

启示录 22

1. 天使又指示我一道纯净生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。
2. 流在城的街道中央，在河这边与那边有生命树，结十二回果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治列族。
3. 以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，祂的仆人都要事奉祂。
4. 他们要见祂的面，祂的名字必在他们的额上。
5. 那里不再有黑夜，他们也不需要灯、日光，因为主神给他们光。他们必掌王权、世世无穷。
6. 祂对我说，这些话是真实可信的。圣先知的主神差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人。
7. 看哪，我必快来！凡执守这书上预言之话的有福了！

灵义

整章内容

依旧描述新教会源于来自主的神性真理的聪明(1-5节)。主已经显明启示录，它要在自己的适当时机被揭开(6-10节)。关于主的到来，以及祂与那些信祂，并照祂诫命生活之人的结合(11-17节)。所揭示的事必须千方百计被保存下来(18-19节)。订婚(17,20-21节)。

各节内容

第1节。“天使又指示我一道纯净生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”表如今在灵义上被打开和解释的启示录，主在此为那些将要在其新教会，也就是新耶路撒冷的人揭示了丰富的神性真理(932节)。

第2节。“流在城的街道中央，在河这边与那边有生命树，结十二回果子”表那在新教会的教义、因而生活的真理至内层的，是在其神性之爱中的主，人表面上貌似凭自己所行的一切良善皆从祂流出(933,934节)。“每月都结果子”表主照人里面真理的各个状态而在他里面产生良善(935节)。“树上的叶子乃为医治列族”表由此而来的理性真理，那些陷入

邪恶，并由此陷入虚假的人凭理性真理而被引导明智地思考，得体地生活(936节)。

第3节。“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，祂的仆人都要事奉祂”表新教会，也就是新耶路撒冷不会有任何人与主分离，因为主将亲自在新教会掌权，那些处于从主经由圣言而来的真理，并遵行祂诫命的人因与祂结合而将与祂同在(937节)。

第4节。“他们要见祂的面，祂的名字必在他们的额上”表他们将转向主，主也转向他们，因为他们已通过爱结合(938,939节)。

第5节。“那里不再有黑夜，他们也不需要灯、日光，因为主神给他们光”表新耶路撒冷不会有任何信之虚假，那里的人对神的认知不再出于来自他们自己的聪明和由骄傲所产生的荣耀的属世之光，他们将处于唯独来自主出于圣言的属灵之光(940节)。“他们必掌王权、世世无穷”表他们将在主的国度，与祂结合，直到永远(941节)。

第6节。“祂对我说，这些话是真实可信的”表他们必清楚知道这些事，因为主已亲自见证并说了这一切(942节)。“圣先知的主神差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人”表新旧约圣言所来自的主已通过天堂向那些处于来自祂的真理之人揭示了那将来必定发生的事(943节)。

第7节。“看哪，我必快来！凡执守这书上预言之话的有福了”表主必定到来，将永生赐给那些遵守并行出如今被主打开的这书的教义真理或诫命之人(944节)。

诠 释

932. 启 22:1. “天使又指示我一道纯净生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”表如今在灵义上被打开和解释的启示录，主在此为那些将要在其新教会，也就是新耶路撒冷的人揭示了丰富的神性真理。“一道纯净生命水的河，明亮如水晶”表示凭其处于天堂之光的灵义而透明的丰富圣言神性真理。“河”之所以表示丰富的神性真理（409节），

因为构成河的“水”表示真理（50, 685, 719 节）；“生命水”表示通过圣言从主而来的这些真理，如下文所述。“明亮如水晶”表示这些真理凭处于天堂之光的灵义而透明（897 节）。只见这河“从神和羔羊的宝座流出来”表示它由主那里从天堂而出；因为“宝座”表示主的审判（229, 845, 865 节）、治理（694, 808 节）和天堂（14, 221, 222 节），故在此表示由主那里从天堂而出。“神和羔羊”在此表示主的神性本身（万物皆来自祂），以及祂的神性人身，如前面频繁所述。具体来说，“生命水的河”表示主如今在此所揭示的启示录中丰富的神性真理。这一点从本章的 6, 7, 10, 14, 16-19 经文明显看出来，这些章节论述了这“预言之书”，并声明写在书上的话务要遵守（22:7, 9）。在通过灵义揭开其中所包含的事之前，这些话无法被遵守，因为在此之前它们无法被理解。此外，启示录是类似旧约先知书的圣言，如今在启示录已经披露了必须避开并远离的教会的邪恶与虚假，以及必须行出的教会的良善与真理，尤其涉及主和来自祂的永生的那类良善与真理。这些事虽然在先知书中被教导，但不像在福音书和启示录中那样明显；“纯净生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来”所具体表示的那些真理就是涉及主是天地之神的神性真理，那时，这些神性真理从祂自己发出，会被那些将要在耶路撒冷的人所接受，启示录论述了它们。这一点从以下经文明显看出来：

耶稣说，信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。（约翰福音 7:38）

耶稣说，人若喝我所赐他的水就永远不渴，我所赐他的水要在他里头成为水泉，直涌到永生。（约翰福音 4:14）

我要将生命水白白赐给那口渴的人。（启示录 21:6；22:17）

宝座中间的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。（启示录 7:17）

那日，必有活水从耶路撒冷出来；耶和華必作全地的一王；那日，耶和華必为独一无二的，祂的名也是独一无二的。（撒迦利亚书 14:8,9）

在上述经文中，“活水”或“生命水”表示来自主的神性真

理。

933. 启 22:2. “流在城的街道中央，在河这边与那边有生命树，结十二回果子”表那在新教会的教义、因而生活的真理至内层的，是在其神性之爱中的主，人表面上貌似凭自己所行的一切良善皆从祂流出。“在中央”表示在至内层或核心处，因而在周围的一切事物中（44, 383 节）。“街道”表示教会的教义真理（501, 917 节）。“河”表示丰富的神性真理（409, 932 节）。“这边和那边”表示在右和在左；在右的真理就是在清晰中的，在左的真理则是在模糊中的；因为在天上，南边表示清晰的真理，在右；北边表示模糊的真理，在左（901 节）。“生命树”表示主的神性之爱（89 节）。“果子”表示爱与仁之良善，也就是所谓的“好行为”或“善行”，对此，下一节会论述。“十二”表示全部，论及教会的良善与真理（348 节）。将这些内容合成一个意思，可推知：“流在城的街道中央，在河这边与那边有生命树，结十二回果子”表示那在新教会的教义、因而生活的真理至内层的，是在其神性之爱中的主，人表面上貌似凭自己所行的一切良善皆从祂流出。

这一切就发生在那些直接转向主，并避开邪恶因它们是罪的人，因而在那些将要在主的新教会，就是新耶路撒冷的人身上。而那些不直接转向主的人则无法与祂结合，因而也无法与父结合，进而无法处于来自神性的爱；事实上，注视祂才产生结合，当然不是纯理性地注视，而是出于意愿情感的理性注视；除非人守祂的诫命，否则，意愿的情感不会被赐下；因此，主说：

遵守我命令的，这人就是爱我的；我要到他那里去，与他同住。（约翰福音 14:21-24）

之所以说在教义、因而生活的真理至内层或核心处，是因为在属灵的事上，一切通过至内层或核心存在，并从至内层或核心发出，正如核心处的火与光向周边散发；或如同热与光从也在核心处的太阳散发到宇宙中。这种情形发生在最小的事物里面，如同发生在最大的事物里面。由于所表示的是一切真理的至内层或核心处，故经上说“在城的街道与河的中

央”，而不是说“在河的两边”，尽管所指的就是在两边。当主在至内层或核心处时，一切爱与仁的良善皆通过祂存在，并从祂发出。这一点从主自己在约翰福音中的话明显看出来：耶稣，枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。（约翰福音 15:4-6）

934. “果子”表示人出于爱或仁所行的良善，这是众所周知的，无需通过圣言来证实；事实上，读者也不会将圣言中的“果子”理解成别的。“果子”之所以表示爱或仁的良善，是因为人好比一棵树，也被称作“树”（89, 400 节）。“果子”表示爱或仁的良善，也就是通常所说的“好行为”或“善行”，这一点从以下经文明显看出来：

现在斧子已经放在树根上；凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。（马太福音 3:10;7:16-20）

你们或以为树好，果子也好，树坏，果子也坏；因为从果子就可以知道树。（马太福音 12:33;路加福音 6:43-44）

凡不结果子的枝子，都要剪去，凡结果子的，修理干净，叫它结果子更多；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。（约翰福音 15:2-8）

你们要结出与悔改相称的果子来。（马太福音 3:8）

撒在好地上的，就是人听道明白了，结出果子来。（马太福音 13:23）

耶稣对门徒说，是我拣选了你们，叫你们去结果子，你们的果子要常存。（约翰福音 15:16）

一个人有一棵无花果树栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。就对管园的说，把它砍了吧，何必白占地土呢！（路加福音 13:6-9）

有一个做家主的人把他的葡萄园租给园户，来收它的果子；但他们却杀了所差给他们的仆人，最后杀了他的儿子；于是他将葡萄园另租给那按着时候交果子的其他人。神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的民族。（马太福音 21:33-35, 38-39, 41, 43）

此外还有其它许多地方。

935. “每月都结果子”表主照人里面真理的各个状态而在他的里面产生良善。“月”表示人在真理上的生命状态，如下文所述。“结果子”表示产生良善；“果子”表示爱与仁的良善，如刚才所示（934节）；由于本质上是主在人里面产生良善，尽管人貌似凭自己、因而表面上产生它们，如前所述（934节），故显而易见，这句话表示主在至内层或核心处时，便从这至内层或核心处产生它们。不过，有必要阐明当如同理解这句话，即：主照人里面的真理状态而在他的里面产生仁之良善。若里面没有来自圣言的真理，却以为人行出的良善是主所悦纳的，也就是所谓的属灵良善，就大大受骗了。对人来说，没有真理的良善并非良善，没有良善的真理也并非真理，尽管它们本身可能是真理；因为没有真理的良善就像人没有理解力的意志，这种意志不是人的，而像兽的，或像技工所操纵的木偶的。但意志与理性一起就会照着它藉以存在的理解状态而变成人。因为每个人的生命状态具有这样的性质，他的意愿若不经由理解或认知，就什么也做不了，理解或认知若不通过意愿就什么也思考不了。良善与真理也一样，因为良善属于意愿，真理属于理解或认知。

由此明显可知，主在人里面所产生的良善取决于他里面的真理状态，也就是他的理解力。这就是“生命树每月结果子”的含义，因为“月”表示人里面的真理状态。所有时间，也就是小时、天、周、月、年、世纪，皆表示生命的状态（参看476, 562节）。生命在真理上的状态之所以由“月”来表示，是因为“月”是指由月亮所决定的时间，而“月亮”表示理解或认知和信仰的真理（332, 413, 414, 919节）。在以下经文中，“月”所表相同：

愿约瑟的地蒙耶和华赐福，得太阳出产的宝物和月亮出产的宝物。（申命记33:13-14）

从月到月，从安息日到安息日，凡有血气的必来在耶和华面前下拜。（以赛亚书66:23）

由于“月”，也就是月亮的度量具有这种含义，所以：

他们在每月或新月的开始献祭。（民数记29:1-26；以赛亚书

1:14)

那时，以色列人还吹号。(民数记 10:10; 诗篇 81:3)

他们被吩咐要守亚笔月，在那时守逾越节。(出埃及记 12:2; 申命记 16:1)

“月”表示人里面的真理状态，在反面意义表示他里面的虚假状态，可参看启示录 (9:5, 10, 15; 11:2; 13:5)。以西结书 (47:12) 中的“月”所表相同。

936. “树上的叶子乃为医治列族”表由此而来的理性真理，那些陷入邪恶，并由此陷入虚假的人凭理性真理而被引导明智地思考，得体地生活。“树上的叶子”表示理性真理，如下文所述。“列族”表示那些处于良善并由此处于真理的人，在反面意义上表示那些陷入邪恶，并由此陷入虚假的人(483节)，在此表示那些陷入邪恶，并由此陷入虚假的人，因为经上说为“医治他们”；那些陷入邪恶，并由此陷入虚假的人之所以无法靠圣言得医治，是因为他们不读圣言；但他们若拥有正常的判断力，便能凭理性真理得医治。以西结书中的这些话所表示的事与本节很相似：

看哪，有水从殿的门槛下流出，在河这边与那边的岸上必有许多可作食物的树木，其叶子必不凋残，也不断绝；每月必结新果子，树上的果子必作食物，叶子乃为治病。(以西结书 47:1, 7, 12)

这也是在论述新教会。“叶子”表示理性真理，这是因为“树”表示人(89, 400节)；树的各个部分，如枝，叶，花，果和种，都表示人里面相对应的事物。“枝”表示人的感官和属世真理；“叶”表示人的理性真理；“花”表示理性层里面的最初属灵真理；“种”表示人的最末和最初的事物。

“叶”表示理性真理，这一点从灵界所看到的事物很清楚地看出来；因为那里也有树，以及树叶和果实；还由它们所组成的花园和乐园。对那些处于爱之良善，同时处于智慧之真理的人来说，会有结果子的树出现，枝繁叶茂；但对那些处于某种智慧之真理，并出于理性说话，却没有处于爱之良善的人来说，那里的树满是叶子，却没有果子；而对那些没有良善，也没有智慧之真理的人来说，根本没有树出现，要不

然就是如同世上冬天里那种叶子全部凋零的树。没有理性的人无非就是这种树。

理性真理就是最近地接受属灵真理的真理，因为人的理性层是属灵真理的最初容器；人的理性层里面有对具有某种形式的真理的洞察，只是此人自己不像在与外在视觉相结合的更低思维中看到理性层之下的事物那样，在思维的过程中看到这真理。一些经文中的“叶子”也表示理性真理（如创世记 3:7； 8:11；以赛亚书 34:4；耶利米书 8:13； 17:8；以西结书 47:12；但以理书 4:12,14；诗篇 1:3；利未记 26:36；马太福音 21:19； 24:32；马可福音 13:28）。不过，它们的含义取决于树木的种类。“橄榄树和葡萄树的叶子”表示属天和属灵之光所照耀的理性真理；“无花果树的叶子”表示属世之光所照耀的理性真理；“杉树、杨树、橡树、松树的叶子”表示感官之光所照耀的理性真理。在灵界，当有大风摇晃后一种树叶时，它们就造成恐惧；利未记（26:36）和约伯记（13:55）中的叶子就是指这种。但前一种叶子不会如此。

937. 启 22:3. “以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，祂的仆人都要事奉祂”表示新教会，也就是新耶路撒冷不会有任何人与主分离，因为主将亲自在新教会掌权；那些处于从主经由圣言而来的真理，并遵行祂诫命的人因与祂结合而将与祂同在。“以后再没有咒诅”表示新耶路撒冷不会有任何分裂主的邪恶或源于邪恶的虚假；并且由于邪恶与虚假只在接受者，也就是人里面才有，故这句话表示新耶路撒冷不会有任何人与主分离。在圣言中，“受咒诅的”表示使人与主分离，并远离祂的所有邪恶与虚假；因为那时这人变成了一个魔鬼或撒但。“在城里有神和羔羊的宝座”表示主将亲自在新教会掌权；因为一个“宝座”在此表示一个国度；主的国度就是唯独祂受敬拜之地。“祂的仆人都要事奉祂”表示那些处于从主经由圣言而来的真理之人将与祂同在，并因与祂结合而将遵行祂的诫命。“主的仆人”表示那些处于来自祂的真理之人（3,380 节）；“事奉”（的人）表示那些处于来自祂的良善之人（128 节）；因此，“要事奉祂的仆人”表示那些处于从主经由圣言而来的真理，并遵行祂诫命的人。

今日的教会并不知道与主结合构成天堂，而结合通过对祂是天地之神的承认，同时守祂诫命的生活来实现，所以有必要对这些事加以说明。对它们一无所知的人可能会问，什么是结合？承认和生活如何能构成结合？这些有什么必要？难道每个人不能单凭怜悯得救？除了唯信外，其它得救的途径有什么必要？神不是仁慈和全能的吗？不过，要让他知道，在灵界，认识和承认产生一切临在，而属于爱的情感则产生一切结合。因为灵界的空间并非别的，不过是取决于心智，也就是情感、因而思维的相似性的表象。因此，若有人要么通过名声，要么通过与往来、或交谈、关系而认识另一个人，那么当他出于这种认识的观念思及这个人时，他就会与此人同在，尽管表面上看，他或许距离有一千斯特迪亚（经上译为斯他丢，古希腊长度单位，1斯特迪亚等于157.5米）那么远。他若还爱着所认识的另一个人，便会与对方同住一个社群；若从至内在爱着对方，就会住在同一个屋檐下。这就是整个灵界所有人的状态；并且所有人的这种状态皆源于此：主照着信与每个人同在，但照着爱相结合。信，因而主的临在通过认识出于圣言的真理，尤其涉及主自己的真理而被赐下；而爱，因而结合则通过照祂诫命的生活而被赐下，因为主说：

有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；我也要爱他，与他同住。（约翰福音 14:21-24）

有必要说明这一切是如何成就的。主爱每个人，愿意与他结合；但只要这人陷入邪恶的快乐，如仇恨与报复的快乐，通奸和行淫的快乐，各种形式的抢劫或偷窃的快乐，亵渎和说谎的快乐，以及自我和尘世之爱的欲望，祂就无法与其结合；因为凡是陷入这些快乐的人都与地狱里的魔鬼为伍。诚然，主甚至也爱地狱里的人；但祂无法与他们结合，除非这些邪恶的快乐被除去；而这些快乐无法被主除去，除非此人检查自己，以便知道自己的邪恶，在主面前承认并忏悔它们，愿意停止这些邪恶，从而实践悔改。人必须貌似凭自己做这一切，因为他感觉不到他通过主做任何事；这种感觉之所以被赋予人，是因为结合要成为结合，必须是相互的，也就是必

须是人与主，并主与人的相互结合。因此，邪恶及其快乐越被除去，主的爱就越进入，如前所述，主的爱普遍面向所有人；然后人就被引离地狱，被引入天堂。人在世时必须这样行；因为就人的灵而言，人在世时如何，他就永远保持如何；唯一不同之处在于，若他生活良善，其状态会变得更完美；因为那时，他不再披戴肉身，而是以灵体来过属灵的生活。

938. 启 22:4. “他们要见祂的面，祂的名字必在他们的额上”表他们将转向主，主也转向他们，因为他们已通过爱结合。

“见神和羔羊的面”或“见主的面”不指看见祂的脸面，因为当祂在自己的神性之爱 and 神性智慧中时，没有人能见祂的面而存活；事实上，祂是天堂和整个灵界的太阳。因为见祂的面，就是诸如祂在自己里面的样子，就好比人进入太阳，会瞬间被那太阳之火烧尽。不过，主有时会在其太阳之外呈现自己，让人们看见；不过，那时，祂遮盖了自己，通过一位天使将自己呈现在他们眼前；如祂在世上向亚伯拉罕、夏甲、罗得、基甸、约书亚和其他人显现所做的那样；因此，这些天使被称为使者或天使，也被称为耶和華；因为耶和華远远地临在于他们里面。

但“他们要见祂的面”在此并非表示以这种方式见祂的面，而是表示看见来自祂而在圣言中的真理，并通过这些真理认识并承认祂。因为圣言的神性真理构成从显为太阳的主所发出的光，也就是天使所在的光；它们构成这光，故就像能在其中看到祂脸面的镜子。“见主的面”表示转向祂，如下文所述。“主的名字必在他们的额上”表示主爱他们，将他们转向祂自己。“主的名”表示主自己，因为“主的名”表示主的一切属性，主凭借并照着其属性被认识和敬拜(81, 584节)；“额”表示爱(347, 605节)；“写在额上”表示主的爱在他们里面(729节)；由此明显可知这些话严格来说表示什么。

不过，这句话之所以表示他们将自己转向主，主将自己转向他们，是因为主注视所有通过爱与祂结合之人的前额，从而将他们转向祂自己。所以，天上的天使只面朝显为太阳的主；奇妙的是，无论他们怎样转动身体，都是这样。正因如此，

有俗话说“他们眼前常有神”。活在世上，并通过爱与主结合之人的灵也是这种情形。关于脸转向主的详细内容，可参看《圣爱与圣智》(129-144节)和1758年于伦敦出版的《天堂与地狱》(17, 123, 143-144, 151, 153, 255, 272节)。

939. “见主的面”并非表示看见祂的脸面，而是表示认识并承认祂在众多神性属性上的性质，那些通过爱与祂结合的人都认识祂，因而得见祂的面；这一点从以下经文明显看出来：你们来见耶和華的面，所献的许多祭物与我何益呢？（以赛亚书 1:11,12）

我心说，你寻求我的面；耶和華啊，你的面我正要寻求。（诗篇 27:8）

让我们向拯救我们的磐石欢呼，我们要以称谢来到祂面前。（诗篇 95:1,2）

我的灵魂渴求永生神，我几时来朝见神的面呢？然而，我要称谢祂，祂的面是救恩。（诗篇 42:2,5）

谁也不可空手见我的面。（出埃及记 23:15）

要来哀求耶和華的面。（撒迦利亚书 8:21,22; 玛拉基书 1:9）

使你的脸光照你的仆人。（诗篇 31:16）

谁能指示我们什么好处？耶和華啊，求你仰起脸来，光照我们。（诗篇 4:6）

耶和華啊，他们在你脸的光里行走。（诗篇 89:15）

使你的脸光照我们，我们便要得救。（诗篇 80:3,7,19）

愿神怜悯我们，赐福与我们，使祂的脸光照我们。（诗篇 67:1）

愿耶和華赐福给你，保守你，愿耶和華使祂的脸光照你，赐恩给你，愿耶和華向你仰脸，赐你平安。（民数记 6:24-26）

你必把他们藏在你面前的隐密处。（诗篇 31:20）

你将我们隐秘的事摆在你面光之中。（诗篇 90:8）

耶和華对摩西说，我的脸面要去；摩西说，若你的脸面不去，就不要使我们从这里下去。（出埃及记 33:14,15）

放在会幕桌子上的饼（出埃及记 25:30; 民数记 4:7）被称为面饼（bread of faces，经上译为陈设饼）。

经上频繁说到，“耶和華掩面或转脸”，如以下经文：

因他们的邪恶，我就向他们掩面。（耶利米书 33:5; 以西结书

7:22)

你们的罪恶使神向你们掩面。(以赛亚书 59:2)

耶和華的脸面不再眷顧他們。(耶利米哀歌 4:16)

耶和華必照他們所行的惡事向他們掩面。(彌迦書 3:4)

你掩了面。(詩篇 30:7; 44:24; 104:29)

我必離棄他們，向他們掩面；因他們所行的一切惡，我必定掩面。(申命記 31:17,18)

此外還有其它經文（如以賽亞書 8:17; 以西結書 39:23, 28-29; 詩篇 13:1; 22:24; 27:8-9; 69:17; 88:14; 102:2; 143:7; 申命記 32:20）。

就反面意義而言，“耶和華的面”表示怒氣和厭惡，因為惡人轉身離開主；當他轉離時，在他看來，似乎是主轉離，並且發怒；這一點從以下經文明顯看出來：

我向這城變臉，降禍。(耶利米書 21:10; 44:11)

我必向那人變臉，將他铲除。(以西結書 14:7,8)

我向他們變臉的時候，必向他們變臉，火要燒滅他們。(以西結書 15:7)

凡吃血的人，我必向那靈魂變臉。(利未記 17:10)

他們因你臉上的叱責就滅亡了。(詩篇 80:16)

耶和華的脸反对行惡的人。(詩篇 34:16)

我差遣使者在你們前面；你們要在祂面前謹慎，因為祂必不赦免你們的過犯。(出埃及記 23:20,21)

願你的仇敵四散，願恨你的人從你面前逃跑。(民數記 10:35)

我見坐在寶座上面的，從祂面前天地都逃避。(啟示錄 20:11)

如前所述，沒有人能見諸如在祂自己里面的主；這一點從以下經文明顯看出來：

耶和華對摩西說，你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活。(出埃及記 33:20) 然而，祂的確被看到過，而且他們都活着，因為這事是通過一位天使成就的，這從有關經文明顯可知（如創世記 32:30; 士師記 13:22,33 等）。

940. 啟 22:5. “那里不再有黑夜，他們也不需要燈、日光，因為主神給他們光” 表新耶路撒冷不會有任何信之虛假，那

里的人对神的认知不再出于来自他们自己的聪明和由骄傲所产生的荣耀的属世之光，他们将处于唯独来自主出于圣言的属灵之光。“那里不再有黑夜”与前面的（21:25）所表相同，那里有这些话：

城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。（启示录 21:25）

这句话表示那些处于来自主源于爱之良善的真理之人不断被接进新耶路撒冷，因为那里没有任何信之虚假（922 节）。

“他们也不需要灯、日光，因为主神给他们光”也与前面的（21:23）所表相同，那里有这些话：

那城不需要日月照耀它，因有神的荣耀光照它，又有羔羊为城的灯。（启示录 21:23）

这句话表示新教会之人将不会陷入自我之爱和自己的聪明，因而不会单单处于属世之光，还将处于唯独来自主出于圣言神性真理的属灵之光（919 节）。不过，此处说的是“灯”，以取代那里的“月”；又说“日光”，以取代那里的“日”；“月”和“灯”一样，表示出于人自己的聪明的属世之光；“日光”表示源于由骄傲所产生的荣耀的属世之光。

不过，有必要用几句话解释一下何为出于由骄傲所产生的荣耀的属世之光。属世之光既可源于由骄傲所产生的荣耀，也可源于并非由骄傲所产生的荣耀。那些陷入自我之爱，因而陷入各种邪恶的人就拥有源于由骄傲所产生的荣耀的光；他们不行这些邪恶，乃因害怕丧失名声，即便因为它们违背道德和公共利益而谴责它们，也不会将其视为罪。这些人便陷入源于由骄傲所产生的荣耀的属世之光，因为意愿中的自我之爱在理解或认知中变成了骄傲；出于自我之爱的骄傲甚至能将理解或认知提升到天堂之光。这光被赋予人，是为了使他能成为人，并能得以改造。我曾看见并听见许多最高等级的魔鬼，当听到并读到天使智慧的奥秘时，他们和天使自己一样理解它们；但是，一回到自己的爱，因而回到自己的骄傲，他们不仅丝毫不明白它们，还通过他们里面的虚假确认之光看到反面。而源于并非由骄傲所产生的荣耀的属世之光，则存在于那些以源于真正的对邻之爱的功用为快乐的人身上。他们的属世之光也是含有来自主的属灵之光的理性之光；

他们身上的荣耀源于从天上所流入之光的光辉，而天上的一切事物都是壮丽而和谐的，因为天上的一切功用都是辉煌的。出于这些功用、在这种人的思维观念中的愉悦就被感觉为荣耀。它通过意愿及其良善进入理解或认知及其真理，在后者里面变得明显。

941. “他们必掌王权、世世无穷”表他们将在主的国度，与祂结合，直到永远。这一点从前文（284, 849, 855 节）明显可知，那里解释了同样的话。

942. 启 22:6. “祂对我说，这些话是真实可信的”表他们必清楚知道这些事，因为主已亲自见证并说了这一切。这一点从前面（886 节）的解释明显可知，那里有同样的话。

943. “圣先知的主神差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人”表新旧约圣言所来自的主已通过天堂向那些处于来自祂的真理之人揭示了那将来必定发生的事。“圣先知的主神”表示新旧约圣言所来自的主，因为“先知”表示那些通过圣言教导真理的人，在抽象意义上表示教会真理教义（8, 173 节）；在广泛意义上则表示圣言本身；“圣先知”因表示圣言，故表示新旧约圣言。“主神差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人”表示主已向那些处于来自祂的真理之人揭示了那将来必定发生的事；“使者”（angel 或天使）在此表示天堂，如前所述（5, 65, 644, 647, 648, 910 节）；“仆人”表示那些处于来自主的真理之人（3, 380, 937 节）；“快”表示必定（4 节），故“必要快成的事”表示将来必定发生的事。

“使者”在此之所以表示天堂，是因为主通过天堂向约翰说话，还通过天堂向众先知说话，并通过天堂向祂与之说话的每个人说话。原因在于，天使天堂总体上如同一个人，其灵魂和生命就是主；所以，主所说的一切话，都是通过天堂说的，犹如人的灵魂与心智通过他的身体说话。在一体中的整个天使天堂类似一个人，这是源于主；这一点可见于前文（5 节），以及 1758 年于伦敦出版的《天堂与地狱》（59-86 节），《圣治》（64-69, 162-164, 201-204 节）和《圣爱与圣智》（11, 19, 133, 288 节）。

不过，我要解释一下这个秘密。主通过天堂说话，但仍然不是那里的天使说话，他们甚至不知道主说了什么，除非主通过天堂公开说话所借助的其中一些天使与此人同在，如与约翰和其中一些先知同在的天使。因为主的流注经由天堂而来，就像灵魂的流注经由身体而来一样。诚然，身体说话和行动，也感觉到来自流注的某种东西，但身体仍不能貌似出于自己凭自己做任何事，只是被作用。我通过大量经历得以知道，言语，甚至经由天堂而在人里面的主的一切流注也是如此。天上的天使，以及众天堂之下的灵人对世人一无所知，正如世人对他们一无所知；因为灵人和天使的状态是属灵的，世人的状态是属世的，这两种状态唯独通过对应相联系，通过对应相联的确使他们在情感上在一起，但在思维上并不在一起；所以，一方不知另一方的任何事，也就是说，世人不知道与他在情感上相联的灵人的任何事，而灵人也不知道世人的任何事，因为凡不在思维中，只在情感中的，都不为人所知，因为它没有显现，也看不到。唯独主知道人的思维。

944. 启 22:7. “看哪，我必快来！凡执守这书上预言之话的有福了”表示主必定到来，将永生赐给那些遵守并行出如今被主打开的这书的教义真理或诫命之人。“看哪，我必快来”表示主必定到来；“快”表示必定（4, 943 节）；“来”表示祂将要降临，但不是人，而是以圣言降临，祂将在圣言中向所有将要属于其新教会的人显现；这就是祂驾着天上的云降临（参看 24, 642, 820 节）。“凡执守这书上预言之话的有福了”表示祂将永生赐给那些遵守并行出如今被主打开的这书的教义真理或诫命之人；“有福”的表示接受永生者（639, 852 节）；“遵守”表示遵守并行出真理或诫命；“话”是指真理和诫命；“这书上预言”表示如今被主打开的这书的教义；“预言”是指教义（8, 133, 943 节）。

凡仔细考虑的人都能看出，意思不是说要“执守这书上预言之话”，所表示的乃是要执守，也就是遵守并行出如今在本书被打开并解释的教义真理或诫命。在启示录尚未得到解释时，能执守的事很少，因为它们都是此前不被理解的预言。例如以下这些事就无法被执守：第 6 章记载的关于从书卷中

出来的马之事；第 7 章关于十二支派的事；第 8 和 9 章关于吹号的七位天使的事；第 10 章关于约翰所吃尽的小书卷的事；第 11 章关于被杀和复活的两个见证人的事；第 12 章关于妇人和龙的事；第 13 和 14 章关于两个兽的事；第 15 和 16 章关于掌管七灾的七位天使的事；第 17 和 18 章关于坐在朱红色兽上的妇人，和巴比伦的事；第 19 章关于白马和大筵席的事；第 20 章关于最后审判的事；第 21 章关于作为一座城的新耶路撒冷的事。从这些事明显可知，这句话的意思不是说执守这些预言之话的人有福了，因为这些话被封闭了，而是说执守，也就是遵守并行出包含在这些话中，如今被打开的教义真理或诫命的人有福了。这些真理或诫命皆源于主，这一点可见于序言。