

舊約雅歌讀經記錄

蔣繼書弟兄

加拿大溫哥華聖經協會

www.vbsa.ca

2011

目錄

雅歌（1）	5
序言	5
雅歌（2）	21
雅歌（3）	42
雅歌（4）	53
雅歌（5）	63
雅歌（6）	75
雅歌（7）	90
雅歌（8）	104
雅歌（9）	119
雅歌（10）	131
雅歌（11）	145
雅歌（12）	160
雅歌（13）	176
雅歌（14）	190
雅歌（15）	205
《雅歌》結束小結	210
附件：	217

雅歌（1）

《雅歌》這卷書共有八章，希伯來文是不分章節的，是翻譯的人分的章節。《雅歌》這卷書很容易使人誤會，把這卷書裏講的愛說成是男人和女人之間的愛情。如果只當成是人世間男人和女人之間的愛情來看，就把這卷書裏屬靈的意義抹煞了。也有人解釋《雅歌》這樣說，所羅門王認識一個農村的女孩子，他們在一起談戀愛，這樣的說法很有問題。今天我們就來讀這卷書，我們先作個序言 (Introduction 或者 Preface)。

序言

一、書名：《雅歌》。

這卷書名英文譯為 “The Song of Songs”，中文譯為「雅歌」，原文沒有「雅」字。在希伯來文就是兩個「歌」字。

“The song of songs, which is Solomon’s” (歌一 1) The song of songs 在希伯來文就是兩個「歌」字。

希伯來文和希臘文都有一個特點，那就是，兩個字重複用在一起就是加重語氣。比如：至聖所，在原文是兩個「聖」字，英文是兩個「holy」加一起，至聖所就是「Holy Holy」，意思就是 the most holy。兩個「歌」加在一起，就是「歌中之歌」，或者說，歌中最好的歌。

二、《雅歌》，這卷書的作者是所羅門。

列王紀上四 32 他作箴言三千句，詩歌一千零五首。

所羅門詩歌一千零五首，《雅歌》就是這一千零五首詩歌裏的一首。這首詩歌叫 The Song of Songs (歌中的歌)。

所羅門，這個名字在希伯來文裏的意思就是「平安」。大衛在世的時

候，有很多的戰爭，到了所羅門，戰爭基本結束，就只有平安了。「平安」這個字，也可以說是「安息、和睦」。這就是「所羅門」這個名字的意思。

《雅歌》這卷書裏還有一個人叫「書拉密」女：

雅歌六 13

回來，回來，書拉密女；

你回來，你回來，使我們得觀看你。

你們為何要觀看書拉密女，

像觀看瑪哈念跳舞的呢？

書拉密女，原文沒有「女」字，是「書拉密」。在希伯來文，「所羅門」和「書拉密」字根是一個字。所羅門是陽性的，書拉密是陰性的，所以中文就加了一個「女」字。但是，原文沒有「女」字。書拉密，原文就是「所羅門」，不過是陰性的「所羅門」。

《雅歌》裏有很多名字、名詞，在聖經裏面都有他們屬靈的意思，不是隨便寫的。我們相信，在所羅門寫《雅歌》這卷書的時候是有聖靈的工作，他寫詩歌一千零五首，《雅歌》是其中的一首。因此，我們解釋《雅歌》的時候，一定要用聖經來解釋聖經，還要回到原文去。中文聖經有的地方翻譯得不準確，如果用不準確的翻譯的經文來解釋，那就要出錯了。所以，我們還要回到原文去。

三、書拉密女的經歷是個人的經歷，不是全教會的經歷，不是教會團體的經歷。

書拉密女的經歷是個人的經歷，但是，從《雅歌》來看，她個人的經歷可以影響其他的人，但是沒有影響到全教會。書拉密女的經歷不是全教會的經歷，她可以影響到其他的人，但是影響的深度是不同的。所以，我們不能用她的經歷來代表全教會的經歷，也不能把她的經歷說成是所有基督徒的經歷。這是我們必須清楚的一點。

雅歌一 3

你的膏油馨香；

你的名如同倒出來的香膏，

所以眾童女都愛你。

這裏「眾童女都愛你」，但是並不等於說，眾童女最後都成為新婦了。只要是說童女到最後還是童女，新婦才是書拉密女。只有書拉密女才是新婦，別的人都不是新婦。

雅歌一 4

願你吸引我，我們就快跑跟隨你。

王帶我進了內室，

我們必因你歡喜快樂。

我們要稱讚你的愛情，

勝似稱讚美酒。

他們愛你是理所當然的。

「願你吸引我，我們就快跑跟隨你」。但是，進入內室的，只有書拉密女，不是所有童女都能進去的。所以，這是指着個人的經歷，而不是指着團體的經歷，也不是指着全教會的經歷。

四、《雅歌》不是講「得救」的問題。

《雅歌》完全不提「因信稱義」、「重生」、「得救」，而是說到一個人得救以後屬靈生命的追求和生命的長進。也就是說，這卷書只是說到一個人得救以後追求屬靈生命和生命長進的一個過程，而這個過程必須用屬靈的話才能解釋清楚。

按照神的計畫，神要在亞當後裔的身上做一個救贖的工作，救贖完了以後，還要使他成聖。成為聖潔，就是要使我們脫離肉體，最後我們和基督才能聯合在一起，成為祂的新婦。這是神的目的。

所以，這卷書絕對不是人和人之間的愛情。《雅歌》寫的是基督徒和基督之間屬靈的關係、屬靈的愛。因此，解經的時候要完全根據聖經，以經解經。

《雅歌》這卷書是以愛為旗號：

雅歌二 4

他帶我入筵宴所，

以愛為旗在我以上。

「以愛為旗」，就是以愛為旗號。《雅歌》講的就是愛，但是，這個愛

是基督徒和基督之間的愛。

約翰福音十四 15 你們若愛我，就必遵守我的命令。

主耶穌愛我們，為我們舍己，這是我們知道的。但是，我們怎麼愛主耶穌基督呢？主在這裏說：「你們若愛我，就必遵守我的命令」。

約翰福音十四 21 有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的。愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。

有了主耶穌的命令又遵守的，這個人就是愛主的。愛主的人必蒙主耶穌的父愛他，主也要愛他，並且要向他顯現。《雅歌》，屬天的意思就是主耶穌基督向愛祂的基督徒顯現，因為愛主的人必遵守祂的命令。

約翰福音十四 23 耶穌回答說：「人若愛我，就必遵守我的道。我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。

人若愛我，就必遵守我的道。「道」原文是「話」(Logos)。

第 21 節說：「要向他顯現」，到了第 23 節說：「要到他那裏去，與他同住」。所以，書拉密女有許多特殊的經歷。這是我們以後在《雅歌》裏要讀的。主耶穌基督不僅要向書拉密女顯現，而且要與她同住。

約翰福音十五 9-10 我愛你們，正如父愛我一樣。你們要常在我的愛裏。你們若遵守我的命令，就常在我的愛裏。正如我遵守了我父的命令，在他的愛裏。

那麼，什麼叫「以愛為旗號」呢？那就是我們遵守主耶穌的命令，我們就常在祂的愛裏。正如主耶穌遵守了祂父的命令，就「常祂的愛裏」。我們遵守了主耶穌的命令，主的命令就是主的話，我們就常在主的愛裏。這就是告訴我們，書拉密女是怎樣地去愛所羅門王。所羅門，在這裏表徵基督。

所有的戰爭都結束了。主耶穌基督已經在十字架上捨命、流血，拯救了一批人，這帶給了我們和神之間的和平，我們就能夠坦然無懼地來到神的面前。所以，這裏就有了一個新生命的開始，就是平安的開始。《歌羅西書》第一章告訴我們，「他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏」。所以，《雅歌》這卷書就是講在愛子的國裏面書拉密女對基督的愛，以及她在那裏的追求。

五、《雅歌》這卷書的分段：《雅歌》一共八章，分成六段。

第一段（第一章 2 節至第二章 7 節）：開始的追求和滿足。

這是書拉密女對基督開始的追求和滿足。換句話說，就是我們基督徒對基督的追求和滿足，但是，這是開始的追求和滿足。所以，也有人說，這是聖徒第一次的追求和達到的滿足。

第二段（第二章 8 節至第三章 5 節）：脫離自己呼召。

這是主耶穌呼召我們每一個人要脫離自己，「若有人要跟從我，就當舍己，背起他的十字架，來跟從我（馬太福音十六 24）」。舍己，就是脫離自己。

第三段（第三章 6 節至第五章 1 節）：升天的呼召。這就是過一個屬天的生活。

第四段（第五章 2 節至第六章 13 節）：復活後十字架的呼召。

這是說到，復活以後的十字架的呼召。什麼叫復活以後十字架的呼召呢？不是主耶穌復活以後，而是我們復活以後。我們要經過復活，不是到主耶穌再來時的那個復活，而是我們今天每一個基督徒要把復活的生命活出來，有一個復活的大能能夠在我的身上彰顯。這就是復活後十字架的呼召。

第五段（第七章）：靠神來作工，將她帶進屬靈生命的成熟。

第六段（第八章）：盼望脫離肉體的歎息。

盼望脫離這個肉身的歎息，意思就是被提。生命成熟，等候被提，這是我們的盼望，要脫離這個肉體，穿上另外一個身體，就是和主耶穌祂「自己榮耀的身體相似」（腓立比書三 21）。

經文：第一章 1-6 節

（附 J. N. Darby 從希伯來文直接翻譯成的英文聖經）

1：1 所羅門的歌，是歌中的雅歌。

The song of songs, which is Solomon's.

雅歌一 2

願他用口與我親嘴。

因你的愛情比酒更美。

Let him kiss me with the kisses of his mouth;

For thy love is better than wine.

With the kisses of his mouth, 這意思就是說，不是一次的親嘴，是多次的親嘴 (kisses)。親嘴，表徵遇見主自己，嘗到主愛的甜蜜。

這是書拉密女的一個禱告。她這個禱告是根據什麼呢？

第一個，她這個禱告是根據所羅門的愛情比酒更美，「因你的愛情比酒更美」，她看見了這個。要看見、認識到這一個，是必須要有啟示。

第二個，她還要有追求。否則，她看不見「你的愛情比酒更美」。

什麼叫作酒？

士師記九 12-13 樹木對葡萄樹說：「請你來作我們的王」。葡萄樹回答說：「我豈肯止住使神和人喜樂的新酒，飄搖在眾樹之上呢？」

以色列人喝的酒，就是用葡萄作的。所以，葡萄作的酒就可以使人喜樂。酒的功用就是使人喜樂。誰都愛喜樂。所以，「酒」就代表許多能使你喜樂的，包括人、事、物。人、事、物都可以成為使你喜樂的「酒」。

以弗所書五 18 不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。

一個人喝酒喝醉了，就沒有了約束。沒有了約束就放蕩，因為他很喜樂。所以，有人解愁就喝酒，酒使人能喜樂。

但是，《雅歌》裏的這個書拉密女看見了這樣一件事情，就是所羅門的愛情勝過酒。酒，可以使她喜樂，她有了所羅門的愛情以後，她就不要酒了。這是需要啟示的。

一個人在世界上有許多人、事、物能夠使人喜樂的，但是如果你能看見基督的愛超過這一切，這就是啟示了。你看見了這一個，你才有追求。你沒有看見這個，你就不會去追求基督的愛，因為有許多能使你喜樂、滿足的人、事、物。

所以，第2節「願他用口與我親嘴。因你的愛情比酒更美」這句話裏就有啟示了。她因有了這個看見，她就開始追求了，這個追求就擺在了所羅門的身上。對我們來講，就是把這個追求擺在了基督的身上，因為一切都不能和基督的愛相比。這是一件非常大的事情。如果你沒有看見這個，你就仍然會在世界上追求，你不會專一地來追求基督的愛。

雅歌一 3

你的膏油馨香。

你的名如同倒出來的香膏，

所以眾童女都愛你。

Thine ointments savour sweetly;

Thy name is an ointment poured forth:

Therefore do the virgins love thee,

「膏油」，在聖經裏就是代表聖靈。

「你的名如同倒出來的香膏」，「倒出來」的意思就是代表十字架。伯大尼的馬利亞用香膏膏主的時候，那個香膏是擺在一個玉瓶裏。香膏要倒出來，玉瓶必須打破（馬可福音十四 3）。主的名倒出來就像香膏那樣的美，我們怎麼知道呢？就是因為主耶穌在十字架上把自己破碎了，作為贖罪祭。所以，主的名字就像倒出來的香膏。已經倒出來了，因為主耶穌已經先把祂自己在十字架上破碎了。

「所以眾童女都愛你」。眾童女，應該包括所有的基督徒。因為祂為我們舍己，祂為我們釘十字架，所以，眾童女都愛祂。也就是說，所有的基督徒都愛祂。但是，我們要記住，童女不等於新婦。

哥林多後書十一 2-3 我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨。因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。

保羅講：「因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督」。也就是說，每一個基督徒都應該是童女，而童女只能獻給基督，不能獻給別人。

「我只怕你們的心或偏於邪」，這就是說，童女的心還可以「偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心」。一開始，童女對基督還可以存純一清潔的心，但是過了一段時間以後，有許多使她喜樂的酒讓她喝醉了，她就慢慢地失去了那向基督所存純一清潔的心。因此，不是每一個童女都能堅持到最後的。

「眾童女都愛你」，但是，從童女到新婦，還有一個過程。你能不能守

住你童女的身份，一直到成為新婦，這還有一個過程。這個過程，就請我們讀聖經：

啟示錄十九 7-8 我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。

「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為羔羊婚娶的時候到了」。今天，羔羊婚娶的時候還沒有到，這要到主耶穌再來的時候，童女要成為新婦。童女要成為新婦，有一個很重要的一點，就是「蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義」。但是，這件光明潔白的細麻衣是新婦自己預備好的。不是別人替你預備的，你自己必須預備。你自己預備好了，你才是新婦。

我們千萬不能說，我們得救了，我們就都是新婦了。得救了，你信了主耶穌，你不過是童女，但是，你這個童女對基督所存純一清潔的心變不變，只有你自己知道。到婚娶的時候，新婦就要自己準備好。《雅歌》就是告訴我們，一個童女怎麼變成新婦，她是怎樣準備好的。如果準備好了，這件衣服就是光明潔白的細麻衣。

這件光明潔白的細麻衣怎麼來的呢？就是聖徒所行的義。那麼，這件細麻衣怎麼準備呢？就是我們每一個人天天要準備的一件衣服，就是將來你和主耶穌見面的時候，你在婚娶的那一天要穿上的這件衣服是光明潔白的細麻衣。光明潔白，一定是發光的，一定是潔白的，沒有任何污染的，而且後面還說「細麻衣」。

細麻衣，是什麼意思呢？就是你的義顯示在每一件最小的事情上。你的行為在每件最小的事情上都是義的，這就是你自己所行的義。所以，我們每一個人都在天天準備，到和主見面的時候，就可以看出來了。有的人就不能成為新婦，有的人就能成為新婦。成為新婦，就是要看你有沒有準備好細麻衣。就是你信了主耶穌以後，你得救以後，你要天天在那裏織這件細麻衣。

不是說，我得救了，我所有的罪主耶穌都給我赦免了，我過去的罪、現在的罪、將來的罪都被赦免了，因此一切都好了，我就什麼都不管了。不是這樣的。我們還要準備好我們的細麻衣，就是聖徒所行的義。所以，

不是每一個童女都是新婦。

馬太福音二十二 1-14 耶穌又用比喻對他們說：「天國好比一個王，為他兒子擺設娶親的筵席，就打發僕人去請那些被召的人來赴席；他們卻不肯來。王又打發別的僕人說：『你們告訴那被召的人，我的筵席已經預備好了，牛和肥畜已經宰了，各樣都齊備。請你們來赴席』。那些人無理就走了。一個到自己田裏去；一個作買賣去；其餘的拿住僕人，凌辱他們，把他們殺了。王就大怒，發兵除滅那些兇手，燒毀他們的城。於是對僕人說：『喜筵已經齊備，只是所召的人不配。所以你們要往岔路口上去，凡遇見的，都召來赴席』。那些僕人就出去到大路上，凡遇見的，不論善惡都召聚了來。筵席上就坐滿了客。王進來觀看賓客，見那裏有一個沒有穿禮服的。就對他說：『朋友，你到這裏來，怎麼不穿禮服呢？』那人無言可答。於是王對使喚的人說：『捆起他的手腳來，把他丟在外邊的黑暗裏。在那裏必要哀哭切齒了』。因為被召的人多，選上的人少。

這是個比喻。天國的王為他兒子擺婚娶的筵席，天國的王是神，他的兒子是主耶穌。

第 1 節就是告訴說，基督要結婚了，就打發僕人去請那些被召的人來赴席。他們卻不肯來。主耶穌在這裏說這個比喻的時候，這一部分是指着以色列人來講的，因為主耶穌來了以後，福音是先傳到以色列人那裏去：

馬太福音十 5-7 耶穌差這十二個人去，吩咐他們說：「外邦人的路，你們不要走；撒瑪利亞人的城，你們不要進；寧可往以色列家迷失的羊那裏去。隨走隨傳，說：『天國近了』」。

但是，以色列人不肯來。馬太福音二十二章 4 節又說：「王又打發別的僕人說：『你們告訴那被召的人，我的筵席已經預備好了，牛和肥畜已經宰了，各樣都齊備。請你們來赴席』」。這意思就是說，神的救贖工作都已經完成了，請你們來赴這個筵席。「牛和肥畜已經宰了，各樣都齊備」，這是表徵主耶穌釘十字架。神的救贖都預備好了，喊他們來，但是，「那些人無理就走了。一個到自己田裏去。一個作買賣去（第 5 節）」。他們不願意來接受福音。這是對以色列人講的。

第6節說：「其餘的拿住僕人，凌辱他們，把他們殺了」。在教會的歷史上，有許多神的僕人為了傳福音被殺了。保羅殉道了，彼得也殉道了（約翰福音二十一19）。使徒約翰的哥哥雅各是十二使徒中最先被殺的（使徒行傳十二1-2）。

第7節：「王就大怒，發兵除滅那些兇手，燒毀他們的城」。這是主耶穌在說預言。主後七十年，羅馬帝國的提多太子燒毀耶路撒冷城。

第8、9節：「於是對僕人說：『喜筵已經齊備，只是所召的人不配。所以你們要往岔路口上去，凡遇見的，都召來赴席』」。這就是福音傳到了外邦。岔路口，是岔出去的路口，表徵岔出以色列人之外，轉向外邦人。

第10節：「那些僕人就出去到大路上，凡遇見的，不論善惡都召聚了來。筵席上就坐滿了客」。「不論善惡都召聚了來」，那就是說，只要願意的，都可以來赴筵席，因為是白白的恩典。這是恩典的福音，所以，筵席上就坐滿了客。但是，坐滿了客後怎麼樣呢？下面就說到：

第11節：「王進來觀看賓客，見那裏有一個沒有穿禮服的」。「沒有穿禮服的」，就是沒有穿光明潔白的細麻衣。這個禮服，不是一般的禮服，是婚筵的禮服。但是，這個人沒有這件結婚的禮服，也就是啟示錄第十九章說的，沒有穿上光明潔白的細麻衣。對這個人怎麼辦呢？

第12節：「就對他說，朋友，你到這裏來，怎麼不穿禮服呢？那人無言可答」。這個人，主耶穌對他的稱呼是「朋友」，不叫「新婦」。你有光明潔白的細麻衣，你就是新婦，你沒有光明潔白的細麻衣，你就不是新婦，你就是朋友。朋友，就是《雅歌》裏的「佳偶」（雅歌一9）。沒有光明潔白的細麻衣，你就不能成為新婦。你只是一個朋友。朋友，原文的意思是同祖宗的堂兄弟，表徵僅有相同的生命源頭。對這個人怎麼辦呢？

第13節說：「於是王對使喚的人說：捆起他的手腳來，把他丟在外邊的黑暗裏。在那裏必要哀哭切齒了」。為什麼這個人的手腳要捆起來？因為他原來太隨便了。今天想走到哪裏，就走到那裏，根本不是為愛主的緣故而走。他想要做什麼，他的手就做什麼。但是，到了婚娶筵席的時候，他就要被丟在外面的黑暗裏。有光明潔白細麻衣的這些人，就要

在天國裏與主一同作王一千年。沒有光明潔白細麻衣的這些人，就要手腳捆起來，丟在天國外面的黑暗裏，在那裏必要哀哭切齒了。

「哀哭切齒」，希伯來文的意思就是咬着牙、在那裏痛恨自己。痛恨自己那個時候怎麼不追求，那個時候我這個童女為什麼不預備好禮服作新婦，我失去了那向基督所存純一清潔的心（哥林多後書十一 3），世界很多的東西佔據了我，那可喝的酒太多了，我就尋找那些喜樂去了，把主忘記了。結果，這個時候後悔莫及，我在黑暗裏咬着牙後悔，在那裏痛恨自己。手腳被困了起來，就對主說，主啊，我悔改，我的腳不敢亂跑了，我的手不敢亂做了，但是，那要一千年。你要在黑暗裏悔改一千年。

第 14 節：「因為被召的人多，選上的人少」。童女多，新婦少。你不是新婦，就看到了那一天，你有沒有那件光明潔白的細麻衣。

所以，我們今天來讀《雅歌》，就是看書拉密女怎樣來織那件光明潔白的細麻衣，這是她的經歷。不是全教會都會織，也不是每一個都能織好的。

聖經告訴說，我們基督徒有兩件衣服：有一件衣服是神賜給我們的，就是把基督賜給我們作衣服。還有一件衣服，是我們自己要織的。

詩篇四十五 9-14 有君王的女兒，在你尊貴婦女之中；王后佩戴俄斐金飾，站在你右邊。女子啊！你要聽，要想，要側耳而聽！不要紀念你的民和你的父家。王就羨慕你的美貌，因為他是你的主，你當敬拜他。推羅的民（「民」原文作「女子」），必來送禮；民中的富足人，也必向你求恩。王女在宮裏，極其榮華。她的衣服是用金線繡的。她要穿錦繡的衣服，被引到王前，隨從她的陪伴童女，也要被帶到你面前。

第 13 節：「王女在宮裏，極其榮華，她的衣服是用金線繡的」。這是一件衣服。

第 14 節：「她要穿錦繡的衣服，被引到王前。隨從她的陪伴童女，也要被帶到你面前」。「錦繡的衣服」，按照希伯來文的意思就是說，她要穿自己織的衣服。自己編織的衣服，叫錦繡的衣服。她要穿着自己編織的衣服被引到王前。

這兩節經文就告訴了我們兩件衣服：

第一件：用金線繡的衣服。金，代表神的性情。第一件衣服是神給她

的。新約告訴我們，我們要穿上基督。所以，第一件衣服就是基督，是神賜的。

第二件：錦繡的衣服。這是自己繡的，就是那件光明潔白的細麻衣。

哥林多前書一 30 但你們得在基督耶穌裏，是本乎神，神又使他成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。

這裏說，是神使基督成為我們的公義、聖潔。我們自己織的那件光明潔白的細麻衣，是聖徒所行的義，我們要有義的行為。但是，這裏是基督成為我們的義，不是我們自己有的，因為我們沒有義，所以，我們要穿這件衣服，是基督作我們的義。

因此說，基督徒有兩件衣服。一件是你得救的時候，神看你是義人，因為你穿上了基督，基督是公義、聖潔。羅馬書告訴我們說：「神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明神的義；因為他用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪。好在今時顯明他的義，使人知道自己為義，也稱信耶穌的人為義（羅馬書三 25-26）」。

「稱信耶穌的人為義」。神怎麼稱信耶穌的人為義呢？就是要耶穌來成為我們的義（哥林多前書一 30）。我們不義，但主耶穌是義的，祂擔當了我們的罪。所以，「神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明神的義」。「憑着耶穌的血」，就是耶穌為我們死了。「藉着人的信，要顯明神的義」。怎麼顯明神的義？就是「稱信耶穌的人為義」，神稱我們這些信耶穌的人為義。

請注意，是稱我們為義。我們本來是不義的，主耶穌擔當了我們的罪，所以，神看我們是義人了，因為主耶穌把我們的罪都擔當了。因此，我們有了第一件衣服，神就看我們是義人了。但是這件衣服是主耶穌自己，不是我們。所以，《哥林多前書》第一章 30 節說：神使基督成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。

我們信了主耶穌以後，神就稱我們是義人，並不等於說，你這個人就不再犯罪了。你信耶穌以前你驕傲，你信了耶穌以後就不驕傲了嗎？你信耶穌以前貪心，信耶穌以後你就不貪心了嗎？信耶穌以前你有嫉妒，信耶穌以後你就不嫉妒了嗎？我們信了主耶穌以後，我們還會犯罪。所以，我們就需要有一個光明潔白的細麻衣，我們要繡、要織這件衣服。

這就是我們的第二件衣服。這第二件衣服就是我們成為新婦的根據。有一天，到了羔羊的婚筵上、你沒有禮服穿的時候，主耶穌就會說：「捆起他的手腳來，把他丟在外邊的黑暗裏，在那裏必要哀哭切齒了」。

因此，聖經裏告訴我們，我們每一個基督徒都有兩件衣服。第一件，是主耶穌作我們的義。第二件，你信了主以後，不是萬事大吉了，你還要織這件「義」服。所以，《雅歌》或者說「歌中之歌」告訴我們，書拉密女是如何織這第二件衣服的。

雅歌— 4

願你吸引我，我們就快跑跟隨你。

王帶我進了內室，

我們必因你歡喜快樂。

我們要稱讚你的愛情，

勝似稱讚美酒。

他們愛你是理所當然的。

Draw me, we will run after thee!

--The king hath brought me into his chambers--

We will be glad and rejoice in thee,

We will remember thy love more than wine.

They love thee uprightly.

第3節說：「你的膏油馨香。你的名如同倒出來的香膏，所以眾童女都愛你」。膏油馨香，膏油代表聖靈，聖靈是寶貴的，祂的名如同倒出來的香膏，名字是寶貴的，所以，眾童女都愛祂。

第3節說「眾童女都愛你」，但是到了第4節，並沒有說：願你吸引「我們」，而是說：「願你吸引我」。不是眾童女每一個人都「願你吸引我」。

這是書拉密女的禱告：「願你吸引我，我們就快跑跟隨你」。你吸引了我，我就來影響周圍的一批童女，但不是說，所有的童女都被吸引了，因為很多童女並沒有看見。只有書拉密女看見了，她有了啟示，她在這裏追求。那些童女沒有這個屬靈的看見，也就沒有這個禱告：「願你吸引我」。如果有這個禱告，她就是書拉密女了。如果沒有這個禱告，她

就不是書拉密女。

所以，書拉密女願被主吸引，她就有一個屬靈的經歷，這個經歷就是她要活出一個屬靈的生活來，她周圍的童女看見了，就會快跑來跟隨主。因為書拉密女的緣故，她們願意快跑來跟隨主。

「王帶我進了內室，我們必因你歡喜快樂。我們要稱讚你的愛情」。王並沒有把所有的童女都帶進了內室，只有書拉密女和王有交通。沒有帶進去的童女，會受到書拉密女的影響，書拉密女會向她們作見證。這裏就有一個內室的功課，是和王在一起，她會向她們作見證。作見證的結果，就是吸引這些童女也能有一個這樣追求的禱告，向主說：「願你吸引我」。然後，王就帶她進入內室，這是王的工作。王怎麼能帶她進入內室呢？因為她有這樣迫切的要求。沒有這個要求，王不會作的。不是全教會的人都會進入內室，只有你有這個心願的人才能進入到內室去，是主帶你進入內室。

雅歌— 5

耶路撒冷的眾女子啊，
我雖然黑，卻是秀美，
如同基達的帳棚，
好像所羅門的幔子。

I am black, but comely, daughters of Jerusalem,
As the tents of Kedar,
As the curtains of Solomon.

「我雖然黑，卻是秀美」。黑，還秀美嗎？這裏就有了一個解釋：「如同基達的帳棚，好像所羅門的幔子」。

什麼叫基達的帳棚？

創世記二十五 13 以實瑪利兒子們的名字，按着他們的家譜記在下面：以實瑪利的長子是尼拜約，又有基達、亞德別、米比衫、

基達，是以實瑪利兒子。「基達」，希伯來文裏的意思是「黑」。基達的帳棚，就是一個黑色的帳棚，是不好看的，不美麗的。所以，《雅歌》1：5 節說：「耶路撒冷的眾女子啊，我雖然黑，卻是秀美，如同基達的帳棚，好像所羅門的幔子」。

為什麼又說「好像所羅門的幔子」？

歷代志下三 14 又用藍色、紫色、朱紅色線和細麻織幔子，在其上繡出基路伯來。

這是所羅門作的一幅幔子，這個幔子是為着聖殿用的。

基達的帳棚，是為人住的。所以，她說：你們看我外面是黑的，就如基達的帳棚一樣，不潔淨。但是，我還如同所羅門的幔子，那是裏面的。我裏面是為着聖殿用的。我外面不好看，但我裏面卻是秀美的，因為我在追求，王就把我帶進入內室。所以，我裏面好像所羅門的幔子，因為我裏面是在聖殿裏生活。外面是不好看的，你看我是黑的，但是，我雖然黑，卻是秀美。為什麼？因為我外面黑，但是我裏面卻是在聖殿裏，好像所羅門的幔子，是為着事奉神的。

什麼叫「耶路撒冷的眾女子」？

耶路撒冷的眾女子，就是喜歡批評人的人。所以，她們一定說她黑，如同基達的帳棚，但沒有看見她好像所羅門的幔子。因此到了第 6 節就說：「不要因日頭把我曬黑了，就輕看我」。

雅歌一 6

不要因日頭把我曬黑了，就輕看我。

我同母的弟兄向我發怒，

他們使我看守葡萄園，

我自己的葡萄園卻沒有看守。

Look not upon me, because I am black;

Because the sun hath looked upon me.

My mother's children were angry with me:

They made me keeper of the vineyards;

Mine own vineyard have I not kept.

這句話是什麼意思？什麼叫「不要因日頭把我曬黑了，就輕看我」？

聖經裏說到「日頭」，就是代表神。

詩篇八十四 11 因為耶和華神是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。他未嘗留下一樣好處，不給那些行動正直的人。

神是日頭，把我們曬黑了。當我在神的光裏面，我就看見自己是不完

全的，是日頭把我曬黑了，我在神的光裏顯出我的不完全來。

弟兄姊妹，你沒有聖靈光照的時候，你不覺得自己黑，你還自我感覺好得很。你很屬靈，你很有愛心，你也不貪心，但是你在神的光一照之下，你發現自己，就說：唉呀，我原來是這麼一個屬肉體的人啊。這就是太陽把我曬黑了。神就是太陽，我在神的光裏面就顯出了我自己來。但是，「我雖然黑，如同基達的帳棚，我卻是秀美的，好像所羅門的幔子」。我還要在聖殿裏事奉神，所以，耶路撒冷的眾女子啊，你們不要輕視我。

耶路撒冷的眾女子，是什麼人呢？是隨便說話的人，沒有聖靈光照的人，想說什麼就說什麼的人。她們是隨便說話、隨便行動的人。她們雖然得救了，但是，她們是隨便過日子的人，是背後說人的人（羅馬書一30）。

耶路撒冷的眾女子批評書拉密女，因為看見她黑。她們抓住她一個缺點就講她，不放過她、批評她。這種人，在主的面前沒有追求，喜歡論斷別人。聖經告訴我們，我們不能論斷人。主耶穌說：「你們不要論斷人，免得你們被論斷。因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷（馬太福音七1-2）」。

雅歌（2）

經文：第一章 1-15 節

第一次交通內容的簡要說明：

《雅歌》是「歌中之歌」，作者是所羅門。這首歌完全是屬靈的，所以，不能用屬肉體的眼光把這卷書中的人看成是一個男的和一個女的戀愛故事。因此，解經的時候，一定要用經文來解經，不能用我們人的聰明、人的智慧來解釋這卷書，同時還要回到原文去，我們也參考使用 J. N. Darby 翻譯的英文聖經，因為 Darby 翻譯的聖經是從原文直接譯成英文，比較忠實原文。

上次我們交通到了第一章第 6 節的上半句。

雅歌一 2-3

說：願他用口與我親嘴。

因你的愛情比酒更美。

你的膏油馨香。

你的名如同倒出來的香膏，

所以眾童女都愛你。

說話的這個人，聖經裏把她叫作「書拉密女」。所羅門是王，《雅歌》好像是寫所羅門和一個叫書拉密女之間的一個故事，實際上，所羅門和書拉密，希伯來文是一個意思，不過所羅門這個名字是陽性的，書拉密是陰性的。陽性的名詞叫作所羅門，陰性的名詞叫作書拉密，因此，中文翻譯的時候，在書拉密後面加上了一個「女」字，以示書拉密是女性。

聖靈感動所羅門來寫這首詩歌，使用了兩個人的名字，實際上這兩個名字的意思是一樣的，都是「和平」，但是，一個是陽性的，一個是陰性的。

《雅歌》不是寫一個人得救的事情，不是寫一個人是怎麼樣向主認罪、得到救恩的，而是從她已經得救後開始生命的長進和生命的追求。我們

每一個基督徒得救以後，都有聖靈住在我們裏面，也有神的生命住在我們裏面，但是，得救了不是就完了。得救以後，我們裏面的生命還要長進，生命還有一個長進的過程。所以，這個長進的過程就是《雅歌》寫的內容，即，一個人得救以後的屬靈追求、生命是怎樣長進的。神要在我們每一個基督徒身上作一件事情，就是我們得救以後，要使我們成為聖潔、沒有瑕疵。我們怎樣才能成為聖潔呢？我們怎樣才能屬靈呢？這裏就有一個聖潔的過程，就有一個屬靈的過程。這個過程，我們從《雅歌》這卷書裏就可以看到。

《雅歌》分了章節、段落，共八段。從第一章第2節到第二章第7節，是第一段。第一段說的是，一個得救的基督徒他第一次的屬靈追求和滿足。所以，今天我們還是講一個得救的基督徒他第一次屬靈的追求和滿足。

屬靈追求的開始，是在你得救以後。你得救以後，你還有一個屬靈生命的長進，屬靈生命的長進，你就要有屬靈的追求。你怎麼來追求呢？這個需要啟示。一定是在聖靈的啟示下你就開始追求了。因此，第2節就講：「因你的愛情比酒更美」。因為你看到了基督的愛比酒更美，你才會去追求主的愛。人，都是追求酒的。酒使人喜樂，我們都願意追求這個「酒」。酒，能使我喜樂，能滿足我。如果我醉酒了，我就會放蕩（弗五18），我什麼事情都可以做了。所以，世界上很多的事情、人、事物都可以使我們滿足。

書拉密女有了這個啟示，「因你的愛情比酒更美」，她就開始看見世界上的一切能使她滿足的東西都不能和主耶穌的愛情相比，那些酒都不能和主的愛相比。這個必須是有一個啟示。因為有這個啟示，她才開始有這個追求，沒有這個看見，她不會有這個追求。一個基督徒信主以後，需要有一個啟示讓你看見，就是主耶穌祂裏面一切的豐盛比屬地的一切都要寶貴。如果你有了書拉密女的這個看見，你就會追求了。

雅歌一 3-4

你的膏油馨香。

你的名如同倒出來的香膏，

所以眾童女都愛你。

願你吸引我，我們就快跑跟隨你。

王帶我進了內室，

我們必因你歡喜快樂。

我們要稱讚你的愛情，

勝似稱讚美酒。

他們愛你是理所當然的。

這就是她屬靈生命追求的開始和長進。長進，就是快跑跟隨你，不是慢慢地走。一個人要快跑，就要出代價了。快跑就是來追求主耶穌，你需要把許多使你快樂的酒都要丟掉。你認定了祂，你就開始追求祂了。所以，第4節就繼續講：「王帶我進了內室，我們必因你歡喜快樂」。她的追求，得到了報答，就是「王帶我進了內室」。內室，是指着靈的裏面。她和主在靈裏面開始有交通了。不是一般的知識問題，而是在靈裏面和主已經有交通了。這個就是內室的生活，是屬靈的、裏面的生活，不是外面的。

當她有了屬靈的開始，聖靈就在她裏面工作，神的生命也在她裏面工作。聖靈、神的生命工作就把她帶到裏面去了。所以，一個基督徒進入內室以後，她就看見了許多過去沒有看見的東西，她就摸着了許多屬靈實際的東西。這些屬靈實際的東西，是她過去不知道的、不懂得得。現在她就進入內室裏的工作去了。她進入內室工作以後，第一個，就碰到了這樣的狀況：

雅歌一 5-6

耶路撒冷的眾女子啊，

我雖然黑，卻是秀美，

如同基達的帳棚，

好像所羅門的幔子。

不要因日頭把我曬黑了，就輕看我。

我同母的弟兄向我發怒，

他們使我看守葡萄園，

我自己的葡萄園卻沒有看守。

「不要因日頭把我曬黑了，就輕看我」。她進入到內室裏面，就看見太

陽把她曬黑了。太陽，表徵的是神。神，就是太陽、神就是光。她進入內室以後，神的光就使她看見了自己是黑的。黑，就是不潔淨。她看見了自己是不潔淨的，還帶着肉體，還有失敗，還有軟弱。一個基督徒沒有啟示、沒有光照、沒有內室的經歷，你不會認識自己的，總覺得自己比別人好、比別人強。當你進入內室、有了光照以後，你就開始認識了自己。這就是屬靈的開始。

進入到內室以後，她就有了屬靈的看見，這個屬靈的看見就使她覺得自己不完全，是黑的，就像基達的帳棚。但是，她還看見，她雖然外面黑，可她裏面卻好像是所羅門的幔子，她裏面有聖殿的事奉。這是她進入內室以後才能有這樣的看見。

我們現在來交通一下「耶路撒冷的眾女子」是什麼意思？下面我們還會交通到「同母的弟兄」。請讀聖經：

加拉太書四 21-28 你們這願意在律法以下的人，請告訴我，你們豈沒有聽見律法嗎？因為律法上記着，亞伯拉罕有兩個兒子：一個是使女生的，一個是自主之婦人生的。然而那使女所生的，是按着血氣生的；那自主之婦人所生的，是憑着應許生的。這都是比方：那兩個婦人就是兩約；一約是出於西乃山，生子為奴，乃是夏甲。這夏甲二字是指着亞拉伯的西乃山，與現在的耶路撒冷同類。因耶路撒冷和她的兒女都是為奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我們的母。因為經上記着：「不懷孕、不生養的，你要歡樂；未曾經過產難的，你要高聲歡呼，因為沒有丈夫的，比有丈夫的兒女更多」。弟兄們，我們是憑着應許作兒女，如同以撒一樣。

這裏說到兩個耶路撒冷。一個就是第 25 節說的：「這夏甲二字是指着亞拉伯的西乃山，與現在的耶路撒冷同類。因耶路撒冷和她的兒女都是為奴的」。這是地上的耶路撒冷。下面就馬上講：「但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我們的母」。因此，我們基督徒不是屬於地上的耶路撒冷，我們是屬於天上的耶路撒冷，我們是出於天上的耶路撒冷，所以，天上的耶路撒冷就是我們的母。我們是從那裏出來，是屬天的。

頭一個人是屬地的，第二個人是屬天的（哥林多前書十五 47）。所以，我們基督徒都是從天上的耶路撒冷生的，是屬天的。

因此，《雅歌》一章 5 節說的「耶路撒冷的眾女子」，她們是從天上耶路撒冷生的，這些女子也是得救的，但是，她們不追求，生命不長進，想說什麼就說什麼，想做什麼就做什麼，以後的章節裏面還會講到她們。這裏，「耶路撒冷的眾女子」就責備書拉密女，說她「黑」，就是說你不乾淨。但是，書拉密女說：「我雖然黑，卻是秀美，如同基達的帳棚，好像所羅門的幔子」。我黑，是因為日頭把我曬黑了，我是在神的光下面看見我自己不夠，我看見自己是屬肉體的，但是，「我雖然黑」，裏面卻「好像所羅門的幔子」。所以，你們不要把我錯看了。

以上，是我們上一次交通的內容。我們今天繼續交通第 6 節：

雅歌— 6

不要因日頭把我曬黑了，就輕看我。

我同母的弟兄向我發怒，

他們使我看守葡萄園，

我自己的葡萄園卻沒有看守。

Look not upon me, because I am black;

Because the sun hath looked upon me.

My mother's children were angry with me:

They made me keeper of the vineyards;

Mine own vineyard have I not kept.

這是書拉密女對耶路撒冷的眾女子說的話。耶路撒冷的眾女子是得救以後不太追求、隨便過日子、隨便說話、隨便做事的人。後面又說：「我同母的弟兄向我發怒，他們使我看守葡萄園，我自己的葡萄園卻沒有看守」。

書拉密女現在是進入到內室裏（第 4 節），也就是說，她進入到屬靈的裏面後就有了一個看見，這是聖靈的光照。這個看見使她認識了她自己：她被太陽曬黑了，「因日頭把我曬黑了」（第 6 節上）。這是她的第一個看見。

第二個看見，就是她看見了葡萄園的不同（第 6 節下）。一個是她同母弟兄的葡萄園，這個不是主叫她去的，是同母弟兄叫她去的。也就是說，耶路撒冷同母的弟兄他們也有葡萄園，這個葡萄園和她自己的葡萄

園是兩回事情。他們要她去看守他們的葡萄園，而她自己的葡萄園沒有人看守。這意思就是說，人讓她做這做那，不讓她做神要她做的事情。這是她在內室生活以後的看見，看見了兩個不同的葡萄園。因此不能說，所有的葡萄園都相同。

葡萄園，從舊約到新約都是神作工的地方。舊約，以色列人就是神的葡萄園：

以賽亞書五 1-7 我要為我所親愛的唱歌，是我所愛者的歌，論他葡萄園的事。我所親愛的有葡萄園，在肥美的山岡上。他刨挖園子，撿去石頭，栽種上等的葡萄樹，在園中蓋了一座樓，又鑿出壓酒池；指望結好葡萄，反倒結了野葡萄。耶路撒冷的居民和猶大人哪，請你們現今在我與我的葡萄園中斷定是非。我為我葡萄園所作之外，還有什麼可作的呢？我指望結好葡萄，怎麼倒結了野葡萄呢？現在我告訴你們，我要向我葡萄園怎樣行；我必撤去籬笆，使它被吞滅；拆毀牆垣，使它被踐踏。我必使它荒廢，不再修理，不再鋤刨，荊棘蒺藜倒要生長。我也必命雲不降雨在其上。萬軍之耶和華的葡萄園，就是以色列家；他所喜愛的樹，就是猶大人。他指望的是公平，誰知倒有暴虐（或作「倒流入血」）；指望的是公義，誰知倒有冤聲。

舊約的葡萄園，那就是第7節說的：「萬軍之耶和華的葡萄園，就是以色列家，他所喜愛的樹，就是猶大人」。舊約葡萄園就是以色列人，是神自己栽種的葡萄園，種葡萄園的目的就是要結果子。所以，「他指望的是公平，誰知倒有暴虐。指望的是公義，誰知倒有冤聲」。那就是結不出果子來。舊約以色列這個葡萄園結不出果子，結的都是野葡萄、暴虐、冤聲。神指望有公平、有公義，但是沒有公平、沒有公義，「指望結好葡萄，反倒結了野葡萄」。以色列這個葡萄園結不出好果子來，卻成了野葡萄。但是，神栽種的是「上等的葡萄樹」。

所以，說到葡萄園一定是要說到結果子的問題，要區別這個葡萄園結的果子到底是好葡萄還是不好的葡萄。

新約的葡萄園，請我們來讀聖經：

馬太福音二十一 33-46 你們再聽一個比喻：有個家主栽了一個葡萄園，周圍圈上籬笆，裏面挖了一個壓酒池，蓋了一座樓，租給園戶，就往外

國去了。收果子的時候近了，就打發僕人到園戶那裏去收果子。園戶拿住僕人，打了一個，殺了一個，用石頭打死一個。主人又打發別的僕人去，比先前更多；園戶還是照樣待他們。後來打發他的兒子到他們那裏去，意思說：『他們必尊敬我的兒子』。不料，園戶看見他兒子，就彼此說：『這是承受產業的。來吧，我們殺他，占他的產業！』他們就拿住他，推出葡萄園外殺了。園主來的時候，要怎樣處治這些園戶呢？他們說：「要下毒手除滅那些惡人，將葡萄園另租給那按着時候交果子的園戶」。耶穌說：「經上寫着：『匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。這是主所作的，在我們眼中看為希奇；』這經你們沒有念過嗎？所以我告訴你們，神的國必從你們奪。賜給那能結果子的百姓。誰掉在這石頭上，必要跌碎；這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛」。祭司長和法利賽人，聽見他的比喻，就看出他是指着他們說的。他們想要捉拿他，只是怕眾人，因為眾人以他為先知。

主耶穌在這裏說了一個比喻。主說這個比喻的時候，和主耶穌在一起的有法利賽人、祭司長、文士。

「有個家主」，這是指着神。把葡萄園租給那不能結果子的百姓，就是以色列人，所以，到了收果子的時候，派人去收，收不到果子。那現在就要把葡萄園租給那能結果子的百姓。葡萄園是神在他百姓身上工作的地方，葡萄園就是要結果子。

新約也有葡萄園，主耶穌講，祂是真葡萄樹，父是栽培的人（約十五1）。我們基督徒也有葡萄園，而且我們是這真葡萄樹上的枝子，你結不結果子呢？如果不結果子，主就要剪去、修理乾淨、還要把枝子砍下來。所以，在《雅歌》裏說到的葡萄園，那就是說到結果子的問題。

書拉密女進入到內室裏面以後，她就能分辨葡萄園了。葡萄園不都是一樣的。我同母的弟兄，他們也都是來自天上的耶路撒冷，在天上的耶路撒冷是我們的母，和他們都是同一個母，同一個生命，但是同母的弟兄這個葡萄園不結果子，而書拉密女所追求的是結果子的葡萄園，那就是我自己的葡萄園。不是所有的葡萄園都結果子。書拉密女一進入到內室，不但能分辨她雖然黑，卻是秀美的，同時也能分辨葡萄園了。她看見了兩種不同的葡萄園。

雅歌一 7

我心所愛的啊，
求你告訴我，你在何處牧羊？
晌午在何處使羊歇臥？
我何必在你同伴的羊群旁邊，
好像蒙着臉的人呢？

Tell me, thou whom my soul loveth,
Where thou feedest (thy flock),
Where thou makest it to rest at noon;
For why should I be as one veiled
Beside the flocks of thy companions?

現在書拉密女也看見了牧羊的問題，她能分辨羊群了。「我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙着臉的人呢？」

羊群還有不同。有的羊群是同伴的羊群，就是主耶穌同伴的羊群，也就是同路人。同伴的羊群，不是主自己的羊群。所以，書拉密女所追求的，是所羅門自己的羊群，看所羅門是怎麼樣牧羊的。所羅門，在這裏就是預表基督，也就是說，書拉密女在尋找主耶穌自己牧養的羊群。

聖經裏說到羊群是什麼意思呢？說到羊群，就是說到牧養。牧養，就是餵養。在舊約裏也說到了牧養羊群的問題：

以西結書三十四 7-10、15「所以你們這些牧人，要聽耶和華的話。主耶和華說：我指着我的永生起誓，我的羊因無牧人就成為掠物，也作了一切野獸的食物。我的牧人不尋找我的羊；這些牧人只知牧養自己，並不牧養我的羊。所以你們這些牧人，要聽耶和華的話。主耶和華如此說：我必與牧人為敵，必向他們的手追討我的羊，使他們不再牧放群羊；牧人也不再牧養自己。我必救我的羊脫離他們的口，不再作他們的食物」。……主耶和華說：我必親自作我羊的牧人，使它們得以躺臥。

這裏也講到了兩種羊群，一種是神自己牧養的羊群，還有一個就是其他牧人牧養的羊群。這是兩種完全不同的羊群。牧養羊群的牧人，要按時分糧給羊群，羊群渴了，你要帶他們到可安歇的水邊，羊群餓了，你要帶他們到青草地上躺臥（詩篇二十三 2）。這是牧者的責任，你要去尋

找羊，你不能讓狼把他們吞吃了。主耶穌來了，祂說：「我是好牧人，好牧人為羊捨命（約翰福音十 11）」。

書拉密女因為有內室的生活，她就能分辨哪些羊群是主自己牧養的，哪些羊群不是主自己牧養的，哪些牧人是從主來的，哪些牧人不是從主來的。也就是說，她能分辨哪些羊群是主自己親自牧羊的。所以，她在這裏就問：「我心所愛的啊，求你告訴我，你在何處牧羊，晌午在何處使羊歇臥」。她在尋求主自己親自牧養的羊群，她要跟隨主自己牧養的羊群。不是什麼羊群你都去跟隨。

「我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙着臉的人呢？」「蒙着臉的」，意思就是受羞辱、受譏諷、受諷刺、不敢露面。蒙着臉，就是說，那些牧人批評她了，說：你幹嗎還要去找主耶穌的羊群呢？我這裏就是主耶穌自己的羊群。但是，書拉密女有了內室的生活後，她就能分辨出羊群的不同。如果是主耶穌的羊群，那就看見了主耶穌就是「從天降下來生命的糧（約翰福音六 51）」。所以，供應一定要供應生命的糧。跟隨主耶穌的羊群，你一定就能得到生命糧的供應，而且使你的生命長進，她不是跟着所有的羊群走。因此，她在這裏尋求、尋問一件事情：「我心所愛的啊，求你告訴我，你在何處牧羊？晌午在何處使羊歇臥？」這是她的內室生活給她的看見和追求。

如果是主耶穌自己牧養的羊群，這些羊群就會按時得到生命的供應，因為他們按時得到分糧。

路加福音十二 41-46 彼得說：「主啊，這比喻是為我們說的呢？還是為眾人呢？」主說：「誰是那忠心有見識的管家，主人派他管理家裏的人，按時分糧給他們呢？主人來到，看見僕人這樣行，那僕人就有福了。我實在告訴你們，主人要派他管理一切所有的。那僕人若心裏說：『我的主人必來得遲，』就動手打僕人和使女，並且吃喝醉酒；在他想不到的日子，不知道的時辰，那僕人的主人要來，重重地處治他（或作「把他腰斬了」），定他和不忠心的人同罪。

這裏有兩個僕人，一個是按時分糧的，一個是不按時分糧的。

因為羊群是神交給你的，不是你自己的，你要按時分糧。如果是主耶穌自己牧養的羊群，這些羊群就一定按時得到分糧。如果不是主自己牧

養的羊群，這些牧者之間就會動手打了。那僕人說：「我的主人必來得遲」，所以就動手打了。牧人打牧人，用現在的話來說，就是傳道人打傳道人。怎麼打呢？背後說人。背後說人，是罪（羅馬書一 30）。還有更厲害的，就是把他開除。還有的爭作教會裏的第一把手，並且還要告狀，這些都是牧人動手打僕人。聖經告訴我們，基督徒不能彼此告狀（林前六 6-7）。僕人打僕人，這就是罪。

書拉密女現在進入了內室，她就能分辨了什麼是主牧羊的羊群，那就是供應生命，因為主耶穌就是生命的糧。她看見了、分辨了，她就追求了：「你在何處牧羊，晌午在何處使羊歇臥。我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙着臉的人呢？」同伴的那些羊群，不是按時分糧的羊群。他們就可能是你打我、我打你的同伴的羊群，而且他們對主自己牧羊的羊群就有了看法，所以，他們就要批評書拉密女，說：你是我的羊，你要跟隨我，我的羊由我來喂羊。你為什麼不跟隨我。他們不相信有主自己牧養的羊群。

書拉密女現在的追求，就是找到主耶穌自己牧養的羊群。聖經裏也告訴我們今天要走的路，就是找到「那清心禱告主的人」一起來追求主：

提摩太后書二 22 你要逃避少年的私欲，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。

《提摩太后書》是保羅晚年寫的一書信，這封書信是保羅寫的十三封書信中最後一封。寫完沒有多久，他就為主殉道了。他殉道以前，告訴提摩太，說：現在的教會已經不正常了，因此，「你要逃避少年的私欲，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平」。剛才我們講的葡萄園，應該就是指着教會來講的。羊群，也應該是指着教會來講的。但是，教會已經不正常了。

提摩太后書一 15 凡在亞西亞的人都離棄我，這是你知道的。其中有腓吉路和黑摩其尼。

「凡在亞西亞的人都離棄我」。亞西亞，是羅馬的一個省，有很多城市。在這些城市裏，保羅建立了很多教會，比如《啟示錄》告訴我們，從亞西亞裏出來的七個教會，以弗所、士每拿都是保羅建立的教會。但是，保羅這裏說：凡在亞西亞的人都離棄我。長老也離棄了保羅，他們教導

的這些信徒也離棄了保羅。所以，教會不正常了。在教會不正常的时候，你就需要有一個內室的生活，來分辨哪裏是主耶穌自己牧養的羊群。保羅告訴提摩太：「你要逃避少年的私欲，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平」。保羅叫你去尋找那清心禱告主的人，就是「羊群的腳？」：

雅歌一 8

你這女子中極美麗的，
你若不知道，
只管跟隨羊群的腳？去，
把你的山羊羔牧放在牧人帳棚的旁邊。

If thou know not, thou fairest among women,
Go thy way froth by the footsteps of the flock,
And feed thy kids beside the shepherds' booths.

「你這女子中極美麗的」。為什麼所羅門說她「你這女子中極美麗的」？因為她有了內室的生活，在聖靈的光照之下，她有許多的認識，她能看見自己的缺點，她是被日頭曬黑的；她也能看見神的工作，能分辨葡萄園了；她也能分辨羊群了，她能分辨這羊群到底是哪一個牧人在牧養。所以，所羅門說：「你這女子中極美麗的，你若不知道，只管跟隨羊群的腳？去，把你的山羊羔牧放在牧人帳棚的旁邊」。羊群的腳？在哪裏？就是「同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平」。

在保羅時代就有清心禱告主的人，他們生命的長進，不是求自己要得到什麼個人好處，或者個人利益。

「只管跟隨羊群的腳？去，把你的山羊羔牧放在牧人帳棚的旁邊」。書拉密女，也有自己牧養的羊群。牧放，就是餵養。這句話意思就是，把你餵養的小羊放在牧人帳棚的旁邊。那就是，你把小羊也帶到你心所愛的羊群去。

雅歌一 9

我的佳偶，
我將你比法老車上套的駿馬。

I compare thee, my love,

To a steed in Pharaoh's chariots.

雅歌一 10

你的兩腮，因髮辮而秀美；

你的頸項，因珠串而華麗。

Thy cheeks are comely with beadrows,

Thy neck with ornamental chains.

第 8 節說：「你這女子中極美麗的」；第 9、10 節說：「我的佳偶，我將你比法老車上套的駿馬。你的兩腮，因髮辮而秀美；你的頸項，因珠串而華麗」。

「我的佳偶」這個字，Darby 翻譯的英文聖經下面有注解 f，說：原文就是「朋友」，是女性朋友。佳偶，就是朋友。中文把這個字給翻譯成了「佳偶」。

良人（雅歌一 13），原文的意思就是「愛」，但是，這個「愛」用的是「大衛」，與雅歌 2：4、7、3：5、8：4 中的「愛」不同字。所有的「良人」都是「大衛」。大衛，希伯來文的意思就是「愛」，而佳偶就是朋友。

「我將你比法老車上套的駿馬」。馬，埃及是出產馬的，以色列人都要到埃及去買馬（代下 16）。聖經裏面講到馬，就說到馬的力氣很大、跑得快。第 8 節說「你這女子中極美麗的」，那乃是說，是在內室裏面的有一個屬靈的看見，她能看見、分辨很多東西了。在第 9 節，主耶穌還要把她比作法老車上套的駿馬，那就是說，你還有天然的力量、力氣。

「你的兩腮因髮辮而秀美」。髮辮就是頭髮，馬的頭上有鬃毛，把它編起來，那是天然的美。「你的頸項，因珠串而華麗」。這都是天然的、人為的東西使你美麗。所以，下面一句就說：

雅歌一 11

我們要為你編上金辮，

鑲上銀釘。

We will make thee bead-rows of gold

With studs of silver.

這是什麼意思呢？聖經告訴我們，金，是代表神的性情，是從神來的。你現在很美麗了，你有內室生活了，你能分辨很多東西了，但是，你還

有你自己肉體的力量，你還有天然的快，你還有天然的能力，你還有天然的美麗，你的頸項因珠串而華麗，那是你還有天然的溫柔。所以，你看一個人溫柔，她不一定是屬靈的。屬靈的和屬魂的，是兩回事。靈裏的溫柔、靈裏的謙卑，靈裏的快，和魂裏的不一樣。她雖然有了內室的生活，但是她還有天然的東西，所以，現在要為她編上金辮，那就是用神的性情要來改變她。

還要為她鑲上銀釘。銀，就是救贖的意思。救贖什麼呢？她不是已經得救了嗎？那就是，救贖她脫離肉體。她得救了，但是她還有肉體，她還要有魂的得救。因此，還要為她鑲上銀釘。

約伯記二十三 10 然而他知道我所行的路。他試煉我之後，我必如精金。

一個基督徒，生命要長進，必須要經過試煉、然後成為精金。所以，要為她編上金辮。

詩篇四十五 13-14 王女在宮裏，極其榮華。她的衣服是用金線繡的。她要穿錦繡的衣服，被引到王前。隨從她的陪伴童女，也要被帶到你面前。

童女有兩件衣服，一件衣服是用金線繡的，那就是代表屬神性情的，這個是從神來的。她還要穿錦繡的衣服，那就是她還要穿上自己織成的衣服。錦繡的衣服，就是光明潔白的細麻衣：

啟示錄十九 7-8 我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。

這裏還有一件衣服，也就是童女的第二件衣服，就是光明潔白的細麻衣，是要自己繡的。光明潔白的細麻衣，就是聖徒所行的義，你還要有義的行為。你要成為新婦，你就自己預備好。因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。沒有這個細麻衣，你根本不能成為新婦。細麻衣，是什麼？就是聖徒所行的義。你必須要有好的行為，這個行為在神的面前就是光明潔白的細麻衣。

馬太福音二十二 8-14 於是對僕人說：『喜筵已經齊備，只是所召的人不配。所以你們要往岔路口上去，凡遇見，都召來赴席』。那些僕人

就出去到大路上，凡遇見的，不論善惡都召聚了來。筵席上就坐滿了客。王進來觀看賓客，見那裏有一個沒有穿禮服的。就對他說：『朋友，你到這裏來，怎麼不穿禮服呢？』那人無言可答。於是王對使喚的人說：『捆起他的手腳來，把他丟在外邊的黑暗裏，在那裏必要哀哭切齒了』。因為被召的人多，選上的人少。

這一章第2節說：「天國好比一個王，為他兒子擺設娶親的筵席」。這就是羔羊要婚娶新婦了，這個筵席上就坐滿了客，因為「那些僕人就出去到大路上，凡遇見的，不論善惡都召聚了來（第10節）」。那意思就是說，所有願意來赴席的，都把你召集了來，救恩臨到每一個人身上，召集來的人有善的，也有惡的。但是這個筵席是娶親的筵席，所以，來參加婚娶筵席的要穿禮服。禮服，原文就是結婚的衣服，也就是那件「光明潔白的細麻衣」。你如果沒有那件光明潔白的細麻衣，沒有聖徒所行出的義，那就要請你出去了，因為你不是新婦。新婦是自己預備好了。不是別人幫你預備，不是主耶穌給你預備，是你自己也已預備好了。你自己要預備婚娶的禮服，那就是「蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義」。你必須有義的行為，這是你參加婚娶的根據。不是說，我們都得救了，我們就都是新婦了。得救的，都是童女，但還不是新婦。那你什麼時候知道你夠不夠一個新婦呢？那就要到羔羊婚娶筵席的那個時候才知道。你也要坐在那裏，主耶穌要看你有沒有光明潔白的細麻衣。如果你沒有禮服，那就要把你的手腳捆起來，丟在外邊的黑暗裏。

什麼叫「捆起他的手腳來」？細麻衣，就是聖徒所行的義，所行的義，就是你的手乾淨不乾淨，你的腳是不是想往哪裏跑就往哪裏跑，太自由了，所以就沒有了義。到了那一個時候，你的手腳就要被捆起來，丟在外面的黑暗裏，哀哭切齒，那你就是在千年國度的外面，而有光明潔白細麻衣的人就和主一同作王一千年，他們就是新婦了。

對沒有細麻衣的人，被丟在黑暗的裏面。你看，所羅門叫她「朋友」。「佳偶」，就是朋友。朋友，或者「佳偶」，在希臘文的意思就是同宗的兄弟，堂兄弟都是叫朋友。筵席上，主對那沒有穿禮服的人說：「朋友，你到這裏來，怎麼不穿禮服呢？」朋友，就是「佳偶」。佳偶，並不是

說這個人還沒有信主。沒有信主的人，怎麼能邀請她來參加筵席呢？

雅歌— 11

我們要為你編上金辮，
鑲上銀釘。

那就是說，一定要出於神，神是聖潔的。得穿光明潔白的細麻衣，還有神給我們穿的金線繡的衣服。

鑲上銀釘：

出埃及記三十 14-16 凡過去歸那些被數的人，從二十歲以外的，要將這禮物奉給耶和華。他們為贖生命將禮物奉給耶和華，富足的不可多出，貧窮的也不可少出，各人要出半舍客勒。你要從以色列人收這贖罪銀，作為會幕的使用，可以在耶和華面前為以色列人作紀念，贖生命。

「他們為贖生命將禮物奉給耶和華」（第 15 節），贖生命原文是贖魂（soul）。

「你要從以色列人收這贖罪銀」（第 16 節），贖罪銀原文沒有「罪」，就是「贖銀」。作為會幕的使用，可以在耶和華面前為以色列人作紀念，贖生命。「贖生命」，原文又是贖魂（soul）。那就是說，得救後還要救贖，是魂的救贖。

人有靈、魂、體三部分。靈，是神在造人（亞當）的時候吹的一口氣，這口氣是從神來的，成為人的靈。人的身體，是用地上的塵土造的，是屬土的。神吹的氣，我們就有了靈，神的氣使躺在地上的人站了起來，他就成了有靈的活人。有靈的活人，原文是活的魂（living soul）。

創世記二 7 耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人，名叫亞當。

「耶和華神用地上的塵土造人」，那就是我們的身體。

「將生氣吹在他鼻孔裏」，生氣，原文是使他活的氣。本來用地上塵土造的人睡在地上不能起來，神吹了一口使他活的氣，他就站起來了。那麼，他「就成了有靈的活人」，原文是「活的魂」。聖經告訴我們，人有靈、魂、體三部分：

帖撒羅尼迦五 23 願賜平安的神，親自使你們全然成聖。又願你們的靈與魂與身子，得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。

「你們的靈與魂與身子」，這就是說到了我們人有靈、有魂、有身子，這三部分是分開的。因此，一個基督徒今天是活在靈的裏面呢？還是活在魂的裏面？還是活在身體的裏面？這是完全不同的。

因此，救恩除了有靈的得救，還有魂的得救，也還有身體的得救。平常我們問一個人：你得救了沒有？那是指着靈的得救來說的，因為你一信主耶穌，聖靈就住進來了，你的靈就活了，你的靈就得救了（羅馬書八10）。

我們身體以後也要得救，那就是要等主耶穌再來的時候。我們每一個人身體都要改變，要和主那榮耀的身體相似（腓立比書三21）。

我的魂什麼時候得救呢？那是要一輩子、天天的事情。《雅各書》和《彼得前書》都說到了「魂的救恩」：

雅各書一21 所以你們要脫去一切的污穢和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。

彼得前書一9 並且得着你們信心的果效，就是靈魂的救恩。

這兩節經文中「靈魂的道」和「靈魂的救恩」，原文都沒有「靈」，只有「魂」。是中文翻譯有誤，靈魂不分，有時候在「靈」後面加上「魂」字，有時候在「魂」前加上「靈」字。

「靈魂的道」，原文是「魂的道」；「靈魂的救恩」，原文是「魂的救恩」。因此，我們基督徒還要注意魂的救恩。《雅歌》下面也會專門談到「魂的救恩」。

「你要從以色列人收這贖罪銀（出埃及記三十16）」，贖罪銀原文沒有「罪」，就是「贖銀」，那是「贖生命」的銀，也就是「贖魂」的銀。所以，銀就代表魂的救恩。主耶穌就講到了魂的救恩：

馬太福音十六24-25 於是耶穌對門徒說，若有人要跟從我，就當舍己，背起他的十字架，來跟從我。因為凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得着生命。

「因為凡要救自己生命的」：「生命」原文是「魂」。

「凡為我喪掉生命的」：「生命」原文是「魂」。

因此，這句話根據原文，應是：因為凡要救自己魂的，必喪掉魂。凡為我喪掉魂的，必得着魂。

我們還有一個魂的得救，也就是說，要「鑲上銀釘」。這就是說，書拉密女你現在有內室的生活，你能夠看見很多東西，比如你能認識了自己、也能分辨葡萄園、羊群，但是你還帶有你天然的東西。對天然的東西怎麼辦呢？《雅歌》這裏說：「我們要為你編上金辮，鑲上銀釘」。「我們」是誰呢？那就是三一神：父、子、靈。

到了內室，不是什麼都好了，那只是一個開始。你有了屬靈的看見，那是內室的經歷。下面繼續讀《雅歌》：

雅歌— 12

王正坐席的時候，
我的哪噠香膏發出香味。

While the king is at his table,
My spikenard sendeth forth its fragrance.

「王正坐席的時候」，那就是說，王要來吃飯了，王要享受了。王要享受的時候，我（書拉密女）的哪噠香膏發出香味。那就是要主來享受她的哪噠香膏。就像伯大尼的馬利亞拿出哪噠香膏獻給主耶穌。獻給主的時候，裝哪噠香膏的玉瓶是一定要打碎的（馬可福音十四 3）。這個玉瓶是很值錢的，那就是說，要十字架的破碎。書拉密女的香氣出來和十字架是分不開的，只有十字架把她破碎了，哪噠香膏的味道才能出來，讓主耶穌得到滿足。

雅歌— 13

我以我的良人為一袋沒藥，
常在我懷中。

A bundle of myrrh is my beloved unto me;
He shall pass the night between my breasts.

以色列人中一個人死了，就要用沒藥來薰他的身體，或者抹在他的身上。沒藥，是苦的意思。沒藥，代表死，代表上十字架。

良人，那是指着所羅門講的，也就是表徵主耶穌基督。「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中」。這是什麼意思呢？

哥林多後書四 10-12 身上常帶着耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。因為我們這活着的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們

這必死的身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。

這就是一袋沒藥，這個沒藥就是主耶穌的死。帶在哪裏呢？就是帶在我們每一基督徒的身上。一個基督徒，如果你有屬靈的追求，如果你有內室的看見，你就會知道，你要常常為耶穌被交於死地。什麼叫「為耶穌被交於死地」？

大衛被膏作王，他之前的王是掃羅，掃羅因為不聽神的話，被神厭棄了，神就立了大衛為王。那麼，大衛本來可以起來把掃羅打下去，而且他有好幾次機會是可以殺掉掃羅的，但是他沒有殺掃羅，什麼緣故呢？那是因為大衛身上常常帶着死，他說：我不敢隨便殺神的受膏者（撒母耳記上二十四章、二十六章），那就是說，我寧肯自己吃虧。今天一個基督徒帶着耶穌的死，就是在很多事情上不伸冤、忍耐，因為主耶穌釘十字架祂就是忍耐，祂就是要神的旨意成全。「不要照我的意思，只要照你的意思」，「這杯若不能離開我，必要我喝，就願你的意旨成全（馬太福音二十六 39、42）」。所以，我們基督徒今天需要帶着主耶穌的死，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。有人講，我家裏為什麼還有人沒信主啊？這裏就有一句話：「這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動」。因為死沒有在你身上發動，所以，生就不能在你家人身上發動。如果死在你身上發動，你家裏的人看見了你這個人變了，「你（己）」死了，生就一定在他人身上發動。

書拉密女現在看見了一件事情，要把她的良人當作一袋沒藥，常在她的懷中，那就是讓死在她身上發動。我們再來讀第 7 節：

雅歌一 7

我心所愛的啊，求你告訴我，

你在何處牧羊？

晌午在何處使羊歇臥？

我何必在你同伴的羊群旁邊，

好像蒙着臉的人呢？

Tell me, thou whom my soul loveth,

Where thou feedest (thy flock),

Where thou makest it to rest at noon;

For why should I be as one veiled

Beside the flocks of thy companions?

「我心所愛的啊」，原文不是「心」，而是「魂」，英文翻譯也是「魂 (soul)」。

第 13 節「常在我懷中」翻譯也有點問題：

雅歌— 13

我以我的良人為一袋沒藥，

常在我懷中。

我們來看 Darby 的翻譯：

A bundle of myrrh is my beloved unto me;

He shall pass the night between my breasts.

不是「常在我懷中」，而是「住」。He shall pass the night 意思就是過夜，原文是「abide in, lodge (住)」。帶着耶穌的死，就是說，耶穌的死住在我裏面，我隨時帶着主耶穌的死。

雅歌— 14

我以我的良人為一棵鳳仙花，

在隱基底葡萄園中。

My beloved is unto me a cluster of henna-flowers

In the vineyards of Engedi.

鳳仙花，是一種什麼樣的花呢？這種花是紅色的，用來染指甲的。意思就是說，用紅顏色來覆蓋我。用紅色來覆蓋我的鳳仙花在哪裏呢？在隱基底葡萄園中。

隱基底，這個字的意思就是羊羔水泉。羊羔在那裏能夠找到水泉。這個地方是大衛逃避掃羅的地方：

撒母耳記上二十三 19-29 西弗人上到基比亞見掃羅，說：「大衛不是在我們那裏的樹林裏山寨中，曠野南邊的哈基拉山藏着嗎？王啊！請你隨你的心願下來，我們必親自將他交在王的手裏」。掃羅說：「願耶和華賜福與你們，因你們顧恤我。請你們回去，再確實查明他的住處和行？，是誰看見他在那裏；因為我聽見人說他甚狡猾。所以要看准他藏匿的地

方，回來據實地告訴我，我就與你們同去。他若在猶大的境內，我必從千門萬戶中搜出他來」。西弗人就起身，在掃羅以先往西弗去。大衛和跟隨他的人，卻在瑪雲曠野南邊的亞拉巴。掃羅和跟隨他的人去尋找大衛。有人告訴大衛，他就下到磐石，住在瑪雲的曠野。掃羅聽見，便在瑪雲的曠野，追趕大衛。掃羅在山這邊走，大衛和跟隨他的人在山那邊走。大衛急忙躲避掃羅。因為掃羅和跟隨他的人，四面圍住大衛和跟隨他的人，要拿獲他們。忽有使者來報告掃羅，說：「非利士人犯境搶掠，請王快快回去！」於是掃羅不追趕大衛，回去攻打非利士人。因此那地方名叫西拉哈瑪希羅結。大衛從那裏上去，住在隱基底的山寨裏。

隱基底，是大衛逃避掃羅時所住的地方，也是他隱藏的地方。隱藏，就是他不顯露自己，不出頭。大衛是王，他可以不怕掃羅。他是被鳳仙花所蓋住，不出頭，而且是在隱基底葡萄園中。葡萄樹結葡萄的時候，沒有花。就是說，沒有好看的一面，隱藏起來。大衛逃避，去隱居地，不出頭。因此，書拉密女在這裏就要學習一個功課，那就是「我以我的良人為一棵鳳仙花，在隱基底葡萄園中」。

前面說「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中（第13節）」，那就是帶着良人的死，後面說「我以我的良人為一棵鳳仙花，在隱基底葡萄園中（第14節）」，那就是我不出頭、不顯露。我被紅顏色蓋住，沒有花，隱藏不顯露。紅，聖經告訴我們是代表血的意思，那就是受神的保護。她在隱基底受到保護。

這就是書拉密女在內室的看見。但是，即使她有了內室的看見，並不代表她一切就都好了，因為《雅歌》這卷書有八章，今天我們連一章都還沒有讀完，她後面的經歷還很多呢，神要一點一點地帶領她，最後她才能成為新婦。

書拉密女的確成為新婦了，但是還有好多童女沒有成為新婦，她們成為了耶路撒冷的眾女子，有的成為了「我同母的弟兄」。

雅歌—15

我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！

你的眼好像鴿子眼。

Behold, though art fair, my love;

Behold, thou art fair: thine eyes are doves.

鴿子眼，是什麼意思呢？主耶穌受了浸，「從水裏上來。天忽然為他開了，他就看見神的靈，仿佛鴿子降下，落在他身上（馬太福音三16）」。所以，鴿子眼就代表屬靈的眼光。那就是說，你開始有了屬靈的眼光，你懂得了什麼叫「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中」，也懂得了什麼叫「我以我的良人為一棵鳳仙花，在隱基底葡萄園中」，那就是像大衛一樣。大衛雖然受膏為王了，但是他不出頭、不顯露、不伸冤、不殺神的受膏者。

雅歌（3）

經文：第一章 15-17 節、第二章 1-7 節

上次我們讀《雅歌》讀到第一章 15 節。第一章一開始就講到書拉密女在主的面前有一個追求，這是她第一次的追求和滿足。她這第一次的追求和滿足就要從第一章 2 節一直讀到第二章 7 節。今天我們要從第一章第 16 節讀到第二章第 7 節。

雅歌— 4

告訴我們，書拉密女有了內室的經歷：「願你吸引我，我們就快跑跟隨你。王帶我進了內室，我們必因你歡喜快樂。我們要稱讚你的愛情，勝似稱讚美酒。他們愛你是理所當然的」。「王帶我進了內室」，這個內室的經歷是屬靈的經歷，是她裏面的經歷，所以，下面講的是她進入了內室以後的看見：

1. 她認識自己是黑的，因為是太陽把她曬黑的，使她看見了自己的不完全、自己的軟弱和失敗。（一章 5 節）
2. 她在事奉上也有了認識，能分辨葡萄園的不同。（一章 6 節）
3. 她也能分辨羊群的不同。所以，她就跟着羊群的腳？去找到牧人的帳棚。（一章 8 節）
4. 她雖然到了內室，也有了很多的看見，但是主對她說：「我將你比法老車上套的駿馬。你的兩腮因髮辮而秀美，你的頸項因珠串而華麗（一章 9-10 節）」。那就是說，還有天然的美、屬肉體的美在她身上，因此三一神要給她「編上金辮，鑲上銀釘（一章 11 節）」。金，代表神的性情。她雖然有了內室的經歷，但是她還有天然的美，她不完全，所以，她必須要有神的性情、要聖潔。銀，代表救贖，這個救贖包括魂的得救。這是王對書拉密女講的話。
5. 到了一章 12 節，王坐席了，因為他們都在內室。王一坐席，那就是說，王要吃東西、要享受了，她的「哪噠香膏發出香味」。哪噠

香膏要發出香味來，是要經過十字架的工作。裝哪噠香膏的那個瓶子要打破，香味才能散發出來（可十四 3）。這就是十字架的工作，書拉密女這個時候看到了十字架的工作，所以，她就以我的良人為一袋沒藥，常在她懷中（一章 13 節）。沒藥，是苦的，代表死。這就是說，我們要常常帶着耶穌的死，讓耶穌的生顯明在我們身上（哥林多後書四 10）。

以上就是她進入內室裏面以後一步一步地看見，她開始是看見了自己的黑，現在她看見自己需要十字架，她需要死。

雅歌— 15

我的佳偶，你甚美麗，你甚美麗，你的眼好像鴿子眼。

Behold, thou art fair, my love;

Behold, thou art fair: thine eyes are doves.

這是王對她說的話。鴿子眼，那就是屬靈的眼光。以上就是我們上次交通的內容。

雅歌— 16

我的良人哪，你甚美麗可愛！我們以青草為床榻，

Beloved, thou art fair, my beloved, yea, pleasant;

Also our bed is green.

「良人」，就是愛。希伯來文是男性的愛。

「你甚美麗可愛」，這就是說，她摸着了王的愛，因為他們現在在內室，她現在是在愛的裏面。《雅歌》一開始就說：「願他用口與我親嘴。因你的愛情比酒更美（一章 2 節）」。她一開始就看見了王的愛超過一切的美酒，而現在她對王的看見已經越過了這個。她不僅僅看見王的愛超過世界上一切的東西，而且她看見她自己身上有很多天然的東西，她也看見這些天然的東西需要用十字架來破碎，所以，她就開始有鴿子眼了，那就是有了聖靈的眼光。鴿子，代表聖靈，因為主耶穌受浸，神的靈，仿佛鴿子降下，落在他身上（馬太福音三 16）。書拉密女有了鴿子的眼光，所以，她就看見她的良人實在是可愛了：你甚美麗可愛。因為這個愛，所以，她說：我們以青草為床榻。

這是內室的經歷，有了床榻，就是睡覺的地方，這就表示安息了。床

榻，是指着安息來講的。

詩篇二十三 1-2 耶和華是我的牧者。我必不至缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。

沒有缺乏，她就能安息。如果有缺乏，天天憂慮這個、憂慮那個，就不能安息。她現在能安息了，而且是青草地的安息。青草是什麼呢？青草是羊吃的糧食。所以，能使她安息的是生命的糧。王給她供應生命的糧，而且是一直供應她。你需要，王就供應你。所以，她就以青草為床榻，沒有任何的缺乏。

從她進入內室以後，有了許多的看見。她的靈程直到現在，她就認為，我現在要在這裏安息了。這就是我的地方，我不再離開了，永遠在王的愛裏面，這有多好。

雅歌一 17

以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子。

The beams of our houses are cedars,

Our rafters are cypresses.

這句話是什麼意思呢？我們來讀些聖經：

列王紀上六 14-15 所羅門建造殿宇。殿裏面用香柏木板貼牆，從地到棚頂都用木板遮蔽，又用松木板鋪地。

這裏說到建造殿的問題。香柏木和松木都是用來修建神的殿的。

歷代志下三 4-5 殿前的廊子長二十肘，與殿的寬窄一樣，高一百二十肘；裏面貼上精金。大殿的牆，都用松木板遮蔽，又貼了精金，上面雕刻棕樹和鏈子；

這裏也說到了松木，「大殿的牆都用松木板遮蔽」；《列王紀上》六章 15 節說：「殿裏面用香柏木板貼牆，從地到棚頂都用木板遮蔽，又用松木板鋪地」。可見，松木和香柏木，都是建造聖殿的材料。

雅歌一 17 說：「以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子」。椽子，就是房頂上面那一條一條的。椽子是用松樹木作的。所以，香柏樹和松樹在一起，那就是說到建造殿的材料。因此，我們現在安息的這個地方，不但是青草地，而且還是在神的聖殿裏。在神的殿裏安息了。神的殿，就是神所在的地方，也就是說，我們是在神的裏面安息了。

《雅歌》第一章就讀完了。原文聖經是不分章節的，所以，第二章第 1 節應該是第一章的第 18 節。

雅歌二 1

我是沙侖的玫瑰花（或作「水仙花」），是谷中的百合花。

I am a narcissus of Sharon, A lily of the valleys.

「沙侖」，就是平原，意思是說一般的地方，不是錫安山，不是高貴的。我是沙侖的水仙花，就是說，我是一般很普通的水仙花。

「是谷中的百合花」。谷，是很低的地方。

「我是沙侖的水仙花，是谷中的百合花」。她為什麼要這樣說自己呢？

馬太福音六 28-29 何必為衣裳憂慮呢？你想野地裏的百合花，怎麼長起來；它也不勞苦，也不紡線；然而我告訴你們，就是所羅門極榮華的時候，他所穿戴的，還不如這花一朵呢！

這野地裏的百合花是神照看的，就是平原很普通的水仙花也是神照看的，不需要人專門去種它，也不需要人專門給它修造一個房子蓋住它，也不需要人去澆水，都不需要，因為神照顧它。所以，這裏說，「沙侖的水仙花、谷中的百合花」都是神來照顧，我現在安息在青草的床榻，安息在神的殿裏，完全是神來看顧我。因此，她說：「我是沙侖的水仙花，是谷中的百合花」。

雅歌二 2

我的佳偶在女子中，

好像百合花在荊棘內。

As the lily among thorns,

So is my love among the daughters.

「佳偶」，就是朋友，是女性的朋友。

「在女子中」，這裏的「女子」是複數。Darby 的翻譯用的也是複數：daughters。請注意，「在女子中」，沒有說「耶路撒冷的眾女子」，而只是說「女子」，所以，「在女子中」不同於「耶路撒冷的眾女子」。「我的佳偶在女子中」，下面就是一個解釋：「好像百合花在荊棘內」。

荊棘，是《創世記》第三章人犯罪以後受咒詛的東西，所以，「在女子中」應該是指着地上所有未蒙恩典的女子，不是「耶路撒冷的眾女

子」。「耶路撒冷的眾女子」和我們是同有一個母親在天上，因此，「耶路撒冷的眾女子」是指着得救的人來講的，而「在女子中」就不是得救的人。這是把書拉密女和沒有得救的、沒有信主的、還在罪中的女子來比較。那些沒有得救的女子是荊棘，而她是百合花，她是百合花在荊棘內。荊棘，是受咒詛的，但是，這個百合花（書拉密女）是神看顧的。

書拉密女自己講，她是谷中的百合花，但是，王馬上就講，你這百合花是荊棘內的百合花，因為你有神的看顧，而那些百合花是沒有神的看顧。

「在女子中」和「耶路撒冷的眾女子」不同，用荊棘來表徵這些女子是還沒有得救的女子。荊棘，是受咒詛的。那就是說，她們還在罪之中，還沒有得救，還在受咒詛（約三 18、36）。

雅歌二 3

我的良人在男子中，
如同蘋果樹在樹林中。
我歡歡喜喜坐在他的蔭下，
嘗他果子的滋味覺得甘甜。

As the apple-tree among the trees of the wood,
So is my beloved among the sons:
In his shadow have I rapture and sit down;
And his fruit is sweet to my taste.

「良人」，原文就是愛，是男性的愛。實際上，這個字就是「大衛」。大衛，就是愛（fond）。

「在男子中」，原文也不是「男子」，Darby 給翻譯成「sons」，就是「兒子」。因為是複數，所以，是許多兒子或者眾子。那麼，這個「兒子」是指着什麼人來講的呢？王，是指着主耶穌來講的。聖經告訴我們，主耶穌是長子，我們是眾子。所以，這是用長子和眾子來比較的。

「兒子」這個字，在聖經裏還有一種的用法，就是指着天使來講的。

約伯記一 6 有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。

「神的眾子」，這是天使。舊約聖經把天使也說成是神的眾子，因為他們是神造的。但是，天使沒有神的生命。天使，是不能和主耶穌相比的，

因為主耶穌是神的兒子。希伯來書告訴我們，主耶穌是長子。

希伯來書一 6 再者，神使長子到世上來的時候（或作「神再使長子到世上來的時候」）就說：「神的使者都要拜他」。

「神的使者」，就是天使。天使，不能和主耶穌相比，天使都要拜主耶穌。聖經告訴我們說，神不救拔天使（希伯來書二 16）。

「神使長子到世上來的時候」，長子，就是主耶穌，而我們是許多的兒子或者說是眾子：

希伯來書二 10 原來那為萬物所屬、為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裏去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。

長子來是要領許多的兒子進榮耀裏去。

《雅歌》說到「我的良人在男子中」，那就是我的良人在許多兒子裏面，在眾子裏面。這就是我的良人和眾子的比較。

我們是眾子，因為我們都有神的生命。聖經告訴我們，我們所有的基督徒，不分男女，都有神兒子的靈在我們裏面（加拉太書四 6），我們都被稱為神的兒子。從聖經裏看，神沒有女兒，因為女兒不能成為後嗣。

「我的良人在男子中」，是良人和眾子的關係。下面就講：「如同蘋果樹在樹林中」。為什麼把王比作蘋果樹呢？因為蘋果樹有兩個特點：

第一個，「我歡歡喜喜坐在他的蔭下」。蘋果樹，樹枝葉茂密展開、又大又寬，可以把書拉密女遮蓋，使她受到保護。蔭下，就是有遮掩。那就是把她保護起來了。

第二個，「嘗他果子的滋味覺得甘甜」。果子，從聖經來看，是屬靈的果子（加拉太書五 21-22）。「他的果子」能夠供應她，屬靈的果子，使她嘗起來覺得甘甜。

這是書拉密女說的話：「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。我歡歡喜喜坐在他的蔭下，嘗他果子的滋味覺得甘甜」。

雅歌二 4

他帶我入筵宴所，

以愛為旗在我以上。

He hath brought me to the house of wine,

And his banner over me is love.

「筵宴所」，就是酒家。酒，就代表喜樂。王帶我到非常喜樂的地方，到了非常喜樂的地方，她就摸着了愛：「以愛為旗在我以上」。王的愛，充滿了她。她，這個人完全被王的愛充滿了。這個充滿是被愛充滿了，或者說被愛吸引了。這個吸引的力量是非常大的，換句話說，她被愛浸透了。在筵宴所，在酒家，她被愛浸透了。那完全是愛的喜樂，她完全被王的愛浸透了。什麼叫被愛浸透了？

一個是聖靈不斷地提醒她，聖靈在一切的事情上會指教她（約翰福音十四 26），她能夠順服。這是愛。

約翰福音十五 7 你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。

常，原文是「住」。這句話應該這樣讀：你們若住在我裏面，我的話也住在你們裏面。「話」原文是 Rhema，也就是及時的話，是你現在需要的話。

「凡你們所願意的，祈求就給你們成就」。這就是兩方面的工作：一方面是聖靈提醒她，另一方面是她向主所祈求的，主都給成就。你在內室裏面，你所有的禱告，主都要聽。這就很希奇了，因為那個時候，你是照着神的旨意禱告主。所以，在她身上既有聖靈的工作，她也很願意順服，因為她很愛主。另外，她向主禱告，主就聽，主保守她。

約翰福音十四 21、23-24 有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的；愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現」。……耶穌回答說：「人若愛我，就必遵守我的道；我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。不愛我的人，就不遵守我的道；你們所聽見的道，不是我的，乃是差我來之父的道」。

書拉密女在內室的經歷裏面和主同住的時候，她有一個特點，就是有了王的命令她就會遵守，因為她愛他。愛主的，一定「蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現」。所以，書拉密女在內室裏有一經歷，她的禱告神是常常聽的。不但聽她的禱告，而且還向她顯現。有了主的命令，她就會遵守。如果她禱告錯了怎麼辦？聖靈會提醒她。一提醒，她就知道了。因為她和主是在內室，她和主之間沒有間隔。在內室裏面，她和主之間沒有攔阻，因為她在追求。這是她第一次的追求和第一次的

滿足。她是歡歡喜喜坐在他的蔭下，蒙主的保護、保守。

在這種情況下，她就有了一個感覺，她覺得主的愛太大了，她覺得自己被主的愛浸透了，她覺得自己這個瓦器很小，不配，力量不夠，因此她就有了一個要求：

雅歌二 5

求你們給我葡萄乾增補我力，

給我蘋果暢快我心，

因我思愛成病。

Sustain ye me with raisin-cakes,

Refresh me with apples;

For I am sick of love.

什麼叫「思愛成病」？病，就是說，裏面吸引很大。愛的吸引很大，使她有些承受不了了，因為她這個器皿太小了。她覺得自己的不夠，需要「葡萄乾增補我力」。葡萄乾，就是要把葡萄壓成干，那就是說，不是一個葡萄，而是許多、很多葡萄壓成的。要吃很多的葡萄乾來增加力量，她需要來擴充自己。

「給我蘋果暢快我心」，原文不是暢快我心，而是更新我 (refresh me)，使我能夠承受這麼大的愛。

我想用一個弟兄的經歷來說明這個第一次的追求和滿足。他感覺到神的同在，做每件事情都有神的同在，而且裏面的吸引非常厲害。他的思想不會亂跑，一亂想聖靈馬上提醒他，他就能夠馬上把思想收回來。裏面的吸引力太大了，所以，他就盼望能夠每一天都和主在一起交通，什麼事情都不做最好了，就想和主在一起。他是學化學專業的學生，需要做不少的實驗。他在做化學實驗的時候，裏面的吸引來了，他就希望把這些試驗趕快做完，他就能去他的房間裏和主交通。結果，在他用棒攪動玻璃試管的時候，因為裏面的吸引太厲害了，他控制不住自己，就把棒一攪結果試管給攪破了。於是，他放下試管，就跑向他專門親近主的地方，跪在主的面前讀經禱告、親近主。這就是他裏面的吸引很厲害的時候，他就什麼事情都不想做，或者少做。這個吸引力太大了，他還夠不上這個力量，他還需要增補一下體力，增加他的力量，要有蘋果來更

新他，使他能夠答應主對他的吸引。我們以後會講到，他這種的情景是因為他屬靈的知識跟不上。因為我們親近主，不一定非要在某一個地方親近主，他當時在做試驗的時候就可以親近主，不用過急，結果反把試管攪破了。他可以一面做實驗，一面親近主。

這說明一個問題，他在內室經歷的時候，愛的吸引太大了，他覺得跟不上，好多東西都不能滿足那個愛的吸引。怎麼辦呢？那需要給我蘋果暢快我心。那個蘋果是更新我自己，給我增加力量。

因愛的緣故，書拉密女被愛浸透了，所以她病了。這個病，不是她病了，而是說，她的力量不夠來承受這個吸引的力量。主的愛太大了。

書拉密女在第一次追求的階段裏，她的眼睛是完全望着王的：

雅歌二 6

他的左手在我頭下，

他的右手將我抱住。

His left hand is under my head,

And his right hand doth embrace me.

王的手擺在你的頭下，那就是王用手將把你的頭抬起來，使你的眼睛望着王：

詩篇一二三 1-2 坐在天上的主啊！我向你舉目。看哪！僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神，直到他憐憫我們。

「他的左手在我頭下」，就使她的眼睛一直望着王。她的眼睛沒有看世界上的東西，她的眼睛就是看着王，每天都看見主。主叫她做什麼，她就做什麼。所以，主就把許多困難的環境都給她帶過去了。藉着聖靈、禱告，就把她給帶過去了，她裏面就是充滿了主的愛。這個愛太大了，她都承受不了了。但是，她能在一切的事上順服。

我們很多基督徒今天可以消滅聖靈的感動（帖撒羅尼加前書五 19），也還可以使聖靈擔憂（以弗所書四 30），但是，在第一個階段裏你是不會的，一切的事情你都會順服。你可以放下晚上的上網、看電視、你可以不去打麻將，在第一階段，你都可以把這些放下。內室的經歷，是在神保護下的經歷，「好像百合花在荊棘內，我歡歡喜喜坐在他的蔭下，

嘗他果子的滋味，覺得甘甜」。這是第一次的追求，這也是第一次追求後的滿足。在這個階段的基督徒，常常有一個想法和禱告，就是巴不得現在馬上就被提，到天上去。有一首詩歌這樣唱到：我主耶穌，每想到你，我心就覺得甘甜，深望我能立刻被提，到你可愛的面前。被愛吸引的人和主的那個關係，就是我馬上就恨不得立刻離開這地，到天上去和主在一起，這有多好。這是裏面的、內室的經歷。

我們基督徒當中很多人有這樣的經歷，你去讀蓋恩夫人的書、賓易路師母的書，你就看見這個靈程的經歷。

第一段的靈程，就是都被主的愛吸引。有的基督徒一得救，立刻就有了這個啟示，因你的愛情比酒更美，於是就進入到了第一個階段。有的人得救以後過了一段時間才有，有的人恐怕過了好幾年，遇到了什麼特殊的環境，也有了啟示，看見了主的愛情比酒更美，才開始追求。也有有的基督徒還沒有這個啟示，覺得那個世界上的「酒」比主的愛更有吸引力。

你有了第一次的追求和第一次追求後的滿足，你就巴不得抓住主不放了，對主說：主啊，我們以青草為床榻，你就天天把我帶到愛的筵宴所去。我天天都在喜樂裏，那該有多好。所以，你就停留在這個地方了。

因為書拉密女還沒有很多屬靈的經歷，她就停止在內室經歷的滿足，於是，到了第二章的第7節：

雅歌二 7

耶路撒冷的眾女子啊，

我指着羚羊或田野的母鹿囑咐你們：

不要驚動，不要叫醒我所親愛的，

等他自己情願（「不要叫醒云云」或作「不要激動愛情等它自發」）。

I charge you, daughters of Jerusalem,

By the gazelles, or by the hinds of the field,

That ye stir not up, nor awake (my) love, till he please.

這是什麼意思呢？在內室經歷的書拉密女不願意主走，要天天和主在一起，她願意過這個生活。但是，主的目的還不是要她停留在這個生活中，這只是一個階段。主還要把她帶出去，脫離內室的經歷，還要帶她

去穿山越嶺。這是她下一步的經歷。但是，要帶她出去，她很不習慣。她覺得她呆在主的愛裏有多好。所以，這個時候，王就說話了：「耶路撒冷的眾女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願」。

這就是說，一定要等她自己看見，她第一次的追求和滿足只是開始，後面還有很多屬靈的路程她需要去經歷。在她還沒有看見這些的時候，你們耶路撒冷的眾女子啊不要去勉強她。

「羚羊或田野的母鹿」，為什麼這裏說到這兩個動物呢？因為這兩個動物很容易驚動。羚羊一聽見一點點聲音，就馬上跳起來。母鹿，生了小鹿，一聽見聲音，就很緊張，馬上保護小鹿。羚羊和田野的母鹿都是很容易驚動的。這就是說，她（書拉密女）現在在安息裏面，不要去驚動她。等她自己情願，屬靈經歷到了一個階段的時候，她就會自己說，我不能老是停留在這個階段，我還要追求生命的長進。

「耶路撒冷的眾女子」，就是多嘴多舌的，批評她，說：你怎麼一天到晚就呆在和主的關係裏？她們對書拉密女的經歷不懂，他們也沒有這個經歷，所以，就說她。主在這裏說，一切的工作都是聖靈在做，你們不要批評、指責她，不要去驚動她，要等聖靈在她身上慢慢地作，等她自己情願。

這一節，是王說的話。「我指着羚羊或田野的母鹿」的「我」，這是王。

「不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願」。「他」，原文裏沒有「他」。這句話，原文直譯的話，應是：不要驚動，不要叫醒親愛的，等到情願。

在中文聖經裏注明了「新娘」說，「新郎」說，但是，在原文裏面就沒有這樣的字，Darby 的翻譯裏也沒有這樣說。

書拉密女的第一次追求和滿足，這一段（一章 2 節到二章 7 節），我們交通了三次。

雅歌（4）

經文：第二章 8-17 節

第一段從第一章 2 節至第二章 7 節，是書拉密女的第一次追求和滿足。第一次的追求開始是有神的啟示的，她看見王「的愛情比酒更美」（雅歌一 2）。酒，代表世界上所有人、事、物能使我們喜樂的、能使我們滿足的，現在她看見這些能使我們喜樂的世界上的東西都不能和主耶穌的愛情相比，不能和所羅門的愛情相比。所羅門預表基督。所以，她就開始追求這個愛了。

她追求這個愛的結果，就是「王帶我進了內室（雅歌一 4）」。內室，就是靈裏面和主的交通，靈裏面和主住在一起。由於內室的經歷，她就有了許多的看見，比如，她能分清楚哪一個是主要她看守的葡萄園，她也能分清楚哪一個羊群是主牧養的，她只管跟隨羊群的腳？去（雅歌一 6-7）。她裏面有啟示，有看見，但是，王說：「我的佳偶，我將你比法老車上套的駿馬。你的兩腮因髮辮而秀美，你的頸項因珠串而華麗。我們要為你編上金辮，鑲上銀釘（雅歌一 9 - 11）」。

佳偶，就是女性的愛。「我的佳偶」，這是王對着書拉密女說的。王說，「我將你比法老車上套的駿馬。你的兩腮因髮辮而秀美，你的頸項因珠串而華麗」。這裏告訴我們，你雖然在那裏追求，你也有許多屬靈的啟示和看見，但是，你還不能脫離你自己天然的美、天然的感情、天然的喜好。當屬靈的啟示經過我們的思想、感情、意志的時候，我們就會從我自己的思想、感情、意志來認識和分析這個屬靈的啟示。她就把天然的東西加進去了，後來，王馬上就講：「我們要為你編上金辮，鑲上銀釘」。王要用金和銀來裝飾她，這就是說，她必須有出於神的性情，那就是金。銀，代表救贖，她必須還要有神的救贖，也就是魂的救恩。「你的兩腮因髮辮而秀美，你的頸項因珠串而華麗」。這是王說的話，要她舍去自己天然的美，但是，書拉密女是不是馬上就丟掉了她天然的美了

呢？看來，還沒有丟掉。

第一章 12 節說：「王正坐席的時候，我的哪噠香膏發出香味。我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中」。沒藥，是苦的，代表十字架。在她內室的這個階段裏，她願意背十字架，她願意吃苦，她以她的良人為一袋沒藥，常在她懷中。很多東西，別人放不下，她能放得下。別人不能得勝的，她能得勝。為什麼？因為主的恩典在她身上，她有內室的生活，她和主連在一起。所以，這樣她就覺得自己滿足了。這就是第一段講的內容，是她第一次的追求和滿足。當一個人滿足了就要小心了，我們請讀聖經：

啟示錄三 17-18 你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。

滿足的結果就是很容易驕傲。她追求，主都給她，她也懂得背十字架，她也懂得順服，接受主的管教。這樣以後她就發現周圍的弟兄姊妹不如她了，她就說：我比別人強了。這個時候，她驕傲了，她也容易批評別人，很容易責備別人，很容易看不起別人。這就是滿足了。如果一個人以為自己滿足了，你就會說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺。但是，主耶穌怎樣講你的呢？你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。所以，我們個人的看見和主的看見是不同的。

她有內室的生活，她懂得把主當作沒藥常在懷裏，她知道拿她的哪噠香膏發出香味，讓主來享受。這一切都是主的恩典，因此她不能說，我就比別人強了。現在這個人（書拉密女）滿足了，滿足以後，她所要求的就是：「我的良人哪，你甚美麗可愛，我們以青草為床榻，以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子（雅歌一 16-17）」她的目的就是王不要再離開我了，我們就在這裏定下來了，也就是說，你不要走了，我這一輩子就和王在一起。這一固定的結果就是，她希望這固定就一直等到主耶穌的再來。這是她的滿足，這是她這樣看。但是，主耶穌並不這樣看。所以，到了第二章 8 節就發生了一件事情：「聽啊！是我良人的聲音。看哪！他躡山越嶺而來」。

雅歌二 8

聽啊！是我良人的聲音。

看哪！他躡山越嶺而來。

The voice of my beloved!

Behold, he cometh

Leaping upon the mountains,

Skiping upon the hills.

「聽啊」,原文沒有這個字。和合本中文聖經在「聽啊」下面是「……」,這就是說,原文沒有這個字。「看哪」,原文也不是「看哪」。這個聽、這個看,不是用耳朵聽見的,不是用眼睛看見的,而是說,第一、「聽啊」,她聽見良人的聲音了。為什麼她能聽得見?因為她有內室的生活,她靈裏面能夠分辨主對她說的話,所以,她能聽得見這聲音。第二、「看哪」, Darby 翻譯成「Behold」,不是她眼睛看見了,而是她聽到了那個聲音,她懂得了裏面的聲音,她就知道她的良人來了,「良人是躡山越嶺而來」。山和嶺,在聖經裏有一個解釋,就是困難的環境或攔阻(歌四 8)。

雅歌二 9

我的良人好像羚羊,或像小鹿。

他站在我們牆壁後;

從窗戶往裏觀看;

從窗櫺往裏窺探。

My beloved is like a gazelle or a young hart.

Behold, he standeth behind our wall,

He looketh in through the windows,

Glancing through the lattice.

「良人躡山越嶺來了」,但是,良人沒有到內室去,也沒有去到青草的床榻,而是「他站在我們牆壁後,從窗戶往裏觀看,從窗櫺往裏窺探」。

牆,把她和良人給隔開了,她原來希望良人不要走了,我們以青草為床榻,這有多好。可是,現在良人走了,她在經歷裏面知道良人走了,因為她滿足。一滿足就驕傲了,一驕傲,她就發現一件事情,原來她能

夠靠着恩典活出來的、能夠做到的，現在她不行了。

舉例來說，有個弟兄在主的面前非常追求，他在主的面前有一個禱告，就是天天有定規的時間讀聖經。神也很祝福他，每一天有一定的時間讀聖經。主答應了他的禱告，也與他同在，這就是內室的生活。主就給他恩典，讓他每一天都能這樣讀下去。這樣讀的結果，他去參加聚會就發現，這些人都不如我，我一天讀多少聖經，我都知道那一節聖經在哪一章、哪一卷，而你們都不知道。這個時候他就開始驕傲了，他一驕傲，主就離開他了。主一離開他，他那每一天讀聖經的時間就守不住了。有恩典，你就守得住，沒有恩典，你就守不住。守不住，怎麼辦呢？就要硬撐。因為我對人講，我每一天都要讀聖經，他妻子知道他每一天都要讀聖經，現在不讀不行了。恩典走了，他就靠自己天然的力量、靠着肉體的力量來控制自己，堅持讀聖經。但是，這種靠肉體的力量讀聖經的結果是什麼呢？就像羅馬書告訴我們說的那樣：「我也知道在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善；因為立志為善由得我，只是行出來由不得我（羅馬書七 18）」。他就發現，我不行了。原來主與我同在，我有內室的生活，這個生活慢慢地不行了，但是，他不知道是什麼原因，他不知道為什麼自己不行了。不行了，怎麼辦呢？就要用自己的辦法來控制自己。本來聽到別人批評自己的話，靠着主的恩典不伸冤、不說話。現在不伸冤、不說話就不行了。

這一個階段過去了，主與她同在的那個感覺沒有了，好像主走了。這個時候，她聽到有人背後說她，她就開始忍不住了，肉體就出來了。她原來那個天然的東西還在。在這種情況下，她發現主離開她了。她非常渴慕等主回來。所以，忽然看見，我的良人來了，他「躡山越嶺而來」。到了她的面前，她聽見了良人的聲音，也看見他來了。但是，她發現一件事情，她和良人中間有一道牆。這道牆就把她和主隔開了，什麼緣故呢？因為她還活在她自己的感覺裏面，或者是她還活在自己的肉體感情裏面。

第一個階段的基督徒在追求之中常常活在感覺的裏面，他總感覺得到主的同在。一感覺到主的同在，他就感覺舒服了，他就去追求這感覺上的主的同在。實際上，神要給我們的不是感覺上的同在，而是憑信心、

相信他的同在，他隨時和你同在，他不會走的。所以，在第一個階段裏的基督徒他那屬靈的感情非常重，他什麼事情都要裏面的感覺，有感覺他就喜樂了。

「我的良人好像羚羊，或像小鹿」。在二章 7 節裏也說到了羚羊，還說到了母鹿，這裏二章 9 節說到了羚羊，沒有說到母鹿，而是說小鹿。羚羊和母鹿，就是容易驚動的。我們來讀幾處聖經：

詩篇二十二（標題）大衛的詩，交與伶長。調用朝鹿。

朝鹿，就是小鹿。為什麼說是早上的鹿呢？這就是表徵復活的意思，主耶穌是在早晨復活的。朝鹿，代表復活。我的良人好像羚羊，或像小鹿。這是說，我的王要把我帶進復活生命的能力裏去，不是在感覺裏面。不能活在感情、感覺裏與主的同在。與主的同在，你要有信心，憑信心要復活的大能從你的身上出來。

以賽亞書三十五 5-6 那時，瞎子的眼必睜開，聾子的耳必開通。那時，瘸子必跳躍像鹿；啞吧的舌頭必能歌唱。在曠野必有水發出；在沙漠必有河湧流。

「那時瘸子必跳躍像鹿」，這個「鹿」就是「朝鹿」。中文有時候譯成小鹿，小鹿是跳躍的，不怕山嶺，沒有攔阻的。這就是代表一個復活的大能。

山和嶺，代表困難的環境或攔阻，現在這個書拉密女想逃避外面環境的困難，一直要和主在一起，最好不要出去，和主就在內室好了。可是，主一定要把她帶出去，不能讓她停留在感覺、感情裏面，要她一定出去，去經歷復活生命的大能。

「我的良人好像羚羊，或像小鹿。他站在我們牆壁後，從窗戶往裏觀看，從窗櫺往裏窺探」。現在主和她中間有了一道牆壁，主從窗戶往裏觀看，從窗櫺往裏窺探。窗戶，原文是孔、洞。窗櫺，就是網，那意思就是說，是透光的。雖然她看見良人在外面，隔着牆，但是，主的光還可以進來，也就是說，她還有啟示，她還能看見。當她能看見良人的時候，良人就對她講：「起來，與我同去」。

雅歌二 10

我良人對我說：

「我的佳偶，我的美人，
起來！與我同去。」

My beloved spake and said unto me,
Rise up, my love, my fair one, and come away.

「我的佳偶」，就是女性的愛。「我的美人」，中文翻譯成「美人」，原文的意思是她有很多屬靈的美德。什麼美德呢？比如說，我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中。我的哪嚙香膏發出香味，讓我的良人來享受。這就是她的美德，所以說她是「美人」。

「起來！與我同去」。這是主對她的要求，不能停留在以青草為床榻的這個地方，要她來跟從主出去。這是主的要求，要求她到環境裏去，不是天天守在一个固定的地方。到環境裏去經歷，有什麼好處？就是要你相信不管任何環境，都有主的同在。不是只在內室裏有主的同在，而是什麼地方都有主的同在。你要去經歷主與你任何時候、任何地方的同在。

雅歌二 11

因為冬天已往，
雨水止住過去了。

For behold, the winter is past,
The rain is over, it is gone;

這裏提到了「冬天」。什麼叫「冬天」？就是在她第一個階段裏也有許多的困難和試煉，她也很願意為主把很多東西撇下，因為她看見那些東西都比不上主的愛情。那個時候她能放下別人所不能放下的東西，別人不敢背的十字架，她願意背。這些都是因為主的恩典。她所經歷的第一個階段完全是主的恩典把她帶過來了，她必須要看到這個事情。如果把主的恩典拿走，她要憑自己就一定一件事情也做不成。所以，現在主走了，她發現自己不行了。原來可以早起的，現在起不來了，原來可以讀多少聖經的，現在讀不下去了，原來能忍耐的，現在不能忍耐了，原來可以控制不發脾氣的，現在脾氣出來了。這樣一來，她就說，主離開我了，主走了。但是，主對她的要求，就是「起來！與我同去」。不能停留在這裏，主的恩典到處都有，主是無所不在、無處不有，你要起來跟主走，去經歷各種環境、各種困難，因為主已經給了你復活的能力。

所以，每一個基督徒都應該要經歷這個復活的大能。

雅歌二 12

地上百花開放，

百鳥鳴叫的時候（或作「修理葡萄樹的時候」）已經來到，

斑鳩的聲音在我們境內也聽見了，

The flowers appear on the earth;

The time of singing is come,

And the voice of the turtle-dove is heard in our land;

這都是說，春天到了。冬天，很多草木枯萎了，動物都躲藏起來了，春天來了，他們就都出來了。冬天過去，春天就來了。冬天，花不開，葉子也掉了；春天來了，他們就都活了。春天代表復活，所以，主就是要把她帶進復活裏去。冬天已經過去了，春天來了，地上的百花開放了。為什麼這裏講到花、鳥？因為鳥和花都是神看顧的（馬太福音六 25-34）。

雅歌二 13

無花果樹的果子漸漸成熟，

葡萄樹開花放香。

我的佳偶，我的美人，

起來！與我同去。

The fig-tree melloweth her winter figs,

And the vines in bloom give forth (their) fragrance.

Arise, my love, my fair one, and come away!

無花果，是冬果，冬天無花果才有果子。無花果樹的果子漸漸成熟，這表示就要開始結果子了，冬天就要慢慢地過去了。葡萄樹開花放香，葡萄樹開花有香味了，那就是說，也要結果子了。「我的佳偶，我的美人，起來，與我同去」。這是主第二次呼召她與主同去。「與我同去」，這是主對她的要求。

雅歌二 14

我的鴿子啊，你在磐石穴中，

在陡岩的隱密處。

求你容我得見你的面貌，
得聽你的聲音；
因為你的聲音柔和，
你的面貌秀美。

My dove, in the clefts of the rock,
In the covert of the precipice,
Let me see thy countenance, let me hear thy voice;
For sweet is thy voice, and thy countenance is comely.

王過去說，她的眼睛好像鴿子眼（雅歌一 15），就是說，她有屬靈的眼睛。現在說她是「我的鴿子」，這意思就是說，她對主的心沒有變，她願意為主舍去一切，但是她的能力做不到那是另外一回事。憑天然能力是做不到的，但是她的心還是願意的。所以，王在這裏叫她是「我的鴿子」。

「你在磐石穴中」，這就是背十字架；「在陡岩的隱密處」，這是在難處的裏面而不顯露自己。她背十字架、她在難處，但是她的心都是向着主的。

「求你容我得見你的面貌，得聽你的聲音；因為你的聲音柔和，你的面貌秀美」。為什麼求你容我得見你的面貌呢？因為隔着一堵牆了嘛。王在外面，她在裏面，她在裏面還是愛主的，她願意為主舍去一切，但是靠她的天然能力她是不行的，她還沒有認識到這一點。她以為她第一個階段的追求和滿足是靠她自己的努力，現在看來不是的，那完全是神的恩典。她一定要看見這一點。

雅歌二 15

要給我們擒拿狐狸，
就是毀壞葡萄園的小狐狸。
因為我們的葡萄正在開花。

Take us the foxes,
The little foxes, that spoil the vineyards;
For our vineyards are in bloom.

大的狐狸要破壞一個葡萄樹，就把枝子折斷，小狐狸就不是折斷枝子，

而是破壞花，因為小狐狸小，沒有那麼大的力氣折斷枝子。花，破壞了，也就不能結果子。小狐狸是什麼意思呢？小狐狸就是代表一些小的罪在我們身上，這些小的罪就使我們不能結果子。把葡萄花破壞了，就不能結果子了。這是我們天然生命的傾向。

「要給我們擒拿狐狸」，那就是說，在葡萄開花的時候，不許小狐狸來破壞，一定要保護葡萄結果。也就是說，我們應該有屬靈的果子。凡使我們不能有屬靈果子的，那就是小狐狸，是我們的天然，我們不允許它來破壞。很小的罪，很小的事情，實際上我們都可能不太注意這些小的事情，可是這些小的事情常常使我們不能結果子。所以，細麻衣的預備，都是從很細微細微的事情上織起來的。比如，一句話，一個脾氣，一個小貪心，一個小嫉妒，一點驕傲，一點放鬆。這些都會攔阻我們到神的面前，所以，我們必須要把它（小狐狸）除掉。

雅歌二 16

良人屬我，我也屬他；
他在百合花中牧放群羊。

My beloved is mine, and I am his,
He feedeth (his flock) among the lilies,

她現在看見的是良人的工作，良人在做什麼呢？「他在百合花中牧放群羊」。她的看法是，我的良人在百合花中牧放群羊，因此，良人離開我去作工，我就等他回來。她沒有看見她應該跟着良人去。良人帶她去不只是工作的問題，而是讓她到環境裏去，去經歷復活的大能，能夠躡山越嶺。所以，下面馬上就講：

雅歌二 17

我的良人哪，
求你等到天起涼風、
日影飛去的時候，
你要轉回，好像羚羊，
或像小鹿在比特山上。

Until the day dawn, and the shadows flee away.
Turn, my beloved: be though like a gazelle or a young hart,

Upon the mountains of Bether.

「日影」，是 shadows 的意思，就是「陰影」。良人喊她：「起來，與我同去」。可她回答說：「你要轉回」，那就是說，我還不能和你同去，你要快點回來，我還要維持我們內室的生活，因為內室的生活太美了。她不只是有屬靈的看見，也有屬肉體的滿足。

「你要轉回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上」。本來羚羊、小鹿是要躡山越嶺，但是，她要良人不要躡山越嶺了，你就回來吧。回到到什麼地方呢？「在比特山上」。比特山是分離、分開、別離的意思。

她追求內室的生活，只有她和主兩位。在第一個階段，在內室裏就是她和主，沒有別的人。如果去躡山越嶺，那就不只是她和主的關係了，還有一大群的人，還有各種的環境她要去經歷。現在，她覺得她和主已經離開了，主在百合花中牧放群羊，而她呢？則要等到主的轉回：你要轉回。

在第二個階段，主對她的要求是脫離自己的呼召。她總是以自己為主，自覺地自己很不錯了，很追求，和主的關係也非常密切了，現在她就開始驕傲了，看不起別人了，也不願意和主一起去躡山越嶺，老是停留在原來內室生活的裏面。可是，主對她的要求就是要她出去。這就是第二段的內容，脫離自己的天然，脫離肉體。這是主對她的呼召。

我們在靈裏和主交通、有啟示，那是很好的。但常常是，這個屬靈的看見一通過我們的思想、感情、意志，我們就會把這個看見歪曲了，就認為一定要照我的意願去作，而不是照主的旨意去作。因此她就說；主啊，你要我起來和你一起去，我是不會去的，我就等你回來，你要照我的意思作。今天，我們在事奉神的事情上也好，我們個人在主面前的經歷也好，常常都是要主來聽我的禱告，照我的意思去作，而不是跟着主去作。

這裏告訴我們，主的呼召、主的命令就是要她跟從主去躡山越嶺，不能停留在內室的經歷裏面。

雅歌（5）

經文：第二章 8-17 節、第三章 1-5 節

《雅歌》從第二章 8 節到第三章 5 節是第二段。第二段的内容總結性地來講，就是要求書拉密這個女子脫離自己，這是對她的一個呼召，也就是要她脫離肉體、脫離天然。

雅歌一 16-17

我的良人哪！你甚美麗可愛！

我們以青草為床榻，

以香柏樹為房屋的棟樑，

以松樹為椽子。

這女子的意思就是要單獨地和主有一個床榻，因為現在是在內室。進入內室，是主把她帶進內室的：「願你吸引我，我們就快跑跟隨你。王帶我進了內室，……（雅歌一 4）」不是女子她自己進去的，而是王帶她進了內室，也就是說，是所羅門把她帶進去的，換句話說，是主耶穌把這個基督徒帶進了內室。有了這個內室的經歷以後，她就不願意離開了，而是要住下來了，所以，到了第 16 節，她就準備床榻了。那意思就是說，住下來了，不再走了。這是她的想法。

雅歌二 8-9

聽啊！是我良人的聲音。

看哪！他躡山越嶺而來。

我的良人好像羚羊，或像小鹿。

他站在我們牆壁後，

從窗戶往裏觀看，

從窗櫺往裏窺探。

從這裏我們看見，在她和良人之間有一堵牆把他們隔開了。她想的是，房子有了，青草為床榻也有了，因此，主啊，你就不要走了，我們倆個

就在這裏過內室的生活。她沒有看見，這個內室的生活完全是恩典。在內室生活裏面，她是怎樣的一個狀況呢？

雅歌— 15

我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！

你的眼好像鴿子眼。

她有屬靈的眼光。這個屬靈的眼光，不但看見主的愛情比酒更美（雅歌一 2），而且她有追求，還看見她自己「雖然黑，卻是秀美，如同基達的帳棚，好像所羅門的幔子（雅歌一 5）」。她有啟示，同時她自己也把「良人為一袋沒藥，常在她懷中（雅歌一 13）」。沒藥，就是苦，那就是十字架。她那個時候非常愛主，背十字架很容易，別人所不能背的，她能，什麼緣故呢？就是因為有恩典，有主的同在。這是內室的生活一開始主就吸引她，她就跟着主進入內室。所以，她能夠背十字架，她的哪嚙香膏發出香味（雅歌一 12），能滿足主的需要，讓主享受。內室的這一切都不是她作成的，都是主的恩典。神的恩典，使她才能有這內室的生活。

但是，她進入了內室、有了內室生活以後就滿足了，驕傲了。她一驕傲，就瞧不起其他的弟兄姊妹了，你看，我多愛主，我為主的舍去有多大，沒有一個人能夠和她比。一滿足，就驕傲了。這一滿足就把主給關在了門外，主站在牆壁後，沒有和她在一起了。所以，到了第二章，她的感覺上就是主走了，離開她了。主走了，但是，主呼召她起來跟主走：「我良人對我說，我的佳偶，我的美人，起來！與我同去（雅歌二 10）」。這就是說，你不要滿足在你的內室裏面，你的感情留戀在內室，你很愛你這個內室，因為你有內室的經歷，但你沒有看到這是神的恩典，所以你就覺得你自己已經富足了，你就滿足了。因此，主要求你離開內室，呼召你跟主出去。這是主的命令，要她一同去。

有一點要記住：「因為冬天已往。雨水止住過去了（雅歌二 11）」。冬天的雨水和春天的雨水不同，春天的雨水使百物生長，冬天的雨水使人很難過的，意思就是說，你在這個階段靠恩典背的十字架夠了，所以你要跟我同去。這是主的命令。「無花果樹的果子漸漸成熟，葡萄樹開花放香。我的佳偶，我的美人，起來！與我同去（雅歌二 13）」。主稱她為

美人，因為她已經有了很多屬靈的美德。

「我的鴿子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隱密處。求你容我得見你的面貌，得聽你的聲音；因為你的聲音柔和，你的面貌秀美（雅歌二 14）」。現在主也稱呼她是「我的鴿子啊」，那就是說，她在良人的眼中，不僅僅是有鴿子眼（即：屬靈的眼睛），而且她整個人都像鴿子，也就是說，聖靈在她身上工作。一定要看見，這是聖靈在她身上的工作，不是她自己得來的。「你在磐石穴中」，磐石裂開了才是穴，這是指着十字架來說的。「在陡岩的隱密處」，陡岩就是在很高的地方，也是在很困難的地方，隱密處，她在那裏不顯露。你看，我背十字架了，我能夠忍耐了，她沒有這樣地來顯露，而是隱密起來，她背十字架，只有她和神知道。她受冤屈，只有她和神知道。她不公開，不讓人家知道。所以，在主來看，她成了鴿子。

「要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸。因為我們的葡萄正在開花（雅歌二 15）」。小狐狸，代表在我們身上小的罪或者最小的罪，比如一點嫉妒、一點心裏的驕傲。她雖然愛主，也背十字架，在主的眼裏是鴿子了，但是她還沒有脫離天然，還沒有脫離肉體，當恩典離開了她，她感覺主走了。主走了，她的肉體就開始出來了。以前可以忍耐的委屈，現在不能忍了，過去可以很早起來讀聖經，現在起不來了。小狐狸把花給破壞了，花破壞了，就結不出果子來了。那就是，沒有屬靈的果子了。所以，要擒拿小狐狸。就是要她注意，你過去那一段內室生活，完全是神的恩典，現在主已經離開你走了，小狐狸就出來了，你天然裏的、肉體裏的軟弱和失敗都要出來了，使你結不了果子。但是，她是怎樣回答良人的呢？

「良人屬我，我也屬他。他在百合花中牧放群羊（雅歌二 16）」。現在主走了，祂去牧放群羊了，主去工作了，但是，主啊，待你工作完了你就回來啊，我在這裏等你：「我的良人哪，求你等到天起涼風，日影飛去的時候，你要轉回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上（雅歌二 17）」。比特山上，是分別、分開的意思。她只想到主離開她去工作了，沒有想到跟着主一起去。她沒有跟主一起去，這是她拒絕主的呼召。她說：「求你等到天起涼風，日影飛去的時候，你要轉回」，我還在這裏等你，我

們還要恢復內室的生活。她不知道，主給我們基督徒一個內室的生活，是神的恩典，讓我們有一個屬靈的經歷，乃是讓我們在主的面前認識到，這一切都是主作的，不是我作的。這是很重要的一點。所以，當主一離開以後，你想要怎樣作，可是你憑着自己卻作不出來了，因為主已經離開了。這是我們基督徒在神的面前有這麼一段的經歷。

基督徒經歷了內室生活以後，很容易就活在軟弱的裏面了，現在謊話也來了，詭詐也來了。主的恩典走了以後，這一切肉體的東西都出來了，小狐狸都出來了。有的基督徒在這種情況裏還犯下了很大的罪。但是，他過去很好、很追求，現在為什麼卻落進這麼大的罪裏去了呢？這就是因為他沒有答應主的呼召，起來，與我同去。現在，我們進入第三章。

雅歌三 1

我夜間躺臥在床上，

尋找我心所愛的。

我尋找他，卻尋不見。

On my bed, in the nights,

I sought him whom my soul loveth:

I sought him, but I found him not.

「夜間」，這是複數，不是一天，而是多數個夜間。因為她有青草為床榻了，她就躺臥了，等主回來，「你要轉回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上」。那就是我在這裏青草為床榻上等你回來。

「尋找我心所愛的」，「心」在原文是「魂」，她是集中她的思想、感情、意志來等她心愛的。

「我尋找他，卻尋不見」。她在哪裏尋找呢？在床上。多少個夜晚她在床上尋找，在內室生活的時候，她轉向主，主馬上就回來，她天天都能遇見主，怎麼現在主就不來了呢？她尋找他，卻尋不見。我們要知道，她的找是帶着肉體找，她尋找的方式方法也是肉體的。因為她在床上找不到了，就會有人叫她操練等候神，等半個鐘頭，等不到，就等一個鐘頭，還沒有等到，就等兩個鐘頭，很可能晚上還不能睡覺，睜着眼睛等候，還等不到就讀聖經，甚至用禁食的辦法。這就是人的辦法，不是跟着主去。主呼召你去，你不去，現在你在床上用你的辦法、用人的辦法

來找主，那你是找不到的。

雅歌三 2

我說，我要起來，遊行城中，

在街市上，在寬闊處，

尋找我心所愛的。

我尋找他，卻尋不見。

I will rise now, and go about the city;

In the streets and in the broadways,

Will I seek him whom my soul loveth;

I sought him, but I found him not.

「尋找我心所愛的」，「心」也是「魂」。

「我說，我要起來，遊行城中」。她現在起來了，要遊行城中，這說明她開始脫離了內室的生活。她原想在內室等主的回來，「求你等到天起涼風，日影飛去的時候，你要轉回」。但是主已經走了，她在內室已找不到主，那只有起來找。到哪裏去找呢？到城中。城中，意思就是在基督徒中間。聖經告訴我們，我們是主耶穌耕種的田地，我們是祂所建造的房屋（哥林多前書三 8-9）。所以，她就在基督徒中間去找主。

「在街市上，在寬闊處」，這就是說，在人多的地方。這說明她和弟兄姊妹有交通。找不到主了，就開始和弟兄姊妹一起有交通。

雅歌三 3

城中巡邏看守的人遇見我；

我問他們：「你們看見我心所愛的沒有？」

The watchmen that go about the city found me: --

Have ye seen him whom my soul loveth?

「巡邏看守的人」，指的是教會中帶領的人，他們為主看守羊群。城中巡邏看守的人遇見我，我就問他們：「你們看見我心所愛的沒有」？這裏的「心」原文是「魂」。她找不到基督的時候，就在眾多的聚會中找，希望能找到。找屬靈的人交通，希望能找到主。她現在找主，是脫離了內室，脫離了床榻，但是，她把找到主的希望放在了人的身上。她的錯誤就是沒有跟從主去。

雅歌三 4

我剛離開他們，就遇見我心所愛的。

我拉住他，不容他走，

領他入我母家，

到懷我者的內室。

--Scarcely had I passed from them,

When I found him whom my soul loveth:

I held him, and would not let him go,

Until I had brought him into my mother's house,

And into the chamber of her that conceived me.

「我剛離開他們，就遇見我心所愛的」。這就是說，你不要把找主的希望擺在人的身上，什麼時候你一離開了人，主就遇見了你。這個遇見，是主遇見你，不是你找到的。你看，她剛離開他們，就遇見她心所愛的，主就向她顯現了。有的時候，基督徒跟這個傳道人、又跟那個傳道人，這個傳道人很有恩賜、又有口才，就跟着他走了。我們不要跟隨任何人，包括傳道人、牧師，唯一的就是跟從主。所以，當她一離開這些人，主就向她顯現。「就遇見我心所愛的。我拉住他，不容他走」。她說，好，這下我可把你找到了，不許你再走了，她把主抓牢，不容他走。

「領他入我母家」。什麼叫領他入我母家？母家，就是她出生的地方，就是她接受永生的地方。母家，就是神給你生命的地方。一個基督徒得救，就有了神的生命。我們憑着什麼有神的生命呢？就是「因信稱義」。所以，這裏就是講到用「信心」，而不是用「感情」了。一個基督徒在內室生活，就是愛，就是感情。愛，沒有錯，但我們更是要用信心。「因我們行事為人，是憑着信心，不是憑着眼見（哥林多後書五7）」。這個時候，你要相信主。相信什麼？相信主不只是在內室，主有復活的大能，祂可以躡山越嶺，你只要跟隨祂，祂是無處不在。你不能把主限制住。有的基督徒因為有了內室的生活，就每天早晨起來到他自己準備的寫字檯面前禱告讀經。她認為那是最好的地方，因為她能夠在那個地方遇見主。她不太容易離開那個寫字台。這是她內室的生活。她沒有看見，主不是只在那個地方。教會是主的身體，是那充滿萬有者所充滿的（弗一

23)。那就是主是充滿萬有的，祂無處不在，你不能把祂局限在一個地方。所以，主的同在沒有地方的區別，也沒有環境的區別，哪裏祂都在，所以，祂躡山越嶺。因此，你就要跟着祂去，憑什麼跟着祂去？信心。領他入我母家，那就是你出生的地方，你出生的地方就是因着信。

「到懷我者的內室」，這是什麼意思呢？什麼時候懷我的呢？生，是因我「因信稱義」，那麼什麼時候懷我的呢？那就是創世以前，神就在基督裏揀選了我（以弗所書一 4），那個時候我就已經在神的恩典和愛的裏面了。所以，這裏就是說，要回到恩典和愛的裏面去。這就是到懷我者的內室，神在創世以前就揀選我了，就懷了我，但是我什麼時候出生了呢？那就是我「因信稱義」的時候，不是指在我自己的母親前，而是我在主的面前生了下來，因為我相信了主。

書拉密女用人的辦法到處去找主，但是藉着人她沒有找到，是主自己來遇見了她，就是當她離開人的時候。主遇見她可能是藉着其他弟兄姊妹的一句話或者一個交通。母家不是一個人，母家裏還有許多其他的弟兄姊妹，或許就是那些清心禱告主的人（提摩太後書二 22），她就看見了這樣的一條路。因此，我們來看這個書拉密女，她現在是脫離了內室，雖然她還沒有跟着主一起去，但是，她現在已經開始與清心禱告主的人一起來追求。這個時候，是主主動地遇見了她，很可能藉着與弟兄姊妹之間的交通。

她開始離開了內室，她起來了，出來了，到了城中，和弟兄姊妹有了交通了。但是，到了這裏還沒有完，因為她還是停留在和弟兄姊妹交通的裏面，到了母家。到懷我者的內室，這些弟兄姊妹都是神在創世以前所揀選的，她現在和弟兄姊妹有交通了，這是很好的一點，因為至少她離開了內室。她和弟兄姊妹一起追求，就很容易顯出她的自己來。過去她很驕傲，她認為她比別人追求、屬靈，現在當她看見了不只是她一個人在追求，還有一群人都在那裏追求，這群清心禱告主的人說不定比她更完全、更屬靈。這是她現在所處的狀況。

但是，她有一個問題，就是「我拉住他，不容他走」。主要求她一起走，可她卻拉着主不讓主走。這是書拉密女屬靈經歷中的第二個階段，就是應該脫離自己的階段。從她進入內室以後，有主的同在，很好，但

是，主的同在都是主的恩典把她帶過來的，一定要看見這點，但是她那時還沒有看見這點，就把主的恩典當成了自己的努力，當成她自己的好行為了。她應該謙卑，不應該驕傲，一滿足一驕傲，就證明她還不懂得什麼叫恩典。懂得恩典的人，就能夠謙卑下來。因此，主一定要把她從內室裏帶出來。不把她帶出來，她就永遠在內室，永遠不能顯出她的肉體來，現在一和其他弟兄姊妹有交通就顯出她的肉體來了。和弟兄姊妹們的交往，和屬靈人的交通，她就看見了自己的不夠。如果還看不見自己的不夠，那麼這個人在屬靈的路上就完了，就很危險了。保羅自己都講：「我不是以為自己已經得着了。我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向着標竿直跑（腓力比書三 13-14）」和清心禱告主的人在一起你就會看見自己的不夠。在這裏，書拉密女有了進步，但是，她又停下來了，她拉住他，不容他走。

她在第二個階段的經歷裏面，也就是「脫離自己的呼召」裏面，她有得勝的時候，也有失敗的時候。有人將這個屬靈的經歷叫作波浪式的經歷，起起伏伏，一下子好高，又一下子下來了。她抓住了主，有主的同在，她就高了，又很有啟示，可是一下子又落在肉體裏。所以，這又是她又有失敗又有恢復的階段。但是，這些又不是能夠用感情得到的，基督徒很容易落在感情裏面。這裏用了「魂」字用得很好：「尋找我魂所愛的」；「我問他們，你們看見我魂所愛的沒有」；「我剛離開他們，就遇見我魂所愛的」。說明她的愛還不是在靈裏，而是在魂裏，還在她的思想、感情、意志裏面，以後，她還要逐步地從這裏出來。

雅歌三 5

耶路撒冷的眾女子啊！

我指着羚羊，或田野的母鹿囑咐你們，

不要驚動、不要叫醒我所親愛的，

等他自己情願（「不要叫醒云云」或作「不要激動愛情等它自發」）。

I charge you, daughters of Jerusalem.

By the gazelles, or by the hinds of the field,

That ye stir not up, nor awake, my, love, till he please.

這句話，就是第二章的第 7 節。意思就是說，要給她機會，等她，到了時候，她會有一個新的開始。

有關問題的交通

問題：「王帶我進了內室（一 4）」和「領他入我母家，到懷我者的內室（三 4）」，這兩個「內室」是不是兩個不同經歷的層次呢？「王帶我進了內室」是不是說，王進入了我的裏面？

答：「王帶我進了內室」，是一個基督徒得救以後主帶她進入內室的一個經歷。

羅馬書八 10 如果神的靈住在你們心裏，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。基督若在你們心裏，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。

這是一個基督徒的靈得救了。「基督若在你們心裏」，原文是基督若在你們裏面。基督什麼時候住進來了呢？你一得救主就進來了，神的生命也進來了，聖靈也在裏面。那麼，《雅歌》這卷書講的不是得救的問題，而是得救以後的追求。「王帶我進了內室」是說，在你得救以後你一追求，主就把你帶入內室裏面，你和基督之間有了親密的交通。但是，這個交通是我個人和主之間的交通。當你信主得救以後有追求，主一定答應你這個追求，就看你有沒有這個心願。你得救了，但是你有沒有心願追求那是另外一回事。一個基督徒得救了，但不一定願意追求。《雅歌》這卷書的開始就說這個書拉密女願意追求：「願你吸引我，我們就快跑跟隨你。王帶我進了內室」，她一追求就看見主的愛情比酒更美。她就願意把一切都放下，她的追求是有啟示的。你只要有這個要求，主一定把你帶入內室去。一進入內室，你這個人就會有改變。

懷我者的內室，是指所有基督徒蒙揀選的地方，就是得永生的地方，是懷我者的內室，有大批追求主的人在一起，不是王的內室。王的內室是得救後她單獨與主有親密交通的地方。

問題：一個基督徒剛信主的時候，被主的愛吸引，改變很大，可以放下很多世上的東西，那個時候他裏面有沒有出於魂的東西，比如感情、思想、意志？

答：他裏面出於魂的一定是有的，但那個時候是在主的恩典之下，他的魂能夠主動地順服聖靈。按照正常的次序，靈管魂、魂管體，但是不少基督徒很多時候魂不順服靈，有的人思想很強，有的人感情很強，有的人意志很強。當一個人沒有看見主的愛情比酒更美，用的都是自己的辦法。有誰脫離得了自己的魂嗎？沒有的，都是按照自己的去作。當主向你顯現，你看見主的愛更美，你一追求，你這個人就會伏在恩典下面，因為「王帶我進了內室」那是主作的，不是我自己作的。在內室裏面你完全順服，你的肉體就能順服聖靈的管理，那是恩典把你帶過來的，你就可以抵擋肉體、抵擋世界的吸引、抵擋撒但。

問題：有人真的在最初的感動之下，放下一切包括學業去事奉主，那也可能並不是神的旨意，在他放棄這一切以後、過了一段時間就後悔了，有沒有這種情況呢？

答：這種情況的發生是有可能的。有的人是因為感動去傳福音，特別是現在這個時代，說：傳福音是大使命，呼召人都去傳福音。有人聽了之後感動了，就去做了。但是，這是不是主要他去做的呢？這是他要明白的，他心裏要清楚。主耶穌要你去傳，人呼召你去傳，這是兩回事情。內室的生活，不是去作工，而是她看見主的愛比酒更美，去追求主的愛，不是去追求主作的工作。

一個基督徒要去傳福音，去作主的工，要小心。在這件事情上，你要明白神的旨意，不明白神的旨意，你就不要隨便去作。另外，你也不要隨便呼召人去傳。隨便去呼召人，是很危險的。一個傳道人所呼召的，不一定就代表神在你身上的旨意。傳道人可以把主的話宣講出來，比如，「所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗（太二十八19）」。這是主的話沒有錯，但是，是不是所有來聽道的人都要去傳？主的話有沒有變成你的 Rhema，你有沒有清楚地來自主的話。僅憑感動、一時的激動，以後會後悔的。所以，一定要明白神的旨意。「不要作糊塗人，要明白主的旨意如何（弗五17）」。如果主沒有清楚的話，你寧肯等待。

問題：「王帶我進了內室」，一個基督徒怎麼知道進了內室？基督徒不是要自己去織光明潔白的細麻衣嗎？

答：一個基督徒要過一個得勝的生活，這裏有一個自由意志，就是你願意不願意選擇過一個得勝的生活。如果你願意了，神就會把恩典給你。但是，你不願意，主不會勉強你。有人說，等我賺夠十萬加幣再跟隨主，但是，等他賺到了十萬，他又想賺五十萬，他的自由意志不跟隨主，主不會勉強他的。但你自由意志願意揀選跟隨主，主就一定答應你，給你恩典，成全你，就給你能力。那就是主的復活大能，主對你說，我的佳偶，我的美人，起來，與我同去，那你就跟主去躡山越嶺。冬天已經過了，春天來了。春天就是復活的能力，你有復活的大能，你就能得勝，「因為基督在你們身上，不是軟弱的。在你們裏面，是有大能的（林後十三3）」。

問題：內室生活具體的是什麼樣的？

答：這個人的魂和身體都伏在聖靈的管理之下，哪怕他自己都能覺得每個很細微的思想，都常常有主的光照。在內室裏的基督徒是不願意出來的，就想留在內室裏等到主回來。

問題：目前讀到第三章為止，把這些所交通的內容，我們可不可以把這一段生活理解為就像以色列人一樣，當年神把他們從埃及地帶領出來，經過紅海，後在曠野中，神磨練以色列人，使他們最後能進入迦南地。

答：第一點，《雅歌》這卷書不是談團體的生活，而是指着個人與主的關係。第二點，《雅歌》這卷書裏講到的書拉密女這個人是個得救的人。以色列人沒有得救，他們沒有神的生命，也沒有聖靈內住。《雅歌》這卷書講的是一個人得救以後的經歷。第三點，整個以色列人只有兩個進入了迦南地，二十歲以上的男子全部死在曠野，那還不只是磨練的問題。以色列人的這個經歷還不能和《雅歌》這卷書裏所講的經歷相比。

問題：魂裏有思想、感情、意志，那麼靈裏是不是也有思想、感情、意志？

答：不錯，靈裏也有思想、感情、意志，但是靈裏的是來自神的思想、神的感情、神的意志，因為聖靈是住在我們的靈裏，不是住在我們的魂裏。但是，我們基督徒每天的思想、感情、意志不一定是從靈裏來的。

問題：《雅歌》說的是一個人得救以後的經歷，那這卷書的作者不是所羅門嗎？所羅門不是舊約的人嗎？

答：我們讀《雅歌》這卷書講的是它的屬靈的意義。舊約裏有很多的是講預表，《雅歌》預表的是新約基督徒屬靈的經歷。

雅歌（6）

經文：第三章 6-11 節

《雅歌》三 1-6 說，書拉密女找不到所羅門王。所羅門王離開了，她就到處去尋找他，在床上、在城中、在街市上、在寬闊處，但是都沒有尋見到所羅門王。在城市中、寬闊處，意思就是說她在基督徒中尋找，她沒有找到。用人的辦法她沒有找到，而是主自己親自來遇見她。再次遇見主，她非常高興，因為主曾吩咐她一同去躡山越嶺，但她沒有答應這個呼召，她一定要呆在內室裏面，因為有主的同在，內室裏面是非常喜樂的。她愛主，她的愛表現在感情上，但是這個感情不是完全從裏面來的，不是完全從聖靈裏來的，有很多是從魂裏來的，很多東西出自肉體。所以，主呼召她脫離天然，脫離自己的肉體。不是用肉體去抓住主，而是與主一起去。這次，主遇見她以後，她就把手抓牢了，第三章 6 節說：「我剛離開他們，就遇見我心所愛的。我拉住他，不容他走，領他入我母家，到懷我者的內室」。

她到街上去找、到城中去找、到寬闊處去找，說明她開始脫離了內室，但是她沒有跟主去，而是用自己的方法去找、或去問弟兄姊妹、或去參加聚會，但是，主來遇見她，她就「拉住他，不容他走，領他入我母家，到懷我者的內室」。這裏告訴我們，她的這個內室擴大了，原來的那個內室就只有書拉密女和所羅門王，現在這個內室是懷我者的內室。這裏我們就看到了有一批愛主的人和他們在一起。接着第 5 節就講：「耶路撒冷的眾女子啊！我指着羚羊，或田野的母鹿囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願」。因為又進入了另外一個屬靈的經歷了，她已經脫離了她自己的內室，進入到了懷我者的內室，這個內室擴大了，她也知道和弟兄姊妹來往了。

今天我們開始讀《雅歌》書第三段的內容：升天的呼召。第三段是從第三章 6 節到第五章 1 節。

雅歌三 6

那從曠野上來、形狀如煙柱、

以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢？

Who is this, (she) that cometh up from the wilderness

Like pillars of smoke,

Perfumed with myrrh and frank-incense,

With all powders of the merchant?

「那從曠野上來」，「那」字在希伯來文裏是女性的，Darby 翻譯成「Who is she」。這表示書拉密女已經經過了曠野，而且從曠野上來了。

前一段說到了主耶穌對她的呼召，是讓她脫離自己的呼召。一個人怎麼能脫離自己、不帶着自己的思想、感情、意志呢？怎麼能完全聽主的話呢？那就是要經過曠野。曠野就是試煉。所以看來，書拉密女是經過了曠野的試煉。

申命記八 2-5 你也要紀念耶和華你的神在曠野引導你這四十年，是要苦煉你，試驗你，要知道你心內如何，肯守他的誠命不肯。他苦煉你，任你饑餓，將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，使你知道，人活着不是單靠食物，乃是靠耶和華口裏所出的一切話。這四十年，你的衣服沒有穿破，你的腳也沒有腫。你當心裏思想，耶和華你神管教你，好像人管教兒子一樣。

以色列人出埃及地以後就進入了曠野，經過曠野的意思就是「要苦煉你，試驗你要知道你心內如何，肯守神的誠命不肯」。曠野，就是試煉。以色列人出埃及進入曠野接受試煉，那是一個團體的經歷。但是，我們現在讀的《雅歌》這卷書講的是個人的經歷。

讀《雅歌》這卷書，有兩點我們要清楚：第一個，這卷書講的是個人的經歷，不是團體的經歷。第二個，這卷書講的是書拉密女得救以後的事情。這是非常重要的兩點。這是個人的經歷，是個人在神面前的追求。所以，這卷書的一開始就說：「願你吸引我，我們就快跑跟隨你（雅歌一4）」。願你吸引的是我，不是我們。所以，這卷書裏講的是個人屬靈的經歷，怎麼樣從童女成為新婦。

「從曠野上來」，指的是試煉。書拉密女在內室的生活裏面，也有試煉，

但是這個時期的試煉，是主用恩典把她帶過來的。是王把她帶進了內室，「王帶我進了內室，我們必因你歡喜快樂」。在內室的生活是歡喜快樂的，那是主的恩典在她的身上。因為主的愛在她身上，她也愛主，所以，那個時候遇見了什麼試煉，很容易就過了，好像背十字架很容易。她的意志很容易順服，那時是在內室生活的裏面。可是，現在不同了。離開內室，進入曠野，情況就不同了。曠野裏面也有主的同在，但不是感覺上的同在。愛主，應該是靈裏的愛，但是我們也常常帶着自己魂裏的感情去愛主。感覺上有主的同在，試煉來了，很容易過去，因為主的確是把我們擺在內室裏。

現在在曠野裏面就不同了。所以，在曠野受試煉的時候，書拉密女就會遇到許多困難的環境臨到她，她怎麼能夠勝過困難呢？這就是要靠復活的大能。「因為冬天已往。雨水止住過去了（雅歌二 11）」。這就代表復活了。今天不是在內室裏面，感覺上有主的同在，而是你在環境（曠野，就是代表我們的環境）裏面用信心來相信主的同在，用信心來接受主會把復活的能力給我。這就是曠野的經歷。

從曠野上來，「上來」這個字在希伯來文的意思是「離開曠野、往上去」。對以色列人來說，那就是進入迦南美地。

「那從曠野上來，形狀如煙柱」，「煙柱」是什麼意思呢？我們燒東西出了煙，煙都是上升的、散開的。但是，這個「煙」成了「柱」，成了柱，就是不散開的。那麼，這代表什麼意思呢？

約珥書二 28-30 以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言。你們的老年人要作異夢。少年人要見異象。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女。在天上地下，我要顯出奇事，有血有火，有煙柱。

這裏說到聖靈澆灌，「我要將的靈澆灌我的僕人和使女。在天上地下，我要顯出奇事，有血有火，有煙柱」。關於煙柱，我們再讀聖經：

使徒行傳二 14-21 彼得和十一個使徒，站起，高聲說：「猶太人和一切住在耶路撒冷的人哪！這件事你們當知道，也當側耳聽我的話。你們想這些人是醉了，其實不是醉了，因為時候剛到巳初。這正是先知約珥所說的：『神說：在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們

的兒女要說預言。你們的少年人要見異象。老年人要作異夢。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女，他們就要說預言。在天上我要顯出奇事，在地下我要顯出神跡，有血，有火，有煙霧。日頭要變為黑暗，月亮要變為血，這都在主大而明顯的日子未到以前。到那時候，凡求告主名的，就必得救。』。

這裏說到，「有血，有火，有煙霧」。有煙霧，就是煙柱。這就是指著聖靈說的。使徒行傳這裏因為講到聖靈澆灌，所以，引用了約珥書第二章的話。煙柱，是指著聖靈的工作。

「那從曠野上來，形狀如煙柱」，那就是說，書拉密女身上是有聖靈的帶領，她順服聖靈。主耶穌是藉着聖靈住在我們裏面，聖靈安排一切的事情，聖靈是來作工的，這是我們要非常清楚的一點。

關於聖靈，我們想要多說幾句。三一神，是父、子、聖靈。

馬太福音二十八 19 所以，你們要去使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗（或作「給他們施洗，歸於父子聖靈的名」）。

這裏說到：「奉父子聖靈的名，給他們施洗」。

主耶穌「受了洗，隨即從水裏上來。天忽然為他開了，他就看見神的靈，仿佛鴿子降下，落在他身上。從天上有聲音說：『這是我的愛子，我所喜悅的（馬太福音三 16-17）』」。

「從天上有聲音說」，這是父在講，主耶穌在水裏，聖靈（神的靈）就「仿佛鴿子降下，落在他身上」。聖經裏面雖然沒有「三一神」這個字，也沒有「三位一體」這個字，聖經裏卻有啟示，有父、有子、有聖靈。父、子、聖靈，用我們人的語言來說，他們有什麼區別呢？三一神只有一位，為什麼又有三？我們用語言來表達，就是用「位格」來解釋。三一神裏有三個位格，不是有三位神。為什麼用三個位格來解釋呢？

我們知道，人有獨立意志，那就是說，他有自己的位格。假如一個人被鬼附了，他就沒有了位格。為什麼？因為鬼叫他做什麼他就做什麼。比如，馬太福音第八章裏的那個被鬼附的人住在墳墓裏，他沒有自由意志，鬼叫他住在哪裏他就住在哪裏。鬼叫他把鐵鍊掙斷，他就掙斷。他沒有自由意志。聖經告訴我們，父、子、靈，都有自己的自由意志。我們來看聖靈的自由意志：

哥林多前書十二 11 這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。

「聖靈隨己意」，那就是聖靈有自由意志。他願意把恩賜賜給誰就賜給誰，各種不同的恩賜是聖靈給的。所以，聖靈有自己的位格。三一神，父有父的位格（羅馬書九 18），子有子的位格（約翰福音五 21），聖靈有聖靈的位格，他們都有各自的自由意志，但是請注意，他們的自由意志所作的事情不會矛盾。

約翰福音十 2-30 我父把羊賜給我，他比萬有都大。誰也不能從我父手裏把他們奪去。我與父原為一。

神是三一神，子與父原為一，但是，這裏還說：父「比萬有都大」。一切的源頭都出自父，子也要聽父的。聖靈也要聽父的，但是他們都有各自獨立的自由意志。

約翰福音十五 26 但我要從父那裏差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈。他來了，就要為我作見證。

聖靈是主耶穌差來的，也是父差來的。請我們再讀：

約翰福音十四 16 我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在。

「父就另外賜給你們一位保惠師」，聖靈也是父賜的。上面那一節聖經說，聖靈是主耶穌差來的。聖靈來，是主耶穌和父同時吩咐他來的，不是聖靈自己來的。而且聖靈來，是「要為我作見證」。作見證就是工作。

創世記一 1-2 起初神創造天地。地是空虛混沌，淵面黑暗；神的靈運行在水面上。

「神的靈運行在水面上」。「運行」，這就是工作。聖靈來是為作工的。

約翰福音十六 12-15 我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了（或作「不能領會」）。只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白（原文作「進入」）一切的真理；因為他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。他要榮耀我；因為他要將受於我的，告訴你們。凡父所有的，都是我的；所以我說，他要將受於我的，告訴你們。

聖靈要引導我們明白一切真理，這就是聖靈作工。但是，聖靈並不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。

聖靈聽見誰說的呢？因為他要將受於我的，告訴你們。聖靈不是隨着自己的意思講，他有自由意志，但是他是來作工，主怎麼告訴他，他就怎麼講。

聖靈是來作工的，聖靈是要榮耀主耶穌的，來為主耶穌作見證。他的位格決定了他是來作工的，來榮耀主，來為主作見證。他把主耶穌告訴他的來告訴我們。聖靈在凡事上指教我們，他的指教從哪裏來呢？從主耶穌那裏來。

啟示錄五 6 我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。

七角七眼，就是七靈；七靈就是神的靈。「神的七靈，奉差遣往普天下去的」。神的靈就是聖靈，聖靈作什麼呢？奉差遣往普天下去的。去作什麼呢？為主作見證，榮耀主耶穌。這就是聖靈的工作。

為什麼又說是「七靈」呢？七，是神的完全的數字。七靈，代表聖靈完全的工作。不是說，有七個靈。

聖經給我們的看見是，(1) 父是最大的，比萬有都大。(2) 父、子、靈有位格的區別，他們都有獨立的意志，他們的工作彼此不矛盾。因為都是父在那裏管理一切。主耶穌的工作是什麼呢？救贖。聖靈沒有來釘十字架，誰來釘十字架呢？主耶穌。人墮落以後，主耶穌來完成救贖。主耶穌完成救贖後復活、升天，坐在父神的右邊，聖靈就被差下來作工。

主耶穌住在我們裏面，聖靈也住在我們裏面，我們怎麼來區別他們呢？請我們繼續讀聖經：

以弗所書二 22 你們也靠他同被建造成為神藉着聖靈居住的所在。

神藉着聖靈居住在我裏面。聖靈住在我裏頭，神怎麼住在我裏頭呢？神是藉着聖靈住在我裏面。主耶穌也是藉聖靈住在我裏頭。聖靈被差來了，就住在我們裏面，而且是永遠與我們同在（約翰福音十四 16）。主耶穌是藉着聖靈住在我的裏面，因為聖靈住在我裏面，主就藉着聖靈住在我靈裏。因為聖靈住在我們裏面，父也藉着聖靈居住我們裏面。可以說，三一神都住在我們裏面，父與子是藉着聖靈住在我們的裏面。

聖靈來是要工作，但是，聖經從來沒有說，聖靈要得着榮耀，也沒有說聖靈要得着敬拜。聖經裏要我們向父禱告（馬太福音六 9、約十七 1），

向主耶穌禱告（以弗所書一 17），從來沒有說向聖靈禱告。聖經裏也講到，我們拜父，我們也拜主耶穌，但是從來沒有說要敬拜聖靈。聖經裏沒有一個教訓、也沒有一個榜樣叫我們敬拜聖靈。

敬拜父：

約翰福音四 23-24 時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。神是個靈（或無個字）所以拜他的，必須用心靈和誠實拜他。

拜主耶穌：

約翰福音九 35-38 耶穌聽說他們把他趕出去，後來遇見他，就說：「你信神的兒子嗎？」他回答說：「主啊，誰是神的兒子，叫我信他呢？」耶穌說：「你已經看見他，現在和你說話的就是他」。他說：「主啊，我信！」就拜耶穌。（這是一個生來就是瞎眼的，被主治好。）

路加福音五 8 西門彼得看見，就俯伏在耶穌膝前，說：「主啊！離開我，我是個罪人」。

拜父、拜主耶穌，聖經裏都有記載和教導，聖經沒有教導我們去拜聖靈。我們要榮耀父、榮耀主耶穌，但是，聖經從來沒有說聖靈得榮耀，而是聖靈要榮耀主耶穌。所以，如果傳道人教導你要敬拜聖靈、要你向聖靈禱告，你要小心，因為沒有聖經根據。有人還講，你拜父實際上就是拜了聖靈，拜父等於拜聖靈，因為是三一神，你不能把他們給分開。這樣講，是用人的智慧，很危險。我們再來讀聖經：

約翰福音十七 21

使他們都合而為一。正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面。叫世人可以信你差了我來。

你看，我們也在他們的裏面，那麼你現在拜父是不是也等於拜我們了呢？這個不能隨便畫等號。所以，敬拜父、敬拜主，不等於說敬拜聖靈。今天有許多詩歌教我們敬拜聖靈，這是錯的。

聖靈「要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話（約翰福音十四 26）」。聖靈叫我們想起主對我們所說的一切話，聖靈所指教我們的，是從主耶穌來的（約翰福音十六 12-15）。

我們再回到《雅歌》第三章：「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥

和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢？」

書拉密女從曠野上來，形狀如煙柱，那就是說，有聖靈在她身上工作。沒藥，代表苦，代表死。表明在書拉密女身上有十字架的工作。乳香，香氣是向上升的，就是獻給神的，所以，乳香代表復活、上升到父神那裏去。主耶穌復活以後是上升到父的面前去。所以，在聖經裏，復活、向上升用乳香來代表。

利未記二 1 若有人獻素祭為供物給耶和華，要用細面澆上油，加上乳香，

「獻素祭為供物給耶和華」，素祭，是用細面作的，素祭不是獻牛羊，所以，素祭不會流血。舊約聖經裏的素祭代表我們一個人的生活，不代表救贖。素祭，是把我這個人聖潔的生活獻給神。

為什麼加上乳香？牛羊代表死，因為要流血，是獻贖罪祭。素祭，不代表流血，而是把我聖潔的生活獻給神。我怎麼過一個聖潔的生活呢？我怎麼能夠過一個十字架的生活呢？那是因為有復活的能力在我身上。所以，乳香就是香氣升到神的面前去。乳香代表復活，不是代表死。死了，就不能上升。乳香，就是代表復活、上升。

利未記五 11 他的力量若不夠獻兩隻斑鳩或是兩隻雛鴿，就要因所犯的罪帶供物來，就是細面伊法十分之一為贖罪祭，不可加上油，也不可加上乳香，因為是贖罪祭。

贖罪祭不能加乳香，也不可加油，因為贖罪祭不是指着生活來講的。利未記裏講了五種祭：燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭。只有素祭加上乳香。

「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢（雅歌三 6）？」在聖靈的指教下、帶領下，她懂得沒藥和乳香，就是要死、要背十字架，死了才有復活的能力。死而復活，不是死了就完了，死後還有復活。什麼叫商人各樣香粉薰？她的身上有香的東西出來，從哪裏來的呢？是向商人買的。這就代表要出代價，所以，這裏專門說到，是從商人那裏買的。那就是說，她要出代價，她要去買。也就是說，她背十字架，就有各樣的香氣從她身上出來。她背十字架，就是出代價。

哥林多後書二 14-17 感謝神！常率領我們在基督裏誇勝，並藉着我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。因為我們在神面前，無論在得救的人身上，或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活。這事誰能當得起呢？

「在基督裏誇勝」，那就是你必須有一個得勝的生活，然後才有一個香氣出來。所以，《雅歌》裏的這個書拉密女身上有香氣，有香氣是要出代價的，是買來的。

「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢？」「那」是個女性的「那」。第 6 節是個問話，那麼我們看第 7 節是怎樣回答的呢？

雅歌三 7

看哪！是所羅門的轎，
四圍有六十個勇士，
都是以色列中的勇士；

Behold his couch, Solomon's own:
Threescore mighty men are about it,
Of the mighty of Israel.

「看哪，是所羅門的轎」。這個所羅門是男性。問，是女性的，答，是男性的。也就是說，書拉密女和所羅門開始聯合了，開始合一了。所以，回答第 6 節女性的問，第 7 節答的是所羅門，是男性。因為她開始有所羅門的品德了。她開始和他合一了。

「是所羅門的轎」，這個「轎 (couch)」和後面的「轎」(第 9 節)不同。這個所羅門的「轎 (couch)」可以翻譯成「躺椅」，可以睡下來的椅子。睡，代表安息。第 9 節的「所羅門王用黎巴嫩木，為自己製造一乘華轎」的「轎」不是 couch，而是人抬的「轎」。但第 7 節所羅門的轎，是能躺下來的。

「四圍有六十個勇士」，「六」是代表人的數字。啟示錄裏說到敵基督的數目是六六六，而且說「這是人的數目」(啟示錄十三 18)。六是人的數字，因為人是第六天造的。「十」，是人的完全的數位，也可以說是

「至少、最少」的意思。

創世記二十四 53-55 當下僕人拿出金器、銀器和衣服送給利百加，又將寶物送給她哥哥和她母親。僕人和跟從他的人，吃了喝了，住了一夜。早晨起來，僕人就說：「請打發我回我主人那裏去吧」。利百加的哥哥和她母親說：「讓女子同我們再住幾天，至少十天，然後她可以去」。

至少十天，就是人的完全的數字，至少再住上十天才夠。

啟示錄二 10 你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉。你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。

「你們必受患難十日」。十日，是我們人的完全的數字。我們每一個人的手指頭、腳趾頭都是十個，少一個就不完全。

「四圍有六十個勇士」，六乘十，就是六十個。六乘十，是人的完全的數字，或者說，是十倍的完全。「看哪，是所羅門的轎。四圍有六十個勇士」，那就是說，所羅門的轎，四圍有完全的保護。這個「轎」是睡椅或床，表示書拉密女在這裏有安息了。為什麼有安息呢？因為「四圍有六十個勇士，都是以色列中的勇士」。

雅歌三 8

手都持刀，善於爭戰，
腰間佩刀，防備夜間有驚慌。

They all hold the sword,
Experts in war;
Each hath his sword upon his thigh
Because of alarm in the nights.

雖然在夜間有驚慌，可是所羅門還能夠在躺椅上有安息。由於書拉密女和他合一了，書拉密女在各種的驚慌裏面也不會驚慌了，因為她有安息了。

拿刀的勇士都是誰呢？我們相信這是神的安排。「四圍有六十個勇士，都是以色列中的勇士」。他們都是人，但是這些人都是懂得爭戰的人，在爭戰的裏面他／她有安息。這個不容易，因為我們常常是在爭戰裏面沒有安息。夫妻之間爭戰沒有安息、父母和兒女之間爭戰沒有安息。但

是，你如果有了曠野的經歷，你就能在爭戰中有安息。一個人要脫離肉體，一定要經過曠野。神要我們脫離肉體，脫離我們的天然，那就是我不憑我自己的思想、感情、意志去作。這是要出代價的。試煉來了，你不會拍桌瞪眼了，也不會氣得吃不下飯了，而是你裏面還有安息。這就是所羅門的轎。感謝主，這是屬靈的經歷。

雅歌三 9

所羅門王用黎巴嫩木，
為自己製造一乘華轎。

King of Solomon made himself a palanquin
Of the wood of Lebanon.

黎巴嫩木，就是香柏木，黎巴嫩出產香柏木。香柏木，代表人性。

詩篇九十二 12

義人要發旺如棕樹，生長如黎巴嫩的香柏樹。

黎巴嫩的香柏樹，是代表人來說的。所羅門王的華轎是用黎巴嫩木製造的，就是用香柏木做的，這代表了有人性在裏面，是高大的人性。主耶穌到地上來道成肉身，必須帶着人性，這是代表高大的、好的、完美的人性。

雅歌三 10

轎柱是用銀做的，
轎底是用金做的；
坐墊是紫色的，
其中所鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情。

Its pillars he made of silver,
Its support of gold,
Its seat of purple;
The midst thereof was paved (with) love
By the daughters of Jerusalem.

「轎柱是用銀做的」，銀，代表救贖。

「轎底是用金做的」，金，代表神的性情。神是聖潔的、公義的、神是愛。

「坐墊是紫色的」，紫色是高貴的顏色，是王的顏色。

路加福音十六 19 有一個財主，穿着紫色袍和細麻布衣服，天天奢華宴樂。

紫色，不是一般的人穿的。這裏是財主穿的。

馬可福音十五 16-20 兵丁把耶穌帶進衙門院裏，叫齊了全營的兵。他們給他穿上紫袍，又用荊棘編作冠冕給他戴上，就慶賀他說：「恭喜，猶太人的王啊！」又拿一根葦子打他的頭，吐唾沫在他臉上，屈膝拜他。戲弄完了，就給他脫了紫袍，仍穿上他自己的衣服，帶他出去，要釘十字架。

紫袍，是王的服。兵丁為什麼給耶穌穿上紫袍呢？因為他們認為耶穌是猶太人的王，還在主耶穌的十字架上掛了一個牌子，上面寫到：「猶太人的王，拿撒勒人耶穌（約翰福音十九 19）」。紫袍，代表是王穿的衣服。《以斯帖記》裏的末底改後來也穿了紫色細麻布的外袍（以斯帖記八 15）。

紫色的坐墊，那就是王的坐墊。

「其中所鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情」，所羅門這一華轎是用黎巴嫩木的，那就是有很多愛他的人，這些人是義人，也就是說黎巴嫩的香柏木。包括了香柏木，就是包括了人，包括了銀柱，就是包括了救贖，包括了神的性情，因為金在裏面，還有紫色的坐墊，那就是作王。「鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情」，因為她們都羨慕王。所以，第一章 4 節說過：「願你吸引我，我們就快跑跟隨你。王帶我進了內室，我們必因你歡喜快樂。我們要稱讚你的愛情，勝似稱讚美酒。他們愛你是理所當然的」。耶路撒冷眾女子的愛情是獻給主的。所羅門王這一華轎，表示人是要抬的。這個轎子是要人抬的。書拉密女要把這一有神的性情、有神的救贖、有完全的人性（完全順服神）、有作王的墊子、還有耶路撒冷眾女子的愛情的華轎抬到哪裏去呢？就是抬到愛主的人的中間去。也就是說，她經過曠野生活以後和主聯合了，主的性情金、銀、香柏木、王的性情都在這個女子身上開始顯現出來。她不但開始有了這些性情，而且下面繼續說：

雅歌三 11

錫安的眾女子啊，
你們出去觀看所羅門王，
頭戴冠冕，就是在他婚筵的日子，
心中喜樂的時候，他母親給他戴上的。

Go forth, daughters of Zion,
And behold king Solomon
With the crown wherewith his mother crowned him
In the day of his espousals,
And in the day of the gladness of his heart.

書拉密女已經和所羅門王聯合了，而且現在是所羅門王「婚筵的日子」。所羅門王要和誰結婚呢？和新婦。書拉密女應該是新婦了。這裏還有一批錫安的眾女子。

「錫安的眾女子」和耶路撒冷的眾女子不同，因為錫安山是指着神所在的地方來講的。因此，錫安的眾女子是指着得勝的基督徒來講的，讓她們出去觀看所羅門王的婚筵，也就是看基督。這裏還沒有到最後的結婚，所以，有弟兄姊妹認為，這裏的婚筵是訂婚，是書拉密女和所羅門王的訂婚，因為所羅門王這一華轎和書拉密女中間是聯合的。問的是書拉密女，答的是所羅門的轎。所以，所羅門的華轎，不但是所羅門王的，也是書拉密女的。書拉密女和所羅門的聯合，書拉密女也就有了所羅門屬靈的性情，包括金，包括銀，還包括香柏木、紫色的坐墊，還有耶路撒冷眾女子的愛情。

「頭戴冠冕」，這是什麼冠冕呢？就是在他心中喜樂的時候，他母親給他戴上的。這個冠冕是指着喜樂來講的，因為是在他婚筵的日子。他們訂婚了，是喜樂的。

帖撒羅尼迦前書二 19 我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕，是什麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候，你們在他面前站立得住嗎？

這裏也是喜樂的冠冕。保羅說，如果在我們主來的時候，你們在祂面前站立得住，你們就有喜樂的冠冕。

因此，我們看見，所羅門王在這裏有一個喜樂的冠冕，因為訂婚了，

因為書拉密女和他聯合了。書拉密女經過曠野的試驗，她脫離了她的肉體，然後她才能和基督聯合。

凡是不能經過曠野的人，都倒斃在曠野裏了。我們基督徒今天要經過一個曠野的生活，就是試煉的生活。在這個試煉的生活裏面就把我們的肉體給試煉出來了，我們才能分辨這是我的肉體。你一分辨這是我的肉體，你就要把這肉體除掉。把我的肉體除掉以後，我才能和主耶穌聯合。如果我的肉體不除掉，我和主耶穌就不能聯合。我們每一個基督徒一定都要經過曠野的生活、經過藉着人、事、物的各種試煉，在人裏面當然也包括基督徒之間。當你聽到別的基督徒說你難聽的話，你裏面有沒有安息呢？你爆發脾氣，說明你肉體還在，你裏面沒有安息。當一個人的句話能把我肉體刺激出來了，我還屬什麼靈呢？所以，試煉裏面很重要的一點就是認識我的肉體，並要除去我的肉體。

以色列人四十年在曠野，神讓他們知道，「人活着不是單靠食物，乃是靠耶和華口裏所出的一切話」。今天，是聖靈在我們裏面對我說話，聖靈在凡事上指教我，所以，我不是聽人的話，我要聽聖靈的話。聽到了以後怎麼辦，那就要對付我的肉體。所以，不該伸冤的就不要伸冤了，該順服的就要順服。「不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒（羅書書十二 19）」。這就是學習功課。如果我把肉體除掉了，那我就是那所羅門的驕子，神的性情就在我的身上出來了。

這是書拉密女的開始聯合。但是，還沒有完，因為這裏還在第三章，《雅歌》共有八章。這裏書拉密女開始有了一點升天的生活，第三段裏講的是書拉密女的升天的生活，而今天交通的內容還僅僅是升天生活的開始。

「他母親給他戴上的」，他母親就是所羅門的母親，是屬天的母親。也就是說，是神給他戴上的。因為這裏有個冠冕，不是一般的冠冕，是喜樂的冠冕，因此，這裏的母親是屬天的，與主耶穌在《馬太福音》所說的母親不一樣：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了（馬太福音十二 50）」。當有人告訴主耶穌說：「看哪！你母親和你弟兄站在外邊，要與你說話」。主耶穌回答說：「誰是我的母親？誰是我的弟兄？」就伸手指着門徒說：「看哪！我的母親，我的弟兄。凡遵行我天

父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了」。主耶穌說這番話，是從肉體的關係上和以色列人割斷了，而「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了」，這是屬靈的關係。

有人說，這裏的母親會不會是指着聖靈來說的呢，因為我們是聖靈生的。但是，聖經告訴我們，我們不是聖靈來重生我們，我們的重生是從天上來的（約翰福音三 3），因為我們的生命是神從天上賜給我們的。當然，神的生命是聖靈帶給我們的，所以，我們的重生一定有聖靈的工作，但是，重生一定是從天上來的，生命是從父那裏來的（約翰福音五 26）。

雅歌（7）

經文：第四章 1-7 節

《雅歌》第四章 1-7 節主要講的是新造。我們要脫去舊人，穿上新人，這是我們新人的經歷。

以弗所書四 22-24 就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照着神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。

聖經告訴我們，一個基督徒得救以後一定要有一個經歷，就是脫去我們以前行為上的舊人，脫去肉體的人，脫去天然的人，要穿上新人。要穿上新人，就要「將你們的心志改換一新」。

心志，在希臘文裏的意思是「在聖靈裏面」，將心志改換一新，就是在聖靈裏面更新我們的思想。我們雖然信了主耶穌，我們的思想還是舊人的一套，還是屬天然的、屬肉體的。所以，我們要脫去舊人，穿上新人，首先我們在靈裏改變我們的思想。「志」，原文是「悟性」。悟性，就是羅馬書第十二章講的：「只要心意更新而變化」。心意，就是「悟性」。悟性，就是我們思想裏面的一個功用，這個功用能夠知道神的旨意。一個基督徒不是得救以後就好了，還要脫去舊人、脫去肉體。

歌羅西書三 9-10 不要彼此說謊，因你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人；這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。

這裏也告訴我們，要脫去舊人，穿上新人。因此，我們要脫去舊人，穿上新人，這是一個經歷。有人說，我們過去的罪、現在的罪、將來的罪，全部都赦免了，都清除了，現在不需要再認罪了。照這樣的說法，我們現在說謊也沒有問題，因為主已經給清除了。這種說法就有問題了。我們得救了，但是，我們還在舊人裏面。所以，我們今天來看《雅歌》這一段新人的經歷，把我們引到新造裏去。所以，這一段講的是新造。

新造的經歷，在第三章第 6-11 節這一段裏就說到了一些：

「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢？」從曠野上來，那就是經過曠野的試煉。神要給她許多的試煉。煙柱，那是代表聖靈，沒藥，那是十字架，乳香，代表復活和能力。

在試煉裏面有爭戰，所以，在第三章 7 節裏，我們就看見了「所羅門的轎，四圍有六十個勇士，都是以色列中的勇士；手都持刀，善於爭戰；腰間佩刀，防備夜間有驚慌」。轎，說明雖然有爭戰，書拉密女雖然在曠野中有許多試煉，但是，她裏面有安息。轎，是可以躺臥的地方，她裏面有安息。外面經歷許多，但是她裏面不動搖，說明這個人開始進入新造了。新造，意思就是說，不管你外面有多少難處，但是不會動搖她裏面的人。以色列人出埃及，進入曠野，曠野中有那麼多的試煉，以色列人都失去了信心，但是還有迦勒、約書亞，他們兩個裏面還有安息。不管經歷什麼，他們裏面有安息。這是很寶貴的。因為有安息，所以，他們兩個能進入迦南地。沒有安息，他們兩個就不能進入迦南地。

神給與書拉密女很多曠野的試煉，那就是說，我們基督徒今天要經過許多的試煉，環境的試煉、人的試煉、事物的試煉，這些試煉，不管有多少困難，你和主之間的關係沒有斷，你仍然是安息的，你不會受到外面的影響。

「所羅門王用黎巴嫩木，為自己製造一乘華轎」。這個華轎就代表書拉密女已經有了金的性情、銀的性情、王的性情（紫色），還有耶路撒冷眾女子的愛情。這個華轎是要人抬的。把這個轎子抬起來走，抬到弟兄姊妹中間去，抬到基督徒中間去。這就代表交通。把所羅門王，就是把基督要帶出去交通，就是把神的性情交通出去，把救贖交通出去，把王交通出去。

然後就開始訂婚了。「錫安的眾女子啊！你們出去，觀看所羅門王，頭戴冠冕，就是在他婚筵的日子，心中喜樂的時候，他母親給他戴上的」。頭戴喜樂的冠冕，是他母親給戴上的。

「他母親給他戴上的」。第三章第 6 句問：「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢？」這是女性的問。「那」，是女性的。但是，回答的卻是所羅門，是男性的，「看哪，是所羅門的轎（第 7 句）」。這就是說，她和所羅門開始合一了。基督有很多的性情

在她的身上已經有了。經過了曠野試煉後，她已經有了許多基督的性情，所以，她裏面就有了生命的安息，外面的環境影響不了她。

有人說：「他母親給他戴上的」，他母親，代表聖靈。現在我們來讀一些聖經：

約翰福音五 40、26 然而你們不肯到我這裏來得生命。……因為父怎樣在自己有生命，就賜給他兒子也照樣在自己有生命。

母親是生命的源頭，生命從她那裏來。但是，聖經裏面講到生命時說，父有生命，子有生命，但是，聖經裏沒有講到聖靈有生命。對聖靈，聖經是怎樣講的呢？

加拉太書六 8 順着情欲撒種的，必從情欲收敗壞，順着聖靈撒種的，必從聖靈收永生。

如果順服聖靈，按照聖靈撒種，我們就可以得到生命，聖靈是為着工作的。聖靈可以把永生帶給我們，永生是在父那裏。主耶穌來了，永生在主那裏。主耶穌可以賜我們永生。

有人這樣解釋《雅歌》三章 11 節，說：所羅門是新郎，書拉密女是新娘，那母親就應該是聖靈。

聖靈，可以把生命帶給我們，聖靈來是要作工的（啟示錄五 6），是為了榮耀主耶穌（約翰福音十六 14），是為了作見證（約翰福音十五 26）。但是，沒有說榮耀聖靈。父有永生、子有永生，約翰福音第三章告訴我們要重生。重生，是從上面生的，這就是說，我們從父那裏得到永生。主耶穌也賜我們永生，祂釘十字架，祂流血赦免了我們罪，祂就把生命賜給我們。所以，聖經說：「因為父怎樣在自己有生命，就賜給他兒子也照樣在自己有生命」。但是，聖經沒有繼續講，聖靈在自己有生命。

因此，我們可以這樣講，「他母親」是三一神，或者是神。是神給他戴上喜樂的冠冕。第 6 節和第 7 節的一問一答，告訴我們，書拉密女和所羅門已經聯合了。這就是新造的開始，從她身上有金的性情出來，有銀的性情出來，有王的性情出來，有耶路撒冷眾女子的愛情出來，她身上有沒藥、有乳香，這些都是經過曠野所學到的功課。今天，我們讀第四章。

雅歌四 1

我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！

你的眼在帕子內好像鴿子眼；

你的頭髮如同山羊群，臥在基列山旁；

Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair;

Thine eyes are doves behind thy veil;

Thy hair is as a flock of goats,

On the slopes of mount Gilead.

女性的朋友，就是「佳偶」。

「你甚美麗，你甚美麗」。原文裏沒有「甚」這個字，那為什麼在這裏加上這個字呢？因為原文有兩句話「你美麗，你美麗」。在希伯來文和希臘文有相同的一點就是，如果這句話說兩次，那就是加重語氣，因此，中文為了表達這加重的語氣，就把「甚」字加了上去。但是，原文是沒有這個「甚」字的。主耶穌常說「我實實在在地告訴你們（約翰福音五 24）」就是兩個「實在」，是加重語氣。

為什麼這裏兩次講：你甚美麗，你甚美麗？因為她和主聯合了，訂婚了。所以，主看她是美麗的，但是，她還沒有成為新婦。新婦，還在後面。不是你一得救，你就是新婦了。現在還是佳偶。

「你的眼在帕子內好像鴿子眼」，這裏說到眼睛，我們再請看第一章：「我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！你的眼好像鴿子眼（雅歌一 15）」。這裏也說了兩次，你甚美麗，你甚美麗。這裏說的也是眼睛，她的眼睛像鴿子的眼睛，這是說明她的眼睛看到了屬靈的東西。為什麼到了第四章 1 節又說到了她的鴿子眼了呢？但是，請我們注意這點：「你的眼在帕子內」。

帕子，是什麼意思呢？那就是把她包起來。那意思是，你的眼是鴿子眼，但是你沒有顯露。你有屬靈的眼光，你沒有顯露。很多人要常常顯露自己，比如，我會說方言，我又有啟示了，我是先知，你看我可以把天上的東西帶給你。有帕子，就是把你包起來了。使徒保羅說：「我認得一個在基督裏的人，他前十四年被提到第三層天上去。或在身內，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。我認得這人，或在身內，

或在身外，我都不知道。只有神知道。他被提到樂園裏，聽見隱秘的言語，是人不可說的（哥林多後書十二 2-4）。實際上一看這就是保羅他自己。但是，十四年他都不講，現在講是迫不得已講出來的。他有這樣的一個經歷，是帕子給包起來的，不是隨便流露出來的。到了神定的時候，十四年以後，他才講出來。

「你的眼在帕子內好像鴿子眼」和第一章 15 節的「鴿子眼」不同了。那個時候也是鴿子眼，但是沒有帕子。那個時候，她驕傲，因為她覺得自己比別人看得清楚、看得多，但是，她現在不會這樣講了，她把屬靈的東西包起來了，別人看不見，只有所羅門才看得見。只有主才看得見。

「你的頭髮如同山羊群臥在基列山旁」，這裏說到了頭髮。我們先交通山羊。在聖經裏面說到山羊，那就是說到天然。山羊，和綿羊不同。山羊代表天然、肉體。

以西結書四十四 17-18 他們進內院門，必穿細麻衣。在內院門和殿內供職的時候，不可穿羊毛衣服。他們頭上要戴細麻布裹頭巾，腰穿細麻布褲子；不可穿使身體出汗的衣服。

羊毛和羊毛衣服，都是指着這些毛是從羊身上出來的。山羊毛使我們出汗，那就是肉體有活動。所以，聖經裏講，細麻布衣服不能和羊毛、山羊毛一起穿，一定要分開。羊毛代表血氣的東西。

申命記二十二 11 不可穿羊毛，細麻兩樣攙雜料作的衣服。

細麻和羊毛，不能混合。細麻，指着聖潔，祭司都是要穿細麻的，羊毛是從羊的身上出來的，是屬天然的、屬血氣的東西。這兩個不能混在一起的。

出埃及記三十六 8-19 他們中間，凡心裏有智慧作工的，用十幅幔子作帳幕。這幔子是比撒列用撚的細麻和藍色紫色朱紅色線製造的，並用巧匠的手工繡上基路伯。每幅幔子長二十八肘，寬四肘，都是一樣的尺寸。他使這五幅幔子，幅幅相連；又使那五幅幔子，幅幅相連。在這相連的幔子末幅邊上，作藍色的鈕扣；在那相連的幔子末幅邊上，也照樣作。在這相連的幔子上，作五十個鈕扣；在那相連的幔子上也作五十個鈕扣，都是兩兩相對；又作五十個金鉤，使幔子相連。這才成了一個帳幕。他用山羊毛織十一幅幔子，作為帳幕以上的罩棚。每幅幔子長三十肘，寬

四肘，十一幅幔子都是一樣的尺寸。他把五幅幔子連成一幅，又把六幅幔子連成一幅。在這相連的幔子末幅邊上作五十個鈕扣；在那相連的幔子末幅邊上也作五十個鈕扣。又作五十個銅鉤，使罩棚連成一個。並用染紅的公羊皮作罩棚的蓋，再用海狗皮作一層罩棚上的頂蓋。

這是摩西會幕。會幕最裏面的一層（第8節），是用撚的細麻和藍色、紫色、朱紅色的線製造的，原文不是「線」，而是用染成的藍色、紫色、朱紅色的細麻，只有裏面的一層是用細麻作的。

第14節說：「他用山羊毛織十一幅幔子，作為帳幕以上的罩棚」，這裏又作了一幅幔子，這是上面的、外面的。

摩西帳棚有四層，第一層是細麻作的，再上面的一層是用羊毛作的，再上一層就是用染紅的公羊皮作罩棚的蓋，再往上一層就是頂蓋，用海狗皮作的。一共是四層。羊毛是在外面，細麻是在裏面。所以，為什麼不能用羊毛和細麻兩樣混在一起做衣服，因為一個是裏面的，一個是外面的。

馬太福音二十五 31-34、41 當人子在他榮耀裏，同着眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上。萬民都要聚集在他面前。他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊、山羊一般；把綿羊安置在右邊，山羊在左邊。於是王要向那右邊的說：「你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國；……王又要向那左邊的說：「你們這被咒詛的人，離開我！進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裏去！」

在羊裏面還要分成兩種：綿羊和山羊。「他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊、山羊一般。把綿羊安置在右邊，山羊在左邊」。綿羊，是受祝福的，山羊，是受咒詛的。所以，聖經裏說到山羊，不是蒙福的。

「你的頭髮如同山羊群臥在基列山旁」。為什麼說到「你的頭髮如同山羊群」呢？山羊群，代表她還有血氣的東西。但是，把這些屬血氣的東西比作了頭髮。為什麼把頭髮比作山羊群呢？因為她已經和所羅門聯合了，她是奉獻的、願意順服的，她的頭髮從聖經裏給我們看見，就好像拿細耳人頭髮一樣。

民數記六 1-5 耶和華對摩西說：「你曉諭以色列人說：無論男女許了特別的願，就是拿細耳人的願（「拿細耳」就是「歸主」的意思），要離

俗歸耶和華。他就要遠離清酒濃酒，也不可喝什麼清酒濃酒作的醋。不可喝什麼葡萄汁，也不可吃鮮葡萄和干葡萄。在一切離俗的日子，凡葡萄樹上結的，自核至皮所作的物，都不可吃。在他一切許願離俗的日子，不可用剃頭刀剃頭，要由發絡長長了，他要聖潔，直到離俗歸耶和華的日子滿了。

拿細耳人剃頭髮都要順服，不能隨便想什麼時候剃頭就剃頭，你如果許了特別的願三十天，日子還沒有滿，那你在許願的日子內不可用剃頭刀剃頭，要由發絡長長了。這是神的規定。

書拉密女願意背十字架，願意順服，所以她的頭髮都要受管理。頭髮是天然的力量，這個天然的東西要順服管理。書拉密女的頭髮和押沙龍的頭髮就不同了。

撒母耳記下十四 25-26 以色列全地之中，無人像押沙龍那樣俊美，得人的稱讚：從腳底到頭頂，毫無瑕疵。他的頭髮甚重，每到年底剪髮一次，所剪下來的，按王的平稱一稱，重二百舍客勒。

聖經裏特別說到押沙龍的頭髮，沒有人的頭髮能夠和他的頭髮相比。但是，押沙龍就是因為頭髮而喪生，他不願順服就出問題了。

撒母耳記下十八 9-15 押沙龍偶然遇見大衛的僕人。押沙龍騎着騾子，從大橡樹密枝底下經過，他的頭髮被樹枝繞住，就懸掛起來，所騎的騾子便離他去了。有個人看見，就告訴約押說：「我看見押沙龍掛在橡樹上了」。約押對報信的人說：「你既看見他，為什麼不將他打死，落在地上呢？你若打死他，我就賞你十舍客勒銀子，一條帶子」。那人對約押說：「我就是得你一千舍客勒銀子，我也不敢伸手害王的兒子。因為我們聽見王囑咐你和亞比篩並乙太說，你們要謹慎，不可害那少年人押沙龍。我若妄為害了他的性命，就是你自己也必與我為敵。原來無論何事都瞞不過王」。約押說：「我不能與你留連」。約押手拿三杆短槍，趁押沙龍在橡樹上還活着，就刺透他的心。給約押拿兵器的十個少年人圍繞押沙龍，將他殺死。

押沙龍的死就出在頭髮上。頭髮沒有管束，雖然很美，卻因為頭髮而被掛在樹上而喪命。

所以，一個拿細耳人的頭髮要受管理，你是一個順服的人，就要從頭

髮開始。頭髮，不能用天然的辦法把它弄得美麗，比別人好看，這都是人的東西。

這個書拉密女的頭髮如同山羊群臥在基列山旁。基列山，是個什麼山呢？聖經告訴我們，是餵養、牧羊的地方：

民數記三十二 1 流便子孫和迦得子孫的牲畜極其眾多。他們看見雅謝地和基列地是可牧放牲畜之地，

基列山所在的地基列地是可牧放牲畜之地，那裏一定有好的牧場。臥在基列山旁，那一定是吃飽了；不吃飽，就不會躺臥下來。這意思就是說，她在神的餵養下、神的供應下，她已經飽足了，她能安息了。拿細耳人這個人的頭髮，也就是書拉密女的頭髮，完全順服神的管理。本來頭髮是個天然的力量，現在她能夠順服，她能夠安息了。

先說到書拉密女的眼睛，後說到頭髮，下面又說到了她的牙齒：

雅歌四 2

你的牙齒如新剪毛的一群母羊，

洗淨上來，個個都有雙生，

沒有一隻喪掉子的；

Thy teeth are like a flock of shorn sheep,

Which go up from the washing;

Which have all borne twins,

And none is barren among them.

「牙齒如新剪毛的一群母羊」，原文沒有「母」字，就是「一群羊」。如新剪毛的一群羊，把羊毛剪去了，也就是說，把屬血氣的力量都除去了。

「洗淨上來」，洗淨就是分辨。羊毛剪掉了，除掉了天然的東西，你還要洗淨、分辨出來。

「個個都有雙生」，這意思就是說，牙齒全部都有，一個都不缺。牙齒，左右都是對稱的，左邊有一個，右邊就有對稱的一個，全都齊全，沒有一隻喪掉子的。這裏說到牙齒，就是說，咀嚼的能力很強，沒有一個掉的，並且是洗乾淨的。把肉體的、天然的東西除掉了。牙齒齊全、咀嚼能力強。吃什麼呢？吃的是生命的糧，所以，她的牙齒是為着屬靈的糧

食。主耶穌說，祂就是生命的糧。所以，她吸收生命糧的力量是很強的。

雅歌四 3

你的唇好像一條朱紅線；

你的嘴也秀美；

你的兩太陽在帕子內，

如同一塊石榴；

Thy lips are like a thread of scarlet,

And thy speech is comely;

As a piece of a pomegranate are thy temples

Behind thy veil.

唇，原文是「嘴巴」；後面說到的「你的嘴」，原文是「你說出來的話」。朱紅線，意思代表救贖。

約書亞記二 15-21

於是女人用繩子將二人從窗戶裏縋下去。因她的房子是在城牆邊上，她也住在城牆上。她對他們說：「你們且往山上去，恐怕追趕的人碰見你們。要在那裏隱藏三天，等追趕的人回來，然後才可以走你們的路」。二人對她說：「你要這樣行；不然，你叫我們所起的誓就與我們無干了。我們來到這地的時候，你要把這條朱紅線繩系在縋我們下去的窗戶上，並要使你的父母、弟兄，和你父的全家都聚集在你家中。凡出了你家門往街上去的，他的罪必歸到自己的頭上（「罪」原文作「血」），與我們無干了。凡在你家裏的，若有人下手害他，流他血的罪就歸到我們的頭上。你若洩漏我們這件事，你叫我們所起的誓就與我們無干了」。

朱紅線和救贖有關係。她的唇被救贖了，那就是說，她說話不能隨便講話。這個書拉密女她的嘴巴被救贖了，她說話不能憑着自己亂講話，不背後說人（羅馬書一 30），不能說謊話。如果我的嘴巴想怎麼講就怎麼講，說明我的嘴巴還沒有被救贖。書拉密女的唇好像一條朱紅線，那就是說，她的嘴巴被救贖了。

「你的嘴也秀美」。嘴，意思是說，她發出的聲音、說出來的話不會去刺激別人，是溫柔的。

書拉密女的眼睛在帕子內，不顯露，她的頭髮像拿細耳人受管束，牙

齒也被洗淨了，把天然的東西除掉了，她能夠接受生命的糧，嘴說話也受管束了。雅各書說：惟獨舌頭沒有人能制伏（雅各書三 8）。但是，書拉密女她現在的舌頭就制伏了，因為被救贖了。

「你的兩太陽在帕子內，如同一塊石榴」。兩太陽，就是太陽穴在兩邊，這兩邊就是在鬢髮的地方：

士師記四 21 西西拉疲乏沉睡。希百的妻雅億取了帳棚的橛子，手裏拿着錘子，輕悄悄地到他旁邊，將橛子從他鬢邊釘進去，釘入地裏。西西拉就死了。

鬢邊，就是兩太陽，也就是太陽穴兩邊。原文都是一個字。鬢邊，意思就是要顯露自己。把你自己兩邊的鬢髮修理的很美麗。但是，她的兩邊的太陽不是給別人看的，是包起來的，是在帕子裏面。她的美貌不顯露在別人的面前。這是她屬靈的美麗，是在帕子內。

「如同一塊石榴」，石榴代表生命豐盛。石榴有很多籽粒，那就是代表豐盛的生命，結出的果子很多。

雅歌四 4

你的頸項好像大衛建造收藏軍器的高台，
其上懸掛一千盾牌，
都是勇士的藤牌；

Thy neck is like the tower of David,
Built for an armoury:
A thousand bucklers hang thereon,
All shields of mighty men.

「你的頸項好像大衛建造收藏軍器的高台」。頸項，代表一個人的意志最強的地方。

出埃及記三十二 9 耶和華對摩西說：「我看這百姓真是硬着頸項的百姓」。

硬着頸項，就是自由意志很堅強。

對於書拉密女的頸項，在第一章 10 節曾經提到過：「你的兩腮因髮辮而秀美，你的頸項因珠串而華麗」。頸項，是意志很強、很硬的地方，那就是說，天然的東西、血氣的東西很強。在第一章裏頭，她怎麼美

呢？因珠串而華麗，那就是用人的辦法。用珠串把她的頸項給遮起來，遮蓋起來那是很好看的，這是在第一章。現在到了第四章，她的頸項好像大衛建造收藏軍器的高台，這個跟戰爭就有關係了。收藏軍器的高台，意思就是說，現在不要打仗了，軍器都收藏起來了。她這個人的頸項有一個堅固的意志，是表明在屬靈的戰爭裏面她是一個得勝者，她的軍器收藏起來了，她是一個得勝者，她的頸項在神的面前是順服的。她有順服的堅強的意志。

「其上懸掛一千盾牌」。盾牌，是保護自己的。保護自己的意思，就是這些防守的工具不使我自己的驕傲再出來，因為我是順服的，我的頸項不是像《出埃及記》裏的以色列人是硬着頸項，我的頸項是順服的。在爭戰裏面，我不憑着我自己來爭戰。爭戰已經過去了，在高台上收藏起來了。但是，還有一千盾牌擺在那裏，為了什麼呢？就是要防守天然再出來。為什麼說一千呢？這個數字是很大的。

出埃及記二十 6 愛我，守我誠命的，我必向他們發慈愛，直到千代。

千，就是一千。所以，千是從神來的。這一千盾牌的保守是從神來的，一個基督徒如果到了這種程度，和主聯合了，已經合一了，但是，她知道她裏面還住有一個罪，她肉體還要軟弱。保羅都講自己，說：「這不是說，我已經得着了，已經完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶穌所以得着我的。……我不是以為自己已經得着了。我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向着標竿直跑……（腓立比書三 12-14）」。

書拉密女說她這個時候一定要防肉體、天然的東西出來。怎麼防備？那就是神給與力量，一千個盾牌。肉體、天然來攻擊一次，我就有盾牌頂住，再來一次，我就再用盾牌防守、抵擋，順服到底。

「都是勇士的藤牌」。藤牌，是指着信心講的（弗六 16）。她相信神能保守她，她自己覺得「我不能出來」。當肉體出來、自己要隨便講話的時候，裏面聖靈會提醒她，所以，一千是從神來的，神會保守她。

雅歌四 5

你的兩乳好像百合花中吃草的一對小鹿，
就是母鹿雙生的。

Thy two breasts are like two fawns, twins of a gazelle,

Which feed among the lilies.

「兩乳」，就是胸部。在聖經裏胸部就是代表愛。使徒約翰靠着主的胸部（約十三 25），那就是靠着主的愛。胸部，就是指著愛來講的。一個人痛苦的時候，要捶胸，表示難過：

以賽亞書三十二 12 她們必為美好的田地，和多結果的葡萄樹，捶胸哀哭。

捶胸哀哭，就是可憐她們。胸，代表我們感情的地方。

「你的兩乳好像百合花中吃草的一對小鹿」，為什麼用小鹿來代表呢？小鹿，在這裏代表很敏銳，表示她的感情很敏銳。為什麼又說到在百合花中呢？那意思就是說，是神在餵養她。主耶穌說：「何必為衣裳憂慮呢？你想野地裏的百合花，怎麼長起來；它也不勞苦，也不紡線（馬太福音六 28）；」那就是說，神在餵養她，也表示說，她的感情是在神的管理之下。

為什麼又說到「母鹿雙生的」呢？聖經裏，信和愛是連在一起的。

加拉太書五 6 原來在基督耶穌裏，受割禮不受割禮全無功效；惟獨使人生發仁愛的信心，才有功效。

仁愛，原文沒有「仁」字，只有「愛」。「惟獨使人生發仁愛的信心，才有功效」。愛和信，常常連在一起。當然，愛、信也和「望」常在一起（哥林多前書十三 13）。望，就是我們的盼望。你愛主，你就一定對他有信心。信，是從愛出來的。所以說，使人生發仁愛的信心。你信他，才會愛他。愛他，你才會對他有信心。信和愛是連在一起的。「你的兩乳好像百合花中吃草的一對小鹿，就是母鹿雙生的」。這就是說，書拉密女她對主有信心，有愛。從愛裏面產生了信心，也可以說，信心把愛帶給她。

從這裏我們看到書拉密女，她的眼睛、頭髮、牙齒、嘴巴、兩太陽、頸項、兩乳，都是在神的管理之下，她都順服了，而且她自己還要防備，有一千盾牌在主的面前，所以，她和主有聯合了，一步一步地，深入地聯合了，比她從曠野上來的時候更深了。

雅歌四 6

我要往沒藥山和乳香岡去，

直等到天起涼風，
日影飛去的時候回來。

Until the day dawn, and the shadows flee away,
I will get me to the mountain of myrrh,
And to the hill of frankincense.

請我們再讀第一章 13 節：「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中」。沒藥，這是她買來的，「以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的（雅歌 3 6）」，但是現在不是去買沒藥，她現在要往沒藥山和乳香岡去。沒藥在哪裏呢？是在山上。沒藥山上的沒藥很多。所以，一袋沒藥不夠她用了，她要整個沒藥山。沒藥代表十字架、代表苦。

「以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的」，這個時候只是拿香粉薰薰，薰過後怎麼辦呢？唯一的辦法就是到沒藥山去。這個沒藥山到處都是沒藥，什麼時候都有沒藥。不是薰一下就有沒藥，不薰就沒有。有一袋沒藥不夠了，她要往沒藥山去，她還要往乳香岡去。乳香岡，代表復活。只有死，才能復活。沒藥代表死，乳香代表復活。所以，她看見她有更深的死的需要，更深地看見自己還不夠完全。這個時候的書拉密女已經沒有外面的行為了，她說話不會隨便傷人了，但是她覺得自己不完全，她想她的思想裏面還有傷人的思想、不滿意人的想法。這個時候，她「要往沒藥山去」。

「直等到天起涼風，日影飛去的時候回來」。那就是指着天亮了。她要一直等到天亮。日影飛去的時候回來，就是等晚上過去。什麼時候天亮呢？那就是等基督再來時。她在作一切的準備，她願意有更深的死、更深的對付，一直等到主再來。

這是書拉密女講的，不是所羅門王講的，因為王不需要到沒藥山去。這裏說的是「我」要往沒藥山和乳香岡去，沒有說「你」。

雅歌四 7

我的佳偶，你全然美麗，
毫無瑕疵！

Thou art all fair, my love;
And there is no spot in thee.

這是所羅門說的。因為她看見自己還不夠，她需要十字架更深的對付，所以，王才說：「我的佳偶，你全然美麗，毫無瑕疵」。那就是，她能夠認識她自己。她願意對付她所有的瑕疵。所以，從上次和這次交通的經文裏我們看見書拉密女的新造。

我們今天每一個基督徒要成為一個新造的人，標準就在這裏。我要成為一個新造，就要認識自己，我要往沒藥山去，我要往乳香岡去，我要有更多的對付我自己。如果一個基督徒屬靈的情況沒有到這麼成熟，沒有這麼深的認識、沒有這麼深的對付，她就不會被帶到天上去，她也就不會有升天的經歷。

雅歌（8）

經文：第四章 8-11 節

我們讀《雅歌》已經進入第三段。第一段，是從第一章 2 節到二章 7 節，講的是書拉密女內室的經歷和生活，這是她第一次的追求和滿足；第二段，是從第二章 8 節到第三章 5 節，這是對她脫離天然、脫離自己的呼召，要她跟主一道去；第三章，是從第 6 節到第五章 1 節，這是升天的呼召。

第三段升天的呼召又可以分成幾個部分，第三章 6 節到 11 節，是與主完全的聯合，第四章 1 節到 7 節，是新造。

新造，是因為她「從曠野上來，形狀如煙柱（雅歌三 6）」，這就是說，有聖靈在她身上。「以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢」？對於這問，回答的卻是所羅門。「那從曠野上來」，「那」是女性的「那」，第 6 節是女性的問，第 7 節是男性的答，男性是所羅門，這表示她和所羅門開始聯合了，也就是新造的開始。新約告訴我們，我們要脫去舊人，穿上新人。

到了第四章，一開始就說：「我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！你的眼在帕子內好像鴿子眼」。這是從眼睛開始講起，而且她有了不露出來的屬靈的眼光，所以，「叫鴿子眼且在帕子內。因為有鴿子眼」，她看見了屬靈的東西她就追求了，因此，下面馬上就說到她頭髮的問題，「你的頭髮如同山羊群臥在基列山旁」。我們上次用拿細耳人的頭髮作了一個比方，就是說，她的頭髮是受管理的。拿細耳人的頭髮在許願的期限內不能剪頭髮，要留起來。頭髮，聖經告訴我們還有另外的一個意義就是不出頭。

哥林多前書十一 15 但女人有長頭髮，乃是她的榮耀，因為這頭髮是給她作蓋頭的。

女人有長頭髮，是她的榮耀。為什麼？「因為這頭髮是給她作蓋頭的」。什麼叫作蓋頭的？蓋頭，意思就是我不出頭。如果把頭髮剃掉，那就是我出頭了。因此，一個人在生命屬靈長進的時候，他 / 她隨時覺得自己不應該出頭，一出頭就裏面不平安。

以弗所書五 31-32 為這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這是極大的奧秘，但我是指着基督和教會說的。

根據原文，這句話應這樣讀：為這個緣故，男人要離開父母，與女人連合，二人成為一體。這是極大的奧秘，但我是指着基督和教會說的。

教會裏有男人和女人，就是弟兄和姊妹，實際上在神來看，就是男人和女人。今天，我們還有男人和女人的區別，但是從屬靈的眼光來看，神只有兒子，神沒有女兒。

加拉太書三 26 所以，你們因信基督耶穌都是神的兒子。你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女；因為你們在基督耶穌裏都成為一了。

我們因信基督耶穌，就都是神的兒子，因為我們接受的那個生命是神兒子的靈。世人總講男女不平等，但是基督徒是非常平等的，因為不管是弟兄還是姊妹，在我們裏面的都是神兒子的靈，我們一信基督耶穌，我們每一個人就都是神的兒子。

加拉太書四 6-7 你們既為兒子，神就差他兒子的靈進入你們（原文作「我們」）的心，呼叫：「阿爸！父！」可見，從此以後，你不是奴僕，乃是兒子了；既是兒子，就靠着神為後嗣。

我們都是兒子。聖靈又有一個名字，叫「兒子的靈」。所以，我們都是兒子。今天我們稱為姊妹、稱為弟兄，弟兄是兒子，姊妹也是兒子。這是在神來看的。我們今天都還帶有肉身，所以還有男人和女人的區別。但是，保羅說，這男女之別是指着基督和教會講的（以弗所書五 31-32），他說，這是奧秘。在教會裏面，男人代表基督，女人代表教會。因為女人代表教會，所以，教會要順服基督。女人是要蓋頭的，這就是說，教會是站在女人的地位上，不出頭，要蓋頭，就表徵順服基督。因此，都是男人在那裏出頭，女人可以發表看法，但是最後定案的，一定是要男人定案。頭髮蓋頭，意思就是我不出頭。

哥林多前書十一 3 我願意你們知道，基督是各人的頭；男人是女人的頭；神是基督的頭。

就是這個次序：基督是各人的頭；男人是女人的頭（從教會來講）；神是基督的頭。

有姊妹來問，在家裏我要不要聽丈夫的。如果丈夫所說的、所作的，不符合聖經的怎麼辦？夫妻倆都是基督徒，妻子可以發表她的看法，最後定案還是要丈夫來定案。你說，假如丈夫定案定錯了，怎麼辦呢？作妻子的，在發表自己的意見和丈夫定案之前，一定要先禱告，求主保守他的定案，因為他的定案就要關係到你，因為他一定了案，你就要聽。如果他定案錯了，那也還要他來定案。只有犯罪的事情，你不能服從他。如果意見不合，比如對孩子的要求和管教而產生的意見不合，你就要為丈夫禱告，你還要順服。你完全可以講自己的意見，但是最後還是要丈夫定案。這是個次序，也是原則：「基督是各人的頭；男人是女人的頭；神是基督的頭」。

所以，現在我們讀《雅歌》這卷書的時候，講到頭髮，就是說，書拉密女的頭是蓋住的，把她的頭髮用拿細耳人的頭髮來作比方，就說明她是順服的，她不出頭。從她的頭一直下來到她的胸，她就是一個新造的人了，她接受了神完全的管理。

書拉密女和所羅門開始聯合了，而且訂婚了，她也改變了，進入了新造。同時，她還講，「我要往沒藥山和乳香岡去，直等到天起涼風，日影飛去的時候回來（雅歌四 6）」。這就是說，她還需要更深的十字架，經過十字架她才能經歷復活的能力。

因為她已經進入到新造裏頭，就是脫離了舊人、穿上新人了，這就是說，她屬靈長進已到了這個地步了。所以，在四章 8 節就這樣說：

雅歌四 8

我的新婦，求你與我一同離開黎巴嫩，

與我一同離開黎巴嫩。

從亞瑪拿頂，

從示尼珥與黑門頂，

從有獅子的洞，

從有豹子的山往下觀看。

(Come) with me, from Lebanon, (my) spouse,

With me from Lebanon, --

Come, look from the top of Amanah,

From the top of Senir and Hermon,

From the lions' dens,

From the mountains of the leopards.

聖經原文裏沒有「求」這個字，英文就清楚些，沒有說「求你」，而是「(Come)with me, from Lebanon, (my) spouse」。我們再看第二章 14 節：

雅歌二 14

我的鴿子啊，你在磐石穴中，

在陡岩的隱密處。

求你容我得見你的面貌，

得聽你的聲音；

因為你的聲音柔和，

你的面貌秀美。

我們請看 Darby 的翻譯：

My dove, in the clefts of the rock,

In the covert of the precipice,

Let me see thy countenance,

Let me hear thy voice;

For sweet is thy voice, and thy countenance is comely.

「Let me see thy countenance, Let me hear thy voice」。讓我得見你的面貌，得聽你的聲音。沒有「求」字。

第四章 8 節說：「求你與我一同離開黎巴嫩，與我一同離開黎巴嫩」。也不是「求」，而是命令：「(Come) with me, from Lebanon, (my) spouse, With me from Lebanon.」

我們再來讀第五章 2 節：

雅歌五 2

我身睡臥，我心卻醒。

這是我良人的聲音；

他敲門說：

「我的妹子，我的佳偶，

我的鴿子，我的完全人，

求你給我開門；

因我的頭滿了露水，

我的頭髮被夜露滴濕」。

在原文裏頭也不是「求」，而是命令。請看 Darby 的翻譯：

I slept, but my heart was awake.

The voice of my beloved! he knocketh:

Open to me, my sister, my love, my dove, mine undefiled;

For my head is filled with dew,

My locks with the drops of the night.

Darby 的翻譯中沒有「求」字。中文加上「求」字，好像所羅門在求書拉密女了。這是中文的翻譯，原文和英文都不是「求」，而是命令。

我們再回到第 8 節：「我的新婦，求你與我一同離開黎巴嫩，與我一同離開黎巴嫩」。從 Darby 的翻譯中來看，不是「離開」，而是「(Come) with me, from Lebanon, (my) spouse, With me from Lebanon」，都是「從 (from) 黎巴嫩」。

黎巴嫩，是很高的、山的地方，上面有香柏木，是長樹的地方。所以，這裏告訴書拉密女，要她上山，這就是升天的呼召。

「往下觀看」，原文沒有「往下」，就是「看」。從黎巴嫩來看，從亞瑪拿頂來看，從示尼珥來看，從黑門頂來看，從有獅子的洞來看，從有豹子的山來看。都是從山上看，也就是從上面看。

書拉密女已經和所羅門開始聯合了，她已經進入了新造的裏面。但是，她周圍的環境和她在內室裏不一樣。在內室裏，她是和所羅門接觸，就是和基督接觸。當她發現所羅門離開了她，她就出內室去找所羅門。在哪裏找呢？就在基督徒裏面找：「我要起來，遊行城中，在街市上，在

寬闊處，尋找我心所愛的。我尋找他，卻尋不見。城中巡邏看守的人遇見我，我問他們：『你們看見我心所愛的沒有？』我剛離開他們，就遇見我心所愛的。我拉住他，不容他走，領他入我母家，到懷我者的內室（雅歌三 2-5）。所以，她接觸的都還是基督徒，她接觸了耶路撒冷的眾女子，也接觸了錫安的女子。但是，這還不夠，她還需要往山上去。山，代表什麼呢？聖經裏告訴我們，山代表天的意思。

詩篇一二三 1 坐在天上的主啊，我向你舉目。

「在天的主」，所以，我的眼睛要往天上看，眼睛不能總是留在地上。一個人的眼睛一定要看上天上去。

詩篇一二一 1-2 我要向山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來。

「向山舉目」，就是向天上看，因為神在那裏。「坐在天上的主啊，我向你舉目」。山，就是神所在的地方。

《馬太福音》第十七章說到，主耶穌把三個門徒帶到山上，在山上主耶穌改變了形像。山乃是高的地方，在這個山上，摩西來了，以利亞也來了。所以，就有新的啟示了。因此，山代表天，是神在的地方。在山上得的啟示，是在地上所不能看得見的。地上看不見的啟示，在山上看見了，在天上看見了。因此，《雅歌》到了此時，就都是山了。「從黎巴嫩，從亞瑪拿頂，從示尼珥與黑門頂，從有獅子的洞，從有豹子的山往下觀看」。這是升天的要求。一個基督徒生命長進的時候，慢慢地就從地升天了，在天上就有啟示了。保羅在哥林多後書第十二章就說到，他被提到第三層天上。所以，一個基督徒應該有屬天的經歷。

我們再回到《雅歌》第四章 8 節：

我的新婦，求你與我一同離開黎巴嫩，

與我一同離開黎巴嫩。

從亞瑪拿頂，

從示尼珥與黑門頂，

從有獅子的洞，

從有豹子的山往下觀看。

「黎巴嫩」，在希伯來文的意思是白色的。白色，是清潔的意思。

「亞瑪拿頂」，這是兩個字：「亞瑪」和「頂」。頂，就是 top 或 peak，山頂。亞瑪，希伯來文的意思是「真理 (truth)」。頂，代表最高，真理是最高的。這就是「亞瑪頂」的意思，真理是最高的。

「示尼珥」，請讀下面的經文：

申命記三 8-9 那時，我們從約旦河東兩個亞摩利王的手將亞嫩谷直到黑門山之地奪過來（這黑門山，西頓人稱為西連，亞摩利人稱為示尼珥）。

「這黑門山，西頓人稱為西連，亞摩利人稱為示尼珥」。西連，原文的意思就是「耶和華已經得勝了」。黑門山，就是西連，又是示尼珥，只是名稱不同。示尼珥也是頂峰的意思。黑門山，意思是給隔離開或者是隱居，屬靈的意思就是與神同住。

詩篇一三三 3 又好比黑門的甘露，降在錫安山。因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。

黑門就是黑門山。黑門山比錫安山還高，甘露從黑門山降在錫安山上，「因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命」。

《雅歌》第四章 8 節，按照原文來讀，應該是這樣的：

我的新婦，與我從黎巴嫩（潔白的），
與我從黎巴嫩（潔白的），
與我從亞瑪拿頂（真理的高峰），
從示尼珥（耶和華已經得勝）與黑門頂（與神同住）。

書拉密女，你不僅在地上和基督徒有交通，在地上與主有內室的生活，你也背十字架，往沒藥山去，往乳香岡去，從你的頭髮、眼睛、牙齒到頸，都很美麗了，但是，你還差一點，你還要上山，升天，在那裏有真理的得勝。在天上，還有一個戰爭，屬靈的戰爭你還沒有看見，這只有到山上去你才能夠看見。所以，從黎巴嫩看，從亞瑪拿頂來看，這裏就有一個真理的爭戰。這個很重要，因為我們不是聽從傳道人的話，傳道人怎樣講，你就怎樣跟着去。他講的對不對，你要弄清楚。所以，你要升高，更高的啟示從神哪裏來，你要升天，從真理裏面要得勝，否則你就要被領錯路。

比如，《雅歌》四章 8 節中文是：「我的新婦，求你與我一同離開黎巴

嫩，與我一同離開黎巴嫩」。這個「求」字原文沒有，而有傳道人沒有弄清楚這點，就把書拉密女給抬得很高了，說，你看，連基督都在求我了，所羅門都在求書拉密女了，你看，我有多麼珍貴，沒有我，神就不行了。這是人的講法。所以，我們一定要回到真理去。

「從有獅子的洞，從有豹子的山往下觀看」。原文沒有「往下」這兩個字。什麼叫獅子的洞？什麼叫豹子的山？

洞，這個字在原文的意思是「獅子住的地方」。這裏還不是一隻獅子，是一群獅子（lions）住在那裏。獅子，代表什麼呢？

彼得前書五 8 務要謹守，警醒；因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。

所以，獅子就是指著撒但、魔鬼說的。因此，一升上高天，聖經真理被你掌握以後，你就能看見有一場屬靈的爭戰，你才能看見哪是獅子住的地方。這場爭戰是在天上：

以弗所書六 10-12 我還有末了的話，你們要靠着主，倚賴他的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰（兩「爭戰」原文都作「摔跤」）。

惡魔在哪裏呢？在天空。所以，你必須升天你才能看得見。當然，我說的這個升天，不是像保羅所說的第三層天上，乃是你屬靈的經歷。在你屬靈的經歷裏你看見這裏有一場爭戰。弟兄姊妹，不是我們在一個基督徒團體聚會就夠了，你必須有真理掌握在你手裏。在我年輕的時候，我記得有位年長的弟兄一開始就叫我們年輕人讀聖經最起碼讀五遍，後來又叫我們學希臘文，他告訴我們一年要把聖經讀一遍。他又說，如果全部聖經的真理都掌握在你手裏，那你就有屬天的眼看見那屬靈的爭戰，那就不會被任何錯誤的東西動搖。當那錯誤的東西、虛謊話的東西到了你面前的時候，聖經的話馬上就會使你分辨出來。約翰壹書告訴我們，虛謊和真理是相對的（約翰壹書四 6）。

什麼叫真理？神的話就是真理（約翰福音十七 17），聖靈就是真理（約翰壹書五 7），因為聖靈把神的話帶給我們。聖經的真理是不會錯的，是人給弄錯了。你怎麼才知道人有沒有把真理講錯了呢？問題就是你有

沒有屬天的經歷。「我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰」。傳道人完全可以把真理講錯，但是你把真理掌握了以後，不是要打那個傳道人，而是要打他那個錯誤的道理，辨別他錯誤的道理。

猶大書 3-4 親愛的弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道，竭力地爭辯。因為有些人偷着進來，就是自古被定受刑罰的，是不虔誠的，將我們神的恩變作放縱情欲的機會，並且不認獨一的主宰我們（「我們」或作「和我們」）主耶穌基督。

「要為從前一次交付聖徒的真道，竭力地爭辯」。我們再回到《雅歌》，書拉密女到了這個時候，她開始有了屬天的經歷，她就看見那個真正的敵人——天空屬靈氣的惡魔，所以，她就不會對屬血氣的人計較，也不與屬血氣的人爭戰，但是真理一定不能錯。在真理上她要極力地爭辯，因為吼叫的獅子就是魔鬼，總是把虛謊的東西擺在人的思想裏，我們讀聖經很容易用我們自己的思想去推論，去總結。

在教會歷史上有一個很錯誤的教訓，就是預定論。加爾文講的很多東西，在十六世紀看上去不錯，但是到了第十九世紀就看出問題來了。十九世紀因為「弟兄會」出來了，Darby 他們在神的面前所得的啟示比加爾文要高得多了。加爾文那個時候所看見的東西在今天來看，很多是不完全的。比如說，加爾文主張兩個聖禮：一個是主日的掰餅聚會，一個是受洗。因為是聖禮，他就規定了在基督徒團體裏聖禮必須要有聖職的人來主持。什麼人是有聖職的人呢？那就是牧師。天主教時代，有教皇、主教、神父，到了馬丁路德改教以後，牧師就是聖職了。聖經裏告訴我們，牧師是恩賜，不是職位，而現在的牧師是從神學院裏學出來的，那就不是聖靈給與你的恩賜了，是人按手禮按出來的。我們按聖經的真理來講這些，牧師聽了就反對，但是，我們還講不講了呢？必須講。如果一個人升天了，有了升天的啟示，你就看見這場爭戰就是真理的爭戰。

《雅歌》這裏也叫書拉密女看見，這裏有爭戰：「從有獅子的洞，從有豹子的山往下觀看」。

豹子的山：

耶利米書五 6 因此，林中的獅子，必害死他們；晚上（或作「野地」）的豺狼，必滅絕他們；豹子要在城外窺伺他們；凡出城的，必被撕碎。因為他們的罪過極多，背道的事也加增了。

這裏告訴我們，「豹子要在城外窺伺他們；凡出城的，必被撕碎」。這就是說，你不能離開主。你離開了主，離開了真理，豹子就要把你撕碎。

何西阿書十三 7 因此，我向他們如獅子，又如豹伏在道旁。

「豹子在城外，伏在道旁」，干什麼呢？窺伺你，然後撕碎你。吼叫的獅子到處遊行，尋找可吞吃的人。如果對你真理不清楚，獅子很容易把你吞吃掉。你被吃掉了，可你還不知道，你還覺得那是對的。豹子也可以把你撕裂。

這裏說到獅子的洞和豹子的山，那就是說有爭戰，一定是有屬天的爭戰，一定是有屬靈的爭戰。這場爭戰，只有升上天的人才能看得出來，你才知道你是和天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以，這裏有一個升天的呼召：「我的新婦，求你與我一同離開黎巴嫩，與我一同離開黎巴嫩。從亞瑪拿頂，從示尼珥與黑門頂，從有獅子的洞，從有豹子的山，往下觀看」。這是我們基督徒一定要有的經歷。這是要書拉密女和所羅門一同去經歷的。

雅歌四 9

我妹子，我新婦，
你奪了我的心；
你用眼一看，
用你項上的一條金鏈，
奪了我的心。

Thou hast ravished my heart, my sister, (my) spouse;
Thou has ravished my heart with one of thine eyes,
With one chain of thy neck.

這個時候，當她有了屬天的、屬靈的爭戰以後，為真理站住以後，所羅門才叫她為「妹子」。什麼叫「妹子」？那就是同一個生命，他們是同一個生命。獅子不能夠把她給吞吃了，也不能把她據為那一邊所有了，豹子也不能把她撕裂了。撕裂的意思就是豹子能夠控制她。現在，獅子、

豹子都不能控制她了，因為她和所羅門是同一個生命。

「我新婦」，這代表兩個人聯合了、合一了。書拉密女在《雅歌》開始的時候叫「童女」，要到了第四章 9 節才叫「新婦」，那就是說，她有了一切屬靈的經歷，她有內室的生活，她脫離了自己，她進入了新造的裏面，她又有了升天的經歷，這個時候她才被叫作「新婦」。有人說，我們一得救，就都是新婦，沒有這樣的事情。

「你奪了我的心；你用眼一看，用你項上的一條金鍊，奪了我的心」。「你用眼一看」，這是什麼意思？那就是說，你是在仰望主，你的眼睛在看主。「坐在天上的主啊！我向你舉目」。「我要向山舉目。我的幫助從何而來。我的幫助從造天地的耶和華而來」。「使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神（詩篇一二三 1-2、一二一 1-2）」。所以，你的眼睛一直仰望主。

「用你項上的一條金鍊」，我們的項是可以不順服的，現在金鍊套上了，金，代表神的性情，那就是說，你現在受神的性情管理了。你順服了，聽話了。

箴言一 7-9 敬畏耶和華是知識的開端；愚妄人藐視智慧和訓誨。我兒，要聽你父親的訓誨；不可離棄你母親的法則（或作「指教」）。因為這要作你頭上的華冠，你項上的金鍊。

「這要作你項上的金鍊」，就是你要聽話，你要順服。這個時候，書拉密女又聽話又順服。

雅歌四 10

我妹子，我新婦，
你的愛情何其美；
你的愛情比酒更美，
你膏油的香氣勝過一切香品。

How fair is thy love, my sister, (my) spouse!

How much better is thy love than wine!

And the fragrance of thine ointments than all spices!

「你的愛情何其美」，這是順服的愛、順服的美，聽話了，一切仰望主了。這是不容易的。

大陸有一姊妹說，她做生意，有些事情她不敢禱告，她悄悄地做，怕一禱告，神會攔阻。但是，我勸這位姊妹，做之前還是要先禱告，就是做壞事也要禱告，神是全能的神，你悄悄地做，你以為神不知道嗎？神沒有不知道的事啊！神都知道。有人問我，我可不可以抽煙？我說，你問神，禱告主，說：主啊，我控制不了我自己。你禱告主，這些話是可以奪主的心的，主會給你安排的。你對主說：「立志為善由得我，只是行出來由不得我」，主啊，我沒有辦法，我控制不了我自己。你把你自己的一切都交給主，仰望主，這你就奪了主的心，主就知道你這個人是願意順服的，願意聽話的，但是你做不到，因為你有肉體。主就會幫助你安排。最怕的就是我們不敢對主講，悄悄地去，以為瞞得過祂。

「你的愛情何其美。你的愛情比酒更美」。在第一章，是王的愛情比酒更美，現在她的愛情也比酒更美了。這是所羅門王在稱讚她。所以，我們看見，她和他聯合了，也就單純了。

「你膏油的香氣勝過一切香品」。你膏油的香氣，指的是屬靈的香氣，勝過一切香品。香品，就是香料。摩西作的香膏油就是用很多的香料作的。

出埃及記三十 22-31 耶和華曉諭摩西說：「你要取上品的香料，就是流質的沒藥五百舍客勒，香肉桂一半，就是二百五十舍客勒，菖蒲二百五十舍客勒，桂皮五百舍客勒，都按着聖所的平，又取橄欖油一欣，按作香之法調和作成聖膏油。要用這膏油抹會幕和法櫃，桌子與桌子的一切器具，燈臺和燈臺的器具，並香壇、燔祭壇和壇的一切器具，洗濯盆和盆座。要使這些物成為聖，好成為至聖；凡挨着的都成為聖。要膏亞倫和他的兒子，使他們成為聖，可以給我供祭司的職分。你要對以色列人說：『這油我要世代代以為聖膏油；

這是神要摩西作的膏油，作膏油要用上品的香料，就是流質的沒藥、香肉桂、菖蒲、桂皮，用橄欖油把這四種香料調和起來，就作成了膏油，這膏油就是聖膏油。這聖膏油用來抹會幕裏的所有一切的器具，然後使它們成為聖，好成為至聖，凡挨着的都成為聖。聖膏油是用香料作的。香料，代表什麼意思呢？

哥林多後書二 14-16 感謝神！常率領我們在基督裏誇勝，並藉着我們

在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。因為我們在神面前，無論在得救的人身上，或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活。這事誰能當得起呢？

我們基督徒身上的香氣，是因為認識基督，就是基督香氣能彰顯在我們身上。我們不論在得救的人身上，「在滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活」。什麼叫在這等人，就作了死的香氣叫他死。在那等人，就作了活的香氣叫他活？基督的香氣在我們身上，當你將基督的香氣帶出去，有的人聞到基督的香氣，他就要基督，他就順服了，有的人就不要基督，就不順服。要的人，就是得救了，你就作了活的香氣叫他活。有的人聞到了基督的香氣，但是他拒絕了，他有他的道理，因此，你就作了死的香氣叫他死。

書拉密女，她有香氣了，她有膏油的香氣，她膏油的香氣勝過一切香品。她有膏油的香氣是在她有升天經歷之後。所以，我們有屬天的經歷，懂得這個真理的得勝，也看見了人背後的、屬天的惡魔，認識了那獅子、豹子，這個時候你就會有香氣了。這個香氣你帶到人的面前去，你裏面的生命會告訴你，你不是針對人，你不是與屬血氣的爭戰，你是與屬天的惡魔爭戰，所以，你不針對某一個人，你是針對他背後的撒但。因為你看見他拒絕主耶穌，控制他的是屬天的惡魔。你懂得這個真理的爭戰，你對待他就不同了。

真理的事情，我們要分辨清楚。比如有教會的傳道人不相信人有原罪，就這個問題我和那個教會的長老們就一起讀下面的聖經：

何西阿書十二 2-5 耶和華與猶大爭辯，必照雅各所行的懲罰他，按他所做的報應他。他在腹中抓住哥哥的腳跟，壯年的時候與神較力。與天使較力並且得勝，哭泣懇求；在伯特利遇見耶和華，耶和華萬軍之神在那裏曉諭我們以色列人，耶和華是他可紀念的名。

神要定猶大的罪，「必照雅各所行的懲罰他，按他所做的報應他」。雅各在母腹中抓住哥哥的腳跟，他和雙子的哥哥在母腹中就相爭，你踢我一腳、我打你一拳，這是罪性所致。如果沒有罪，神為什麼要按雅各所

行的懲罰猶大呢？後來又交通了兩次，那個教會的長老就把和那位傳道人的合同給中斷了。在聖經的真理上，我們一定不能錯。如果在真理上不竭力爭辯，隨便放鬆一點，那我們就會走錯路，也會引弟兄姊妹走錯路。

這裏我們看見，書拉密女她的膏油的香氣勝過一切香品。不管是摩門教的人來也好，遇見耶和華見證人也好，我們總能把真理拿出去，能夠辨別。這就是香氣。保羅說，我們基督徒身上應該有這個香氣，對於有的人，這個香氣使他活，對於有的人，這個香氣使他死，他遇見你就死了。

雅歌四 11

我新婦，你的嘴唇滴蜜，

好像蜂房滴蜜；

你的舌下有蜜有奶。

你衣服的香氣如黎巴嫩的香氣。

Thy lips, (my) spouse, drop (as) the honeycomb;

Honey and milk are under thy tongue;

And the smell of thy garments is like the smell of Lebanon.

蜜跟奶是不同的。奶，是餵養，使你長大；蜜，是滋補，使你在真理上能夠完全。「你的舌下有蜜有奶」。舌下的意思就是，藏在你的舌下，蘊藏在那裏。那就是說，你說出來的話又能餵養人又能滋補人。所以，「你的舌下有蜜有奶」。

「你衣服的香氣如黎巴嫩的香氣」基督徒有兩件衣服，書拉密女已經是新婦了，她兩件衣服都有了。第一件衣服，是得救的時候得到的，是基督作我們的義（哥林多前書一 30）。每一個基督徒一信主耶穌就稱義了，這是白白的恩典（羅馬書三 23-25），神就送你一件衣服，這件衣服就是基督。這是對神來講的。我們基督徒為什麼能夠坦然無懼地來到神的面前呢？那是因為我們穿上了基督，神就不看你的行為，這是白白的恩典，因為神看你是義了。因為基督是義的，我們在基督裏，所以，神看我們是義的，不是我好，不是我有什麼好行為。那個幔子裂開了，主用祂的身體為我們開了一條又新又活的路，我們藉着基督就能夠來到神

的面前（希伯來書十 19-20）。這是我們的第一件衣服。第二件衣服，你是新婦了，你就有光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義（啟示錄十九 7-8）。這第二件衣服是我自己織的。

何受恩傳教士是個美國人，是美國教會的一個組織派到中國去傳福音的。後來，她發現了真理，就回到美國去，辭去傳教士的職位和工作，再次回到中國去傳福音，不拿薪水，完全憑信心。有一個月，她身上只有一塊大洋。這一塊大洋在那個時候大概可以使她吃一個月，她把這個大洋放在口袋裏。一天，她在街上碰見一個討飯的，跟她要錢。怎麼辦呢？聖經裏講，有求你的，你就要給他，不可推辭。可是，她心裏就打鼓了，對主說，這是我一個月的伙食費，如果給了他，我吃什麼呢？如果我有兩個，比如兩個五毛錢，我都給他五毛，可是現在我只有這麼一個大洋。她跟主在講道理的時候，裏面不平安，好像必須把這個大洋給那個討飯的人不可，否則就沒有平安。你給不給，給了，你就有了細麻衣，不給，就沒有了。神給她看見，她不是靠這一塊大洋而活，而是靠神。如果你靠神，神的財富超過全世界所有的銀行。這就是她的看見。所以， she 就把這塊大洋給了那個要飯的。給了以後，她心裏馬上就平安、喜樂了。那個乞丐在她身上也聞到了香氣。她回到家裏，第二天就接到了一張超過一百倍的支票。你看，這就是叫香氣。

新婦，才有這個香氣，因為新婦才有這個光明潔白的細麻衣。你沒有到這個程度，你學不來的。你得到了這個屬靈的、升天的經歷，你自然就有了。你的眼睛往上一望，你就得了主的心，因為你的眼睛一直在看上面。

雅歌（9）

經文：第四章 12 節至第五章 1 節

《雅歌》三章 6 節到四章 6 節，這一段講的是新造。就新造的問題，我們上次進行了一些交通。「新造」完了，就要升天。我們因為要說到「升天」的問題，所以，還需要再交通「新造」的問題。關於「新造」，我們來讀聖經：

哥林多後書五 17 若有人在基督裏，他就是新造的人。舊事已過，都變成新的了。

「若有人在基督裏」，原文沒有「人」字，而是「若有在基督裏」。

「他就是新造的人」，原文也沒有「人」字，而是「他就是新造」。新造，必須是在基督裏。

「舊事已過，都變成新的了」，怎樣來理解這節聖經？這節聖經首先說到是在基督裏。這是非常重要的一點。「我在基督裏」和「基督在我裏」是兩個不同的事情。什麼叫作「在基督裏」？你一信主、得救了，你就在基督裏了。

歌羅西書一 13 他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏。

一個基督徒一得救，就從黑暗的權勢下被遷到「他愛子的國裏」，那就是基督的國裏。你在基督的國裏，就是新造了。那麼，到了基督國裏以後，一個基督徒是不是就變成了「新人」了呢？不是的，你到了基督國裏以後，你只是進入了新造，並不等於說，你已經成了一個新造的人。

以弗所書四 20-24 你們學了基督，卻不是這樣。如果你們聽過他的道，領了他的教，學了他的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人。這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照着神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。

「你們學了基督，卻不是這樣」。這是指着基督徒來講的，我們已經到了愛子的國裏，在基督的新造裏。我們是新造，因為我們是在基督裏。但是我們在基督裏，並不等於說我這個人就脫離了我從前行為上的舊人。雖然我們得救了、遷入到愛子的國裏了，但我還有一件事情沒有作完，就是「要脫去你們從前行為上的舊人」。

「這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人」。「舊人」和「新人」都有「人」字，而前面說的「新造的人」都沒有「人」字。「脫去舊人」、「穿上新人」都有「人」字。

「這新人是照着神的形像造的，有真理的仁義和聖潔」。你如果是「新人」，穿上新人了，你一定有公義的行為，你一定是聖潔的。我們是不是聖潔、有沒有公義的行為呢？我們繼續讀聖經：

以弗所書四 25-32 所以你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話。因為我們是互相為肢體。生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落；也不可給魔鬼留地步。從前偷竊的，不要再偷；總要勞力，親手作正經事，就可有餘分給那缺少的人。污穢的言語，一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。不要叫神的聖靈擔憂。你們原是受了他的印記，等候得贖的日子來到。一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、譏謗，並一切的惡毒，（或作陰毒）都當從你們中間除掉；並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。

這就是說到一個基督徒已經遷入到愛子的國裏了，在基督裏你已經進入新造了，但是你還要脫去你舊人的行為。舊人的行為就包括好多東西了，如：棄絕謊言。基督徒有沒有說謊話的呢？有。基督徒有沒有含怒呢？有。基督徒會不會給魔鬼留地步呢？會的。基督徒有沒有污穢的言語呢？有，只是程度不同，可是這裏說：「污穢的言語，一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處」。我們是基督徒，污穢的言語，一句不可出口。我們基督徒得救了，千萬不要以為一切都好了，都新造了，我們還要脫去行為上的舊人。

「不要叫神的聖靈擔憂」，可是我們常常叫聖靈擔憂。「一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、譏謗，並一切的惡毒（或作「陰毒」）都當從你們中間除掉」。這都是對我們信主的人講的。「並要以恩慈相待，存憐憫的心，

彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣」。我們是不是能夠以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕呢？

以弗所書五 1-5 所以你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們舍了自己，當作馨香的供物，和祭物，獻與神。至於淫亂，並一切污穢，或是貪婪，在你們中間連提都不可，方合聖徒的體統。淫詞、妄語和戲笑的話，都不相宜，總要說感謝的話。因為你們確實的知道，無論是淫亂的，是污穢的，是有貪心的，在基督和神的國裏，都是無分的；有貪心的，就與拜偶像的一樣。

原文是不分章節的，也就是說，第四章和第五章中間沒有間隔，是連着下來的。

這裏說到：「淫詞、妄語和戲笑的話，都不相宜，總要說感謝的話」。基督徒說不說淫詞、妄語和戲笑的話，幽默不幽默，你是一個新造的人，你還能說笑話嗎？你還能開玩笑嗎？「淫詞、妄語和戲笑的話，都不相宜」，這是保羅講的。

所以，新造就要脫去行為上的舊人，穿上新人。我們再來讀聖經：

羅馬書十三 11-14 再者，你們曉得現今就是該趁早睡醒的時候，因為我們得救，現今比初信的時候更近了。黑夜已深，白晝將近，我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器。行事為人要端正，好像行在白晝；不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒；總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私欲。

這又是對基督徒講的：「我們得救，現今比初信的時候更近了」。這個得救，不是信主耶穌時的得救，而是等主耶穌再來時的得救。基督再來，很近了。「黑夜已深，白晝將近，我們就當脫去暗昧的行為」，這是保羅講的。我們基督徒還有沒有暗昧的行為？有，就要脫去，「帶上光明的兵器。行事為人要端正，好像行在白晝；不可荒宴醉酒；不可好色邪蕩；不可爭競嫉妒；總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私欲」。什麼叫「不要為肉體安排，去放縱私欲」？想看電視連續劇，你就會去安排；想去聽四大天王的音樂會，你就去安排。嘴巴饞了，也會安排。所以，一個基督徒得救了，的確是新造開始了，但是，我們一定要知道，在我們裏面還有肉體和聖靈相爭。你順服肉體，還是順服聖靈，

這裏還有一個相爭。

因此，《雅歌》從第三章 6 節到第四章 6 節就說到了新造。「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢（雅歌三 6）？」那從曠野上來，這意思就是說，她經過了曠野的試煉，就像以色列人在曠野有四十年。四十年受過了各種的試煉，在經過了各種試煉以後，她現在要進入迦南地去了。在曠野四十年的試煉就是對付她的舊造，把舊造對付了，她就成了煙柱了，那就是說，聖靈在管理她了。因為聖靈在管理她，她這個人就變了，從她的頭髮、眼睛（像鴿子眼，而且是包在帕子的）、牙齒、嘴唇、兩太陽、頸項、兩乳都是完全順服聖靈了。這就是新造了。所以，新造必須是經過曠野的試煉，完全順服了，這才是進入新造了，也就是進入迦南地了。就如以色列人出埃及、經過曠野，進入迦南地一樣。

到了第四章 6 節說：「我要往沒藥山和乳香岡去，直等到天起涼風，日影飛去的時候回來」。她還需要十字架，她還需要繼續試煉，還需要乳香岡。乳香岡代表復活。

所以，到了第四章 7 節所羅門說：「我的佳偶，你全然美麗！毫無瑕疵！」因為她已經脫離了從前行為上的舊造，進入到了新造的裏面去了。

加拉太書二 20 我已經與基督同釘十字架，現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着；並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活，他是愛我，為我舍己。

我們要注意這句話：「我已經與基督同釘十字架，現在活着的，不再是我」，那麼，是誰在活着呢？「乃是基督在我裏面活着」。我一得救，基督就在我裏面了，現在是要基督在我裏面活着，我不再活了。書拉密女這個時候是在新造裏，不是她活着，乃是基督在她裏面活着。「並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活，他是愛我，為我舍己」。現在，是基督在她裏面活。所以，她就已經脫去了所有的舊人了，披戴基督了。基督在她裏面活，這就是新造。所以，所羅門說：「我的佳偶，你全然美麗！毫無瑕疵！」

到了《雅歌》第四章 8 節，所羅門就對她說：「我的新婦，求你與我一同離開黎巴嫩，與我一同離開黎巴嫩。從亞瑪拿頂，從示尼珥與黑門

頂，從有獅子的洞，從有豹子的山往下觀看」。「求」，在原文沒有這個字，而是「我的新婦，與我一同離開黎巴嫩，與我一同離開黎巴嫩」。從這裏開始就有了一個升天的經歷，不是只在地上的經歷。但是，在屬天的經歷以前，一定有一個新造的開始。就是脫去了行為上的舊人。如果一個基督徒還沒有脫去行為上的舊人，即使你已經得救、你已經在基督裏，但是你還可以活在舊人裏。為什麼？因為「我在基督裏」和「基督在我裏」，是兩回事情。

我們一得救，就都是在基督裏了，但是，還有一點，那就是基督還必須在你裏面活。你不要活，是基督在你裏面活。基督在你裏面活，那你就首先要脫去行為上的舊人，連戲笑的話都不能說。脫去行為上的舊人，不是你下定決心從今天往後就改，脫去行為上的舊人完全是生命的改變。生命的改變，就必須經過曠野，而且是從曠野上來。曠野就是試煉，經過試煉，你的舊人就死在曠野了。以色列人出埃及的時候，差不多有兩百萬人，滿了二十歲的人卻全部倒在了曠野地裏。舊人死了，進到迦南地的人只有兩個：迦勒和約書亞。新造開始了，不願意脫去舊人的就倒斃在曠野裏了。我們今天每一個基督徒都是靠着主的恩典，都經過了主的救贖、主擔當了我們的罪，主耶穌在釘十字架的時候，我們的舊人已經和祂一同釘在十字架上了，所以，我們被遷入到了愛子的國裏。但是，主耶穌所作的工作，是祂的工作。這些工作要成就在我的身上，那我還要經過曠野，我還要在曠野裏經過各種的試煉，脫去我的舊人，穿上新人，我才能到迦南地，我才能升天。這就是《雅歌》這卷書裏的第四章 8 節所說的，她升天了。

一個基督徒升天了就能看見有一場戰爭，只有在天上才能看得見的戰爭，那就是和撒但的戰爭，這是為真理的爭戰，所以，一個基督徒升天以後，就能為着真理打這場戰爭。

第四章 11 節說：「我新婦，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜有奶。你衣服的香氣如黎巴嫩的香氣」。奶和蜜是不同的，蜜是滋補一個人，奶是餵養一個人。所以，保羅對哥林多教會的人說：「弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裏為嬰孩的。我是用奶喂你們，沒有用飯喂你們。那時你們

不能吃，就是如今還是不能（哥林多前書三1）。這是屬靈的奶，幼小的人才用奶來餵養。「你衣服的香氣如黎巴嫩的香氣」，黎巴嫩，代表天，衣服代表一個基督徒的行為，她的行為就代表着屬天的香氣。所以，一個基督徒的行為是有香氣的，這是屬天的香氣，和屬地的是完全不同的。她現在升天了，她是活在天裏頭，天在管理她。

雅歌四 12

我妹子，我新婦，
乃是關鎖的園，
禁閉的井，封閉的泉源。

A garden enclosed is my sister, (my) spouse;

A spring shut up, a fountain sealed.

妹子，是生命源頭相同；新婦，是有婚姻關係了。她已經成了新婦。什麼時候她成為新婦了呢？她一定是成為新造以後、升天以前。所以，第四章8節就開始說她是「我的新婦」，因此她就活在天上了，「你與我一同離開黎巴嫩，與我一同離開黎巴嫩。從亞瑪拿頂，從示尼珥與黑門頂，從有獅子的洞，從有豹子的山往下觀看」。我們每一個基督徒都應該是活在天上的：

以弗所書二 5-6 當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來（你們得救是本乎恩）。他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，

我們得救是本乎恩，但是，還要我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。所以，天上是我們的地位，是我們要去的地方。我們的地位是在天上，不是在地上，因此，我們是屬天的。屬地的所有行為、舊人的一切我們都要脫掉，然後，在我們身上就會有黎巴嫩的香味出來。我們的行為，別人看見就是不同，因為有香味。這個香味不是勉強出來的，是生命自然活出來的。

「我妹子，我新婦，乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源」。什麼叫「關鎖的園」？這個園有一個籬笆、圍牆的，籬笆或者圍牆把這個園子和整個世界分別出來。「禁閉的井」，在原文裏，「關鎖」和「禁閉」是一個字，就是封閉起來，不向外面開放。園，意思就是說，有很多各種

生長的植物在裏面。「井」裏面的水是供應生命水的地方，井裏面的水是用來澆灌這個園子的。不是任何的水可以澆灌這個園子的，這是生命水，這生命水也是關起來的，外面的水也不能流進來，是單一的。「封閉的泉源」，泉源，原文是「泉眼」。這個泉眼也是封閉的，因為是屬天的。不是屬地的，不是什麼水都可以進來的，也不是什麼水來了就都接受的。這水，是屬天的。這個泉源成了供應的活水，活水來澆灌這個園子，都是封閉的。這個封閉，說明是貞潔的意思，只向所羅門開放，只向基督開放。是貞潔的，一點參雜都沒有。

雅歌四 13-14

你園內所種的結了石榴，
有佳美的果子，
並鳳仙花與哪噠樹。
有哪噠和番紅花，菖蒲和桂樹，
並各樣乳香木、沒藥、沉香，
與一切上等的果品。

Thy shoots are a paradise of pomegranates, with precious fruits;
Henna with spikenard plants;
Spikenard and saffron;
Calamus and cinnamon, with all trees of frankincense;
Myrrh and aloes, with all the chief spices.

「所種的」，原文的意思是所長出來的。是園子裏長出來的、發散的。「結了石榴」，石榴裏面是一粒一粒的，是滿了生命的意思。「有佳美的果子」，指的是聖靈的果子。佳美，意思是上好的。下面就是結種的香料了，共列舉了八樣，這八樣都是有香氣的，但各種香氣是不同的。

鳳仙花，紅顏色的，是塗抹指甲的。紅，表徵流血。

哪噠樹，是發出香味的。

番紅花，顏色是淡紫色的。紫色，代表王的顏色，因此表徵高貴。

菖蒲，有個特點，它的枝子是直立的，表示復活。在《耶利米書》裏把這個字譯成了「甘蔗」（耶利米書六 20）。甘蔗，也是直的。甘蔗是甜的。

桂樹，樹皮剝下來、干了以後就成為香肉桂或者桂皮。樹皮干了以後，代表萎縮。這意思就是說，你要想發出香味來，你自己就必須要萎縮，要舍己。不萎縮，就沒有香味發出來。萎縮，就是謙卑了。

乳香木，是白色的。乳香是用來獻祭的（利未記二 16），香味向上升，所以，香味也表示復活。

沒藥，是苦的，表示十字架的死。主耶穌出生後，幾個博士從東方來拜主的時候，獻的禮就有黃金、乳香、沒藥（馬太福音二 1、11）。黃金代表祂有神榮耀的性情，乳香代表主耶穌要復活，沒藥代表十字架的死。

沉香，約翰福音十九 39 說：約瑟他們來膏主耶穌的身體用的是沒藥和沉香。沉香是為死人用的，表示死。

以上所有的香料，它們的香味是不同的，同時還有顏色的不同，有紅色的、紫色的、白色的。它們還有味道的區別，比如沒藥是苦的，菖蒲可能是甜的。也有形狀的不同，比如有的是直立的。

以色列人用香料薰衣服，請讀：

詩篇四十五 8 你的衣服，都有沒藥沉香肉桂的香氣；象牙宮中有絲絃樂器的聲音，使你歡喜。

衣服上有沒藥、沉香、肉桂的香氣。沒藥，代表十字架上的苦。沉香，是為死用的，十字架上的死，就是「己」死、舍己，死了就要用沉香來抹。肉桂，就是要自己萎縮。她的衣服要帶着這些香味，她的衣服上就有十字架，有舍己、有自己萎縮的香氣，他人都能聞得出來。衣服代表行為，所以，一個基督徒的行為出來，別人能夠看得出來這個人是舍己的，這個人懂得背十字架，這個人是願意吃苦的，這個人是謙卑的、萎縮的，不與人相爭。這就是衣服上都有沒藥、沉香、肉桂香氣的屬靈的意義。

箴言七 17 我又用沒藥、沉香、桂皮，薰了我的榻。

這裏也是用沒藥、沉香、桂皮、薰了我的榻。衣服是有了這些香味，現在還要用這些香味薰榻。榻，是安息的地方。一個基督徒安息的地方在哪裏呢？在十字架上苦味裏安息——沒藥、死裏有安息；桂皮萎縮裏有安息。一個基督徒不萎縮、不能夠舍己，不懂得什麼叫作十字架的苦，他就沒有安息。這個安息，就是指着魂的安息來講的。魂的安息，就是

「我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息（馬太福音十一 29）」。

這些香料在我們基督徒身上能不能發出香味來，衣服上有沒有香味，你的安息有沒有香味，別人能不能聞到你的香味，那就要看你自己懂不懂這些香味屬靈的意義。

哥林多後書二 14-16 感謝神！常率領我們在基督裏誇勝，並藉着我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。因為我們在神面前，無論在得救的人身上，或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活。這事誰能當得起呢？

我們每一個基督徒都應該有香氣，八種香味的香氣是不同的。聖經裏的「八」代表復活，主耶穌是在七日第一日復活，所以，「八」這個數字代表復活。一個基督徒真正在基督裏死了，你就一定能復活。你復活了，不是我自己活，乃是基督在我裏面活，那個活就是基督的香氣在你身上出來。不是我的香氣，是基督的香氣。我們無論是誰，都沒有香氣，只有主耶穌才有香氣。你身上發出來的香氣，乃是你自己死了，你不活了，基督就活了。你要活，基督就不活。你死，基督就活了。基督一活，香氣就出來了，別人就聞得到你身上有香氣。

雅歌四 15

你是園中的泉，活水的井，
從黎巴嫩流下來的溪水。

A fountain in the gardens,

A well of living waters,

Which stream from Lebanon.

第 13、14 節是說到香料，第 15 節就說到「你是園中的泉，活水的井，從黎巴嫩流下來的溪水」。黎巴嫩，是指着天上的。所以，我們看見，書拉密女的身上完全充滿了屬天的東西了。本來她是一個關鎖的園，現在她是園中的泉了，而且又是活水的井。園裏的水從哪裏來的呢？從黎巴嫩流下來的溪水，那就是從天上來的。生命水，是從天上來的。

雅歌四 16

北風啊，興起！
南風啊，吹來！
吹在我的園內，
使其中的香氣發出來。
願我的良人進入自己園裏，
吃他佳美的果子。

Awake, north wind, and come, (thou) south;
Blow upon my garden, (that) the spices thereof may flow forth.
Let my beloved come into his garden,
And eat its precious fruits.

風，是指着聖靈來講的，聖靈是隨着他自己的意思吹。靈，這個字在希伯來文和希臘文裏面有三個意思：靈、風、氣。

約翰福音三 8 風隨着意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裏來，往哪裏去；凡從聖靈生的，也是如此。

靈，編號是 4151，風，編號也是 4151。所以，聖經裏用「風」來代表靈。

「北風啊，興起！南風啊，吹來！」這就是指着聖靈的工作。北風，是寒冷的風，南風，是溫暖的、熱的風。這意思就是說，書拉密女歡迎聖靈所給與她的任何環境。任何的風，寒冷的風，她接受，熱的風，她也接受。人容易接受溫暖的風，你說表揚我的話，我聽了好高興。如果是寒冷的，可能我就不行了。可是，書拉密女就接受聖靈給與她的所有的風，任何的一個環境她都接受。吹來吧，吹在我的園內，使其中的香氣發出來。

有的時候，需要寒冷的風，香氣才能吹出來。沒有寒冷的風，香氣恐怕還吹不出來，因為你必須經歷一些對我們不利的環境，經歷一些不利的環境才能顯出我這個人的本性來。只有不好的環境、對我不利的環境才能夠把我的已給顯出來。有一個老弟兄說，當有人罵你的時候，把你的脾氣罵不出來、你也不發怒氣，那你這個人的舊人就已經死了。如果他把你的脾氣罵出來了，你發怒了，那你的舊人還在。所以，一個人有屬天的生活，人家罵你，你沒有怒氣，因為你在天上。假如一個人死了，

你去罵他，他還會有感覺嗎？他不會有感覺的，你怎麼罵他，他都不會還口，因為他死了。因此，各種環境乃是把我自己給顯露出來，恭維的、好的環境也能將我自己的本相、肉體顯出來。

因此，這裏的書拉密女說：「北風啊，興起！南風啊，吹來！吹在我的園內，使其中的香氣發出來」。

當她身上發出香氣來，下面就說：「願我的良人進入自己園裏，吃他佳美的果子」。本來這個園子是書拉密女的園子，現在是「我的良人」自己的園了，也就是所羅門的園子了。我這園子裏的一切都是為着我的良人，都是為着主。當我的香氣發出來，願我的良人進來，「吃他佳美的果子」。

所以，這個禁閉的園是為着主的，這裏所有各種的香氣是為着主的。

雅歌五 1

我妹子，我新婦，
我進了我的園中，
采了我的沒藥和香料，
吃了我的蜜房和蜂蜜。
喝了我的酒和奶。

我的朋友們，請吃！
我所親愛的，請喝！且多多地喝！

I am come into my garden, my sister, (my) spouse;

I have gathered my myrrh with my spice;

I have eaten my honeycomb with my honey;

I have drunk my wine with my milk.

Eat, O friends; drink, yea, drink abundantly, beloved ones!

「我妹子，我新婦，我進了我的園中」。這就是所羅門的園子。這個園子原本是書拉密女的，現在是所羅門的了，因為他們聯合了、合一了。所以，所羅門（也就是基督）也進入到你的這個園子裏來了。

「吃了我的蜜房和蜂蜜。喝了我的酒和奶」。蜂蜜是滋補的，酒是使人喜樂的，奶是為着生命供應需要的。所以，園子裏充滿了屬天的豐富。有屬天的愛，良人就是愛字；屬天的喜樂，酒就是喜樂；屬天的香氣，

膏油就是香氣；各種屬天的果子，那就是聖靈結的果子，各種新造的行為都是果子；屬天的活水，屬天的水源，這一切都是從主來的。所以，書拉密女的這個園子實際上就是主耶穌在她身上工作的結果。

「我的朋友們，請吃！我所親愛的，請喝！且多多地喝」。請注意，這個園子是不開放的，只是為着主開放的，所以，這個「我的朋友們」就是三一神，就是讓父、子、靈來享受。只有一個人背十字架舍己、經歷過曠野、然後結出聖靈的果子，有新造的行為，而且升到天上，從她的頭髮一直到她的全身，都讓聖靈來管理了。這個園，是讓主來享受的，這個聯合，是和主的聯合。

這一個段落就是說到書拉密女升天了，她的這個園子和她這個園子裏的一切都是奉獻給主的，這個人是完全都奉獻給主了。雖然她還活在地上，但是，主耶穌說：我們是在這個世界上，但是我們不屬這個世界了（約翰福音十七 14-16），她的生活是屬天的生活，好像她與人無爭。因為與人無爭，她身上就有香氣。這個香氣就能供應人。

雅歌（10）

經文：第五章 2-6 節

我們先再讀一遍上次交通過的經文：

雅歌 4：12-5：1

我妹子，我新婦，乃是關鎖的園，

禁閉的井，封閉的泉源。

你園內所種的結了石榴，

有佳美的果子，

並鳳仙花與哪噠樹。

有哪噠和番紅花，

菖蒲和桂樹，

並各樣乳香木、沒藥、沉香，

與一切上等的果品。

你是園中的泉，活水的井，

從黎巴嫩流下來的溪水。

北風啊，興起！

南風啊，吹來！

吹在我的園內，

使其中的香氣發出來。

願我的良人進入自己園裏，

吃他佳美的果子。

我妹子，我新婦，

我進了我的園中，

采了我的沒藥和香料，

吃了我的蜜房和蜂蜜。

喝了我的酒和奶。

我的朋友們，請吃！

我所親愛的，請喝，且多多地喝！

《雅歌》第四章 8 節就開始了升天的呼召，新婦不是在地上，而是在天上了。第 12 節到第五章 1 節，就是說她把愛完全獻給了所羅門，表徵我們把愛完全獻給了基督。這是這一段主要說的內容。今天我們所要交通的一個問題就是，所羅門對書拉密女稱呼的變化：

雅歌四 1

我的佳偶，你甚美麗！

你甚美麗！

你的眼在帕子內好像鴿子眼。

你的頭髮如同山羊群臥在基列山旁。

我的佳偶，就是我的朋友。

雅歌四 8

我的新婦，求你與我一同離開黎巴嫩，

與我一同離開黎巴嫩。

從亞瑪拿頂，

從示尼珥與黑門頂，

從有獅子的洞，從有豹子的山往下觀看。

我的新婦，就是聯合了。在佳偶的時候，還沒有聯合，但是在升天的時候，一定是聯合了。

雅歌四 9

我妹子，我新婦，

你奪了我的心。

你用眼一看，

用你項上的一條金鍊，

奪了我的心。

妹子，是生命的關係；新婦，就是聯合的關係，因為結婚了。這裏說到了兩個：一個是生命的關係，一個是婚姻的關係。

雅歌四 10

我妹子，我新婦，
你的愛情何其美！
你的愛情比酒更美！
你膏油的香氣勝過一切香品。

這裏依然是「我妹子，我新婦」，也是生命的關係，也是婚姻、聯合的關係。新婦，就是丈夫和妻子二人為一體，到了第 11 節就完全提到的是新婦：

雅歌四 11

我新婦，你的嘴唇滴蜜。
好像蜂房滴蜜；
你的舌下有蜜有奶，
你衣服的香氣如黎巴嫩的香氣。

這是和所羅門的聯合，也就是我們和基督的聯合。到了第 12 節，又是說到生命和聯合的關係：

雅歌四 12

我妹子，我新婦，
乃是關鎖的園，
禁閉的井，封閉的泉源。

為什麼又說到了生命和聯合的關係呢？因為園子裏充滿了生命，香料、各種佳美的果子都是生命的東西。「你是園中的泉，活水的井，從黎巴嫩流下來的溪水（雅歌四 15）」。「從黎巴嫩流下來的溪水」，那就是從天上流下來的水澆灌這個園子。因此，到了第五章第 1 節，又說：我妹子，我新婦。

雅歌五 1

我妹子，我新婦，
我進了我的園中，
采了我的沒藥和香料，
吃了我的蜜房和蜂蜜。
喝了我的酒和奶。

我的朋友們，請吃！

我所親愛的，請喝！且多多地喝！

這和第四章 16 節是銜接的，「北風啊，興起！南風啊，吹來！吹在我的園內，使其中的香氣發出來。願我的良人進入自己園裏，吃他佳美的果子」。

因為聯合了，佳美的果子不但是書拉密女的，而且是所羅門的。因為聯合了，所以，二人就成為一體了。這個園子裏的果子是為着所羅門的，不是為着其的他弟兄姊妹。請我們注意這一點。

有的人解釋第五章第 1 節說：「我的朋友們」指的是其他基督徒，其實不是的。因為這個園是禁閉的園，是關鎖的園，只能是為着主耶穌基督開的，園裏的一切都是為着基督和她一同共有的。只向基督開放，不是向其他人開放的。因此，「我的朋友們」是指着神，三一神，讓神來享受，讓父、子、靈來享受，不是讓弟兄姊妹們來享受的。這是她屬靈生命長進到成了主的新婦，她和主的關係是別人不能理解的。一個基督徒的生命長進到這個時候，他 / 她的一切都是和主聯合了，讓主來享受。我們基督徒的這個愛是給主耶穌來享受的，讓主來享受我們給祂的愛。

今天我們讀第五章 2 節到 6 節。

雅歌五 2

我身睡臥，我心卻醒。

這是我良人的聲音，

他敲門說：

「我的妹子，我的佳偶，

我的鴿子，我的完全人，

求你給我開門；

因我的頭滿了露水，

我的頭髮被夜露滴濕」。

I slept, but my heart was awake.

The voice of my beloved! he knocketh:

Open to me, my sister, my love, my dove, mine undefiled;

For my head is filled with dew,

My locks with the drops of the night.

「我身睡臥」，這就是說她自己一切的活動停止了，她能夠在主的裏面安息了，所以，「我身睡臥」。原文沒有「臥」，只有「睡」。我睡了，就是我肉體的活動減少了，我安息了，我停止了我自己的一切活動。

「我心卻醒」，「心 (heart)」就是指著靈來說的。雖然我這個人停止了一切肉體的活動，但是我的靈（心）向所羅門（基督）是醒的。

「這是我良人的聲音」，因為她的靈是醒的，所以，她能夠聽得見所羅門的聲音，也就是主的聲音。如果我們基督徒肉體的活動都停止了，你的靈向神才是醒的。當你的靈向神是醒的，主的話你就能夠聽得見，因為聖靈說話都是說在我們的靈裏面：

提摩太后書四 22 願主與你的靈同在。願恩惠常與你們同在。

主與提太的靈同在。也就是說，主今天就是在我們的靈裏面。很多基督徒禱告說，我禱告了，可我怎麼知道這是不是神的旨意呢？我到底怎麼做呢？那就是說，他 / 她自己的活動太多了，他 / 她自己的辦法太多了，所以，他 / 她就聽不見靈裏面的聲音，因為主耶穌是在我們的靈裏面。什麼時候我們停下了人的一切活動，神的聲音就能夠從靈裏向我們開啟。

現在這個書拉密女她的肉體活動減少了，所以，「我身睡臥，我心卻醒」。因此，她能夠聽得見她良人的聲音：「這是我良人的聲音」。這就是我們經歷。你怎麼知道這句話不該講，這件事情不該做，那就是你有沒有聽見良人的聲音。良人的聲音都是從靈裏出來的，不是從我們的思想、感情、意志出來的。如果我的思想、感情、意志不停止、自己的活動，那我就聽不見我良人的聲音，因為我常常受我的思想、感情、意志的影響。

「他敲門說」，原文沒有「門」字，就是一個字「敲」。如果說「門」，那就是說「心門」。她靈裏警醒，所以，良人在那裏敲，她就能夠知道。她聽得見良人（祂）敲她心裏的門。

「我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人」。請我們注意這裏有四個名稱。第四章裏一開始就說：我的佳偶。然後，就說：新婦、我妹子、我新婦、我妹子、我新婦，就到了那關鎖的園裏，也是我妹子、我

新婦。這裏說：「我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人」。我的妹子，這是生命的關係；我的佳偶，這是親密朋友的關係；我的鴿子，這是屬靈的關係，鴿子代表聖靈；我的完全人，原文沒有「人」字，如果按照原文來翻譯，就是「沒有受污染的（undefiled）」。「沒有受污染的」，就是不再受罪的污染，不再受世界的污染，不再受撒但的污染。

「求你給我開門」，原文沒有「求」字，也沒有「門」字，是命令她：「給我開」。這意思就是說：將你向我打開。我們能夠把自己向主打開，那是從靈裏面打開。有的時候，我們不容易向主打開。主很希望我們向祂打開，向主開啟。

「因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」。很多讀聖經的人，都覺得這句話很像主耶穌在釘十字架時候所受的苦、所受的罪的經歷：

路加福音二十二 40-44 到了那地方，就對他們說：「你們要禱告，免得入了迷惑」。於是離開他們，約有扔一塊石頭那麼遠，跪下禱告，說：「父啊！你若願意，就把這杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思」。有一位天使，從天上顯現，加添他的力量。耶穌極其傷痛，禱告更加懇切。汗珠如大血點，滴在地上。

我們在這裏看主耶穌所受的苦表現出來：「耶穌極其傷痛，禱告更加懇切。汗珠如大血點，滴在地上」。

「汗珠如大血點，滴在地上」。這好像是說，「我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」。這露水怎麼會到了主耶穌的頭上？這是主耶穌一個人所經歷的，祂的門徒都沒有這種情況，因為祂的門徒不能警醒了，只有主耶穌一個人在那裏警醒。這個時候，祂的「汗珠如大血點，滴在地上」。這是主耶穌祂受的苦，馬上祂就要釘十字架了，這祂是知道的。所以，「因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」。這是主耶穌在地上祂所受的苦。

夜露，原文是黑暗的攻擊。「露」，是攻擊。主耶穌受到黑暗的攻擊。我們來讀一段經文：

創世記三十一 40-41 我白日受盡干熱，黑夜受盡寒霜，不得合眼睡着，我常是這樣。我這二十年在你家裏，為你的兩個女兒服事你十四年，為你的羊群服事你六年，你又十次改了我的工價。

這是雅各說的話，「我白日受盡干熱，黑夜受盡寒霜」，這「黑夜」就是《雅歌》這裏說的「夜露」。

「我的頭髮被夜露滴濕」，這就是說，主耶穌受到黑暗的攻擊。祂的頭承擔了黑暗的攻擊，祂的頭髮本來是遮蓋頭的，現在受到攻擊了。也就是說，祂完全暴露在黑暗的裏面，這是主耶穌在地上受的苦。這個時候，主耶穌是被神棄絕了。主耶穌可以差遣天使來拯救祂自己，主耶穌可以不上十字架，但是這裏祂被神棄絕，祂必須上十字架，因為祂要成為一個贖罪祭，祂在十字架上要擔當我們的罪。所以，在這個時候，也就是主耶穌向父禱告的時候，祂的汗如血點滴在地上，祂接受了神的棄絕，祂知道祂必須、也一定要釘十字架。這是祂所受的苦。

《雅歌》五章 2 節，是良人對書拉密女說話了，他說：「我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人」，這裏沒有「新婦」，為什麼？因為書拉密女在這裏又不能答應所羅門的要求。如果她能答應，她就是「新婦」了，因為「新婦」意思就是聯合了。現在的書拉密女是很完全的，沒有玷污的，是屬靈的。生命，也是從同一個生命，但是，在「新婦」聯合上她還不能夠懂得什麼叫作「我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」？那麼，她的理解是什麼呢？就是下面說的：

雅歌五 3

我回答說，

我脫了衣裳，怎能再穿上呢？

我洗了腳，怎能再玷污呢？

--I have put off my tunic, how should I put it on?

I have washed my feet, how should I pollute them? --

這是書拉密女的回答。她聽見了良人的聲音，良人喊她，叫她向他開啟，不但要她把自己向他打開，而且對她講：「我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」。那就是說，我在受神棄絕的這個痛苦的情況中，而且我的頭髮被夜露滴濕了，你快向我開啟，你要看看我是怎麼走的，你也要來走這一條路，如果你是我的新婦。這條路到底是怎麼樣的一條路呢？

書拉密女回答說：「我脫了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了腳，怎能再

玷污呢？」衣裳，都是指着我們的義行，但是這裏的衣裳是指着舊人。舊人，是要脫掉的。我們要脫去舊人，穿上新人。這裏，她說：我已經脫了舊人，我的腳也洗乾淨了。腳，是和地接觸的，地是污穢的。當摩西在何烈山看見荊棘被火燒着，卻沒有燒毀。他就要過去看這荊棘為何沒有燒壞？神對他說，「不要近前來。當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地（出埃及記三 5）」。我們的腳接觸地，地是受咒詛的，是污穢的。

所以，我們來看書拉密女這個人，第一個，她已經脫掉了舊人，第二個，她保守她的腳步不沾染污穢。她就告訴所羅門，我已經是這樣乾淨了，換句話說，我已經是相當屬靈了，那麼我還應該怎麼做呢？因此，這裏她就有了一個新問題。從屬靈的經歷來看，書拉密女還應該有更深的十字架的死。什麼叫更深的十字架的死呢？

所羅門在稱讚她是「我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人」。那說明，她屬靈的生命是很高的，這一個是她不願意失去的。屬靈的聲譽、屬靈的地位，屬靈的稱讚，對一個屬靈的人來說，是非常重要的。她不願意失去，她要把這些抓牢。但是，讓我們來看主耶穌：

腓立比書二 6-8 他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的。反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。

主耶穌是神的兒子，「他本有神的形像」，這是很高的。「不以自己與神同等為強奪的。反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式」。如果說到屬靈、說到生命，主耶穌是最高的，因為祂就是神。可是，現在祂把這些都丟掉了，成為了什麼呢？祂「取了奴僕的形像，成為人的樣式」。既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」。這就是主耶穌上十字架前的那個禱告和所受的苦：「耶穌極其傷痛，禱告更加懇切。汗珠如大血點，滴在地上（路加福音二十二 44）」。那就是說，我準備去死。我是神，我可以救自己。在變幻山上我不是改變形像了嗎？可是，這裏，我不變幻，我也不救自己，我「就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」。主耶穌到地上來，可是人不知道祂是神的兒子，有人說祂是撒馬利亞人、是被鬼附的：

約翰福音八 48 猶太人回答說：「我們說你是撒瑪利亞人，並且是鬼附着的，這話豈不正對嗎？」

祂是神的兒子，祂已經取了奴僕的形象、成為人的樣式了，但是人還把祂說成是「撒瑪利亞人，並且是鬼附着的」。那也就是說，祂的頭上有露水了，祂的頭髮被夜露淋濕了。

書拉密女她有一個園，園裏的東西都是屬靈的、是生命的，有各種的香氣，這些都已經獻給主了，而且所羅門已經到了園子裏來，還吃了自己的佳美果子。你看，這個屬靈的生命高不高？因此，這個時候，書拉密女絕對不願意把這些屬靈的東西丟掉。所以，一個人在神的面前屬靈生命長進到一個程度的時候，他就會抓住屬靈的名聲、他做的一切工作、他的地位，他要享受這些。因此，她就說了一句話：「我脫了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了腳，怎能再玷污呢？」我把舊造都脫掉了，難道還要我把舊造再穿起來嗎？讓我變成撒馬利亞人嗎？變成被鬼附的嗎？這個我做不到！所以，她就停留在這裏了。實際上，主耶穌並不是要她再穿上舊造，而是別人會給她穿上，別人會給她一個不好的名聲，不是主給的。但是，你能不能承受別人給與你的這些，包括惡名。

使徒行傳二十四 1-9 過了五天，大祭司亞拿尼亞同幾個長老和一個辯士帖土羅，下來，向巡撫控告保羅。保羅被提了來，帖土羅就告他說：「腓力斯大人，我們因你得以大享太平，並且這一國的弊病，因着你的先見，得以更正了；我們隨時隨地滿心感謝不盡。惟恐多說：你嫌煩絮，只求你寬容聽我們說幾句話。我們看這個人，如同瘟疫一般，是鼓動普天下眾猶太人生亂的，又是拿撒勒教黨裏的一個頭目，連聖殿他也想要污穢；我們把他捉住了（有古卷在此有「要按我們的律法審問。不料千夫長呂西亞前來，甚是強橫，從我們手中把他奪去，吩咐告他的人到你這裏來」）。你自己究問他，就可以知道我們告他的一切事了」。眾猶太人也隨着告他說：「事情誠然是這樣」。

保羅是使徒，特派他傳福音，在主的面前，他是主大大用的一個人（徒九 15-16），他的屬靈這麼高，曾在十四年被提到第三層天上去了（哥林多後書十二 2-4），他也沒有違背那從天上來的異象（使徒行傳二十六 19），一直按照神的旨意去傳福音，這不是很好嗎？可是，他們現在給

他的是什麼名聲呢？「我們看這個人，如同瘟疫一般，是鼓動普天下眾猶太人生亂的，又是拿撒勒教黨裏的一個頭目。連聖殿他也想要污穢」。這是別人給他加上去的惡名，這些都是舊造的東西，保羅是沒有的。因此，為着主的緣故，對於一個屬靈的基督徒來講，對於書拉密女來講，對所羅門的新婦來講，還有一個更深的要求，就是更深的死，就是讓你失去屬靈的名聲。天主教有封聖，一個修女可以被封、成為聖人。在基督教裏也有屬靈的偉人。但是到了那一個時刻，你願意不願意為了主的緣故，把這些舍去。書拉密女現在抓的就是屬靈的名譽、屬靈的地位、屬靈的工作、屬靈的聲譽。但是，一個真正愛主的人，在主的面前，這些東西都要舍去。這是更深的死。這是主的要求。

歌林多後書六 3-10 我們凡事都不叫人有妨礙，免得這職分被人毀謗；反倒在各樣的事上，表明自己是神的用人，就如在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦、鞭打、監禁、擾亂、勤勞、儆醒、不食、廉潔、知識、恆忍、恩慈、聖靈的感化、無偽的愛心、真實的道理、神的大能；仁義的兵器在左在右；榮耀、羞辱、惡名、美名，似乎是誘惑人的，卻是誠實的；似乎不為人所知，卻是人所共知的。似乎要死卻是活着的；似乎受責罰，卻是不至喪命的；似乎憂愁，卻是常常快樂的；似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有的。

這裏叫我們看見了兩面，一個是外面的，一個是裏面的。「就如在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦、鞭打、監禁、擾亂」，這都是外面的。但是，在神的面前，「勤勞、警醒、不食、廉潔、知識、恆忍、恩慈、……榮耀、羞辱、惡名、美名。似乎是誘惑人的，卻是誠實的；似乎不為人所知，卻是人所共知的；似乎要死卻是活着的；似乎受責罰，卻是不至喪命的；似乎憂愁，卻是常常快樂的；似乎貧窮；卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有的」。當人家給他惡名的時候，他願意接受。就是說，他願意有更深的死，不要抓住屬靈的地位，這是很重要的事情。

歌羅西書一 24 現在我為你們受苦，倒覺歡樂，並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。

「要在我肉身上補滿基督患難的缺欠」，主耶穌為我們釘十字架，這是

誰都不能擔當的，只有祂能做。但是，在傳福音的事情上、在建立教會的事情上，主耶穌已經升天了，祂復活了，祂已經坐在了父的右邊，現在就需要保羅他們來做了。所以，在保羅身上就是「補滿基督患難的缺欠」。今天基督不再做這個了，是保羅來做了。當別人把惡名給他、說他是引誘人的時候，保羅就甘心忍受。因此，一個基督徒到了屬靈生命長進、和主的關係就像書拉密女有一個禁閉的園、讓基督能來享受的時候，她就不能夠停留在屬靈的滿足裏面，不能把自己看成是屬靈的了，還應該更謙卑，還應該「要在我肉身上補滿基督患難的缺欠」，是甘心樂意的，而不是計算報酬的。保羅從來沒有向他去作工的這些教會說，你們一個月要給我發多少上薪水。保羅反而說，他是用兩隻手製造帳棚，還供應他和他同仁的需要。

主耶穌要我們看見，「主的頭滿了露水，主的頭髮被夜露滴濕」。所以，書拉密女絕對不能說，我現在已經屬靈了，我的腳已經洗乾淨了，我不能再去玷污了。這個玷污不是叫她再回到世界裏去，乃是世界的人要把這些苦難擺在她的身上，她應該甘心地去接受。但是，她在這裏拒絕了主，說：「我脫了衣裳，怎能再穿上呢？」我怎能再穿上舊人呢？你怎麼還要我去接受別人的責罰呢？像你那樣去受苦，別人說你像撒馬利亞人，並被鬼附的。這些都是舊造的東西，我怎麼再把舊造穿上呢？我已經「洗了腳，怎能再玷污呢？」我怎麼再去和這個地、這個世界接觸呢？她的意志拒絕了。我們自由意志拒絕了良人的聲音，這就是一個罪。今天我們應該甘心樂意地順服祂，需要更深的死。過去是向着自己死，現在要向屬靈的東西死。屬靈的東西是很好的，但是，你如果把這個抓得太牢了，主也要你為着祂的緣故放下這些東西。但是，書拉密女在這件事情上沒有答應主的要求，她說：「我脫了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了腳，怎能再玷污呢？」所以，我們再往下讀：

雅歌五 4

我的良人從門孔裏伸進手來，
我便因他動了心。

My beloved put in his hand by the hole (of the door);
And my bowels yearned for him.

原文也是沒有「門」字，只有「孔」。這意思就是說，書拉密女和所羅門的關係只有一個孔在那裏，所羅門的手從孔裏伸進來。

「我便因他動了心」。原文的意思是，我的心腸受他感動了。「心」，原文是「心腸」。

雅歌五 5

我起來，要給我良人開門。

我的兩手滴下沒藥；

我的指頭有沒藥汁滴在門門上。

I rose up to open to my beloved;

And my hands dropped with myrrh,

And my fingers with liquid myrrh,

Upon the handles of the lock.

為什麼「我起來」？因為「我便因他動了心」。本來是不能起來的，因為我躺臥了，我的腳都洗淨了，我滿足在那屬靈的豐富裏面，現在我起來了，因為我的心腸被主打動了。

「要給我良人開門」，原文沒有「門」字，是「向我的良人開啟」，就是把我自己向他打開。原來我是封起來的，因為良人的聲音我聽見了，但是我已經脫了衣服怎麼能夠再穿上呢？現在我起來了，向主開啟了。

「我的兩手滴下沒藥，我的指頭有沒藥汁滴在門門上」。這就是說我的兩手指頭都是經過了十字架的對付。這是好的一方面。但是，這好的一方面也說明了她的自滿，你看：「我的兩手滴下沒藥，我的指頭有沒藥汁滴在門門上」。門門，意思是說，阻擋心門打開的一個門門，心門不能打開，就是因為有這個門門。現在我起來，要把這個門門打開，而且有沒藥汁滴在門門上。這就是說，在主的面前我的手上、我的指頭都有沒藥汁。我的手是經過了十字架對付的，用這個手我把我和主之間的那個門門打開。她起來了，她要為主開啟。另外一方面，她的手上有沒藥，就代表說：我已經死了。我已經屬靈了。她自己也滿足這個了。

第一個，她脫掉了舊造，她要滿足這個。第二個，她的腳已經洗乾淨了，她也滿足於沒有玷污。第三個，她的手上有沒藥，有受苦的標誌。她也滿足。這些都是她自己的滿足。

雅歌五 6

我給我的良人開了門；

我的良人卻已轉身走了。

他說話的時候，我神不守舍；

我尋找他，竟尋不見；

我呼叫他，他卻不回答。

I opened to my beloved;

But my beloved had withdrawn himself; he was gone:

My soul went forth when he spoke.

I sought him, but I found him not;

I called him, but he gave me no answer.

「我給我的良人開了門」。原文是：我向他開啟了我自己。本來中間還有個阻隔，只有一個孔了，現在我向主全部開啟了。

「我的良人卻已轉身走了」。為什麼他走了？因為主耶穌不勉強一個人的自由意志，你不願意的時候，主不勉強你馬上就願意跟着祂。所以多次說到：「等他自己情願」。主不勉強，所以，祂就走了。

「他說話的時候，我神不守舍」。我神不守舍，原文不是「神」，而是「魂」(soul)。良人跟我說話，讓我開門的時候，我的魂不守舍。什麼叫作「我的魂不守舍」呢？就是我的魂不能決定我自己到底該怎樣做？是開門呢？還是不開門？我不知道該怎樣做。因此說，我還不能控制我自己。關於「不守舍」這個字，我們來讀聖經：

創世記八 6-7 過了四十天，挪亞開了方舟的窗戶，放出一隻烏鴉去。那烏鴉飛來飛去，直到地上的水都干了。

(那烏鴉)「飛來飛去」，就是「不守舍」這個字，意思是說，飛來好呢？還是飛去好呢？「我神不守舍」就是說，我到底是去開門好呢？還是不去開門好呢？開門，我屬靈的東西就要失去，我的名譽要失去，我屬靈的地位也要失去，我為主作的那麼多年的工作都完了。她好像不開門也不對，因為主的頭都有了夜露，祂的頭髮都被露水滴濕了。她到底怎麼辦呢？這就是「我神不守舍」的意思。

「我尋找他，竟尋不見。我呼叫他，他卻不回答」。「尋不見」在原文

的意思是「遇不見他」。一個是尋找他，卻遇不見他，一個是呼叫他，他也不回答。那就是說，書拉密女看重了自己屬靈的東西，不願意受污穢、不願意補滿基督患難的缺欠，不願意有更深的死。像甘恩夫人等在她們的經歷裏面到了最後都有一個呼召，就是向着屬靈的東西死，不要把這個看得太高，因為基督就是屬靈的，祂是神，祂是最高的，但是祂還能取奴僕的形象，成為人的樣式。祂能走這一條路，為什麼我們不能走呢？為什麼我們還要抓住這些東西不放呢？

雅歌（11）

經文：第五章 7-16 節

我們先讀《雅歌》五 4-8：
我的良人，從門孔裏伸進手來，
我便因他動了心。
我起來，要給我良人開門；
我的兩手滴下沒藥，
我的指頭有沒藥汁滴在門門上。
我給我的良人開了門，
我的良人卻已轉身走了。
他說話的時候，我神不守舍；
我尋找他，竟尋不見；
我呼叫他，他卻不回答。
城中巡邏看守的人遇見我，
打了我，傷了我；
看守城牆的人奪去我的披肩。
耶路撒冷的眾女子啊，我囑咐你們。
若遇見我的良人，
要告訴他，我因思愛成病。

我們上次交通到第五章的第 2 節到第 6 節。良人要書拉密女開門，原文沒有「門」字，這意思就是說，要書拉密女向主打開，因為主對她還有要求。這個要求就是復活後的十字架。祂已經復活了、升天了，她有那麼好的園子，是關鎖的園為着她的良人。她和良人聯合了，她成了新婦，這一切好像都好了。但是，現在給我們看見，復活以後還有一個十字架的要求，那就是要她把自認為屬靈的東西、屬靈的地位、自己對屬

靈的滿足都丟掉，只要主知道就行了，你自己不要在屬靈的滿足裏面。這是主對她更深的要求。這個要求是一般基督徒很少知道的。我們能背十字架，人給我的十字架我現在也能背了，但是，十字架還有一個要求就是「舍己」。舍己，就是把自己的看法都要丟掉，我自己的看法中還有屬靈的驕傲、屬靈的地位、屬靈的滿足，這些東西都還要丟掉。

當主向她敲門的時候，她沒有開門。她回答說：「我脫了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了腳，怎能再玷污呢（雅歌五 3）？」她意思就是說，我難道還要把舊人的衣裳再穿上嗎？難道我還要與地接觸嗎？

良人要她向良人開啟，說：「求你給我開門，因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」。這是指着主耶穌在上十字架上之前，祂被賣的那一夜所受的苦。主耶穌為什麼要釘十字架？祂擔當了我們罪，這是我們看見的一面。聖經告訴我們，祂因為軟弱被釘在十字架上（哥林多後書十三 4），祂怎麼會軟弱呢？祂是神，祂完全可以救自己，但是祂不救自己。主耶穌說：「你想我不能求我父，現在為我差遣十二營多天使來嗎（馬太福音二十六 53）？」但是，祂不救自己。所以，這裏有兩個方面我們要看見：第一個方面是主耶穌擔當了我們的罪，第二個方面就是主耶穌祂的舍己。這就是祂在客西馬尼園裏的禱告：「不要照我的意思，只要照你的意思」。「我父啊，這杯若不能離開我，必要我喝，就願你的旨意成全（馬太福音二十六 39、42）」。

所以，書拉密女一定要屬靈生命長進到一個程度，就是一切都要按照神的旨意，不是按照她自己的意思。這就是舍己。舍己，這個十字架包括她有很深的屬靈經歷以後，也就是復活（升天）以後，她還要看見，復活（升天）以後還有舍己背十字架的要求。她一開始沒有答應主的要求，因為她以為她的舊人都已經沒有了，她已經活在天上了，她和所羅門已經聯合了，還有什麼她需要做的呢？因為她的兩手滴下沒藥，她的指頭有沒藥汁滴在門門上。什麼樣的十字架她還沒有經歷過了？但是，主對她還有要求，就是你自己認為的那個「好」也要舍掉，不能活在你認為屬靈的「好」的滿足裏面。

第五章第 6 節說：「我給我的良人開了門。我的良人卻已轉身走了。他說話的時候，我神不守舍。我尋找他，竟尋不見。我呼叫他，他卻不

回答」。良人為什麼不回答，因為主不勉強一個人的自由意志。書拉密女還沒有看見復活後的十字架，還沒有看見主還要更深地對付她的「自己」。她還沒有看見，所以這個時候主就沒有勉強她。主說過：「耶路撒冷的眾女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿，囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願（雅歌二 7）」。有的基督徒屬靈的生命也就只是到了這個程度，他 / 她不情願，那主就不勉強他 / 她了，就只有等到主再來。到主再來的時候，我們每一個人都要在主的審判台前，把自己的事情要向主一一說明。根據我們自己的情況，我們還要受主的審判，然後再受賞賜。

本來書拉密不想起來的，現在她起來了，本來她不要穿上衣裳的，現在她穿了，本來不穿鞋的，現在也穿了。不但穿了，她還在城裏到處去尋找主。她開了門，但是，主已經走了，她呼叫祂，祂卻不回答。

雅歌五 7

城中巡邏看守的人遇見我，
打了我，傷了我；
看守城牆的人奪去我的披肩。

The watchmen that went about the city found me;

They smote me, they wounded me;

The keepers of the walls took away my veil from me.

「城中巡邏看守的人」，這是在教會裏面看守的人，他們巡邏的意思就是要看看有沒有人需要幫助。在第三章的時候，她和城中巡邏看守的人相遇過：

雅歌三 3-4

城中巡邏看守的人遇見我；
我問他們：
你們看見我心所愛的沒有？
我剛離開他們，
就遇見我心所愛的。
我拉住他，不容他走，
領他入我母家，

到懷我者的內室。

在第三章的時候，她也去尋找良人，「我說，我要起來，遊行城中，在街市上，在寬闊處，尋找我心所愛的。我尋找他，卻尋不見（雅歌三2）」。

在第二章的時候，她的良人對她有一個要求，就是要她脫離「自己」，脫離她的天然。但是，她沒有答應，她只想和她的良人一定要有內室的生活，她盼望把主抓住，但是，主離開了。她就去找了，就是三章2節說的：「我說，我要起來，遊行城中，在街市上，在寬闊處，尋找我心所愛的。我尋找他，卻尋不見」。她在基督徒中間找，也就是在教會中找主。「城中巡邏看守的人」，就是幫助那些尋找主的人，所以她就問他們：「你們看見我心所愛的沒有」。這些人是在教會中屬靈生命比較高的一些人，當基督徒有難處的時候，就去問他們，他們就是「城中巡邏看守的人」。

到了第五章7節，說：「城中巡邏看守的人遇見我」，這一次不是書拉密女去找他們，而是他們遇見了她。在第三章的時候，是她問他們，但是在第五章這裏，是他們遇見了她。她為什麼沒有去問他們呢？第一個原因，因為她自己屬靈的生命已不是第二章的情況了，她已經比那些城中巡邏看守的人還要高。第二個原因，她屬靈生命長進的時候，她和這些人很少在一起追求了。因為她要走的路這些城中巡邏看守的人並不一定要走，並不一定有她這麼深的追求。他們和主的關係沒有像她這麼樣的深。他們屬靈的生命、他們與主的關係和書拉密女是比不上的。但是，此時書拉密女的確是失去了良人，現在她要去尋找，這個「找」就告訴我們，她開始謙卑了，她沒有把自己的屬靈生命看得那麼高了。但是，她沒有去問巡邏看守的人，是城中巡邏看守的人遇見了她。他們遇見了她，心裏肯定有想法了：你不是屬靈的生命很高嗎？你跟我們已經沒有共同的交通了，你為什麼又跑來找主呢？主怎麼會離開你走了呢？在他們來看，書拉密女一定是犯了罪了。因為她犯罪了，所以，主才離開了她。他們的屬靈生命沒有那麼高，所以，他們就只能在他們屬靈生命的那個高度來看她。

他們就要幫助她。可是，他們這個幫助卻只能是打她，他們幫助的言

語和方法傷了她。因為她不是犯了什麼罪，她這一次是因為沒有聽主的話，沒有答應主的要求，這一點是那些城中巡邏看守的人不能理解的，因為他們沒有這麼高的屬靈的生命。所以，他們就來幫助她，但是，他們幫助她幫助錯了，就把一些罪放在了她的身上，實際上她並沒有犯這些罪。城中巡邏看守的人遇見她，打了她，傷了她。

「看守城牆的人奪去我的披肩」。這個「披肩」原文是「帕子」，就是「你的眼在帕子內好像鴿子眼」的那個「帕子」。

第一個是「城中巡邏看守的人遇見我，打了我，傷了我」。這意思就是說，你不是說你自己很屬靈嗎？你現在也犯罪了，所以，主才離棄了你，因此，就把屬靈的名聲、屬靈的地位、屬靈的名譽、屬靈的工作全部都給她拿掉了。所以，她就經歷了一個被人棄絕的經歷，經歷了被人誤會了這樣的一個苦。這也就是主耶穌被人誤會受的苦，就是在祂的頭上有露水。

第二個就是「看守城牆的人奪去我的披肩」。把她帕子奪去，那意思就是說，她並沒有那麼屬靈。本來你屬靈是在帕子裏，現在把你的帕子拿掉，把你暴露出來，而且說主已經離開了你，你已經失去了主的同在。過去你還在幫助別人，現在你出來到處找主。在他們來看，她並不那麼屬靈。打她的、傷她的人都是基督徒，而且還是比較追求的基督徒，還在教會裏是巡邏的人，還是看守城牆的人。

雅歌五 8

耶路撒冷的眾女子啊，我囑咐你們：

若遇見我的良人，

要告訴他，我因思愛成病。

I charge you, daughters of Jerusalem,

If ye find my beloved,

What will ye tell him?

-- That I am sick of love.

書拉密女對巡邏的人都沒有說這樣的話，她這是對耶路撒冷的眾女子講的話。耶路撒冷的眾女子是沒有受過十字架對付的人，是隨便說話的人，因此，我們看見書拉密女現在謙卑下來了，她能向耶路撒冷的眾女

子說這樣的話，就是她在求屬靈生命比她差的人的幫助。

「我因思愛成病」，原文不是「成病」，而是因我思愛受了傷。這意思就是說，我這麼樣地愛我的良人，今天怎麼到了這麼一個結局，祂也離棄我了。這是一個基督徒在主的面前很深地追求的經歷。主與我同在、我屬靈的追求、屬靈的地位、屬靈的榮譽應該保存，那些巡邏看守的人應該重視我，應該來請教我，但是現在他們還打了我，傷了我，我落到了這麼樣的一個被人棄絕的境地，而且我現在還找不到我的良人。

雅歌五 9

你這女子中極美麗的，

你的良人，比別人的良人有何強處？

你的良人，比別人的良人有何強處？

你就這樣囑咐我們。

What is thy beloved more than (another) beloved,

Thou fairest among women?

What is thy beloved more than (another) beloved,

That thou dost so charge us?

這是耶路撒冷眾女子的回答。第8節，書拉密女說：「耶路撒冷的眾女子啊，我囑咐你們。若遇見我的良人，要告訴他，我因思愛成病」。求助於比她屬靈生命低的人、而且請她們「若遇見我的良人，要告訴他，我因思愛成病」。這就是說，她開始丟掉、不看重她屬靈的名譽、屬靈的地位、屬靈的工作了，說不定這些耶路撒冷的眾女子還得到過她的幫助呢，但是在失去良人後，她就向她們求：「若遇見我的良人，要告訴他，我因思愛成病」。

耶路撒冷眾女子回答她說：「你這女子中極美麗的，你的良人，比別人的良人有何強處。你的良人，比別人的良人有何強處，你就這樣囑咐我們」。

「你這女子中極美麗的」，同樣的這句話在第一章裏面出現過：「你這女子中極美麗的，你若不知道，只管跟隨羊群的腳？去，把你的山羊羔牧放在牧人帳棚的旁邊（雅歌一8）」。這是良人對她說的話，因為在第7節她問：「我心所愛的啊，求你告訴我，你在何處牧羊？晌午在何處使

羊歇臥？我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙着臉的人呢？」所以，第8節就是良人的回答。良人為什麼說她是「你這女子中極美麗的」呢？因為她正在追求。

現在在第五章裏的「你這女子中極美麗的」，這是耶路撒冷眾女子說的話。依她們來看她：你如今落到了這樣的一個程度，良人也把你丟掉了，你還在尋找你的良人，你的良人到底有什麼好處？

良人，只有一個，但是對良人的認識深淺是不同的。這裏說：「你的良人，比別人的良人有何強處」。所羅門只有一個，也就是說，主耶穌就只有一個，但是追求主耶穌的人，因為屬靈生命深淺不同，對良人的認識也就有不同。這個女子對主的認識是非常寶貴的，這個是她不想丟的。有的人對主的認識不過是得救而已，認識到主耶穌為他的罪釘了十字架，他得救了，受到感動就去傳福音，他對主的認識就只是這個。有的人對主的認識就深一點，就是我要更深地追求主，我要把聖經的真理弄清楚，我要和主建立更深的關係。因為對良人的認識不同，所以，書拉密女認識的這個良人比別人的良人有什麼強處呢？這是耶路撒冷眾女子問的一個問題，她們問書拉密女：你的良人有什麼值得你這麼深地去追求嗎？祂現在離開你了，你還要去找祂。下面就是書拉密女的回答，也是她對她良人的認識：

雅歌五 10

我的良人白而且紅，
超乎萬人之上。

My beloved is white and ruddy,
The chiefest among ten thousand.

白，是指着聖潔來講的。主耶穌是聖潔的，因為祂是道成肉身、聖靈懷孕。這個「白」字，在希伯來文是「發光」的意思。這是發光的白色，因為是聖潔的，而且是帶着光耀、閃耀的白。紅，是血的意思，代表祂在十字架上的死。這意思就是說，祂是聖潔的，祂是聖靈懷孕、道成肉身，但是祂還是死在十字架上，在十字架上流血，因為祂成了贖罪祭。「超乎萬人之上」，這就是說，所有的人都要高舉祂。

這就是我的良人，祂白、而且紅，所有的人都高舉祂。

雅歌五 11

他的頭像至精的金子。

他的頭髮厚密累垂，黑如烏鴉。

His head is (as) the finest gold;

His locks are flowing, black as the raven;

什麼叫「至精的金子」？請讀：

出埃及記二十五 17-22 要用精金作施恩座（「施恩」或作「蔽罪」），長二肘半，寬一肘半。要用金子錘出兩個基路伯來；安在施恩座的兩頭。這頭作一個基路伯，那頭作一個基路伯，二基路伯要接連一塊，在施恩座的兩頭。二基路伯要高張翅膀，遮掩施恩座。基路伯要臉對臉，朝着施恩座。要將施恩座安在櫃的上邊，又將我所要賜給你的法版放在櫃裏。我要在那裏與你相會，又要從法櫃施恩座上二基路伯中間，和你說我所要吩咐你傳給以色列人的一切事。

施恩座是神所坐的地方，施恩座是用精金作的，不僅是用金，而且是精金。精金，就是代表神。

「他的頭像至精的金子」，精金，指着神的性情、神的榮耀來講的。所以，他的頭是榮耀的。

「他的頭髮厚密累垂，黑如烏鴉」。「厚密累垂」，在希伯來文裏只是一個字，就是「堆得很高 (pile up)」。「黑如烏鴉」，在我們的看法裏面烏鴉是不好的，舊約告訴我們，烏鴉是不潔淨的。但是，這裏卻說他的頭髮黑，而且是「黑如烏鴉」。黑，表示他的顏色不會改變，永遠不會變成花白或斑白。這就是說，沒有黑白交雜的情況，就是黑。黑，代表他的生命力很強，他一直保持了這個生命力，永遠不會改變這個黑的顏色。

聖經還告訴我們，烏鴉也是聽的神話的：

列王紀上十七 2-7 耶和華的話臨到以利亞說：「你離開這裏往東去，藏在約旦河東邊的基立溪旁。你要喝那溪裏的水，我已吩咐烏鴉在那裏供養你」。於是，以利亞照着耶和華的話，去住在約旦河東的基立溪旁。烏鴉早晚給他叼餅和肉來，他也喝那溪裏的水。過了些日子，溪水就干了，因為雨沒有下在地上。

烏鴉是受神管理的，以利亞也要靠烏鴉才能活下去，神叫烏鴉早晚給他叼餅和肉來，吩咐烏鴉在那裏供養他。

詩篇一四七 9 他賜食給走獸，和啼叫的小烏鴉。

神也養活烏鴉。

「他的頭髮厚密累垂，黑如烏鴉」。他的頭髮黑如烏鴉，沒有任何的攙雜，不斑白。

何西阿書七 8-9 以法蓮與列邦人攙雜；以法蓮是沒有翻過的餅。外邦人吞吃他勞力得來的，他卻不知道；頭髮斑白，他也不覺得。

人老了，頭髮就斑白，但是，良人的頭髮永遠是黑的，這代表他有很強的生命力。頭髮不會斑白，這表徵基督徒的頭髮不會斑白，永遠黑，因為有很強的生命力在他身上。

雅歌五 12

他的眼如溪水旁的鴿子眼，

用奶洗淨，安得合式；

His eyes are like doves by the water-brooks,

Washed with milk, fitly set;

這裏說到他的眼。在原文「眼」是複數，那就是說到他的兩隻眼睛。

「溪水旁」，原文不是「旁」，而是「上」。這句話根據原文是「他的雙眼如溪水上的鴿子眼」。意思是說，他的眼睛充滿了生命、充滿了聖靈，而且「眼」表示愛。「我妹子，我新婦，你奪了我的心。你用眼一看，用你項上的一條金鍊，奪了我的心（雅歌四 9）」。眼睛，代表愛。所以，所羅門的這兩隻眼睛代表愛，也代表生命，也代表聖靈。「溪水」，代表生命；「鴿子」，代表屬靈、聖靈。

「用奶洗淨」，請讀聖經：

創世記四十九 12 他的眼睛必因酒紅潤，他的牙齒必因奶白亮。

用奶來洗，目的就是使白亮。用奶洗淨，原文的意思就是用奶洗白淨。

「安得合式」，意思就是說，他的左右眼睛安排得適當、配合得適當、整齊。

雅歌五 13

他的兩腮如香花畦，

如香草台；
他的嘴唇像百合花，
且滴下沒藥汁。

His cheeks are as a bed of spices, raised beds of sweet plants;

His lips lilies, dropping liquid myrrh.

「他的兩腮如香花畦」，那就是說，主耶穌經過十字架的羞辱。

以賽亞書五十 6 人打我的背，我任他打。人拔我腮頰的鬚鬚，我由他拔。人辱我吐我，我並不掩面。

這就是主耶穌受羞辱。兩腮，就是指着十字架所受的羞辱。「他的兩腮如香花畦」，就是說，祂在十字架上所受的羞辱發出了香氣。「畦」，意思是「深切盼望」。「香花畦」，就是深切盼望的香氣。

「如香草台」，「台」是高的地方，香草台，就是調香料的高台。在調香料高台調配香料，香氣都發了出來，發散到各處。

「他的嘴唇像百合花，且滴下沒藥汁」。嘴唇，是指着從祂嘴裏說出來的話；百合花，是主的恩典，神的恩典照看百合花（馬太福音六 28-29），所以，祂嘴裏說出來的話是滿了神的恩典。

詩篇四十五 2 你比世人更美，在你嘴裏滿有恩惠。所以神賜福給你，直到永遠。

祂的嘴裏說出神的恩惠來。

「且滴下沒藥汁」，沒藥，代表十字架的苦和死，把神的恩惠的話語帶給我們。藉着十字架的苦和死，把神的恩典帶給我們。所以，聖經說，祂死在十字架上，神的愛就向我們顯明（羅書五 8）。

雅歌五 14

他的兩手好像金管，
鑲嵌水蒼玉；
他的身體如同雕刻的象牙，
周圍鑲嵌藍寶石。

His hands gold rings, set with the chrysolite;

His belly is bright ivory, overlaid (with) sapphires;

「他的兩手好像金管，鑲嵌水蒼玉」。「手」，代表作工。主耶穌所作的

工作就是要成全神的旨意。祂的兩隻手是為了作工，作工的目的就是為了成全神的旨意。金管，金代表神的性情、神的榮耀，祂的手就好像神的榮耀的管子把神的恩典和神的旨意從祂金管裏面流露出來。

「鑲嵌水蒼玉」，水蒼玉，意思就是「堅定的」、「不改變的」：

但以理書十 4-6 正月二十四日，我在希底結大河邊，舉目觀看，見有一人身穿細麻衣，腰束烏法精金帶。他身體如水蒼玉，面貌如閃電，眼目如火把，手和腳如光明的銅，說話的聲音如大眾的聲音。

「他身體如水蒼玉」，就是堅定、不變的意思。

以西結書十 8-12 在基路伯翅膀之下，顯出有人手的樣式。我又觀看，見基路伯旁邊有四個輪子。這基路伯旁有一個輪子，那基路伯旁有一個輪子，每基路伯都是如此；輪子的顏色（原文作「形狀」）仿佛水蒼玉。至於四輪的形狀，都是一個樣式，仿佛輪中套輪。輪行走的時候，向四方都能直行，並不掉轉。頭向何方，他們也隨向何方，行走的時候並不掉轉。他們全身，連背帶手和翅膀，並輪周圍都滿了眼睛。這四個基路伯的輪子都是如此。

第 10 節說：「至於四輪的形狀，都是一個樣式」，這就是說，不能改變，都是一個樣式。這不變的，就是第 9 節說的：「這基路伯旁有一個輪子，那基路伯旁有一個輪子，每基路伯都是如此。輪子的顏色（原文作「形狀」）仿佛水蒼玉」。用水蒼玉作的，都是一個樣式。一個樣式，不能改變。

以西結書一 15-16 我正觀看活物的時候，見活物的臉旁各有一輪在地上。輪的形狀和顏色（原文作作法）好像水蒼玉。四輪都是一個樣式，形狀和作法，好像輪中套輪。

「四輪都是一個樣式」，就是不能改變的。因此，用水蒼玉作的東西都是堅固的，不能改變的。如果用別的來作，恐怕就有變化了，而用水蒼玉作的就不會變。

「他的兩手好像金管，鑲嵌水蒼玉」。就是說，祂是堅定的，不會改變的。

「他的身體如同雕刻的象牙，周圍鑲嵌藍寶石」。現在說到祂的身體。身體，原文不是身體，而是「心腸」。心腸，就是說到了神的憐憫。

以賽亞書六十三 15 求你從天上垂顧，從你聖潔榮耀的居所觀看。你的熱心和你大能的作為在哪裏呢？你愛慕的心腸和憐憫向我們止住了。

心腸，代表憐憫和愛。

「他的身體如同雕刻的象牙」，雕刻，代表十字架；象牙，代表珍貴。要得到這個象牙，不是把象牙鋸下來，而是把象殺死。殺死象，你才能把整個象牙拿下來。所以，雕刻的象牙，就代表了十字架的工作。祂的心腸是經過了十字架把神的憐憫帶給我們。「周圍鑲嵌藍寶石」，在聖經裏面，藍寶石代表屬天的意思：

出埃及記二十四 9-11 摩西、亞倫、拿答、亞比戶，並以色列長老中的七十人，都上了山。他們看見以色列的神，他腳下仿佛有平鋪的藍寶石，如同天色明淨。他的手不加害在以色列的尊者身上。他們觀看神，他們又吃又喝。

第 10 節說：「他們看見以色列的神，他腳下仿佛有平鋪的藍寶石，如同天色明淨」。所以，藍寶石就代表天色。天，是藍色的。

祂的心腸不但有經過十字架的憐憫，而且是屬天的，所以是「周圍鑲嵌藍寶石」。

雅歌五 15

他的腿好像白玉石柱，
安在精金座上，
他的形狀如黎巴嫩，
且佳美如香柏樹。

His legs, pillars of marble, set upon bases of fine gold:

His bearing as Lebanon, excellent as the cedars;

腿，是為了站立。白玉，原文是「細麻」，細麻是指着公義來講的（啟十九 8）。祂的腿站立在那裏，是滿有公義的。成了「石柱」，意思就是不可動搖地。祂立在那裏，代表不可動搖的義。細麻，變成石柱了，「安在精金座上」。這就是說，祂的腿是在精金座上。精金，代表神的性情和神的榮耀。所以，祂是站在神的公義上，祂是站在屬神的公義上，祂是站在屬神的榮耀上。

「他的形狀如黎巴嫩，且佳美如香柏樹」。黎巴嫩，是屬天的意思。香

柏樹，是聖殿裏用的木頭，神所住的地方用的就是香柏樹。香柏樹，意思是佳美、卓越的、超越的、高大的，也代表義：

詩篇九十二 12 義人要發旺如棕樹，生長如黎巴嫩的香柏樹。

樹，代表人：

馬可福音八 22-26 他們來到伯賽大，有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。耶穌拉着瞎子的手，領他到村外。就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，問他說：「你看見什麼了？」他就抬頭一看說：「我看見人了。他們好像樹木，並且行走」。隨後又按手在他眼睛上，他定睛一看，就複了原，樣樣都看得清楚了。耶穌打發他回家，說：「連這村子你也不要進去」。

香柏樹，是代表高大的人性。主耶穌不但有神性，祂還有人性，祂是神，祂也是人。

雅歌五 16

他的口極其甘甜，

他全然可愛。

耶路撒冷的眾女子啊！

這是我的良人，

這是我的朋友。

His mouth is most sweet:

Yea, he is altogether lovely.

This is my beloved, yea, this is my friend,

O daughters of Jerusalem.

「他的口極其甘甜」。他的「口」，與第二章 3 節中的「滋味」同字：「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。我歡歡喜喜坐在他的蔭下，嘗他果子的滋味覺得甘甜」。

「他的口極其甘甜」。就是說，祂口中的滋味是甘甜的。也就是說，從祂口中出來的都是屬天的甘甜、屬靈的甘甜。下面就說：「他全然可愛」。那就是說，祂全部都是可愛，或者說，祂全部都是至寶。

「耶路撒冷的眾女子啊，這是我的良人，這是我的朋友」。這就是書拉密女告訴耶路撒冷的眾女子說的。當耶路撒冷的眾女子問她：「你的良人，比別人的良人有何強處？」這就是她的回答，從良人的頭開始，祂

的頭髮、祂的雙眼、祂的兩腮、祂的嘴唇、祂的兩手、祂的心腸，一直到祂的腳，她形容她的良人——所羅門的聖潔，祂是屬天的、榮耀的，祂滿了神憐憫的心腸，從祂口裏出來的都是屬天的、屬靈的甘甜，祂的形狀如黎巴嫩的香柏樹。這就是書拉密女告訴耶路撒冷的眾女子關於她的良人。

附件：

《雅歌》（歌中之歌）中希伯來文名詞的意義

香柏樹：表徵高大的人性（阿摩司書二 9、以西結書三十一 3-10）。聖經是以樹來表徵人（馬可福音八 22）。皂莢木因為有刺，表徵受苦的人性（出埃及記二十五 10）。

松樹：《雅歌》第一章 17 節，中文翻譯為「松樹」，英文翻譯為 Cypresses 而不是 Fir。Cypresses 是墳地用的，因此表徵死。

蘋果樹：不用木，只吃果子。

葡萄樹：不用木，只吃果子。

無花果：不用木，只吃果子。

黎巴嫩木：黎巴嫩出產有香柏木、松木 Fir、檀香木（歷代志下二 8）。

鳳仙花：Henna。花是紅色，用以染紅指甲（雅歌一 14）。表徵流血。

哪達樹：Spikenard plants。發出香味的（雅歌一 12、可十四 3、約十二 3）。

番紅花：Saffron。花是淡紫色，干後轉黃色。表徵高貴。

菖蒲：Calamus。枝子是直立的，表徵復活。耶利米書六 20 譯為「甘蔗（sweet cane）」。

桂樹：Cinnamon。桂樹的樹皮干後可作香料，稱為桂皮或香肉桂（箴言七 17、出埃及記三十 23）。樹皮干後表徵自己萎縮、枯乾。

乳香木：Frankincense。白色，表徵香氣上升獻給神（利未記二 16）。表復活的香氣。

沒藥：Myrrh。味苦，表十字架的死（馬太福音二 11、約翰福音十九

39)。

沉香：Aloes。為死人用的香料（約翰福音十九 39）。

以上所有的香品，除了有香氣的不同，還有顏色的不同、味道的區別、形狀的不同。以色列人用沒藥、沉香、肉桂薰衣服（詩篇四十五 8）、薰床榻（箴言七 17）。以色列人會幕中的聖膏油是用沒藥、肉桂、菖蒲、桂皮與橄欖油調和作成（出埃及記三十 22-30）。

雅歌（12）

經文：第六章 1-13 節

《雅歌》第五章第 2 節到第六章第 3 節這一段是說到女子復活、升天以後，她還有復活以後的十字架。因為有復活以後的十字架，所以，在第五章 2 節主耶穌就呼召她：

我身睡臥，我心卻醒。

這是我良人的聲音；

他敲門說：

「我的妹子，我的佳偶，

我的鴿子，我的完全人，

求你給我開門；

因我的頭滿了露水，

我的頭髮被夜露滴濕」。

「我身睡臥，我心卻醒」。她雖然睡在那裏，她靈裏卻是醒的，她能聽得見主耶穌的聲音。睡臥，就是安息。她肉體不活動、在主裏安息，但是她靈裏卻是醒的，所以，她能聽見得見主的聲音。主敲門，說：「我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人，求你給我開門，因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」。這是主釘十字架的一個表徵，祂的頭被夜露滴濕，這是表徵主在客西馬尼園禱告受的苦，只有主一個人在那裏禱告，然後就是祂釘十字架所受的羞辱。

五章 3 節說：「我回答說：『我脫了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了腳，怎能再玷污呢？』」她沒有答應主的要求，因為主要她開門，但是她沒有開門。她說：我已經很屬靈了，我已經很聖潔了，現在我還能再夜露滴濕嗎？她說她不能。這樣，主就離開了她。書拉密女在主復活、升天以後呼召她的時候，她失敗了，她沒有馬上去開門。後來她也開門了，

但是，主已經走了。於是，她就到處去尋找主，而且她被別人打傷了：「城中巡邏看守的人遇見我，打了我，傷了我。看守城牆的人奪去我的披肩（歌五 7）」。

五章 8 節說：「耶路撒冷的眾女子啊，我囑咐你們。若遇見我的良人，要告訴他，我因思愛成病」。她找不到主，所以，她就能夠謙卑下來，要耶路撒冷的眾女子告訴他：「我因思愛成病」。但是，開始她們都不理解她屬靈的情況，有人以為她是犯了罪、主才離開她走的。她們也不理解她為什麼要找良人，就問她：「你的良人，比別人的良人有何強處」。

從第 10 節到 15 節，她就將她的良人的情況告訴了她們。這告訴我們，她雖然失敗了，但她有了失敗後的恢復，她仍然起來為主開門。可是，主已經走了，她到處找沒有找到。被別人誤會，她被人打了、她的披肩也被奪去了。

我們現在到了第六章：

雅歌六 1

你這女子中極美麗的，

你的良人往何處去了？

你的良人轉向何處去了？

我們好與你同去尋找他。

Whither is thy beloved gone,

Thou fairest among women?

Whither is thy beloved turned aside?

And we will seek him with thee.

「極美麗的」，在原文裏的意思是「美好、明亮、透亮」。這是當她們聽到她述說她對良人的認識，才知道她屬靈的真實情況，她是美好的，她是明亮的。所以，她們就說：「你這女子中極美麗的」。

兩個問話：「你的良人往何處去了？你的良人轉向何處去了」。第一個是問，你的良人到什麼地方去了？第二個是問，你的良人轉向何處去了？

「我們好與你同去尋找他」，這是書拉密女見證的結果。她被打傷了，披肩也被奪了，但是，她並沒有抱怨，而且她告訴了她們，她的良人為

什麼比別人的良人強。因着她的見證，耶路撒冷的眾女子願意和她一起去尋找祂。她們願意去尋找祂，是因為書拉密女的見證。

雅歌六 2

我的良人下入自己園中，
到香花畦，
在園內牧放群羊，
采百合花。

My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices,
To feed in the gardens and to gather lilies.

實際上到了第2節，她已知道她的良人到哪裏去了，不再要別人去尋找了，因為這是主耶穌自己親自向她啟示。她說：「我的良人下入自己園中」。什麼叫「自己的園中」？那就是第五章第1節說的：「我妹子，我新婦，我進了我的園中，采了我的沒藥和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜。喝了我的酒和奶。我的朋友們，請吃，我所親愛的，請喝，且多多地喝」。她的良人去了他自己的園中。這是開始主呼召她，她失敗了，她沒有立刻答應，沒有給主開門。現在，她主動開門了，所以，這個時候她去尋找主，主就給了她啟示。她不需要人，她就知道主在哪裏：「我的良人下入自己園中」。這表示主現在在園中享受書拉密女的一切。因此，下面馬上就講：「到香花畦，在園內牧放群羊，采百合花」。

「香花畦」意思就是說，深切盼望的香味。在這個園子裏面她的良人親自聞到了深切盼望的香味，這個香味就是書拉密女屬靈的香氣。

「在園內牧放群羊」，原文沒有「群羊」，應該是「在園內牧放」。「牧放」，這個字可以翻譯成「教養、作伴」：

箴言十 21 義人的口教養多人。愚昧人因無知而死亡。

這裏的「教養」和「牧放」同字。「在園內牧放群羊」，應該是「在園內教養」。祂在園子裏做教養的工作。

箴言二十八 7 謹守律法的是智慧之子。與貪食人作伴的，卻羞辱其父。

「牧放」這個字在這裏又譯成「作伴」。

「在園內牧放群羊」，這句話的意思不應該是牧放，而應該是在園子裏與我作伴、教養我。所以，她找到了她的良人，她的良人就在他自己的

園子裏。

「采百合花」，「采」的意思就是「收聚」。「百合花」就是「倚靠神的人」。她的良人在自己的園中收聚倚靠神的人。「百合花」在《雅歌》第二章就出現過：

雅歌二 1

我是沙崙的玫瑰花（或作水仙花），
是谷中的百合花。

百合花，就是倚靠神的人。她的良人——所羅門在自己的園裏工作、收聚倚靠神的人。

雅歌二 2

我的佳偶在女子中，
好像百合花在荊棘內。

所以，良人要把這些百合花（倚靠神的人）收聚起來，要教養他們，要和他們作伴。這是她的看見。

雅歌六 3

我屬我的良人；
我的良人也屬我。
他在百合花中牧放群羊。

I am my beloved's, and my beloved is mine;

He feedeth (his flock) among the lilies.

「我屬我的良人，我的良人也屬我」。這就是說，他們聯合了。

「他在百合花中牧放群羊」。原文還是沒有「群羊」，這句話意思就是「他在收聚百合花」，也就是說，所有倚靠神的人他都收聚起來。

雅歌六 4

我的佳偶啊！你美麗如得撒；
秀美如耶路撒冷；
威武如展開旌旗的軍隊。

Thou art fair, my love, as Tirzah,

Comely as Jerusalem,

Terrible as troops with banners:

這是良人說的話，是所羅門說的話，也就是基督所說的話：「你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展開旌旗的軍隊」。

「你美麗如得撒」，「美麗」這個字是說到外面的美麗：

撒母耳記上十六 7-13 耶和華卻對撒母耳說：「不要看他的外貌和他身材高大，我不揀選他。因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心」。耶西叫亞比拿達從撒母耳面前經過，撒母耳說：「耶和華也不揀選他」。耶西又叫沙瑪從撒母耳面前經過，撒母耳說：「耶和華也不揀選他」。耶西叫他七個兒子都從撒母耳面前經過，撒母耳說：「這都不是耶和華所揀選的」。撒母耳對耶西說：「你的兒子都在這裏嗎？」他回答說：「還有個小的，現在放羊」。撒母耳對耶西說：「你打發人去叫他來；他若不來，我們必不坐席」。耶西就打發人去叫了他來。他面色光紅，雙目清秀，容貌俊美。耶和華說：「這就是他，你起來膏他」。撒母耳就用角裏的膏油，在他諸兄中膏了他。從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛。撒母耳起身回拉瑪去了。

「他面色光紅，雙目清秀，容貌俊美（第 12 節）」，這就是外面的美麗。「雙目清秀」，原文就是美麗。這是說到大衛的外面的美麗。美麗像什麼呢？「你美麗如得撒」。什麼叫「得撒」？

列王紀上十四 17-18 耶羅波安的妻起身回去，到了得撒，剛到門檻，兒子就死了。以色列眾人將他葬埋，為他哀哭，正如耶和華藉他僕人先知亞希雅所說的話。

所羅門之後，以色列分成南國和北國，耶羅波安是北國的王。他住在得撒。所以，得撒是王的宮殿。得撒，原文的意思是「喜樂」。

「你美麗如得撒」，這是說到外面的美麗，外面的美麗就像王宮那樣的美麗。

「秀美如耶路撒冷」，「秀美」，原文的意思是「合適的、合宜的」。這是說到裏面的美麗，因為耶路撒冷是神殿所在的地方，不是王宮。所以，這裏是說到女子裏面就像耶路撒冷，就像聖城那樣的「相宜」。Darby 翻譯成「Comely」。這在《雅歌》第一章 5 節就說到了「秀美」：

雅歌— 5

耶路撒冷的眾女子啊！

我雖然黑，卻是秀美，
如同基達的帳棚，
好像所羅門的幔子。

「我雖然黑」，這是我的外面。「卻是秀美」，這是我的裏面。這裏的「秀美」就是六章 4 節的「秀美」。我外面雖然黑，但是我裏面卻是秀美的。

「威武如展開旌旗的軍隊」。「威武」這是個動詞，意思就是說，把旌旗展開。旌旗，表示得勝。這是得勝的旗子。

詩篇二十 5 我們要因你的救恩誇勝，要奉我們神的名豎立旌旗。願耶和華成就你一切所求的。

豎立旌旗，就是動詞。威武如旌旗，這個動詞意思就是展開旌旗、高舉旌旗。「要奉我們神的名豎立旌旗」，這就是得勝的意思。

女子的外面就像王宮，她是王的地位，她裏面是神的聖城，因為神與她的同在，而且她是得勝的。

雅歌六 5

求你掉轉眼目不看我，
因你的眼目使我驚亂。
你的頭髮如同山羊群臥在基列山旁；

Turn away thine eyes from me,

For they overcome me.

Thy hair is as a flock of goats

On the slopes of Gilead.

「求你掉轉眼目不看我」，原文的意思是，轉過眼向前看。也就是說，要這個女子轉過眼、向前看。不是說「不看我」，而是往前看，因為前面還有路要走。

「因你的眼目使我驚亂」。「眼目」，原文是複數 eyes。「使我驚亂」，應翻譯成「感動了我」。那就是說，你的眼睛感動了我。我們來看下面的一句話：

雅歌四 9

我妹子，我新婦，

你奪了我的心。

你用眼一看，

用你項上的一條金鍊，

奪了我的心。

「你用眼一看」，Darby 翻譯成「one of thine eyes」。你一看我，就能感動我。「Thou hast ravished my heart with one of thine eyes.」

「求你掉轉眼目不看我，因你的眼目使我驚亂」。現在是兩隻眼睛，他要她兩隻眼睛往前看。

「你的頭髮如同山羊群臥在基列山旁」，這句話和第四章 1 節的話完全相同：「你的頭髮如同山羊群臥在基列山旁」。山羊群，不是一隻羊，是一群羊，很多。你的頭髮如同山羊群，那就是說，你的頭髮很多、很豐盛，但是這頭髮是受管束的，就像拿細耳人的頭髮一樣。頭髮，是拿細耳人的代表。拿細耳人的頭髮是不能隨便剪掉的，是奉獻給神的。他的頭髮代表順服、受管教。

「山羊群」，表示血氣、天然的力量。表示這些山羊群像拿細耳人的頭髮是順服的，意思就是說，書拉密女的血氣、肉體是順服的。

「臥在基列山旁」，「臥」代表安息。肉體不活動了，肉體安息了。基列山是牧羊的地方：

民數記三十二 1 流便子孫和迦得子孫的牲畜極其眾多。他們看見雅謝地和基列地是可牧放牲畜之地，

「基列地是可牧放牲畜之地」，那裏有草、有水，牲畜在那裏可以得安息。屬靈的意義就是肉體安息了，肉體安息在基列山旁。

雅歌六 6

你的牙齒如一群母羊，

洗淨上來。個個都有雙生，

沒有一隻喪掉子的；

Thy teeth are like a flock of sheep

Which go up from the washing;

Which have all borne twins,

And none is barren among them.

「你的牙齒如一群母羊」，我們來看《雅歌》第四章第2節：「你的牙齒如新剪毛的一群母羊，洗淨上來，個個都有雙生，沒有一隻喪掉子的」。牙齒雙生，我們的牙齒都是對稱的，比如門牙，左邊一個，右邊一個。側門牙，左邊一個，右邊一個。都是對稱的。上面和下面的，也是對稱的。牙齒，就是咀嚼的能力。「咀嚼的能力」就是接受神的話語的能力是完全的。主耶穌說：「我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的（約六 55）」。那麼，主的肉怎麼吃呢？那就是把主耶穌的話吃進去。因此，吃的意思就是說，我們接受神的話的能力是完全的。

第四章第2節和第六章第6節的比較：

這兩句都說「你的牙齒」，但是第四章第2節說「如新剪毛的一群母羊」，而第六章第6節說「如一群母羊」，沒有了「新剪毛的」這幾個字。「新剪毛的」的意思就是除去血氣的力量。毛，代表血氣的力量。第四章已經剪過毛了，第六章就不再剪了，因為血氣已經除掉了，她現在可以安息了。因此，到了第六章就沒有了「新剪毛的」這幾個字。現在不是新剪毛的了，不要用自己的力量去吃生命的糧，不要用血氣的力量去接受神的話。所以，新剪毛就是除去血氣的力量。

「洗淨上來，個個都有雙生」，那是聖靈的工作。聖靈把我們分別出來，把我們的牙齒用神的生命洗淨。這就是說，要有聖靈的啟示、亮光，沒有聖靈的啟示和亮光，我們隨意來解釋聖經，就要出問題。所以，必須要根據聖經來解釋聖經，必須有啟示和亮光。如果沒有啟示和亮光，那我們就還是新剪毛的，還沒有洗淨上來。「沒有一隻喪掉子的」，這就是說是完整的。

雅歌六 7

你的兩太陽在帕子內，
如同一塊石榴；

As a piece of a pomegranate are thy temples
Behind thy veil.

我們又要作個比較：

雅歌四 3

你的唇好像一條朱紅線；

你的嘴也秀美。

你的兩太陽在帕子內，

如同一塊石榴。

雅歌四章 3 節的「你的兩太陽在帕子內，如同一塊石榴」和雅歌六章 7 節的「你的兩太陽在帕子內，如同一塊石榴」文字完全一樣。這是什麼意思呢？

「在帕子內」，就是不顯露。「石榴」意思就是說屬靈的果子很多，但是，這很多屬靈的果子是被帕子包住的，不向別人顯露說：你看，我又結了什麼屬靈的果子了。

「太陽」，就是鬢髮在兩邊，別人能夠看得見的。

士師記四 21 西西拉疲乏沉睡。希百的妻雅億取了帳棚的橛子，手裏拿着錘子，輕悄悄地到他旁邊，將橛子從他鬢邊釘進去，釘入地裏。西西拉就死了。

鬢邊，就是兩太陽。鬢邊就是人能夠看見的，也是我們讓人能看見的這部分。

她這個人能看見的部分是滿了石榴，滿了屬靈的果子，結了子粒了，但是不顯露，是用帕子包起來的。

雅歌六 8-9

有六十王后、八十妃嬪，

並有無數的童女。

我的鴿子，我的完全人，

只有這一個是她母親獨生的，

是生養她者所寶愛的。

眾女子見了，就稱她有福；

王后妃嬪見了，也讚美她。

There are threescore queens, and fourscore concubines,

And virgins without number:

My dove, mine undefiled, is but one;

She is the only one of her mother,

She is the choice one of her that bore her.

The daughters saw her, and they called her blessed;

The queens and the concubines, and they praised her.

這兩句話一起，意思是說，不管有多少王后，多少嬪妃，多少童女，都不能和書拉密女相比。「只有這一個是她母親獨生的。是生養她者所寶愛的」。我們先來看為什麼說「六十王后、八十妃嬪」？

六十王后：

利未記二十七 3-7 你估定的：從二十歲到六十歲的男人，要按聖所的平，估定價銀五十舍客勒。若是女人，你要估定三十舍客勒。若是從五歲到二十歲，男子你要估定二十舍客勒，女子估定十舍客勒。若是從一月到五歲，男子你要估定五舍客勒，女子估定三舍客勒。若是從六十歲以上，男人你要估定十五舍客勒，女人估定十舍客勒。

這是耶和華對摩西說的話，要他「曉諭以色列人說，人還特許的願，被許的人要按你所估的價值歸給耶和華」。這就是說，你向神許願，你要遵行你的願，你許了這個願，你就要向神奉獻。「你估定的，從二十歲到六十歲的男人，要按聖所的平，估定價銀五十舍客勒」。

從二十歲到六十歲的男人，五十舍客勒是最高了。這裏有一個限度：最下的限度是二十歲，最高的限度是六十歲。這表示生命長大的上限就是六十歲，六十歲是生命長大的上限，但是六十歲還不是生命成熟的標誌，只是一個上限，六十歲以上還有。

「六十王后」，就是說她們也有生命的長進，但還不是生命的成熟。六十代表生命長進的限度，她們的生命長進到六十歲這個限度她們就可以作王后了。

有人解釋這「六十王后」說，「六」是人的數字，因為人是第六天造的。如果以人的數目來解釋，六十就是人的數目的十倍。如果按照這個來解釋，後面的王后、妃嬪就不好解釋了，因為都是人，為什麼這裏說「六十王后」而那裏說「八十妃嬪」呢？所以，看來這裏說的是生命長進的程度，而不是有多少王后。她能夠來作所羅門的王后，那是有一定的生命長進。六十歲，是上限，但還不是生命成熟，和書拉密女比起來還不行。

八十妃嬪：

出埃及記七 7 摩西、亞倫與法老說話的時候，摩西八十歲，亞倫八十三歲。

神用摩西的時候，摩西八十歲。八十歲，神還用他，那就是說，他八十歲還是生命強壯的時候。

詩篇九十 10 我們一生的年日是七十歲。若是強壯可到八十歲；但其中所矜誇的，不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。

八十，是強壯的意思，或者是有能力的意思。因此，「八十妃嬪」是說她們屬靈的、生命長進的情況，是強壯的。六十，是生命長進的一個上限、高度，現在到了八十歲，應該是強壯的。

歷代志下二十六 16-18 他既強盛，就心高氣傲，以致行事邪僻，干犯耶和華他的神，進耶和華的殿，要在香壇上燒香。祭司亞撒利雅率領耶和華勇敢的祭司八十人，跟隨他進去。他們就阻擋烏西雅王，對他說：「烏西雅啊！給耶和華燒香不是你的事，乃是亞倫子孫承接聖職祭司的事。你出聖殿吧！因為你犯了罪。你行這事，耶和華神必不使你得榮耀」。

烏西雅是猶大王，他要獻祭，因為只有祭司才能獻祭。他錯了，所以，祭司阻擋他，「祭司亞撒利雅率領耶和華勇敢的祭司八十人」阻擋烏西雅王。所以看來，八十還有勇敢的意思。聖經裏的數字都有一定的屬靈的意義。八十，這裏是「勇敢的」或者「堅強的」意思。

因此，「八十妃嬪」乃是說，這些妃嬪是堅強的。六十，是說這些屬靈的人有一個高限。

那麼，所羅門到底有多少嬪妃呢？

列王紀上十一 3 所羅門有妃七百，都是公主；還有嬪三百。這些妃嬪誘惑他的心。

有妃七百，還有嬪三百，加起來就是一千了，並沒有說他有六十王后、八十妃嬪。因此說，六十、八十是屬靈生命長進的代表。

我們再回到《雅歌》第六章 8 節：

「並有無數的童女」。童女無數，就不好數了。追求所羅門的，都叫童女。今天追求主耶穌的童女很多，無數，但是誰來作嬪妃呢？誰來作王

后呢？那就是你的生命必需長進到六十，八十就是說，你在屬靈的道路上是堅強的，你就是嬪妃了。

我們這是以經解經，不好說所羅門有六十個王后、八十個嬪妃，上面經文說到，他有七百妃、三百嬪，那就是一千了。如果不是以經解經，下面的句子就不好解釋了。

「我的鴿子，我的完全人，只有這一個是她母親獨生的。是生養她者所寶愛的。眾女子見了，就稱她有福；王后妃嬪見了，也讚美她」。六十個王后、八十個嬪妃都稱讚誰呢？書拉密女。眾童女也稱讚她。她們都不能和她的屬靈的生命相比，「只有這一個是她母親獨生的。是生養她者所寶愛的」。

「我的鴿子，我的完全人」，「鴿子」就是說明她是順從聖靈的人，她完全靠着聖靈在那裏活。在第五章也有同樣的話：「我身睡臥，我心卻醒。這是我良人的聲音。他敲門說：『我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人，求你給我開門；因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕』」。「完全人」在原文的意思就是沒有污染的。不受世界污染的，這個就是完全人。「我的鴿子」就是順服聖靈的人。

「只有這一個」，原文就是「獨生的」(only begotten)，是她母親獨生的，是生養她者所寶愛的。因此，王后、嬪妃還有無數童女都沒有辦法和她相比，因為她屬靈的生命已經高到這麼樣的一個程度了。她不但復活、升天了，而且復活升天以後還有十字架，很多人只是滿足了屬靈，比如六十王后、八十嬪妃，她們也有屬靈的經歷，但是她們滿足了，可是書拉密女沒有滿足，而是把所有屬靈的東西都要擺在十字架上，她自己認為屬靈的東西都要擺在十字架上。

雅歌六 10

那向外觀看、如晨光發現、
美麗如月亮、皎潔如日頭、
威武如展開旌旗軍隊的是誰呢？

Who is she that looketh forth as the dawn,
Fair as the moon, clear as the sun,
Terrible as troops with banners?

「那向外觀看，如晨光發現」，「向外」，原文是「向前」。原文也沒有「發現」。這句話就是：你向前如晨光。晨光，代表天亮，沒有黑影。

雅歌二 17

我的良人哪！

求你等到天起涼風、

日影飛去的時候，

你要轉回，

好像羚羊，或像小鹿在比特山上。

「日影」，就是黑影。日影飛去的時候，意思就是要等黑影飛去的時候。在第二章的時候，她還有黑影。再看第四章第6節：「我要往沒藥山和乳香岡去，直等到天起涼風，日影飛去的時候回來」。第二章、第四章都還有黑影，但是到了第六章就沒有了黑影，而是晨光。晨光，就是天亮了，在她身上沒有黑影了。

「美麗如月亮」，「月亮」是照在黑暗裏的，所以，她沒有黑暗，她是屬天的，而且她的光能夠照在黑暗裏。

「皎潔如日頭」，「皎潔」這個字的意思是純潔、公義。聖經裏是怎樣說「日頭」的呢？

詩篇八十四 11 因為耶和華神是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。他未嘗留下一樣好處，不給那些行動正直的人。

神是日頭。

瑪拉基書四 2 但向你們敬畏我名的人，必有公義的日頭出現，其光線有醫治之能（「光線」原文作「翅膀」）。你們必出來跳躍，如圈裏的肥犢。

「必有公義的日頭出現」，這是指着基督來講的。上面詩篇說「神是日頭」，太陽就代表聖潔和公義。

現在書拉密女「皎潔如日頭」，那就是說，她是聖潔、公義了。下面講：「威武如展開旌旗軍隊的是誰呢？」這是指着得勝的來講的。她勝過了撒但，她勝過了世界，她甚至勝過了自己。她是一個舍己的人，她是一個得勝的人。

雅歌六 11

我下入核桃園，
要看谷中青綠的植物，
要看葡萄發芽沒有，
石榴開花沒有。

I went down into the garden of nuts,
To see the verdure of the valley,
To see whether the vine budded,
Whether the pomegranates blossomed.

「我下入核桃園」，這裏的「我」到底是指着誰呢？有人說指的是所羅門，但是現在看來書拉密女已經和所羅門聯合了，很可能這裏指的是書拉密女。核桃園，不是我們吃的那個核桃，而是堅果。Darby 翻譯成「nuts」，就是「堅果」。堅果是所有能結果子的，不是發出香氣的。我下入堅果園去幹什麼呢？「要看谷中青綠的植物，要看葡萄發芽沒有，石榴開花沒有」。

青綠的植物，原文的意思是新穗子，也就是新的苗。葡萄發芽的「發芽」，原文的意思就是茂盛。石榴開花，「開花」的原文是發芽。這些植物都是指着神的工作，神的生命是不是在這些裏面都豐盛地顯示出來了，是不是開始結果了。如果不長新穗子，沒有新苗了，那生命就不舒服了。葡萄有沒有茂盛，石榴有沒有發芽，這些是神的工作。

雅歌六 12

不知不覺，
我的心將我安置在我尊長的車中。

Before I was aware,
My soul set me upon the chariots of my willing people.

「不知不覺」，意思是說我還不明白，我不知道。

「我的心」，原文不是「心」，是「魂」。因此，這句話應是：「我的魂將我安置在我尊長的車中」。尊長，原文是「甘心的民」。

詩篇一一十 3 當你掌權的日子（或作「行軍的日子」），你的民要以聖潔的妝飾為衣（或作「以聖潔為妝飾」），甘心犧牲自己；你的民多如清

晨的甘露（或作「你少年時光耀如清晨的甘露」）。

「甘心犧牲自己」，是說自願為主的緣故把一切都放下。我將自己定位在什麼地方呢？我的魂（思想、感情、意志）把我自己定位在這一群甘心為主犧牲自己的人的裏面。

書拉密女不知不覺地，她的思想、感情、意志將自己定位在和一批甘心為着主舍去一切的人的裏面。尊長，原文的意思就是「甘心犧牲自己的民」。

雅歌六 13

回來！回來！書拉密女，

你回來！你回來！使我們得觀看你。

你們為何要觀看書拉密女，

像觀看瑪哈念跳舞的呢？

Return, return, O Shulamite;

Return, return, that we may look upon thee. --

What would ye look upon in the Shulamite?--

As it were the dance of two camps.

回來，原文的意思是「轉過來」。不是人走遠了、轉回來，而是「轉過來」。

這是第一次提到「書拉密女」。書拉密女，這個字就是女性的所羅門。所羅門的陰性名詞就叫作「書拉密女」，所以，加了個「女」字。

「回來！回來！書拉密女，你回來！你回來！使我們得觀看你」。觀看什麼呢？看你的見證，看你與主的聯合。

「你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？」我們來看「瑪哈念」這個字的意思：

創世記三十二 1-2 雅各仍舊行路，神的使者遇見他。雅各看見他們就說：「這是神的軍兵」。於是給那地方起名叫瑪哈念（就是「二軍兵」的意思）。

瑪哈念，就是二軍兵的意思。有兩隊天使，就是神的軍兵，他們要跳舞。

回來！回來！書拉密女；你回來！你回來！我們要看你的見證，我們

要看你和主的聯合，為什麼說要看她像觀看瑪哈念跳舞的呢？跳舞是什麼意思呢？

出埃及記十五 20-21 亞倫的姐姐女先知米利暗，手裏拿着鼓，眾婦女也跟她出去拿鼓跳舞。米利暗應聲說：「你們要歌頌耶和華，因他大大戰勝，將馬和騎馬的投在海中」。

跳舞，代表得勝。二軍兵，就是神的軍兵、也就是兩隊天使在那裏跳舞，跳舞為着什麼呢？就是書拉密女得勝了。

撒母耳記上十八 6 大衛打死了那非利士人，同眾人回來的時候，婦女們從以色列各城裏出來，歡歡喜喜，打鼓擊磬，歌唱跳舞，迎接掃羅王。

得勝了，所以，歌唱跳舞。二軍兵（馬哈念），就是兩隊天使，他們也在跳舞，那是得勝的舞。

雅歌（13）

經文：第七章 1-13 節

書拉密女因為拒絕良人的呼召、良人走了，以後她給良人開門，又去尋找良人，之後她遇見了主。《雅歌》第六章 4 節-13 節說到，她知道她的良人在什麼地方，「我的良人下入自己園中，到香花畦，在園內牧放群羊，采百合花（雅歌六 2）」。又說到了她和良人之間的關係，良人也稱讚她，她也就恢復了在至聖所裏她和良人的關係。

今天我們進入第七章。第七章是《雅歌》的第五段，說到書拉密女的工作問題，神要她和神同工。

雅歌七 1

王女啊！你的腳在鞋中何其美好；

你的大腿圓潤好像美玉，

是巧匠的手做成的；

How beautiful are thy footsteps in sandals, O prince's daughter!

The roundings of thy thighs are like jewels,

The work of the hands of an artist.

「王女啊」，這不是良人的話，也不是耶路撒冷眾女子的話。讀聖經的人認為，這是聖靈的話。因為良人應稱她為「佳偶」，聖靈說，她是王的女兒。「王女」，就是王的女兒。「王」，這個字有尊貴的意思，她是尊貴的女兒。

上次我們交通說到，書拉密女她不知不覺地將她自己「安置在尊長的車中（雅歌六 12）」，「尊長」的意思就是「甘心的民」。所以，她也是一個甘心自願的、尊貴的王女，這是聖靈這樣來看她的，她不是一般的女子。因此，下面馬上說到：「你的腳在鞋中何其美好；你的大腿圓潤好像美玉，是巧匠的手做成的」。

聖靈說她跟良人說她不同。良人說她，是從頭先說起，而聖靈說她是

從腳開始。

「你的腳在鞋中何其美好」。Darby 的翻譯不是翻譯成「腳」，而是「腳步、腳？」(footsteps)，這意思就是聖靈稱讚書拉密女用腳走路，而且腳是在鞋裏面。鞋，在聖經裏有兩個意思：

第一個，鞋使我們的腳和地分別出來，因為地是不乾淨的，地是神咒詛的，穿鞋的目的是保護腳和這個不乾淨的地、和世界的污穢分別出來。所以，在《出埃及記》第三章裏，摩西在何烈山看見荊棘被火燒着，卻沒有燒毀的異象時要過去看，神叫他把腳上的鞋脫下來，因為那是聖地、不需要穿鞋。如果地不聖，你就要穿鞋。所以，鞋避免我們的腳沾染地面上的污穢。

第二個，就是《以弗所書》講的：

以弗所書六 15 又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上，

鞋和腳走路的意思，就是我要去傳福音，把神的恩典帶出去，這是工作的開始。我們穿鞋的目的就是說我在傳福音的腳？、腳步上，第一個，要保障我的腳步不污染地的、世界的污穢。第二個，我要把福音帶出去，我走到哪裏，福音就到哪裏。

這裏就說到了書拉密女現在開始工作了，她的腳在鞋中何其美好。「美好」，在原文的意思是「明亮的」，也就是說，她的腳步是明亮的、透明的、清潔的。她現在的福音工作開始了。

「你的大腿圓潤好像美玉，是巧匠的手作成的」。「大腿」，代表一個人站立的力量、站立的能力。

創世記三十二 22-32 他夜間起來，帶着兩個妻子，兩個使女，並十一個兒子，都過了雅博渡口，先打發他們過河，又打發所有的都過去，只剩下雅各一人。有一個人來和他摔跤，直到黎明。那人見自己勝不過他，就將他的大腿窩摸了一把，雅各的大腿窩正在摔跤的時候就扭了。那人說：「天黎明了，容我去吧！」雅各說：「你不給我祝福，我就不容你去」。那人說：「你名叫什麼？」他說：「我名叫雅各」。那人說：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因為你與神與人較力，都得了勝」。雅各問他說：「請將你的名告訴我」。那人說：「何必問我的名？」於是在那裏給雅各祝福。雅各便給那地方起名叫毗努伊勒（就是「神之面」的

意思)，意思說：「我面對面見了神，我的性命仍得保全」。日頭剛出來的時候，雅各經過毗努伊勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人不吃大腿窩的筋，直到今日，因為那人摸了雅各大腿窩的筋。

雅各和神摔跤的時候，大腿是非常重要的，他要完全依靠他大腿的力量。大腿是說到我們力量的問題。

《雅歌》第七章說「你的大腿圓潤好像美玉」，「圓潤」是「包裹」的意思，就是「roundabout（周圍）」。「包裹」是受到神的能力來包裹。「美玉」是珠寶，堅硬的。她的能力是剛強的，是從神那裏來的。「是巧匠的手作成的」，那就是說，是神的工作。所以，她去傳福音，她的腳步是神給的力量，是神的保守，是神的工作，她是為主站立、為真理站立。因此，神要給她力量。

雅歌七 2

你的肚臍如圓杯，

不缺調和的酒。

你的腰如一堆麥子，

周圍有百合花。

Thy navel is a round goblet, (which) wanteth not mixed wine;

Thy belly a heap of wheat, set about with lilies;

一個人的肚臍是聯繫裏面和外面的。一個嬰兒生下來的時候，和媽媽聯繫在一起的，唯一的就肚臍，就是臍帶連結胎盤，臍帶連着外面，也連着裏面。所以，裏外的連接都是靠着肚臍。嬰兒生下來以後，就要打個臍帶結，然後剪斷胎盤。

「你的肚臍如圓杯」，「圓杯」就是說，這個杯沒有把手，或者說，沒有柄的杯。

「不缺調和的酒」，「不缺」就是不需要；「調和」，就是混合。「不缺調和的酒」，就是不需要混合的酒。杯的裏外，就是她肚臍連接的裏外不需要混合的酒，那麼需要的是什麼呢？杯，意思就是裏面裝的是主耶穌立約的血：

馬太福音二十六 27-29 又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，說：「你們都喝這個，因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦。但我告訴

你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裏，同你們喝新的那日子」。

杯裏裝的不是混合的酒，是主耶穌的血，代表立約和贖罪。立約，主耶穌的血流出來為我們立的是新約。因此，書拉密女現在工作了，她現在傳福音了，她的腳步就是要把主耶穌的血帶出去，裏外都要有主耶穌的血的潔淨，還要藉着主耶穌的血立新約。

「你的腰如一堆麥子」，「腰」是指着肚腹來講的。

創世記二十五 23 耶和華對她說，兩國在你腹內。兩族要從你身上出來。這族必強於那族。將來大的要服事小的。

這個「腹內」就是《雅歌》七章 2 節說的「腰」。

「你的腰如一堆麥子」，就是「你的肚腹如一堆麥子」。一堆麥子，就是說到主耶穌是那一粒麥子落到地裏死了，就結出許多子粒來，就是這「一堆麥子」。

約翰福音十二 24 我實實在在地告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。

這「一粒麥子」死了，就是指主耶穌的身體裂開了，所以，這裏是說到主耶穌的肉。主耶穌說：「我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的（約六 55）」。肉，代表生命的糧。所以，在書拉密女的身上，她是要裏外都帶着主的血，還帶着生命的糧，就是主耶穌的肉。她在福音的工作上既要把人帶到主耶穌的寶血裏面，獲得赦罪，又要把主耶穌的生命供給人，讓人吃祂的肉。

「你的腰如一堆麥子，周圍有百合花」。凡是說到「百合花」，就是指「信心」來講的。百合花的意思就是信心：

馬太福音六 28、30 何必為衣裳憂慮呢？你想野地裏的百合花，怎麼長起來；它也不勞苦，也不紡線；……你們這小信的人哪，野地裏的草今天還在，明天就丟在爐裏，神還給它這樣的妝飾，何況你們呢！

百合花的意思是靠着神的信心。書拉密女是用信心接受主的血和主的肉，所以，她就能結出許多的子粒來。

雅歌七 3

你的兩乳好像一對小鹿，

就是母鹿雙生的。

Thy two breasts are like two fawn, twins of a gazelle;

兩乳，是指着愛。這在《雅歌》第四章第5節的時候，我們就交通過：「你的兩乳好像百合花中吃草的一對小鹿，就是母鹿雙生的」。這裏加上了「百合花中吃草的」，意思就是靠着信心來餵養的一對小鹿。一說到「乳」，那就是說到「愛」；又說到「百合花」，那就是信心，因此，這就是說到了信和愛。一對小鹿，就代表了信和愛。

乳，是愛所在的地方：

約翰福音十三 21-27 耶穌說了這話，心裏憂愁，就明說：「我實實在在地告訴你們，你們中間有一個人要賣我了」。門徒彼此對看，猜不透所說的是誰。有一個門徒，是耶穌所愛的，側身挨近耶穌的懷裏。西門彼得點頭對他說：「你告訴我們，主是指着誰說的」。那門徒便就勢靠着耶穌的胸膛，問他說：「主啊，是誰呢？」耶穌回答說：「我蘸一點餅給誰，就是誰」。耶穌就蘸了一點餅，遞給加略人西門的兒子猶大。他吃了以後，撒但就入了他的心。耶穌便對他說：「你所作的，快作吧！」

「有一個門徒，是耶穌所愛的，側身挨近耶穌的懷裏」。這是耶穌所愛的門徒，他「便就勢靠着耶穌的胸膛」。兩乳就是胸膛，那是代表愛的地方。

一對小鹿代表愛和信。因為小鹿是很容易驚動的、對愛的感覺是非常敏銳的，所以《雅歌》就用小鹿來表示，再加上百合花，也就是說信和愛是聯繫在一起的：「原來在基督耶穌裏，受割禮不受割禮，全無功效。惟獨使人生發仁愛的信心，才有功效（加拉太書五6）」。仁愛的信心，原文就是愛和信，沒有「仁」，也沒有「心」，就是愛和信。「惟獨使人生發愛的信，才有功效」。所以，書拉密女是把愛和信帶出來了。我們越對主有愛，對主就越有信心。

雅歌七 4

你的頸項如象牙台；

你的眼目像希實本巴特拉並門旁的水池；

你的鼻子仿佛朝大馬色的黎巴嫩塔；

Thy neck is as a tower of ivory;

Thine eyes, (like) the pools in Heshborn,
By the gate of Bath-rabbim;
Thy nose like the tower of Lebanon,
Which looketh toward Demascus;

聖靈對書拉密女的說法是一步一步往上走了，現在說到了「頸項」。一個人的頸項如果沒有受過對付，那麼他 / 她的頸項是很硬的。

詩篇七十五 5 不要把你們的角高舉。不要挺着頸項說話。

「挺着頸項說話」，那就是很硬。

出埃及記三十三 5 耶和華對摩西說：「你告訴以色列人說：耶和華說：你們是硬着頸項的百姓，我若一霎時臨到你們中間，必滅絕你們。現在你們要把身上的妝飾摘下來，使我可以知道怎樣待你們』」。

「你們是硬着頸項的百姓」，硬着頸項就是挺着頸項，是沒有受過對付的。所以，一個沒有受過對付的人，他的頸項是硬的，不能謙卑，在神的面前總要爭個輸贏。

書拉密女她的頸項如象牙台。象的牙齒要拿下來，就必須要殺死象。所以，她的頸項和死連在一起了，她就溫柔了，不會挺着頸項說話了。她的頸項軟下來了，她的頸項不硬了，那她就必須自己死。象牙台，是很珍貴的、寶貴的，因為她的頸項已經順服到死，順服以至於死。主耶穌就是「自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上（腓立比書二 8）」。

「你的眼目像希實本巴特拉並門旁的水池」。「希實本」，在希伯來文的意思就是有聰明的、有智慧的。「巴特拉並」意思是「眾人之女」。這個「水池」是眾人之女她們建造的，是智慧地建造，是聰明地建造。水池，是清澈的、透明的，沒有一點污染的，代表她的眼目滿了屬靈的生命。水，代表生命。

「你的鼻子仿佛朝大馬色的黎巴嫩塔」「鼻子」是指着嗅覺來說的，也就是「直覺（intuition）」。她能直覺感覺到從神那裏來的話，她能直接聞到神的味道、神的話。「仿佛」，應該翻譯成「看起來」。「朝」，是「面向」（face）的意思。那麼，「你的鼻子仿佛朝大馬色的黎巴嫩塔」，這句話的意思是「你聞到神的話的直覺看起來面向大馬色的黎巴嫩塔」。

「大馬色」這個字的意思是「審判官」。「黎巴嫩塔」就是高而尖的塔。高，就是能到神的那裏；尖，就是專一地到神的那裏，不會迷失方向。

她的鼻子（直覺）能夠分辨神的旨意，就好像保羅在大馬色的路上受到神的審判，他能夠分辨神的旨意。神在大馬色的路上審判他，「他說：『主啊，你是誰？』主說：『我就是你所逼迫的耶穌（使徒行傳九5）』」。他就清楚了神的旨意。

雅歌七 5

你的頭在你身上好像迦密山；

你頭上的發是紫黑色。

王的心因這下垂的發絡系住了。

Thy head upon thee is like Carmel,

And the locks of thy head like purple;

The king is fettered by (thy) ringlets!

迦密山，是顯出神能力的地方：

列王紀上十八 19-40「現在你當差遣人，招聚以色列眾人和事奉巴力的那四百五十個先知，並耶洗別所供養事奉亞舍拉的那四百個先知，使他們都上迦密山去見我」。亞哈就差遣人招聚以色列眾人和先知，都上迦密山。以利亞前來對眾民說：「你們心持兩意要到幾時呢？若耶和華是神，就當順從耶和華；若巴力是神，就當順從巴力」。眾民一言不答。以利亞對眾民說：「作耶和華先知的，只剩下我一個人；巴力的先知卻有四百五十個人。當給我們兩隻牛犢，巴力的先知可以挑選一隻，切成塊子，放在柴上，不要點火；我也預備一隻牛犢放在柴上，也不點火。你們求告你們神的名，我也求告耶和華的名。那降火顯應的神，就是神」。眾民回答說：「這話甚好」。以利亞對巴力的先知說：「你們既是人多，當先挑選一隻牛犢。預備好了，就求告你們神的名，卻不要點火」。他們將所得的牛犢預備好了，從早晨到午間，求告巴力的名，說：「巴力啊！求你應允我們」。卻沒有聲音，沒有應允的。他們在所築的壇四圍蹣跚。到了正午，以利亞嬉笑他們，說：「大聲求告吧！因為他是神，他或默想，或走到一邊，或行路，或睡覺，你們當叫醒他」。他們大聲求告，按着他們的規矩，用刀槍自割、自刺、直到身體流血。從午後直

到獻晚祭的時候，他們狂呼亂叫，卻沒有聲音，沒有應允的，也沒有理會的。以利亞對眾民說：「你們到我這裏來！」眾民就到他那裏。他便重修已經毀壞耶和華的壇。以利亞照雅各子孫支派的數目，取了十二塊石頭（耶和華的話曾臨到雅各說：「你的名要叫以色列」），用這些石頭為耶和華的名築一座壇，在壇的四圍挖溝，可容谷種二細亞，又在壇上擺好了柴，把牛犢切成塊子放在柴上，對眾人說：「你們用四個桶盛滿水，倒在燔祭和柴上」。又說：「倒第二次！」他們就倒第二次。又說：「倒第三次！」他們就倒第三次。水流在壇的四圍，溝裏也滿了水。到了獻晚祭的時候，先知以利亞近前來，說：「亞伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和華啊！求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的僕人，又是奉你的命行這一切事。耶和華啊！求你應允我，應允我！使這民知道你耶和華是神！又知道是你叫這民的心回轉」。於是，耶和華降下火來，燒盡燔祭、木柴、石頭、塵土，又燒干溝裏的水。眾民看見了，就俯伏在地，說：「耶和華是神！耶和華是神！」以利亞對他們說：「拿住巴力的先知，不容一人逃脫！」眾人就拿住他們。以利亞帶他們到基順河邊，在那裏殺了他們。

以色列當時的國王是亞哈，亞哈娶了一個外邦的女子叫耶洗別，她是拜巴力的，有四百五十個先知，他們不要以色列人拜耶和華，而是要他們去拜外邦的神——巴力。在這個時候，神差遣以利亞去向以色列人說話。以利亞怎麼能夠使以色列人認識神呢？怎麼能夠讓他們知道耶和華是神呢？因此，就獻祭。最後，我們看見巴力的先知不能夠使巴力降下火來把他們獻祭的肉燒了，但是，耶和華神卻做了這件事，而且是加了三次水，耶和華神降下火來把這些都燒盡了。這事是在迦密山做的。迦密山是神顯出能力的地方，是顯出神大能的地方。

書拉密女的頭在她身上好像迦密山，「頭」代表思想，也就是說，在她的思想裏面顯出神的能力，在她的思想裏面讓神的能力顯示出來。她考慮的一切事情就是怎樣來榮耀神，不是為她自己，考慮怎麼樣讓罪人歸向神。

「你頭上的發是紫黑色」，原文沒有「黑」，是「紫色」。紫色，是王的顏色，她是王女，她的頭髮是王的顏色。

「王的心因這下垂的發絡系住了」，這就說到她和主合一了。「王的心」在原文沒有「心」字，就是「王因這下垂的發絡系住了」。這就是說她的頭髮是王的頭髮，是順服王的，和王已經合一了。這個「合一」是和王在一起了。她的頭髮先前說是奉獻的，是拿細耳人的頭髮，現在她的頭髮是王的頭髮了。不只是奉獻的頭髮，而是王的頭髮，已經和王連在一起了。紫色代表尊貴、榮耀。

雅歌七 6

我所愛的，你何其美好！

何其可悅，使人歡暢喜樂！

How fair and how pleasant art thou, (my)love, in delights!

「何其美好」，原文的意思是何等的明亮。「何其可悅」和「歡暢喜樂」，意思都是說，她能把主的喜樂帶給人。

約翰福音十五 11 這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂，存在你們心裏，並叫你們的喜樂可以滿足。

書拉密女她裏面有主的喜樂，而且她能把主的喜樂帶給別人。她現在工作了，傳福音，把主的血、主的肉都帶給人，而且使人得喜樂。

雅歌七 7

你的身量好像棕樹；

你的兩乳如同其上的果子，累累下垂。

This thy stature is like to a palm-tree,

And thy breasts to grape clusters.

「你的身量好像棕樹」，這裏說到「身量」，那就是說她的生命成熟了，她已經有了基督的身量。

以弗所書四 12-13 為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。

書拉密女現在有了身量，一個長成的身量就是有了基督的身量，「好像棕樹」。「棕樹」代表充滿生命的意思：

出埃及記十五 27 他們到了以琳，在那裏有十二股水泉，七十棵棕樹，他們就在那裏的水邊安營。

凡是有棕樹的地方，一定有水源。有水源，棕樹才會旺盛。所以，說到棕樹一定是指着生命旺盛的意思。

「你的兩乳如同其上的果子，累累下垂」。「如同其上的果子」在原文裏沒有這個字。「你的兩乳累累下垂」這句話意思是把信和愛供給給人，累累下垂，就是豐富的。葡萄熟了，就下垂了。兩乳是指着信和愛，能夠供應人。也就是說，她工作的果效把信和愛、喜樂都帶給人了，結了很多的果子。

雅歌七 8

我說我要上這棕樹，抓住枝子。

願你的兩乳好像葡萄累累下垂；

你鼻子的氣味香如蘋果；

I said, I will go up to the palm-tree,

I will take hold of the boughs thereof;

And thy breasts shall indeed be like clusters of the vine,

And the fragrance of thy nose like apples,

「我說」，這一段都是聖靈說的話。「我要上這棕樹，抓住枝子」。為什麼「我要上這棕樹，抓住枝子」？因為枝子上有許多果子。

「願你的兩乳好像葡萄累累下垂」，葡萄累累下垂，這些果子代表信和愛，能夠供應許多的人。

「你鼻子的氣味香如蘋果」，「鼻子」就是直覺對神的認識，因為和主合一了，她就有香味了。關於這個香味，我們來讀聖經：

哥林多後書二 14 感謝神，常率領我們在基督裏誇勝，並藉着我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。

蘋果，應該是「佛手柑」。佛手柑有香味，蘋果沒有這個香味。

雅歌七 9

你的口如上好的酒。

女子說：為我的良人下嚙舒暢，

流入睡覺人的嘴中。

And the roof of thy mouth like the best wine,

That goeth down smoothly for my beloved,

And stealeth over the lips of them that are asleep.

「女子說」應該放在「你的口如上好的酒」的前面。從第 9 節到 13 節，應該都是女子說的話。前面都是聖靈在說話。女子說：「你的口如上好的酒」。我們再來讀《雅歌》前面的經文：

雅歌一 2

願他用口與我親嘴；
因你的愛情比酒更美。

雅歌四 10

我妹子，我新婦，
你的愛情何其美；
你的愛情比酒更美，
你膏油的香氣勝過一切香品。

第一章說到書拉密女對所羅門的稱讚：「你的愛情比酒更美」。第四章是王對她的稱讚：「你的愛情比酒更美」。第一章和第四章都提到了「酒」，但是都沒有像第七章這裏說的：「你的口如上好的酒」。上好的酒，就不是一般的酒了，只有主才有這上好的酒。

這上好的酒是要留到千年國度的時候再喝：「但我告訴你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裏，同你們喝新的那日子（馬太福音二十六 29）」就是要等到主耶穌再來的時候再喝。書拉密女和主的聯合，又作了這麼些工作，她唯一的一個盼望就是主的再來。所以，「上好的酒」也就是和主同坐席的那個酒，那是良人的好酒。

「為我的良人下嚙舒暢」，因為這酒是從良人來的，所以咽下去是很舒暢的、喜樂的。

「流入睡覺人的嘴中」，「睡覺人」的意思就是沒有自己的感覺了。到了那一天，我們都沒有了自己的感覺，我們都是靈體了，和主一起在千年國度裏面。今天我們還能覺悟來世的權能，雖然千年國度還沒有到，如果你是活在天國實際裏的人，你就知道那一天就是來世的權能是何等的大：

希伯來書六 4-5 論到那些已經蒙了光照，嘗過天恩的滋味，又於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味，覺悟來世權能的人，

「覺悟來世權能」，就不是今生的。基督徒能不能覺悟來世的權能，和我們和主的關係是非常重要的。如果我們基督徒是一個順服聖靈的人，肯放下肉體的人，也能放下屬靈的美名的人，能夠忍受別人對你無理的損壞，就像保羅一樣。如果你和主完全合一了，你就知道來世的權能。

雅歌七 10

我屬我的良人，
他也戀慕我。

I am my beloved's,
And his desire is toward me.

「戀慕我」，意思就是讓我的良人享受。我的一切工作都是為了讓主來享受，不是我享受，而是主享受。

雅歌七 11

我的良人，來吧！
你我可以往田間去；
你我可以在村莊住宿。

--Come, my beloved, let us go forth into the fields;

Let us lodge in the villages.

「你我可以往田間去」，「你我」就是我們。我們往田間去，就是和主同去田間。田間，就是主所耕種的田地，就是工作，也就是和主同工。

哥林多前書三 9 因為我們是與神同工的。你們是神所耕種的田地，所建造的房屋。

到田間去，就是與主同工，去工作。我們的工作一定是與主同工。

為什麼「你我可以在村莊住宿」？因為我們都是客旅，我們在地上都是客旅。今天不是每一個基督徒能想到「我是客旅」，總是希望在世界上留些產業。

雅歌七 12

我們早晨起來往葡萄園去，
看看葡萄發芽開花沒有，
石榴放蕊沒有；
我在那裏要將我的愛情給你。

We will go up early to the vineyards,
We will see if the vine hath budded,
(If) the blossom is opening,
And the pomegranates are in bloom:
There will I give thee my loves.

這就是工作的果效，我們要去「看看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有」。你的工作結果是怎樣？你所傳的福音有沒有發芽？有沒有開花？石榴放蕊沒有？

「我在那裏要將我的愛情給你」，我們工作的目的就是要主來享受，傳福音的目的、建造教會的目的，不是要我們來享受，而是要讓主來享受。將愛情給主，讓主來享受。因此，我們的工作是為着主的緣故，像馬利亞一樣安靜地坐在主的腳前，不分心，不忙亂。馬大的問題就是忙亂。我們就是不忙亂、不分心，讓主來享受。

雅歌七 13

風茄放香，
在我們的門內有各樣新陳佳美的果子；
我的良人，這都是我為你存留的。
The mandrakes yield fragrance;
And at our gates are all choice fruits, new and old:
I have laid them up for thee, my beloved.
風茄，是愛的植物。

創世記三十 14-16 割麥子的時候，流便往田裏去尋見風茄，拿來給他母親利亞。拉結對利亞說：「請你把你兒子的風茄給我些」。利亞說：「你奪了我的丈夫還算小事嗎？你又要奪我兒子的風茄嗎？」拉結說：「為你兒子的風茄，今夜他可以與你同寢」。到了晚上，雅各從田裏回來，利亞出來迎接他，說：「你要與我同寢，因為我實在用我兒子的風茄把你雇下了」。那一夜雅各就與她同寢。

風茄，是愛的植物，也代表愛的聯合。

「在我們的門內有各樣新陳佳美的果子」，因為與主同工，就有舊的果子。有許多人得救、長大成人，就有與主同工的果子。也有新的果子，

那就是剛剛從她那裏才得到神的生命供應，得到了信和愛，得到了喜樂。

「我的良人，這都是我為你存留的」。不是為我，乃是為主。今天任何一個與主同工的人，就是為着主，讓主來享受，不是為了自己。

這段聖經就是說到與主同工。不但是與主同工，而且在這個地上我只是一個客旅。現在已經嘗過天恩的滋味，已經覺悟到來世的權能，所以，她不會留在這個地上，不會把這個地看得很重，那就是她等候主的再來。

雅歌（14）

經文：第八章 1-7 節

在進入第八章以前，我們先將第七章作個小結。第七章主要的內容就是工人的準備，為主工作前的準備。我們先來讀第七章的經文：

雅歌七 1-5

王女啊！

你的腳在鞋中何其美好；

你的大腿圓潤好像美玉，

是巧匠的手做成的；

你的肚臍如圓杯，

不缺調和的酒；

你的腰如一堆麥子，

周圍有百合花；

你的兩乳好像一對小鹿，

就是母鹿雙生的；

你的頸項如象牙台；

你的眼目像希實本巴特拉並門旁的水池；

你的鼻子仿佛朝大馬色的黎巴嫩塔。

你的頭在你身上好像迦密山；

你頭上的發是紫黑色。

王的心因這下垂的發絡系住了。

這是聖靈說的話，不是王說的話。如果是王說的話，王是怎樣稱呼書拉密女的呢？

雅歌一 15

我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！

你的眼好像鴿子眼。

所羅門王對書拉密女說話，稱呼她是：

「我的佳偶」(雅歌一 9、15、二 2、10、四 1、五 2、六 4)

「我的新婦」(雅歌四 8、10、11、12、五 1)

「我的鴿子」(雅歌二 14)

「我的妹子」(雅歌四 9、10、12、五 1、2)

這都是王對書拉密女的稱呼，而第七章 1 節的「王女啊」不是王對書拉密女的稱呼，是聖靈在那裏說她，因為這女子身上的工作全部都是聖靈帶領她做，都是她屬靈的經歷。但是，從第七章第 6 節開始到第 8 句，就是王說的話了。

雅歌七 6-8

我所愛的，你何其美好！

何其可悅，使人歡暢喜樂！

你的身量好像棕樹；

你的兩乳如同其上的果子，累累下垂。

我說我要上這棕樹，抓住枝子。

願你的兩乳好像葡萄累累下垂；

你鼻子的氣味香如蘋果。

從第 6 節到第 8 節，這是王在說話。他說：「我所愛的」，這裡加了一個「我」字。第 9 節應該是女子說的話，所以應該把「女子說」擺在第 9 節的前邊。從第 9 節一直到第 13 節，都是女子的話。

今天我們讀第八章。第八章是《雅歌》的第六段，講的是盼望脫離肉體的歎息。

雅歌八 1

巴不得你像我的兄弟，

像吃我母親奶的兄弟；

我在外頭遇見你就與你親嘴，

誰也不輕看我。

Oh that thou wert as my brother,

That sucked the breasts of my mother!

Should I find thee without, I would kiss thee;

And they would not despise me.

這個女子已經與主同工了，在同工以前神對她已經作了準備。第七章一開始就說：「王女啊」，聖靈見證她完全和王合一了。所以，他們就能同工了。這個王女屬靈的情況很高了，她和所羅門（基督）不僅是聯合，而且是合一了，他們一起在工作了。這是第七章的情況。

到了第八章一開始說：「巴不得你像我的兄弟」。「兄弟」這個字也可以翻譯成「弟兄（brother）」，就是「我同母的弟兄」。「巴不得」是中文的翻譯，希伯來文是兩個字：第一個字是「怎樣使你成為」或者「誰能使你成為什麼」，第二個字是「使你成為」，成為什麼呢？成為弟兄，成為我的兄弟。

「像吃我母親奶的兄弟」，這就是說，成為這個女子肉體的兄弟、血肉之體的兄弟。書拉密女她所有的經歷都是屬靈的經歷，不是肉體的經歷。

第一章2節說：「願他用口與我親嘴。因你的愛情比酒更美」。這不是肉體上的親嘴，是屬靈的親嘴。《雅歌》沒有講她如何得救，而是講她得救以後開始的追求。我們每一個基督徒的追求都是屬靈的追求，所以，這裏面不能用字面上的意思來解釋。「願他用口與我親嘴」，這句話不是主耶穌跟我們每一個基督徒嘴對嘴來親嘴，乃是屬靈裏的愛。所以，這都是書拉密女屬靈的經歷。

書拉密女屬靈的經歷，第一個階段：從第一章2節到第二章7節，因為基督愛的吸引，這個女子就脫離了世界。這也是我們基督徒的經歷。我們基督徒怎麼不愛世界了呢？就是因為有一個吸引你的力量比世界吸引的力量更大。能夠吸引你的這個力量是什麼呢？就是「因你的愛情比酒更美。你的膏油馨香。你的名如同倒出來的香膏，所以眾童女都愛你」。這是屬靈的香膏，所以，整個《雅歌》都是屬靈的追求。

書拉密女屬靈的經歷，第二個階段：從第二章8節到第三章5節，這是脫離自己、舍己背十字架，我們看見這裏有沒藥。這也是我們的經歷。一開始我們追求主，以後我們才懂得什麼叫背十字架，什麼叫舍己。

書拉密女屬靈的經歷，第三個階段：從第三章6節到第五章1節，就是復活、升天的經歷，這是更高的經歷了。

書拉密女屬靈的經歷，第四個階段：從第五章 2 節到六章 13 節，是她復活以後的十字架。也就是說，把你屬靈的地位、屬靈的驕傲、屬靈的香氣、屬靈的滿足都要對付掉。

書拉密女屬靈的經歷，第五個階段：第七章，就是與神同工、靠主同工。

書拉密女屬靈的經歷，第六個階段：第八章，就是今天我們要交通的內容，說的是要脫離我這個肉體的盼望。

書拉密女她已經和主聯合了，但是她還有脫離這個肉身身體的盼望。也就是說，她已經和主聯合了，但是她覺得她還有這個肉體在身上，這個肉體和主之間還有隔離，她巴不得把這個肉體快一點改變，能夠和主一樣。所以，第八章 1 節說：「巴不得你像我的兄弟，像吃我母親奶的兄弟」。這意思就是說，希望你像我肉身的弟兄，能有一個我看得見、摸得着的肉身，那該有多好啊！這是她的盼望，而且希望我快一點脫離我這個肉身，能和主一樣，那是好得無比的。我這個肉身能和主的一樣就好了。所以，她在這裏就有一個看見：主啊，我還有一個肉身，因為這個肉身和你相隔，所以，肉身對我來講還是一個累贅，如果我沒有這個肉身，我能夠和你合一，那就太美了。就好比保羅講的：「我正在兩難之間，情願離世與基督同在。因為這是好得無比的（腓立比書一 23）」。所以，這個女子屬靈的情況到了第八章就有了一個盼望，或者是一個歎息，歎息什麼呢？就是願意脫離我這個肉身。但是，盼望脫離我這個肉身並不是死，是盼望被提，就像保羅被提到第三層天一樣，或在身內，他不知道，或在身外，他也不知道，只有神知道（哥林多後書十二 1-4）。

脫離肉體的這個歎息，我們需要讀《羅馬書》：

羅馬書八 23-25 不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裏歎息，等候得着兒子的名分，乃是我們的身體得贖。我們得救是在乎盼望；只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所見的呢（有古卷作「人所看見的何必再盼望呢」）？但我們若盼望那所不見的，就必忍耐等候。

所以，這個女子到了這個屬靈的階段就盼望脫離這個肉體，就是身體

的得贖。因為有這個盼望，所以就有了心裏的歎息。這個女子她在歎息：主啊，你什麼時候把我提到你的身邊呢？

一個基督徒從第七章進入第八章，就自然而然地有了這個盼望，就覺得我沒有這個肉身多好啊，我就可以提到天上，就可以和主永遠在一起，沒有了間隔。所以，下面就有了一句話：「我在外頭遇見你就與你親嘴，誰也不輕看我」。因為沒有了肉身，因為已經被提了，誰也不輕看她了，因為她和主都一樣了。所以，這一段講的就是她盼望脫離肉體的歎息。這個也叫作身體的得救。

《雅歌》沒有記載書拉密女的靈是如何得救的，因為這卷書主要講的是她得救以後的追求，是她靈得救以後的追求。

聖經給我們看見，我們得救有三個部分：靈的得救，《雅歌》裏沒有記載。身體的得救，就是身體的得贖，在第八章裏記載了她有一個盼望，就是身體的得贖，就是能夠被提，到主那裏去，和主在一起。但是，從第一章到第七章講的都是魂的得救。

從聖經來看，這個女子她屬靈生命的成熟應該是和所羅門一致了、合一了，因為她是新婦了，唯一美中不足的是她還帶着血肉身體，所以，在這一段聖經裏就開始講到了她這一段屬靈的經歷。

雅歌八 2

我必引導你，
領你進我母親的家；
我可以領受教訓，
也就使你喝石榴汁釀的香酒。

I would lead thee, bring thee into my mother's house;
Thou wouldest instruct me;
I would cause thee to drink of spiced wine,
Of the juice of my pomegranate.

這是女子說的話。

「領你」原文的意思是「到」；「進」原文就是「入」。「領你進我母親的家」，就是「到我母親的家」。什麼叫「我母親的家」？「母親的家」就是「天上的耶路撒冷」。

加拉太書四 26 但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我們的母。

我們的母親是在天上。我們是從天上生的，不是從地上生的：

約翰福音三 1-8 有一個法利賽人，名叫尼哥底母，是猶太人的官。這人夜裏來見耶穌，說：「拉比，我們知道你是由神那裏來作師傅的；因為你所行的神跡，若沒有神同在，無人能行」。耶穌回答說：「我實實在在地告訴你，人若不重生，就不能見神的國」。尼哥底母說：「人已經老了，如何能重生呢？豈能再進母腹生出來嗎？」耶穌說：「我實實在在地告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。從肉身生的就是肉身；從靈生的就是靈。我說：『你們必須重生』，你不要以為希奇。風隨着意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裏來，往哪裏去；凡從聖靈生的，也是如此」。

「耶穌回答說：『我實實在在地告訴你，人若不重生，就不能見神的國』」。這個「重生」原文的意思就是「從上面生」(from above)，那就是天上的耶路撒冷。所以，我們每一個基督徒都是從天上生的，不是從地上生的，是從聖靈生的，是從天上的耶路撒冷生的。

我們盼望脫離這個肉身。假如今天我們都像保羅那樣被提了，被提到哪裏去了呢？那就是到天上的耶路撒冷去了，因為「我母親」在那裏。現在我們來看看天上的耶路撒冷：

希伯來書十二 22-24 你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裏有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的神和被成全之義人的靈魂，並新約的中保耶穌，以及所灑的血；這血所說的，比亞伯的血所說的更美。

天上的耶路撒冷，那裏有千萬的天使，那裏是永生神的城邑，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的神有和被成全之義人的靈（原文沒有「魂」）。也就是說，義人的靈都在那裏，亞伯拉罕的靈也在那裏，舊約的義人、新約「因信稱義」的義人包括彼得、約翰、保羅都在那裏，新約的中保耶穌也在那裏。這就是天上的耶路撒冷。如果有一天我們被提到那裏去，我們就和他們都在一起了。

「我必引導你，領你進我母親的家」。這就是女子盼望脫離這個肉身、被提到母親的家，也就是天上的耶路撒冷了。

「我可以領受教訓」，原文的意思就是母親可以教訓我。

「也就使你喝石榴汁釀的香酒」，「石榴」就是豐富的、屬靈的果子，「酒」就是使人喜樂的酒。豐富的、屬靈的果子，使人喜樂的酒，都是讓良人來享受，因為都是主的工作。

雅歌八 3

他的左手必在我頭下，

他的右手必將我抱住。

His left hand would be under my head,

And his right hand embrace me.

書拉密女被提到天上的耶路撒冷、基督的懷抱中了。

雅歌二 3-7

我的良人在男子中，

如同蘋果樹在樹林中。

我歡歡喜喜坐在他的蔭下，

嘗他果子的滋味，覺得甘甜。

他帶我入筵宴所，

以愛為旗在我以上。

求你們給我葡萄乾增補我力；

給我蘋果暢快我心，

因我思愛成病。

他的左手在我頭下，

他的右手將我抱住。

耶路撒冷的眾女子啊，

我指着羚羊或田野的母鹿，囑咐你們，

不要驚動、不要叫醒我所親愛的，

等他自己情願（「不要叫醒云云」或作「不要激動愛情等它自發」）。

在第二章這裏說：「他的左手在我頭下，他的右手將我抱住」，這是「因我思愛成病」，這是屬靈的經歷，不是在天上的耶路撒冷。這是一個屬靈的經歷，覺得我是在主的懷抱裏面。但是，有一天我們被提到了天上的耶路撒冷了，到了我們出生的母家了，那我們就是在基督的懷裏了，

那就是非常實際了，就不只是一個屬靈的經歷，而是一個現實了。

雅歌八 4

耶路撒冷的眾女子啊，

我囑咐你們，

不要驚動，不要叫醒我所親愛的，

等他自己情願（「不要叫醒云云」或作「不要激動愛情等它自發」）。

I charge you, daughters of Jerusalem,

Why should ye stir up, why awake (my) love, till he please?

因為耶路撒冷的眾女子屬靈的經歷不高，她們不能體會書拉密女脫離這個肉身的盼望和歎息。因為她們不能理會，所以，良人在這裏說：「我囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願（「不要叫醒云云」或作「不要激動愛情等它自發」）。這就是說到，她在被提到天上耶路撒冷之前，只有她和良人知道。現在還沒有被提，她還在等候。

雅歌八 5

那靠着良人從曠野上來的，是誰呢？

我在蘋果樹下叫醒你。

你母親在那裏為你劬勞；

生養你的在那裏為你劬勞。

Who is this that cometh up from the wilderness,

Leaning upon her beloved?

I awoke thee under the apple-tree:

There thy mother brought thee forth;

There she brought thee forth (that) bore thee.

這是聖靈在問：「那靠着良人從曠野上來的，是誰呢？」我們來對照一下下面的經文：

雅歌三 6

那從曠野上來，

形狀如煙柱，

以沒藥和乳香

並商人各樣香粉薰的是誰呢？

第三章 6 節這個「從曠野上來」是她屬靈的經歷，我們曾經用以色列人出埃及進入曠野來比喻。她「從曠野上來，形狀如煙柱」，這就是說她脫離了舊造、進入到新造裏去了。第三章那個時候她脫離的曠野是屬靈的曠野，她是怎樣脫離曠野的呢？是靠着背十字架來脫離屬靈的曠野，所以，「以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的」，沒藥代表苦和十字架，乳香代表上升、進入迦南地。

第八章 5 節說：「那靠着良人從曠野上來的，是誰呢？」這個「曠野」就是血肉之身的曠野。這個血肉之身的曠野要到什麼時候才能脫離呢？就是到主耶穌降臨的時候。因此，脫離血肉之身的曠野是靠主耶穌的降臨。

除了主耶穌降臨以外，脫離血肉之身，還有一個就是被提。主耶穌降臨以前，有一批基督徒要被提。《馬太福音》第二十四章講的就是主的再來，主再來以前有被提。「那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個。兩個女人推磨。取去一個，撇下一個」。「當那一夜，兩個人在一個床上。要取去一個，撇下一個（路十七 34）」。

特別是對非拉鐵非教會，主有一個應許：

啟示錄三 7-11 你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：「那聖潔、真實、拿着大衛的鑰匙、開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的，說：我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪！我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕」。

非拉鐵非教會的特點是：「你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名」。我的道，就是主的話。這個教會的力量並不大，人數也不很多，但她是「略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名」。那麼，主就給她一個應許，就是「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉」。遵守我忍耐的道，「道」的原文也是「話」。

「在普天下人受試煉的時候」，那就是將來有一個試煉要臨到全地，所有地上的人都要經過這個試煉。現在我們看到的是，這裏有一個地震，那裏有一個海嘯，但這都是局部的，不是普天下的。將來普天下要經歷一個大的試煉，就是聖經告訴我們的三年半的大災難，全世界的人都要經過這個大災難。但是，主在這裏說：「我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉」。「在普天下人受試煉的時候」，意思是大災難要來的那個鐘點，「時候」原文是「鐘點」。在大災難要來的那個鐘點非拉鐵非就被提了。所以，「那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個。兩個女人推磨。取去一個，撇下一個」。「當那一夜，兩個人在一個床上。要取去一個，撇下一個」。這些人被提不是到半空，而是到寶座面前（啟示錄七 9-11）。

非拉鐵非教會被提、免去試煉，是因為「你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名」。被提的這個時候，主耶穌還沒有來，主耶穌再來是在三年半大災難的後期。啟示錄告訴我們有七印，第七印揭開的時候有七號，第七號吹的時候就有七碗。碗從天上倒下來，是神的忿怒，連續倒，要倒第六碗的時候，主耶穌才來。所以，「普天下人受試煉的時候」是後期的事情了，是後三年半大災難的時候，主耶穌再來。主耶穌再來的時候，所有的基督徒都要提到半空中。

啟示錄十六 12-16 第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要給那從日出之地所來的眾王預備道路。我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口獸口並假先知的口中出來。他們本是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裏，叫他們在神全能者的大日聚集爭戰（看哪！我來像賊一樣。那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的，有福了）。那三個鬼魔便叫眾王聚集在一處，希伯來話叫作哈米吉多頓。

這是第六位天使把碗倒在伯拉大河上。共有七碗，到了這第六碗那就是很後期了，這個時候，主耶穌說話了：「看哪！我來像賊一樣。那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的，有福了」。這就是主耶穌來了。主再來時先到哪裏呢？就是半空中：「因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音，和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提到雲

裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在（帖撒羅尼迦前書四 16-17)」。所有的基督徒都提到了半空中，那個時候我們的身體就改變了，改變成了靈體，和主耶穌的身體相似。

這個就是書拉密女的盼望。她不是盼望主耶穌來的時候，而是盼望主耶穌還沒有來她就被提了，被提到天上的耶路撒冷上去。她怎麼能被提上去呢？那就是她的身體要改變，不改變她上不去。被提，我們的身體必須改變，這個改變就是《腓立比書》講的：「我們卻是天上的國民。並且等候救主，就是主耶穌基督，從天上降臨。他要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似（腓立比書三 20-21）」。

「我們卻是天上的國民」，因為我們的目的是在天上的耶路撒冷，不是在地上。地上的東西都要拿去，所以，我們在地上沒有追求。書拉密女屬靈的經歷、她的魂得救一開始就是脫離這個地的吸引：「願他用口與我親嘴。因你的愛情比酒更美（雅歌一 2)」。這就是她一開始的追求，她盼望和主有一個青榻，就是和主永遠在一起。所以，我們基督徒最後的目的不是在這個地上。

你如果想要被提到天上的耶路撒冷，那你就要有書拉密女從第一章到第七章的經歷，你才能進入第八章，你才能說你盼望脫離這個肉體。

我們再回到第八章第 5 節：

我在蘋果樹下叫醒你。

你母親在那裏為你劬勞；

生養你的在那裏為你劬勞。

這就是被提。「劬」音讀「qu（驅）」。

「你母親在那裏為你劬勞」，「你母親」這是指着天上的耶路撒冷，因此這句話應該是：「你母親在那裏生你」。這個母親——天上的耶路撒冷——生我們，完全是出於神的恩典。我們是「因信稱義」，我們重生是從上面生，完全是神的恩典。因此，這句話就說到了重生和恩典。

「生養你的在那裏為你劬勞」，這句話應是「生你的在那裏」，原文沒有「養」字。這句話的意思是，一切都是出於白白的恩典。我們的開始，我們的重生，都是從天上來的，這對我們來說都是白白的恩典。我們一

定要認識到這一點，是祂在那裏為我劬勞，不是我自己有什麼能力。這就表徵這個女子一直到現在都是神的恩典。重生，就是從上面生，到現在又被提、回到天上的耶路撒冷，全部都是神的恩典，都是神作的，不是女子作的。

「我在蘋果樹下叫醒你。你母親在那裏為你劬勞；生養你的在那裏為你劬勞」。這句話是良人說的。

第八章一開始就告訴我們，書拉密女願意脫離肉體，等候被提。到了第八章第3節以後就是她脫離肉體以後她和王的關係了，那就是直接的關係，而從前的關係只是屬靈的關係。但是，她現在還沒有被提，她只是有這個願望，可她知道她被提後就好了。所以，這一段就是盼望脫離肉體的歎息。這一段都是被提以前的盼望，實際上她還沒有被提。「叫醒」的意思就是，她被提一定是要先叫醒她，但是她還沒有被提，因為她在地上還有工作。這是我們下一次要交通的內容。

雅歌八 6

求你將我放在你心上如印記，
帶在你臂上如戳記。
因為愛情如死之堅強，
嫉恨如陰間之殘忍；
所發的電光是火焰的電光，
是耶和華的烈焰。

Set me as a seal upon thy heart,
As a seal upon thine arm:
For love is strong as death;
Jealousy is cruel as Sheol:
The flashes thereof are flashes of fire,
Flames of Jah.

這是女子說的話。有人解釋說，這句話是良人說的話。如果是良人說的話，就不太確切了。這應是女子說的話。

「求你將我放在你心上如印記」，「心」代表愛。「印記」就是作紀念。因為書拉密女認識到她從蒙恩得救到現在都是主的恩典，她自己不過是

一個蒙恩的罪人。從重生到被提到天上的耶路撒冷，都是主作的，她自己什麼都不行。因為她認識自己不行，所以，她才去求主將她放在主的心上作個紀念。她是在求主作一個愛的標記，因為她認識她自己不行，靠她自己靠不住。

「帶在你臂上如戳記」，「臂」代表能力。這句話的意思是說，我自己無能為力，一切靠主的能力來扶持作為一個紀念。「戳記」和「印記」在原文是一個字。也就是說，靠主的能力扶持我作為一個紀念，我是一無所能，也認識我自己是靠不住。

如果把「求你將我放在你心上如印記，帶在你臂上如戳記」換成是良人所說的話，那就是把良人放在她的心上為紀念，也好像說的通，但是說明這個女子很有能力，她可以把良人放在身上。所以，看來這句話不是良人說的話，而是女子說的話，因為她認為她自己沒有能力，而是求主：「求你將我放在你心上如印記，帶在你臂上如戳記」，作一個永遠的紀念，用你臂的力量來扶持我。

「因為愛情如死之堅強」，這是主的愛，主的愛是至死不變。

「嫉恨如陰間之殘忍」，從字面來講，陰間是很殘忍的，人到陰間就不能出來了，陰間不會放你出來。「嫉恨」這個字可以翻譯成「熱心」，「殘忍」這個字可以翻譯成「強硬」。

哥林多後書十一 2-3 我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨。因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。

憤恨，就是「嫉恨」。神的憤恨，又可以說成是神的「熱心」。因為愛，所以，這個憤恨是堅強的、強硬的，不能改變的，「愛情如死之堅強」，就是至死不變。主耶穌對我們的愛、對我們的憤恨是堅強的、強硬的，就是使我們的心不偏於邪，祂保守我們的心一直向着祂。

「所發的電光，是火焰的電光，是耶和華的烈焰」。「電光」，原文是「炭火」，「火焰」原文是「烈火」。因此，根據原文這句話是「所發的炭火，是烈火的炭火」，就是說炭火燃燒地很激烈。

希伯來書十二 29 因為我們的神乃是烈火。

新約這裏說，「我們的神乃是烈火」。這句話出現在舊約裏：

申命記四 24 因為耶和華你的神乃是烈火，是忌邪的神。

出埃及記二十四 17 耶和華的榮耀在山頂上，在以色列人眼前，形狀如烈火。

新舊約都說神是烈火，這烈火的目的是什麼？就是把一切不聖潔的東西都要燒掉，這是愛的結果。愛的結果就是把所有一切不聖潔的東西燒掉，我們的神就是烈火。

雅歌八 7

愛情眾水不能息滅，

大水也不能淹沒。

若有人拿家中所有的財寶要換愛情，

就全被藐視。

Many waters cannot quench love,

Neither do the floods drown it:

Even if a man gave all the substance of his house for love,

It would utterly be contemned.

「眾水」，指着試煉來講的：

羅馬書八 35 誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是逼迫嗎？是饑餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？

這些都是我們基督徒的試煉。患難是我們的試煉，困苦也是試煉，逼迫是試煉，饑餓也是試煉，赤身露體是試煉，危險、刀劍也是試煉，這些都是眾水。眾水的逼迫、這些試煉都不能把主的愛息滅，誰也不能使我們與基督的愛隔絕。

「大水也不能淹沒」，「大水」就不是一般的試煉，而是逼迫。「淹沒」是「覆蓋」的意思，「大水」不能夠把愛覆蓋。逼迫來了，也覆蓋不了。

「若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視」，物質的東西換不了這個愛情，也就是《羅馬書》說的：「誰能使我們與基督的愛隔絕呢？」沒有什麼能使我們與基督的愛隔絕。

書拉密女盼望脫離這個肉身的歎息，但是她還沒有被提，她還在等候。所以，這是被提之前發自她內心的話。

第八章 1-4 節，是被提之前肉體的歎息，5-7 節，是在被提以前。

有關問題的交通

問題：天上的耶路撒冷是不是新耶路撒冷？

答：不是。天上的耶路撒冷是我們母親的家（雅歌八 2、加拉太書四 26）。啟示錄告訴我們，新耶路撒冷是在新天新地的時候，而要到新天新地就要經過千年國度。地上還有個千年國，千年國完了才有新天新地，新耶路撒冷從天降到地上，以後神就與人同住了，要直到永永遠遠（啟示錄二十一 1-3）。到了那個時候，這個地和天就完全燒毀了，所有原來的舊造物質全部燒毀了（彼得後書三 10），新造才開始了。

雅歌（15）

經文：第八章 8-14 節

今天我們結束《雅歌》第八章。第八章是《雅歌》的第六段，講的是「脫離肉體的歎息」。

第八章 1-4 節，講的是書拉密女的一個盼望，就是脫離肉身、被提。她的屬靈的情況已經到了這樣一個程度，就是她和所羅門已經完全合一了，因此，她現在唯一覺得就是和主之間有肉身相隔着，如果她被提了，她的身體就和主的身體相一致了，那該有多好。書拉密女現在還沒有被提，她是盼望被提。因此，這一小段裏就是她盼望脫離肉體的歎息。

第八章 5-11 節，講的是被提。但是，她現在還沒有被提，因為她被提之前還有工作。這就是我們今天要交通的內容。

雅歌八 8

我們有一小妹，

她的兩乳尚未長成。

人來提親的日子，

我們當為她怎樣辦理？

We have a little sister,

And she hath no breasts;

What shall we do for our sister

In the day when she shall be spoken for ?--

書拉密女是女的，「小妹」也是女的，所羅門是良人，是男的。小妹也應該是一個童女，童女要成為「佳偶」，最後要成為「新婦」。

兩乳，代表信和愛。「乳」代表愛，愛是和信發生關係。「我們有一小妹，她的兩乳尚未長成」，那就是說，我們有一小妹，她屬靈的信和屬靈的愛還沒有長成，還沒有成熟。書拉密女現在的屬靈的情況是，她在被提之前關心年幼的基督徒。因此，她提到了「我們有一小妹」。

請注意，這裏提到的是「我們」。「我們」，就是良人和她，也就是「基督和她」兩個人了。這裏說的是「我們」，不是一個人，就是說，這個「小妹」是基督的，也是書拉密女的，所以，「小妹」是幼稚的基督徒。因為是「小妹」，信和愛還不成熟，屬靈生命還沒有成熟。

「人來提親的日子」，在 Darby 的翻譯裏沒有「人來提親的日子」，而是說，到了那一天「我們當為她怎樣辦理」。

書拉密女屬靈追求的開始，就是認識到了所羅門的愛：「願他用口與我親嘴。因你的愛情比酒更美（雅歌一2）」。因此，這裏也就說到了小妹的前途，她的愛應該給主，但是我們怎麼來安排呢？

「我們當為她怎樣辦理」呢？她這是在和主商量怎樣幫助小妹，她在為小妹擔心。因此，屬靈生命成熟的基督徒就是要關心下一代的基督徒，她要 and 主商量，不是她自己作主。

雅歌八 9

她若是牆，
我們要在其上建造銀塔；
她若是門，
我們要用香柏木板圍護她。

If she be a wall,
We will build upon her a turret of silver;
And if she be a door,
We will enclose her with boards of cedar.

牆，意思就是「分別」。比如說，我們外面的這堵牆就把外面和裏面的房子給分別出來了。牆，是為了「分別」。

「她若是牆」，這是說，這個小妹如果有心把自己從這個世界分別出來、專心來愛主、追求主，那麼，「我們要在其上建造銀塔」。「銀」，代表救贖。我們在這個牆上用銀建造一個塔，意思就是用神的救贖更高地把她分別出來。用神的救贖，而不是用她自己的力量。銀，是神的救贖；塔，是很高的。用神的救贖把她分別出來，因為神的救贖能夠把我們從罪的裏面分別出來，神的救贖能夠把我們從世界的裏面分別出來，神的救贖還能夠把我們從自己的裏面分別出來。

門，意思就是說，可以把人放進來。她自己還不懂得分別，還不懂得把自己獻給所羅門。她還不懂，以為什麼人都可以進門來。當她還不能分辨的時候，我們怎們辦呢？那就是「我們要用香柏木板圍護她」。

香柏木，指的是基督屬天的、高大的、榮耀的人性，因為香柏木是建造聖殿裏面用的木料。因此，我們要把她帶到主那裏，讓基督的能力保護她。如果她是一個「門」，她還不能分別，那我們要把她帶到基督那裏，帶到神那裏。這就是《歌羅西書》一章 28 節說的：「要把各人在基督裏完完全全的引到神面前」，讓她去遇見神。一個她自己有心要向着神，我們就要用神的救贖為她建造一個塔。如果她還沒有這個心、她還不懂，那我們就要把她引到神的面前去，讓主的榮耀的、高大的人性來帶領、保護她。

雅歌八 10

我是牆；我兩乳像其上的樓。

那時，我在他眼中像得平安的人。

I am a wall, and my breasts like towers;

Then was I in his eyes as one that findeth peace.

「我是牆」，這就是說到書拉密女了。她自己就是牆，她已經能夠分別了。

「我兩乳像其上的樓」，她的信和愛高大了，已經成了「樓」。

「那時，我在他眼中像得平安的人」，所羅門的名字就是「平安」，那就是說，她和所羅門聯合在一起了、結合在一起了。第一個，她是牆，已經分別出來了，而且信和愛已經成了高大的樓。第二個，她是活在主的平安裏（約翰福音十四 27、歌羅西書三 15）。以後就來到葡萄園工作。

雅歌八 11

所羅門在巴力哈們有一葡萄園。

他將這葡萄園交給看守的人，

為其中的果子，必交一千舍客勒銀子。

Solomon had a vineyard at Baal-hamon:

He let out the vineyard unto keepers;

Every one for the fruit thereof was to bring a thousand silver-pieces.

巴力哈們，意思是「眾人之主」。所羅門有許多葡萄園，他在巴力哈

們也有一葡萄園。

「他將這葡萄園交給看守的人，為其中的果子，必交一千舍客勒銀子」。你為所羅門看守葡萄園，在葡萄熟了的時候，你就一定要向所羅門交帳。書拉密女現在也在為所羅門看守葡萄園，不過沒有說她這個葡萄園在「巴力哈們」。下面就說，她有自己的葡萄園。

《馬太福音》告訴我們，主的葡萄園要有人在裏頭作工，作工的人最後要向主耶穌交帳的，「為其中的果子，必交一千舍客勒銀子」。從《馬太福音》來看，說到恩賜，一千舍客勒銀子是最少的，還有兩千的、五千的，但是每個人至少都有一千，將來都要在主的面前交帳（馬太福音二十五 14-30）。

雅歌八 12

我自己的葡萄園在我面前。
所羅門哪，一千舍客勒歸你，
二百舍客勒歸看守果子的人。

My vineyard, which is mine, is before me:
The thousand (silver-pieces) be to thee, Solomon;
And to the keepers of its fruit, two hundred.

這就是賞賜。我們今天都在看守葡萄園，有一天，我們要在主的面前交帳，你的這一千賺了多少。你賺了，你就有二百舍客勒作為賞賜，這是從主那裏得到的賞賜。

雅歌八 13

你這住在園中的，
同伴都要聽你的聲音，
求你使我也得聽見。

Thou that dwellest in the gardens,
The companions hearken to thy voice:
Let me hear (it).

「你這住在園中的」，這是主，主是園中的主，祂住在園中。

「同伴都要聽你的聲音」，這是跟隨主的人，有一天要被提到主的面前交帳，都要聽見祂的聲音。

「求你使我也得聽見」，那就是說，我也被提到主的那裏去，我也要交帳，也要得賞賜。

雅歌八 14

我的良人哪，求你快來！

如羚羊或小鹿

在香草山上。

Haste, my beloved,

And be thou like a gazelle or a young hart

Upon the mountains of spices.

我們先來讀《雅歌》二章 17 節：

我的良人哪，

求你等到天起涼風、

日影飛去的時候，

你要轉回，好像羚羊，

或像小鹿在比特山上。

「比特山」，是分離的山。

二章 17 節是「在比特山上」，是分離的山；八章 14 節是「在香草山上」。「香草山」的意思就是和主永遠在一起了，原文不是「香草山」，而是香的味道。

羚羊或小鹿都是容易驚動的，這就是說，她是警醒地等候主的再來，以後就永遠和主在一起，再也沒有比特山了，而是永遠都有主的香味，不再分離。這就是被提了，到主的面前。

在被提之前，書拉密女還有工作要做，因為還有年輕的、年幼的基督徒，她要把他們在基督裏帶到神的面前去。她還在葡萄園裏繼續作工，等候主的再來。

按照逐句次序來讀，《雅歌》就讀完了。

《雅歌》結束小結

《雅歌》寫書拉密女這個女子的經歷不是從她得救講起的，而是講她得救以後的屬靈的經歷；不是講團體教會的經歷，而是講個人的經歷，是個人在主面前的經歷。為此，將她的經歷分了幾段：

第一段：第一次的追求和滿足（一章2節到二章7節）。

這是她第一次的追求和滿足。她的追求得到了主的報答，因此她有了內室的經驗，也就是說，她有了內室的啟示。過去這個基督徒不知道，一個基督徒和主之間還有一個單獨的、內室的生活，現在她開始知道了。這個內室的生活一定是在靈裏面的，而不是在魂裏面的，也不是在身體裏面的。她靈裏有啟示，她靈裏有看見。

《雅歌》記載的是從她得救以後的經歷，所以，整個《雅歌》書就是講她魂的得救。她有靈裏的啟示，靈裏有光照，這就是內室的經歷。她對於主的愛認識了，同時，她也開始認識她自己。一個基督徒有了內室的經歷，就會說：「我雖然黑，卻是秀美（雅歌一5）」。黑，是什麼緣故呢？是太陽把我曬黑了。我黑，就說明我看見我自己不完全。我為什麼看見自己不完全，因為有亮光。主耶穌就是太陽，祂照亮我了。祂一照亮我，我就看見我自己不完全。這就是啟示。沒有啟示，我們就會認為自己所想的、自己所作的都是對的，不會認識自己是黑的。但是，她說：我雖然黑，但是我裏面是秀美的。她開始認識她自己了。

在這一經歷裏面，她也開始懂得一些什麼叫十字架，所以，她說（一章13節）：

我以我的良人為一袋沒藥，
常在我懷中。

沒藥，代表十字架。同時，她還知道她「是谷中的百合花（雅歌二1）」，那就是說，她知道倚靠神了。過去她倚靠朋友、倚靠父母，現在她倚靠神。這就是內室的經歷，這是她裏面的改變，這是靈裏面的啟示。

過去，這個基督徒活在魂的裏面，現在她開始在靈裏面有啟示。這就是新的開始，這就是內室的生活。所以，在一章 15 節王就回答了牠：

我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！

你的眼好像鴿子眼。

你雖然是「百合花」，但是你是「百合花在荊棘內（雅歌二 2）」。把百合花和荊棘對照來看牠，說：你是倚靠神的，但你是百合花在荊棘內。

雅歌二 3-6

我的良人在男子中，

如同蘋果樹在樹林中。

我歡歡喜喜坐在他的蔭下，

嘗他果子的滋味，覺得甘甜。

他帶我入筵宴所，

以愛為旗在我以上。

求你們給我葡萄乾增補我力，

給我蘋果暢快我心，

因我思愛成病。

他的左手在我頭下；

他的右手將我抱住」。

這就是說到：以愛為旗號。請特別注意，這個時候的書拉密女「以愛為旗號」不完全是屬靈的愛，還摻雜了魂裏面的愛。她有靈裏的啟示，但是，她還沒有完全屬靈。所以，以愛為旗號的時候，她會去愛所羅門，但是這個愛摻雜了魂裏面的愛。

聖經告訴我們，我們人有靈、魂、體三部分（帖撒羅尼迦前書五 23）。

魂裏面有三個功用：思想、感情、意志。

靈裏面，對神來講有三個功用：敬拜、直覺、良心。

人的靈除了對神有這三個功用以外，人的靈裏面還有其它的功用。比如說：人靈裏的愛就是感情的功用。但是，人靈裏的愛和人魂裏的愛是不同的。一個基督徒的生命長大以後，就能夠分辨出我這個愛是從魂裏來的呢，還是從靈裏來的。靈裏面除了有愛，也有思想、直覺、意志等功用，不過和魂裏面的是不能比較的。魂裏面的愛是比較淺的，靈裏面

的愛是深的。因此，聖經給我們看見兩個「愛」字，一個是神的愛，一個是人的愛。

主耶穌復活以後，問彼得：「你愛我比這些更深嗎？」這個「愛」是神的愛。但是，彼得回答時說：「主啊，是的。你知道我愛你（約二十一 15）」。彼得用的是人的愛，這個「愛」不是神的愛。所以，我們基督徒一定要清楚，我們魂裏面也會有愛，我們靈裏面也會有愛。這兩個愛，是完全不同的。靈裏面的愛是從神來的，是更深的愛。魂裏面的愛是從人來的，那是非常淺的。我們魂裏對人的愛是有要求報答的愛，而靈裏的愛是不需要人報答的。主耶穌愛你愛到底，不需要你報答。

書拉密女她第一次的追求還沒有到屬靈生命的高度，她對王的愛、對基督的愛還摻雜着魂裏面的感情和個人的愛，所以，她把所羅門抓得很緊，不讓他走，她對內室的生活很滿足，「我們以青草為床榻」（歌一 16），這就是她的愛。

第二章 7 節，這是所羅門第一次囑咐耶路撒冷的眾女子，說：

耶路撒冷的眾女子啊，

我指着羚羊或田野的母鹿，囑咐你們：

不要驚動、不要叫醒我所親愛的，

等他自己情願（「不要叫醒云云」或作「不要激動愛情等它自發」）。

所羅門叫她們不要去驚動她，因為書拉密女以愛為旗號，在內室的生活裏頭她把主耶穌抓得很緊。在這裏面，她就憑自己的喜好和感情在生活，不完全是屬靈的。她的生活裏有屬靈的成分，但是還是有自己的成分在裏面。

這是屬靈經歷的第一個階段，第一次的追求和滿足。這個在內室裏生活的時間有人長有人短，但是，內室的生活由於摻雜着個人的感情，所以不能停留在這個階段裏，一定要按照主的意思讓神來安排。因此，就一定要進入到第二階段。

第二段：脫離自己的呼召（二章 8 節到三章 5 節）。

她雖然有內室的生活，但是她總是在自己的思想、感情、意志裏面，她把這些都帶進了內室的生活裏面去了。所以，第二章 10 節主就呼召她：「起來，與我同去」。到哪裏去呢？「躡山越嶺」，這意思就是說，

到環境裏去。這個基督徒不願到環境裏去，他 / 她就是希望呆在內室裏。但主不許，不能讓他 / 她活在感情裏面。

一個基督徒如果老是作一個感情的基督徒，那就要出問題。你必須到環境裏去，到環境裏去，就意味着你必須憑信心。基督徒一定要脫離感情的生活，進入到信心裏面去。怎麼進入到信心裏面去呢？就是要到環境裏去。到環境裏去，就是接觸你周圍的人、事、物，你不能一個人天天關在房裏讀聖經。

要到環境裏去，書拉密女是不願意去的。她覺得環境裏的這些人又不信主，又是外邦人，那我怎麼能夠和他們在一起呢？我最喜歡的就是聚會，那是主的同在，有多好。有的人連家都不願意呆，為什麼？因為妻子或者丈夫沒有信主，所以，她 / 他寧肯去教會，就是不願意接受這個環境。我們來看主耶穌怎樣說：

馬太福音十 29-31 兩個麻雀，不是賣一分銀子嗎？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上；就是你們的頭髮也都被數過了。所以，不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重！

這裏說到「兩個麻雀，不是賣一分銀子嗎？」我們再來對照讀：

路加福音十二 6-7 五個麻雀，不是賣二分銀子嗎？但在神面前，一個也不忘記。就是你們的頭髮也都被數過了。不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重。

《馬太福音》和《路加福音》記載的有些不同：《馬太福音》說，兩個麻雀賣一分銀子，而《路加福音》說，五個麻雀賣二分銀子。本來二分銀子可以買四個麻雀，現在買五個，就是添你一個，買二分，送一個。那就是說，麻雀不值錢。但是，這麼不值錢的麻雀「在神面前，一個也不忘記」。麻雀，神都要管理，何況我們呢？我們的頭髮都被數過了。我們的頭髮都被數過了，原文是說，我們的頭髮都編了號。數，原文的意思是「編號」。生物學家告訴我們，我們人的頭髮大概有十萬到二十萬根。主耶穌都給我們的頭髮編了號，你的頭髮如果編號第十萬根的那根頭髮掉了，主耶穌的簿子上就會記錄下來。主耶穌管理我們管得那麼細，你還怕什麼環境呢？不要怕環境，就到環境裏去。

因此，到了第二段裏面，神一定要書拉密女從內室出來，不要停留在

內室生活的裏面，一定要從那裏出來，一定要到環境裏去，一定要看見神在管理環境。你所遇到的人，那是神給你安排的。到了第二個階段，我們就看見，書拉密女就開始了拒絕自己的思想、感情、意志，因為她願意到環境裏去了。人的一句話，有沒有把你的肉體激出來，有沒有把你魂裏的思想、感情刺激出來，這個時候你如果知道、也懂得神在管理環境，你就要低下頭來，感謝神說：神啊，這是你要我遇見他／她。當你這樣回到神的面前去，這個就叫作書拉密女跟所羅門去「躡山越嶺」了。

神安排這個環境的目的就是要對付我們自己，因為我們還不認識我們自己。主耶穌說：「若有人要跟從我，就當舍己，背起他的十字架，來跟從我（馬太福音十六 24）」。第一個，就是要舍己，第二個，要背起他的十字架，來跟從我。

第一段書拉密女看見了十字架，「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中」。但是那個時候她實際上還不懂得什麼是十字架，也不懂怎樣背十字架，因為背十字架就是要舍己，不但舍己，還要喪掉魂。「因為凡要救自己生命的（「生命」或作「魂」。下同）。必喪掉生命。凡為我喪掉生命的，必得着生命（馬太福音十六 25）」。這就是要跟主「躡山越嶺」了，到環境裏去，去的目的就是舍去魂，對付你的魂。

第二段，書拉密女先是失敗了，因為她拒絕王的呼召到環境裏去。所羅門王走了，她找不到王了。在這個階段裏的基督徒在感覺上總是感覺到主已經離開了，離我而去，實際上主是不會離開的。如果他有信心就可以看見，在各種環境裏面主耶穌都在管理，因為我們的頭髮主都數過了。書拉密女開始是拒絕，後來她就出去找主了。到哪裏去找呢？她必然到環境裏去找主。到街上去找，到城裏去找，就是到環境裏去找。同時，她還承認她自己有黑影，她求主說（二章 17 節）：

我的良人哪，求你等到天起涼風，日影飛去的時候，你要轉回。

她雖然開始拒絕主的呼召到環境裏去，但是，主並沒有勉強她，所以，第三章 5 節所羅門第二次囑咐耶路撒冷的眾女子說：

耶路撒冷的眾女子啊，

我指着羚羊或田野的母鹿囑咐你們：

不要驚動、不要叫醒我所親愛的，

等他自已情願（「不要叫醒云云」或作「不要激動愛情等它自發」）。

第三段：升天的呼召（三章 5 節到五章 1 節）。

這是經歷環境中的曠野：

那從曠野上來、形狀如煙柱、

以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢？

這就是說，她已經進入到環境裏去了。她要經過各種環境的曠野，曠野就是不舒服的地方，要遇到很多的困難，包括人的困難，事物的困難。因此，在曠野裏面她就開始用信心了，而不是用感覺了。她相信這環境是主給她安排的。如果憑感覺，她就會認為好的環境是主安排的，不順利的環境就不是主安排的。這個時候她就認識到了任何環境都是主安排的，她就開始憑信心了。於是，她就這樣和主聯合了，認識主耶穌是在環境裏作主，所以，她也願意在環境裏背十字架跟隨主。

原來在第一階段她是「以良人為一袋沒藥，常在她懷中」。現在，她說：「我要往沒藥山和乳香岡去，直等到天起涼風，日影飛去的時候回來（雅歌四 6）」。她就是去背十字架了，她需要更深的十字架來舍去她自己、來對付她魂裏面的思想、感情、意志。因此，到了第四章第 8 節，良人開始稱呼她是新婦了，因為她願意脫去舊造、穿上新造，也有了十字架的經歷，她也對付她的魂，她開始認識什麼感情是屬於她自己的、什麼不是屬靈的。這樣，她對付自己的越多，舍己的更多、背十字架更多，對付自己魂的也就越多。在這個時候她屬靈的成分就越多，她就長進了。這個時候，主對她就有一個升天的呼召，就是要她為屬靈的真理而爭戰。她升到天上去，她就能夠看得見這場屬靈的爭戰。如果她不升到天上去，她就看不到這個屬靈的爭戰。她只有進入到屬靈的裏面去，她才能看得見這是真理的爭戰，同時，她就有了一切屬靈的果子，讓主來享受。

第四章 16 節到第五章 1 節，這是她和主因為在靈裏有交通，她有一切園中屬靈的果子，她就讓三一神來享受這一切。這說明，她活在新造的裏面，因為她是新婦了，和所羅門合一了。這就是升天的呼召。

第四段：復活後的十字架的呼召（五章 2 到六章 13）。

她已經有了復活後升天的經歷，靠着主的能力。因為她已經是新婦了，她已經有了屬靈的地位、名聲、經歷，她就覺得自己已經很好了。但是，這個時候還有十字架要背，就是要她把她認為屬靈的那一切都要丟掉。這個時候對付的就是你自認為屬靈了、你自以為你有屬靈的地位了。這些屬靈的東西原來都是好的，但是如果因為有這些而你有驕傲出來了，那你就要丟掉，不能有屬靈的驕傲。所以，她就從屬靈的滿足裏出來了。

對於復活後的十字架的呼召，這個女子開始是失敗的，因為她不能夠跟良人一起去。她想，要把這一切都丟掉，是不是神厭棄我了，就像主耶穌那樣「我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」。神離棄主耶穌、把祂釘了十字架，她想是不是神也丟棄我了。其實，這個經歷應該是每一個基督徒都該有的。

第四段裏面講到她靠主過一個得勝的生活，就是幔子裏的生活。她不但是新婦，而且是得勝的。

第五段：神的工作（七章 1 節到 13 節）。

到了這個時候，神要用她了。如果她的屬靈生命還沒有到達這個程度，神不會用她。神用她，是從腳到頭都裝備了她。她完全被裝備好了。所以，到了七章 9 節至 13 節，她就和主同工了。「我們早晨起來往葡萄園去，看看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有」。這就說到了「我們」。主用她，她也為主作工。但是，到了第六段，她自己跟主的關係她認為還有一個肉體。她什麼時候能夠脫離肉體呢？那就是被提，或者主耶穌再來，和主永遠在一起，就不受這個肉體的限制了。

肉體還沒有解決以前的經歷，就是魂的得救。所以，前面講的都是魂的得救。在魂的得救裏面屬靈的東西越來越增加，肉體越來越減少。到最後，我們這個肉身也要脫離，那就是身體的得贖、身體的得救。這個身體的得救是要等到主再來，或被提。因此，書拉密女在主面前的經歷此時就是等候被提之前了，她就要關心小妹，關心年幼的基督徒，想到怎樣把他們帶到主的面前，使他們怎麼能夠愛主。這是她被提之前的工作。

附件：

倪柝聲弟兄關於《雅歌》之綱要

導言

一

一章一節可譯作「歌中的歌，是所羅門的歌」。這歌是說到所羅門。所以主在本書中的地位乃是王。主在這裏，是站在復活升天的地位。大衛殺歌利亞，他得勝了仇敵，這是指十字架掌權的基督。所羅門是接受殺死歌利亞的好處，而作一個平安的王，這是指復活掌權的基督。所以在這本書中，主是站在所羅門王的地位。我們是和一位所羅門王來往。爭戰已經過去了，他是一位得了榮耀、大有權柄的基督。這是本書開始就給我們看見的。在本書，我們和主不是像約拿單和大衛的關係，乃是像書拉密女和所羅門的關係。約拿單愛大衛，是因為大衛得勝了仇敵；書拉密女愛所羅門，是因所羅門的自己。有的人愛主，不過是因主的十字架；有的人愛主，不只是因主的十字架，也是因主的復活。十字架是主得勝作王，復活是主的自己。示巴女王起首不過是聽見所羅門的作為，後來她看見了所羅門的自己，吸引她的是所羅門。所以，我們不只像約拿單那樣愛大衛，也要像書拉密女那樣愛所羅門。這本書是領我們認識祂是王。

二

書拉密女的經歷是代表個人的，並非代表團體的。女人，在聖經中，是代表主觀方面的經歷的。所以這女子的尋求，是指單個信徒的尋求主，不是指團體教會的尋求主；是說到一個人從羨慕主起頭，到與主有滿足

的交通為止。

三

本書的中心，是講到屬靈的交通。所以不問這書是分幾段，它所記的歷史，卻是一條線下去的，是一直繼續下去的。它不是片斷枝葉的歷史，不是東鱗西爪的軼事。它所看重的點，乃是進一步追求、跟隨主的人所有屬靈的情形——一生所經歷的階段，最後所達到的境地。像馬丹蓋恩所寫的「靈性水流」、賓路易師母所寫的「靈命四層」，也都是這一種的性質。

四

本書是說到一個人已經得救了而有所追求。所以對於得救的事情，就完全不提。本書所注意的不是關於罪人的問題，乃是關於信徒的問題；不是講到非屬乎主的人，乃是講到屬乎主的人。所以，並不說人如何追求得救，乃是說人如何羨慕追求得着主。不講信，只講愛。本書的旗號是「愛」。「以愛為旗」，這是我們的口號。

五

本書是一本詩，是用詩的詞藻、言語、字句來寫出屬靈的歷史。所以，許多地方只能以意會，不能以言傳。

六

本書和《馬太福音》，是說到信徒與主的關係的兩方面。論職責，我們和主是君臣的關係，這是馬太福音所給我們看見的。論交通，我們和主是夫婦的關係，這是本書所給我們看見的。

七

本書用的最多的一個字，就是「愛」。這個字的用法有好幾種，有單數、多數、男性、女性和普指的不同。例如：「佳偶」原文是女性的愛。「良人」原文是男性的愛。一章2節、4節、四章17節、七章12節的「愛情」，是多數的「愛」。它們的單數，本書都指着「良人」。「良人」這「愛」，是單數的，亦可稱為「大衛」，因為「大衛」就是「愛」的意思。二章四節的「愛」，是普指的。二章7節、三章5節、八章4節的「親愛」，是女性的愛。五章1節、16節的「朋友」，宜作「親愛」，是和「佳偶」相對的男性的愛。

八

解釋本書的幾個原則：

1. 每一段的解釋，必須與本書中心的思想——屬靈的經歷——那一條線聯得起來。
2. 每一句話的意義，一面要在本處講得通，一面又要與那一條線聯得起來。
3. 主在《馬太福音》十三章解釋比喻的時候，有的地方祂詳加解釋，有的地方祂不加解釋。解釋本書，也該如此。
4. 研究名詞的意思，一面要從字的本身去尋解釋，一面要從聖經歷史的用法去尋解釋。
5. 本書講到新婦和新郎的時候，常常用許多別的東西來比喻。它的特點，都是寓意的；它的比喻，都是表號的。寓意的，是很容易明白的。但是，要明白表號，就得有成熟的考慮。所以，表號的話語，都得照聖經中的用法和神的教訓，才能明白。寓意和表號的性質，有時相同，有時完全不同，並且是常常不同的。我們不管它相同不相同，我們乃是要問它是指着什麼說的。表號常能把寓意所不能有的給它。例如：《啟示錄》一章五節說：「腳好像在爐中鍛煉光明的銅」。「腳」是寓意，我們知道是指行動說的。「好

像在爐中鍛煉光明的銅」，這是表號，這不是一下就可明白的。

題目

一章一節：「所羅門的歌，是歌中的雅歌」。原文無「雅」字。所羅門曾作詩歌一千零五首（列王紀上四 32）；在他這麼多的詩句中，最好最寶貝的，就是這歌，所以說這是「歌中的歌」。至聖所是聖中的聖；主耶穌是王中之王、主中之主；這歌是歌中的歌。《傳道書》是虛空的虛空，這歌是歌中的歌。

這歌與《傳道書》是相對的。《傳道書》是說流蕩的生活，這歌是從流蕩得了安息。《傳道書》是說人憑着知識得不着滿足，這歌是說人憑着愛才能得着滿足。《傳道書》是說追求在日光之下的，這歌是說追求在基督裏的。《傳道書》是說東西尋錯了，路也錯了，所以結局是虛空的虛空；這歌是說東西尋得對，路也對，所以結局也好。

分段

第一段：第一次的追求和滿足（一 2 至二 7）

- 一、羨慕（一 2-3）
- 二、追求（一 4）
- 三、交通（一 4）
- 四、內室的啟示（一 5-7）
- 五、王的說話（一 8-11）
- 六、女的說話（一 12-14）
- 七、王的讚美（一 15）
- 八、女的回答（一 16 至二 1）
- 九、王的回答（二 2）
- 十、女的讚美並享受（二 3-6）
- 十一、王的囑咐（二 7）

第二段：脫離自己的呼召（二 8 至三 5）

- 一、脫離自己的呼召（二 8-15）
- 二、失敗和恢復（二 16 至三 5）

第三段：升天的呼召（三 6 至五 1）

- 一、新造（三 6 至四 6）
- 二、升天的呼召（四 7-15）
- 三、愛的生活（四 16 至五 1）

第四段：復活後的十字架的呼召（五 2 至六 13）

- 一、復活後的十字架和女子的失敗（五 2 至六 3）
- 二、幔子裏的生活（六 4-13）

第五段：神的工作（七 1-13）

- 一、工人的裝備（七 1-9 第一句）
- 二、與主同工（七 9 第二句至 13）

第六段：肉體的歎息（八 1-14）

- 一、盼望脫離肉體的歎息（八 1-4）
- 二、被提之前（八 5-14）

（注釋：本《雅歌》讀經記錄根據錄音磁帶整理，未經過講員本人過目）

《雅歌》文字整編同工：

文字協助整理：Sarah 姊妹

校對：鄭健美姊妹、章弟兄、孫姊妹