

启示录 22

8. 这些事是我约翰所看见、所听见的；我既听见、看见了，就在指示我这些事的天使脚前俯伏敬拜。
9. 他对我说，千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神。
10. 他又对我说，不可封了这书上预言的话，因为日期近了。
11. 不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。
12. 看哪，我必快来！赏赐在我，要照各人所行的报应他。
13. 我是阿拉法，是俄梅戛；是初，是终；是首先的，是末后的。
14. 那些遵行祂诫命的有福了！他们的权柄能在生命树里面，也能从门进城。
15. 城外有那些犬类的、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜爱虚谎、行虚谎的人。
16. 我耶稣差遣我的使者在众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根和后裔，是明亮的晨星。
17. 圣灵和新妇都说，来！听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水。

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8节。“这些事是我约翰所看见、所听见的；我既听见、看见了，就在指示我这些事的天使脚前俯伏敬拜”表约翰以为主所差给他、把他保守在灵的状态中的这位天使就是那揭

示这些事的神；其实并不是，因为这天使仅指示主所显明的(945节)。

第9节.“他对我说，千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神”表不可敬拜和祈求天上的天使，因为神性之物丝毫不属于他们；但他们与那些处于新耶路撒冷的教义并遵行其诫命的世人如弟兄与弟兄那样相联系；在与他们交往时要单单敬拜主(946节)。

第10节.“他又对我说，不可封了这书上预言的话，因为日期近了”表启示录绝不可被关闭，而是必须被打开，这在教会终结时是必需的，好叫任何人都有可能得救(947节)。

第11节.“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”表所有人，具体地死后各人受审判之前，总体地最后审判之前的状态；良善将从那些陷入邪恶的人那里被拿走，真理将从那些陷入虚假的人那里被拿走；而另一方面，邪恶将从那些处于良善的人那里被拿走，虚假将从那些处于真理的人那里被拿走(948节)。

第12节.“看哪，我必快来！赏赐在我，要照各人所行的报应他”表主必定到来，对信祂，并照其诫命生活的每个人来说，祂自己就是天堂和永生的幸福(949节)。

第13节.“我是阿拉法，是俄梅戛；是初，是终；是首先的，是末后的”表因为主是天地之神，天上和地上的一切事物都由祂所造，由祂的圣治掌管并照圣治发生(950节)。

第14节.“那些遵行祂诫命的有福了！他们的权柄能在生命树里面，也能从门进城”表那些照主的诫命生活，以便能藉着爱在主里面，主也在他们里面，并能藉着关于祂的认知而在其新教会中的人拥有永恒的幸福(951节)。

第15节.“城外有那些犬类的、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜爱虚谎、行虚谎的人”表那些无视十诫，也不避开十诫中所列举如罪的任何邪恶，因而活在其中的人无一被接进新耶路撒冷(952节)。

第 16 节. “我耶稣差遣我的使者在众教会将这些事向你们证明”表主在整个基督教界面前证明：唯独主显明本书所描述的事，如现在所披露的那些事一样，这是千真万确的(953 节)。

“我是大卫的根和后裔，是明亮的晨星”表祂就是那曾生在世上，当时是光，并将以出现在祂的新教会，也就圣耶路撒冷面前的新光到来的主自己(954 节)。

第 17 节. “圣灵和新妇都说，来”表天堂和教会将渴望主的到来(955 节)。“听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水”表凡对主的到来，新天堂和新教会，因而主的国度有所了解的人，都会祈祷这一切到来；凡渴望真理的人都祈祷主以光到来；那时，凡爱慕真理的人都会从主接受它们，无需自己的劳碌(956 节)。

诠 释

945. 启 22:8. “这些事是我约翰所看见、所听见的；我既听见、看见了，就在指示我这些事的天使脚前俯伏敬拜”表约翰以为主所差给他、把他保守在灵的状态中的这位天使就是那揭示这些事的神；其实并不是，因为这天使仅指示主所显明的。显然，约翰以为所差给他的这位天使就是神自己，因为经上说他在这天使脚前俯伏要拜他；但从下一节明显可知，事实并非如此，因为下一节这天使说他与约翰同是作仆人的，并说“你要敬拜神”；这天使是主差给约翰的，这一点从 16 节经文明显看出来，那里有这些话：“我耶稣差遣我的使者在众教会将这些事向你们证明”。不过，这些话里面所隐藏的奥秘就在于此：主差了一位天使给约翰，好叫天使将约翰保守在灵的状态，并在此状态下向他指示他所看见的事。因为约翰所看到的，不是以肉眼看到的，而是以灵眼看到的；这一点从他说他在“灵里”和“异象”的经文（启示录 1:10；9:17；17:3；21:10）明显看出来；凡他说“他看见”的地方都是如此；没有人能进入并被保守在这种状态中，除非通过紧紧依附他的天使，是天使将他们自己的属灵状态引至其心智的内层，因为人就是这样被提升到天堂之光中，在这光中所看到的是天上的事物，而非世上的事物。

以西结、撒迦利亚、但以理和其他先知有时也处于类似状态；但不是在他们说出圣言的时候；因为这时，他们不是在灵里，而是在肉身中，所听到的话乃是他们从耶和华自己，也就是主那里写下来的。务必仔细区分先知的这两种状态。先知本人也仔细区分它们；因为他们从耶和华那里写圣言时，处处都说：耶和华与他们说话，耶和华对他们说，并且经常是耶和华说：“这是耶和华说的”；但他们处于其它状态时，则说“他们在灵里”或“在异象中”。这一点从以下经文明显看出来，在以西结书，经上说：

灵将我举起，在神的异象将我带进迦勒底地，到被掳的人那里；我所见的异象就离我上升去了。（以西结书 11:1, 24）

以西结说：

灵将他举起，他听到身后有地震等等。（以西结书 3:12,14）

还有：

灵还将他举到天地之间，在神的异象中带他到耶路撒冷，在那里见到可憎之事。（以西结书 8:3 等）

因此，在神的异象或灵里：

他看见四个活物，就是基路伯。（以西结书 1 和 10 章）

还看见新殿和新地，并丈量它们的一位天使。（以西结书 40-48 章）

他在以西结书（40:2）说，那时他在“神的异象”；灵将他举起（以西结书 43:5）。

撒迦利亚也一样：

有天使与他同在，那时他看见番石榴树中间骑马的人。（撒迦利亚书 1:8 等）

看见四角，又看见一人手拿准绳。（撒迦利亚书 1:18;2:1,5）

看见大祭司约书亚。（撒迦利亚书 3:1 等）

看见灯台和两棵橄榄树。（撒迦利亚书 4:1 等）

看见飞行的书卷和量器。（撒迦利亚书 5:1,6）

看见四辆车从两山中间出来，还有马。（撒迦利亚书 6:1 等）

但以理也是同样的状态下看见：

从海中上来的四个大兽。（但以理书 7:1 等）

公绵羊和公山羊的争斗。（但以理书 8:1 等）

我们相关章节（但以理书 7:1-2, 7, 13; 8:2; 10:1, 7-8）读到，他是在“异象”中看到这些事物的；他还在异象中看见天使加百利，并且加百利与他说话（但以理书 9:21）。约翰在看到他所描述的事物时，也是如此，如他看见七灯台中间的人子；看见天上的会幕、圣殿、约柜和祭坛；龙，以及龙与米迦勒的争战，兽，坐在朱红色兽上的妇人；新天和新地，圣耶路撒冷及其城墙、城门和根基等等。这些事物是主所揭示的，但由天使指示给约翰。

946. 启 22:9. “他对我说，千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神”表不可敬拜和祈求天上的天使，因为神性之物丝毫不属于他们；但他们与那些处于新耶路撒冷的教义并遵行其诫命的世人如弟兄与弟兄那样相联系；在与他们交往时要单单敬拜主。该天使在此对约翰所说的话和他前面对约翰所说的（19:10）几乎所表相同，那里有这些话：“我就俯伏在他（天使）脚前要拜他。他对我说，千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。”这些话所表相同（参看 818 节），不同之处在于，现在经上说“我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的”，“弟兄众先知”表示那些处于新耶路撒冷教义的人，“那些守这书上言语的人”表示那些遵守并行出如今被主显明的该教义的诫命之人（参看 944 节）。

947. 启 22:10. “他又对我说，不可封了这书上预言的话，因为日期近了”表启示录绝不可被关闭，而是必须被打开，这在教会终结时是必需的，好叫任何人都有可能得救。稍后会看到，“不可封了这书上预言的话”表示启示录绝不可被关闭，必将被打开；“因为日期近了”表示这是必需的，好叫任何人都有可能得救；“日期”（time，即时间）表示状态（476, 562 节），在此表示教会的状态，教会的状态已经如此，以致这是必需的；“近了”表示必需或必要，之所以表示必需或必要，是因为“到了”不是指时间近了或接近，而是指状态的接近，状态的接近是必需的；显而易见，不是指时间的接近，因为启示录写于第一世纪初期；而当最后审判

发生，并有了新教会（这些事由第6节“日期近了”和“那必要快成的事”，以及第7和20节“我必快来”来表示）时主的到来，才刚刚出现，而且已经过去了17个世纪。第一章也有同样的话，即“必要快成的事”（1:1），“时候近了”（1:3）；对此，参看前文（4, 9节），那里也是指这些事。有必要说明不是指时间近了或接近，而是指状态的接近。就纯粹的灵义而言，圣言并不从时间观念，也不从空间观念取一物，因为天上的时间和空间并不像世上的时间和空间，其实那里根本没有时间和空间；所以，天使不可能测量时间和空间，那里的时间和空间都是表象，无非是取决于其发展和变化的状态；由此明显可知，就纯粹的灵义而言，“快”和“近了”不是指时间上快了和近了，而是指状态上快了和近了；诚然，这一点看上去并非如此，原因在于，对世人来说，其一切纯属世的低层思维观念都含有源于时空的某种东西；而高层思维观念则不然，当世人在内在理性之光中深思属世、文明、道德和属灵的事时，他们就处于高层思维观念，因为这时，从时空抽离出来的属灵之光流入进来，并进行启示。你若愿意，只需要留意你的思维，就有可能体验到这一点，因而得以确认；这时，你也会信服，思维既有高层的，也有低层的，因为简单的思维若不通过某种高层思维，就无法审视自己；人若没有高层思维和低层思维，就不会是人，而是野兽了。

“不可封了预言的话”之所以表示启示录绝不可被关闭，必须被打开，是因为“封”表示关闭，故“不可封”表示打开。

“日期近了”表示这是必需的；因为启示只要没有被解释，就是一本被封上或关闭的书卷；如前所示（944节），“预言的话”表示主所打开的这书的教义真理和诫命。这在教会终结时是必需的，好叫任何人都有可能得救（参看9节）。由此明显可知，“不可封了这书上预言的话，因为日期近了”表示启示录绝不可被关闭，而是必须被打开，这在教会终结时是必需的，好叫任何人都有可能得救。

948. 启 22:11. “不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”表

所有人，具体地死后各人受审判之前，总体地最后审判之前的状态；良善将从那些陷入邪恶的人那里被拿走，真理将从那些陷入虚假的人那里被拿走；而另一方面，邪恶将从那些处于良善的人那里被拿走，虚假将从那些处于真理的人那里被拿走。“不义的”表示陷入邪恶的人，“为义的”表示处于良善的人（668节）；“污秽的”或“不洁净的”表示陷入虚假的人（702，728，924节），“圣洁的”表示处于真理的人（173，586，666，852节）；由此可知，“不义的，叫他仍旧不义”表示陷入邪恶的人会更加陷入邪恶，“污秽的，叫他仍旧污秽”表示陷入虚假的人会更加陷入虚假；而另一方面，“为义的，叫他仍旧为义”表示处于良善的人会更加处于良善，“圣洁的，叫他仍旧圣洁”表示处于真理的人会更加处于真理。这句话之所以表示良善将从那些陷入邪恶的人那里被拿走，真理将从那些陷入虚假的人那里被拿走；而另一方面，邪恶将从那些处于良善的人那里被拿走，虚假将从那些处于真理的人那里被拿走，是因为良善越从陷入邪恶者那里被拿走，他就是越陷入邪恶；真理越从陷入虚假者那里被拿走，他就越陷入虚假；而另一方面，邪恶越从处于良善者那里被拿走，他就越处于良善；虚假越从处于真理者那里被拿走，他就越处于真理。要么这种情形，要么那种情形发生在死后的每个人身上，因为以这种方式恶者为地狱作准备，善者为天堂作准备；恶者无法带着良善与真理下地狱，善者也无法带着邪恶与虚假上天堂，因为这会给天堂和地狱同时造成混乱。

不过，要清楚知道，这里所指的那些内在邪恶或内在良善的人；事实上，内在邪恶的人有可能外在良善，因为他们行事说话像善人，如伪君子；内在良善的人可能有时外在邪恶，因为他们有可能外在行恶，说虚假，然而他们可能会悔改，渴望获知真理；这和主说的一样：

凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。（马太福音 13:12；25:29；马可福音 4:25；路加福音 8:18；19:26）

这种事便发生在死后受审判之前的所有人身上；总体上发生

在那些在最后审判之日要么灭亡，要么得救的人身上；在这事发生之前，最后的审判无法被执行，因为只要恶者仍持有良善与真理，他们就会于外在和最低层天堂的天使相联；尽管如此，他们还是要分开；这就是主在马太福音（13:24-30, 38-40）中的预言，前面解释这些预言（324, 329, 343, 346, 398 节）。由此可见，“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”在灵义上表示什么。以下经文具有同样的含义：

但以理啊，你只管去；因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己清净洁白；他们必行恶；一切恶人都不明白；惟独智慧人能明白。（但以理书 12:9, 10）

949. 启 22:12. “看哪，我必快来！赏赐在我，要照各人所行的报应他”表主必定到来，对信祂，并照其诫命生活的每个人来说，祂自己就是天堂和永生的幸福。“看哪，我必快来”表示祂必定到来，也就是要施行审判，建一个新天和一个新地。“快”表示必定（参看 4, 943, 944, 947 节）。“赏赐在我”表示主自己就是天堂和永生的幸福。“赏赐”是指天堂和永生的幸福（参看 526 节）。下文会看到，它就是主自己。“要照各人所行的报应他”表示照着他凭对主之信和照其诫命的生活而与主的结合。之所以表示这一点，是因为“好行为”表示内在中的仁与信，以及同时它们在外在的果效；由于仁与信来自主，取决于与主的结合，故显而易见所表示的是这些；因而这一切也就和前文连贯起来了。好行为就是内在的仁与信，以及同时它们在外在的果效（参看 641, 868, 871 节）。

众所周知，仁与信并非来自人，而是来自主；它们因来自主，故取决于与主的结合，而与主的结合通过对主之信和照其诫命的生活实现。信主意味着对祂会施行拯救的信心，那些直接靠近主，并避恶如罪的人就具有这种信心；而其他人则没有。之所以说“赏赐在我”表示主自己就是天堂和永生的幸福，是因为“赏赐”是内在的幸福或八福，也就是所谓的“平安”，因而是永恒的外在喜乐。这些唯独来自主，凡从主来

的，不仅来自祂，而且就是祂自己，因为若非是祂自己，主就无法从自己发出任何事物；事实上，祂照着结合而全在于每个人里面，而结合取决于接受，接受取决于爱与智慧，或若你愿意，取决于仁与信，仁与信又取决于生活，生活则取决于对邪恶与虚假的憎恶，对邪恶与虚假的憎恶取决于对邪恶与虚假的认知，然后取决于悔改，同时取决于对主的依靠。

“赏赐”不仅来自主，而且就是主自己。这一点从圣言中那些论及与主结合的人在主里面，主也在他们里面的经文明显看出来（如约翰福音 14:20-24；15:4-5 等；17:19, 21-22, 26, 14:20-24, 15:4, 5, 17:19, 21, 22, 26 等），还可从前文（883 节），以及论到圣灵在他们里面；圣灵就是主，因为圣灵是祂的神性临在；还有，我们祈求神住在人里面，教导、引领他们，赐他们传道的口才、行善的身体等此类性质的事明显看出来。

事实上，主就是爱本身和智慧本身；这二者并非在某个地方，而是在它们被接受之处，并取决于接受的性质。不过，除了那些通过接受由主那里从天堂而来的光而处于智慧的人外，这个奥秘无法被理解；《圣治》和《圣爱与圣智》这两本书所写的内容，就是为了这些人的益处；其中已说明，主自己照着接受而在人里面，神性之物丝毫不会与祂分离。天使处于神性全在的观念时，便处于这种观念，我毫不怀疑有些基督徒也处于类似观念。

950. 启 22:13. “我是阿拉法，是俄梅戛；是初，是终；是首先的，是末后的”表因为主是天地之神，天上和地上的一切事物都由祂所造，由祂的圣治掌管并照圣治发生。这些话就表示这些和更多的事（参看 888 节）。

951. 启 22:1. “那些遵行祂诫命的有福了！他们的权柄能在生命树里面，也能从门进城”表那些照主的诫命生活，以便能藉着爱在主里面，主也在他们里面，并能藉着关于祂的认知而在其新教会中的人拥有永恒的幸福。“有福”的表示那些拥有永生幸福的人（639, 852, 944 节）。“遵行祂诫命”表示照主的诫命生活；“他们的权柄能在生命树里面”表示以便藉着爱，也就是为了主的缘故，他们能在主里面，主也

在他们里面，如下文所示；“从门进城”表示他们能藉着关于主的认知而在祂的新教会中。新耶路撒冷城墙的“门”表示对出于圣言的良善与真理的认知（899, 900, 922 节）。由于每门都是一颗珍珠，故“门”主要表示对主的认知（916 节），“城”或耶路撒冷表示新教会及其教义（879, 880 节）。“他们的权柄在生命树里面”之所以表示以便藉着爱，也就是为了主的缘故，他们能在主里面，主也在他们里面，是因为“生命树”表示主的神性之爱（89, 933 节）；在这树里面的“权柄”表示来自主的能力，因为他们在里面，主在他们里面；此处和“与主一同掌权”（284, 849 节）所表相同。那些在主里面，主也在他们里面的人就处于一切能力，以致凡他们所愿意的，他们都能成就，主自己在约翰福音中说：住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么；你们若住在我里面，我的话也就住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。（约翰福音 15:5,7）

其它福音书同样论到能力（马太福音 7:7; 马可福音 11:24; 路加福音 11:9,10); 马太福音：

耶稣说，你们若有信心，就是对这座山说，你挪开，投在海里；也必成就。你们无论求什么，只要信，就必得着。（马太福音 21:21,22）

这些话描述了那些在主里面之人的能力；除了来自主的东西外，这些人什么也不想要，什么也不求，凡他们从主那里所愿所求的，就都成就，因为主说“离了我，你们就不能做什么，住在我里面的，我也住在他里面”；天上的天使就具有这种能力，他们要是想要什么，就会得到它。然而，除了有用的外，他们并不想要任何东西，他们貌似凭自己想要这一切，其实仍是靠着主想要的。

952. 启 22:15. “城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜爱虚谎、行虚谎的人”表那些无视十诫，也不避开十诫中所列举如罪的任何邪恶，因而活在其中的人无一被接进新耶路撒冷。这就是上述经文的一切细节总体上所表示的，因为此处所指的是十诫，这一点从前面的

解释（892节）可以看出来，那里有同样的话，只是此处还提到了“犬类”，“犬或狗”表示那些陷入第九诫和第十诫所提到的欲望之人。

“犬或狗”总体上表示那些陷入各种欲望，并沉溺于其中的人，具体表示那些纯以肉体为乐，尤其以吃喝为乐的人，这是他们唯一的快乐。正因如此，在灵界，狗因那些而沉溺于其食欲和味觉，在灵界被称为“肉欲”(corporeal appetites)的人而显现。这等人因心智粗鄙，对属教会的事漠不关心；故经上说他们站在“城外”，也就是说，他们不会被接进主的新教会。

在以下圣言经文中，“犬或狗”具有同样的含义：

他看守的人是瞎眼的；都是哑巴狗；只知盯着看，躺卧，贪睡，这些狗灵魂麻木，不知饱足。（以赛亚书 56:10, 11）

他们好像狗一样狂吠，围城绕行。他们到处游荡，寻找食物，若不得饱，就这样过夜。（诗篇 59:6, 14-15）

“犬或狗”表示最卑劣的人（约伯记 30:1；撒母耳记上 24:14；撒母耳记下 9:8；列王纪下 8:13），还表示不洁之人；所以在摩西五经，经上说：

娼妓所得的钱，或狗所得的价，你不可带入耶和华的殿还愿；因为这两样都是耶和华你神所憎恶的。（申命记 23:18）

953. 启 22:16. “我耶稣差遣我的使者在众教会将这些事向你们证明”表主在整个基督教界面前证明：唯独主显明本书所描述的事，如现在所披露的那些事一样，这是千真万确的。主在此之所以自称“耶稣”，是因为基督教界所有人都知道，曾在世间的主自己显明本书所描述的事，如现在所披露的那些事一样。“差遣使者证明”表示从主那里证明这是千真万确的；诚然，是天使证明了这事，然而他不是凭自己，而是凭主证明的，这从这些话很清楚地看出来：“证明这些事的说，是了，我必快来”（21:20）；这句话之所以表示这是千真万确的，是因为“证明”论及真理，真理为自己作见证，主就是真理（6, 16, 490节）。“证明”不仅表示证明这是千真万确的，即主向约翰显明本书所描述的事，还表示祂现在已经显明其中的每一个及一切事物表示什么；“证明”尤其

表示这一点，因为经上说“祂在众教会将这些事证明”，也就是说，约翰所看到并描述的事所包含的内容都是真的，因为“证明”论及真理，如前所述。“在众教会将这些事向你们”表示在整个基督教界面前，因为此处所指的众教会在基督教界。

954. “我是大卫的根和后裔，是明亮的晨星”表祂就是那曾生在世上，当时是光，并将以出现在祂的新教会，也就圣耶路撒冷面前的新光到来的主自己。“我是大卫的根和后裔”表示祂就是那曾生在世上的主自己，因而是在其中神性人身中的主；祂由此被称为“大卫的根和后裔”，还被称为“大卫的苗裔”（耶利米书 23:5； 33:15），以及“从耶西的树墩子所发的一条，从他根生的枝子”（以赛亚书 11:1,2）。“明亮的晨星”表示当时祂是光，并且祂将以出现在祂的新教会，也就圣耶路撒冷面前的新光到来。祂因是以光降世而被称为“明亮的星”，因此，祂同样被称为“星”，以及“光”；称为“星”（民数记 24:17），称为“光”（约翰福音 1:4-12； 3:19, 21； 9:5； 12:35-36, 46；马太福音 4:16；路加福音 2:30-32；以赛亚书 9:2； 49:6）。祂因出现在来自祂的新教会，也就是新耶路撒冷面前的光而被称为“晨星”；“星”表示来自主的光，这光本质上是智慧和聪明；“早晨”或“黎明”表示祂的到来，然后便是新教会（参看 151 节）。

955. 启 22:17. “圣灵和新妇都说，来”表天堂和教会将渴望主的到来。“圣灵”表示天堂，“新妇”表示教会，“说，来”表示渴望主的到来。显然，“新妇”表示新教会，就是圣耶路撒冷（启示录 21:2, 9-10；参看 881, 895 节）；“圣灵”表示天堂，这是因为所指的是天使灵，新天堂将要由他们形成，如前所述（启示录 14:1-7； 19:1-9； 20:4-5）。此处被称为“新妇”的教会不是指由那些陷入信之虚假的人所组成的教会，而是指由那些处于信之真理的人所组成的教会，因为这些人渴望光明，因而渴望主的到来，如前所述（954 节）。

956. “听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水”表凡对主的到来，新天堂和新教会，因而主的国度有所了解的人，都会祈祷这一切到来；凡渴望

真理的人都祈祷主以光到来；那时，凡爱慕真理的人都会从主接受它们，无需自己的劳碌。“听见的人也该说，来”表示凡听说，并由此对主的到来，新天堂和新教会，因而主的国度有所了解的人，该祈祷这一切到来；“口渴的人也该说，来”表示凡渴望主的国度，同时渴望真理的人，该祈祷主以光到来；“愿意的，都可以白白取生命的水”表示凡出于爱愿意学习并吸收真理的人，都将从主那里接受它们，无需自己的任何劳碌；“愿意”表示爱，因为凡人发自内心所愿意的都是他所爱的，凡他所爱的同样是他发自内心愿意的；“生命水”表示从主经由圣言而来的神性真理（932节）；“白白”表示无需自己的劳碌。本节经文的含义和主祷文中这些话的含义是一样：

愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上。（马太福音 6:10；839节）

“主的国”是指与天堂合而为一的教会；所以，现在经上说“听见的人也该说，来！口渴的人也当来”。

“口渴”表示渴望真理，这一点从以下经文明显看出来：

我要将水浇灌口渴的人，我要将我的灵浇灌你的种。（以赛亚书 44:3）

你们一切干渴的都当就近水来，不用银钱来买酒和奶。（以赛亚书 55:1）

耶稣呼喊说，人若渴了，就让他到我这里来喝；凡信我的人，从他腹中要流出活水的江河来。（约翰福音 7:37，38）

我的灵魂渴想永生神。（诗篇 42:2）

神啊，你是我的神；我的灵魂渴想你，它因无水而疲乏。（诗篇 63:1）

饥渴慕义的人有福了。（马太福音 5:6）

我要将生命水的泉源白白赐给那口渴的人喝。（启示录 21:6）

这句话表示赐给那些出于属灵的功用而渴慕真理的人，即主将从祂自己通过圣言把有助于这种功用的一切都赐给他们。

“渴”或“口渴”也表示因缺乏真理而灭亡，这一点从以下经文明显看出来：

我的百姓因没有承认而被放逐，群众极其干渴。（以赛亚书

5:13)

愚顽人必说愚顽话，心里想作罪孽，使口渴的人无水可喝。

(以赛亚书 32:6)

困苦穷乏人寻求水却没有；他们因口渴舌头干燥；我耶和华必垂听他们。(以赛亚书 41:17)

与你们的母亲大大争辩，免得我使她赤体，以渴杀死她。(何西阿书 2:2,3)

“母亲”在此是指教会。

看哪，日子将到，我必命饥荒降在地上；饥荒非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话；当那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。(阿摩司书 8:11,13)

但在以下经文中，“不渴”表示不缺乏真理：

耶稣说，凡喝我所赐他水的人，就永远不渴。(约翰福音 4:13-15)

耶稣说，信我的，永远不渴。(约翰福音 6:35)

耶和华救赎了雅各；他们并不干渴；祂为他们使水从磐石流出。(以赛亚书 48:20,21)