

愿你吸引我——雅歌读经札记

目录：

- 01 序言
- 02 主爱的吸引(歌一 1~2)
- 03 进到隐密处的交通(歌一 3~5)
- 04 进入基督的荣美(歌一 6~11)
- 05 初次经历死而复活的生命的生命(歌一 12~17)
- 06 学习不以别样代替主(歌二 2~6)
- 07 脱离在恩典中沉睡的呼召(歌二 7~14)
- 08 从灵的沉睡中苏醒(歌二 15~三 5)
- 09 能走过旷野的秘密(歌三 6~11)
- 10 开始进入主的丰富里(歌四 1~5)
- 11 进向属天的高处(歌四 6~8)
- 12 总是主的人(歌四 9~16)
- 13 进入众圣徒的实际生活(歌五 1~4)
- 14 再进深的体贴主(歌五 5~13)
- 15 脱出最隐密的搀杂(歌五 14~16)
- 16 经过软弱而进入更秀美(歌六 1~4)
- 17 生命成熟的荣耀(歌六 5~13)
- 18 进到基督生命的丰富里(歌七 1~5)
- 19 进到生命成熟的地步(歌七 6~13)
- 20 在爱里等候(歌八 1~7)
- 21 在爱里完全(歌八 8~14)

01 序 言

这些年来，在教会中与弟兄姊妹们一同读神的话，原则上每次都录了音，留下了不少录音带。一九九四年下半年，教会里有弟兄提出他有负担要把录音记录作成文字，不少弟兄姊妹心里响应他的负担，事情就这样定规下来，把历年积留下来的讲经记录整理出来，把我没有写成书出版了的先作整理。

创世记（活了…又死了）与出埃及记（容我的百姓去）整理好以后，紧接着把雅歌书也整理完成。雅歌书借着爱恋的经历，表达了因着基督的大爱，蒙爱的人受吸引，追求生命成长的过程，脱离人的自己，进入基督的丰满，直到满有基督长成的身量。

本书的内容是在一九八三至八四年间与弟兄姊妹们交通的。在整理的过程中，为要保留当时的语气，所以只是把一些重复的字句删除，也把过于口语化的字句稍作修改。因此，阅读的时候也会有在聆听交通的感觉。不过有一点要提醒的，因为是交通，所以若不是十分必要，就没有多读经文本身。因此，在阅读时，我建议读者要先阅读每次交通的整章经文，这样就能享用在主里的交通。

用「愿你吸引我」作书名，固然是出自圣经的话，清楚指出基督是我们的所爱，因着祂恒久忍耐的爱，把在新造里的教会建造成祂自己的新妇。用这样简单的字句，就把雅歌书的信息表达了出来。已经有好长一段日子，一般人读经多注意字句，甚至是一些单字。这不能说是不好，但不能说是完全。不注意字句会使人离开主说话的目的，单注意字句又会使人领会不到主的心意。主向人说话乃是给人一些信息，让人明白祂心意。单字虽可以显出神话语的丰富与准确，但单字却绝无可能成为完整的信息。所以我们的读经交通是重在得着主给我们的信息，因此我们是放重在上下文的连贯性，过于对单字的发挥。我们所说的上下文不是单指同一段经文的上下文，而是指整本圣经的上下文，因为整本圣经方能说是神给人完整的启示。

十多二十个弟兄姊妹一起作抄录，整理，及誊正，又有弟兄作封面的题字，我们经历了配搭事奉的操练，享用了主在配搭事奉时所显出的恩典。更要感谢主，祂让我们借着文字与众圣徒有交通，叫神的儿女们在基督的身体中彼此作供应。愿荣耀称颂都归给祂，直到永永远远。阿们。

—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

一九九七年十二月二十日

02 主爱的吸引（一 1-2）

一点对雅歌的介绍

我们今天晚上开始查考雅歌这一卷书，这一卷书是圣经里很特别的一卷书。虽然它的内容和其他的书并没有完全的相连，但是这一卷书却是非常宝贵，而且是很有分量的。

几年前，已经有弟兄提到可否找点时间来一同看这一卷书，我们一直迟延到现在。为甚么呢？我们读雅歌这一卷书时，我们的属灵生命要有一定的基础。不然的话，这一卷书就摸不到属灵的边。这一卷

书在生命的经历里是非常深的。也可以说一开始就像一个满有追求的人给现出来。

雅歌不是从救恩开始，也根本没有提及救恩的事，救恩在雅歌书里成了过去很久很久的历史。雅歌书一开始，就看见一个人心里对主那份属灵的饥渴。从我们属灵经历上去领会，也许是从我们得救以后，一直到雅歌书的开始，好像要经历过相当长的时间，纔能有雅歌书的开始。就在我们开始看雅歌书的时候，我们要让弟兄姊妹们看见这一点。整本雅歌书，好像是透过男女之间，情人之间的感情，来表达神的儿女对主的依恋。因此在整卷雅歌书里，都是属灵生命的经历，这个经历把人一步一步带到更高的地方，也是一步一步更深的活在主的爱里。如果你没有抓紧这一条线来读雅歌书，你是没法读进去的。弟兄姊妹们必须要记得一件事：雅歌书在圣经里出现并不是偶然的。它不是一件文学的作品，也不是一个历史记录，更不是一些人的一般爱情经历。我们必须记着这一点。

雅歌书是圣灵把它放在圣经里面。神既然把这一卷书放在圣经里面，我们就必须注意圣灵的意思和目的。如果不抓住这个认识，雅歌书美是美，但是这个美并没有叫我们遇见主。很多文学的作品都很美，但是雅歌书不是文学作品。我在这里重复说一遍：当然你可以从文学的角度去看它，但是它并不是文学，它的目的也不在于文学，内容也不是文学，而是神的儿女和主当中生命的经历。

在开始的时候，我就向弟兄姊妹不厌其烦地说出这一点，为了要叫弟兄姊妹们在开始的时候，就有一个非常准确的心思来接受这一本书，也很准确的去领会圣灵的目的。

雅歌书并不太长，只有八章。这八章可分为好几个段落。每一个段落，都有它的中心的经历。我们一面看就一面给弟兄姊妹们指出。我们还要注意到一件事，就是在雅歌书里，主要是用两个人一问一答的方式来表达。但是在雅歌书里，除了主要两个主角以外，还加插了一些人，但主要还是那两个主角。这两个主角从人的观点来看，其中一个所罗门王，另外一个书拉密女，这是从表面上来看的。但是我们看到里面去的时候，所罗门表明的是主自己，而书拉密女是表明个别爱慕主的基督徒。

在雅歌书这一本书里的经历是非常个人性的。在个人性里面，也稍微带出团体性。但这个团体性在雅歌书里并不强，因为生命的经历的确是个人在主面前所经历的。我不能代替你去经历主，你也不能代替我去经历主，一切在主面前的经历必须是个人直接和主中间进行的。等到读下去的时候，我会和弟兄姊妹指出这个问题。

既然是个人性的经历，那就是说：每一个神的儿女都必须有经历。你不能代替我去经历，我也不能代替你去经历，而我们确实必须要有这一个经历。因此我们读雅歌书的时候，我们要清楚看见，这不是历史的记载，而是神的灵借着这个记载，吸引我们去知道如何活在神的面前。我们讲了这些起头的话，我们就要开始看进雅歌书。里面有些我们会详细的提到，有些我们只是原则性地提到，但是虽然只是原则性地提及，我们看见这一个原则是根据整本圣经里的用法的，不是说我们自己去想一个解释去解

说这一篇爱情的故事。我们注意到这件事，也就是刚才我说弟兄姊妹必须注意圣灵的目的正是这个意思。

在整本雅歌书里，有一个字是非常多次反复的出现。在中文里我们看不见，在英文圣经，你就可以看到，那就是「爱」字。这个爱字用不同的方式来出现，但是多半在四种方式下出现。在英文圣经也没有看得出这四种方式，只能看见这个「爱」字，而没有看见这四种方式是怎样作表明。

这四个方式，说来其实也很简单：一个是男性的爱，一个是女性的爱，一个是多数的爱，一个是单数的爱。如果从文法来看，就是性别和数目这两方面。但从实际的涵义来看，就有很不同的内容。比方说：男性的爱，中文圣经翻译为「我的良人」。那女性的爱呢？中文圣经翻译为「我的佳偶」，这就是希伯来文的特点。正因为是这样，我们纔能看出说话的人的身份。我想英文的新国际版（NIV），就替我们在旁边加上是谁在说话。如果用那本圣经来参考，也许对你有一些帮助。它会用 LOVER 或 BELOVED 这几个字来分别那段话是谁说的。我们知道有这些内容的时候，透过中文圣经，你也能分别是谁在说话。

所罗门这个人

首先，我要弟兄姊妹注意开始的那一段话，这一段话很有意思。「所罗门的歌，是歌中的雅歌（一1）。我们要注意里面的一个问题。「雅歌」就是「很好听的歌」，「很美的歌」，「非常非常动人的歌」。但是在圣经原文就没有这个雅字，特别是这个词「雅歌」，用中国文学的观念来看，就更清楚表明是一首爱情的歌。特别是在中国古老的诗经上提到雅歌，雅乐，这些都是指着爱情方面的。我请弟兄姊妹不要被「雅歌」这一个词把我们的心思带歪。回到原来的意思，这个词的意思是「歌中的歌」，英文就是 SONG OF SONGS，就是诗歌里最好的一首歌。这首歌又叫所罗门的歌。

请弟兄姊妹们注意一件事：我们读过列王记上，就晓得所罗门这个人。这个人在好的时候的确是好，但这个人坏的时候也十分的坏。为什么圣灵把所罗门写的这首歌收在圣经里面呢？我特别要请弟兄姊妹们注意，这是关乎所罗门在圣经里面的地位的问题。所罗门在圣经里的地位是作基督的预表。但是并不是所罗门所有的事都作基督的预表。正如大卫也是基督的预表，但并不是大卫所有的事都是基督的预表。也不是大卫的身份或所罗门的身份作基督的预表，而是他们身上的某一件事表明主。我们懂得大卫是君王，主也是君王。大卫作君王是经过争战而上宝座的，因此大卫就预表作君王的基督，是表明基督经过许许多多属灵的争战得胜而显明祂的国度。所罗门作王，却没有经过争战。所罗门作王的特点是在他的荣耀，丰富和平安。

所罗门称为「和平的君王」。神选上所罗门为祂建造圣殿，特别是因为所罗门是一位和平的君王。大卫要为神建造圣殿，神说：「我不要你建造，因为你是战士，你流过许多人的血，所以你不合宜来替我建造圣殿，你的职事是显明国度，经过争战而显明神的国度。圣殿是表明神的同在，神荣耀的同在，神

满有祝福的同在。因此，对圣殿的建造，你就不大合适。我要用你儿子所罗门去建造。因为他是和平的君王，他所经历的一切是显明了神的荣耀，丰富，和平，或说是平安，而圣殿在那里，那里就有和平，那个地方就有荣耀，那里就有丰富，那里就是平安。」（参代上二十八 2-7）

所罗门的歌

这首歌称为所罗门的歌，就是根据这一点。是神的荣耀，丰富，平安，非常丰满的显出。神借着这样一个人来表明祂在人间的那一分爱，表明神在祂的心意里，要把祂的荣耀，丰富，平安，毫无保留，丰丰富富的赏赐给人。所以在一开始，我们就必须抓住这一点。因为人必须在神的荣耀，丰富里有了认识和经历，然后才会受吸引去追求。人如果没有看见神的荣耀，丰富的恩典和爱情，人向着神仍然是冰凉的。虽然他觉得救恩是不得了的事，光是停在赦罪这一件事上，人里面是没有感动的。就是有感动，那个感动也不会很深，也不丰富。一直等到有一天，圣灵把神的荣耀，丰富显在我们里面，把神向人那份很深的爱情显在人里面，人才会在里面受到那真实的感动。因此雅歌一开始就讲到所罗门的歌，那是很有意思的，说出了基督的荣耀，丰富和平安成为人的享用以后，人在祂面前就受了吸引。事实上我们的经历也是这样，是神的恩典，把我们带进爱的渴慕和追求里。

还有一点我要弟兄姊妹注意。在所罗门的一生里，他写了很多的诗歌。写了多少呢？我们读过列王记上，也许弟兄姊妹还记得，也许淡忘了。请翻到王上四章三十二节，你就看见所罗门一生写了一千零五首歌，其中有些给收在诗篇里。这些诗歌并不包括箴言，也不包括传道书，是在箴言和传道书以外，所罗门写了一千零五首歌，雅歌只是这一千零五首当中的一首。圣灵记录了所罗门写了那么许多的诗歌，但是圣灵只选中这一篇雅歌摆在圣经里作为一卷，你就看到这里面的意思。因为这一篇诗歌，非常明确是从圣灵感动而来的，把神的儿女在神面前该如何活着的经历记录下来。

我们感谢赞美我们的主，我们看清了这个事实，就知道为什么所罗门这个人，在好的时候非常好，坏的时候却非常坏。这样一个人，你说他是正派呢？还是邪派呢？正派也不是，邪派也不是。那么是不是不正又不邪呢？弟兄姊妹们，我们要完全脱离这个观念。主要用着他的好来表明祂自己，所以在雅歌书里，所罗门所表明的是主自己。

我们为什么要这样提呢？因为有些弟兄读雅歌书的时候，把所罗门看作一个坏蛋来说的。他不说那个良人是所罗门；他说良人以外的那一个人是所罗门。这样的了解也许有一点人的道理，但这并不是圣灵选中雅歌书的目的。圣灵选中雅歌书是要让所罗门这平安的君王作预表来带入人对主的爱慕。因为人承受了神荣耀的丰富，正如当日书拉密女从所罗门那里享用了他的荣耀和丰富，而这个荣耀和丰富是基于一个爱。没有那爱，书拉密女就根本没有条件去分享所罗门的荣耀和丰富。这个爱的吸引引出这个女子对王的爱慕。

爱的渴慕

我们现在开始进入本文。刚才我提到，雅歌的开始是有相当生命的经历来作起点的。那不是救恩，而是比救恩深得多的爱慕。所以开始的话是这样：「愿祂用口与我亲嘴。」（一 2）一开始就好像经历到这样的深度，一开始就把女子心里的渴慕说了出来。在这个时候你必须看到一件事，这个女子在这个地方，开始是她自己孤单一个人在那里，从字里行间，我们很容易看到她是一个人孤独的在那里。虽然环境对她是孤独的，但是在她的心里，她并不是孤独的。在她心里有一个人，这个人一直陪伴着她，虽然并没有在眼儿里出现，但是在她心思里有很重的分量，这个人在她心思里有一个非常重要的地位。因此她一个人安静下来的时候，她什么都没有想，只是想着那个人。

圣经没有说明这个人是谁，在以后才来交待他是谁。但在这个女子心思里面，只有一个「祂」，这个「祂」，在别人也许是含糊，但对这个女子来说是最清楚不过了。这个「祂」绝对不会是另外一个人，只是她心目中的那一个。我们开始就看到，这个女子是作为个别的爱慕主的基督徒来说的。

我们看到这件事的时候，不能不从我们的心思里作一个检查；究竟在我们的心思里，把我们抓得最牢的是甚么东西呢？将我们心思压得最重的是甚么呢？当然每个人有每个人的心思，神允许我们有我们的心思，透过这一切的心思处理我们日常的生活。但是问题在这里：在这许多的心思里，会不会有一个心思是比较突出的呢？我想，弟兄姊妹们从我们的实际经历里，你能体会这一点。特别是快要结婚的弟兄姊妹，我们当中今晚就有两位，他们就更体会这一点。但是在结婚前，他们会有一段时间是分开的。在他们的生活里，他们就能体会这件事。在日常许多繁忙的工作上，无论怎样的繁忙，总不会繁忙到一个地步，没有一个时刻可以让自己安静下来。当你安静下来的时候，很自然的，心思就有一个方向。这个方向是向着谁呢？在旧金山就连到某某地方，这个地方就连到旧金山。这是非常自然的情形。除非他们当中没有真实的爱，否则那就是非常自然的反应，甚至有的时候，在繁忙的时间，也会在心思里找也找一个空洞来串联一下。

弟兄姊妹们看到了这样的事，但这并不是讲到人间的爱情，而是透过人间的爱情反映基督徒对主那份准确的爱情。那个女子在默想也好，幻想也好，思想也好，就是这样的一个意念：「愿祂用口与我亲嘴。」（一 2）弟兄姊妹注意这个「祂」是谁。这个「祂」是她心里最爱的那一位。在她心里最爱的是那一位呢？这一个非常非常个人性的事实出来了。从这一句话里，我们看到个人性的经历。很多事情我们都可以同时去做的，我们可以一边吃饭，一边看书；你也可以一边吃冰淇淋，一边看电视；你也可以一边走路，一边哼调子。特别是在美国，在办公厅工作的人，很能理解这一点。我起初来美国的时候，看见一些人把架子托在电话上，那有甚么用呢？后来我稍稍了解到坐办公厅的人的紧张就晓得，电话搁在那里，他们可以空出一只手来，就可以同时作两件事。一面可以与人通电话，一方面可以作他要作的事。但有一件事是永远不可能同时作的，那是甚么呢？就是亲嘴。你有没有注意到一个人可以同时亲两个人的嘴的呢？这是不可能的，这绝不会出现的。

纯真的爱的吸引

所以从这个地方，你就可以看见，雅歌书里的属灵经历是非常非常个人性的。实在是一个人在主面前一对一的经历。在这件事上，你必须面对主；主也面对着你，不能有另外一些人插进来。其他的人插进来就不对了。就是我和主，主和我，那纔可以亲嘴，因为亲嘴只是一对一进行的。当然父亲可以亲亲儿女，儿女也可以亲亲父母。在美国西方的礼仪里就可以亲许多人。但是不管有多少种亲嘴，这里提到的是非常个人性的，这一个亲嘴不是浮面的东西，而是很深入的。头一件事我们注意到的就是祂的口。

这一个就是祂的主的口，别人不能代替主，没有任何的一个人可以代替主，她心里所爱慕的是从主的口里所显出的。这一个口，不仅是说出恩典，不仅是在显明神的心意，这一个口还很实际的，很具体的把神对人的那一份情也带出来。弟兄姊妹，你注意，中文圣经没有给我们看得很清楚，只是看见「愿祂用口与我亲嘴」，这只是我们看见那个对象，也给我们看到那一个人性，但是你看原来那个意思，在英文圣经上你就看见那个意思是什么。「愿祂用口连连与我亲嘴」。

弟兄姊妹，你看到这里所表达的深度没有？她不是在那里想，祂来亲我一下就好。不是一下，是许多下，这一个许多下就说出，主对我们的那一份饥渴，她不是稍微经历一下主的同情就满足，她心里的渴慕是深到这样的地步，巴不得她能整个的把主的爱吸收过来。主来，不仅与我有一次的亲嘴，而是连连的亲嘴。

弟兄姊妹，你有没有注意浪子回家的时候，那作父亲怎么样亲浪子？是「连连的亲嘴」，但是在这里，却不是父亲的那种亲嘴，因为父亲的亲嘴是赦免的亲嘴，是收纳的亲嘴。但是这里的亲嘴是主和祂买赎的人在爱的交通里的亲嘴。

对主敞开的奉献

弟兄姊妹，你注意，那亲嘴实际的意思是甚么呢？亲嘴的意思，不是一个礼仪，也不是一种表达爱情的方式。弟兄姊妹，你必须在这里看到，在这个亲嘴里，头一点就是一个奉献。你不会那么随便的让别人亲你，你让别人亲你的时候，你心里就有向他奉献的原则在里边。我把我这个人全交给你，我这个人向你不再有保留。弟兄姊妹你看到，在这个亲嘴里，头一个基础就是奉献。

弟兄姊妹，我们刚从夏令会回来，应当不会那么快就忘记亚伯拉罕献以撒的经历。现在我们也看见，雅歌书的经历从一开始就是很深的，人对主已经有了奉献，人向着主已经有一个交出来的心，人向着主没有什么再为自己保留。主阿！我这个人是你的，这是头一个意思。

?

弟兄姊妹，你从奉献的基础上就看见，这一个亲嘴引进了一个非常宝贵的生命经历。这一个经历也许是有言语，也许是没有言语。这一个经历也许是很激动的，也许是非常的安静。但是不管那情况是怎么样，里面有了一个实意，那实意就是交通，那实意就是合一，在这个合一里来显明那交通，在那个交通里，也带进了合一。

交通在爱里的合一

弟兄姊妹你注意，这样的爱慕是在奉献的基础上表明出来，人对主没有爱慕，人就不会有奉献。人对主没有一定程度的认识，人也不肯奉献。一个在神面前会奉献的人，他不是仅仅的在情绪上有一点的激动，而是实际的对主和主所作的有相当程度的认识。我们往下读的时候，你就看到那个原因。因此一个真实进入奉献的人，在他里面就是那么的渴慕与主有交通，正如这书拉密女在她一个人的时候，里面默默的想到，「愿祂用口与我亲嘴」，这是一个渴慕交通的人的心意。你就看见这样的心思，一定是基于人对神的认识而对神发生的爱慕而产生的。一个不爱主的人，他永远不会想到我要活在与主的交通里，去享用主的陪伴。一个会享用主的陪伴的人，在他里面先是爱主，渴慕主。

我们感谢赞美主，在这里让我们去省察一下我们属灵的生活，我们作了基督徒以后，我们有灵修，但是许多时候，那灵修是我们应付主来贿赂自己良心的一个动作。所以弟兄姊妹你就看见，我们读到这一个地方的时候，我们的眼睛不是注意我们有没有灵修，我今天有没有祷告，我今天有没有读经。我们不是注意这一些，我们所注意的乃是，在这一天里，我和主有没有交通。如果我和主当中没有交通，祷告是空的，读经是空的，聚会也是空的，一切属灵的活动都是空的。只有在我们和主中间，实在产生交通的经历的时候，在那交通的经历里，享用着主的陪伴，这样就给我们看见，我们在主的面前是活得对。

我们姑且这么说，当这一个基督徒在那里默默的想念主，爱慕主的时候，他愿主来作他的陪伴，愿主在这里给他感觉祂的同在，这是非常宝贝的。因为往下看的时候，你立刻就看见，这一个渴慕有了答应，这一个向往有了向应。

我心里曾经这样想，这经历是这个基督徒的心思上的经历呢？还是他实际的经历呢？但是不管是心思上的经历也好，是实际的经历也好，这个并没有妨碍这一个经历的真实性。有时候我们在想念我们所爱的人的时候，你想想，想想，你就自言自语，在你自言自语的时候，好像你就是面对面和那个人在说话，常常经历爱的人都能体会这一点。这是在想象里所有的情形，但也许是真的越过想象。有时我心里想着我所爱的人，我立刻就有一个行动，我就要去看他。弟兄姊妹，这也是在人的生活里非常容易体会过来的，所以是心思也好，是实际也好，这个并不妨碍经历的真实性。

实际活在爱的经历里

在雅歌书里，没有叫我们停留在一个幻想里，宝贝就是宝贝在这个地方。许多人可以在幻想里生活，但属灵的生活却是实实在在的，一点也不在幻想里。所以往下你就看到，「愿祂用口与我亲嘴，」你看到马上就是什么呢？原来好像是很遥远的，原来好像还是在想象中的，好像是在一个思念里的。但是这个思念一动，立刻就成了事实，立刻就有了经历，宝贝就是宝贝在这里。

你先注意这里，「愿祂用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美。」（一 2）弟兄姊妹你注意到「愿祂」的时候，这个祂也许是在圣荷西，这个祂也许是在洛杉矶，这个祂也许是在东岸，这个祂也许是在更遥远的亚洲，但是这个想念一开始，立刻就有了一个真实的经历，这个经历就显在眼前了，所有那空间的距离都没有了，本来是好像很遥远的，立刻就成为眼前的事实。你们注意到「愿祂」，祂在哪里呢？很远的地方。「因你」就说出在自己的面前。

弟兄姊妹，你注意这一个空间的观念的改变，这是说出一个非常的恩典，说出我们属灵的交通，没有给空间来限制。甚么时候你心里向着主一动，主立刻就到了你的面前。甚么时候你的思念向着主，主马上就在你面前有了答应。从那「遥远」到了面对面的亲近。这是何等宝贝的属灵经历。弟兄姊妹，我相信我们多多少少尝过这样的滋味，许许多多的时候，你好像背着一个重担，但是你不甘心在那里背你的重担，那个重担就把你催逼到主的面前，你闭上眼睛向着主祷告的时候，立时你就尝到主就在你身边，这个不是幻想，这个也不是一个感觉，这是实实在在的经历。因为当主的同在显明的时候，那个重担就消失了，你心里的忧闷就停止了。这是何等宝贝的一件事，这就是属灵的宝贝。

从这一个经历里，弟兄姊妹你们看到这一个经历发生在甚么样的基督身上呢？那是发生在这一位伟大的主的所是上，祂是那样伟大的主，祂是那样无限的主，祂是那样不受限制的主，祂是那样充满宇宙的主，甚么时候你向着祂，祂立刻就在你身边。时间和空间可以限制我们，因为我们的所是是受限制的。但是感谢主，祂的所是是不受限制的，祂的伟大，祂的无限，叫祂完全不受限制，并且我们里面要交通的心意一开起来，好像坐在天上宝座的主，就把祂的宝座从天上挪移到你的面前。

我们实在感谢赞美主，这是何等宝贝的一些属灵经历。神的宝座因着我们的交通，竟要从天上到了我们的面前。这一个事实实在是宝贝。刚才我和弟兄姊妹提过，这样渴慕交通又享用交通的人，里面对主的所是和所作，是有一定程度的认识，一个刚得救的人，决不能进到这个程度。一个得救了而不满足于得救的人，他们慢慢的会被带到这个程度。你看见这一个人，他这样享用在宝座前的交通，这样享用那荣耀又丰满的交通，你看到他里面对主的认识。

在属灵的经历上要进深

也许我要先给弟兄姊妹一个心思上的预备。弟兄姊妹不要把雅歌书一开始的属灵经历看得是很高的，雅歌书最高的经历是在最末后，是一步一步的进深的。但弟兄姊妹你们会说，我们刚才这样交通一下的时候，我们就觉得我们和这一个经历的距离已经好像很远了，但弟兄姊妹一定要看准，圣灵是这样给我们看见，目的是要叫我们不能停止我们的追求，目的是要叫我们看见，我们今天还在一个很浮浅的地步。

我们不要把雅歌书一开始的经历看得太高，在圣灵的鉴察里，或者说在主的眼中看来，一个真正爱主追求主的，他起码的经历应当是这一个，这只是起码的经历。这经历是根据一个认识而来的，这个认识就以「因你的爱情比酒更美」这句话表达出来。我想弟兄姊妹都能了解，酒是代表了地上最美之物，属地之物最美也不能比酒更美。你看见人类的历史，所歌颂的就是酒，在生活里所爱慕的就是酒。

我们中国的诗人李太白，他把酒捧得高得不得了，那句话怎么说，「斗酒百诗」，喝了一斗酒，他就可以写一百首诗。他说酒给他很多的灵感，酒给他很多的感受和感觉，酒一来，诗就来，这是李太白。还有一个人叫刘伶，这个不算诗人，不过是一个很雅的人，他就真是在醉乡里生活的。他就说，在这种生活里，人的舒服和满足，说都说不清楚。

中外都是一样，人看酒成为地上最美之物，但是在这里说，「因你的爱情比酒更美」，头一件事情，说出了主的爱情不是属地的性质，因为属地的，最美就是酒。现在主的爱情比酒更美，因此主的爱是属天的爱，不是属地的爱。为什么主的爱比酒更美呢？难道说酒不美吗？

弟兄姊妹，我们在自己的经历里，我们爱主要经历过多少的挣扎，我们从才得救的时候开始，我们里面就知道要爱主，只是知道要爱主，但是爱不来。为什么爱不来呢？因为在我们里面还有许许多多可爱的东西，还有许许多多数不过来可爱的东西，在我们心思里，我们看那些可爱的东西，是我这个人生活中不能缺少的。正如我没有蒙恩得救以前，我看电影和跳舞是我一生的生活里不能缺少的，我曾经是这样说：「刚信主的时候，为了爱主，我甚么都可以丢弃。」这个话是谎话。我当时是说，「甚么都可以丢弃，只有跳舞和看电影不能丢弃。」但是很希奇，到了有一天，不是你定意要把它丢弃，而是很自然的你就觉得那些东西没有味。为甚么呢？因为在你里面有了另一个东西，比那些事物更美。那些东西叫你感觉可爱，因为他们大大的满足你。但有一天你发觉，这些东西不能再满足你了，你就是跳舞完了，里面还是觉得空的。你那边从电影院里出来，你里头还是空的。但是到了有一天，你尝到主在你里面所给你的享用是满满的，那一个满足是不会停止的，是实际的，你就觉得这一个真是太宝贝了，那些原来是可爱的东西都成了不可爱了。

弟兄姊妹们，从那些可爱的东西到只有主是可爱的，这当中我们经过多少的挣扎，每一个人经过挣扎的时间都不一样，但是绝对没有一个人不经过挣扎而能脱开那些地上的美物。甚么时候你能脱离呢？等到有一天，你看见「因你的爱情比酒更美」的时候，我们实在看见，主在我们身上，祂的所作是怎

样的显明祂的爱。正好我们都从夏令会回来，「恩召的指望」这件事对我们还是非常的新鲜。弟兄姊妹，你从恩召的指望里，你领会一些甚么呢？仅仅是主为我们死那么简单吗？仅仅是主作我们的代替那么简单吗？绝对不是的。主的确是替我死，祂为甚么替我死？我们只有一个解释：祂爱我。但是祂爱我就为我死吗？当然祂爱我，祂才会为我死，但是祂为我死却不能说出祂爱我的深度。

活在深深被爱的感觉里

弟兄姊妹，从恩召的指望里，你看见主爱我们爱到一个甚么的程度。祂没有留下一样好处不给我们，连祂的自己和祂的所有都给了我们。把主的自己连同祂的所有都给了我们，来和主替我死作一个比较，你就觉得，主为我死是很重要，但主为我死却不能说出主对我的爱的丰富和深度。

等到有一天，你看见了，主的一切要成为我的一切，主的死就是为了叫祂的一切成为我的一切，主的所是成为我的所是，主的所有成为我的所有，主的所作成为我的享用。你真实达到这样的一个小情形的时候，你真看见主没有留下一样好处不给我们的时候，你才懂得主的爱是如何的伟大，你才懂得主的爱是何等的丰富，你才懂得主的爱是何等的宽广，你才懂得主的爱是何等的深高，到了这样的光景的时候，你会感觉我这个小被爱的人是何等的蒙福。在那一个小时候，你才感觉自己成为一个被爱的人，是何等有恩典的事。我们常常不够领会这个小事实，因为我们还不懂得主爱我们究竟到一个小甚么的程度。等到有一天，主把我们眼睛打开了，我们看见了，我们才会承认那一个小事实，「因你的爱情比酒更美」，再没有甚么地上可爱之物能代替你的爱。

弟兄姊妹，你看到了没有？是这样的一个小认识，吸引着这个小基督徒，叫他从心里渴慕说：「愿祂用口连连与我亲嘴」，我们感谢赞美我们的主，「因你的爱情比酒更美」，绝不是一个小空洞的了解。我们今天晚上没有时间再往下看，但你往下看的时候，你就看到「因你的爱情比酒更美」，是有很具体的实际在里面，不是一句空空洞洞的话。「因你的爱情比酒更美」，是那样轻轻松松的，好像我们许多时候在祷告时的口头禅那样子，是冲口而出的，没有意义的。她在这里说：「因你的爱情比酒更美」，实在的成为她渴慕活在主里面的动力。这个能成为爱慕与主交通的动力，是因为她实在的认识主的所作和主的自己。

底下那两句话说出了那爱情比酒更美的原因。「因为你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏」（一3），我们下一次才从这里开始。你就看见「你的爱情比酒更美」的根据。这样的小认识，把一个小基督徒催促到主的面前，渴慕活在交通里。我们巴不得圣灵透过雅歌书给我们一点照明，带我们往这个小方向去渴慕主，追求主。在我们的里面，让主把祂自己向我们启示，把我们带到一个地步，我们能向主说：「因你的爱情比酒更美」。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

03 进到隐密处的交通（一 3-5）

神的儿女对主的爱慕是非常强烈的，因为他们看见主自己所显明的，比地上的一切更宝贵，所有属地的事物都不能与主自己来相比。这是一个非常明确的看见。因着这一个看见，叫这一个基督徒心里非常渴慕主。在和主的交通里，他这样的受吸引不是没有根据的，不是说完全是感情的反应，也不是感情的拣选。因为她说出她心里的爱慕，是有一些她看见和领会的事实。当亲嘴的时候，她里面的看见是非常有把握的。

「因你的爱情比酒更美」，比世界上一切最美的物更美，而且更有价值，更能够满足人，而不是只看见享用。这一个享用是关乎主自己所作的。主把自己作的成为我们的供应；主将自己手里所作的工作为我们蒙恩的根据。这是关乎主所作的，看见主所作的就看出一切属地的事物都不能与主来作比较。但是在她里面不能只看到这一点点，只领会这一点点，她也看到主自己的所是。在上面我们已经提到，雅歌开头的一段经历并不是很深的，只能说是真实爱慕主的人所必须有的基础经历，当然这些经历都是由认识而来的。我们往下看的时候，就看到主的所是。为什么她里面有那么大的吸引呢？因为她不但看到主的所作，而且也看到主的所是。

满了膏油的主

在第三节里，我们看到一个事实，「你的膏油馨香。」（一 3）主的膏油馨香。如果神的儿女看这个膏油只想到是圣灵充满的生活，我个人感觉这个人认识主还是很低的。

感谢赞美我们的主！我们必须要看主膏油的膏油是甚么样的膏油，祂的膏油从甚么地方来？祂为甚么会有膏油？也许我们会觉得，祂是主，当然是有膏油的。但是弟兄姐妹千万不要忘记神的话怎么说到我们的主。神的话说我们的主是神所膏立的那一位。神是用喜乐油来膏祂的，神是用祂的膏油来膏祂的。我们看到这一点就注意到这里不仅给我们看出在主里面有膏油，同时也给我们看到主的职事，是神选立祂，是神用膏油来膏祂。膏祂作甚么呢？膏祂是因祂要成就神荣耀的旨意。

神膏立祂的儿子为基督

神荣耀的旨意是什么呢？我想这些日子以来，弟兄姊妹在所领受的信息上，总会有这样的温习。神用膏油膏祂的儿子，是让祂的儿子完成祂荣耀的心意。神荣耀的心意是甚么呢？就是神叫祂的荣美可以从人的身上有完全的彰显，要借着人使祂荣耀的丰富显明在宇宙中。我们接触神这样的恩典的事实，就看见膏油的馨香。这膏油是指着甚么来说呢？刚才我说：「如果你只看到那仅是圣灵充满的话，那就太低了。」我们看到历世历代以来，不少圣徒也有圣灵充满的经历，施浸约翰在母腹里就有圣灵充满

了，在使徒行传里不少使徒和信主的人都有这样的经历。但弟兄姊妹可以看到这样的事，这些人还是充满软弱，这些人有圣灵充满还不能带出馨香。我要说的是主的膏油乃是指神立祂儿子「为主，为基督」这一个事实。借着祂复活生命的彰显，来成就神荣耀的旨意。在徒二章三十六节那里是这样说：「故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了」。怎样立祂的呢？就是神用喜乐油来膏祂，神用神的膏油来膏祂，立祂为主为基督，立祂成为把神的荣耀的心意带进人当中的那一位。在启示录第五章，约翰被带到天上去，看到荣耀的异象，看见有一书卷被七个印严严的封闭住，没有人能把那书卷打开。约翰心里就感觉很苦恼，因此就大哭。正在他大哭的时候，就有羔羊被领到神的宝座来，天使就对他说：「约翰，你不要哭，虽然你看见没有人能揭开这些印，但犹大的狮子，大卫的根就是那作为羔羊的，祂能够揭开那七印。」读圣经的人都懂得，七印所封紧的书卷，就是神永远的计划，没有人能够把它打开。但是感谢主，主能够打开它。祂怎么能够打开书卷呢？是因为神膏立了祂。神让祂接受一个职事，透过这个职事，神的计划就在祂身上成全，也借着祂将这个荣耀的内容带进人中间。一个真实的基督徒认识了主的所是，就不得不在神的面前受很大的吸引而产生爱慕。这是主的职事显明神的膏油，而祂的膏油实在是馨香。

钉死而复活的基督

为什么我们要看基督徒对主职事的认识？接下去我们就看到，「你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏。」（一 3）意思就更明显了。「你的名如同倒出来的香膏。」而上面说：「你的膏油馨香。」膏油是怎么显出来的呢？腓二章就很清楚给我们看到，是因着主自己一直的降卑，降卑到最低的地步，低到一个程度，接受了十字架。接受十字架并不是把十字架拿过来，而是把自己钉死在十字架上。祂的命就在十字架上倾倒，祂的生命就在十字架上倒出来，当生命倒出来的时候，神就在祂的身上显明荣耀的作为，这个荣耀的作为就是叫祂从死里复活。从死里复活过来以后，神就让祂得着超乎万名之上的名，这就是主得着了这个名字，而这个名是非常馨香的。

这个名字的开始是因着神的膏立，这个名字的显出是因着主的顺服。在神的膏立和主的顺服里，这个荣耀的事实就完全彰显出来。主得着这个万名之上的名，所有被造之物都向祂屈膝，主的名实在是荣耀。但主的名不仅叫我们看见荣耀，主的名显出恩典，是荣耀的名，也是恩典的名。这个荣耀的名显出来，撒但就蒙羞，恩典的名一显出来，人就喜乐。这个名字一摆出来，在宇宙中间再没有别的名能与祂的名相比。这个名字与膏油的显出完全是事实作根据的。根据什么呢？是根据一个十字架的事实。

在启示中认识主

我们实在感谢赞美我们的主，一个基督徒在神面前开始追求爱慕主，实在不是感情冲动，感情不能维持我们在神面前有更好的跟随，必须里面有启示，必须里面有看见。到了这个时候，如果你还没有看到这个基督徒里面的认识和经历，就会觉得他这样爱慕主究竟是怎样来的呢？有人说这完全是感情的

作用。但是赞美主，主在这里给我们显露一个事实。

一个真正爱主的基督徒，他里面一定是有光的，里面一定有启示的认识。这个启示一定围绕主的所是、所作。如果没有看见主的所是和主的所作，这个人无论如何爱是不能爱上去的。他可以在得救的时候火热一阵子，但当恩典的感觉消失的时候，他就感觉爱主并不是那么重要的事。但感谢赞美主，当神的儿女在神的光中真正认识主自己，他里头就产生交通的渴慕。

从第二节一直到第三节末句都是说到很个人性的经历，从第二节开始，「愿祂与我用口亲嘴。」为什么有这些事情呢？因为「你的爱情比酒更美，你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏。」这里一连串的三件事，都是非常个人性的认识和经历。但是这个人性的认识和经历，却并不是限于个人的，并不只限于某某人的。每一个属神的人都应当有这样的经历。因此就有第三节末了的一段话。前面好像是一个人对着主，但到第三节末了就好像不只是一个人对着主。这些人有一个共同的特点，用圣经里的话，就称他们为童女。从属灵的实际来说，他们是很专一单纯，很清心，没有杂念。这样的基督徒，就如同哥林多后书保罗所提到的，「我把你们看作如同贞洁的童女献给基督。」怎样贞洁呢？你注意那里用什么词来说明这件事。那就是「纯一清洁的心」。向着基督有一个纯一清洁的心。那是在哥林多后书十一章第四节所提到的。这些向着主有纯一清洁的心的人，就正是所说的童女。

我们感谢赞美主，任何一个向着主有这样纯一清洁的心的人，都有一个爱慕，爱慕的目的，都是主自己。我觉得非常宝贵的一件事，就是全地许许多多神所买赎的人，他们的心都是向着那一位基督。众童女都爱你所作的，众童女都爱你所显明的恩典，是不是这样给我们看见呢？完全不是这么一回事。这里的话是说：主的爱情比酒更美，因着主的膏油馨香，因着主的名如同倒出来的香膏。那么就产生这样的结果，所有存着纯一清洁的心的人都来爱主，是爱主自己，不是祂的工作，不是主的恩典，不是主所给我们的恩赐，也不是主所给我们的一些属灵的经历。这一切的事都不能代替主的本身，那个爱的对象是主自己。

我个人读雅歌书的时候，最受提醒的是这一点，因为接下去说的寻找牧人的话，和这里是有呼应的「所以众童女都爱你」（一3）。这个你就是主自己。不管你在什么地方，只要你是众童女中间的一个，你的心思就只有一个方向，就是主，你所爱慕的，只有一个内容，那就是主，整个的就是主。

受牵引的众人

我们实在感谢我们的神，主在这里将这个的意思很明显的给我们看，我们就看到一个与第三节有呼应的事实。我们看第四节的时候，就看到一个问题，这时众童女当中的每一个人，每一个人心里都有同一意念。因此，在这里你又看到一个个人的经历。这个个人的经历也就是众人的经历。这是很宝贝的一件事。

弟兄姊妹们，千万不要忽略每一个心里爱慕与主有交通的人都有这样一个感觉，「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。」（一 4）受吸引的是一个人，而快跑跟随去的是众人。这个属灵的经历，我曾经在其他场合和弟兄姊妹提过，就是说，一个人被主兴起来的时候，一个人在主的面前有一个完全跟随的时候，他生命的流出就带动许多神的儿女一同去奔跑。这是一面。但我与弟兄姊妹交通第四节的时候，问题不在这里，因为在第四节里，我个人感觉重点不是那一个爱慕主的童女的心意究竟是怎样。

从中文的字面上，我们可以这样去领会，主的爱情、主的膏油、主的名，这些都吸引我们。我们平常也是很浮面的领会这事，主的爱在那里将我们吸引着，主的宝贝将我们吸引着。但弟兄姊妹要注意这里面真实的意思。这里的吸引应该翻译为「牵引」，是神来牵引我们，「你用慈绳爱索来牵引我们」（何十一 4），旧约里的先知讲了这样一句话，用绳来牵引我们。这慈绳爱索产生一个作用把我们牵引着，而这个牵引比那个吸引程度重得多了。吸引是你拒绝的，但牵引是你无法拒绝的，因为牵引是透过一根慈绳爱索来执行。

我们与主之间是有一根慈绳爱索连在一起，捆绑在一起。我举个不太好的比方，警察带犯人出去的时候是怎么带的呢？警察把手扣的一个圈扣在犯人手上，又把另外一个圈扣在警察自己的手上。这样一来，那犯人要跑也跑不了，因为他跑的时候就要把警察带着跑，这样，犯人就跑不掉，只好乖乖的接受警察把他牵引出来。我们注意这个牵引，这个牵引说出主和我们中间有一个东西把我们与主连结起来。用旧约先知的話就是用「慈绳爱索」，在新约又怎样呢？弟兄姊妹，如果光是停留在慈绳爱索上，那还是停留在很浅的地步。

在生命相连里受牵引

我们看到在新约里的那个牵引，是一个生命的连结，是主自己来到我们里面作我们的生命，我们又被带到主里，并居住在基督里面，是这样的事实存在我们与主中间。这些都是我们弟兄姊妹所经历过的，所认识过的。在这里，你就看见，愿主牵引我，我们就快跑跟随你，这里面实在的意思是什么呢？一个真正活在与主交通里的人，他的脚步是根据主在他里面所作的工。

你注意，牵引我们就跑，要是不牵引呢？弟兄姊妹，你如果只看吸引的时候，就没有看到这个经历了。你看到牵引的时候，就看到我们在主面前跟随主的态度。我这样与弟兄姊妹交通不是没有根据的。下面提到一个人寻找牧人脚踪的时候就是这么一回事。

当主来牵引我的时候，这个牵引是有目的的，包括了目的，包括了内容，包括了方向。是不是呢？比如说我要把田弟兄牵引的时候，我就牵着他，他就跟着我这个牵的方向走，他走出来这个事实，就进到我的目的里。如果是吸引呢？我可以在这里给他吸引，但是他可以向着另一个方向走。若是牵引就

不能这样了。是怎样牵引就怎样走；有牵引就走，没有牵引就不走。弟兄姊妹，当我们看进去的时候，你就懂得一个活在交通里面的基督徒，他心里面所产生的这一个反应。这个反应是甚么样的反应呢？是一个交通的反应，因为主的爱在我们里面，我们只有一个向往。我们的脚步只能向着主，我们的心思只能向着主。主要带我往前，我就往前，主带我向右，我就向右，主带我向左，我就向左，主要我停留，我就停留。那么你就看见整个人的动作完全是根据主，跑或是不跑，都是根据主。

第二、弟兄姊妹，你看到要跑，凭甚么跑呢？不是说主要我这样跑，我就这样跑。不，你还要看到一件事。当你真懂得甚么叫做牵引的时候，就懂得不是自己在跑，是主带着你跑。主叫你跑，主也供应能力叫你去跑。这事是何等宝贝！

现今基督教的难处就在这里，只是看到好的题目，就没有看见奔跑的动力，也没有看到该奔跑的方向。我们感谢赞美主，在这里，你看到一个基督徒，因着主爱的牵引，因着认识主的自己，在他而说就有了一个事实。这个事实就是说，他不敢凭着自己走属灵的路。也就是说，他不敢凭着自己去得罪主，他也不敢凭着他自己所有的去满足主。到了这样的地步，到了这样的一个光景，这个人的里面实在是被主充满了。因为他只看见主。

隐密处的交通

感谢赞美主，下文带出一个宝贝的事实。一直到这里，你仍然看到人在神面前对交通的渴慕。这一个渴慕把人心里面的意念完全显明出来。人存着这样的心思向着主的时候，王就「带我进了内室」(一4)。

我先提到内室。内室就是说不是别人轻易进去的，是最亲近的人纔能进去的。那个内室用最简单的话来说，就是他的寝室，也就是卧房。卧房不是别人随便进去的，不懂得规矩的人就随便进别人的卧房，你是懂得规矩的，就不轻易进入别人的卧房。因此这个卧房另外的一个意思，就是隐密处。这个地方只有主和我，没有别样的人、事、物来打岔，只有祂和我，这就是内室，是隐密处，是很深交通的处所，是生命毫无保留的交流的地方。

弟兄姊妹们，你们光注意这一点还不够，你要注意到这个卧房是一个怎样的卧房。我们知道一个人只有一间卧房。但你看到这一个地方的时候，你看见王带我进入众卧室，这个室是众数的。弟兄姊妹，读圣经要非常注意数目字是单数或双数的问题。例如在罗马书，你读到「罪」是单数的，那「罪」是指犯罪的生命，若那「罪」是众数的，你晓得那个「罪」是指着我们犯罪的行为。弟兄姊妹在读经的时候，要注意这些事情，你如果不注意这些事情，有些圣经就要给读乱了，起码你没有把圣经准确的意思领会过来。

在这里你要注意，「王带我进入众内室」，很希奇，就算是王，他也只有一个内室。他不可以有很多内

室。他可以有許多房間，但稱為他的內室的只能有一個。在北京，我去遊覽過故宮。英國的白金漢宮是不可能進去的，其他從前的王宮，我也去過一兩次。在巴黎的凡爾賽宮，我也進去過。那麼許許多多的王宮，看來看去，稱為王的內室的，都是只有一個。這裡卻說是「眾內室」，這是甚麼一回事？大概因為所羅門這個人比別人特別一點，所以祂有許多的內室。但是弟兄姊妹必須注意，所羅門只有一個，稱為他的內室也只有一個，只是聖經給我們看到的是「眾內室」。我們就不得不注意問題在那里。問題就是說，甚麼時候人的心向着主是那樣單純的愛慕，人所在的那一個地方就是祂與主交通的所在，也就是說祂與主交通的事實是不要受任何限制的。你在甚麼地方都好，只要你心裡預備好了，那里就是交通的地方，那里就是享用主同在的地方。

從上文一直下來，你就看見一個人的心意很好、很完整的準備，心意準備好了，交通立時就發生。不管在甚麼地方，主要是人裡面的光景。人里面向着主的光景是對的，交通的享用就在那里出現，在甚麼地方都不能打岔這個交通。這是「眾內室」的意思，全地都是主的內室。那一個地方都是主的內室，只要人在那里對了，那個地方就是人和主交通的地方。

我們實在感謝讚美我們的神。天主教把人帶到一個限制里面。你要禱告就要到聖堂去；你要禱告就去到聖徒的像面前。但讚美感謝主，祂給我們看到的是沒有任何的限制，沒有任何特別的地方。只有一個事實，那就是人的心思在神面前要對。到了這裡，我們就撇開「眾內室」的問題進入到另外一個問題。

與主面對面的進入交通

甚麼問題呢？你注意第二節的開始，說願「祂」帶進了交通的時候，就指出你進到靈裡，交通的對象就是王。弟兄姊妹看到這個變化沒有？這是我們屬靈經歷裡非常非常重要的功課。起初，「祂」是我們的渴慕，然後是主把我們帶到面對面的地步。接着「祂」成了「王」，那就是我們接受祂的權柄。這一事實是非常重要的。沒有一個真正活在与主在靈裡深交的人，是不認識主權柄的。每一個活在与主深交的人，都認識主的權柄，他也接受主的權柄。這是非常重要的一件事。主的權柄沒有給人遇見的時候，那個人認識主的珍貴是有限的。如果人真正認識主的權柄，他對主的認識才開始摸到主的完整。

我們敬拜讚美我們的主。你看這個經歷寶貝不寶貝？有沒有恩典？非常有恩典。因為這個權柄的出現，不是主自己用祂原來的所是顯出來的。不是因為祂是宇宙的主，所以我們尋找祂的時候，就必須承認祂是王。絕不是這樣的。這個經歷的發展，事實上是一步一步的進來的。我們說雅歌書不是從救恩開始，所以我們在雅歌書裡沒有看到救恩的事。但這並不等於說雅歌書把救恩完全撇開，沒有了救恩的地位，不是這樣說的，雅歌書的經歷是從接受救恩以後開始。為甚麼我心里會有一個祂呢？那是因着救恩。怎麼那個「祂」成為「你」呢？是因着生命的交通。又怎麼樣「你」成為「我的王」呢？是因着我對祂有更深的認識和經歷。這個更深的認識和經歷是透過交通帶來的，讓我認識祂是我的王。那

个交通的深度是怎样变化的呢？「愿祂用口与我亲嘴」，这时还没有交通，只是一个渴慕交通。「你的爱情比酒更美」，现在是有了交通，因为是进到面对面了。在祂成了王的时候，这个交通不仅是发生在面对面的光景，而且是进入到内室，是进入了隐密处，进到一个完全没有间隔的地步，完全没有遮挡的地步。主与我，我与主，在那里享用合一的交通，这是何等宝贵的一件事。

弟兄姊妹，为甚么过去那么多年，我们没有读雅歌书？上一次我与弟兄姊妹提过，实在是需要有一定的属灵经历纔能领会雅歌书的内容。我们现在可以稍微懂得这个意思了。

我们赞美感谢主，进到内室的交通，那是一个人的问题，是王带我一个人进入内室。引出的结果是甚么呢？「我们必因你欢喜快乐，我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒。他们爱你是理所当然的」(一4)。这些回应的人是谁呢？不是给王带进内室的那一个，而是「众童女」。一个人在主的面前享用了主，这一个见证把众人也带到见证里去。因此，我在这里享用主，众人也在那里赞美主。个人的享用就成为众人的经历，个人的经历也成为与众人一同享用。

更多的认识主

我们实在感谢赞美主。这是生命里面的奇妙。一个人在神面前爱主，总会带动一些人在主面前爱慕主。当我们进入内室的时候，就是众人都给带进认识主。这个认识是甚么？第一，认识主的价值，你注意到「我们必因你欢喜快乐，我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒」。这与上文是有呼应的。但上文是个人的经历，这里是众人的回应，是回应同一个事实。那是甚么事实呢？认识了主的价值。主的价值比一切属地的事物更宝贵。

第二个认识：是认识到我们的主是配。弟兄姊妹，我们话是说得很简单，但是当我们有一天真的被主带到这个认识里，我敢保证我们的经历是弯曲的，你不晓得要走多少弯路，纔能走到这样的地步。不是我们的主不愿意我们一下子到这个地步，而是我们这个人实在是太无聊，总是不甘心让主把我们带到这一个地步，承认祂是配的。我们总是喜欢左拐右拐，拐来拐去，拐到尽头的时候，我们才肯承认主是配。

「主是配」这句话是容易说的，每一次擘饼，我们也许都用这句话来祷告，但在我们心思里真实有「主是配」这个实际就不简单。但是，感谢赞美主，人心里面对主有渴慕的时候，主就负责把我们带到隐密处，叫我们在隐密处认识祂的价值，认识祂是配，这太宝贵了。我们承认我们一切的追求都朝着这方向走，因此有了隐密处的交通，就带出一个结果。这个结果是甚么呢？是更清楚认识自己，也更进一步认识主。

在主的光中认识了自己

这个基督徒从内室里的交通出来了，在隐密处的交通出来了，她马上就发觉一个问题，她在那里就发表一个感觉，她向谁发表呢？她一出来就看到许多其他的基督徒，这里是说「耶路撒冷的众女子」（一5），当然这个耶路撒冷是指着天上的耶路撒冷，他们是属天的一批人，是被称为主名下的人，是其他的基督徒。一个人在神面前追求的时候，众人的眼睛很自然就看着他。这个看着他，并不是在羡慕他，而是要在他身上找把柄，找出来就给他一些话，「你说你属灵，你说你追求，你看你还有这样多的残缺。」

弟兄姊妹，你看到这是人天性里的愚昧。他们有一个错觉，以为人一次经历了，人就立刻成了完全。所以你要追求的时候，他们就拿来将来在新耶路撒冷的那个标准来要求你，认为你当到了新耶路撒冷的光景。但是我们有的和主在我们身上的工作并不是这样，我们与主有一次更深的隐密处的交通，主在我们身上只拿掉一些东西，并不是所有的东西。这也是主的怜恤，如果主一下子把所有的东西全拿走，你就会痛不欲生了。主是一点一滴的给你拿开。当你与主有一个很深的交通以后，你和主有一个很甘甜的经历以后，你这个人并不会立刻就完全，但是却一定在主的光中有所脱落。现在这个基督徒，他从主甘甜的交通里出来，其他的基督徒就说：「你就是完全成圣的人了，但是我们在你身上还看到有毛病呢！你昨天还发脾气呢，今晨你差一点要骂人，刚才好像看见和你一同做工的人有一些事情比你做得更好的时候，你的脸色有一点不太好看。你这个圣人啊！」

弟兄姊妹，不管人家怎样来要找你的把柄，吹毛求疵，但是我们必须要知道，别人怎么看你是别人的事，一个真实活在主光中的人，他一定是有所脱落的。也许这基督徒碰到人对他的对付，但感谢主，他承认：「我不好，但我还是有好的，不好的是我自己，好的是我的主。」弟兄姊妹，你看到以上的一段话很有意思，「耶路撒冷的众女子啊，我虽然黑，却是秀美。」（一5）如果她是这一届的美国小姐，这句话大概就说对了。我虽然黑，却是艳压群芳。但是这里不是说这个。这个人本来不是黑的，但是现在她觉得自己是黑了。我虽然黑，是不错，是不美，但是我还是秀美，外面的黑并没有把我的秀美掩盖了。

弟兄姊妹，你注意她是怎么给弄黑的、第六节那里说：「不要因为日头把我晒黑就轻看我。」她的黑是给太阳晒成的，那就是说，太阳没有晒她以前，她是很白的，是很洁白的，或者说：她认为自己很透明的。但太阳晒了一下，人变黑了，那个白不见了，那个优美不见了，在人的眼中好像失去被人羡慕的地方。弟兄姊妹，这是甚么？你不要以为那真是日头。如果真是日头的话，美国人是最笨的，难得有白皮肤，有空就去晒太阳，晒得很黑了，他就高兴了。不是那个太阳，圣经所说的太阳，是指着主，是指着神，特别是指着神的公义来说。你看到这一点，就懂得一个人还没有进到主面前去的时候，他觉得自己很属灵，很爱主。你看这些基督徒都不爱主，就是我爱主。他们不追求，只有我追求，他们对属灵的事是门外汉，就是我比较老练。他没有进到主面前的时候，就觉得是这样。等他进到主里面去与主面对面进入隐密处，主的公义、主的圣洁，把他这个人的本相显露出来了，他变黑了。

弟兄姊妹要注意一件事：耶路撒冷的众女子并不一定看见她是黑的。可是她自己看到自己已经是黑了。「我虽然黑，却是秀美。」我虽然黑，你们却不能轻看我。为什么呢？不是我这个人不值得轻看，我这个人应当受轻看，我这个人本身就是不美，我本来就这样黑，我从前眼瞎，没有看见自己是黑的，现在眼睛明亮了，看见我实在是黑的。赞美感谢主，我的本相并不美，我却看见一件事，在神公义的光里面，我也看到我是秀美的。为甚么我是秀美呢？不是因为我这个人原来是美，而是因着在我里面有基督的生命。这基督的生命叫我在公义的太阳的面前还是美，不仅在公义的太阳面前是美，而且是那一位公义的神非常非常悦纳的。因着这样的看见，在这个人里面，你看到一个事实，一面是她自己的脱落，因为她认识自己的本相。另一面是她在神面前的得着。她得着甚么呢？得着基督作她的生命，这一个生命是她的美的根据。

在人里面作生命的主

你看怎么来描写这个生命呢？他如同「基达的帐篷」（一5）。「基达」是甚么呢？基达是以实玛利的后裔，他的居处就是在基达。这个地方在阿拉伯的沙漠，那儿不是旷野，若是旷野还好，起码也有一些水、一点草。在沙漠里没有水，只有干旱，也就是说非常困苦的地方，非常干渴的地方，是生命不容易忍受的地方。但是在这个沙漠里有一些帐篷。这个帐篷里有甚么？当然住着人啦，这些是甚么人呢？这些人是不怕干渴的；这些人是不怕艰苦的；这些人是不怕荒凉。在那么困难干渴的环境里面，他们很坚强的住在那里，他们并没有离开这个环境。他们是可以离开这个环境的，因为在那个时候，他们人口并不是很多，他们可以迁移到别的地方去。但是没有，这里有一些人，他们仍旧住在基达的帐篷里。我们了解，这里是说出这些人里面有坚强的生命。这个坚强的生命叫一切的难处都不能把他们压住。这是如同基达的帐篷，又好像「所罗门的幔子」（一5）。

所罗门的幔子是指圣殿里面的幔子。圣殿已经够荣耀了，圣殿里面的幔子呢！从造会幕时候的设计知道那是最荣耀的地方，它的作用是遮挡约柜的施恩座。这个幔子从它的作用上来看，那是充满神荣耀的幔子，是人所不能接近的那个荣耀。弟兄姊妹记得，当摩西从山上下来的时候，他脸上反照神荣耀的光，以色列人受不了，要摩西蒙一个帕子才和他们说话。摩西只不过在那里反照神的荣耀，人都受不了。但是会幕里面的幔子，确实是挡住人进到施恩座，你就晓得这个幔子所发散的荣耀是甚么样的荣耀。我们只能用一句话来说，充满了荣耀。甚么荣耀呢？是神生命的荣耀。在这里你就看到，我无可夸，我是这样愚昧的人。赞美感谢神，在祂的恩典里，祂让祂的儿子作了我的生命，这个生命是坚强的生命，是胜过一切难处的生命，这个生命是一个荣耀的生命。

赞美感谢主，这一个基督徒看见了：我是不行的，但主成了我的行。从今以后，我不是凭着我自己活着，我是凭着我的主来活着，这就使我们想到那一句话：「现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着」（加二20）。赞美感谢主，这一个基督徒，他有了这个经历，她进到这个经历里，她实在是活在这个经历里，她在众人面前肯承认自己的愚昧，她没有隐藏自己的愚昧，但是也不隐藏主的秀美。这

是何等的宝贝！

赞美感谢主，基督徒属灵的生活是应当把基督徒带到这个地步。不是看自己而活，而是根据主而活；不是根据自己去活，而是根据主而活。我们赞美神，这是太宝贝的事实。巴不得我们都能看到这个属灵的经历。撒但最喜欢控告神的儿女，它不挑动一些人来找你的把柄，就直接在你身上找把柄。不管是人找你把柄也好，是撒但直接找把柄也好，或是撒但直接控告你也好，弟兄姊妹们，你懂得这个属灵的经历，撒但的控告是没有根据的；撒但的控告是不起作用的，因为我们在与主的交通中间，主将我们带到一个地步，是主，不再是我，我是衰微，主是兴旺；我算不得甚么，但主是我的一切。求主给我们领会这一个。——王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

04 进入基督的荣美（一 6-11）

雅歌书第一章提到了一个爱慕主的人，在隐密处与主交通。她里面明亮，就看到了一些从前所没有看见的。从一方面来说，她看见了自己的本相，她又承认了自己的本相。一个人如果没有看到自己的本相，在生命长进上是很有限制的。

在光中全面的认识自己

但他如果真的看见了，不单是看到自己的缺欠，也看到了自己所蒙的恩典，特别是在神面前，看见祂的恩典。「我虽然黑，却是秀美。」黑，是自己看见自己的本相，秀美，是看见了神的恩典。在神的面光底下，我们真的看见自己很多的缺欠。这个不对，那个也不对，头顶不对，脚底也不对，里里外外都不对。一个蒙光照的人，不会只看见自己一点点的不对。一个活在光里的人，他真会看见自己里里外外都有残缺。上次提过，我们感觉到自己黑，是因为他在日头底下，给日头晒黑了。日头在圣经里给我们看见是神自己。神公义的光如同日头，人来到神公义的光中，人就没有办法有可夸的。

人没有在光中，人觉得自己还不错。我们记得以赛亚书上的话，人所有的义好像破烂的衣服。人身上一切的美，在神面前都是破破烂烂的，不单只是人在蒙恩得救前是破破烂烂的，得救后也是一样。

感谢主，当初祂给我们看见自己的残缺的时候，也同时给我们看到主补满的恩典。是主的恩典把一切的残缺都补满了，是主的生命在我里面把一切残缺都补满。因着主的生命在我们里面，在神的眼中所看见的，不再是我这个人，而是我里面的主，是父怀里的独生子。因此，我们在神的面前是秀美的，不是我们真的美，是基督成了我们的美，基督成了我们的义，基督成为我们的圣洁，成了我们的智慧，成了我们的救赎，成了我们的一切。

一切在基督里的人，在神眼中看来都是没有残缺的，真是何等的恩典！我们感谢赞美我们的主，因着祂自己的恩典，真正认识祂的作为的人，不会让自己落在控告里，也不会被别人所给他的击打里失去喜乐。因为不管怎样与祂说话，他都承认一个事实，我本来就是黑的，我本来就是差劲，我本来就是不美，我本来就是残缺。我如今却是能坦然，不是因为进步了，而是因着基督与我联合了。

工作与事奉

一个真真正正认识主的人，很自然地立刻被带进事奉里，立刻被带进事奉神的恩典里。但是在神面前事奉，总是有一些活动，有一点工作。弟兄姊妹长久以来都听到这样的交通，我们说，我们不是以工作作为事奉，我们是以事奉作为事奉。那意思就是说，工作我们去作，但是工作并不等于事奉。事奉的范围比工作大，工作有些时候不能算是事奉。也有许多事物是我们在神面前，照神的心意去作的，也算是事奉。比方说，我们擘饼，在神看来算是一个事奉。又比方说，我们在神面前的爱慕，我们和祂的交通，在神眼中来看也是一个事奉。

事奉的范围很大，但是事奉常常会被工作代替。基督徒在光里长大，眼睛明亮了，就可以看到一个问题。看到一个甚么问题呢？他觉得过去一段很长的时间，作过了很多的工，但如今在主的光中一看，他所有的工作，都失去了意义和价值，原因是他没有在主心意里去服事主，没有在主的心意所显出来的去服事。

从第六节我们就看到这句话：「我同母的弟兄向我发怒。」我同母的弟兄，这句话不是说我同父的弟兄。弟兄姊妹，这里有甚么值得我们去注意的呢？有没有注意这个「母」是指着谁说呢？如果说与我同父的弟兄向我发怒，那问题就很大，因为有些人说，「所有人都是神的儿子。」神知道人会引发一些混乱，所以神就没有说：「我同父的弟兄向我发怒。」而是说我「同母」的弟兄向我发怒。弟兄姊妹都知道这个，从我们接受生命的事实来看，或者说从我们重生的生命的角度来看，我们知道我们都是圣灵所生的。所以在这地方，你就能了解到一件事实。同母所生的弟兄就是说一同从圣灵里得着生命的人。

这些人是不是弟兄呢？是弟兄。但问题在这里，一个属灵的交通，或者说在神面前往上的奔跑，不是只停留在一同作弟兄这个外表的关系上。我们常常听好多弟兄说，「我们都是读同一本圣经，我们都是信同一位主，我们都是敬拜同一位神，所以我们都是一样的。」感谢主，如果他们真的是重生的，在父，在圣经，在主，我们承认都是一样的。但是说到与主联合这一点，就是实际进入丰富与主联合里面，只看见相同的圣经是不够的，你只是看见相同的神是不够的，只看见同敬拜一位主是不够的。过去，这个基督徒是没有感觉的，现在经过在主里面这样深入的交通，她就觉得自己从前走过的路不太妥当，从前所做的事情也不大正确。那么她从前所做过的是甚么？她从前走过的路是甚么呢？我先要跳过「我同母的弟兄向我发怒」这句话，等一会我们才回头看这一点。

提到那些同母的弟兄，他们都是基督徒，都是信主的人，甚至都是作主工作的人，一点问题都没有。或者是主教，或者是牧师，或者是甚么甚么。但要注意一个问题，你先要越过「我同母的弟兄向我发怒」的事实，先看这个同母的弟兄从前做了甚么事，现在因为这个基督徒，不再照着从前的事情去做，所以这个同母的弟兄就跟她过不去了，也许批评她，也许反对她，甚至给她好多难处。为甚么呢？是这个在光里苏醒过来的基督徒，她不再走从前的路，也不再作她以前所作的。在她里面，她发觉了一件事，「从前我是为工作而活的，如今我该为主而活。我不能拿工作代替主」。现在她里面明亮，别人看她跟从前不一样了。

工作不一定就是事奉

她同母的弟兄，从前让她去看守很多葡萄园。你说，从基督徒的劝勉，或交通所带出的工作难道不对吗？不是这个意思。我们注意里面有些话，「他们（曾经，是过去式）使我去看守（很多）葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。」（一6）把这两件事连起来，我们就看到这个问题。这个基督徒过去在工作里非常热心，这个弟兄叫她做这件事，她也会去摸一下，那个姊妹叫她去做那件事，她也会去动一动。远方弟兄来了一个交通，她又把心思碰到远方的工作去。弟兄姊妹注意：不是说这些没有意义，但如果这工作落在这个基督徒身上，就没有意义了。

弟兄姊妹要注意，头一个问题是我们太容易落在工作的搅扰里，甚至常会以工作代替主。我们热心工作，就把热心作为爱主的表现。弟兄姊妹们要注意，每一个人在神面前，神对他的服事都有安排，神对他的托付都各有定规。现在问题来了，是他工作太少吗？不是。他工作的量很多，作来作去，就是没有作在主给他的份上。并不是他作得少，但是他应当作的却没有作，问题就出在这里。这里提到的工作是甚么？「他们（曾经）使我看守（很多）葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。」弟兄们的是葡萄园，她自己的也是葡萄园，提到葡萄园的时候，我们要注意圣经所讲的这一个词所表示的是甚么。圣经提到葡萄园的时候，我们知道是指着神的国。那是指着神生命的工作，是一个能结果子的工作。主说祂是葡萄树，主说天国好像一个葡萄园，好像一个园主招人去葡萄园工作。我们注意到葡萄园这件事上，是神来表明生命的工作，不仅是生命的工作，生命工作的结局还要结出生命的果子来，这是一个很重要的事实。

事奉的结果是显出生命的丰富

我们注意主到葡萄园里，祂没有看见有收成，祂就觉得这个不对。管园的说，「再留它一年吧！」这样过了一年、两年、三年都这样过去。如果再不结果子，就把树砍掉。弟兄姊妹注意，葡萄树不结果子，甚么用处都没有。这一点很多弟兄姊妹都很懂，葡萄树如果不结果子，它有甚么用处呢？树身不能作材料，一无是处；把它用来作柴烧，火也都烧不旺。所以说，如果它不结果子，就一无是处。

圣经提到葡萄园，很自然带我们想到生命果子的收成。不但有收成，而且是很丰丰富富的收成。现在这个基督徒，她看守别人的葡萄园，而自己的葡萄园却没有看守。弟兄姊妹有没有看到里面的意思？她工作很多，她自己里面的生命却没有长进，自己生命有点枯干了，谈不上能结果子，更谈不上有果子的丰收。现在这个基督徒在主的光里发觉了这个问题，过去一直活在工作里，却没有活在生命里；过去注意工作的量，却没有注意人的生命的质。在主的光里发现这个情形不对，她必需从这里面出来，必需从人的热心里出来。

爱主与爱主的工作并不是相等的

我们多少时候与弟兄姊妹提到这个问题，特别是近代的基督教里面，有好多工作的团体，你不能说这些工作团体的目的不对，但是我们有些时候不能不说，目的对了还不够，方法也要对。我们看到许许多多的团体，特别是在北美洲，我们常常收到杂志刊物，总是夹着一个信封，这个信封里告诉弟兄姊妹，他们这个工作很重要，不但要求你们为他们祷告，还要求在钱财上奉献。每一个团体都是这样说话。如果你是一个工作热心的基督徒，现在你就有麻烦了。这个又热心，那个又热心，对这个好像有负担，对那个好像又有负担，都是负担负担…，都是有意思的，结果是工作有意思，就是这个人没有意思。你感觉苦恼，感觉受不了，不作的話好像里面有个控告，作又没有办法承担得了，你整个人拼上去也受不了。

但是感谢主，这里有一个基督徒，与主在隐密处的交通里，在主的光里看到这件事。过去以工作来代替主，现在必须从工作出来进入到主里。当你从主以外的人、事、物，包括主的工作在里面，从这些事物、事情出来，简单转向主的时候，人家就不同情，别人就不谅解，别人就有话说，别人就批评：「这个基督徒，说他热心，对这件事情又说没有负担，来搪塞主的托付。」有人就说：「你说爱主，怎么这个就觉得不是主给你的托付呢？这样看来，你这样爱主不是比不爱主更不好？」

有些时候，这些说话叫基督徒难以分辨。特别是现在有好多人鼓吹社会关怀，进到基督教里发表新思想。我们的聚会常常收到很多这一类的信。我拆开一看，了解一下，就将它丢掉。那么在其他人眼中看来，就觉得这些说是爱主的基督徒，为甚么对基督教发动的这些运动都不响应。或许人家会说：「那不能单看基督教，因为基督教里有不信派，有信仰纯正的。不信派发动的，你当然不要理它。」但是问题在这里。「许多称为纯正的信仰的发起运动，你们不去理它，也不去回应，那么你这个基督徒说爱主是怎样去爱呢？」弟兄姊妹们，有很多这样的事，你解释也解释不清楚。因为人没有受到光照，看不见就是看不见。不领会就是不领会。你怎么说，他也不领会，你越说，他就越不了解你。

弟兄姊妹，你注意到这样的事才会了解上面所说的，「我同母的弟兄向我发怒」是怎么的一回事。一个基督徒从工作里出来是为要得着主，不要说不信的人不明白，有很多基督徒和没有更深去经历主的人也不了解。我们不说这些丧气的事情，还是从积极的方面来看这个基督徒在神面前的生长。

主的工作也不能代替主自己

当她感觉她过去是活在自己和工作里，她里面就有一个吸引，不要停留在工作里，不要停留在自己的热心里。人若没有自己，工作热心是捆绑不到他的。你是先要有热心，工作才会捆绑你。现在她发现这两样东西都不对了，这两件东西是一而二，二而一的。但从工作里面出来，目的就是要主，要主的自己。所以当里面有感觉的时候，她就有一个祷告。这一个祷告非常宝贵，说出了一个事实，这个基督徒苏醒了，以主为念，以主为重，她不再在工作的限制和捆绑里。

你留意她怎样说。第七节就是这个祷告，整节圣经很有意思，头一句话是向主的称呼，「我心所爱的阿。」如今她爱主，不爱工作了；如今她爱主过于爱人了。不是说爱人不应该，但是，主总是第一位，主是「我心所爱的」，我们因着爱主才去爱人。如今主是她心里面所爱的，她是单单向着主。必需向弟兄姊妹提醒一件事，当她心向着主的时候，那时她是怎样的呢？从上文来看，她就会回转到自己的葡萄园里去。回到她自己的葡萄园算是工作，还是不是工作？但是问题不同，不同在甚么地方？现在是主让她去作，从前所作的是人让她去作，从前所作是要满足人，现在作的是满足主。

她心里面很注意这一件事：如果工作与主要分开，我就宁愿要主，不要工作；如果主与工作连起来的，那我两样都接过来。因为在工作里我们可以遇见主，在工作里可以享用主。弟兄姊妹，这个是我们属灵工作上所要学习的一个功课。如果我们在服事里没有享用，用属灵角度去看，我们恐怕已经落在工作里，因此有厌烦，有暴躁、有许许多多的人跑出来，因为你在工作里没有遇见神，你没有享用主。现在这个基督徒转过来去寻求主，她还是有工作，但是那工作是与主连在一起，「我心所爱的阿，求你告诉我，你在何处牧羊，晌午在何处使羊歇卧。」（一七）

弟兄姊妹注意，她要看见主在那里做工，主在那里牧羊，她也要在那里牧羊。主在甚么地方放羊，她也要在那地方放羊。主在甚么地方使羊歇卧，她也要在那地方使羊歇卧。她不是不工作，但是她看准一件事，是要与主的工作连在一起。她的工作是主的一部份，她所做的是主叫她做的。所以在这个祷告里面，你看见这个不是工作，是主自己。看主在甚么地方，在何处牧羊，在何处使羊歇卧。她心里所注意的是甚么呢？「主，你在甚么地方，甚么地方是你的所在？你不在的地方我不要去。我去的地方，我必需要遇见你，因为你不在的地方，我所做的都是徒然。过去的日子我已经受够了，现在我不能浪费我的年日与我的精神和力量。我现在所做的，必需你也要在那里。」

弟兄姊妹，你们领会这是甚么意思？不是没有工作，但是在工作里面一定要遇见主，一定要享用主。现在我们看见这一个人，有多大的变化和恩典。她真的被主从主以外的事物，包括主的工作，返回到主自己的身上。弟兄姊妹们，现在我们有很深的感觉，我们这一个人在神面前爱主是用甚么尺度去衡量？不是用外边的事情来衡量，是看我们里面对主的爱慕的程度来衡量。别人不能给我们来衡量，就

算他们能给我们衡量，那一个衡量也不是很准确。我们衡量自己，是看我是不是爱主，是不是主也承认我爱祂。不要注意他有甚么表现，是看他是不是在里面只有看见主，遇见主。这是主要用的准确的衡量尺度。我们感谢赞美主。这一个人看到了这一件事，她何等需要主，她不能在工作里面失去主。过去她虽也在主里，但她没有得着主。如今她是需要主，她不要主以外的一切。

不甘心为自己的工作蒙羞

你留心以下的事情，你看她何等渴慕主的事。「主你在那里，我也会在那里；你在那个地方，我就找到那个地方。」她还说：「我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？」（一七）我们先看甚么叫做蒙着脸的人？那就是蒙羞的人，是羞愧的人，是个见不得人的人，因此他要蒙着脸，他没有面目见人。有另外一个翻译，把「蒙着脸的人」翻成「流离失所」，就是在飘流，没有安息，失去安息。为甚么我在地上成为一个蒙羞的人？为甚么我要安息？并不是我没有做这个，没有做那个。我实在是做得太多了。我所以蒙羞，所以得不到安息，所以流离失所，是因为我失去了我的主。

她在甚么人面前蒙羞？是在世界人面前蒙羞吗？没有这样大的范围，这个范围比较小。在甚么范围？「我在你同伴的羊群旁边」。谁是主的同伴？主的同伴是谁？这句话很有意思。如果将这个和上文那句「我同母的弟兄姊妹向我发怒」连起来，你就清楚了。这里说的人，从外边看来是主的同伴。那是甚么意思？我用很具体的话来说，是与主一同牧羊的，与主一同饲养羊的。拿现在比较具体一点的话来说，我被主呼召出来，长时间的去服事主，好像我这样的人，那就是雅歌书所说的「你的同伴」。但是，「你的同伴」有没有错呢？没有错。但是错在甚么地方？错是错在我这个与主作同伴的人，把主自己的羊群当成我的羊群。弟兄姊妹你看，这里有一个很严肃的问题。我何必在「你同伴的羊群旁边作个蒙着脸的人呢？」本来是主的羊，但是现在是人羊。你现在就看见一件事，特别是我们这些被主呼召长期服事的人，如果没有在主的光里看见这个问题，我们就没有看见主的工作，把主的工作变成我的工作。我们不是建立主的身体，而是在建立自己的事业，我们就落在这光景里。

你就看见这个问题，为甚么这个从前愚昧的基督徒转过头要得着主的时候，人就给她批评，给她反对，如同一个蒙羞的人在她们当中一样？我们在这里要注意到她的感觉。她很了解一件事，不拣选主的人永远不了解被主拣选的人。如果真的要拣选主道路的人，真的要拣选主的心意，难怪别人的批评就来，反对就来，难处就来。感谢赞美主，这一个基督徒，她实在不乐意花任何时间去解释在主面前的经历。并不是她不想去解释，而是解释了等于没有解释。因此她就专一去寻求主。她心里想，「我只要知道主在那里，我只要知道主在那里饲养祂的羊，我只要知道主在那里使祂的羊群安歇。」

感谢我们的主，这是非常有意思的。神的儿女里面只要知道主的喜悦，满足主心意的时候，他们都会有这一个要求，好像是要求别人，却是要求自己。要求自己甚么？要求自己走在主所在的地方，一直要求自己寻求主所在的地方，这是一个太实际的问题。感谢赞美我们的主，在祂的救恩里，祂实在不

是把一个宗教带给我们，祂是把一个生命带给我们，也就是把祂自己给我们。但是今天我们却停留在一个宗教的光景里，若是我们只懂得与主的关系，那一定是很惨。我们在这里必需要看到一件事情，主给我们的是祂自己，不是宗教，不是仪文，不是一切的道理，而是祂自己。因此，我们里面有这一个想法的时候，我们就知道主的喜悦与满足。

在主眼中最美丽的

这个人在这时候发表她的心思，我们就能看到这宝贵的情形。主立刻回答她这个祷告，主的响应立刻临到，并且满有恩典。你注意这样的人在神的眼中是怎样的？祂怎样说？「你这女子中极美丽的，」（一8）你是很美丽是不错的，但这里不是说美丽的问题，而是说美丽到极点的问题。「极美丽的」，没有人能越过她比她更美丽。英文圣经是用了最美丽的形容词（most beautiful）。弟兄姊妹们看到了没有？如果你有上边这样的心思，主是怎样看你？主看你是极其美丽。虽然你说「我是黑的」，但主看却是秀美。主的回答是这样说，「你不单只是秀美，而且是极美丽的。」

我们没有办法去理解这件事。你说「像我这个样子长得不好看，以我本人来看，又胖，样子摆出来的时候，说得不好听，就好像猪头一样。」尽管是这样，只要你心里有一样东西向着主，你就听见有这样的回答：「你这女子中极美丽的。」你说，我并不黑吗？我真的是这样吗？弟兄姊妹注意，这是主说的。

我必须把上面说成秀美的事实丰富起来。我说我这个人秀美，我这个人本来是黑的，但却是秀美。秀美是因为主作了我的生命，同样是这个事实，是主的生命在我这个人身上显出来，在我寻求主的生命的时候，在我活出主生命的时候，你看见在主的眼中，我在主里是甚么？呀！真的是太美了。因为主的生命从这个人的生命显出来，主是因着祂的生命在我们里面，我就在祂的眼中显出了极美。这一句话不单是恩典，也实在是安慰，不仅是安慰，实在也是吸引。我们从来没有想到，我这个人心思向着主的时候，主竟然这样给我来评分。这一个分数评得很高，如果一百分是满分的话，这就是满分的一百分，你满分到一百分，那真是叫人很得安慰的话。我不是说我这个人很像主，只是这一个美不是属地的美。现在的人都是贪求属地的美，但是这里不是说属地的美，这里的美在那些属地的人看来一点也不美。

弟兄姊妹，圣所里的幔子是否美呢？如果你用属地的眼光去看，它是一点也不美；不仅是不美，你会说它很污秽。为甚么呢？每一次大祭司到那里去弹血，如果圣殿有十年，那就积了十年的血，如果有一百年，就有一百年的血渍在那里。你说那成了甚么样子？那不是很污秽吗？你到它那里去，你会说那是血腥味。但在神的眼中看，这个幔子实在是很美。美在甚么地方呢？美在那地方有羔羊的血，美在那里有生命的路。这是何等不一样的事。我们感谢赞美主。那在属地的人看为不美的，在神的眼中却看为极美丽的。这样的人心里是向着主的，主里面也感觉满意。主说，「你这女子中极美丽的。」

主对这个祷告的答应也真是清楚。祂没有叫这个寻求祂的人落空。祂立刻在那里说，「你这女子中极美丽的，你若真的不知道我在那处，你不必焦急，你祇管跟随羊群的脚步走，羊群的脚步就显出到我那里去的路。你找到了我的时候，就把你所牧放的羊群也牧放在我那里，牧放在众羊群中。」（参一 8）

跟随羊群的脚步

弟兄姊妹们，这里是很有意思的。如果我们细心去注意，上边说，「你的同伴，他们的羊群」。这里说「许多的牧人，许多的帐篷，」但这里许多的牧人，许多的帐篷，都是在主所在的地方。弟兄姊妹们，这是很不同的。我不详细说出这分别，但我要指出一个事实，我们一切的拣选，我们所有的跟随，必须是认定主的，不是跟着任何人。在主那里有许多牧人，陪伴主一起牧羊，但是他们仍然是主的牧人。上边有一些人看来可能是主的同伴，但是他们所作的是他们自己的工作，不是叫人看见主。问题就是在这个地方。在这里我们先注意一下，上面所说的是「羊群的脚步」，不是基督教的历史，也不是说基督教的历史。这里是说，那些常常活在主面前的那一群羊，常常见主的那一群羊，常常接受主去饲养的那群羊，常到主那里得安息的那群羊。你要寻求与主同在，你就要保守自己与主在一起。如果你不晓得怎样与主在一起，你就要去看从前的人怎样去寻求主的路，从前的人怎样去跟随主。

弟兄姊妹，这真是不得了的事。我们不是看过教会历史吗？有些人在地上的遭遇是悲惨的，但是有一个事实，他们却是在主里面享安息，他们实在享用了与主同在。但是基督教的历史，却不是全都是羊群的脚步。在基督教的历史里，现在有许多人把人偏离了神的东西都放在基督教的历史里，他们却说这是历史的发展，这就肯定了基督教对主的偏离。许多人没有看到这一个事实，但是我们追求主满足的人，我们里面需要这一点光，要看得见。如果不是叫人遇见主，如果不是叫人得安息，如果不是在主里享用主的丰富，不管道理说得怎样响亮，那都不是羊群的脚步。

确认羊群的脚步

历世历代以来，神的儿女中间有不少「在女子中极美丽的」，他们跟着主走路。弟兄姊妹要注意，那一个羊群的脚步，不但是指着我们所看到以前爱主的弟兄姊妹们所走过的脚步，我们还必须看那羊群的脚步是根据甚么来的，羊群的脚步是根据牧人的脚步来的。主说：「既放出自己的羊来，就在羊的前头走。」（约十 4）羊群向那里走，都是跟着牧人走的。牧人走过的路，羊群就跟着走上去，所留下的脚步就是羊群的脚步。羊群的脚步就是主的脚步。我们就很清楚的看见，这里不仅向我们指出一个方向，更指出一个内容，怎样去得着主自己，怎样更深的去得着主自己。我与你都得跟着羊群走，羊群的脚步就是主的脚步。

那么，主的脚步是甚么脚步呢？是十字架的脚步。现在的基督徒都忘记了十字架，我们一直去寻求世

界的谅解，一直寻求人的称赞，一直去拒绝主当年所走过的路，没有再想到主所走过的路。我们有时候所唱的诗歌，「我岂可以先我的主在此得荣得福」。我们也常常唱另外一首诗歌，那诗歌是说：「众人涌进主的国度，十架少人负。」这都是基督教多年来所显出的光景。如果我们里面没有一个单纯向着主的心，我们也是一样，我们不会接上羊群的脚步，因为羊群的脚步，是十字架的道路。十字架的道路叫我们感到不舒服，叫我们感觉受压迫，叫我们受痛苦。很少人会看到十字架背后的丰富与荣耀，看来看去，都是只看十字架的一面，很少去看十字架的另一面，所以这样看十字架的人都会反抗。但是一个清心爱主的人，真实去拣选主的，他知道羊群的脚步是一条怎样的道路。他为着要得着主，为着得着与主同在，他没有把这些放在心里。他只想，「十字架是我的荣耀，十字架是我的喜乐，十字架是我的安息。这个是羊群的脚步，把我引到牧人那里，引到我心所爱的那里去。」

与主联合的佳偶

主对这个祷告的回答是很有福的，这个话太好了。上文说：「你这女子中极美丽的。」接下来，用原来的意思就是说「我所爱的」。这爱是倾倒出来的爱，中文圣经翻出来是「我的佳偶」（一 9），在原文中说是「我最爱的」。「我的佳偶」就是与我联合的那一个。上面说她很美丽，如今是说，祂与她的关系。「我的佳偶」是跟我联合的那一位，是我心里最爱的那一位。

提到联合的这一件事，那就给我们联想到我们与基督成为一体。让我将波阿斯与路得两个人联合起来作个比方。波阿斯娶了路得以后，你看路得是否还孤单凄凉？路得是否还可怜兮兮呢？不是了！为甚么呢？因为波阿斯所有的，都是路得的，是波阿斯名下的，都是路得有份的。这样看我们与主联合的事，也许能够帮助我们了解一点。就算我们不了解，主却仍看我们是祂的佳偶，是祂心里最爱的。

在下面你就看到祂怎样去爱我们。「我将你比法老车上套的骏马。」（一 9）马是打仗用的，法老用的车是战车。在那个时候，埃及的力量很大。在这里是很自然给我们看到一件事，这是得胜的记号。「我心里最爱的」是得胜的，我看你是显明得胜的。显明谁是得胜呢？当然是主的得胜；主的得胜成了我的得胜。「我虽然黑」，却是得胜的。为甚么呢？因为我显明了主的得胜。你要整个连串起来就会明白。

「你的两腮因发辫而秀美。」（一 10）英文翻译是「你的两腮，因耳环而秀美。」这些都是意译的。原来的意思没有说一定是耳环，也没有说一定是发辫，只是说「你的装饰」。人大概了解到这个是装饰，就说成耳环，也可能是发辫。美不美丽呢？一般说来首先是要注意脸孔。怎么美法呢？是怎样显出来呢？弟兄姊妹注意，这里没有说她脸孔美，她是因着这些东西才显出美。我们就看这两样东西。

如果是发辫，那你就注意一个问题。当然这个是站在女子的地位看的，那头发就一定是长头发。长头发是女人的荣耀，而这个荣耀在经过了整理，就把她的美显出来了。你必须记得，头发是妇女的荣耀，也是说出人的荣耀。发辫是说到人的荣耀受到管理。用属灵的话说，人的荣耀受到对付，将人的荣耀

放在控制里，将人荣耀换上主的荣耀。这里说发辫显出她两腮的美，是人受到对付后所显出的美。

如果说是耳环，弟兄姊妹要注意一件事，那时候戴耳环是要穿耳洞的。申命记十五章提到释放奴仆的条例，一个爱主人的奴仆就在耳垂上打一个耳洞。如果从耳环装饰去看，是这个人乐意把自己交出来，作为主爱的奴仆。这样美不美？难怪在主眼里实在是太美了。

但是更宝贵的并不在这里。「你的颈项，因珠串而华丽。」（一 10）我们常常说，「硬着颈项」。广东话就是说「梗颈」。但如果这颈项显出很美，是怎样显出美的呢？是因着珠串。珠串是从珍珠来的，你懂得珍珠产生的经历并不简单。现在有些人工养珠，说起来是很残忍的。把珍珠蚌壳打开，把砂子放进去；那珍珠蚌就感到很不舒服，就不断的分泌一些液体来润滑砂子刺伤的地方。珍珠的产生就是这样，人工养珠就是利用人工去刺激蚌，使它不断的分泌珍珠液，这经历是不容易的。还有最后采珠的时候，先把蚌杀掉，把蚌弄死。这是从死里经过的经历，经历了死的事实。这里说珠串，姊妹们戴珍珠项链的时候，应当想到，主是借着这个珠串提醒你，主眼中之美是经过死的经历才产生的，经过死而显出的纔是主眼中的华美。

这里又说那颈项很美，是因为从死里经过的经历。颈项的作用在那里呢？颈项以上是甚么呢？是头。颈项以下是甚么？是身体。颈项对头及身体，起了甚么作用？是连接的作用。这连接的作用以属灵的话来说是甚么呢？那是一个交通。头与身体的交通是根据人，是根据基督徒接受死亡的经历而产生的。有了这样的结果，让神看到的时候，你看主心里满意不满意？你看主里面喜乐不喜乐？主欣赏不欣赏？是否女子中极美丽的呢？你是否主心里最爱的呢？主不能不承认你是美的，祂不能不承认你是祂所爱的。

但是，更宝贝的还在后头。上面说是极美丽的，那就是不能再增加了。「我们要为你编上金辫。」还有甚么呢？「镶上银钉。」（一 11）那就是说，极美丽的还有一点缺欠。我们感谢主，主看我们美是在基督的生命里去看我们。但是我们这个人，还是不够美，因为我们的本相，我们在亚当里的东西，一直破坏生命的美。现在，人的心单纯的向着主的时候，主不单只在生命里看我们，主里面还有一个很大的感动，要把我们从亚当里带出来，完全放在生命里。当然在我们蒙恩得救的时候，我们已经脱离了亚当里的地位，进入了基督里。主要在我们身上作的，不单要我们在地位里脱离，也要我们在实际里脱离。所以当基督徒心里很渴慕主的时候，也许他不知道主的心思那么高，事实上他已经进入主的心思里。神就很受感动。我们叫神受感动实在是 不容易，但是这里有一件事实在使神受感动。

弟兄姊妹注意，主这番话是怎样说的呢？「我的佳偶。」但一下子又从「我」变成「我们」。King James 这一本翻译，把「我们」变到「耶路撒冷众女子阿」，但 New International 就没有这样分别。但是我们必需要注意这里是一句完整的话。不是人为她加上甚么，人不能为她加上甚么，因为她是女子中极美的。所以在这里，特别是与下文对基督徒女子说的话，这里的「我们」，我们要从创第一章去找，就找

出一个很宝贵的事实。「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。」弟兄姊妹们有没有看到父、子、圣灵在这里一同受感动。

这是从神儿女的心思里摸着主、摸着神的心意产生出来的。因此你就看见神要特意把女子中极美丽的带到完全真的美丽去。神把祂的性情加给我们，那是「金辫」。神把完全的救赎加给我们，那是「银钉」。银钉说得不好，应该把它看成「银领扣」。在英文圣经就是这一个字，原文也是这个意思。是救赎，是装饰着我们的，是叫我们得了神的性情，叫我们里里外外都像神。到了这个时候，我们就真的是极美丽了。

感谢主，当你看见这里面恩典的奥秘，我们不能不俯伏下来感谢神。原来神向着我们的心思是这样的宝贝。你不完全像祂，祂就不够满足。这句话带出这个基督徒的缺欠，因为若不是这样，我们就没有办法看出基督徒的缺欠。从第二节一直到这里，如果我们不是从神的生命的光里面去看，我们就觉得这个人已经是完全成熟了，但在生命的光里一看，这只是长进的开始。我们还要感谢主，当人要求长进的时候，神的心就受感动，神就向他说话：「我悦纳你的心思，我要把你带到一个地步，完全的像我。」感谢主，这是约翰一书三章开始的话，「亲爱的弟兄啊，我们是神的儿女，将来如何，还未显明，但我们知道，主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。」感谢主，我们从这一方面更深的去默想，去领会神丰富的恩典，荣耀的恩典，这样我们才真懂得恩召的指望。——王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

05 初次经历死而复活的生命（一 12-17）

因着主恩典的吸引，或者说，神在我们身上所作的工，叫一切蒙恩的人里面都有一个渴慕，渴慕常常与主有交通，也是进到隐秘处的交通，在隐秘处享用主的同在。因着享用主的同在，人的本相就显露。感谢神，祂显明祂自己作我们的供应。赞美感谢我们的神。一个蒙了光照的基督徒，他认识了自己是给世界弄黑了，在神公义的光照底下看见了自己是那样的黑。感谢主，他同时也看见了，主的生命在他里面成了他在神面前的荣美。

因着这样的认识，这个基督徒就发觉他从前在神面前所过的日子不大准确，过去是以为在许多工作上热心就是爱主，事实上他是落在工作里而失去了主。他在主光照底下，他晓得不能再这样下去，他要寻求得着主自己。他把这个渴慕的心思放在主的面前，主就告诉他，你要寻找，那是很简单的，只要你寻上羊群的脚踪，你就可以找到主。感谢赞美我们的主，人有这样的心思向着祂，虽然我们这一方面有许多缺欠，但是这一个寻求主的心意叫主得着很大的满意，祂看这样的人是极其美丽的。

有了这样的渴慕，有了这样的脱离而进入寻找要得着主自己，主就显明一个非常宝贵的恩典，承认这

样的人是实际进到合一的享用。也因着人在神面前接受各样的对付，主也指明出来，因他在生命里面接受雕刻和管理，在主的面前就显出更大的秀美，不仅是显出更大的秀美，并且吸引着主的心，要把神的性情加添给他，要让他在这救赎里面没有保留的去接受神的性情。这样，我们笼统的把上面三次交通通过的作一个温习。

主的丰富的享用

十二节开始，主再把这一个爱慕祂的人带进深处，一面是显明她的学习有了进步，另一面也显明她还有许多的缺欠。十二节一开始就这样说：「王正坐席的时候」，坐什么席呢？当然是筵席。那么这里的王是谁来代表呢？是所罗门来作代表。弟兄姊妹读列王纪和历代志的时候，你会发觉所罗门的筵席的丰富和荣耀是非常有名，也十分华丽。这里说「王正坐席的时候」，就说出了一问题，在主自己的丰富、荣耀、华美当中，在主的荣耀、丰富、华美有很大的显露当中，也就是主自己在那里有所享用的时候。我劝弟兄姊妹注意，这里不是说那个女子在坐席，是说王在坐席，这个享用是王自己在享用，也就是说出因着这一个追求的基督徒在神面前有这样的摆上和认识，神就有了很丰富的享用。

我们很难想象我们这些出于尘土的人，因着这样一点点的信心来连上了我们的主，因着一点点的爱倾向我们的主，在主的心里就有那么大的享用，好像在筵席上的享用一样。主没有因着我们出身低微而把我们放在一个得不到注意的地方。相反的，祂却因着我们这些人的心是这样的向着祂，祂就感觉那是一个极丰富的享用。但是要注意一件事，在这里说的是「王正坐席」，这个坐席是在什么地方呢？上边提到，「王带我进入内室」，这里就说「王正坐席的时候」。我们往下看，就看见「进入内室」和「王正坐席」是同一件事的延长。那么我们就看到这个筵席是在内室里，是在隐密处，是在我们与主当中很深的生命交通里。这样的交通，在隐密处的交通，不仅是发生了生命的连接，并且是发生了荣耀又丰富的享用。

人的破碎带出生命的芳香

在享用神丰满的荣耀里，这个爱主的人里面有一个看见，看见她自己。看见她自己的什么呢？看见她在主面前追求所走的路走对了。上边主不是对她说吗？「你若不知道，只管跟随羊群的脚步去」（一 8），现在她跟随羊群的脚步走去，她走上的时候，就发觉王在那里坐席。在坐席的时候，「我的哪达香膏发出香味」（一 12）。在什么时候发出香味呢？不是在「愿祂用口与我连连亲嘴」的时候，而是在隐密处交通到了神与人一同享用的时候。在上面一直是人享用的成份高一点，到了这个时候，神与人都一同有享用。在这样的时候，这个人生命里面的香气就发出来了。

是什么样的香气呢？是「我的哪达香膏」。哪达香膏是怎么造成的呢？有一首诗歌说：「你若不炼哪达成膏」，也就是说，哪达这个东西未造成香膏以前是一整个的，是一个果实。你若要将它造成为香膏，

就必须先将它压碎；不仅是把它压碎，还要把它压到一个地步，完完全全成为膏。那它是碎而又碎的，碎到一个地步，不再是颗粒，也不是小粒，也不是微粒，连粒的成份都好像不存留，而是成为膏了。

弟兄姊妹，这是碎而又碎，碎而又碎。为什么能叫主的心有那么大的享用呢？我们过去已经提到「羊群的脚步」，本来就是一条十字架的道路，但却是主自己先在前头走，过去的圣徒们跟上去，我们现在照着圣徒们走过的，也就是主先走过的路再跟上去。十字架的道路在人的方面来说，是把人破碎又破碎。当他被破碎的时候，在人的感觉来说，实在是很难受的；从人的情绪来看，实在是非常难以担当的。但是感谢赞美主，当人破碎了，主的生命就出来，主的生命一出来，那香气就发散了。

弟兄姊妹，我们这些从亚当里出来的人，我们所能发散出来的都是臭气，不管我们的天然是怎么的好。你到药房里去的时候，特别在美国的药房里，有一栏是专门避臭的药品。为什么要有这些东西？何必要这些东西？这种情形反照出我们人的本质。不管我们这个人外面是怎么好看，人本身所发散出来的东西都是带着臭的气味。你两天不洗澡，你都会觉得有臭味，这臭味是从哪里来的呢？是从我们身上出来的。在亚当里所能发散的都是臭气。赞美感谢主，我们这些信主的人里面有一个宝贝，这一个宝贝，在哥林多后书里说是能力；是能力的显出，在雅歌书里是生命的香气。是生命的香气也好，是能力的彰显也好，源头是基督自己。我们在信主的时候，基督就进到我们的里面，祂住在我们的里面，以我们为祂的居所。但是很可惜，这位宝贝的主，住到我们里面的时候，就给我们关起来了，就给我们封闭起来了。我们里面有力量但发不出来，我们里面有香气但发不出来。

感谢赞美主，因着恩典的工作，因着爱的吸引，我们的心慢慢的从主以外的事物转向主。我们转向主，我们就爱慕主，愈过愈深，愈过愈深的爱主，就不再计较我这个人所受的破碎。当主的手在我身上把我压碎的时候，在感觉上，我觉得难受，但在我心思里却有很大的释放，有很大的喜乐。我深深的知道，因着我的破碎，主的生命可以从我身上得到释放。一个爱慕主的基督徒在主的筵席前得了印证，我的道路走对了，我走上去的时候是被压碎了，但是基督的香气出来了，我这个人下去了，基督从我身上出来了。赞美主，这是一个进步，也是我们在主面前的一点长进。

一个长进的基督徒，一定是被主压碎过的。如果没有被主压碎过的弟兄姊妹，「长进」都是在脑袋里的，那些「长进」都是在情绪里面的。一个真实在生命里面有长进的，定规是给主压碎过。这一个基督徒在享用主的筵席的时候所看到的，他就是这样得到了印证，他的认识和学习就往前多走了一步，这是何等宝贝的事！

经过死亡而显出生命的美丽

他被压碎了，基督的香气出来了。基督的香气出来是一件美事，但对人自己来说被压碎是一件苦事。赞美感谢主，在主的光里，这一个苦就成了他的喜乐。所以接下去就这样说：「我以我的良人为一袋

没药，常在我怀中。」（一 13）这句话的中文圣经翻得实在不够透彻。我们要是把这句话看得更深入一点，你真是看到这一句话的宝贝。我先跟弟兄姊妹提什么叫没药。没药是一种植物，它流出的树汁从味道来说是非常非常苦的，经过熬炼以后，颜色就变成了红黑色，看是不好看，味道也苦，但它有一个功用，那功用就是作药材。有什么用呢？在犹太人的习惯上，固然它有点香味，属于香料，它主要的功用是防腐，犹太人常常用没药去涂抹死人的尸体。弟兄姊妹们记得主耶稣被害的当天晚上，尼哥底母和约瑟带了许多香料去膏耶稣的尸体，其中就有没药。你就晓得没药在圣经里的含义有两方面：第一是苦，第二是死。没药是那么苦，提到没药的时候总是说到苦，只是这个苦是和死连在一起的，而这个死也是和十字架连在一起的。这样就叫我们看见一件事，这里的「没药」就是指着主在十字架上的受苦以至于死。

我们感谢赞美主，当主进入死以后，就败坏了掌死权的魔鬼；死没有把我们的主拘留住，主从死里复活了，这是主的经历。在犹太人中间，他们用没药来涂抹尸体的功用在那里呢？它的功用就是保存尸体，因为他们都相信死人到末日的时候要复活。在死人复活的时候，他们要有一个完整的身体。不仅是犹太人有这个风俗，我们读到埃及的历史，我想弟兄姊妹们总不会忘掉那些木乃伊。为什么埃及人也这样作呢？他们也是想到将来复活的问题，所以他们的尸体要保存起来。当然这个不是神在救赎里所要作的，在神的救赎里，将来复活的时候，根本不要现在我们这个从尘土出来的身体。

我们不管人怎么想，在这里提到没药，也说出了人要借着没药来接上复活的盼望。我们感谢主，在这个地方，这个基督徒，她在与主深入的交通里，抓紧了一个事实，她复活的盼望在哪里呢？不是在她的尸体受了膏抹，因为她不是以那种没药来作为涂抹身体的材料。你在这里看到，什么是她的没药呢？是主自己。「我以我的良人为一袋没药。」我的良人—我所爱的那一位主，祂就是我的没药；祂进入死的经历也带我经过死，我也因着祂的死甘心情愿进到死地，所以我乐意接受神的手将我压碎。但是我的良人不是停留在死亡里，因为祂是死在十字架上。十字架是神的工作，要借着死去败坏掌死权的魔鬼，因此祂从死里复活的时候，也把复活的指望带给我。主自己在拉撒路坟墓面前说的那两句话，弟兄姊妹们不会忘记：「我就是复活，我就是生命，凡活着信我的必永远不死。」（约十一 25-26）中文圣经把它翻成：「复活在我，生命也在我。」直接译出来的话，应该是：「我就是复活，我就是生命。」

联结在主的死而复活里

感谢赞美主，就是这样一位复活的主，经过受苦而接受死，如今祂复活了。祂就是复活，祂就是生命。如今这一个爱主的人看见了，主就是她复活的根据，主就是她生命的源头。如今她把祂作为没药，这是很宝贝的。这一袋没药放在那里呢？很有意思。我们中文圣经是放在「怀里」，「怀里」就是很贴近我们的地方。但原来的意思并不是这样，原来的意思应当是这样：「我以我的良人为一袋没药，祂整夜躺在我的胸怀里。」那个整夜很有意思；躺在我的胸怀里也很有意思。注意，这不是说祂在我的胸怀里，若是这样，我们就很容易了解，这是我们容易明白的。一个人很亲近的时候，他枕在他所爱的人

那里，这是很容易了解的。弟兄姊妹们注意，这里说「我以我的良人为一袋没药」，是整个的良人，整个的良人整夜躺卧在我的胸怀里。如果只是祂的头枕在我的胸怀里，这个没有意思，是祂整个的躺在我胸怀里。

你说怎么有这个可能呢？弟兄姊妹，你记得一开始我们就提过，雅歌是诗歌。诗就有诗的内容，诗就有诗表达的方法，不一定和我们日常的生活完全调和得起来，却从里面抓到那个要表达的意思。我们注意，当这个基督徒爱主爱到这个地步，当神在她身上有了许多的破碎，她再也没有觉得那个破碎是苦的，因为她经历到生命的香气从她那里出来，所以这一个苦是值得的。既然是值得的，那就不以为苦。但是她的正面看到一件事，什么时候她破碎得更多，主在她这个人身上所显明的就更多。如今她看到一个明显的事实，基督是她荣耀的指望，基督也是她得胜的能力。这个指望和能力，都是因着一个事实，就是基督和她完全的合一。祂卧在她的胸怀里，这是一个合一的事实。但是什么时候卧在她的胸怀里呢？整夜卧在她的胸怀里。

圣经一直用黑夜来说明主再来以前的世代，对基督徒来说，那是黑夜。我们读罗马书的时候，你会记得，现在是「黑夜已深，白昼将近」的时候。什么时候是白昼呢？就是主再来的时候，白昼就来了。在主没有回来以前，对基督徒来说，我们灵里要经过一个漫长黑暗的时刻。但是感谢赞美主，环境是漫长的黑夜，但是爱主的基督徒却是活在基督是他们荣耀的指望里，祂实在叫他们在黑夜中有扶持，有得胜的能力。这是一个非常宝贝的保证，因为有主作我们那一袋没药来带我们经过那个黑夜，不管那个黑夜有多长，我们的主一直在我们的胸怀里，祂是卧在我的胸怀里。弟兄姊妹注意这里的意思，祂是躺卧在那里。那是什么意思呢？那是一个完全的安息，主能在我们里面完全的安息，也就是说，我们没有什么事情要叫主感觉麻烦。不是说在那个漫漫的黑夜里没有仇敌的搅扰，没有世界的骚扰，而是基督的得胜，已经叫我们可以安然的走过这个漫长的黑夜。

彰显得胜的基督

这个基督徒看到了这宝贝的事实，以前她要追求得着主自己，现在她尝到了。主自己是什么？主自己是那经过漫漫黑夜的那袋没药，那是个荣耀复活的指望。虽然在荣耀复活以前有十字架，但这十字架是通到荣耀复活里去的。更宝贝的，在这个基督徒里面更深的看到：「我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底的葡萄园中。」（一 14）她又看到一件事，她的良人是一棵凤仙花，如果凤仙花是摆在花园里，那凤仙花好像是并没有引人注目。说实在话，凤仙花也不是很好看的，除了红色以外，好像也没有什么特别。这一棵凤仙花就不同，这一棵凤仙花很特别。特别在什么地方呢？它是在葡萄园里。而这个葡萄园又是在隐基底那里。隐基底是什么地方呢？隐基底是在犹大的旷野，你读大卫的历史就晓得，大卫逃到隐基底的旷野里去逃避扫罗。这个旷野也可以说是很荒凉的地方，希奇的是在旷野里却有一些葡萄园，这些葡萄园就很有价值了。在旷野里有一些葡萄园，你行走在旷野里，发现那边有个葡萄园，那你就觉得非常希奇，又非常有用处。

弟兄姊妹都知道，葡萄是不开花的。你有没有看见葡萄开花的，就是看到好像是开花，也不会承认它们是花，因为那些花是没有颜色的。叶子是比较深绿一点，好像是花的东西却只是一点绿，事实上就不易分辨葡萄的花是怎么样的，就像无花果一样，也没有花，但是却结果。圣经用这两个东西来说到属神的人，那很有意思。神主要看果子，神不要看花。

我们看在旷野里有葡萄园，是有一点特色，但是也不见得是那么特殊。但是如果有一棵凤仙花在那里，你用中国人描写景色的一句诗，就可以想象到这个光景。这里不是说有许多棵凤仙花，只有一棵，单独只有一棵；那么这一棵凤仙花在旷野的葡萄园里，你怎么去形容它？「万绿丛中一点红。」那一点红就非常的突出了，这一点红就非常吸引人注意。你没有办法不注意到它，因为它很明显的放在那里。弟兄姊妹注意：这个基督徒与主生命的交通长进到一个地步，她认识了主自己是一棵凤仙花，在旷野里的凤仙花。这一棵花，说明了我们的主是应当特别被彰显出来，就像那棵凤仙花在旷野的葡萄园中一样。

享用基督的所是与所作

我要将这两个认识归纳一下，我的良人是一袋没药，那是说到住在我们里面作生命的基督。现在在隐基底葡萄园里的那棵凤仙花，那是指从基督徒身上所彰显出来的基督。弟兄姊妹注意，不是说她的良人是一棵凤仙花，而是说「我以我的良人为一棵凤仙花。」我的良人就是我的那一棵凤仙花，是长在隐基底的葡萄园里，也就是说：在我这个人身上，我要将我的良人如同隐基底的那一棵凤仙花一样的彰显在人的眼前。为什么呢？因为祂就是那样的可爱，就是那样的突出，祂就是那样的高贵，就是那样的宝贝。只有这样的一棵在隐基底旷野的葡萄园里。

再往深处去看，弟兄姊妹注意，一般来说，凤仙花有两个用途，其中一个用途现在已经不用了。从前妇女没有现在的指甲油染指甲，他们就将凤仙花捣碎，把液汁染在指甲上，这是一个用途。另外一个用途，在犹太人中间，他们把凤仙花用来驱赶蛇，就是说要把一切的伤害都驱赶出去，叫人得保护。我们看到这一点，就可以看到一个问题，我们懂得以主为我们所要彰显的那一位，在主要从我们身上彰显的时候，很自然会牵动仇敌的反对。但是感谢主，主的彰显不仅是主自己荣美的彰显，也是主得胜的彰显，一切从仇敌来的反对，这一位显明出来的主都要替我们去对付它。也就是说，在这个时候，这个基督徒不仅是认识主是那位宝贝的主，祂与我有了联合，祂住在我里面，也借着我来彰显祂自己，而且祂更是我的保护，这是何等的宝贝。

主要作我的保护，这不仅是美丽的问题，这也是安全的问题，是有保障的问题，我们实在觉得，在主以外很难有安全感。保险公司不能给我们有安全感，什么地上的好处也不能给我们有安全感。我家里有两只兔子，平常它们好像是很好的朋友，但等到喂吃的时候，好朋友就变成不是好朋友，特别是在

吃的时候，也不管另外的一只有没有东西吃，它就一直堵住，不让它来吃。但是那另一只呢，它看见同伴吃得有趣，它又实在是饿，它就拼命去钻，一直把另外一只兔子挤出去，把它挤出去以后就自己独自一个在那里吃。那一个要吃的时候，也就需要花力气把它挤出去。我看到这两个兔子在吃的时候，心里真感觉，当然它们不晓得我不会亏待它们的，它们并不懂得这个，在它们的心思里只看到一件事，这里有吃的，能满足我，能不能满足另外的一个呢？这个可管不着了，我只管满足我。

人跟兔子也没有什么太大分别，人活在世上就没有什么安全感。我在吃，你就要从我嘴里抢去，你在吃，你也担心我在你嘴巴里抢过来吃。感谢赞美主，在这里有一个基督徒被带到一个地步，他得到一个保证，他有保护，他有保障，他有安全感。这些是从那里来呢？是从主自己来的，赞美感谢主。

许多不信主的人不了解神的儿女。人家在拼命竞争，我们就处之泰然。为什么呢？不是我们的本性不要竞争，而是我们有一件更宝贝的事实，就是主自己成了我们的保证，主自己成了我们的保护。主以祂自己作为我们的所有，主又以祂自己作我们的保护，还有什么地上的事值得把我的心贴上去呢？「你的爱情比酒更美。」弟兄姊妹，你们回头再思想这一句话，你真知道：「我以我的良人为那一棵凤仙花，在隐基底的葡萄园里。」我的主要在我这个人身上来彰显，成为我的保护，祂是我得胜的因由，是我平安的保障，赞美主。

生命需要继续成长

这个基督徒的生命实在是长进了，但是不是很长进呢？我们建立了一个新的认识，如果雅歌书没有把我们摆在主的面光底下，我们就觉得，神的儿女在生命的追求到了这一个地步，那是已经靠近高峰了。但是你往下读，你就读出一些问题来。先前我们不是读过这样的一句话吗？「你是女子中最美丽的。」那就是说，再没有别一个比你更美丽了，你是所有人当中最美丽的。但到了第十五节，好像又不那么美丽了。再读下去，也不能够说她不美丽。

怎么说呢？上头说「你这女子中极美丽的。」那是说没有别一个人比她更美丽。但到了十五节，好像她并不是极美丽，只是美丽而已。我们中文圣经的「甚」字，也许是翻译的人根据上文，觉得不好意思，所以加上去的。事实上这个「甚」字加上去是破坏了这里的意思。这里只是说：「你是美丽的，你是美丽的。」「你是美丽的」跟「极美丽」比较，是进步了还是退步了？很显然是退步了。这怎么可以呢？怎么一下子从「极美丽」到只是「美丽」而已呢？弟兄姊妹注意：上面的那个「极美丽」，乃是欣赏这个基督徒根据她的生命显明的爱慕。在生命里带出对主的爱慕是主最欣赏的，所以也就成了「在女子中极美丽的」。但现在是已经进入了生命的经历里：「我以我的良人为一袋没药，常在我的怀里；我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底的葡萄园里」，你就看到我们并不是那样的完整，长进是有长进，但是还是带着许多的残缺，这些残缺就不能叫我们成为极美丽的。

在生命的地位里，在生命的关系里，在生命的交通里，神看我们是极美丽的；但是进到实际的经历里，主就给我们看见，你不能满足于你已经有的属灵的经历。你必须看见这些经历是宝贵，但不是完全的，这些经历是有福的，但还不能叫你完全，不能叫你进到神那完整的心意，你还需要追求。所以主就说：「我的佳偶」，地位没有变，身份没有变，但实际呢，主给指出来了，「你是美丽，却不是极美丽的。」这句「你是美丽的」说了两遍，很有意思，两次重复的说明，如果从程序上来了解，没有降低「极美丽」的那个情绪；但是在实际的生命经历里，主显然在那里告诉她说：「你不能满足在你已有的经历里，因为按地位来说，你是极美丽的；但是按实际来说，你只是美丽而已。虽然是这样，我还是觉得你美。」这个双重的说明真的是带着安慰和激励，这个安慰和激励是很有恩典的。

属天的美丽

主觉得她美，是在实际里；祂觉得她美，不是在地位上，不是在关系上，是在实际里也是美的。美在什么地方呢？祂说：「我的佳偶，你是美丽的，你的眼好像鸽子眼。」（一 15）弟兄姊妹们，这个话用中国人的习惯来说，一点都不好。你晓得为什么吗？我们中国人习惯说「鸽子眼」是什么意思呢？是说你瞧不起人，说你自高身价，看不起人；你的眼睛是长在头顶上，所以说给他「鸽子眼」看。在中国人的习惯看，这句话十分不好。但是我们注意，这是圣灵说的话，不是中国人说的话，因此你不要把中国人的习惯弄进来，你要按着圣灵的意思来领会这句话。那是什么意思呢？人家是这样说，但我不知道是不是真的。鸽子看东西，只是看一样东西，不能同时看见几件。我在这里可以把弟兄姊妹都看在眼里，但是有人说鸽子就不成。它要看某弟兄的时候，虽然另外有别的弟兄坐在它旁边，它却没有办法看见。我不知道是真的还是假的，但我不管这个。我要说的是，鸽子眼睛是一直往上看的。不相信的话，你可以到动物园里去看一看，鸽子的眼睛一直往上看的，一直是看着天的。我想圣灵在这里向我们说这个话是说出我们在祂面前学习到了这个地步，主就看我们是美丽的。地上的事情很困扰，许多时候都把我们的眼弄得乱麻麻的，甚至有些时候把我们的心都扯碎了。但是赞美主，祂说你学到这一个功课了，你眼睛没有看太多属地的事情，你只要单一的望天，你一直在那里等候天，仰望天，你把你的心思和意念都放在天上。「眼睛就是身上的灯，你的眼睛若瞭亮，全身就光明。」（太七 22）这句话前面是怎么说呢？前面就说到财宝的问题。财宝在天上，你的眼睛就看着天上；财宝在地上，眼睛就看地上。感谢赞美主，在与主隐密处的交通，把基督徒带到一个地步，他们的眼睛是看着天的。从看着天的眼睛，就说出他心里面也是仰望天的。这样生命的学习，这样生命的实际，在地上有这样的一些人，主在天上看见，主怎么会觉得这个人不好看呢？

我们实在没有想到，有些时候我们在属灵的追求上，我们只看见自己要长进，我们要长进，却没有看见，也没有领会，我们的长进就是主的欣赏，就是主的享用，就是主的满足。这一点太宝贝了。我要再说，鸽子眼是常常往天上看，但并不是说它不会有时间看地。有的时候也望地，但是总是望天的时间多。这里就给我们看到，不是说我们要学会了完全的仰望主。只要我们会仰望天，主的心就在那里有了欣赏。

属灵度量的扩大

再往下看，在交通里，这个基督徒属灵的度量也扩大了，属灵的领会也提高了。一章的末了，提到他们当中交通的说话是「我的佳偶，你怎么怎么的…」主就是常常对我们说这样话的，我们也是常和主说我们爱慕祂的话。这些交通不知不觉把我们的属灵度量扩大了。一章的末了说：「我的良人哪，你甚美丽可爱。」（一 16）在她的心里面，不单是感觉良人是美，并且感觉良人可爱，我的良人实在叫我满意，所以是可爱的。有了这个心思，你看他们的交通就进入了一个扩大的地步。弟兄姊妹必须记牢，这仍然是在内室里的交通，但是在他的生命实际里，已经越过了那一个室，进到宇宙的丰满里。

我先说一件事。好多年前，那时我开始追求，现在当然也没有停止追求，那时是刚开始追求。当开始追求的时候，有一些年长的弟兄，我们常看着他们。他们个人祷告，是进到祷告房里去祷告，一祷告就一两个小时。那时我心里就有一个难题，因为我祷告来祷告去，顶多也不超过十分钟，怎么可能祷告一两个小时呢？当时还听他们提说，还有一些老前辈，一祷告就是半天。这个我就更摸不着了。有一次，我向一个弟兄问过这个问题。我说：「某弟兄，你祷告那么长，你祷告些什么？我祷告的时间要有这样长就没有话可祷告了。」那弟兄跟我说：「你要祷告得长，那容易得很，你把一句话翻来覆去一直在那里念下去，一直到填满你要祷告的两个小时，你用那几句话翻来覆去不就是一样吗？」我那时也很天真，并不是说我真的那样去祷告。我反问那弟兄，我说：「弟兄阿，你真的是这样祷告？你这样祷告，你不会很苦恼吗？你这样祷告，不会很闷吗？如果你翻来覆去只讲几句话，不是闷死了？」那弟兄就对我说：「你不要以为祷告的时间长就属灵。你必须注意你祷告的内容。你祷告的内容不强，就是再长的祷告，也没有意思。」我就说：「怎么叫我的祷告内容强一些呢？」他说：「弟兄阿，你就必须扩充你属灵的度量。」问题来了，「那么怎样来扩充我属灵的度量呢？」他说：「弟兄阿，你必须更多的与主交通，除了这一个以外，再没有别的方法可以叫你的属灵度量扩充的。」我说：「与主交通不就是祷告吗？那这个话怎么办呢？」那弟兄就说：「你要做实实在在的祷告，老老实实的祷告，你里面有什么就祷告什么。不要为了填时间而把没有的也塞进去祷告。不仅是祷告，也要注意主对你说什么话。你不要光注意你对主说什么，你要注意主对你说什么。你读经的时候，主对你说话；你祷告的时候，主也对你说话。你祷告的时候，你不仅注意你向主说什么，你也注意主向你说什么话。当你实在交通下去的时候，你属灵的度量就慢慢的扩充，你就会有在祷告里，从围绕你个人为中心，扩充到以神的儿女为中心。当你再这样下去的时候，你就会从神的儿女扩充到神的心意作你祷告的中心，再进去的时候，你就进到以神的自己作你的中心。到了那个地步，属灵的度量就不是包括一点点的东西，而是包括整个宇宙」。我当时是听了，但是我不懂，我不了解。

经过那么多年，我慢慢懂得了一些，事实是这样，真实的和主有实际交通的时候，人的属灵度量就给扩充。你看，在这里他们的交通一来一往，生命里面有了交流。到了一章的末了，这个人的属灵度量扩充了。他的人是在内室里，心思已经越过那个内室；人是在隐密处，心思却到了宇宙里。当你把这

几句话作为一张图画来想象，你就会明瞭。「我的良人哪，你甚美丽可爱，我们以青草为床榻，以香柏树为房屋的栋梁；以松树为椽子。」（一 16-17）青草地是床；香柏树是房子的栋梁；松树应该是扁柏，也就是说在圣殿里头用的最多的那两种材料。大自然成为他们的居所；青草地是他们的床榻；香柏树是房屋的栋梁。这个房子很大，在公园里一棵树一棵树在那里都是栋梁；整个青草地都是床榻；扁柏是房屋的椽子。你看到的不是真的成了一栋房子，而是在这里，用主的话来说，大自然成了他们的居室。那是什么大自然呢？不是我们现在感觉的大自然，是作为神的居所的大自然。我们特别看重的是在香柏树和松树，这两点特别给我们带出所罗门圣殿所表明的那一个神的居所。整个宇宙，是神的居所，我们因着与神的联合，宇宙也成了我们的居所。到了这样的光景，我们属灵的度量没有办法不扩充的。我们感谢主。这样的光景放在主的面前，主的心真是喜悦。

末了我要跳到第二章的第一节。第二章的第一节应当是接着第一章的末了，连接上面所说的话。沙仑是个平原，这里所说的玫瑰花和水仙花是很普遍的野花，很平凡的。百合花如果种在盆子里也可以卖一点钱，但是这里说的百合花是在谷中，那就不值钱了，也没有人去欣赏它，这也就是说出它生在非常平凡的地方。但这正是基督徒的宝贝，她的心思度量给主带到一个扩大的地步，而她自己却在主的面前卑微，在主面前降卑。虽然主在那里对她说：「你很美丽，你很美丽，你是女子中极美丽的，你很秀美又华丽。」但现在她看到了，虽然在属灵的度量上是扩大了，那是很大的成长，但她认识自己，她对主承认一件事，「主阿，我是很平凡的，不过是在平原里没有人注意的玫瑰花，不过是山谷里的百合花。如果说有人欣赏，那就是主从天上的垂顾。」她认识了自己，她承认她是蒙恩的人；她承认她是不配。

这个基督徒在属灵的经历上是有了长进，看到自己的缺欠，但是不管光景如何，有一件事是不能过去的，那就是她的心向着主，她在主的眼中总是美丽的。求主恩待怜悯我们，给我们真看到我们在主眼中的地位和与祂真实的关系，并且也看见我们在主面前往前走的方向。我们虽然有缺欠，但在主的眼中，仍然是那一个佳偶，这样才叫我们更深的体会到第一章所说的：「我虽然黑，却是秀美。」但这还不够透彻，到了第二章，这一个感觉更深了，认识也深了，经历也深了。我们在主的眼中虽然带着许多的残缺，但是我们还是主的佳偶，主承认我们是祂的佳偶。赞美主。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

06 学习不以别样代替主（二 2—6）

上一次末了提到那个基督徒在主面前认识自己，她实在是神面前很蒙恩，但同时她又承认自己是不配的。她看她自己是沙仑的玫瑰花，是谷中的百合花，是很平凡的，没有甚么值得可夸的，也没有人会欣赏的。因为是在平原上，也是在山谷里，是人所不注意的地方。但是在那里，她却是独自的等候神的看顾，她也承认她是在神的看顾中成长的。

我们感谢赞美我们的主，神把我们这些人摆在地上，在人中间我们实在是很平凡的，实在是没有甚么过人之处。但是感谢赞美我们的主，我们认识了自己本相和地位的时候，在神眼中的情形就很不一样。我们看到一个很有意思的事实，这个基督徒说她「是谷中的百合花」，主说，「你真的是百合花」。虽然是在山谷里，虽然是在平凡的光景中，但是有一件事，就是在主的眼中是作佳偶的这一点却没有改变。

在荆棘中的百合花

我们愈是平凡，主愈是看我们配得起祂；我们愈是感觉自己是一无所有，一无是处，主就看我们十分的宝贝。主不仅承认我们是祂的佳偶，而且我们的光景从来没有影响到主对我们的那一份爱情。所以当那个基督徒说她「是谷中的百合花」的时候，主就说：「你真的是百合花」，但是在主的眼中，这棵百合花不是在谷中，而是「在荆棘丛中」（二 2）。这真是不简单，祂这个话是怎么说的呢？「我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内。」（二 2）甚么是荆棘呢？就是属地的女子，属地的人。在主的眼中，地上所有的人如果不是属主的，不管在人的眼中如何高贵，或是在人的眼中是如何美丽，主看他们不过是荆棘。

荆棘是甚么呢？从荆棘的外形来看，一点好处都没有，只能刺伤人，也没有甚么用处，除了烧火以外，甚么用处都没有。就是烧火的话，火也不会太旺，这是荆棘。但我们更要看准一点，荆棘是甚么意思呢？荆棘不是神所造的，在神的创造里，神从来没有创造荆棘。荆棘是甚么时候出现的呢？创世纪第三章告诉我们，是在人犯罪以后，地受到咒诅就生出荆棘来。那么荆棘就是一个犯罪所产生的结果的标号。我们看见在主的眼中，人的光景就是如此。

我们说，我们是百合花，我们承认自己是平凡，主说你在人中间是很平凡，但是在主的眼中就不平凡，在主的眼中是非常的高贵，因为在主的眼中，我们真的是那一朵百合花。而其他一切人以为尊贵的，神看他们都是活在罪孽中，他们活在罪里，也死在罪里，他们在神的眼中没有一点可取，他们在神的眼中只能给人带来伤害的作用。所有从亚当里出来的人，都是这个模样，一下子就把人刺伤，一下子就叫人受伤，一下子就叫人受不了。但是主的恩典临到我们的时候，我们是从荆棘里被分别出来的，我们不再是荆棘，我们成了百合花。

弟兄姊妹，你看到这个变化，本来是亚当后裔的人，如今变成百合花，这百合花的意义就很不平常了。百合花是白色的，在圣经里，白色是说明圣洁没有瑕疵，这个变化实在是太大了，这个变化也实在是太满有恩典了。我们从来没有想到，在主眼中我们这些人是这样的给主来数算，给主来纪念。我们成了荆棘丛中的百合花。如果百合花在山谷里，那没有甚么特殊。但百合花是在荆棘里，这就变成非常特出的一个景象了。

我们在这里要注意一个问题，主欣赏我们，主承认我们，像在荆棘丛中的百合花。但我们要问，是甚么原因把我们从荆棘变成百合花呢？如果我们看见这个事实，就更觉得我们是没有甚么可夸，而主的恩典实在是深厚。我们脱离荆棘的家族是因着我们相信。我们成了百合花，也是因着这一个相信。荆棘仍然成为荆棘，是因为不信。就是这个信与不信显明了百合花和荆棘的区别。

我们觉得非常的希奇，我们这些原来就是荆棘的人，因着那么一点点的信心，就因着那一个单纯的信心把主接上去，我们就不再是荆棘了，我们就成了百合花。虽然我们还有许多的缺欠，也许我们还有许多的受伤，但是有一个不能更改的事实，在主的眼中我们不再是荆棘，而是百合花，这是我们的经历。不是说这个基督徒起初不知道她这个经历，但是主在这里让她清楚又有把握的知道，她在主面前的地位是怎么来的，也知道她这一个地位是怎么给做成功的。

我们常碰见许多初信的人，跟他谈到救恩问题的时候，我们问，「你怎么知道你是得救呢？」他们都会很轻松的回答，「我相信主就得救了。」再问他说，「你怎么知道相信就得救呢？」他也会很轻快的回答说，「主的话不是这样说吗？口里承认，心里相信，就必得救。」这都是事实。但在他里面实在是很有把握知道这一个拯救是恩典，恐怕是他得救几年以后的事。等到他真知道自己是在神面前是如何的不配，恐怕也是在他得救以后好多年日纔能领会过来。我们成为百合花，没有一点自己可夸之处，要夸的就是夸恩典。我们原来是荆棘，如今成了百合花，是纯正的百合花，没有瑕疵的百合花，叫人心里有喜悦的百合花。这是从恩典那方面来看主眼中的我们的光景。主把这个事实向我们说明，是让我们实在要把握着恩典的原则来生活。

在顺服中显出生命成长

但是在这句话里，我们继续能看见有一个非常宝贝的事实。在荆棘丛里的百合花，究竟是百合花伤荆棘，还是荆棘刺伤了百合花呢？百合花在那里生长，荆棘也在那里生长，它不犯我，我也不犯它。想象是这样，但没有那么简单的事。荆棘也许不想刺伤百合花，百合花也根本不会叫荆棘受伤。但是在刮风的时候，或者野兽从旁边走过，荆棘给碰动，这时就会发生问题了。荆棘上头的刺可能就刺到百合花上去，百合花也会挨到荆棘的刺上给刺伤。不管是怎么的一种光景，这里有一个启示。

不错，我们在主的眼中是很名贵的，是主看中的。但是主在这一件事上也给我们提醒，信心叫我们成为百合花，但是主在我们的身上有一个提醒，生命要长成，光是信了还不够，你必须要有个顺服的心来接上主所安排的环境。任何人都能看到这个光景，百合花生长在荆棘里是不相称的，真像中国人俗语说的那一句，说起来也不大好听，「鲜花插在牛粪上」那么不相称。赞美感谢主，在这里主是肯定的说：「我的佳偶，你在女子中，好像百合花在荆棘内。」主说，「你是荆棘里的百合花，虽然在那里会受伤，但那个环境，你要接受。我是这样看，你在荆棘丛中就对，你不在荆棘丛中就不对。」

这个话很有意思。那是说出甚么问题来呢？我们活在这个世界里，心里要拣选主的时候，太多属地的人叫我们受伤。这些叫我们受伤的情形，我们看来是麻烦，也许是痛苦，但是在主的眼中看来，这样的事实却是非常的叫主满足。我的意思不是说主喜欢叫我们受伤，但是我必须告诉弟兄姊妹们这样的一件事。当神的儿女认识主的安排而甘心接受受伤的时候，这一个顺服的心思在主的眼中实在是太美了。所以主说：「你是荆棘里的百合花。」这是说出了我们在地上生活的态度。

不错，在一面来说，主在恩典里叫我们成为百合花，但是在另一面，主也让我们在学习支取恩典里去作一个活在荆棘丛中的百合花。这样的支取，可以说是一种忍受。当一些难处临到我们的时候，我们默然在那里接受。当一些叫我们里面破碎的事临到的时候，我们默然的接过来。这样的生活态度，在主的心里，就觉得这一个实在是「我的佳偶」。「佳」就是美的意思，是好的意思。「偶」就是可以相配的意思。你看主在这里说：「你真是能与我的美丽配得上来的那一个，因为你是荆棘丛里的一朵百合花。」为甚么呢？弟兄姊妹们都知道主的道路，主在地上的时候，正像荆棘丛中的百合花，祂实际就是那荆棘丛中的百合花。祂的道路，祂在地上的结局，都是那荆棘丛中的百合花的经历。

我们真懂得这样活在主面前，你说主怎么能不喜悦呢！祂在地上找到一些人，这些人甘心乐意的照着祂的经历往前走，照着祂的道路来跟随祂，真是羊群脚踪带出来的另外一个表现。你从主这样的话里，可以看到我们的地位和我们要追求的实际。

主自己作寻求神的人的供应

从第一章的末了开始，就是这两个人在那里谈话，你说一句，我也说一句。你说了一段话，我也说一段话。这些话很有意思。用人的话来说，就是彼此在那里欣赏，我欣赏你，你也欣赏我，我欣赏主，主也欣赏我。这很有意思。主对那个追求主的基督徒说，「我的佳偶，你在女子中好像百合花在荆棘里。」接上去，这个爱主的人也说话了，「我的良人在男子中如同苹果树在树林中。」（二 3）我们要先领会这一句话，才懂得下面的那个经历。正如上文所作的比方，那些女子就是荆棘，那个爱主的基督徒就是百合花。在这里，主就是那一棵苹果树。树林就是其他的男子。

在这里你首先看见主是一个人，但祂却不是一般的人。这里面已经隐隐把这个基督徒对主的认识带到一个准确的地步。主曾到地上来作人，但是祂却不是一般人，祂不是亚当的后裔，所有的人都是亚当的后裔，只有我们的主不是。亚当的后裔很多，但是主只有一位。所以你必须这样把原意翻出来，「我的良人在男子中，如同一棵苹果树在树林中。」不是很多的苹果树，只是有一棵。

达秘的翻译把那「一棵」翻成“the apple tree”，不是“an apple tree”。指是一棵，已经很特出了，但“the apple tree”是指出那特定的一棵苹果树，是一棵很特殊的苹果树。我不晓得达秘弟兄当时这样翻的时候，他心里是怎么想。我猜他可能将这一棵苹果树看成伊甸园中的生命树。所以在他翻这句话的时候，他

翻成 the 苹果树，就是那一棵苹果树；「我的良人在男子中，如同那一棵苹果树在树林中。」

你想，一棵苹果树在树林中，这一个比方是说明一个甚么问题呢？我家里有一棵苹果树，谭弟兄家里也有一棵苹果树，吴弟兄家里也有一棵，还有一些弟兄姊妹家里都有。但是我想，你们看到那几棵苹果树的时候，你会很羡慕我家的那一棵。为甚么呢？因为上面结上了许多红色的果子，清甜到不得了，在市场上也买不到能与它相比的。我不是夸我的那一棵苹果树，而是那一棵苹果树的特点，在市场上买不到的。你在市场上能买到的，起码从树上摘下来经过了三天，最低限度经过三天，也许还不只三天。但是我家里的那一棵，你摘下来马上就可以吃，那种新鲜是没有办法买得到的。

这样的一棵苹果树，在树林中，是不是很容易一下子就认出来呢？很容易。一般来说，苹果树不能成林的，成了树林的都是很多很巨大，枝干很粗很大又很老的树。苹果树很难长成苹果树林的。所以在树林里，如果有一棵苹果树，一看就能看出来，特别是这一棵带着果子的苹果树。树林里的树多半是没有果子的，这一棵树却有果子。我有理由相信，这一棵苹果树如果不是 red delicious 的品种，也必是红色的苹果，所以很容易一眼就看出来。它和其他的树不一样，不仅是形状不一样，更重要的那一点，是生命不一样。这实在是太宝贵了。

这里有一个属神的人，她里面非常有把握的晓得她的主；她为她的主作见证，「我的良人是与众不同的，他不是出于亚当的；不仅不是出于亚当的，他更是结果子的。其他的树没有果子。」

请问弟兄姊妹们有没有进过森林的经验，不一定要进入原始森林，我相信很多弟兄都去过优胜美地 (yosemite)。我没去过，但是我听说一件事，前不久，我们中间几个弟兄姊妹们去的时候，听说有一些熊出来伤害人，他们带着这样的印象到那边去。有一次，一个弟兄走去另一个方向，本来约好回到某一个地点会合，结果到了约定的时间，那个弟兄一直不见出现。后来几个姊妹就去找他。她们往树林深谷去找，一面找一面喊，回声很大，但就是没有人响应。她们一直走到谷底的时候，已经快黄昏，天色已经暗下来，她们心里就有一点怕，想想会有熊出来，她们就更害怕。因着这个心思，她们好像看见前面有只熊，张牙舞爪走过来，她们马上掉头就跑，但是又觉得没有甚么跟过来，她们就安定下来回头一看，没有甚么熊，只是一根枯树干，她们心里才安定下来，但却已经给吓得一大跳。

你进过树林里，你很容易体会两件事；第一，你会感觉很容易困乏，因为走来走去都是树林，走来走去还是在树林里。走，走，走，走，走，你就困乏了，就觉得疲倦，这是一种情形。另一种情形就是在树林里最危险的是甚么。是迷路，转、转、转、转，你就失去了方向，转来转去你还是转不出来。在这种情境里真叫人苦恼，也许还有更多，不过这两样情况已经足够了。

这里说：「我的良人在男子中好像苹果树在树林中。」在人世中，在属地的环境里，一天过一天，我们就感觉疲乏加上疲乏，一天过一天，感觉更多的困倦，甚至有一些时候，我们整个人生的路途都迷失

了。作为基督徒，迷失道路是最苦的。没有认识主以前，迷失道路也许还没有甚么感觉，但认识了主以后，迷失道路的苦恼实在是不简单。但是在这遍地树林的情景里，主就是那棵苹果树，你一看，就认出祂来，你一仰望，立刻就得到祂的眷顾；你只要心里向着祂，就看见祂；祂就是那一棵苹果树，这是何等的宝贝！这不仅是一个保护，这也是一个供应。不仅是一个供应，也是一个路标。

赞美感谢我们的主，这个基督徒如今在一片迷茫的地上奔走的时候，她一直抓住一个事实，「我的良人就是那一棵苹果树。祂是叫我得安息的，祂是叫我得供应的，祂更是叫我得保护的。」

开始享用主爱的甘甜

我们还要注意这个良人和这个佳偶当中的经历。当他看到这一棵苹果树的时候，就「欢欢喜喜的坐在祂的荫下。」（二3）在树林里难道没有遮荫的地方吗？树林里都是遮荫的地方。我们读西方的童话，很小年纪的小孩都懂得有一个黑森林，那里面住着一个女巫。提到森林，你马上就觉得是看不见阳光的。这样的一个地方还需要苹果树来遮荫吗？的确，如果我们从物质的观念来看，没有这个需要，因为树林里任何一棵树都比苹果树高。苹果树不会太高的，但树林的树都是很高的。

很希奇，「我欢欢喜喜坐在祂的荫下。」这真有意思。其他的荫蔽只是给人带来黑暗，但是你坐在苹果树下，里面就有了安息，所以就是欢欢喜喜的，高高兴兴的。但是在这里还有另一个意思，是很有意思的。你多读几个翻译版本，就看出那个问题。这一个高高兴兴，或者是欢欢喜喜，是根据这样一个事实来的，达秘的那本译本，直接把那个意思翻出来。他说：「我是被提而坐在祂的树荫下。」其他有些翻译就是欢欢喜喜，达秘却翻成「我是被提坐在祂的荫下。」这里很自然就把我们带到以弗所书第二章里去，「我们与基督一同复活，一同坐在天上。」这一棵苹果树，它的树荫是天上的树荫，你是坐在天上。坐在天上以前，当然是主还没有再来之前，我们的地位已经是被带到天上，我们有一个属天的地位，等到主再来的时候，就真实的被提到天上。

一同坐在天上的享用

这棵苹果树是怎样的一棵苹果树呢？我们有尝到苹果树的果子甘甜的经历，是因为这果子本来就有那个经历。是甚么经历叫我们这些人能被提呢？说到被提这一件事，我们没有办法忽略那复活。先有复活，才有被提。先是复活，后是被提。我们尝到这个果子的滋味很甘甜，我们都知道，到那一天我们被提到天上面对面见主的时候，再没有甚么事情叫我们的喜乐比这个更高，再没有一个滋味比我们与主面对面更甘甜。但我们必须要看这一个摆在前面的喜乐的根据是甚么来的，乃是根据主自己的经历来的。主自己进入死地，从死里复活，升到天上。是这样一个经历，打开我们被提到天上的路。

下面说到我们尝到那苹果的甘甜，我们就回过头来看那一棵苹果树是怎么样的苹果树，这就是我们的

主。我不是说每一个得救的基督徒都能有这个认识，我也不是说一些稍有追求的基督徒就会很有把握的有这一个认识，只有很深的活在与主交通里的基督徒，纔能抓住这个把握，整个属天的荣耀在这个人身上生发，完全是因着主自己的那个经历带来的。我们的主曾经来到地上作过人，但是祂不同于一般的人。祂是这样的一棵苹果树，祂是从死里复活升上天上的主，如今就叫我们可以享用主自己的经历。我们赞美感谢我们的主，这实在是太宝贝。

这个基督徒的见证是完全集中在主自己的所作。我们比较第一章所记的，那时她还没有遇见主，她整个的工作是在一些外表的活动里，所以结果她就「看守别人的葡萄园，自己的葡萄园却没有看守」。她现在寻找到羊群的脚步了，她所摆出来的，不再是一些外面的活动，而是主的自己，而是主的所作，而是主的所是。见证摆出来的目的是叫众人认识主是谁，叫众人都看见主为我预备了甚么，并且我在主面前所得着的又是甚么。这个时候，她像是在对主说话，实际是把主的见证活在人的面前。

属灵路上的障碍

我们感谢赞美主，读到这里，我们看见这个爱主的人的路程一直是向上的。但是你不能再读下去，再读下去的时候，你就会发现难处，你就发觉不太对。你不留意，还不会觉得有甚么；如果你留意，你就觉得有难处了，有打岔，不大对劲。这是我们常犯的毛病。我们在神面前生命的长成，我们与主联合的经历，我不晓得究竟有几个阶段。盖恩夫人就把它分成三个阶段。从这个阶段到另外一个阶段，你要经过好大的挣扎。从第二个阶段上到第三个阶段，你要经过又一次很大的挣扎。是不是真的只有三次呢？从肉体的活动进到魂的感受，从魂的感受出来进到灵的境界，是不是真的只有三个阶段呢？我不敢说。但是起码在我们实际的经历了，实在是有好多次的打岔。这些打岔，不是在犯罪的事上，而是在一些非常属灵的原因里，这就是难处，这就是我们感觉苦恼的地方。如果这些事不属灵，我们一下子就能分辨过来，我们一下子就醒悟过来。问题就是那些都是属灵的事，而且是好的属灵的事。正因为是这样，我们的难处就出现了。

现在这个基督徒，从第一章到这里，她灵里面的光景一直是往上的。可是到了这里的时候，出了岔就停在那里。属灵的事情就是这样，你不能停在那里，你一停在那里，好像是停下来，事实上是往后退，一定是这样的。现在这个基督徒来到这样的一个关头，在这个关头，不是说她不爱主，不是说她爱了世界，不是说她犯了罪。不是犯罪，不是爱了世界，不是不爱主，那么问题出在甚么地方呢？这是我们很不容易了解的。但事实上在我们的经历里，这是太真实了。许多时候，我们走、走、走，走到一个地步，我们爱主的情绪没有降低，但是我们就是走不上去。如果我们不爱主，走不上去没有话说，但是我实在是爱主，我不能不爱主，但是我就是走不上来。问题出在甚么地方呢？在这里就把我们带到那一个关口。

你看到这个基督徒认识她的良人就是属灵的苹果树，多么宝贝。现在灵里的光景有了一点好像是明亮，

其实是幽暗。她说：「祂带我进入筵宴所。」（二 4）这筵宴所，是个摆设大筵席的地方。如果根据所罗门王来说，那是国宴，是国家元首招待别的国家元首的那种国宴，很丰富，很华丽、很有享用，是这样的一种筵宴，不是普普通通的。第一章所提王坐席的时候是家常便饭，是在家里闲话家常。这一个筵宴所却不一样，它是满有荣耀，满有丰富，满有华丽。王把我带到这样的地方，这是说出甚么呢？在我们的经历上，我们掌握了一个事实，我们的主没有留下一样好处不给那心里正直的人，我们也像大卫那样，看到「我的好处不在主以外。」（诗十六 2）

到了这个地步，这一个神的儿女里面实在是看见了，神所有的一切丰富，都在基督里面，而我们这些人，都在基督里得了这些丰盛。基督所有的丰盛，没有一样不是我的，每一样都是我的，我能尽情的在那里享用。主的荣耀是我的；主的丰富是我的；主的华美是我的；主的能力也是我的；主的智能也是我的；主的义更是我的；主所有的一切，所有权柄、智慧、能力完全是我的。我们真的是被带进筵宴所。在这个人的里面，他看到这样宝贝的事，真是很宝贝，一点都不假。

但是多少时候，我们的难处就出现在这里。你如果不知道主的恩典，也许你还会继续向前；但当你好像看见了，你就感觉满足了。你里面感觉满足的时候，你就甚么都没有了。当你进入筵宴所，国宴的排场都摆在那里，荣耀丰富的陈设都摆在那里。或者国宴刚刚在开始，才上第一道菜，底下还有好多道菜。中国人说的十大大菜，你仅仅是吃了第一道，下面的九道菜还没有端来，你就满足了，够了，够了，太好了，太好了。弟兄姊妹，这是我们的难处。不知道的时候，我们还晓得主对我多么好，但等到我们知道了，以为主的一切都是我们的了。主是要给我们，一点也没有错，但知道并不等于经历，这是第一点。一点点的经历不等于完整的经历，这是第二点。难处就出在这里。进到了筵宴所，看到了，也尝到了一点点，人心里就满足了，就带出底下的难处来。

别让属灵的事物代替主的自己

我们先看主怎么安排。「王带我进入筵宴所，以爱为旗在我以上。」（二 4）筵宴所里的一切丰富，围绕着这个神的儿女，但是在这里有一个旗号，这个旗号就是一个表明。从古到今，我们都知道旗号的目的，特别是从前，中外都是一样。比方说在中国，一个大将军姓王的，也许是我，我就有一个旗号，将军旗上写甚么呢？大大的「王」字，或者田弟兄是大元帅，那个旗号就是一个「田」字。你一看见那个旗号，你就知道那个大元帅在那里，那个大将军在那里。在西方也都是这样，他们不像中国人用姓氏做旗号，但他们有一些徽号，你一看见那个徽号的旗，你就晓得这个是狮心王理查德，他是英国很有名的皇帝。你看见那一个旗号，你就晓得那是亚历山大大帝。你只要一看到那个旗号，你就晓得那个人在那里。那个旗号也就是表明那一个人，作为那个人的旗号。

现在王带我进入筵宴所，但是很希奇，在我以上，祂以爱为旗。主的安排是这样，神叫我们看见祂许多的丰富，都是为我们预备的，没有一样祂留下不给我们。但是祂要我们看准一件事，基本的问题是

祂爱我们。因着祂爱我们，这一个筵宴所才成为我的享用。因此你在那里享用筵宴，你的眼睛所注意的是甚么？是筵宴所里的陈设？还是桌子上所摆上的呢？还是你注意主自己在那里呢？或是注意那爱我的主在那里呢？

这是我们的难处。我们没有尝到主荣耀的恩典时，我们说我们爱主。等到我们多尝了神荣耀的恩典，我们的心慢慢产生了变化。我们会爱我们所有属灵的经历，我们会爱我们所懂得的属灵的知识，我们会爱我们所尝过的主的甘甜的情绪。在基督教里有一些弟兄姊妹们，他们给称为灵恩派的，他们爱一种属灵的情绪，他们实在爱一种属灵的感觉。他们都说他们为了爱主而要追求，但实际上他们是爱那种情绪，爱那种感觉。我们虽然没有追求那个情绪和那个感觉，但是我们却常常在另外一些属灵的事上，把我们的心的贴了上去。我们会爱我们所有的那一份恩赐，我们会爱主曾经给我治好了病的那个经历，我们也许会爱我们在神面前有一次得胜的学习。你说这些事情不好吗？你说这些事情不对吗？全对，没有一点不对。怎么能说主给我一个医治是错的呢？怎么能说主给我一份恩赐是不对的呢？怎么说主给我一次得胜的学习是不应该的呢？都对。

但问题是在这里。当属灵的事在我们身上发生过了以后，我们真宝贝所发生过的属灵的事物，我们一直要抓住那一个东西，我们觉得那些东西就是主自己。问题的严重就在这里，就是把属灵的事物来代替主。第一章以工作去代替主，第二章这里的毛病是以属灵的事物去代替主。这个代替一出现，人就停在那里。虽然还没有掉下去，但是却已经不再往前了。

主知道我们的愚昧，祂带我们进入筵宴所的时候，祂是「以爱为旗放在我以上」(二4)，叫我们眼目要注意祂自己，而不是祂为我们所预备的。我们承认并不是一下子就能完全脱得出来，因此问题出来了，而问题出来以后，你看这个基督徒里面有没有感觉呢？有。她知道不大对了，但是出不来，不容易出来。问题是我们自己舍不得从那里出来，因为那些都是属灵的事物。我曾遇见过一个曾经追求圣灵而得了邪灵的人，他给我说起，起初把邪灵作为圣灵的时候，他真觉得那个灵是何等何等的好的，慢慢的那个灵给他痛苦，慢慢的那个灵给他压制，他觉得有点受不了，他要脱离，但是脱不开。他把这个事情跟一些有经历的弟兄来交通，弟兄们给他一个提醒，叫他拒绝那个灵。很希奇，他知道问题全出在那个灵，但等到须要拒绝那个灵的时候，他舍不得拒绝，因为他还记得，当他得着这个灵的时候，那一段日子实在是美好。

人的愚昧就是这样。对邪灵是如此，那么对属灵的事物呢？本来是出于主的那些恩典或恩赐呢？那就更难把它们放下了。当然我们并不是说我们要放下这些，如果这些事物不代替主，你可以保留它。但假如它起了代替主的作用，你就不能保留它。你必须把它放下，你纔能继续得着主。难处就在这里，我们一直宝贝我们的感觉和我们的情绪，懂得出了问题，但怎么能恢复呢？你一天不拒绝那些代替主的事物，甚至是好的事物，你就一天不出来。你用许多的方法要出来，就是不出来。

注意这里，他是用甚么方法出来的？他觉得苦恼，觉得生命里面有些枯竭。你看矛盾不矛盾？非常的矛盾，那是不应该有的光景。但是在这个基督徒的身上，因着别样代替了主，就产生了这种情形。她里面真愿意脱离那一种苦恼，但是因没有看见主，因为失去了主，因为一些属灵的事物挡住她，叫她再看不见主，她以属灵的事物当作主，好像以色列人拜金牛犊，以为就是拜耶和华神。

在爱中寻找恢复的路

她怎么办呢？她说「求你（不是你们，这个“你们”的“们”字是原文没有的，严格说起来连那个你字都没有的。）给我一些葡萄干来增补我力。」（二 5）在筵宴所里没有力，可笑不可笑？我们常在这个光景里，在神丰富的恩典里，我们却很平凡，我们实在是这种光景里。怎么办呢？「给我葡萄干」。甚么叫做葡萄干？你懂得，我们的主是葡萄树，祂的果子就是葡萄。你要得着葡萄就好，你要葡萄干就不好。为甚么呢？从葡萄到葡萄干，第一是失去了新鲜，第二是失去水份的滋润，第三你没有尝到生命的清新。对不对？那是很清楚的。更重要一点，葡萄干是经过人加工的。

在这里我们看到，葡萄干是属灵的经历，葡萄干是属灵的一些事物，它是有生命的性质，但却不是你直接得着的，你是间接得着的。这是葡萄干。能不能解决我们的问题呢？可以解决，但只是一点点，不能彻底的解决。你要彻底的解决，就必须要先吃那鲜葡萄，你直接到那棵葡萄树下去。弟兄姊妹们，这是我们常常犯的毛病。里面有些难处，里面有些过不去，里面有些不能再往前，怎么可以找到一些属灵的姊妹来交通，看看从她们那里得到一些指导，这并不是不可以，是可以。但你只有这一样就不大对了，叫我们能直接重新往前的，只有我们直接到主面前。

她不仅在那里要葡萄干，她又说：「给我苹果，畅快我心。」（二 5）希奇不希奇呢？本来在树林里就已经遇见了主，也因着主而得了喜乐，但现在为甚么好像看不到苹果了呢？好像缺欠了苹果呢？苹果树还是在那里。带她进入筵宴所的那一个人就是苹果树，是那个苹果树把她带进筵宴所的。为甚么现在不见了苹果呢？我们真实需要主给我们看得清楚。有一些时候，主给我们所经历过祂的那一些宝贝，也不能代替主；你以为那些能把我们带出灵里的黑暗，那也就是说葡萄干是别人的经历，苹果是我自己的经历，但却是旧的经历，去年的经历，十年前的经历。弟兄姊妹，这个不对，注意先后的次序，先是苹果树，后是筵宴所。因此你在筵宴所里，你看那个苹果是不是主给她的经历呢？是，但已经是过去的经历。

这毛病也是在我们追求的路上常犯的。我们常常停在从前的经历里来支持我们今天的行走。这不成。所以这个人进入筵宴所里，却感觉在筵宴所里活在缺乏里，活在缺少力量里，这个不成。但是你说她不爱主吗？她真的爱主，她实在爱主，她一点不爱主的情绪都没有。但问题就在这里，她没有抓紧主，单凭别人的带领，凭自己的经历，没有解决她的问题。她里面苦恼，她就说：「我因思爱成病。」（二 5）我因思爱成病。她先是已经有了病，然后去找葡萄干，然后去找苹果，但找到苹果，找到葡萄干，还

是病。甚么病呢？说得不好听，是相思病。这个病听是不大好听，但在这里，她实在是因着爱主而病了。

但爱主怎么会病呢？爱主不应该病，爱主爱到成病了，那是爱得不大准确。她爱上一些东西以为是主，结果不是主，那就病了。如果从情绪上来看，这个基督徒爱主实在爱得很深，但问题是我们所爱的有没有爱得准确。我们感谢主，主实在是体恤。我不知道这个基督徒在那里思爱成病的时候，她是在思念她享用主的恩典，还是主当时立刻给她一点的扶持，我不敢肯定是那一样。也许她在思爱成病当中，她想到从前主和我是怎么的亲密：「祂的左手在我的头下，祂右手将我抱住。」（二 6）这是一个软弱的人接受扶持的那一种姿态。一个人就要倒下去，但是另外有人一把的抱住他，叫他倒不下去，这是一个受扶持的姿态。当然这个扶持是因着爱而作出来的。我不晓得她是在思想到从前主是怎么带领她，与她亲密，还是如今她下到一个幽暗的光景，主给了她扶持，她在幽暗当中还是感觉主对她的扶持。这两种情况都有可能，因为两种情况我都经历过，虽然我不敢说究竟这是指那一样，但是不管是那一样，主就是爱这个事实抹杀不了。

我们感谢主，虽然在这个时候，这个基督徒好像不能再往前，但是主的扶持没有停止。不管她是回想主从前的扶持也好，或者是当时感觉主的扶持也好，有一个事实在她里面，她倒不下去。我们感谢主，主爱我们真的是这样的爱我们，只是我们的愚昧，常常将主的恩典和主的恩赐来代替主，叫我们落在一个属灵的昏暗里。外面好像很属灵，里面却是有幽暗。这个太不准确、不合理、不相称、在筵宴所里不应该发生这种情形，但人的愚昧使它发生了。感谢主，虽然是如此，祂仍是我的扶持，仍然等候我继续往前。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

07 脱离在恩典中沉睡的呼召（二 7—14）

在歌二 6 里，主很确实给我们看见我们的缺欠。我们懂得享用主，我们也爱慕活在主的交通里。主也实在显明了祂对我们的爱，祂从来没有减少祂对我们的顾念，也没有停止祂对我们的供应，但我们常常给我们自己的经历来限制。我们为自己定下了一个标准，我们达到某个境地就以为是够了。虽然对主有一点的享用，但这并不是真实的享用主，只是对主所有的和主所作的享用了一点点而已。虽然是这样，我们的主仍然是对我们有很多的体贴，对我们仍然有无限的爱护。我们是时时刻刻被经历来捆绑，我们在追求上被属灵的伪装来打岔。我们是爱主，我们是渴慕享用主，甚至我们觉得我不可以离开主。但有一个问题，整个属灵的追求是以我们的需要为出发点，并没有体会主的心意而得着主的需要。因此，在我们进入筵宴所里的时候，那里是充满了丰富的地方，人却在这光景中发觉有缺欠，感觉自己有缺乏，在丰富的主面前仍是有缺乏，结果就要求要葡萄干，要苹果，这种情况与主在筵宴所的光景很不相称。问题在那里呢？我们从第七节往下看就可以发觉了。

在属灵的错觉中沉睡了

二章第七节开始，我们就可以看得一个事实，这爱主的人沉睡了，虽然肉体上她可能还有许多的活动，但她的灵却进入了一个沉睡的光景。这个沉睡并不是因为犯罪，这个沉睡是因为体贴肉体。这个体贴肉体也不是坏的体贴肉体，而是体贴了好的肉体。肉体有好的一面，也有坏的一面。坏的那一面是带进犯罪那一边，好的肉体虽然没有把人带到犯罪的那一边，但却是带我们到与主有间隔的光景里。

从肉体出来的是有好的，也有不好的。源头如果不好，无论外面流露得怎么好也是不好。比方说外面追求爱主是不是好事呢？当然是一件好事。但外面为何要追求爱主呢？是主的爱的吸引，叫我非爱主不可，还是主在我身上作工，作到一个地步，叫我非爱主不可？这样子爱主的确是美。但很多时候外面爱主并不这样单纯，外面有很多掺杂在里面。表面上好像是很爱主，但在里面却有许许多多的想法。例如，我爱主叫我得着很多的享用，这不可以说是坏事。但这件事一带到主的面光底下，就看见这人的爱主是为了他自己，这还算是好的。还有差一点的，这人爱主是为了在人面前显露他有多么爱主，多么属灵。为了要别人承认我是属灵的，我才去爱主，这一个掺杂就更大了。很多时候，我们并不是说我们不要爱主，而是说在我们爱主的里面，并不是爱得这么单纯。

从第一章一直看得这里，这一个追求爱主的人，她实实在在脱离了很多外面的事，她脱离了工作；也脱离了传统；她也脱离了很多个人认为不可少的。而另一方面，她也懂得以主为她的满足。但问题在以主为她满足这事上不单纯，因她在追求得满足的时候，她没有想到主也需要得着满足。这是我们常犯的毛病，我们只看到我们这个人需要满足，却没有在这享用的光景里，结果就沉醉在这光景的底下。这样，主已经不在筵宴所里了，而她却仍然留在这地方，好像是很沉醉的。这时候，主往那里去呢？这里并没有说，反正祂就是不在筵宴所。这个基督徒的经历，从隐密处、从内室进入到筵宴所，这是一个很大的进步。但当主不在筵宴所的时候，真实跟随主的人也应该离开筵宴所。到甚么地方去呢？我们不知道，但有一个原则作参考，主去那里，我们就往那里去。这样就对了。

当主离开筵宴所的时候，主以为我们会跟着祂这样出去。主走了一段路程，往后看，发觉只有祂一人在行走。我们这些在筵宴所里的人都没有走，结果好像是主再折回来。我们看到这个光景，就懂得第七节是怎样开始了。当主返回这个地方，就是这个爱主的人失去主的那个地方，主就发觉了一件事，这个人沉睡了，这人已在那里沉睡了，沉睡在享用主丰富的里面。主回到这个地方，祂发觉她已睡着了，她并没有离开这里一步。

这一个打岔非常不简单，所以在这里就涌出了另一些的人，这些人被称为是「耶路撒冷的众女子」，这是些甚么人呢？有些弟兄看这些并不是太追求主的基督徒，但他们却是属主的。也有些弟兄看这些人是拣选天上事物的，但生命并不够成熟，所以这人沉睡到主回去寻找他的时候，他们好像是用一些话和动作来激动这个人，但主却立刻阻止他们这样作。

主说：「我指着羚羊，或田野的母鹿，嘱咐你们，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。」（二七）为甚么要指着羚羊呢？为甚么要指着田野的母鹿呢？这两种动物放在这里是有一定意思的。羚羊的动作很活泼，它们走动很快。而田野的母鹿呢，首先要注意「田野」，其次是母的，母鹿是指着仍然带着小鹿的那些雌鹿，这些母鹿的警觉性是很高的，它们不会冒险去一些不安全的地方，它们不单是为了自己，也是为了它们所带的小鹿。现在这些母鹿是在田野里，这就讲出田野是一片宁静，是一个平静而又安稳的地方。

主在这里提到一些事，一个人如果里面的灵要苏醒，必须是在平静安稳里发出来的纔是准确。主对那些对主有热心，又愿意帮主忙的人说话。但是有热心而没有生命度量的人，常常因帮忙而把主的事弄坏了。我们的想法时常是这样，「他有问题，我们怎可以不给他指正呢？我们若不给他指正就不是与他同为肢体了。我们既然是与他同作肢体，他有过不去的事，我就当面给他指出。」这个对的，但却不完全对。

在罗马书十四章里有这样的一句话，就是说「不可因食物毁坏神的工程。」（罗十四 20）因上文说到有人吃素，有人不吃素；有人守这日，有人不守这日。这些都是些生活上的事。主的话说：「他或站住，或跌倒，自有他的主人在。」（罗十四 14）就是说有些时候，主要亲自出来管理那些祂所买赎的人，而不叫我们插手主要管的事。如果我们插手主亲自要管的事，结果就破坏了神所要作的。在一般的情形下，我们作肢体们的扶持是一点也没有错的，但我们不能作我们没有负担的扶持。我们也不要看自己好像一个审判官那样来扶持肢体。因为有些时候，主知道某某人要学的功课应当是甚么项目和内容，并不是好像一加一等于二的这个光景，可能神要他学一点五加零点五等于二。所以在主要作祂自己的工的时候，我们要安静的来等候。属灵生命的苏醒，倒不是一些道理可以把人带得过去的，是要主亲自除去他生命里的阻碍，他纔能苏醒过来。所以当人要帮主忙的时候，主说「不要惊动他，也不要叫醒他，等他自己情愿。」

这里要注意「不要叫醒」，叫醒谁呢？「叫醒我所亲爱的」，所以我觉得不可以加上人的手。主是爱她的，祂晓得如果叫醒她，或者在人的想象中会有好的结果，主看并不是这样，因为生命的事是里面的，不要外面的，是从里面来解决的，不是从外面来解决的。所以主就对他们说：「不要惊动，不要叫醒我所亲爱的」，一直要等到她自己情愿。这个「自己情愿」，就是说，她里面发觉自己不对了，是她自己发觉有了主的恩典而失去了主；有了主的丰富却失去了主。不是太多弟兄姊妹们能明白这两句话。为甚么得着主的恩典又失去主？这事似乎是不可能的；为甚么得着了主的丰富又失去了主？这是不可能的。

在我们的属灵经历上就是这样，我们享用了主的恩典的时候，我们停留在恩典里面，就再没有跟着主往前；享用了主丰富的时候，就停留在主的丰富而没有再往前行。在我们的经历里就是给我们这样看

见，在这样的光景里是怎么能出来的呢？有人来给一个严肃的责备，「某弟兄，你这样是不可以的。没有错，你现在是享用主的恩典，你一直是抱着这个恩典，可是却将主丢掉。」但他里面不领会就是不领会，里面没有这个光就是没有这个光。他一直是觉得他是在恩典中，有甚么不对呢？若有不对，怎可能还可以享用恩典呢？这是一个很复杂的东西，复杂是在我们这一个人。

我们常是把主和恩典连在一起。对，在正常情形底下，恩典和主是分不开的。但是当人的肉体加上去的时候，恩典和主就会分开了，很容易就分家。这是我们的愚昧，一直要等到圣灵的光照，我们才会从这光景里面出来。圣灵在我们里面给我们照明，照明我们里面愚昧的地方，照明给我们看见我们是失去了主。在这样的情形底下，我们的灵就苏醒过来。如果只是保留了主的恩典而没有了主，就是在极大的错误里面。如果只有一个外面交通的甜蜜，没有跟随主继续上去，这也是在一个大错误里。第一章里说她是要到主那里去，主就对她说「要跟随羊群的脚步」去。跟随了一段路程，果然是享用到交通的丰富和恩典的甜美。但有一个问题发生了，主与她中间有了距离，主已经往前行了很多的路，但她却仍然停留在远处，仍然留恋着她所享用过的，而没有再往前得着更丰富的，要脱离这光景，主说的话太清楚了。不能勉强，没有人能叫醒人的生命，只有圣灵的光照叫我们看见这个缺欠的时候，就叫我们里面说「要重新得着主，要重新寻求主」。就是这样从里面先起了变化，然后才有这个果效。

里面的苏醒

我们往下去看的时候，就看到这个基督徒当时的情形。她睡是睡着了，心思里是睡着了，但灵里仍然保留一点的苏醒。虽然是保留一点的苏醒，但仍是有点迷迷糊糊的。所以她的心思在沉睡的时候，她忽然听到一些声音，这是一个熟悉的声音。她再听一下，就惊觉是主的声音，「主已经不在这里了，主已离开了这个地方，但祂仍然在呼唤我。」「听呀！这是我良人的声音。」（二8）不单是听见，也看见了。在甚么时候看见呢？是在迷迷糊糊的光景里面看见，她并不是很苏醒的看见。说她没有看见吗？她灵里又有感觉。看到第三章的时候，就发觉这人是并不太苏醒，但也不可以说她完全没有一点苏醒。

当主回去找她的时候，她里面有反应，她还没有失去那属灵的感觉。她说：「听哪！这是我良人的声音。看哪！祂蹚山越岭而来。」（二8）好像她是听见了，也看见了。她对良人的呼唤有反应，她仿佛也看见良人经过许多的艰难来找她。

我们要注意以下的一段话；我们就看到一个问题。先解决了这个问题，就能明白这段话的意思。下面的一大段话，是良人对她说的话。她听见了，也知道了，但是她并没有跟上她良人所说的话。从第八节到十五节都是她所听见良人对她说的话，这一段话是要她领会，第一是那复活的能力，第二是余下的时间不多，所以要用余下的时间来紧紧跟随主的脚步，走完主要她走的路。这两件事是有关连的，若没有这复活的能力，没有认识到复活的事实，紧紧跟随主的脚步是不可能的。因主自己走过的路，虽然祂是已经走过了，也走通了，但这条路并不是那样的平顺，因为主的路，我们都懂得那是十字架

的道路。在这十字架的道路上，有许多的艰难；有许多的争战；有许多的流泪；有许多的困苦。在这样的情形下，如果这个人已经进入到体贴自己的光景里，虽然她当时的体贴自己是好的体贴自己，但好的体贴也仍是体贴肉体。所以想要这样走上这条路是不可能的。

主忍耐等候人苏醒

在她迷迷糊糊里，她听见她的良人在说话，她也看到她良人来了，且是「躡山越岭而来」。翻过一个山岭又一个山岭而来；不只是一个山岭，而是很多的山岭，是翻过一个又一个。若从我们的观念上来想，当人在属灵生命上停下来时，虽然停下来时间不是太久，但他与主的距离已经很远了。主要返回找他，主要回来呼唤他，主要回来苏醒他，主是要「躡山越岭而来」，主是要经过许多艰难而来。当然在这里所说的要「躡山越岭」，从下文一直连接上来就看见，并不是说主当时的躡山越岭，而是藉这话带进主在地上死而复活的经历里。山岭在道路上来说是困难，在圣经中一般的用法，「山岭」都是作「困难」解。「大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱总不离开你」，这是以赛亚书上的话，这里的大山，小山就给我们看到有许许多多的困难。但主在这里说，就好像是大山的困难，好像小山的阻碍，主都能把它们移开。因为在主和我们的中间有这样的一件事，主对我们有一个不止息的爱，主有一个不能断绝的爱。有一个爱，主要叫我们得着祂的爱，祂就甘心超越一切困难。

在主与我们中间最大的困难是甚么呢？在我们与主中间最大的困难是我们的罪和肉体，真像那些大山小山那样挡住我们，又像横梗的山岭阻挡在这里。不过，不管有多大的困难，就如同死一样的困难，就如同罪和审判的困难，我们的主都翻过来了，这是主的经历。主把这些心思显明在这个人的身上，就成了很有意思的事。「我的良人好像羚羊，或像小鹿。」（二 9）主翻越的速度很快，动作也十分敏捷，祂就是因着爱这个人的缘故急速的来到。为了寻找这个人，就不辞艰难而很快的找到了她。这就是主在祂所走过的路上所显明的。当主让这个人有体会的时候，照理她应该苏醒才对，但好像事情并不是这样。

往下看，就会看到一个很矛盾的情形。她一直看到她的良人，本来是很远的，现在已经是很近了，近到一个地步，她的良人不再靠近了。这是很有意思的。她说，「他站在我们墙壁后」（二 9），已经来得很接近了，已经来到自己的地方，是可以面对面。但是良人好像停留在那里，他没有进来。这人的难处若不解决，不是主不要进来，而是主不能进来，因为这个门是关着的，没有让主进来。我们读第三章一节就晓得了，当主来的时候，这个人仍然躺卧在床上。因为门并没有开，结果主走了。并不是主不要进来，而是这个人里面的心门紧紧的关住，没有让主进来。这都是人的肉体活动的结果。

主爱的等待

我们虽然是可以把主这样关在门外，但这就给我们看见主对我们的等候了。祂是愿意进来的，但祂无

法进来，这样祂就站在门外。这个墙壁可能很坚固，门也关得很紧，但仍有一个窗户打开，主就站在那里，透过这个窗棂看进去。这就看见主对我们的那一份情怀。祂就在那里等候，虽然祂不能进来，祂仍然一直在那里看，祂一直等着在那里看，这真的是叫我们看见了主对我们的这份心情。

我们不够领会到主对我们的等候，但主确实是在那里等候，一直等候我们自己情愿，一直等候我们灵里面苏醒过来。

至于这一个窗棂，我们感谢主，在我们身上留下了一个窗户，这个窗户就是在我们得救这一日，圣灵就住进我们里面。我们虽然可以把主关在外面，里面的圣灵还是会向外面发光。这光一亮的时候，我们就给照明了，我们就领会到主对我们的心意是怎样。主就是透过窗棂来看我们，主就是借着圣灵的光照来等候我们，主站在那里等待。很可惜的，这个人，真不容易脱离她灵里面的捆绑。这个捆绑是很属灵的，这个捆绑并不是犯罪的事，也不是叫人感觉不对的事，外面叫人看来是爱主的。就正因为是这样，人才不容易苏醒，但主有耐心的等待。等了一些时日，这人仍不够苏醒，主就说话。这很有意思，主所讲的话，这个人全听进去了，但是很可惜的，在二章末了的时候，这个人还在欣赏她的良人；仍然追求良人作她的满足，却没有体会良人的心思，而跟上良人的心意。

主对这人说什么话呢？「我良人对我说，我的佳偶，我的美人，起来！与我同去。」（二 10）。「起来！与我同去，」这就是主的要求；「起来！与我同去，」。在十三节主又再说同一句话，这是第二次的呼唤，「起来！与我同去，」。主在我们身上有一个等候，这个等候是叫我们跟上主的脚踪来行完主的路程。因为主是乐意向人施恩，主不仅是向人施恩，主要那些在祂恩典里面的人彰显祂自己。主要彰显祂自己有很多拦阻，有许多困难，有许多的阻挡，在下文还可看到许多的破坏，不单是有那些狐狸。因此很多会享用恩典的人，他们懂得恩典的宝贵，但要他们与主同行，他们就觉得有点作难了；有点不容易，这就是当时的光景。她感觉要跟随主，走完主的路途有点作难，但她若不这样走完主要她走的路，主的心就没有得着满足。

主对属祂的人的等候

人已经满足于主，但主却没有从享用祂恩典人身上得满足。所以主在这里很清楚的说出这句话，「起来，与我同去。」主对我们的恩情实在是没有话可说。这个人在主的等候里没有满足主，没有体贴主，但主仍然在说，「我的佳偶，我的美人」。这一个地位，这一个事实，这一种的关系，在主那边是一点也没有变动，这是一个何等的恩慈。主的等候是这样的明确，「起来，与我同去」。不要依恋在恩典中，不要留在享用神丰富的幻想里。要实实在在真实地跟着主的脚踪走完前面的路程。

当然要这样走实在是困难，不简单。谁都懂得享用恩典比走主的道路容易得多。接受主的丰富比接受十架是舒适得多。要跟随主的脚踪，走完主的路，这个十字架有多重呢？这个十字架是多难背负呢？

主真知道我们的心思。当主在这里呼唤，「起来，与我同去」的时候，主也说出要这样呼唤她的原因。「因为冬天已往，雨水止住过去了。」（二 11）这里所说的冬天，从下文看就知道是说到十字架的死。

说到死亡的这件事，当然在主的经历上，这个死就是主在十字架上的死。在人的经历上来看，冬天是一个死亡的季节，所有的生物都在静态里，甚至在表面上来看，都好像在一个枯萎的情形里，而且在冬天下雨就更是讨厌的一件事。这里的雨水是冬天的雨水，冬天的雨水是叫人感觉更不好受。主在这里说，这些都过去了，这些都停止了，都不再烦扰人了。的确，我们的主在十架上被杀以后，死亡的问题对我们来说已经解决了，死亡的威胁对我们来说已经不存在了。

死而复活开了与主同行的路

这样，放在我们前头的是甚么呢？就是「地上百花开放，鸣叫的时候已经来到」（二 12）中文圣经是「百鸟鸣叫」，但原意并没有说是谁歌唱，反正就是歌唱而已。从这两句说话就看到，上面是冬天，这里是春天。春天的特点是甚么呢？是生命的重现，是生命的显出来，是复活生命的显露。十字架的经历已经过去，主的十字架已经过去了，而主的复活也已经显明了，所以带来的是百花开放，是歌唱的时刻。这是一个复活的事实，也是一个复活的恩典。这一个复活的恩典，主说已经为她预备好了。主在这里给我们看见，再没有死亡的阴影可以辖制我们，我们在主面前实在要看到这一件事。在这段话里，主有一句说话是非常特出的，祂要我们注意在十字架的死的时，也要看到复活的恩典和事实。不只是有十字架的死，十字架的死带出来的乃是主复活的荣耀，是复活的华美。

主在这里呼唤我们起来，与祂同去，叫我们在地上成为祂的彰显，成为祂心意的发表。这些事叫我们胆怯，我们会觉得承担不起。但主叫我们看到一件事，主叫我们与祂同行的时候，十字架的死已经对付了死的权势，复活的事实已经显明了生命的荣美和丰富，叫在复活里的人不是在那里看死，不是在那里叹息，不是在那里忧愁悲哀，而是掌握这个时间来歌唱。在这里，我们一面看到主的呼唤，也一面看到主的体贴。

复活的事实显出来的时候，主又提醒她，「斑鸠的声音在我们境内也听见了」（二 12）。这很有意思。祂甚么鸟也没有提，只提「斑鸠」，斑鸠是甚么意思呢？斑鸠啼的声音是不好听的，似是鸽子的声音，但又不是鸽子的声音。这里说「斑鸠的声音在我们境内也听见了」。我读到这里的时候，我里面就有一个感觉，我没有想到别的地方，只想到燔祭里的一种祭物，这祭物是在燔祭中最卑微的，在人的价值中是最低的。但不管是怎么样，只要它作为燔祭献到神面前，神对它悦纳不会低于一头公牛。

莫待无花空折枝

在这里领会到主的心思是怎么样的呢？我们不能离开「起来！与我同去」这一个呼召，若离开这个呼

召就找不到这句话的意思。「起来！与我同去」，十字架的死已经解决了人的困难，复活的显现也将人肉体的难处对付了。这样还有甚么困难叫我们不可以与主同去呢？就是人里面对主的真正寻求。刚才提到斑鸠是燔祭里的一种祭牲，这一个祭物所显明的意义，是献祭的人要寻求神的悦纳，就是透过燔祭让神来得着我这个人。关键就在这里。

从第一章一直到第二章的开始，是人得着神，但主却没有得着人。主在这里给我们一个提醒，就是主所预备的已经预备好了，主要作的也作过了，主死过又复活了，现在余下的不是要主再作甚么，而是人在神面前要作了，就是把人完全的，整个的交出来。这些斑鸠在我们境内已经听见了，不要看自己是如此的卑微，也不要看今天有多大的难处，也不要看里面的重担有多大要承担。现在我们只要注意一件事，我们在主面前的这个燔祭有没有献过？你或者没有公牛，也没有公羊，甚至连羊羔，鸽子都没有，但主现在告诉你，斑鸠已经在这里叫了，你若向主有寻求的心，就当付点代价把斑鸠捉过来，在神面前的献上就有了根据，就有了祭物了。

祭物不是问题，问题在你我的心思在神面前有没有交出来。这是一个非常严肃的提醒，是主在爱里面的提醒，是主要我们进入祂的完全里的提醒。主有这样的提醒是因为余下来的时间不多了。「无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香。」（二 13）无花果树发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。因此你就能明白主为何对她说「斑鸠的声音在我们境内也听见了」，因为余下的时间实在不多了。夏天已经到了，主来的日子已经快到了，就在眼前了，再不与主同行，就没有机会与主同行，就再没有机会去体贴主了。

还记得在主复活的清晨，那几个妇女带香膏来膏主吗？那些香膏带到主那里已经没用了，因为主已经复活了，主已经不在那里了。看到这里，便看到主对我们的心思是何等宝贵。祂为我们担心，怕我们错过了机会，不住的提醒我们，时间不多了，要赶紧的交出自己来跟随主，与主同去，「起来！与我同去」。

不单只是无花果树的果子渐渐成熟，而「葡萄树也开花放香」。这句话好像有点不合情理。你有否看过葡萄树开花呢？恐怕没有人见过，因为它的花看来并不像花，长出来就好像葡萄的小子粒。这是甚么意思呢？是很有意思的，葡萄树是主自己，而这些果子都是从生命里带出来的。虽然没有看见花，但这是隐藏的生命的花，不一定给人看见，但一定会有一个结果，这个结果就是必定会结果子的。所以这句说话从人的常理来说是不通的，但这里不是说到人的那个理，圣灵在这里是说到生命里面的事实。在生命里一定要带出果子来，但时间已不多了，怎样来接受这个呼唤呢？返回斑鸠这件事上，这是关键，主讲过「起来！与我同去」这些事以后，我们可以迟延，但主仍然在这里等候；我们可以不够了解主的心思，但主却是很忍耐的在等候跟我们讲话。

这个人不单听见主所说的这话，她还听见以下的那些话，那些话就说出了整个属灵难处的所在。那里

说：「我的鸽子阿，你在盘石穴中，在陡岩的隐密处。」（二 14）这是甚么意思呢？简单来说，就是你的地位已经与主联合了，是在基督里了，不仅是在基督里，而且是到了天上。为何会这样体会呢？因为知道基督就是这个盘石，盘石裂开那是十字架，是十字架的工作；盘石不裂开就不能成为一个穴，因此在这里给我们看见，基督钉十字架的事，基督为我们打开了盘石，我们纔能进入到盘石穴中去。我们是在主里面，我们是与主联合了，我们是已经进入到这一个地步。

「陡岩」又是甚么呢？这里的意思是人所不能到的地方，因为它太陡了，没有办法可以去得到的，但这个人却已经是在这里。这里的含意是甚么呢？人有甚么地方是不可以到的呢？没有一个地方是人不能到的，在地上任何一个地方都有人到。特别是现今，就算脚不能爬上去的话，飞机也可以把人带上去。但有一个地方的确是人去不到的，就是在天上。十字架所作成与基督联合的事，已经把我们带到天上，带到人所不能去的地方，人所不能到的天上。主在地上的时候，对门徒说：「我要去的地方，现在你们不能去，但以后你们还是要去」（参约十三 36），这就是天上。主借着十字架所完成的，将我们带到天上去，这是一个非常有福的事实。

但是问题又来了，我们在基督里，我们在天上。但有一件事，就是主没有看见我们的面，主没有听见我们的声音。合不合理呢？会不会有这样的事呢？从人来看，应该是不可能的。但事实就是有这样的事。在属灵的经历里面，我们就常落在这种光景里。莫非我们与基督没有联合吗？信主的那天，得救的那一刻，我们已经与主联合了，主已经住在我们里面了，我们也已经与主一同在天上。但怎么会主看不到我们的面呢？这真是不合理。但感谢主，虽然人看来是不可能，但这个事实。

主在等候要扭转这个事实，主在这里向人说话，讲出了祂的心思，我真愿意见你的面，真愿意听你的声音；因为「你的声音柔和，你的面貌秀美」（二 14），这个秀美的样貌是甚么呢？这个甜蜜的声音是甚么呢？必须要注意是在盘石穴中，是在陡岩那里，这人的声音才会甜蜜，她的样貌才会美。这是主的要求，甚么要求呢？活出与盘石穴中那个光景相称的生命来。不是这个人天然原来的所有，而是她站在这个地位，而活出这个地位的实际。这个实际就是样貌成了主的样貌，因为我们都披戴了基督，穿上了基督，显明了基督。这个给显明出来，主就得着祂所等候的。

在这地位上所发出的声音就是感谢和赞美的声音，我们的声音在甚么时候在主的耳中是甜美的呢？是我们懂得感谢的时候，懂得赞美的时候，不是我们懂得享用的时候。会享用固然是好事，但在我们享用主的时候，主还没有得着我们。在这里，主说祂是得着我们了。主能在我们身上彰显，在我们身上满了感谢和赞美，主就得着满足了，主就得着了我们。这些话是那一个人重述出来的。她听见良人这样对她说，她就把她良人的说话完全的告诉众人。这些话她都听进去了，但她并没有领会主的等候，这又是我们的难处。我们看这个人，一直要主等到第三章的末了，甚至在第四章里，她才苏醒过来。

在这里她有许多的争战。我们的难处不是没有听见主的话，不是不知道主的心意，而是在我们没有领

会主的心思，就去答应主的心意。这就是我们的难处，也是整个雅歌书里这个女子的难处。虽然有这么多的难处，但主一直在等待向我们发声，等候我们自己情愿，等候我们里面的光发出来。

求主给我们明确的体会到，不管我们在甚么光景里，主跟我们的关系并无改变，主对我们的等候也没有停止。盼望主给我们领会这点，求主救我们脱离自己的愚昧，脱离我们肉体的掺杂，叫我们不再停留在体贴自己的光景里，叫我们会更深的体贴主。求主叫我们真正体会到祂向着我们的等候。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

08 从灵的沉睡中苏醒（二 15-三 5）

主向爱慕祂的人发出呼召，让他们在享用主的同在的时候，也进入到与主同行。我们常有这样的领会，我们以为在平静当中会多享用主的同在，特别是我们有一个观念，尤其是在神话语上有点服事的弟兄姊妹们，我们常常觉得我们若缺少了安静就缺少了服事的能力。我们有这样的了解，我们若安静越多，在服事上就越带出恩典。我的意思并不是我们不需要有安静的时刻，但主在生命的引导上，叫我们看见一个更宝贵的讯息，当然是需要有安静的时刻，但更需要有与主同行的实际。

这个基督徒在筵宴所中就迷糊起来了，她好像是失去了她该寻找的。她一直寻找她感觉上的满足，她一直寻找与主同在和充满的感觉。但她这样的寻找把目标弄错了，所以主就一再的呼召她起来，与主同行。这是一件非常严肃的事，因为主是一再的呼召，「起来！与我同去」。上次我们看了二章十四节以后的一些话，我们说是正面来看里面所说的。我们若从反面来看这段话，我们也会有这样的领会。「在盘石穴中，在陡岩的隐密处」好不好呢？当然好。在十字架的工作里面，在灵里的深处隐藏，那是好的。但这些的好有一条界线，就是不能不让主见我们的面。

脱离假像的欺骗

属灵的事常叫我们有不可思议的经历，好像是不应当这样的。若我接受十字架的工作，我和主的关系应当是对的；我晓得在隐密处生活，应该是与主没有间隔的。正常的情形应该是这样。但人的肉体发动的时候，或者说是人的自我中心显出一些活动的时候，十字架就成了一个烟幕，在隐密处生活也成了烟幕，将我们的愚昧遮盖起来。

有一件事非常清楚的，无论这个烟幕是怎样的美丽，无论如何可以贿赂我们的良心，甚至在那里安慰自己，但是不行，有这样的事发生的时候，我们就晓得这一个光景不对。这一个好像是十字架，其实不是十字架；好像是在隐密处活着，但实际不是在隐密处活着。那是甚么一回事呢？就是主和我们中间有了间隔，主自己是很愿意见我们的面，但主没有办法看见，而我们自己也感觉到了出来，我们真

是愿意见主的面，但是我们就是见不到。

这个好像是很矛盾，不合情理的事情。但是在生命的经历里却是非常真实的，甚么时候人的自己出来，属灵上的好处就会变成烟幕来掩盖了我们自己。在这里，主向基督徒呼唤，「求你容我得见你的面貌。」（二 14）主呼唤我们回到与祂面对面的光景里，却不愿意我们停留在一个感觉的交通里，或是一个交通的感觉里。主要带我们到与祂面对面的光景才合祂的心意。我们实在看见主的话给了我们这个体会，「你的声音柔和，你的面貌秀美」（二 14），但问题是主看不见他的面，这是一件非常严肃的事情。翻过来看，这本来是一件美事，但却成为属灵上的结核。

不给魔鬼留地步

主在这里说，「要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸」（二 15），这里所提到的狐狸不是只有一只，而是很多只，因为这里的狐狸是众数的，有各种各样样貌的狐狸在这里。在主要求人与祂面对面交通的时候，主就提醒人要有这一个体会，就是要擒拿狐狸，为我们擒拿狐狸，在这里看到的不单是我们的问题，也是主的问题。这个狐狸的工作一出现，主受了阻挡，人受了亏损。

甚么是狐狸呢？从狐狸的性质看，它是很狡猾的。世人用狐狸来代表那些老奸巨滑的人，这便可知它是有多狡猾了。你们若曾读过「伊索寓言」这本故事书，当中有不少都是用狐狸来做主角的，它对着你是满面笑容，但心里就想怎样把你吃掉，这就是狐狸了。外面好像是跟你做很亲密的朋友，但里面却是要把你当作食物。这里就是指在撒但集团当中的众邪灵，若是单数的话，就是指撒但，但在这里是众数，所以是指整个撒但的集团。撒但是利用它手下许多的邪灵装作光明的天使，装作非常有礼貌的光景，但存着一个坏意思，就是要对付神和神的儿女，这是一个非常严肃的事情。

所以当神呼唤人回复与祂面对面的时候，主很严肃的提醒一件事，就是要「擒拿狐狸」。过去很多人都这样看，狐狸是指着大狐狸，小狐狸就是小狐狸。大狐狸是指着大的破坏，小狐狸就是小破坏。但我读来读去，总觉得这个小狐狸就是狐狸，狐狸就是小狐狸。这里先提狐狸，后再提小狐狸，是甚么意思呢？主的心意要我们注意的不是狐狸的大、小，而是注意工作的结果。无论大狐狸或小狐狸，只要是发生在这个葡萄园的就要擒拿了，不能容让它们了。对着我们个人追求的经历，我们都觉得这些说话很真实。我们不是故意要这样作，但我们往往在不知不觉里便落到这个情形。大的事情我们会很紧张，但小的事情就容易忽略。大的试探我们会战战兢兢的拒绝，小的试探我们会觉得没有甚么了不起。但主在这里实在提醒我们一件事，很多时候，我们与主面对面的交通失落，并不是因为大事，常常是因为那些不太大的事。

从上文看，怎可说留在筵宴所里是一件坏事呢？这是一件好事。但在筵宴所的停留是因着一件事，以人的自己为目的。这一个以自己为目的，便被属灵的烟幕遮盖了。我们会觉得自己没有甚么不对，我

们只是在追求与主同在的享用。这是没有错，但问题就是在以主的地位为主，还是以我们的地位为主。这虽然是小的问题，却是很严肃的，因我们与主交换了地位，这实在是一件大事。可是我们却常常忽略了这一点，就是我们体贴自己的时候，无论是在甚么情形下体贴自己，无论在那件事上体贴自己，我们会找出一些理由来为自己辩护，这一个理由就是小忽略了，这样要隐藏的东西便是小狐狸了。

这一个东西产生了一个结果，叫葡萄园受了破坏。所以主在这里给我们要注意的乃是葡萄园是主的工作，任何叫主的工作受损害的，不管它在人眼中是大的原因，或是小的原因，都是狐狸。大狐狸和小狐狸都是狐狸，人所注意的是我在神面前得甚么，而主所注意的是祂的工作有没有受破坏。我们若能体会主 这样的心思，我们就觉得这个提醒和光照是何等的重要。

扩大属灵的度量

主叫我们起来与祂同去，但我们却走不上来，原因就是有小狐狸要擒拿，要把这些东西对付，然后纔可爬上来往前走。主在这里要我们注意的是，一个追求的人不单是要顾自己属灵上的享用，同时也要留意其他年幼的弟兄们在主的面前受保护。这是一个爱心拓展的问题，也是一个属灵度量拓展的问题。祂要将这个基督徒从自己个人的里面给带出来而进入到群体。这样我们就想到以弗所书四章里面的话，这个人追求在主面前享用与主同在，这个追求并没有错，但这个追求若停留在自己里，她就没法进到祂所要得着的。我们往下看的时候，我们就看到她甚至连感觉上的享用都会失去的。

以弗所书给我们看见的是甚么呢？从个人里面出来，进到众圣徒里面去，要在众圣徒中看到神的爱是何等长阔高深，便叫基督的爱充满了我们，叫基督的荣耀和丰富充满了我们。这是一个大问题，主提醒她，她如果一直停留在自己里面，就会损坏主的工作，也叫众圣徒得不着保护。我们没有看到这事实以前，我们会觉得我们各自追求有甚么不对呢？我们个人在神面前有更深的进入有何不对呢？我们可以说基本上没有甚么不对。但一个真正的进入，不是感觉上的进入，一定会带出与主同行的结果。我们看到以诺与主同行，挪亚开始的时候也是与主同行，不单是同在，更是同行。同在是一个静态，同行就是一个动态了。在「筵宴所」里面是一个静态，「起来与我同去」是一个动态。我们若真实在主里面有成长的时候，我们在静态里面享用主，在动态的里面也是一样的享用主。主一直给我们看到，必须要把我们心里的狐狸或小狐狸拿走了，对付了，主纔能见我们的面，我们纔可以起来与主同去。

从人的自己到主的自己

当主说过这些话，这个基督徒里面实在是感觉，有一点的回应了。这个响应似乎又不是太对，但好像又没有多大过错。这个回应的开始，她很能抓紧与主的关系。这个关系若能抓紧，实在是一个福气，我们不能说这个是不对。但一直读下去的时候，便发觉这个抓紧实在是不太对。注意这个次序便可看出，「良人属我，我也属祂」（二 16），这是一个事实。良人属我，我也属祂，这个关系何等的宝贝是主

与我们合一，这个关系太宝贝了。但从次序上来看，上文主向这个基督徒说话，就是对付她里面的光景，她把自己的满足放在前头，主的满足放在后面。这个关系没有错，但是把自己的满足放在前面，就有文章了。我们都承认我们会先以自己为满足作主题的，这个基督徒在这里也表明出我们的本相。

你们若把雅歌书从开始到末了读过，你们就会看到这句话，越往后次序就越不同。注意七章十节，「我属我的良人，祂也恋慕我。」这里的次序就完全翻过来了。再看第六章里也有提过，但这里没有进步，到第七章就进步了。到了第八章最末了的那处，「我的良人哪，求你快来」，她整个的仰望等候全在她良人的身上，她不再以自己的满足为重了，她只向她的良人说出她的渴慕。她不再限制她的良人要怎么作了，她让她的良人随着自己的意思来作。我先将这个点出来，就可以看到这个次序的问题了。这里显出了她在属灵追求上一个大的软弱，她是看自己比较重要，主要来满足我，她也知道主是需要满足，但主的满足可以放在第二位，而我的满足应放在第一步。

「良人属我，我也属良人。」究竟我的良人在那里呢？「祂在百合花中放牧群羊。」（二 16）注意，主在百合花中，那么我呢？我就是百合花了。在上文她说她自己是谷中的百合花，而主也承认她是荆棘中的百合花。我就是百合花，主来牧养我。在主的牧养中，我一定有份在其中，我用不着担心，再加上上面的那个关系，她就觉得主不会丢下她。的确，她这个体会没有错。但因着这个体会而叫她不往前，这就是错了。

我们有没有主的同在，我们是知道的；主有没有陪伴着我们，我们也是知道的。我们不能说，今天我们得不着安息，但仍然说主与我们同在，这是不会有的。主就是透过我们里面是否享用安息，来给我们知道祂是否与我们同在。有时我们是不喜乐，但我们里面还是有安息。这个安息就是记号，是主陪伴着我们的记号。有时可以反过来，我们好像是很喜乐，但我里面是空的，我们里面没有安息，这也是一个记号，说出主的陪伴停止了。

这个基督徒在那个时候，主的陪伴已经停止了，她自己也觉得，但她有一个自我的安慰，就是「良人属我，我也属祂，祂在百合花中放牧群羊。」我跟祂的关系不会改变，祂又是在百合花中牧放，我就是百合花，祂怎会忘记我呢？祂怎会把我撇下呢？的确，这个体会可以说没有错。但实际是怎样呢？实际上她也知道，主这时候实在不在她里面。

我们不知道这个基督徒在梦想的时候，是在筵宴所，或是已经离开了筵宴所，但不管她在那里，有一件事是明显的，从下文看，她那时该是在内室，这一点是没有错的、我们在第一章的时候就看到，内室岂不就是这个隐密处，就是与主交通的那个隐密处。在这个地方还会错吗？我们一直的说，这一点也没有错，错就是错在这一个属灵的烟幕把她这个自己迷糊了。到了这里，这个基督徒已经知道主已经不在她身旁了，而她却又盼望主会来到她身边。祂何时会来呢？祂为何会离开我呢？祂往那里去呢？这个基督徒一点也不知道。她落在一个胡里胡涂的光景里，她在这里只有梦想，「良人呀！你回来吧！」

我等了很久了。你为何还不回来呢？还要等多久呢？」。倪弟兄的那首「自伯大尼」诗歌的其中一段，好像就是写出这种光景。

这个基督徒一直在那里等，等到何时呢？天亮了，祂还没有回来。中文圣经在这里说，「求你等到天起凉风，日影飞去的时候，你要转回。」（二 17）不知道这样的翻译是根据那时的七十士本或是其他，其实准确的意思应该是，「等到天亮，黑影过去的时候，你回来，你要回来。」要注意这个基督徒对属灵的事真有认识，她晓得自己灵里很黑暗，她还在黑暗里的时候，是没有办法看见主，但她知道等到这个时刻来到，她里面的黑暗过去，她会重新看见光，主就回来了。这对不对呢？属灵的事是对，但在她的经历里是不对。不对的地方在那里呢？她知道自己在黑暗里，知道自己需要亮光。但问题在这里，怎样能脱离黑暗呢？怎样能得着亮光呢？她却沒有理会。她只在这里等，好像等这个黑暗自然的过去，好像等亮光自然的来到。

但属灵的事情不是这样的，要脱离黑暗，我们必须要有所脱离。落在黑暗里，是因为在我们里面先有捆绑，要脱离黑暗，就先要脱离这个捆绑。里面没有亮光，定规是里面有些东西把光挡住，必须先要把这些东西挪开，光纔可以进去。现在她的问题不是在她没有真理，乃是她没有实际；她有认识，却没有进入，她只在这里光等，好像在说，「天亮啦！主，你回来吧！」怎样回来呢？「好像羚羊，或像小鹿在比特山。」（二 17）羚羊，母鹿和小鹿都是说到敏捷，这就是说「主呀！要快快回来，快转回，好像那些小鹿那么快地转回，又好像羚羊那样快地转回。」

在比特山转回，比特山就是满有崎岖的山，满了山谷的山。看到这个人的光景，她自己不要脱离捆绑，她只要主来到她那里。她应该脱离的，她不脱离，她却一直在那里想，主来就够了。虽然比特山是很难走，但主呀，你是大能的主，你走比我走好，所以比特山我不走，你走到我这里，我就脱离黑暗，我就得见亮光了。

那些不追求的基督徒是不会有这样的事情，成熟的基督徒也不会有这种光景，刚刚开始追求的基督徒也不会有这种光景，但追求到一个阶段，或者照着盖恩夫人所讲说三个属灵经历的阶段，走过第一层，但还没有走完第二层，还留在人的魂里面，在这一个阶段里的基督徒，是最容易落到这种光景里。他总觉得自己蛮爱主，蛮有追求。我这样爱主，主怎会不来看我呢？但要注意，这个呼召是一直叫他离开筵宴所与主同去，而不是主要回去与他一起留在筵宴所。一直到第八章，都没有看到筵宴所这个地方。我们只是看到，主一直把他带向前，带到豹子岗，带到塞拉利昂。基督徒生命的成长，是从感觉与主同在出来而进到与主同行的光景。从这段话中，就可以看到这个基督徒的难处是在于要主来满足他，而没想到她要跟上主。

里面的苏醒

进到第三章就更能看得清楚。她自己感觉到失去主的同在，当然这是感觉上的，实际上主与我们的联合是不会失去的，但在感觉上的同在，似乎是失去了。在这个时候，这个基督徒失去了主的同在，她也不甘心就这样的失去。她心里有了这样的渴慕，渴慕主回来叫她得满足。等着等着，好像主还是没有回来，等了一个晚上，没有，等了两个晚上，也没有，三个、四个、五个晚上都没有。注意三章一节「我夜间躺卧在床上」。不是一个晚上，而是许多个晚上。虽然新国际版（New International Version）把它翻作整夜，但其他的译本都是翻作许多个晚上。无论是一整夜或是多个晚上也好，一直在那里等候，但盼望来，盼望去，等候来，等候去，主都没有回来，主好像与她离开得很远。起初她觉得主是在墙外，现在她觉得主不在墙外，并且又到很远的地方去了。有多远她就知道了，总之她和主中间就是失去了交通的享用，她受不了了，主也允许她受不了。

这里也说出一个问题来，许多时候我们向主要一些东西，主不答应。这并不是主亏待我们，主常常借着祷告的不答应，或者迟延的答应，要我们从一个光景里脱离出来，而进入一个更高的境界。她在这时候盼望主回来，而主又真的回来，她就不会长进，不会离开所在的地方，也不会按着主所要去的地方跟着主去，更会养成她属灵的惰性，以后她都不能再有长进，以后都不会成长了。所以主好像是很忍心，她越渴求，祂就越走远一点。这样一走，这个基督徒就受不了。

故此在第三章，我们便看到她立定了心意要寻找主。她不愿意就这样失去了主的同在，所以她说「要寻找，要去寻找。」有了这一点转机，但是不是真的转机？寻找是对的，但要注意去那里寻找。这个话很严肃。她老早就知道，主是在墙壁外，现在她去寻找，她还躺在那里寻找，这是属灵上的懒惰。我们觉得不能失去主，我们一定要将主找回来。但怎样寻找呢？躺在床上寻找，不肯付代价去寻找，要舒舒服服的去找。

在对的道路寻找主

我们晓得要把主找回来，有很多事物要在我们身上脱落，我们觉得疼痛。又要自己不疼痛，又要得着主，结果心里要寻找主，但却找不到。原因是方法是对的，因为要寻找主，但地位是错了，因为是「躺卧在床上」（三1）。找不到了，她便下了决心要起来，要脱离旧的经历，要脱离从前感觉上对主的享用，不再停留在这个感觉里面。她起来，出去寻找了。她不再在自己的范围里去找了。

我们常常有这样的毛病，太注意我们在主里面所经历过的。就是在我们自己范围里面的东西。要在旧的经历里，寻找新鲜的主，一定是找不到的，因为旧的已经过了，新鲜的主，不可能再在旧的里面。所以结果就是我要起来付点代价，我要去寻找了。这时她已经有了点要付代价的心，要脱离属灵上的安逸，脱离属灵上的享用，肯付代价出去寻找了。然后她就起来，在城中行走。我们看见一座城，当时所罗门写诗歌，当然是指着耶路撒冷城。我们领会基督徒属灵的经历的时候，也是讲到那天上的城。也就是说，她起来到神儿女们当中去寻找，到了神的城中来寻找，或是来到聚会当中来寻找。在这个

城她一面游行的时候，「在街道上，在宽阔处，」（三2）她都在那里找。

甚么是街道？甚么是宽阔处呢？这都是交通的要点，都是人在这里来来往往的地方，这个是交通，那是在天上的城中的交通。很多时候，我们真实有这样的想法，我要恢复，所以要多点参加聚会。当然多点参加聚会是好事，但必须要注意聚会的目的是甚么。聚会的目的不是来跟主作一个交换，我来聚会，主，你就把你给我。祷告是这样，读经也是这样，神儿女的交通也是这样。我们不可以将属灵的事作为一些交换的手续，我们只能透过这些来遇见主。如果要以这些来作交换的代价，我们就永远都找不到主。

我们从属灵上的经历来看，看见这个基督徒实在是很忙，不是说她忙着工作，她是忙着在交通里寻找主。有没有错呢？没有。但在她身上还是有点错。神的呼唤是，「起来，与我同去」，现在这个人起来开了门了，但是没有看见主，好像使她很失望。她寻找祂，却寻不见，她就起来到处去找，也找不到。主曾说「寻找就寻见」，为何她现在起来寻找也寻不到呢？我们要注意这位基督徒所说的，「我寻找我心所爱的。」（三2）这里就有问题了。她心里所爱的是甚么呢？表面上是主，实际上是享用主的感觉。这就看见主说「要擒拿小狐狸」的原因。就是这一点点，「擒拿小狐狸」，就差这么一点点，这个问题就不一样了。所以她出去寻找，或者在读经里，或是在祷告里，或是在聚会里寻找，甚至是进到弟兄姊妹当中去寻找，这些都没有解决问题。我们承认我们是这样，有难处就找某某弟兄，又找某某弟兄，有了交通就会解决问题，但实在没有这样的事。有的时候，主借着弟兄们的交通使我们进入光中，更重要的一件事是我们直接跟上主。

许多时候，不是我们不知道主在那里，不是我们不知道主的心思是甚么，难处是我们没有跟上去。现在主的呼唤是很清楚，「起来与我同去」。现在你起来找了，但你找的目的不是与祂同去，乃是要祂回来。所以看到她心所爱的不是主自己，乃是与主同在的感觉。她这样寻找，找来找去都没有找到。

后来，她碰见在城看守的人，也可说是最年长的弟兄了。在城里面的家中看守的，作保护的，作引导的。看见这些年长的弟兄的时候，急不可待就问了，「你有没有看见我的良人呀？你有没有见到我心所爱的？」（三3）但没有回答。不过很希奇，这话非常有意思，「我刚离开他们」（三4）。注意这些年长的弟兄没有回答这个问题，因为年长的弟兄知道，不是这样寻找主的，若继续这样找，不管怎样也找不到。没有回答就叫她心里有点难过了。

在主的怜恤中遇见主

主的怜恤就让她遇见主了，因她实在是有意意去寻找主。虽然她寻找的目的不对，但仍然愿意去寻找主。就因这一点点的心思，主就给她学习到一点功课了。你要寻找主，不能靠读经，不能靠祷告，不能靠聚会，不能靠弟兄姊妹，不能靠年长的，要靠你心里面对主的拣选，弟兄姊妹所给我们的也是要

我们直接拣选主。无论是读经或祷告，所知道的是怎样去寻找主。年长的弟兄给我们的指示，也是指出我们怎样去找主。但真正的寻找必须是我们自己跟上去，真正的拣选主。这样去拣选，就拣选对了，这样的拣选就有结果了。

主带领她经历到不能在主以外遇见主。弟兄姊妹的交通是重要的，但是不能代替个人对主的拣选；读经的生活是紧要，但不能代替你对主的拣选；年长弟兄们对你的指导是对的，但一样不能代替你对主的拣选。这个拣选必须是我们自己行出去，不踏出我自己的那一步，我永远是在老地方，我可以有许多属灵的知识，可以有很多与属灵人交通的经历，但我自己的那一步不踏出去，我还是停留在老地方。

主要这个基督徒经历了这个，看到了这一个，主就亲自的遇见她，很有意思的，「我刚离开他们，就遇见我心所爱的。」（三 4）这是主的体恤。没有说她是完全对，但这是主的体恤来给她特别的拯救。她很高兴，但这个高兴将她的本相显露了出来。

仍旧活在自己里

她立刻把她所爱的扯住，「不容弛走。」（三 4）这就糟糕了，我们必须记得主当时呼唤的话是甚么，是「起来，与我同去」。现在反倒是不容主走，要返回到我这里来。问题来了，现在主让她恢复与主面对面了，这个基督徒的本相就显露出来了。她只是要这个感觉，她并不要与主同去。是的，她把主拉住不容弛走，连主的自由都限制了，结果是把主放在她的权柄底下，叫主来听她的话，不是她来听主的话，不是她跟上主，是要主来跟她。她里面要主的心是迫切的，但这一个要，只是用来满足她在属灵上的欲望，并不是去满足主自己。

看呀！她遇见主，就把主拉住，不容弛走，然后「领弛入母亲的家里，带弛到怀我者的内室」（三 4）。按着基督徒生命的经历，我们的「母亲」，那就是主的恩典。「怀我者」就是爱我们的神，能进到「怀我者」的内室，那是一个很深的爱。我们不随便进入别人的睡房，我们一定是跟这个人有相当的交情，才会进入这人的睡房。否则，一般来说，都不进别人的卧房。现在她遇见主了，她把主带回去，带到最没有间隔的地方。这个地方就是神的恩典和神的爱。我们常犯的毛病，不是说神的爱不对，神的恩典不对，而是我们一直要求我们的感觉停留在神的恩典和神的爱。但主并不是叫我们停留在这种感觉里。

这个基督徒一直不肯脱离这个。当主呼召她的时候，她很清楚知道主是「躡山越岭」而来。现在主呼召她「与弛同去」也是要经过这些山山岭岭而去的。但她不要去，却要留在主的恩典与爱的感觉里。一直到这里，这个基督徒去寻找主，虽然把主寻回来了，但对她来说，生命没有太大的长进，还是停留在原来的地方，还是不够体会主的心意，仍然追求自己属灵需求的感觉，没有想到去满足主，她还是在「良人属我，我也属弛」的阶段里。

就是因为这样，主又说这样的话了。主已经说过，但现在又再说，「耶路撒冷的众女子啊，我指着羚羊，或田野的母鹿嘱咐你们，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等她自己情愿。」（三 5）主一直在等待，等待这一个人里面有更大的苏醒。主在这里等候她，等她灵里面苏醒。我真觉得，我们的主是常在等候我们，求神叫我们真实的体会祂的深恩厚爱。祂为了我们生命的成长，祂实在是忍耐了许多时候。主钉十字架以前，为我们付上了许多的忍耐。巴不得我们真能体会到主给我们的这一个等待，要我们脱离好像是属灵，实际是愚昧的体会。好叫我们从享用主而进到跟从主，从享用主而进到与主同行。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

09 能走过旷野的秘密（三 6-11）

在第三章开始，这个基督徒心里有了一点苏醒。但是却没有完全苏醒，所以她起来寻找主，只是却躺卧在床上去寻找。还是主的呼唤和主的吸引，在她里面所产生不能失去主的感觉叫她起来。她起来了之后，她就出去寻找。但是，她寻找的方法不对。所以没有遇见主。她要依靠一些属灵的活动，她要依靠年长的弟兄，她要依靠觉得可以作为依靠的人、事、物。但是却没有结果，因为人在神面前能更深的得着主，那完全是要人自己付代价去寻找主。是人自己把主以外的人、事、物都拿开的时候，她就遇见主。她不再依靠主以外的人、事、物的时候，她就遇见了主，她很开心。

但是在她开心的时候，人的愚昧又再显露。不是她不爱主，而是她爱主爱到这样的地步，她以自己享用主为目的，不是以主得着她为目的，不是以主的意思在地上显出来为目的，她只是觉得她能完全享用主，她的目的就达到了。结果就把主限制了，她就拉着主不给祂走了，一直到自己的「母家」，到「怀我者的内室。」就是恩典和神的爱，她就停留在神的恩典和神的爱的享用里。当然这个没有甚么不对，但是停留在那里不出来就不对了。主是一再在她身上呼召，叫她起来与主同去，但是她不起来与主同去，只是留在享用神的恩典和神的爱的那种感觉满足里，她就不会继续向前。所以我们看到，她要再次找到主的时候，主要说话了。「不要惊动她，不要激动她，让她自己情愿」，不要让她因着人的推动而作一些不是从心里要作的事。

走出感觉进入实际的经历

我们继续看下去，就看见一个非常有意思的事。如果从我们的经历来跟上圣经所记载的，你会发觉在第五节和第六节当中，不知道经过了多么久的时间。在第四节，你看到这个基督徒进到母亲的怀里，到「我母家，到怀我者的内室。」她就停留在那里。主说第五节的话的时候，她仍然停留在那里。但是到了第六节，这个基督徒已经不在内室了，不单是不在内室，而且还走过一段旷野的路，地点起了很大的变化。这一段旷野的路有没有走完呢？我们不敢说她一定走完，但是最少也走得差不多了，从内室

到旷野走了差不多了。我们注意地点的转变；那就是说，这个基督徒里面已经有了醒悟，她不再停留在自己享用主的感觉里。她起来，她奔走，她走在旷野了。走在旷野里，目的在那里呢？是要跟上主要去的地方，这是一个非常大的进步。

从第四节到第六节这一段的时间，我们不知道主有多久的等待。但是无论如何总不会马上就是这样。有一件事情是我们知道的，主一直在那里等，一直等到她甘心情愿。她不情愿的时候，主也不勉强，主一直在等，直到她甘心情愿，这个人就起来，这个人里面就苏醒，这个苏醒带来非常大的长进。所以第六节是非常有意思的。

我们读雅歌书，只是看见所罗门和书拉密女。但是你仔细去读的时候，你会发觉一些地方，有第三个人在那里说话，或者说，有第三批人在那里说话。第六节就是这样的光景。这里不是所罗门在说话，也不是书拉密女在说话，是另外一个人在说话。一些英文圣经的翻译，将第六节译成一批人，好像这是一首诗歌，就像歌剧一样，男主角在那里唱，唱完以后，女主角也在唱，唱到一个时候，一个合唱团在那里唱。这个合唱团不是男主角或女主角在唱，是另外一批人因着男女主角发生的事情在唱。第六节就是这一批人在那里唱，一直到第三章的末了，都是这一批人在说话。

这些第三者说甚么呢？我先给弟兄姊妹一个观念。整个来说，是为这个基督徒的苏醒来作一个见证。这个见证不单是指明这个基督徒的苏醒，也说明了这个基督徒在属灵的经历上往前夸了一大步。我们要注意第六节的开始，显然这些话不是所罗门说的，也不是书拉密女说的，却是另一些人说的，是因着他们所见的就说话。这些人说：「那从旷野上来，形状如烟柱，以没药和乳香，并商人各样香粉熏的，是谁呢？」（三6）从上文来看，用没药，乳香和香粉的，这个一定是女的。事实上确实是个女的。虽然这里没有说是女的，但却不是因着这三件事来说这个人女的。因为在原文上，「那从旷野上来」里的「那」字，是女性，也是单数的，就是单数的女性，「那」字就是这样显明那是个女性。这个女性是谁呢？她就是上面遇见主，把主带进她母亲的家的那一位女子。现在这位女子起来，她到处在耶路撒冷找主，却找不着。她就到旷野去找寻主，这实在有意思。当她肯走旷野路的时候，愿意进到旷野里去的时候，她整个光景就不一样了。弟兄姊妹要注意她的光景是怎么样的。

经过旷野进入丰富

她成了一根柱，柱子就说出了一件事物。我们要注意这根柱在甚么地方出现？是在旷野。这是不相称的，从外面看来是不相称的，但是我们必须注意，这根柱子好坚稳。这个人在找寻主的时候，是非常坚稳的走过旷野路。我们必须要注意，那个环境是旷野的环境和独身的女子。了解这样的情形，才懂得这根柱子是甚么意思。一个人在神面前追求要得着主，不能因别人的陪伴而得着主的。虽然主常常把人放在我们周围作为我们的陪伴，但是真正的要在神面前有长大，必须要与主有个人的面对面。这是根据上文，一离开巡逻的人就立刻遇见主同一个原则。这个基督徒走在旷野的路上，是非常坚定的去行

走，没有因着旷野而退缩。

我们又要注意，这根柱子在我们看来是好不合理的，因为这根柱子不是石头，也不是木头，也不是水泥，这根柱子是烟。烟怎能成为一根柱子呢？虽然烟能一阵子成为一根柱子，但是风吹来就散了。我们要注意，在这里的烟柱子是不会散的，为甚么呢？因为我刚才提到这烟柱在旷野里移动。旷野不是小小的地方，旷野是个很大的地方，这批人好远就看见这条烟柱，这条烟柱越来越近，直到在眼前，还是一条烟柱，并没有散去。

我们又要注意这个旷野。甚么是旷野呢？从属灵意思来解释，就是有主作陪伴，但是却没有主的丰富的地方。如果我们从所罗门当时写这卷书的地理环境来看，在以色列只有南边才有旷野，在犹大地有旷野，在西缅地有旷野，再往南面去都是旷野，在北方没有旷野。因此我们要注意这个地方，如果从地理环境来看，这个旷野是在埃及和耶路撒冷当中。如果我们将这个事实带到以色列人出埃及的经历上去，我们就看见旷野正好就在迦南地和埃及当中。埃及是世界，迦南是神应许丰富之地。现在以色列人离开埃及之后，他们还没有进到迦南，他们在旷野行走，但是他们有一个目的，就是要进迦南。用现在的话来说，他们有一个目的，就是要进到基督完全的丰富里。

这个基督徒，一个人走在旷野，环境好孤单，没有同伴，也没有同情和鼓励的人。眼睛所见是一片荒凉，没有神的丰富。但是在路上走的时候，实在有主的陪伴，这是以色列人在旷野行走的经历。这个基督徒在属灵上的旷野走着，她尝到主的陪伴，但是却还没有得着主的丰富。她里面要得着主完整的丰富，所以她就往前走，一直在旷野的路上往前走，在孤单的环境里继续往前走，就是这样的往前走，她实在付出了一点的代价。没有一个基督徒只是坐着就能得长大，也没有一个基督徒长大是因为他生活在一些已长大的基督徒当中，他就自然会长大。从来没有这样的事情。属灵生命的成长，一定是神的儿女个人实在付出代价去跟上主。即使走在旷野的路，她仍然坚持的往前走。

在我们成长的过程中，我们不讲大的操练，也不说十字架在我们身上彻底的破碎，我们只提及基本的与主交通。例如读圣经和祷告，这都是最基本的。我们要坚持读经和祷告，如果我们少付一点代价，就作不来了。如果我们坐在那里等待片时，我们就读不来了，祷告不来了。时间过去了，但没有读经和祷告。若果天天都是这样，这个人能长进就实在是希奇，这是最基本的。如果说，真实要走在旷野了，比较读经和祷告的要求就更多了。如果读经和祷告都作不到，怎能在旷野的路上行走呢？怎能够接受十字架更深更彻底的对付呢？

不让孤单减少跟随主的心

到了第六节，在第三者的眼中，（这个是圣灵也好，是神自己也好，是谁我们不必管，反正是主和追求主的这个基督徒以外的人），这个基督徒长大了，她往前走了，这个基督徒在主的路上往前了，这实在

是非常宝贵的。在我们属灵的经历里，我们经过一段的迟延，也经过一段时候停留在自己的感觉里，主的吸引总叫我们脱离那些限制。我们愿意向前了。我们会向前了，走在旷野，忍受孤单和难处，但是我们仍要坚持的去寻找要得着主。活在这种光景里，她就长大了。

许多时候，你与许多的基督徒一同长进是容易的，就算本来不想长进，但是弟兄们的长进，不能不带动你到一个地步一同的长进。所以同弟兄们在一起，长进是不大困难的，不管那长进是真的或是假的，反正你觉得自己是在长进。但你孤单一人的时候，你就觉得为难了。你会说读经和祷告那么闷，接受十字架的对付那么苦，顺服主的感觉又那么沉重，不长进就算了吧！如果在一个人孤单的时候，他还是要向前，这个纔是大的长进。我们要注意亚伯拉罕与神面对面，不是在大庭广众中。亚伯拉罕里面领受神自己的启示和恩典也不是在大庭广众中，而是他单独与主面对面在一起的时候。所以在以赛亚书上记着，亚伯拉罕与神单独面对面的时候，神就叫他遇见。基督徒往前走的一个秘诀就是脱离人、事、物，单单的向着主，肯付代价的坚持向前走。这就是成为一根烟柱子的秘诀。

这根柱子好像是不实在的，却又是真真正正的一根柱子放在那里。那么问题就来了，为甚么这条烟柱有这么大的表明？这里面有非常大的经历。我们从下文就知道这条烟柱是不简单的，看起来就好像是烟，但实际显出来就是柱子。如果不往下去看，我们就不能领会是怎样的一回事。往下去看，就容易看到一个问题的。

第六节是一个问话，这个人在那里问：「从旷野上来的是谁呢？」我们晓得是个女的。但是第七节的回答是甚么？如果不是从属灵的经历来领会的话，你会说这个回答的人是疯子，因为问非所答。他的确是问那个女的是谁？但是回答的是指着所罗门来回答。所罗门就是所罗门，女的就是女的。为甚么我问那个女的是谁，你却将所罗门来回答我呢？你不是疯了吗？因为男女不分，问非所答。我们若是发觉这个问题，我们就会找到答案。这个答案就是那个女的成为烟柱的秘诀，就是那个女的成了所罗门，所罗门就是那个女的。在甚么情况下有这样的事情呢？在地上永远不会有这样的事，但是在基督里就有了。这就是联合，是基督徒与主生命的联合。

我们读到路得记末了的时候，就是路得与波阿斯的联合。路得是凄凄凉凉的到了迦南，孤苦伶仃的到了迦南。但到了有一日，她与波阿斯联合了，这个联合就叫路得的孤苦伶仃都停止了，叫路得的凄凄凉凉都过去了，波阿斯的丰富都成为路得的。并不是路得这个人变了，乃是因为波阿斯和路得的联合，波阿斯所有的成了路得的所有，这个就是联合。

基督徒同主的关系，并不仅是祂是救主，而我是蒙拯救的。祂是施恩的神，而我是接受恩典的人。不单只是这样，还有更宝贵的关系，就是生命上的联合，我进到主里面，主进到我里面，我与主成为一体，这就是一个基督徒在旷野行走的秘诀。他是孤单，但并不真的孤单，因为在他里面有主。他与主联合，他走在旷野的时候，主也走在那里。从外表来看，他是贫乏的，但里面却是富足的，因为他是

与主联合。所以在旷野的时候，也许他是失去了世界上许许多多的东西，埃及已给抛到后头了，迦南仍没有进入。如今他走在旷野里，因着与主联合，旷野就不再成为旷野。在别人来看是旷野，对他来说并不是旷野，因为在这段路程当中，他一直活在与主联合的经历里，所以对他的本体来看，他是烟，风一吹就给吹散了。但因着与主有联合，他就成了一条柱，秘诀就是在这里。

我们追求主的人，在地上的年日已经经过了多少在旷野行走的路，这些旷野的经历并不是叫我们退后，反叫我们在主里更坚定的往前走。因着与主的联合，主与我成为一体，我就活在主的扶持和坚固里。多少年代以来，基督徒的经历都说明了这个，教会的历史也说明这个。

我们看教会历史，我们实在看见，再没有人接受摧残比基督徒更深、更多和更难。我们在教会历史里，看见基督徒所受的难处是从四面八方来的，从拜偶像的人来；从地上的政权来；从天主教来的；甚至从称为弟兄的那些人来的。只要你清心的跟随主，一些过去是与你作同伴的人，他会反过来践踏你。从教会的历史中，我们真是看到这种光景。从人来看，人觉得这些基督徒没有路了，倒不如成为一个宗教徒就好了，还作甚么基督徒呢？还跟随主做甚么呢？反正留在宗教里面，心里有一点安慰就算了吧！但羊群脚踪给我们看见一个事实，这些弟兄都是烟，他们走在旷野的时候就成了柱。这个是联合的恩典作成功的，叫一个软弱的人坚强地在主的路上奔走。

取用主在十字架上的死

我们现在看这个人能走在旷野的路上，要注意下面提及的三件事：第一是「没药」，第二是「乳香」，第三是「商人各样香粉熏的」。这里的话好稀奇，特别是末了的第三样。商人不是在商店里的商品，在英文圣经里，商人只是一个，不是许多商人，只是一个商人，而且这个商人是指定的那个商人，不是一个普通的商人，因为商人前面有一个冠词，就是那一个商人。指定的那个商人，你就懂得不是普通的商人，是特别的商人。

这个商人是谁呢？我们不得不回到新约里去，看看究竟是那个人作特别的商人。你就看见马太福音十三章里有一个作买卖的，他要选择一粒好珠子，他来找珍珠，他找到了，他就欢欢喜喜去变卖一切去买了这颗珠子。这个作买卖的是谁呢？我们读经的人都知道，这是指着主说的。在启示录第三章里，主对老底嘉教会说：「你要向我买火炼的金子，又买眼药擦你的眼睛。」我们看见这个指定的商人是指着主来说的，是向主那儿买所需的，这更有意思。

我们从未见过，你跑到商人那里去，那个做买卖的说：「某某人你第一次来到这里，这些名贵的香品都放在你眼前，你喜欢甚么就拿甚么，不必算账，放在口袋里就可以走了。」没有这样的事情。因为商人是做买卖的，你付代价，他就给你商品。这实在是很特殊的商人。

这个基督徒能在旷野行走，他不提各样的香料，只提各样的香粉，香粉的作用和上面的没药和乳香一样，是用来熏的，不是用来擦的。

甚么是没药？没药在圣经里表明甚么呢？没药在圣经里表明主的死，表明十字架的死。我们要注意从那里可以知道这个事实，当主钉死在十字架上以后，祂要给埋葬了，那时尼哥底母和约瑟来到，并带了许多没药和沉香来膏耶稣的身体。我们看见没药和死亡有关连的，没有死亡就没有没药，看见没药就看见死亡了。在当时，人用没药来膏尸体，是为了等待复活。所以看到没药就看到死亡。

这里所提及的死并不是一般的死，是十字架的死，是主的死，她吸收了主的死来熏她自己。那就是说，她接受主在十字架上所作成所来对付她自己，那就是熏，把香味吸进来，那就是熏。熏火腿和熏猪肉是吸入烟的气味，这个人就是这样吸入了十字架的死。

享用主的舍己和生命的芳香

还有，并不只是没药，还有「乳香」。乳香就是在陈设饼或素祭那里所不可少的。陈设饼要换下来，或素祭要献上的时候，这素祭不完全在神面前烧掉，而是放在素祭上的乳香就要完全烧掉。乳香有个特性，就是越烧越香，若只是放在一处，只有一点点的香味，但若烧它，就越烧越香，烧到没有的时候就是最香。提到乳香的时候，就带出奉献的生活来，献上自己，不保留自己，完全失去自己来叫这个香气发出来。但是这里所提到的乳香，不是说人，而是说主，就是祂作人的时候，在神面前完全的摆上，没有保留的摆上，主在地上的时候实在是这样的模样。主这样的献上，这个基督徒也吸收过来，也吸入她的里面去，这个是联合。

然后有商人各样的香粉，是一样好细的东西，是嫩滑和带着香味的物品，这些香粉是很滑和很细的。我们必须注意制香粉的过程，我们读到五祭的经文的时候，就注意到无酵饼，献素祭时用的细面。细面是怎样做成的呢？它的经过不简单，从子粒拿上来的时候开始，经过打和脱去皮，经过磨叫它成为粉碎，经过筛把粗的拿掉，或者再磨，再筛，直到成为细面。做香粉也是一样，香粉是很细的，它成为细的过程，正是基督生命的经历，完全经过压碎的经历，生命里各种各样的经历，喷吐着生命的芬芳。

这个人在主面前付代价去得着主这些生命的芬芳，祂是这样走过来。我们要注意，熏过的东西，一面是吸收，另一面是发散。熏鸡和熏猪都是熏的气味，气味是吸入了再发散出去。这人是吸取了主的经历，又发表主生命的馨香。

与主联合的彰显

这位基督徒在旷野里行走的经历真是不简单。她躺卧在床上寻找主就没有这样的结果，她起来脱离人、

事、物而又单单去跟随主，进到旷野去，又走过旷野的路。这个人就成了烟柱，这条烟柱真宝贵，叫这些作见证的人非常的受吸引。所以他们就禁止不住的问：「这是谁呢？」每一个肯付代价接受主经历的基督徒都能到这个地步，若是躺卧在床上寻找主，留在内室不出来，那就不会有这样的结果。这实在是宝贝的事，虽然第五节到第七节的文字是很短，但经历却是不短。我们不知道这个基督徒经过多少年日才活到这个模样，活出与主真正联合的模样，我们每个人都可以这样活，主也是愿意我们这样活。

这些人发问了，得到的回答就说：「看哪，是所罗门的轿。」（三 7）刚才我说过答非所问，我们需要懂得，因为是联合，所以说所罗门就是说她，看见她的时候就是看见所罗门。现在说她所以能在旷野走过来，完全是因着这个所罗门。这个所罗门是怎样的呢？在这里我们是看所罗门的所有。「看哪！是所罗门的轿。」这是答非所问，因为问这个人是谁，他就说是所罗门的轿，这是有意思的。

严格说起来，这不是轿，应当是个靠床，靠着睡的床，是靠床不是轿。往下看的时候，这个靠床的出现是在黑夜的时间，因为下面说「他的轿四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士；手都持刀，善于争战；腰间佩刀，防备夜间有惊慌。」（三 7—8）所以这里是个卧床或靠床，这个床是在黑夜里，到了黑夜的时候，这个床用来作甚么？是给人安息用的。这里说出所罗门是在安息的光景之下，虽然是在黑夜，他还能安歇，非常平静的安息下来。这里是说出了基督的得胜，在祂的得胜里，黑夜不能叫祂有任何的惊扰；在基督的得胜里，黑夜没有带来任何的危险，人仍旧可以平平稳稳躺卧在榻上。

更宝贝的是，这床有六十个勇士全副武装准备着，任何的搅扰都不能成功，这是完全的得胜和安息。这就是说到主，这里提及六十个勇士，因为这是诗歌，所以我们必须进入属灵的含意里看。六十就是说到在主的周围有许许多多的完全人，他们因着主的得胜和安息，都享用了得胜。虽然在黑夜里，都不能给他们任何的搅扰。因着他们的站立，更显出基督的得胜是何等的实际和坚稳。

这里是第一次说出基督的得胜，说出基督完全的安息。不单是主在安息，围绕主的人也同样享用安息和得胜。这就是那基督徒走过旷野的秘诀，就是她与这一位完全得胜和完全安息的主联合的结果。

道成肉身的主

往下去看，就看见所罗门的另外一件事。这次真是「轿了」（歌三 9）。但是我们要注意，他是「用利巴嫩木，为自己制造一乘华轿。」利巴嫩木就是指着香柏木。木在圣经里一般指着人的性情。所罗门所做的一乘轿，是指着基督道成肉身，祂成为人。但是，并不是指在亚当里的人。亚当这个人是皂荚木，主成为的人是香柏木。

主道成了肉身，这座轿是这样的：「轿柱是用银作的，轿底是用金作的，坐垫是紫色的，其中所铺的

乃耶路撒冷众女子的爱情。」(三 10) 这个道成肉身的主，祂显明了一个事实，银造的柱，银就是救赎的记号，道成肉身的主把救赎带到人中间。我们要注意，上面的靠床是在夜间的，这乘华轿是在白天的。轿在白天的功用是甚么呢？在那时候，坐轿就好像我们今日坐车来来往往。所以，做一乘华轿是为了交通，华轿的功用是产生交通的作用。交通是根据甚么来的呢？是根据主道成肉身来开始，然后神与人的交通纔能接上。具体来说，就是人和主的联合。这个交通在主道成肉身的事上说明救赎完成了；没有救赎，道成肉身的主也不能与人联结，主道成肉身是为了救赎。所以这乘轿抬出来的时候，你就看见轿柱是用银作的，四方都看见银子，不管在那里，你看见主所作成功的就是救赎。

还有轿底是用金作的。这个轿底好重要，若果底不坚固，人坐上去就糟糕了，人就会跌下来。这轿底是非常坚固，是用金作的。金是代表甚么呢？在圣经上给我们看见，金是代表神的性情，是神自己，是神的救赎，是神自己作为救赎的基础。这救赎是根据神的性情而来的。神爱世人，这个「爱」就是神的性情。神是公义的，这个「公义」就是神的性情。因着爱和公义，十字架就出来了，救赎就出来了，神与人的交通就在神的性情里显明出来。

还有轿的坐垫是紫色的。紫色是代表王的颜色，这是权柄的问题。这乘轿子是充满了权柄，是荣耀的权柄，王就坐在那里。然后，铺在其上的是「耶路撒冷众女子的爱情」。这实在有意思，当主道成了肉身，当基督的权柄和救赎的功用显明出来的时候，神荣耀的光辉从主身上显明出来的时候，吸引许许多多属神的人在那里认识主是配的。你晓得铺在轿子里面的，就是人的脚踏上的地方。我们看见甘心情愿让主踏在身上的人，乃是承认主是高过他们的，承认主是超越他们的，他们承认主的尊贵和荣耀。

感谢主，道成肉身的结果，不单只是说明主的所是和主的所作，主并要得着所有认识祂的人对祂的高举和承认。这里是讲出了主的高贵、权柄、能力、荣耀、恩典，智能和丰富；是从靠床和轿完完全全的说明出来。黑夜里供应，白天有交通，全因为主在那里。能走过旷野是根据这个主和人的联合。所以这些人得了这个答案，他们大声说：「锡安的众女子啊，」(三 11) 在雅歌书上好像只有在这里说「锡安的众女子」。那么「锡安的众女子」和「耶路撒冷的众女子」是否一样呢？好像一样，但是实际上有点不一样。「耶路撒冷的众女子」是指着属天的基督徒，而「锡安的众女子」是指着所有追求的基督徒。我们晓得锡安是在耶路撒冷的里面，锡安里有圣殿。当然耶路撒冷也有圣殿，但是你看见锡安和圣殿的关系，跟耶路撒冷和圣殿的关系，那就有差别了，锡安是更靠近圣殿的。我们了解地理环境，就知道圣灵用这个词不是偶然的，因为接下去的话，我们更清楚看见显露与人联合的那位主的荣耀、尊贵、权柄和能力，因此这些作见证的人呼喊说，「你们这些更深得着主的基督徒呀！你们来看所罗门」。他「头戴冠冕，就是在他婚筵的日子，心中喜乐的时候，他母亲给他戴上的。」(三 11)

以主的心意为心意

去观看所罗门，不是去见所罗门这个人，是看他所戴的冠冕。或许这样说吧，那是华冠，是荣耀的冠，

就好像起初在奥林匹克运动会，人在竞赛的时候得了冠军，就得了一个冠冕。这个冠冕是用橄榄枝做成的，代表很高的荣耀。这是一种华冠，不是作王的冠冕。所罗门本来是作王的，作王当然是有冠冕，但是他作王的冠冕不是他母亲给他的，他母亲不能给他这样的冠冕。所以这个不是王冠，而是一个华冠。在下面可以看见，是他作新郎时所戴的帽子。这里说，这个冠冕是他戴上的。中文翻译成婚筵却是不大准确，也许是结婚，或是订婚，还没有摆婚筵。如果是结婚，也是还没有到婚筵的时候。

这里说出甚么呢？我们要注意两件事。这一个华冠是说明了两个问题：第一，他得着一个人作他的妻子，这个人要与他联合。第二，他要得着一个人作他妻子的时候，他心里好喜乐。两件事合起来，我们看见甚么是主心里最喜悦的呢？甚么时候叫主带上华冠呢？这个华冠是荣上加荣的华冠。祂原本就有王冠，现在在王冠上再加一个华冠。这个华冠在主心里有好大的喜悦。这个喜悦是根据甚么来呢？是根据得着一个人而来的，得着一个人与祂联合而来的。

上下文连接起来，上面是一个基督徒在旷野走过的一段经历。现在圣灵再说话，向锡安的众女子，向愿意更深追求与主联合的基督徒说话，说出：主最喜悦的就是得着人与祂联合。如果要得着主喜悦，你们就要追求活在与主联合的里面。愿意主得着最大的满足，你就要追求实际活在与主联合的生活里。

在雅歌书，我们读到这里的时候，不再是两个人对话，而是第三者在作见证，或者是第三个人在歌颂，歌颂主和所爱的人，她有了更进一步的经历，在属灵的成长上，有了更高的成就。这不单是她的经历，也是我们能够有的经历。所以总括一句话，到了这里的时候，我们可以说，基督徒的成长进到了主的丰富里，不能留在床上得着的，必须离开舒服的环境，肯付代价走进旷野里去支取主的所有、所作和所是。——王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

10 开始进入主的丰富里（四 1—5）

第四章开始有了一个变动。在第四章以前，或者说在第三章当中之前，说得更清楚一些，就是那个基督徒在还没有旷野的经历以前，说话最多的是谁呢？就是那个基督徒。主说的话并不多。那个基督徒所说的话，虽然是有许多对主的爱慕，但是总是不能直接连结到主的身上，她所说的话都只是停留在主在她身上所作的。但是当有了那一段旷野的经历以后，来到第四章了，这个人说话就减少了，主说话就增加了。我们留意到这个变化时，你不能忽略在旷野的那一段经历。正因为有这样一个变化，我们就晓得那一段在旷野的经历是何等的重要。虽然这一段经历没有把这个基督徒立刻带到完全的地步，可是已经让她完全向那个方向走有了一个非常好的基础。

更深的光照

从第四章开始，主一说话就说了一大堆，这一大堆话的内容，又和以前说的有了一些变化。从前主向这个基督徒说的话，其中一部份是说出主对她的等候，另一部份是说出主对她的欣赏。但是到了第四章开始的时候，也就是那个基督徒经过了旷野的那段经历以后，主说话的内容就从欣赏进到称赞了，主在这里没有再说祂在等候的话，好像主已经知道这个基督徒已经会体贴主的心意了。所以主从前所说的祂正在等候的话，现在用不着再说了，因为在这个基督徒的里面已经有了一个很自然的催促，让她去拣选主，让她保留着与主联合的甘甜。有了这个与主联合的认识和经历，她跟随主到任何地方都有了一个基础。

但是很有意思，主说了一大段称赞她的话以后，你会觉得这个基督徒已经到了完全的地步。但你再留心去读，你就会发觉在主的称赞里面还是带着一些启示。甚么样的启示呢？是隐隐约约的给她一些光照，好像暗暗在那里告诉她：「你进步得很多，但是还有好多残缺。」一个人灵里面苏醒的时候，她看见自己一面在长进，同时又觉得自己里面的缺欠，这是一个正常的光景。

我们常常忽略了这样的一个事实，以为一个人在神面前长进，那就是他更完全了，但是在我们的经历里正好是相反的。从人看来，某某人好像已经长进了许多，但事实上，在他自己里面，他会感觉到自己的缺欠，因为圣灵在他里面说话，主也是这样给他光照。祂告诉他：「你还有缺欠，你的缺欠还不少。」这是一个非常实际的经历，只有在神面前不是真实长进的人，才会觉得自己长进到一个完全的地步，才会觉得主对自己的称赞已经那么高了，而不再领会圣灵在里面的光照。

不能分开的联合

有一件事使我们觉得我们的主真是非常宝贝。我们一点点的成长，主就觉得非常满意，虽然没有到极顶的满意，但是主已经有了满足的享用。所以在第四章开始时，主开口所说的话可以作为一种题目性的称赞。祂是这样开始的：「我的佳偶，你甚美丽，你甚美丽！」我们一再地说，主许多时候连续地说同样的话，你就知道这件事在主心里的份量是多重了。在过去，我们看见主是这样的称这个基督徒：「我的佳偶，我的美人。」但是到了第四章：「我的佳偶，我的佳偶。」佳偶的意思，就是说他们联合的身份已经确定了，联合的事实已经确定了。但是主在此一再的提说这件事，我们就晓得主已经感觉到祂不能缺少这个基督徒了。

我们感谢赞美我们的主，许多时候因着我们的贫乏，我们觉得我们不会想到能像主这样伟大，像主这样丰富，像主这样满有能力，像主这样满有无限的荣耀，祂也会给我们一个体会，就是在祂的感觉里，祂也不能没有我们。这才叫做合一，生命里的合一就是这样的，我不能缺少祂，祂也不能缺少我。

我们不久前才读过约翰福音十七章，主在那里所说的合一是甚么？是「我在他们里面，他们也在我们里面。」这里的彼此在里面，是一个非常奥妙的生命的秘密。但这件事的确是发生在我们信主的人和主当中。我们没有在主面前好好去追求主，认识主的时候，这个事情好像只是一些话。但是当我们在主面

前有了实际经历时，你就懂得这个合一的实际在主与我们中间是何等的奥妙。我们没有法子能想得通，为甚么主不能没有我们？当然我们或许会有一些体会，比如说祂是头，我们是身体，头当然不能没有身体，没有身体的头是死的。这是在主所作的事上，我们可以这样领会。但是在救赎没有显明以前，头也不显明，身体也不清楚，神还是在宇宙中掌管着一切，显明着一切，谁能体会祂的心思呢？地上还没有基督徒的时候，我们还能领会到诸天在述说神的荣耀。从这些事上去看，我们实在很难领会为甚么主不能缺少我们。

我们感谢赞美主，我们承认这个秘密是我们今天所不能了解的，但我们知道这是事实，等到那一天与主面对面的时候，这个奥秘会向我们完全解开的。

使主心满意足的成长

我们回过来看主在这里的呼唤：「我的佳偶，我的佳偶，」一再的呼唤「我的佳偶」。在中文圣经中将其中一句漏去了，只是翻译了其中的一个。但是在主的称赞中，你就看到主重复的肯定一件事：「你甚美丽，你甚美丽！」看到这个一再的称赞，就可知道在主心里的感觉是何等的感觉。我们感谢赞美主，以前主一句说「你很美丽」，现在双重的说「你甚美丽，你甚美丽。」当然主这样说是有点根据的，主不是空口说白话来骗我们高兴。人和人说的话有时是骗人的，明明晓得别人是骗我们的，我们听了还是会很舒服。但是主向我们说话，从来不说没有根据的话。因为主说的话句句都定准，句句都是事实，因为在祂只有一是，祂没有是而又非的，因为一切在祂那里都是阿门的。

与主再没有间隔

在主的眼中这个经过了旷野的基督徒成了甚么样子呢？主在这里有一点描写，每一样描写都实在能摸到我们的心。我们逐样的来看，第一个是说眼睛。「你的眼在帕子内好像鸽子眼」（四 1），这句话以前主不是称赞过了吗？说「你的眼睛好像鸽子眼」。但你留心去看时，我们注意到这里和以前所说的有一点不同。从前只是鸽子眼，现在这鸽子眼是有一点东西遮挡着，这也许和当时的妇女的习惯有些关系，像现在中东许多回教国家的妇女还是要蒙脸的，所以你不能很清楚的看到她们的眼睛，你要透过面纱去看她的模样，就是朦朦胧胧的。

但请注意，主在这里说：「你甚美丽，你甚美丽！你的眼在帕子内好像鸽子眼」。这就是说出一个问题。都是鸽子眼，为甚么在此会有再一次的称赞呢？好像在把老话重谈。我们必须从这个基督徒的经历来看。从前是鸽子眼，现在也是鸽子眼，但是从前的鸽子眼和现在的鸽子眼在程度上有很大的差别。现在的鸽子眼的属灵的份量就重得多了，正如我们读撒种的比喻，三十倍、六十倍、一百倍都是果子，但是果子的程度就不一样。在这里让我们所注意到的也是一样，四章的鸽子眼比一章的鸽子眼属灵的份量重得多了，内容可能是一样的，都是很单纯的望着天，都是有一个属灵的看见，但是开始的那

个属灵的看见是比较浮浅的，现在属灵的看见是比较深入的；过去那个是浮面的，现在这个有很重的实质的。

只是一个人属灵的长进显明的时候，我们千万要记住一个原则，「多托谁就向谁多取，多给谁就向谁多要。」从前她有一点点的鸽子眼，主对她没有任何的要求，现在这个鸽子眼明亮了，主对她的要求也就高了。所以到第四章的时候，这个鸽子眼就在帕子里了。这是甚么意思呢？我们必须先来解决那个「帕子」。

你也许会说「我懂了，在帕子里面朦朦胧胧有一种朦胧美。如果完全显露就不美了。朦朦胧胧就很美」。我承认有某种情况是会这样的，你常常看见一个不美的地方，在雾中就显得很美了，像在仙境一样。但是我们的主的眼目是如同火焰的，祂不是说朦朦胧胧就可以了，祂是实实在在是怎样就怎样的，因此我们必须来看这个帕子是甚么意思。有人把这个帕子看得很好，他说这个帕子是遮蔽那个世界，眼睛只是一直看天上的事而不看世界的事。如果那个帕子只能遮挡世界的话，那当然是很好，但最怕就是这个帕子连天上的事也遮挡了，看不见地的时候，连天也看不见了。因此我觉得这个帕子如果是说成遮蔽世界的，那是有点难处。

我们从圣经里面去找帕子，看看究竟有甚么历史。弟兄姊妹很容易就会想到，摩西在西乃山上下来的时候，就是在拜金牛犊的事发生以后再上西乃山的那一次，当时以色列人和摩西之间发生了甚么事？以色列人对摩西说：我们不能睁着眼睛来看你，我们不能敞着脸来看你，你脸上所发的荣光，我们受不了，所以你最好用帕子将脸蒙上，这样我们就舒服一点。摩西脸上所发的是甚么荣光呢？是神的荣耀的反照。现在把帕子蒙上去就是把神的荣耀来遮盖了。

在这个地方，帕子的意义就明显了。这个历史的事实到了哥林多后书，圣灵借着保罗又讲出来了。这个帕子是遮挡人，让人不能直接敞开的、没有保留的看到神的荣耀，也叫人不能绝对的去接受神的荣耀。由此可见，主在这里说出祂对她的要求也就高了。第一章时她只有鸽子眼，主也就不说甚么，但对这个进步了的鸽子眼呢，主的要求就高了。你看到神的荣耀时，你如果不够绝对的拣选神的荣耀，这就是缺欠，这就是在帕子里面的鸽子眼。主不用说责备的话来对她说：「我非常欣赏你眼睛的美丽。」但主好像在此给她领会一点：「可惜这鸽子眼是在帕子里面，你看我有一点阻隔，我看你也有一点遮蔽，若是没有这个帕子，完全的敞着脸毫无保留的，你看见我，又拣选我，完全的拣选，完全的看见，这就更美了。」但是主没有这样说，主只是告诉她，「你的鸽子眼在帕子内是非常美丽。」

一个灵里苏醒的人，他立刻就会有一个体会，我是蒙了主很大的恩典，但是我仍然在残缺里面；我虽然有属天的看见，但我觉得我与主当中还有一层帕子在挡住。其实主可以当面告诉她，「你还有缺欠」。但是主没有这样说，回头我们就要注意那一件事，「不要激动我所爱的，等她自己情愿。」我们真的看到主对我们的体贴和体恤。祂宁愿在那里等，有了长进，祂就欣赏，长进得还不到祂的标准，祂还是

在那里等。这是太美的一件事，主那样的忍耐的等待我们。

「你的头发如同山羊群，卧在基列山旁。」（四 1）提到这个头发，要说的话又很多了。我们知道头发对男人来说，若显在拿细耳人的身上，就表明完全的归主。作一个完全的拿细耳人，头发就不能剃掉，你必须很注意你的头发，不能轻忽你的头发。参孙因为轻忽他的头发就闯了大祸，自己也受了亏损。这是从男人方面去看所给我们看到的，头发是说出完全奉献的实意。

从妇女那方面来看，又看到是同样的事。我们先从林前十一章来注意这件事，神在那里说，神将长发给妇女作为荣耀，但是这个荣耀是人的荣耀。神会不会悦纳人的荣耀呢？当然不会。但是我们看这里，主看见那个人的头发时，主就觉得是太美了。不是她的发型很美，是说她的头发很美。这就是主能承认的美。当然我们记得这个基督徒是站在一个女人的地位上来对着主的，主看她就是从这一个角度来看。是在甚么情形下，那个妇女的头发能被主悦纳呢？如果从哥林多前书十一章来看，你就看到主的灵借着保罗所交通出来的蒙头的道理，说出人借着蒙头把人的荣耀遮盖起来时，在主的眼中就是美。当人的荣耀被遮盖，但又显出基督是荣耀的事实，这在主的眼中确实是太美的事。我们用两个实际的例子来看。路加福音讲到一个女人，约翰福音也说到一个女人叫玛利亚。这两个女人都作了同样的事情，把香膏涂抹到主的身上去，就用她们的头发去擦。这是甚么？这就是蒙头的实意了。我的荣耀只配去擦主的脚，这算不了甚么，只有主是配得荣耀的。

我们在此注意到，一提到头发时，你就看到，是指出了那个基督徒经过旷野的那一段经历，她的奉献在主面前得到了主非常大的欣赏，说到她奉献的生活像甚么呢？的确有了很大的长进。祂说：「你的头发好像山羊群卧在基列山旁。」就是这么一回事！我们从读旧约里懂得，山羊的用途，是用作赎罪祭的；燔祭不用山羊，赎罪祭是可以用品羊。我们不知道当时以色列人养山羊，是为献祭用呢还是为了要吃肉，或者用品羊皮子做衣服。我不清楚这一点，但是我们懂得一件事，如果和上面的意思连起来，就可以看到，这是许许多多的山羊，它们在这里受了喂养，很安息的在那里等候，等候到祭坛上作一个祭物。这个实在太宝贝了。说出那个基督徒里面随时随刻都在活出献祭的模样。主看到这样的一个人，主的心意能不满足？主的心怎么会不乐意呢？这里有一个人，她真愿意向主完全献上，这是很美的一件事，这实在是叫神的心动了情。

但是有一个问题，奉献的生活不对么？完全对。但是在这里，主又说出了一些事；虽然基列山在约旦河东，那是水草肥美之处，引动了流便、迦得、玛拿西半个支派要留在河东，不肯到迦南。这地方的确是很肥美，对羊群来说，这个地方是太好了。但是有一个缺陷，那不是神的应许地，那不是神的命定，那只是神同意他们在那里，却不是神命定他们要在那里。

不住在主的光中往前行

我们就看到，神在欣赏这个基督徒的同时，也给她一点造就。主不是用责备的语气来说这个话，但是主这样一说，有了旷野经历的人灵里就苏醒了，就知道主在说甚么。主好像对她说：「你的奉献生活已经很进步了，可惜还带着一点点的尾巴，还不够完全拣选神的命定，有时还停留在自己所喜悦的地方，有时还停留在神的允许里面。」我们实在觉得，生命的长进是何等艰苦的路程。照着我们来说，我能有眼睛，鸽子眼，有头，有头发已经是很不简单的事了，你晓得那个烟柱能经过旷野是容易的吗？不容易的。但是摆在主的面前，主也没有甚么不满意，但主却给我们一点暗示，还要追赶，还要竭力进到完善的地步。

我们实在感谢主，祂宁愿在那里等，祂不催促我们。祂却指出我们的缺欠，叫我们懂得如何去追求更高的讨主的喜悦。祂说：「你的牙齿如新剪毛的一群母羊，洗净上来，个个都有双生，没有一只丧掉子的。」（四 2）我们先来注意牙齿的功用。牙齿就是接受食物的，你把食物接受过来时，必须先经过牙齿，经过牙齿的功用就使那些食物成了我们的供养。虽然它的作用只是接受食物供养的第一步，但是这一步是非常重要的。没有这一步，食物就不可能成为供养。我们从属灵的实际去留心，一切供养都是生命的供养，都是从生命里接受过来的，都是从神那里接受过来的。有时撒但的假冒，撒但的欺骗，会混杂在神的话里面，叫我们没有得到生命的供应，而相反的受到了亏损。

但是在这里，这个基督徒长进到一个地步，她能分辨甚么是生命的供养，甚么是仇敌的对付。为甚么我们要这样去了解呢？请注意一件事，这里说是「一群羊」。这一群羊是怎么样的呢？是刚剪过毛的。这一点很重要。重要在甚么地方呢？当然，山羊的毛是不剪的，就是剪了下来也没有甚么用处的。要剪毛就剪绵羊，绵羊在没有剪毛之前都是很可爱的，但是把绵羊的毛剪了以后，绵羊就成了丑八怪了。我在英国见剪过毛的羊，真是难看极了。别以为绵羊是白色的，它的皮也是白色的，即使它是很白，但本该有毛的，现在没有毛了，那成了甚么样子？我隔壁的老人家养了几只狗。有一次他把其中一只狗的毛全剪掉，难看极了，就像我们中国人说的「癞皮狗」。说了那么多话，主要是一点，就是说出在人的眼中看来，那些羊没有好看的地方。也就是说这个基督徒的牙齿没有甚么好看的地方，但是这些牙齿却有一个功用，一切不是出于主的东西都给它弄出来。很多姊妹很会吃鱼头，要会吃鱼头，牙齿一定要不错。如果没有牙齿是没法吃鱼头的。虽然不吃鱼头，我们平时吃骨头，没有牙齿也是无法吃骨头。吃骨头时要把肉咬下来，把骨头吐出去，这一个动作由谁来承担呢？是牙齿来承担。

一个基督徒对神话语的吸收，和对不是神话语的辨别到了这一个地步的时候，在人的眼中看来，这个人好像是不可理喻的，这个人好像很古怪。众人都以为美的事，他就不接受；众人以为不够美的事，他就觉得很宝贵。在人的眼中这个人算得是甚么呀。但是感谢主，在神的眼中，神看到她的美。美在何处？她只会吸收神的话，她也会拒绝不是神的话。我们感谢赞美主。

说到这一群剪过毛的母羊，虽然中文在母字边上有点，（意思是加上去的，）但从下文可以看见是母羊，不是公羊。为甚么？母羊的一个特点是会生养孩子，公羊不能生养孩子的，只有母羊纔能。由此

可以看到这一件事，她能吸收神的话，而叫生命的丰富从她身上显出来。你们看是这样的一个人，在神的眼中神怎么能不欣赏！

再往下看，「个个都有双生，」（四 2）就是说，这群母羊生下小羊至少有两只，不会单生一只。把这件事来对上牙齿的时候，你就懂得，那就是说牙齿很整齐了。我们知道牙齿都是一对对的，平过来是一对的，上下也是一对的，那很整齐。这里说到这一群母羊，「没有一个丧掉子的，」（四 2）也就是说没有一个是漏洞的。说起牙齿，我们每个人都有经历，我们还是小孩子时换牙齿，我们自己觉得很不好意思，不大肯开口，怕一开口，别人就看见这里有一个乳齿洞。说话时，因为漏气就说不清楚，所以也不大愿意张口。但是感谢主，你看在这一人成长了，牙齿没有漏洞，很完整，很整齐，她把神的话语非常准确的吸收，咀嚼，接进来，成为生命的供应，叫它长成。

赞美主，我们实在看见，这是一件很重要的事。一个基督徒的成长，就看他能不能直接去接受神的话。我们读希伯来书，看见圣灵在那里说话：「照着你们所学习的功课，你们是应该可以吃干粮的。谁晓得如今你们还在吃奶，还要别人用奶来喂你。」（参来五 12—14）这是怎么说呢？就是说不长进。一个长进的记号，就看我们在神的面前能不能直接去接受神的话，或分辨不是神的话。老是靠别的肢体来供应我们神的话，这个就是不长进。一个长进的人是自己从主那里有领受，一个人在神面前没有领会，他就不能给别人有供应，也就是说他自己还是一个贫乏的人。你必须是自己饱足了，纔能去供应别人。

怎样纔能得到饱足呢？你必须从神的话里直接吸收，不是间接的吸收。我们中国人喂小孩有个非常不好的习惯，大人把饭先放在自己嘴里咬烂，然后用手挖出来，一把塞进小孩的嘴里。这的确是一个非常不好的方法。当然如果不让小孩这样去吃饭，他受不了。但是靠着别人来长大，他还是个小孩，还不是成长的。

但主在此称赞这一人，他已经会吃干粮了。在这里我不能不说，许多时候，我们以为读神的话是为了我们自己。当然，是为我们自己的成份，但你从来没有想到，有一个人在地上很渴慕神的话，又去吸收神的话时，你看到主的心是何等的喜悦。有多少神的儿女是为了神的喜悦去读经？有多少神的儿女懂得，我读经是为了神的喜悦？我想不多。好些人都这么想，我读经是为了我自己灵修和长进，或是为了在交通聚会里我有话可以讲。这是好，但是很不够的。如果主开我们的眼睛，你就会看见一件事，我们好好的读主的话语，主的心真是满足呀，主的喜悦真是大呀，祂会在那里说：「你甚美丽！你甚美丽！」

成了神心意的发表

然后主又说：「你的唇好像一条朱红线」（四 3），嘴唇是两片，但成为一条线，你就看出，这里面有一个非常紧密的连结。但光是看到这个连结还看不到主要的问题。你必须看到朱红线才会懂得，这嘴唇

成了一条朱红线。我们都懂得朱红线是救赎的记号。现在唇成了朱红线，这是说出我们透过这个唇所发表的，成了一条朱红线。

我们必须连接下文来看：「你的唇好像一条朱红线，你的嘴也秀美。」（四 3）但是好些翻译的那个「嘴」就不是「嘴」，而是用「言语」，KING JAMES 是这样翻译的，达秘是这样翻译的，七十子也是这样翻的，还有好些都是这样翻的。不过 NEW INTERNATIONAL 是将它翻成「嘴」，和我们中文一样。但我们从上下文来注意，你就晓得，唇就是嘴，嘴就是唇。所以下文的「嘴」翻成「言语」是对的。我们的唇所表现出来的是神救赎的恩典。有了这样恩典，我们的言语就合宜了，秀美、合宜，非常的好。

赞美主，你又看见这个基督徒，在神面前长进到一个地步，她多说主，少说人；多说天上的事，少说地上的事。我们承认我们在这一方面都很有缺欠，在这一方面很不够满足主的心。但主却借着这个人的经历叫我们看见，必须是这样，才让我们的主心里有点甘甜。

祂又说：「你的两太阳，在帕子内如同一块石榴。」（四 3）有些译本翻译成两个面颊。是面颊也好，是太阳也好。太阳是说出那个心思，两颊是说出那一个情绪。心思和情绪是连在一起的，你有喜乐的心思，你的脸上就带着笑容，你心思里面有点愁苦，你面颊上就带着忧伤。所以我们在这里看到，不管这里说的是心思也好，是情绪也好，有一个事实太美了，好像剥开的石榴。不是番石榴，是石榴。石榴在圣经里面一贯的用法，是表明生命的丰富和美丽。我们晓得石榴剥开以后，里面有好多好多子粒。能够剥开的一定是成熟的，成熟的子粒都是红红的或者粉红色的，排列在那里非常美丽。圣经里就用石榴来说出生命的丰富。

在这里，你就看见这个基督徒，她满足主的心，因为在她心思里充满了生命的丰富；她情绪所流露的是生命的丰富。这是太美的事，宝贝得很。但是很可惜，一提到生命丰富的时候，我们承认，我们距离成熟还是很远。所以这一个石榴又是在帕子内，表明是表明了，但是还不够完整，还有一点保留，那是一个缺欠。我们承认这个功课实在是不简单，但是也最能得主的喜悦。我们在神面前追求长进的时候，我们可以从我们的心思和我们的情绪来省察出我们的光景。如果在我们的心思和情绪里所充满的不是主自己，而是从己生命出来的东西，那么我们还是有点保留，在主的眼前还不够叫主完全满足。

学会了持守神的道

「你的颈项好像大卫建造收藏军器的高台。」（四 4）颈项在圣经里一般用来表现人的意志。主在以赛亚书责备祂的百姓时说，「他们是硬着颈项的百姓。」这「硬着颈项」就是说他们有一个坚决的意志去抵挡神。但在这里，这个人的颈项在神的眼中却成了美丽，这个意志就不是抵挡神了，这个意志就是拣选神了，持守神要她持守的，她有一个坚强的意志来持守神要她持守的。这实在叫主的心意满足。

一个基督徒最宝贝的就是从年幼一直到年老发白，对主的拣选和对主的话的持守还是那样的坚定。我们看见多少在前面走过的神的儿女，走了好长的一段路，就在最末了的那一程走不上去了，这是何等的可惜！我们为他们可惜。在为他们可惜的同时，我们必须有一个警觉，因为有一天我们也会年老，到有一天，我们也会头发斑白。到了那个日子，我们能不能仍然在主面前持守主所要我们持守的呢？再没有一件事能叫主得到这么大的满意了。我们读约翰三书，那里说：「我看见我的儿女们，照着神的话而行，我心里的喜乐没有比这更大的。」这是神向人说的话。再没有一个喜乐叫主得到满足比这个更大，是甚么事呢？就是人持守神的话。

这个基督徒有一个坚强的意志去持守神的话，很坚定的在持守，像大卫的高台。大卫的高台是大卫的保障，是保护大卫的，也是叫大卫得平安的。大卫在这个地方，那是主自己的一个预表，就是说能叫主在其中得安息的。主在甚么情形下得安息呢？当属神的人懂得坚定的活在神的话语中，主就在那里得安息。多少年代，整个教会的历史叫我们看见，过去的弟兄们是如何在这一方面满足了主，而主也借着这事来告诉我们，如果我们懂得持守神的真理，用坚定的意志去持守神的道。我们的颈项也可以是很美的，在主的眼中看为非常美丽。

但是可惜的是，这个高台只能保护自己，而不能攻击仇敌。你说，高台当然是保护自己的。但是不对，因为你看这里所说的高台，不仅是一个保护，它也是收藏军器的，它是收藏各种各样兵器的。正因为这样，这里所列出来的兵器都是盾牌，都是作保护用的，不能作攻击用的。这个基督徒在他持守神的话的事上是拣选对了。但是在程度上，在份量上，还是有些缺欠，他只能维持自己的站立，却不能叫仇敌羞愧退后，这还是一点点的缺欠。

我们可以从约伯的身上看到这里面的事实。约伯是守住了自己该守的，多大的难处，多大的误会，多大的痛苦都没有叫他转移神要他站立中的地位，可是他只能保持那个地位而已，只能叫撒但的工作在他身上起不了有目的的作用。但是他却不能在那个时候叫撒但退去。直到有一天，神向他说话了，约伯转过来了，最末了的约伯纔是对付仇敌的约伯。

这个基督徒，已经长进到会持守神的话，但是质量还是差一点火候，主在这里还是继续有等候。

在信心与爱心的丰满里长成

然后又说：「你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿，就是母鹿双生的。」（四 5）这里说出两胸，我们从圣经看到这里所指的是两件事：一个是信心，一个是爱心，这是从帖撒罗尼迦前书可以看到的。或者说一个是信心，一个是公义，这在以弗所书里面可以看到的。不管是甚么，总是双的，是两件属灵的事，一个信心，一个爱心。信，信靠主；爱，爱慕主，因着信靠主，在弟兄们中间来显明对主的依靠、因着爱主，在弟兄们中间显出主的体恤和同情。这是一件非常美的事。我们看到这样的一个事实，

主真是感到满意，因为有一个基督徒，在信心里面长大，在爱心里面长大，他是在信心和爱心里与主有交通，是在信心与爱心里让主有所享用。

我们注意这里提到的一件事，中文圣经就说「是母鹿双生的」。但是我们必须注意，这里不是说许多的母鹿，而是一只母鹿，它一生下来就是双生的。这个双生是甚么意思呢？第一，是完整的，因为这里是用两乳或两胸来说这件事。我们很少看见一个人长大了，他只有一个胸而缺少了一个，这是不可能的，畸形的。一个完整的人就是有两胸。在这里注意到基督徒属灵的生活，信心和爱心是分不开的。你有信心，你就一定会有爱心。你有爱心，你定规是有信心。只有信心而没有爱心，恐怕那个信心也有问题。你有爱心却没有信心，同样那个爱心也是成问题。

在此我们还要注意「好像一对小鹿，」小鹿有一个特点，很敏感，也很依恋母鹿。到鹿场去看小鹿就能发现这个事实，特别是它们的敏感，很容易受惊，母鹿还没有受惊时，它们已经受惊了。一个长成的基督徒在信心与爱心里面是很敏感的，主在天上有一个意思，我们在地上就能有反应；神的心里有一个意念，我们在地上就有一个感觉。不仅信心是这样，爱心也是这样。我们常常觉得，我们在这些方面都有缺欠。许多的事，人家告诉了我们，我们里面还没有起共鸣，不起共鸣还算不错了，最低限度他还懂得有那么一回事，只是不共鸣而已。惨是惨在人家说了，他不仅是没有共鸣，连意思也没有。但这里有一人，她敏感到一个地步，就像宾路易师母在神面前的盼望。她向主祷告说：「主，求你帮助我，给我灵里面有一个这样敏锐的感觉。你在天上的宝座上心意一动，我在地上就已经准备好去顺服。」这实在是太宝贝了。小鹿是敏锐的。

我们感谢主，一个基督徒的成长，在信心和爱心上一同长成，有些事是可以突出一些，有一些事是可以落后一点，但在信心与爱心总是平衡的，虽然不是绝对一致，但也一定相差不远，主给我们看见这个成长的基督徒，在信心和爱心上是这样均衡的成长，以致主看下来的时候，她真是美丽。美丽在何处？那两只小鹿是「在百合花中吃草。」百合花是我们看过的，我们就很容易领会，小鹿在百合花中吃草，也就是说他活在百合花中。百合花是甚么？在第一章我们看到，在第二章我们也看过，百合花就是神的儿女。从另一方面来注意，百合花也是神所看顾的，从马太福音里我们可以看到野地的百合花，神看顾它们，给它们荣耀。因此我们就懂了，一个真正长成的基督徒，他的信心与爱心，是在神的儿女中间显出效用，也接受供应，不会跑到神的看顾以外来寻找他自己的爱好。

这一大堆的话都是主在称赞那个基督徒，主的话说到这里就停止了。我们感谢主，这个基督徒里面也苏醒了，所以底下她只是很简短的说了一些话。她实在承认，「我需要主，我需要与主有更深的联合。」所以她的反应是这样，「我要往没药山，和乳香岗去，直等到天起凉风，日影飞去的时候回来（或是说黑暗过去的时候）。」（四 6）我们感谢赞美主，这是她一面感谢主承认她的长进，一面她感觉自己还有缺欠。「过去在旷野的那一段走过的路程，我只是给没药和乳香熏过。但是现在我觉得光是熏一熏是不够的，那只是表面上碰一下而已。我必须到没药山，到乳香岗。我要活在那一个地方，我要与主的死

有更大的联合，我要叫我的奉献在主的的面前更完全，我不能停留在主的这一段称赞里面，我要一直等到黑暗过去，我知道没有可以自满自足的时候，因为我在主的面前一直是带着缺欠，过去所有的经历对我来说是很大的，但从我去取用主的丰满来看，那也只不过是一点点，所以我必须要到没药山和乳香岗去。」—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

11 进向属天的高处（四 6-8）

我们上次看到第四章当中的时候，第五节那里提到，「你的两乳，好像百合花中吃草的一对小鹿，就是母鹿双生的。」很清楚的叫我们看到，这是一只母鹿双生的。那就是说差不多同时出生的一对小鹿，在它们中间不可能有太大的参差，在它们当中总是很均衡的显明它们的光景。我们曾提到两乳是指在神面前的信心和爱心，是向着神的，不是向着人的，是向着神有信心，向着神有不改变的爱。这其中的关系，是非常紧密的。有这样的信心就有那样爱神的心，有那样爱神的心就定规有相等的信心在其中。

在此我们还注意到，这一对小鹿是在百合花中吃草，我们感谢赞美主，百合花是说出那些属神的人，这也给我们看见一个真实在神面前有信心有爱心的，信靠神也爱神的，也定然是活在神的儿女们中间，是与神的儿女们直接一同得供应，与神的儿女们一同来等候仰望神。感谢赞美我们的主，这一个光景是叫主感觉非常有享用的，总的一句来说，在整大段话中，都是主在欣赏这个基督徒，的确，这个基督徒的长进很明显。她经过了旷野的那一段，如今在神的面前有非常清新的生活，一直在显明生命的长成，连主在她身上都感觉到有许多可欣赏的。

我们从第三章当中开始，看见先是别人在欣赏那个基督徒，这一个别人，我们也可以说是圣灵在那里鉴察。然后从第四章开始，那是主自己在那里肯定。圣灵在第三章当中时开始，就一直在那里鉴察这个基督徒，她怎样走过旷野的那一段路，她如何借着十字架的功课在支取与主联合的恩典。这样走过了这一段路程，然后主也从她身上看见各方面的成长。我们曾经提到，这一个基督徒在第一次苏醒以后，她实在是有了进步。在第一、二、三章里，你看见她实在说了许多的话，与主在说主怎么可爱，主怎么爱我，一直在说主在我身上显明的是何等的好，何等的宝贵。

如果从雅歌书的次序来说，我们不能说多说主的恩典是不对，但是我们要注意到一件事，长远的只是在说主的恩典，而没有进到主的自己，这样数说主的恩典还是一个非常浅薄的光景。话很多，都是恩典的话，没有错，但是不算长进。

现在经过了第三章旷野的那一段路程，很希奇的，人的话就减少了，圣灵说的话就多了，主说的话也多了，但人说的话就不多，甚至有些时候，并没有人在说话，只是人的心里还是在说话。人心里所说的话，不是在说主向我如何如何，而是说我要向主如何。这是一个好大的进步，从许多的话到不多的

话，从嘴里说许多的话到心里单单向主说话。

长成在不知不觉中

到了第四章，我们看到，难怪主对这个基督徒有这么大的欣赏，很希奇的一件事，圣灵在鉴察这个基督徒的时候，主也是这样称赞这个基督徒的时候，本该这个基督徒是欢喜快乐的，因为不是人给她称赞，是主给她称赞，是圣灵给她里面印证。但是很希奇，你看到这个基督徒里面的反应，不是因着主的称赞，圣灵的印证，她就觉得自己真的长大了。相反的，她觉得自己的缺欠还是很大；相反的，她觉得自己里面还是要更深的去取用主的十字架。

我记得多年以前，一位年长的弟兄向我提起过一个人的事。这个人在主面前很追求，也实在照着主的话去学习体贴主的心意。但是她越如此追求，她心里越难过，难过得不得了，又无法脱得出这个难过。所以有一天她就去找一个年长的姊妹，因为这个基督徒也是一个姊妹。她找谁呢？就是找在中国的教会里很被主使用的叫丁素心姊妹，因为她是早一代的人，所以好多弟兄姊妹们都没有听过她的名字。她是和倪柝声、王峙、王载等弟兄，同一个时期在一起的，对主有经历，有认识。那位带着很难过的心的姊妹去找她，告诉她说：「我越追求，越觉得自己很坏，越追求，越觉得自己在神的面前有好多缺欠，越追求，越觉得好像认识主不多。」所以她觉得这个事情叫她很作难，她说不知道有甚么方法可以脱离这个苦恼。丁姊妹听了她这样说以后，就对她说：「姊妹呀，你千万不要落到自己的控告里，你实在是长进了不少呀。」那个姊妹一听就觉得迷糊起来。「如果我是长进的，我怎么可能现在落到这么难过的地步呢？」丁姊妹就告诉她：「就是因为你长进了，你才会有这个光景，如果你不是长进到这个地步，你不会有这个光景。从前你对主的认识很少，你经历主的事情很少，主稍微给你一点恩典尝一尝，你就觉得不得了。但事实上在那个时候和现在，我们在主的面前都是那么平凡。在那个时候你不会了解，因为你还年幼，属灵的年日还年幼，正如一个小孩，他要在那里吵，你给他一粒糖果，他就安静了。长大了的人呢，你给他一粒糖果，他根本就没有放在眼里，他还是觉得他有很大的缺欠。」

问题就是在此。一个人属灵长成了，他眼光扩大了，他对事物看得够清楚了，比较上准确了，他就发觉自己的本相了。以前在享用恩典的时候，没有看见自己的本相，只看见神往我身上不断的堆上恩典，所以就觉得真好，真好。到现在长大了，看到了自己的本相，看到自己在主面前的实际，不是恩典可以填满的，非要主自己来填是填不满的。但是主是那样大，而我们这一个人是那样小，在这个小的器皿里面还有许多掺杂，掺杂的事物把位置都占去了，所以主能在我们身上充满的地方实在不多。过去眼睛没有看到这个事情，只要有一点点的恩典，我们就可以满足，我们就觉得我们是不错了。但等到长大到这个地步，就觉得主是那样的丰富，主是那样的无限，主是那样的荣美，而我这个人所能得着主的是那样稀少，我实在是太平凡了。

每一个在生命里长进到一个地步的人都有这样的感觉，在人的想法中，长进了就是神的丰满在我里面

增加了。但实际上，不错，神的丰满在我里面是增加了，但是在我所看见神的丰满，和我所已经承受的丰满来比较，我所有的还是非常贫乏。这是很有意思的一件事，也是主在我们生命里作工的一个很大的特点。如果我们的心的向着主，我们永远不会自满，就是因着这个原因。但是甚么时候我们的眼睛从主的身上一挪移，我们就会在恩典里面自满；甚么时候我们的眼睛没有离开主，我们就没有办法可以自满。这是非常有意思的事，也是主在我们身上作工的一个恩典。

所以你看到这个基督徒在圣灵的印证和主的欣赏里，她并没有停在那个地步，她很简单的回答了主几句话：以前说的都是「我要主，我要主。」现在是「我向主，我向主。」这是一个很明显的转变。过去是我要得着，现在是我向着主。当然这个向着主的里面还是有我要的成份，但这个要和从前的要的内容就不同了。从前所要的是恩典，现在所要的是主，我们来看这个基督徒说了几句甚么话：

进到与主同去的实际

「我要往没药山和乳香岗去，直等到天起凉风，黑影飞去的时候回来。」（四6）「日影」应该是「黑影」，「回来」这两个字应当是没有的。那个意思就是说：一直等到天起凉风，黑影飞去的时候。天起凉风，黑影飞去的时候就是天亮的时候。

我们先注意这一个时间。先跳到第八章去。八章最末了的一句话，「我的良人哪，求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上。」这里是讲到主再来建立国度的那件事，也就是这里所提「天起凉风，黑影飞去的时候」。这个人心里有一个等候，一直等到主再来，一直在主的面前等候那个日子到来，等候她灵里面那个天亮的日子来到。灵里面天亮的日子是甚么呢？不是一次两次的复兴，现在我心里面很受捆绑，明天主把我释放了，我有了一个恢复，有了一点复兴，我灵里明亮了。这里所说的不是这一种，这里所说的是灵里的天亮，不是只有一点光来照明一下，是天亮太阳出来的那种亮，是公义的日头显明的亮，那是主再来的那时刻。

实际联结于基督的十字架

她等到那时刻作甚么呢？我们把这个时间抓到了以后，我们就看她在神面前是在等甚么。她说，「当主还没有回来以前，我要往没药山和乳香岗去。」没药山和乳香岗又是甚么呢？我们看第三章时，看到没药和乳香，曾经提过这是指着基督的死而复活，也是指着基督的一次献上自己。基督把祂自己献上，进到死地，又从死里复活，这是没药和乳香所显明的。拢统的来说，这个就是基督的十字架的工作。基督过去接受了十字架，然后基督借着祂的工作把十字架放在我们身上，一面是除掉我们这个人的自己，一面是叫我们被带进与祂的联合中去。

我们回头看第三章，那个基督徒经过旷野是怎么经过的呢？在旷野的那一段路，她曾经给没药和乳香熏过，熏就是把那些东西烧在底下，产生一些烟，烟就熏着她。这些烧的烟一下就过去了，烧的东西

烧完也就没有了。熏过以后，那些气味还留在身上，但是不能太长久，也不能太完全，熏起来的香的气味能给吸收的只是一部份，而不能完全给吸收。但是经过这样一件事，这个基督徒里面就领会一件事，一面她感觉到自己还有许多缺欠，另一面她就想到她走过旷野的那个能力。那个能力是乳香和没药熏出来的，如果给乳香和没药熏过，也能走过旷野的那一段路程，那么，我若是生活在乳香和没药里，我能支取基督的完全岂不是更加完全了吗？现在虽然我外面有许多的黑暗，我必须在这里等到天亮的时刻，但是我怎么能捱过这一段黑夜的日子呢？

弟兄姊妹们，请来作一个比较，旷野是不容易走的，黑夜是更难走了。如果是在黑夜的旷野里，那就是更不简单了。我们不晓得这个基督徒里面是不是再有旷野的经历，但从我们所学习的来看，我们是走过一个旷野又一个旷野的。经过了一个旷野，舒畅了一阵子，又再经过另一个旷野，然后又有一个旷野。我们的经历是不住的在旷野里走，我们灵里面的光景也常常带着黑暗。我怎么能等到天亮那一刻呢？头一次在旷野里经过，那没药和乳香的作用叫我走过了旷野，我知道了，我找到了那个秘诀了，我要不住的活在没药里，我要不住的活在乳香里。因此这个基督徒就说，「我要到没药山，我要到乳香岗。」从里面的内容来说，她要更深的去接受十字架的对付，她也借着更深的接受十字架的对付，进到与基督更深的联合，不住透过十字架把她这个人拆毁，让基督来填补那个伤痕，又不住的接受伤痕，也不住的接受基督来作填满。这是非常不简单的事。

感谢赞美主，这个基督徒灵里苏醒到这一个地步，她看重了基督的填满，而轻看了身上的伤痕，她看重了基督的更丰满的充满，而不在意十字架的对付。我们在主的面前被主光照到这样一个地步，愿意更深的去拣选十字架，或者说，更深的去接受基督的联合，更深的去取用基督的所是和所作，这是何等的有福。这虽然不是最高的祝福，却是又跨了很大的一步。请注意第二章主对她的呼召是甚么：「起来，与我同去。」在第三章，她起来了。现在在第四章，你看见她去了。在主的呼召里，她是一步步的答应了主。

我们属灵的经历都是这样的，没有一个人是主给一呼召，马上就答应的。我们都承认，在我这一个人的身上，主不住的给我们呼召，我们也愿意答应主的呼召。但是当我们第一次答应主的呼召时，我们以为已经答应了主的呼召，但实际上只是仅仅挪移了一下我们的位置，还没有答应主的呼召，还差得远。然后主又在那里等，我们又答应主了，这时我们虽然比开始时所挪移的位置稍多了一些，但是还是没有答应主的呼召。看第二章，她起来，她去找主了，但找来找去还是走她自己的路。走是走了，但是在走自己的路上，还不是在走主要她走的路。现在等到第四章，主吸引她走过旷野，她稍微懂得了一点，里面明亮了一点，她看到了，「我要去，我要去。」去哪里？去接受基督的十字架，去接受十字架更深的造就，去接受十字架更深的雕刻，去接受十字架更深的更厉害的破碎，现在算是走了一步了。

我们必须注意，走是走了，也是走在主要她走的路上，但是还没有走到主呼召的目的里，正如我们

都读过创世记亚伯兰出吾珥的那一段历史。他离开了吾珥，但是还没有到 神要他去的地方，他在哈兰就停了下来，一停就停了一段时间，一直等到主第二次给他呼召，他才继续往迦南的路上去。我们承认我们属灵的路都是这样走的，我们走得不太准确，有时我们以为自己走得准确了，但事实上还是不够准确，所以主还在那里呼召。

在这个时候，我们看见这个基督徒，要往没药山，要到乳香岗。从我们这方面来看，可以说是走到路程的终点了。不是的，还没有到终点。她这样向主表明她的心意，主实在是承认她有很大的长进，她已经不惧怕十字架了，她还宝贝十字架。所以主有了反应，主的反应有两面：一面是欣赏的；一面是继续的呼召她。我们先看主的欣赏：

十字架带进主所要的更美

「我的佳偶，你全然美丽！毫无瑕疵！」（四7）请注意，「你甚美丽，你甚美丽。」那已经是很不简单了。但现在主说出一个感觉，你不仅是「甚美丽，甚美丽，」而是「全然美丽」；你没有一样不美丽，每一样都那样美；从头发一直到脚，全都是美丽的，这就叫全然美丽。美到一个甚么地步？「毫无瑕疵」。这是不得了的事。如果今天我对你说，「某某人你全然美丽，毫无瑕疵。」这个话的价值不高的，因为第一我有近视眼，第二我根本就没有太多的时间从各方面来对你作很深的鉴察，所以我说你全然美丽并没有价值。

赞美主，这是主自己说的：「我的佳偶，你全然美丽。」完全的美丽，从这边看是那样的美，从那一边来看，也是一样的美，从上面看下来又是这样的美，后面看也美，反正就是美。这是主说的，美到一个地步，「毫无瑕疵」，这个是更不简单的。我们常常听见人家说，「这个人哪，看他是一点也不美，但是把他拍成照片，从照片里看，他就很美。」有些是刚好相反，这个人在照片里是非常难看，但是他的真人却是很美的。我们常常遇到这样的事，但是在主的眼中从来没有这种错觉。祂看是美的就真是美，祂说没有瑕疵就真的没有瑕疵，很难得神说我们没有瑕疵，但神实在是说了。这一个「毫无瑕疵，全然美丽」是根据甚么？就根据上面说的：「我要去没药山，我要去乳香岗。」这是更深的接受十字架而带进与主更深的联合，与主完全联合了，你怎能不全然美丽呢？你怎么能有瑕疵呢？因为每一个地方都有主在遮盖你，每一个地方都是主在那里显出来。十字架将我们这个人对付掉了，再叫主在我们这个人身上显出来。怎么能不美呢？

我们实在感谢赞美主，我们在主的面前有这样的心思来接受十字架，在人看来，我们也许真是活在没药山和乳香岗里，很为难了。千万不要以为没药山那里是很香很香，乳香岗那里又是很香很香。你们必须知道，没药之所以能发出香味，乳香之所以能发出香味，都是有一段受苦的经历，它们都经过焚烧才发出香味。神的儿女不怕接受十字架，不觉得十字架是重担，反倒觉得十字架是荣耀，是喜乐的时候，在人的眼中，这个人也许是很差劲；但是在神的眼中，神说，「你全然美丽。毫无瑕疵。」

很多弟兄姊妹都读过「馨香的没药」这本书，我们实在看见盖恩夫人在那里散发生命的馨香和美丽。但若是我们不认识十字架，我们不会欣赏，也不会爱慕盖恩夫人那种生活的过程。盖恩夫人的传记称为「馨香的没药」实在是很有对的。这会是主的话：「我觉得很好，我很满意，我实在是非常快乐，我劳苦的功效得了满足，因为这个基督徒已经宝贝十字架了。」

成了美丽的新妇

主接下去又说另一面的话，说出这个基督徒还没有答应主呼召的目的。虽然没有答应主呼召的目的，但是在和主属灵的关系里，已经到了很高很深很厚的光景了。所以主继续呼召她，我们就要注意主的称呼了。主在上边说了，「你宝贝十字架，你全然美丽。」接下去，主往深处去带领她，主称呼她：「我的新妇。」（四 8）这是主第一次这样称呼她。我们中文所说的「我的佳偶」，可以说是已经有了这样的一个名份，但是在英文圣经里原来的意思，还没有那么清楚，只是说「我最好的」，那时她还不够条件作新妇。现在主说：「我的新妇，我的新妇。」这样，你就能看到区别在甚么地方了。「我的佳偶，我的佳偶。」好像是名份已经差不多定了，但实际还没有完成。现在完成了，所以是「我的新妇。」

这个新妇是根据甚么来的？又是根据没药山和乳香岗来的。我们必须注意，我们今天是许配给基督的，但是我们还没有成为基督的新妇；我们有了作新妇的地位，但是还不是新妇。地位是已经有了，但是还不是，到甚么时候纔是呢？我们读启示录的时候，有没有注意到那事实？提到新妇的时候，是怎么说的？「新妇也装饰整齐，等候丈夫。」（启二十一 2）新妇摆出来是装饰整齐的。一般来说，行婚礼的时候，一般人都要看新娘。其实有甚么好看？你不认识她吗？你本来就认识她，你昨天也见过她，去年也见过她，或者十年前就看见过她，一直看到现在，那还看甚么新娘子呢？但是很希奇，人就是要看。平常看了还不够，现在还要看，或者平时不好意思瞪着眼睛看，现在是新娘子了，我就可以瞪着眼睛来看也没有人来怪我不礼貌。

不是那么回事。我们注意，人要看新娘子，不是看她怎么样，她有甚么好看的？你平时看到人家看新娘子是在看甚么呢？我不说我们基督徒，我们基督徒不该有这样的光景，我是指一般人。新娘来了，看！走过了，回过头来，跟隔壁那一个说：「她的婚纱很漂亮呀！她的化妆很别致呀！她的花球真是别出心裁呀！」甚至说「她那对鞋发亮呀！」评头品足，看新娘子就是看这些的。我们并不要这样看，但是必须注意这样一件事，主在这一个地方提到新妇的时候，祂就说：「她是装饰整齐的。」祂不是叫我们去评头品足，但却叫我们注意那「装饰整齐」。你装饰整齐了，新妇的模样就显出来了。

这么多年以来，神的话从来没有提到我们现在是新妇，虽然以弗所书说，「我是指着基督和教会说的。」但是究竟这是在甚么时候呢？你要是看以弗所书第五章，就可以看见甚么时候教会可以成为新妇。我们现在是许配给基督的，甚么时候成为新妇呢？「祂爱教会，为教会舍了自己，用水借着道，把教会

洗净，毫无玷污皱纹等类的病，作个荣耀的教会，献给基督。」我们看到了，不是现在，是那一个时候，是教会完全长成的时候，教会成了新妇。我们感谢主。

甚么叫作「装饰整齐」？不是我们真的戴上头纱，不是我们穿上人间那件光明洁白的细麻衣，而是我们和基督完完全全的联合。而这一个完全的联合，是根据十字架的工作。没药山和乳香岗究竟把基督徒带到一个甚么样的地步呢？为甚么我们说十字架一面是羞辱，但在神和属神的人眼中看来是荣耀？因为十字架把我们带到「全然美丽，毫无瑕疵」，又成为基督的新妇的这一个地步。

进向神呼召的目的

我们看到这里时，你说这一个人成熟了，这个人生命已经长成了。但是我们要注意，主起初召我们的目的，并不停在这里，只是叫我和主联合，那么我和主联合了，事情就圆满了。并不是这样。如果是这样，亚当的被造就已经是完成了。但是没有，被造的亚当，是有神的样式，是能执行神的权柄，但是神告诉他，你还缺一样，就是生命。所以你要吃生命树的果子。同样的，我们与主联合了，神的目的还没有完全达到，我们注意，「起来，与我同去。」现在她去了，但是还不能说是与主同去。她去是去了，她走过一段自己的路，那不算。但她又走过一段主引导的路，但是那一段路还没有走完，里面好像很曲折，有旷野，又到了没药山和乳香岗，是主的吸引，是主的引导，但是还不叫作是「与主同去」，因为主所去的地方，并不停在这里。

主到地上来的目的是甚么？当然，一面是挽回我们，另一面是向人彰显神的自己。「从来没有人见过神，只有父怀里的独生子将祂显出来」。主挽回我们，祂成为我们的道路，将我们带到父的面前，但是主到地上来，不仅是把我们带到父的面前，同时，把父显在我们面前，是把父重新放到人的眼前，所以主的路不是只走在人回到神面前去。主的路还有另一面，就是将神带进人的当中来，显明神在人的中间，彰显神在人的中间。

所以你看，「我的新妇，你跟我已经非常的紧密了，但是你还需要作一件事，就是与我同去。与我一同离开利巴嫩，与我一同离开利巴嫩。」（参四 8）请注意这里是很严肃的。我们一再指出神的双重的话，都是很严肃的。这话有一个特别的要求。「我的新妇，与我一同离开利巴嫩，与我一同离开利巴嫩。」利巴嫩是好地方，利巴嫩是高处，利巴嫩是生长香柏树的地方，利巴嫩是显出神荣耀和尊贵的地方。在第三章，你看见所罗门的轿子，就是用利巴嫩的木所造的，坐上那乘华轿，是非常荣耀的，是非常尊贵的。利巴嫩在这里就是说出属天的，因为是在高处，属天的尊贵，属天的荣耀，这个实在是人的享用。

人到了那个地方，实在是享用，难怪彼得在黑门山上对主说，「这里真好，我为你、摩西、以利亚盖三座棚，我们就留在这里，不再下山了，因为这里真好。」你能到了利巴嫩，你能面见神的荣耀，你能享

用神的尊贵和丰富，这实在是宝贵的。光是我们有享用，这不是神的目的。神的目的，是叫我们去享用祂，也叫祂在我们身上得满足。我们享用神，神也享用我们。以前这个基督徒，她只懂得要享用神，却不大懂得让神享用她。如今她已经长成了，已经到了作新妇的光景，主就明确的告诉她，你要离开利巴嫩，你要离开利巴嫩。你不要停留在属天的荣耀和享用中，你要去，去哪里？去我所去的地方，在那地方到底要作甚么呢？

与主一同对付仇敌

主在这里说，离开利巴嫩。那要到甚么地方呢？第一就到「亚玛拿」。「亚玛拿」是甚么呢？「亚玛拿」的意思就是「真理」。你到了真理那儿，你不应该仅是停在那里享用恩典，不仅是只懂得恩典，你必须进入真理。在许多的事上，我们只要神向我们显出恩典就够了，就不管我必须神的面前继续要追求、要进入真理。现在主说你要到真理里去，你要去亚玛拿，你要将亚玛拿作你的立足点，在这个地方站立。你不要管那些事情在人看来是赞成还是反对，你现在要注意的，你是不是站在真理里？你是否借着真理将你升到高处？

你来到亚玛拿，不仅是到亚玛拿，又来到「示尼珥」。示尼珥就是「战衣」的意思，或者说是「盔甲」的意思，就是打仗时所穿的衣服。你到了利巴嫩，你享用了神的荣耀，不是叫你只在那里享用，你必须站在一个争战的地位，你必须去与主一同对付仇敌。主一切的工作，是要把神显在人的眼前，把人带回到神的面前。总的一句话就是，这都是为了对付仇敌。所以主去对付仇敌，我们真正体贴神心意的人，我们也得穿上我们的战衣，随时准备争战。我们做醒在争战的光景里，我们不能因为享用了神荣耀的恩惠就觉得不必做醒了，还是要做醒。你要穿上战衣，随时准备迎战。

你又要到「黑门」。甚么是「黑门」的意思呢？我们先看黑门的历史。黑门的历史最有名的就是，主在那里变化面貌，主在那里显出国度的荣耀。主到黑门以前，先对门徒说，「你们当中，有人在没有尝死味以前，要看见神的国降临。」感谢赞美主，黑门山就是神的国降临，黑门山就是神的荣耀的彰显，但是神的国降临和神荣耀的彰显是根据一个事实，就是撒但被捆绑，被扔在无底坑里。撒但受这样的对付，又是根据基督的十字架，基督的十字架就是一个得胜的记号。所以我们看黑门，从历史上可以看到是荣耀的彰显，从实意上去看，乃是十字架去败坏了仇敌。

按着「黑门」本身的意思，乃是「毁灭」的意思。现在我们常说黑门山，在 Santa Crus 那边，有一个营地叫做（MOUNT HERMON），那正是这个黑门山。如果人真正懂得黑门山的实意，也许他们就不再把那儿叫黑门山了。他们只看见黑门山的历史，所以叫做黑门山。若真看到黑门山的实意，也许不那么有兴趣把黑门山作为一个名称了。虽然毁灭的对象是仇敌，但是究竟这一个毁灭是透过十字架而来的。其实当时主在黑门山变化形像的时候，我们看到那个变化也是根据一件事而来的。摩西与以利亚显现的时候跟主说甚么呢？说关乎祂去世的事，又是十字架。我们感谢主，今天认识主的人，看见主

的作为的人，享用过主作为的人，我们看见黑门山是一个得胜的记号；黑门山是一个得胜的彰显，因为那里是带着复活的荣耀来显明的。这些我们都懂了。

但是底下就叫我们迷了，又到「有狮子的洞，有豹子的山。」（四 8）这些地方都是在高处。利巴嫩在远处，我们知道，黑门在远处，我们也懂，示尼珥和亚玛拿在远处，我们都能明白，怎么狮子洞，豹子山，也在高处呢？

千万不要忘记撒但的所在。撒但叫做甚么？「空中掌权者的首领」。你到高处，它也到高处。我们现在还不能直接到神的面前。但撒但呢，你读约伯记就看见，撒但就到了神的面前去控告弟兄。我们觉得有些作难了，神把我们带到那里去做甚么？神把我们带到那里去看它控告我们吗？神把我们带到那里去接受撒但的控告吗？感谢赞美主，祂不是叫我们在那里接受控告，而是让我们在那儿看透撒但所作的，往下观看。

简单的说，我们晓得孙子兵法里有一句话，「知己知彼，百战百胜。」就是这个意思了。神将你带到高处，一面叫你站在真理一边，一面叫你准备争战；一面叫你借着复活的荣耀来夸胜，一面也叫你看透了撒但一切的诡计。你看到这一切，你在那里往下观看，甚么都看得清楚。平地看平地，看不清楚。高处看地下，看清楚了。我们都坐过飞机，在飞机上往下看，连一个人在那里走路都能看见，但在平地上就看不见了，有许多东西挡住了。感谢赞美主，主要她去那里，去彰显主的得胜，去显明神的真理，去对付仇敌。这是主呼召的目的。

还要继续往前

主在这里先说，「我的新妇，求你与我一同离开利巴嫩。」好像主在那里求我们，这下为难了。这是我们属灵追求上的难处。我们才信主，我们为主摆上我们当时所能摆上的，没有甚么太多的难处。以后神复兴我们，我们也奉献了，在那时，我们摆上我们所能摆上的难处也不大，但是已经比得救时摆上所能摆上的要难多了。再过些时候，我们好像经过一次奉献，二次奉献，多次奉献，越奉献，越在奉献的更新里，越发觉末后的奉献真是困难。当然，藏在我们里面深处的是最宝贵的，我们说奉献的时候，常常不包括这些东西。所以这个奉献出去，那个奉献出去，但最宝贵的东西却在里面不动。一直到了最末后的一段日子了，我们的理智在那里说，我们所奉献的都奉献得差不多了，还有甚么可以奉献呢？另一方面，剩下那么一点点，神都不肯放过，未免太过份了吧。这是情感上的话。不管是那一样，我们的经历就是这样。开始的奉献容易，以后的奉献困难。注意到这样的经历，你就懂得主在这里说「求你与我离开利巴嫩」的含意了。

开始的时候主怎么说？「起来，与我同去。」现在呢，主说，「求你与我一同离开利巴嫩。」主来向我们求，在我们的感觉上说，这成甚么话呢？主怎么可以向我们求呢？但是在我们的经历上，我们实在是

把主逼到不得不向我们求的地步，这是一件非常严肃的事。我们巴不得主在我们里面给我们一个很明亮的光照，叫我们有一个苏醒的心思。我们要对主说，「主啊！你叫我愿意，你不要求我，我不配你来求，只有你配得我去求，我晓得我是愚昧的，但你叫我乐意，不要叫我感觉你是在求我，我承担不了。」在感情上，我们实在要有这样的光照。

我们看到这里，主的话好像是到了一个段落。但是往下读，好像主继续在说话，但是我个人的感觉，从上下文看来，主说了那一段话，就没有再说话了。但是那个基督徒嘴里也没有再说话，但心里却说了话，这些话是没有声音的，但是这些话很宝贝。我在这里给弟兄姊妹们一点提示。第八节和第九节当中，有一段对话，但是没有声音的，却有一个非常宝贵的实意，才引出第九节，主再说话。在八节与九节的当中，有一段的时刻，我们可以这样说，尽在不言中，这就是一个提示。我们属灵的经历，到了一个地步，在主的面前，主不必说话，我们也不必说话，里面就通了，真是宝贝。我们感谢主，作为一个基督徒，到了这个时候，到了这一个经历，与主尽在不言中。这个经历，是根据上面主所说的那些。

归纳起来说，首先是一个准确的地位，亚玛拿、黑门、示尼珥，这是地位的问题。真理的地位，争战的地位，复活的荣耀彰显的地位。这个地位一定要对，有了这样的地位，再加上有些眼光，看透豹子山和狮子洞。到了那个地方，没有遭害，没有受威胁，还能很从容的往下观看。这是一个得胜的彰显，而且是有看透了仇敌的眼光。是这样的光景，和主的中间就有了一个尽在不言中的经历。——王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

12 总是主的人（四 9—16）

在第四章里我们看见一个爱慕主的人，从心里起了一个比较深的变化；她不单答应了主的要求起来，也答应了主的要求与主同去，一直走到从人的眼中看来是非常不容易的环境里，就是有狮子的洞也不打乱她的跟随，在有豹子的山，她仍然站在主一边。更宝贵的就是到了那一些地方的时候，她仍然站在一个高处去看事物。本来是到了有狮子的洞，本来是到了有豹子的山，但是与主一同到了那些地方，人就升高了，狮子洞和豹子山就好像在她的底下。这个属灵的经历实在是宝贵。主是这样说过，照着主这样的去行走的人就经历这样的事。一个这样跟随主的人，的确没有甚么难处可以把他打倒，也没有甚么难处叫他不再跟随主。

我们看到这个基督徒，从起初浮浅的地步一直进入深处。我个人的一点领会，主的话就停在这里，这个基督徒也没有用言语去回答主，所以在这里没有甚么话。但是我们接下去看的时候，你发觉从下文开始，就是从第九节开始，整个的语气的内容比九节以前又深入了，内容深厚得多了。因此我个人有很深的体会，主说话说到第八节的时候，这一个听见主话的人，就照着主所说的答应了，不是用言语

去答应，而是用行动去答应。主说你去豹子山，她就去了，她没有说甚么话，就这样去了。在这里没有记载甚么，但是从第九节开始，主就转了一个话题。上面一直在说，对那个爱慕主的人发出的一些要求。第九节就马上在欣赏这个基督徒，而这一种的欣赏比过去所欣赏的更深入。

一再加深的关系

第八节和第九节当中好像诗篇一样有一个「细拉」，这个「细拉」就是一个休止符，没有言语，没有声音，好像诗篇十九篇所说「无言无语，也没有声音可听」。但是有一件事，里面通了，里面是充满了。主看这个基督徒，或者这个基督徒看主，虽然没有甚么话，但是尽在不言中，不必说话就够了。这个生命的相通，感情的相通，何等的宝贵。在这个尽在不言中，再加上「我妹子，我新妇。」（四9）甚么是「我妹子」呢？这实在是太美的一件事。主的称呼所引出来的变化，开始时说，「我的佳偶，我的美人」，然后又说，「我的佳偶，我的新妇。」到了现在，新妇还不能说出那个关系的奥妙，当然从人的角度来看，到了新妇就甚么都作完了，甚么都完成了，尤其是我们将启示录第廿一章那羔羊的新妇给带出来的时候，宝座上大声宣告说，「都成了。」那就已经到了尽头了，但是并不是都完成了。新妇是讲到情爱那一方面的，是极深极深的程度，主与我们中间的那一份情爱是很深很深的，深到只能用新妇新郎来比较。

但是在生命的实际里，作了新妇还不够。这是我们作基督徒作了这么久，还没有领会得透的，我承认我实在不够领会这个。怎么作了新妇还不够？得了新妇还要甚么呢？希奇得很。到了这个地方，主说，「我妹子，」你说这个时候将亲密的程度打了个折扣了，妹子好像总不能与新妇相比。虽然妹子是一家人，但新妇也是一家人，只不过是那一个关系形成的过程不一样。但是我们须要看到这样一件事，在神和我们中间的关系，不只是一份爱的关系，不只是一份情的关系，有了爱，有了情还是不够。你们要看见，神与我们的关系在起初的时候是怎么确立的？

成了「我妹子」的过程

神照着祂的形像造人，又把祂的权柄交给祂，还要人吃生命树的果。如果我们懂得这一点，我们就懂得妹子的原因。你没有想到，虽然作新妇是有最亲密的联合，但这是联合，仍然不能改变基督徒和主的性质关系。新妇是主所爱的，主也是新妇所爱的，他们在爱的里面已经调和成一个。但是这个在性质上还是有点不完全，正如在伊甸园的亚当带着神的形像和权柄，但是在性质上面还不一样。感谢赞美主，借着十字架的工作，神的生命进到祂人里面，神的荣耀恢复在祂人身上，借着十字架更深入的工作，作工到祂人已经在无言中跟上去。主的性质不光是仅仅调和在祂人里面，而是主的性质完全成了祂人的性质。不但有祂人的生命，而且有祂人的性质。大家注意，有祂人的生命不一定有祂人的性质，有祂人生命的人，还须要经过十字架的对付，祂人的成份越过越减少，主的成份越过越增加，增加到一个地步，主的性质在祂人的里面差不多可以说是代替了祂人原来的性质。虽然那个完全像主还是要等到见主面的时候，

但在性质的成份上，因着十字架所作的，越过越浓厚，浓厚到一个地步，主在这一个人身上所看到的已经不再是一个新妇，而是主的自己。所以弟兄姊妹们就可以看见「我妹子」的来历。

我们都晓得，同胞的兄弟姐妹，他们的关系是怎么来的呢？是生命来的，性质是一样的；从父母那边接过来的，样子从父母那边接过来的，脾气从父母那边接过来的，爱好也是从父母那边接过来的，在没变化的情况下，连高矮都一样，胖瘦也一样。这里就讲出从一个源头出来的问题，不只是从一个源头出来，而且讲出从那里出来的性质都是完全一样的。这个是「我妹子」的来历。这个人更深的接受十字架的时候，她要进到乳香岗和没药山的时候，不只是让这些东西熏一熏，而且直接地在这些东西里生活，那个结果就叫她成了「我的妹子。」

我们实在感谢赞美我们的主，你看见主在我们身上的工作。我们如果真能了解雅歌书里面所说明的神所要我们作的，我们实在没有一个人能停留在仅仅得救的地步，或者仅仅有一点点长进的地步，因为神在我们身上作工作到一个地步，要我们的性情同祂完全一样。

渐渐反照主的荣形

甚么事情叫这个新妇成为妹子呢？弟兄姊妹要注意，「你夺了我的心。」（四 9）这里说：「夺了」，好像太强暴了。但是在这里并不是这样，我们的经历也实在并不是这样。从来没有一个人一下子把主的心夺去的，也就是说，没有一个人一下子从不属灵到了很属灵，也不能从愚昧立即成了完全属灵的光景。在圣经里原来的意思，那个「夺」字有这样的一个动作的；是一个慢动作，不是很快地夺过来，那是一个慢动作。这动作带出一个结果，主的心就给我们抓住了。

这个慢动作是甚么呢？是我们在主面前的一点点所起的变化。很有意思，主在这里所讲的这件事，有一个意思是这样，「我妹子，我新妇，你叫我的心陶醉了。」另外还有一个意思，「我妹子，我新妇，你偷去了我的心。」或者说，「你偷偷地拿走了我的心。」不管你从那个方面来看，如果我们真的被主带到这个地步，那过程的确是这样。我们是一点一滴地减少，主的成份就一点一滴地在我们身上增加，慢慢地增加到一个地步，主看我们这个人就好像看到祂自己。

弟兄姊妹们，这是我们的经历，也是这里所说出的。是甚么事叫主的心陶醉呢？主如果能用「陶醉」来讲出祂对我们的感觉，这会是非常不简单的事。我们来看，我们属灵的长进应当是怎样，纔能到了这个地步？能叫主的心给我们偷了去？叫主的内心因着我们陶醉？

头一件事，「用眼一看，」（四 9）主的心就给夺去了。弟兄姊妹你们看，「用眼一看，」你如果以对恋爱中的人的感觉来看，你也许会稍微领会一点点。你看他一眼，他心里面就很甜，他看你一眼，你又觉得里面很甜。这就错了，这里不是讲这些，在这里是在说甚么呢？「用眼一看，」弟兄姊妹必须要用上

面的话比较来看。上面怎么说呢？上面说她的眼睛是鸽子眼，我们曾说过那是属天的眼，或者说是属天的仰望。你读到第四章的时候，你看到鸽子眼有点缺欠了，甚么缺欠呢？这个鸽子眼前面有块帕子挡住了。这一个帕子在的时候，眼睛是在看，但总是不是那么的直接看。可是看到这里，那帕子不见了，她向主一看，就看到主的心里头去了，主也从她的眼光里，看到她的心里头去了。这是一个毫无间隔的交通，毫无拦阻的交通。

我们感谢赞美我们的主，这样的一个连结，叫主的心何等的喜乐和满足。你就懂得为甚么说主的心因着她而陶醉，你就看见为甚么主的心被她夺去了，因为到了这个地步，她所看的完全是主所看的，没有任何的阻挡。我们唱的一首诗歌，字句说，「没有间隔，啊！主！没有间隔」。我们唱是唱，但总觉得我们与主当中还是有许多的间隔。但是这个人到了这个地步，同主没有间隔了。这个没有间隔，这个面对面的交通，这个毫无保留的交通，这个直接的交通，这个进到里头去的交通，主的灵进到人的里面，人的灵亦进到主的里面。是这样的一双眼睛，叫主的心在那里感觉陶醉。不只是这样，还要叫主的心被夺去了。

在信心中长成

祂说，「用你项上的一条金链，夺了我的心。」（四 9）弟兄姊妹们，这是一件甚么事呢？我们懂得金子就是信心，眼睛是专一的仰望，现在信心又来了。我们看上文的时候，主看这位基督徒的颈项是甚么呢？是大卫的高台，是持守的和保护的作用很大，但是有缺欠。因为大卫的高台固定在锡安城，只能提供固守的作用，但不能提供人随时随在所要的信心。

弟兄姊妹们要注意，现在这个人到了一个甚么地步？她不只是越过了没药山和乳香岗，而是到了有狮子的洞和有豹子的山，这个人远离大卫的高台的。若是要用大卫的高台来作她的力量来行走，那就是说，用持守的心志来继续往前走，弟兄姊妹们会发觉这样是不可以走上去的。持守是你知道又经历过的，但你往前走的时候，你所遇见的是你从来没有碰见过的。那么，没碰过的事情，你怎么能用你所知道的和你碰见过的持守来应付呢？属灵上有一点学习的都懂得，不管是甚么新的变化，真实的信心能应付一切的变化。

在这个跟随主的人身上，她越过了持守的阶段，她是活在一个活泼的信心底下来跟随主。这个就是那条金链，这条链子如果光是从装饰品那一方面来看，你就会不够领会这里面的意思。这条链子真是一条链，甚么是链子？把你捆绑起来的链，把你限制的链。是甚么把你限制呢？是信心将你捆绑着，限制着。在信心里被捆绑，好像是有捆绑，但事实上是完全没有捆绑。按照人这方面来看是受捆绑，但在信心里，主所有一切的能力叫这个人得了完全的释放，这就是那一条金链。

这个时候，这个爱慕主的人能与主同去，因为她有一个足够与主同去的信心，她同主的关系，不只是

有守住神的真理的那一种光景，而是有完全信靠这位复活的主的信心。所以不管是狮子的洞也好，豹子的山也好，她就是要往前看。她不是自己能往前去，而是因着主，她能往前去，因为十字架在她身上作工作到一个地步，主已经差不多代替了她，因此她成了主的妹子。

所以「我妹子，我新妇，你的爱情何其美，你的爱情比酒更美。」（四 10）我们先看下一句，然后才看主看我们的那一个爱是甚么东西。

流出了主爱的性情

在第一章的时候，这个人已经说，因为「你的爱情比酒更美」。现在这句话翻过来，是主对她说，「你的爱情比酒更美。」弟兄姊妹，你们就看出一个问题。在第一章，她感觉到主的爱不是地上的爱，她领会到主的爱不是地上的感情，主的爱是完全超越过人属地的感情。现在主也在她身上发觉，她对主的爱也越过了属地的感情和属人的感情。

这是很不容易了解的事。爱这件事本身就是很微妙的，怎么爱上来呢？爱又是甚么东西呢？我们承认这是很微妙的。但是在这个地方，主也承认这个人爱主已经到了一个地步，不是出于人的肉体，不是出于冲动，不是出于属地的感情。

我们看看人间的爱，不管你怎么爱，你脱不出那个有关系的基础，而那个有关系就是肉身上的关系。你爱自己的儿女，你爱自己的父母，总比爱其他人会高一些；你爱自己的兄弟姐妹又比其他人会高一些，但总不能与爱自己的儿女和父母的那种情形相比，这是有一种肉身的关系在那里。对许多其他的人，你可以有怜悯的心，你可以有同情的心，但是你很难提升那感情到一个爱的光景。你说为甚么呢？

我们承认我们都活在肉身里面，我们总是受着肉体的限制。这个肉体限制了我们的感情，这个肉体限制了我们的情绪，这是属地的。但是等到有一天，你发觉有一个人，他与你非亲非故，他就是爱你；他不只同情你，体恤你，他就是爱你。他每一件事情都为你着想；他看见你就要死亡，他就替你去死，这个就是主的爱，完全没有肉身的关系在里面。如果说有肉身的关系在里面，那个关系是很糟糕的，那个就是仇敌的关系。

感谢赞美主，祂向我们所启示的，祂向我们所显露的，就是那一份比酒更美的爱情，比属地事物更美的爱情，等到我们领受了主这个爱，我们也好像受了一点吸引去爱主。如果主的光把我们照明一下，我们多多少少是带着一点报恩的心情去爱主的。

弟兄姊妹，如果不相信就看看，有些时候，我们在纪念主的桌子面前敬拜主的时候，有时我们禁不住哭了起来。在这个时候，你为甚么会流泪呢？怎么会哭了起来呢？你留意去分析一下，（当然我们不主张把属灵的事去分析。但是有些时候，我们稍微作一点分析；能帮助我们更深领会到我们在主面前的

光景。)我们不得不承认,我们感觉主的爱太大,我们是不配蒙主的爱的人,但主实在是爱了我们。在这种光景里,我们里面很自然地发生了一个隐隐约约的,不自觉的一种报恩的感觉,报恩的感觉就使我们的眼泪禁止不住地流下来。认真地说起来,这还是属地的,还是从人的思想里和人的感情里生发出来的,因为我看到一件事,祂是我的恩主,我是蒙恩的人,透过这样的一个关系来爱主。

不再根据眼见的理由爱主

但是等到有一天,我完全脱离了这个,而是被主带回起初祂造人的目的去爱主。在这一种光里,我的眼睛不一定看见主在我身上满了恩典,就如保罗和西拉在腓利比的监里给人打到半死一样,在这样的光景中,人眼见的的环境里,这位主还有甚么可爱的呢?还有甚么值得我去羡慕呢?但是感谢主,他们已经不在眼前的遭遇里来确定主是可爱还是不可爱,他们已经不再受属地的事物来影响,他们看见神起初的目的,抓住了神起初的心意,就懂得祂是怎样的一位神。无论我的遭遇是怎样,祂都是可爱的,祂实在是可爱的,因为祂在我身上借着各种各样的事情,把我带到一个地步,叫祂的目的在我身上成就。

弟兄姊妹们,我们实在不能不说,到了有一天,我们爱主不再说属地的理由。我们不说因为主给我们许多恩典,所以我才爱主。我们也不说因为主很多向我启示了祂自己,所以就觉得祂太宝贵了,因为祂格外恩待了我们。我们在那时候,完全越过了我们本身的经历来爱我们的主。在喜乐的时候,我们爱主;在愁苦的时候,我们还是爱主;在看不见指望的时候,我们仍然爱主。任由别人这么说,「你这个人真傻瓜,你看你落到这样的光景,你所信的神也不晓得是不是真的。」就像约伯的经历一样,到了一个地步,连他的妻子也都不体谅他。「你看你落到这样的一个光景,还持守你的纯正,你不如死了吧。」到了这样的光景,你说主还是可爱不可爱?

感谢赞美主,一个受过十字架对付到深处的人,眼见的的环境并没有改变主在他里面的价值。所以你就看见了,主从这个基督徒身上也得着了那比酒更美的爱情。我们感谢赞美主,主得着地上最美的,就是人越过眼见的的环境而顺服祂,跟随祂。到了这个地步,这个人从感情,从言语的爱进到用实际的行动去爱。我们感谢赞主!

比酒更美的爱的源头

我们回过头来看,这个爱情比酒更美的感觉是怎么来的?这个感觉不是第一章的那个感觉,第一章的感觉是人的感觉。我们对祂的爱情比酒更美这件事不容易了解,因此我们必须要看,我们的爱怎么能叫主觉得是比酒更美的爱情呢?如果从雅歌书来看:你能跟上主,那就是主眼中的爱。这个跟上主表现在雅歌书里是甚么?是到豹子的山,是到狮子的洞。去不去呢?去。为甚么要去呢?因为主在那里,就是这么简单。在雅歌书的经历里,你看到,那是与主同行的经历,那是以诺的经历。主在那里,

她在那里；主去那里，她就去那里。甚么她都不计较，她只计较一件事，主在不在那里？主在那里，她就在那里。所以在雅歌书来说，这就叫跟上主。

如果从真理里去看，我们不能不回到约翰福音，主亲自说，「人若爱我，就必遵守我的道。」（约十四 23），你就看得很清楚，甚么叫做跟上主？就是照着真理去活。不管是甚么，真理是怎样，我就怎么样；真理怎样说，我就怎么活。这个就是在主眼中所得着的比酒更美的爱情。因为到了这个时候，这些跟随主的人已经不再问在地上的关系是怎样，只问主的意思是怎样；也不再看自己在地上的得失与利害。所以你看见历世历代以来，多少神的儿女为主把自己的命交出来，在人看来，他们是不是傻瓜？但是这些弟兄姊妹们欣然地去接受这个环境，主从他们身上实在看见那比酒更美的爱情，因为在他们的里面只有主，只有主的真理。为了主的真理，自己给交在祭坛上，也没有甚么可惋惜的；为了主自己交出来，也没有甚么可顾惜的。这不是属地的感情。

也许有人说，地上也有很多人为了他的理想而摆上，交出他们自己。不错，的确有这样的事。但弟兄姊妹们必须看到一件事，他们之所以交出来，是看见交出来以后可以拿回多少。但在基督徒的经历上，若是不能在信心里，你只看见你的损失，而看不见你的得着。这样一来，究竟要不要跟上主？究竟要不要按照真理而活？你这样去作，你眼前没有好处，以后有没有好处呢？这个没有人知道。如果不是在信心里，这人的确是个大傻瓜。但是人在信心里，他甘愿这样作。现在我得不着，但我实在不在乎我现在得着得不着，只要我知道是主所喜悦的就够了。

历世历代以来，神的儿女们跟随主的脚踪就是这样。所以难怪希伯来书十一章的末了，神指着那一批信徒讲了一句这样的话，「若不与他们同得，就不能完全」。感谢赞美主，这实在是叫主感觉到满意的爱情。

这个时候，这个人已经不是根据自己去活，完全是根据主去活，因为她不单是新妇，也是妹子，所以叫主感觉，「你的爱情何其美，你的爱情比酒更美。你膏油的香气，胜过一切的香品。」（四 10）一切的香品都是从地上来的。但现在这个人，有了膏油的香气在她身上发出来，很利害的发出来。这膏油从哪里来？这膏油是生命的膏油，是圣灵的膏油。圣灵的膏油在她里面不仅是涂抹，圣灵的膏油在这个人身上是充满，以致这个人的生活，这个人所显明的，完全是基督生命的发散。

起初这个人没有膏油，就是有，也只是一点点。起初膏油也不在她的身上，你看第一章：「你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏，」这些都是主的，和这个人没有关系。这个人只能欣赏主的馨香，只能欣赏主的膏油。但是到了这时候，主说，「你也有了膏油了，不止是有了膏油，你的膏油也一样馨香，馨香到一个地步，就像我的馨香一样，胜过一切的香品。」感谢赞美主。所以这个人成为「妹子」。刚才我们在上文只是提出这个妹子的来历，现在你一直往下看的时候，就看到这个来历的根源。在这个基督徒里面，她的性质完全是主的性质；或者讲得准确一点，差不多都是主的性质了。

让主大得享用的长成

到了这个时候，在她里面，从她身上所发出来的，完全是甘甜，「嘴唇滴蜜。」（四 11）嘴唇就是言语，膏油在她里面发散出来是透过她的生活，现在她在言语上也是这样，非常的甘甜，如蜜一样，如奶一样，叫人得着力量。弟兄姊妹们必须注意，这里是这样说，「你的嘴唇滴蜜，」没有说嘴唇流蜜，乃是讲到滴蜜。在甚么光景下才滴蜜？太多了，承受不了，滴下来了就正好。我们看到蜂房下滴的蜜，先是那个蜂房的蜜满了，然而就滴了。滴的时候，姿态很美妙，如果是流出来就不大对了，若是流出来的时候，大概人也受不了。说得俗一点，就是说某某人是个甜姐儿，这样的一个人跟你在一起，你就受不了。但是感谢主，不是甜姐儿，是蜂房的滴蜜，是一滴一滴地下来的。

满有主生命的丰富

我想弟兄姊妹们，一个真真实实在主面前长成的基督徒，一个爱主爱得准确的基督徒，在他这个人身上是有这样的光景的。如果弟兄姊妹们要问，照着雅歌书来看，我们这班人到了甚么地步？我只能，连我自己在内，最多我们只是去到第三章的开始，或者连第三章还进不去。我们巴不得求主把我们这些人有更深的激励，真叫我们有第一章的心志，要快跑跟随主，真正地跟随主。虽然还有第一章末了、第二章、第三章和第四章前面的曲折，但无论如何，我们必须要有开始的心志，也必须忍不住地守住，我们纔能走到这个地步。

「你衣服的香气，如黎巴嫩的香气。」（四 11）感谢赞美主，这是主完全的显出，荣耀的显出，主的品格的显出。衣服是外表的行动行为，弟兄姊妹们记得，在主的救恩里，我们是披戴基督的，这个披戴就是穿上，基督好像衣服一样，我们把祂穿上，基督把我们完全遮盖着，别人看见我们的时候，就看见基督。这就是这里所说的：「你衣服的香气，如黎巴嫩的香气。」黎巴嫩是神的荣耀，神荣耀的品格从我们身上显出，好像香气一样。

活着是单为主

到了这个时候，我们的主实在是开心，开心在甚么地方呢？祂看见这个爱慕主的人，里面满了主。还不止这样，在这个人身上，主也看见她完全地为主，不仅是主的，而且也是为着主，是让主去享用的，单单给主享用的，里面满了主，又是单单给主去享用。

弟兄姊妹，这真不简单，我们距离这个光景实在太远了，我们还觉得，我们这个人不能单给主享用，因为还有很多人要享用我们。弟兄姊妹们说，「这样也对呀，」但是必须注意这样一件事，我们先要成了主享用，然后才让主所纪念的人享用我们，这是和我们给主享用，也给主以外的人享用，是不同的

一件事。用甚么来把这件事说得更清楚一点呢？在黑门山上主改变形像的时候，彼得所讲的话就好清楚给我们看见，把以利亚与摩西和主相比，这个就不准确了。我们的心只有一个意念，我们是单给主来享用的，主接受了我们，然后把我们将作为一个恩赐来赏赐给神的众儿女，这样就对了。你说，「我可以给主享用，我也叫神的儿女们一起得享用，」心思是好的，但内容不对。一个是出于主，一个是出于我们自己，外面看来好像是差不多的现象，但源头不一样。

我们感谢主，到了这个时候，主在这个爱慕主的人身上，看到有一点更叫她心满意足的，也是她的爱情何其美，比酒更美的实际。「我妹子，我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。」（四 12）主看见她是「关锁的园」，这个园是不打开的，不向世界公开的，不是为着世界来享用的，是关锁起来的，是向世界关锁的。又是「禁闭的井」，不允许其他的人去享用的。「封闭的泉源」，也不供应给其他人的需要的。这样一来，这些要给谁呢？从下文你就看见，单单给主。

你说，泉源怎么能给主一人享用呢？所有的都是很大的，井也是很大的，园子也是很大的，泉源也是很大的，应当与众人同乐嘛！不是这样的，在属灵的追求上，必须首先去叫主满足，不是先去满足人，乃是先去满足主，单单的满足主。我们的感情常常叫我们有一点保留，「我要满足主，但是我也要满足人」。但刚才我们说，不是这个次序。先是满足主，单单的满足主，然后让主把你当着恩赐赐给人，这样才对。这样，你作为恩赐赐给人，这个事实纔能叫主满足。你说，「我要满足主，但是我也要满足人」，你这个人就把主分去了，我们的主受不了，因为祂是忌邪的神，祂是嫉妒的神。我不愿意弟兄姊妹们在这一点上有误会，但是我必须让弟兄姊妹们注意这一个严肃的事实，我们只能先满足主，单满足主，对人的满足是在主的安排里去作的，不是在我们的主意里去作的。

确实的活出主是主

弟兄姊妹们，这是一个非常严肃的问题，若是不这样的在主面前让主炼净，不让十字架的工作把我们炼净，我们不可能成为关锁的园，也不可能成为禁闭的井，封闭的泉源，这是非常非常要紧的事。这个跟人的感觉很不调和，不要说跟那些不信的人说这些话，他们听不进去，就是信主不久的弟兄姊妹也听不进去，因为人的正义感总是觉得这个不大对。人的正义感的出发点还是人，但现在主要我们往前去，去到一个光景，不是人，是主。主看见这个爱慕主的人，她甘心乐意的到了这个地步。你必须注意，是主承认她是这样的光景的，不是她自己说我愿意作一个关锁的园，而是她实际已经进到这个光景里，主在那里承认她的所是。

我们感谢主，还要看底下一大段的话，主在说：「你园内所种的结了石榴，有佳美的果子，并凤仙花，与哪哒树。有哪哒和番红花、菖蒲和桂树、并各样乳香木、没药、沉香与一切上等的果品。」（四 13-14）这些都有香气的。石榴是生命的丰富，这个生命的丰富是指着甚么？不是说她个人，而是指着她个人见证的果效；也不是说她个人的生命到了这个地步。她个人的生命到了这个地步，应当是在早一些的

时候我们所看见的，在上文主已经说她成了石榴。现在在这里是说「你园内所种的」，就是她自己显明的，结了石榴，有佳美的果子，然后底下许许多多的那些香料。除了凤仙花，其他都是香料。凤仙花是谁？是主。

在第二章我们看到。在她的见证里显出了主，在她的见证里显出了主自己各方面的美。但是，在第一章的时候，她在作甚么呢？第一，她是说她有葡萄园，第二，她是说她有羊群。但是在这里葡萄园不见了，羊群不见了，所有的是甚么呢？是果子，是香品，制造香品的树木。我们留意这样的变化，你就看到看守葡萄园，看守羊群，那是工作，现在这里的都是生命的果实。

从工作到见证

我们可以这样去领会，作为一个爱主的人，他从工作进到见证，从羊群到果子。从工作到了见证，或者说，从主的能力到主的自己。拿第一章和第四章来比较，你就可以看到这样的光，刚刚信主的人，你要他热心，只能给他工作，你叫他去摸主的见证，他不一定摸到。但是慢慢地，他会成长，他不是不工作，他仍然作工。但是他的心不在工作里，他的心在见证里；他的心不在主的能力里，他的心在主的见证上。这是一个很明显的转变。

正因为是这样，上边是说，「关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源」。现在主更说出一样东西，「你是园中的泉源，活水的井。」（四 15）这是怎么搞的？这些话在主身上就对了，说在人身上就好像不那么对，但难是难在主是这样说。主说，「你是园中的泉，活水的井。」（四 15）这是主说的。

弟兄姊妹们，这些话一直讲出一件事，作一个爱慕主的人，里面全是主自己，已经不再给工作捆绑了，已经不再在工作里打转了，已经不再给工作的果效影响了。我们承认，我们很容易受工作的果效来影响。果效明显，我们开心；果效不明显，我们就灰心，总之就是心，只是开心和灰心就差得太远了。我们承认，我们的光景就是这样。但到了这个时候，这个人已经不再被这些事影响，在她里面只有主自己。她显在人面前就如同主显在人面前一样。所以主说，你是「园中的泉，活水的井」。

你注意，这些水泉从哪里来呢？是从「黎巴嫩流下来的溪水。」（四 15）感谢赞美主，泉源是主，是荣耀的主流出来。已经不再是她自己，太宝贝了。

经历北风与南风的作用

但是我先要提醒一句，虽然上到这样高的地步，还是有缺欠的，到了第五章你看到有另外的缺欠来了。有些时候我们真是难以明白，为甚么属灵的路是这样难走呢？好像爬到了一个高峰，但前面还有一个高峰。你要到另一个高峰，就要先下到谷底那里去，然后再上去。我们实在觉得属灵的路难走。感谢

主，主是这样给我们经历，一直叫我们看见我们的好，我们的美，就是主的美，是主的好。我们这个人的本相没有改变，甚么时候你要回头看本相，你就掉下去了。我们感谢主，祂保留我们这样的经历。

在这里我要跟弟兄姊妹们提起，这个爱主的人，在主的眼中是这样的好，这样的美，是这样的叫主感觉她的爱情比酒更美。主的称赞是有根据的，我们看这个人在说话了，「北风啊兴起，南风啊，吹来，吹在我的园内，使其中的香气发出来。」（四 16）我们都知道，北风是说到寒风，刺骨的寒风，没有人欢迎的。今日如果稍微来了一点冷空气，我们就觉得受不了。南风吹来的时候，我们就很舒服。吹南风多半是在夏天，热极了，来一阵南风，清凉得很。

这里所讲的南风和北风，是完全不在风的本身，乃是在风的目的。这是一个认识，这是一个看见。只有不住看见主的人，纔可以不看见风而是看风的目的，南风很舒服，舒服的环境会令人跌倒，但感谢主，她没有跌倒；北风很难受，难受的时候，也会叫人退后，但感谢主，虽然吹起北风，这人没有退后，她仍然站在那里。为甚么？她看见吹风目的。南风也好，北风也好，都是主管理的事物，祂有一个目的在那里，为叫我的香气发出来。这个时候的香气，不是她自己的臭气，而是主的香气。

全然是主自己

上文我们不是一直看过来了吗？她晓得了，我里面充满了主，但我这个人也不是最完全，要主从我身上发出来，我这个人就要继续破碎，我这个人要继续接受试验。北风来把我破碎，南风来把我试验，不管是破碎也好，试验也好，都是为了一个目的，就是叫我里面的香气发出来，叫基督在我身上没有保留地显出来。我们感谢赞美我们的主，这是头一件事，说出了这个叫主感觉到她的爱情比酒更美的人的光景。

是两件事，「让我的良人进入自己的园里，吃祂佳美的果子。」（四 16）一句话就够了，完全没有间隔了。你留意，上面是吹到「我的园内」，这里是说进到「良人自己的园里」。我的园就是良人的园，良人的园就是我的园。在那里我付出很多的代价，是为了我的良人付的，我的园子就是我良人自己的园子。上面说栽种了许多的果子，在这里是祂尝祂自己佳美的果子。弟兄姊妹们看到这个事实，纔能懂得「我妹子」是怎么来的，她里里外外都满了主。

我们感谢赞美主，我们实在看见一个很受吸引的前景。我不知道保罗看见的是不是这一个，但是我们知道保罗是这样向我们说，「无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。」（腓一 20）或者说：「叫基督在我身上正常膨胀。」我们看见这个爱慕主的人是一步一步被主带过来。我必须提醒弟兄姊妹们，是主带过来的，不是她自己走出来的，是主带着她走纔能走的。因此我们看见这些经历和结果的时候，我们只有一句话「只有主，只有主。」在福音上，圣灵说，「除祂以外，别无拯救」；在跟随主的路上，我们也是说，「除祂以外，没有其他的道路、方向、目标和内容。」求主恩待我们。—— 王国显《愿你

13 进入众圣徒的实际生活（五 1-4）

我们上一次末了的时候，看到一个灵里苏醒的基督徒向主完全敞开她自己。我们还记得那几句很熟悉的话：「北风啊、兴起，南风啊、吹来，吹在我的园内，使其中的香气发出来。愿我的良人进入自己园里，吃祂佳美的果子。」一个在主面前明亮了的人，就能看见这一些事；不管北风也好，南风也好，她都看见全都是在主的手底下。只要是在主的安排里，管它是北风也好，南风也好，都能在我的身上发出那果效。这一些神的安排，都有一个相同的目的，就是叫我们生命的香气可以发散出来。

人在难处里没有偏离神，人在舒适安逸里也没有忘记神，实在是叫别人看得见主奇妙的工作。难处最能显明一个真实跟随主的人，但在舒适又安逸的环境里不偏离主，也是一样的宝贵，叫主的生命从我们里面发出祂的香气。所以这个人里面实在有看见，她看见她和主的当中不再有间隔；她的园就是主自己的园，主进入到这一个园中，就是回到自己的地方，因为里面所有的都是主自己的。她的就是主的，主的也就是她的。

我们从上文来看，你看见这个园称为她的园，是她在那里种植了许许多多的树木。但她现在怎么说呢？我的良人进入我的园中，祂不是吃我的果子，祂是吃祂的果子，那我的就是祂的。反过来呢，祂的就是我的。在这个地方，她看见了，又明白了一切完全都是主自己作的，虽然表面上是我在那里付出力气，但实际上是主在我里头作我的一切。这样的一个了解，叫这个基督徒里面实在是明亮。

但是人的难处，常常在人上到一个相当高的地位的时候，就很隐藏的显出来，主不叫我们的愚昧有任何的地步留下，所以主就在这里回答了她的话。在回答她的话里，你看见一件事，主非常的肯定对这个基督徒说，你说园子里的一切都是我的，这不是你的谦卑话，这是事实。你必须抓牢这个事实。你不要以为说，我现在学了谦卑，所以我一切都是主的；我所有的成绩都是主的；我所有的结果都是主的。

出于祂，借着祂，也归于祂

在第五章就可以看见，主有一个响应，主这个响应是接着第四章末了这个基督徒所说的话来的。在这个地方，主非常的肯定一件事；你看得不错，你所有的都是我作的，你所有的成功都是我在这里作的，你所有的收获，也是我作的，你所有发出来的香气，也是我所作的，所以弟兄姊妹先注意，祂一开始就说：「我妹子，我新妇。」（五 1）相同的生命，紧密的联合，没有间隔的关系，那是提醒那个基督徒，你看见你所有的就是主的，那么你就看见，你和主的关系就是这个关系。所以弟兄姊妹，你回头来看

第四章末了，就看见这是一个很高的奉献。过去我们看见主已经得了这个基督徒很多的奉献，但是没有一样是像第四章末了的奉献那么明亮，奉献的程度是那样的深，那样的广，过去作的是点点滴滴的，现在显出来的是完整的。

我们留意第一章主是以王的身份出来的，到了第三章，主是以生命的主这个身份来显明的。到第四章，那是显明新郎的身份。我们从这三个不同的身份来留意主对基督徒的要求。你留意第一章和第二章里所要的，是主在人身上的权柄，因为祂是王。第三章是一个生命的联结，因为祂是生命的主。祂要基督徒与主有一个生命的联结，因为祂是生命的主。到了第四章，在生命的联结这个基础里往前有更进一步，带到了一个完全的联合，因此主是新郎。我们感谢赞美我们的主。

我们细细的看，主透过这几个身份所带出的要求，我们会发觉，每一次基督徒看见主的所是的时候，都有了一定程度的奉献。在看到新郎和新妇的关系的时候，这个奉献就到了很高的程度，彼此再没有保留，她固然认识主向她没有保留，她自己也给带到一个地步，她也向主不愿意保留，所以你就看见「北风兴起」的那几句话的实际内容，你就看见这是她向着主的一个愿意。这个愿意是她里面向主奉献的心意发表得非常的高，认识了我的一切原来是主的，因此主现在可以没有保留的进来享用我所有的，因为我所有的都是主所作的。

弟兄姊妹这是一个不简单的看见，主也实在要人非常有把握知道这一个看见是真的，所以主没有说，「你在说谦卑话。」主不是这样说。主是说：「我妹子，我新妇，」（你实在是这样，）「我进了我的园中。」（五 1）那个园子本来是你的，但是你向我有这样的打开，我就接过来了，那个园子就是我的了。我乃是进了「我的园中，我不是进了「你的园中」。「我采了没药和香料」（五 1），里面所有都是我的。「我吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶，」（五 1）这里的一切都是我的，我现在到了我的地方来享用我的所作。

弟兄姊妹这是一个不简单的事。一个基督徒真正看见这一切，就会越过越看见人是没有什么可夸的，因为人所以为可夸的，都是出于主，根据主，从主来的。我们觉得我们背了十字架，我们接受了十字架，然后香气就发出来，但是主说不是，「我的没药，我的香料。」没药和香料是摆在一起的，是主同时拿着两样，但是主说这是我的。从人看来，这个没药就是受苦的记号，是十字架的记号。这些香料是生命的彰显，显出基督的香气。这两个事实是连在一起，不能分开的。没有没药，就没有香气；有香气，必定也看见没药，这是并在一起。我们看见付代价，是接受十字架的结果，但是主在这里说：实在是我在你里面作成的。我若不在你里面作工，你不会接受十字架；我不先上十字架，你要接受十字架也没有十字架的。陈希曾弟兄在夏令会的时候提到十字架的交通，先是主的十字架，然后是我们去接受主的十字架。我们好像有了十字架，但是我们所接的十字架，事实上还是主的。是主在我们里面，催促我们，帮助我们，扶持我们，去接受那十字架。我们好像经过十字架的路程，我们生命丰满了，我们生命成熟了一点，叫主在我这个人身上看见了一点可享用的，这是主吃了蜜房和蜂蜜。从外面来看，

是我们供应了主，是我们满足了主，但是主在这里说，「那个蜜房是我的，蜂蜜也是我的。」仍然是刚才那个园子，我们一切的所有，是因着主的所作，是根据主所作，从主的所作成为我的所有。酒和奶也都是一样。

我们注意，是主进到了这个园子里去享用，好像主在那里享用祂劳苦的功效，但是主叫人看见，这一切真是主劳苦的功效。有一次，有一个热心但不那么认识主的弟兄，他批评一个姊妹，因为那个姊妹作了一件非常非常成功的事，在交通聚会里，这个姊妹就说，「我能作成这一切，不是我作的，是主在那里作的，是主借着我去作的。如果叫我去作，我肯定作不来，是主借着我去作，才作成功，所以荣耀要归给主。」那个弟兄听了，心里大不以为然。他说，「明明是你自己作的，你怎么可以甚么都推到主那里去呢？当然主会纪念我们，但是你总不能说，这一个成功不是你的。」这个姊妹没有说话，因为她里面实在知道，是主作的。

我们实在不得不要主给我们看见，许多时候，我们的灵里要往上爬高，有时爬高爬到一个地步，我们觉得是我们自己在作，是我到了一个这样属灵的地步，所以带出这个结果。弟兄姊妹们，不是的，从开始到结束，都是主自己在作。人向主交出多一点，那么主就在他身上显出神所作的多一些；向主交出少一些，主就在我们身上就少作一些。但许多时候，我们把这个多一点，少一点，完全归功在我这个人在主的面前摆上了多少。不错，我们的摆上也许比以前多了，但弟兄姊妹必须看见，我们摆上只是让主作工的机会多一点，并不是我能为主多作一些。如果主不作工，你再摆上也没有果效。

与众圣徒一同明白基督的爱

我们感谢赞美主。主在这个地方，非常明显的来让这个基督徒很清楚的把握了这个事实。然后主在这里实在显明祂很满意，虽然不是最高的满意，因为还有一点距离才到最高的满意，但是主实在是很满意。所以主发出一个这样的邀请，说，「我的朋友们，请吃，我所亲爱的，请喝，且多多的喝。（你们都来享用。）」（五 1）主觉得自己现在已经有了享用，但是主觉得要是那个享用，只有自己享用，那就不够味道。祂在这里邀请，邀请人一起来和祂享用。祂邀请什么人呢？有好几种说法。我不提那些说法，因为都有道理，也都有缺欠。我个人接着下文来看，我的领会是这样，这里的朋友，是那些爱慕去明白神旨意的基督徒；不是这个基督徒，而是这个基督徒以外其他爱慕明白神旨意的基督徒。约翰福音十五章里，主说：「我不再称你们为仆人，我叫你们为朋友，因为仆人不知道主人的事，我称你们为朋友，我也把我的事告诉你们，叫你们明白我的心思。」主说过葡萄树的比喻以后，跟门徒说到这个意思，「是朋友」，就是说爱慕明白主心意的基督徒，当然这样的基督徒也是主所爱的。但是问题在这里，有人以为说'这个是说基督徒的经历，所以这些朋友不可能是基督徒。你必须记得，这里所说的基督徒的经历是个人的经历，不是整体的经历。我们从下文就看得见，一个人的经历，也应当成为其他神儿女们的享用；他在主面前有了荣耀，其他的肢体就一同快乐了，这岂不是肢体的关系吗！所以主在这里说：「我的朋友们，你们要来享用，我所爱的，你们也一同来享用，尽情的享用。」我们感谢

赞美我们的主。

任何一个在神面前追求的人，他能带给主满足；不单是主得满足，主也把许多神的儿女一同请来享用那一个满足。这就是说到「一个肢体受苦，所有的肢体一同受苦；一个肢体得荣耀，所有的肢体都一同快乐。」就是这样的意思。如果没有一些那样迫切的追求让主得着的人，像保罗，今天我们在属灵的事情上的追求，认识和寻求，有甚么可靠的帮助呢？我们感谢赞美主。正因为从前有那保罗，从他的经历里，天上的主得了满足，地上的众圣徒从他那里也看到了方向和道路。不单他一个人带出这样的事，历世历代以来许多圣徒们留下的脚踪，也是带出同样的事实。我们感谢赞美主，主把我们的眼光扩大，主要叫我们看到一个在神面前的成长，不仅是供应了主的需要，也供应了神儿女们的需要，叫主和众圣徒一同有享用。

不留下一点不向主敞开

弟兄姊妹要注意，主先在这里说这一番话，是有原因的。主知道人里面的光景，就预先给他一个提醒，或者说是一个警告。但在这里的言语虽然没有警告的成份，但你看下面的事，就看到这里面含有警告的意味。我们平时很难想象，一个奉献给主的人到了那么高的地步，主也说出祂实在从她身上得到了享用，为什么一下子又出了问题呢？她还有什么问题可出呢？已经到了这个地步了，甚么都交出来了，那里还有剩下的会引出问题来呢？我们承认我们实在不够认识自己，我们也实在不认识人的本相，许多时候，我们以为我们在主面前已经没有保留了，但到头来，你会发觉，还有一些事没有跟上主，只要有一点没有跟上主，那就是一个缺欠，那就是一个不完整。

刚才我们提了，作王的主要求我们认识权柄，生命的主，要求我们认识生命的联结，作新郎的主要求我们与祂有更深的联合，但是我们的的心思常常停留在这一个地步，我们已经与主联合了，我的就是主的，主的就是我的，那还有什么不是主的呢？我们常常停留在这里，觉得自己所有的已经给主了，完全给主了。但你往下看的时候就会发觉，这里面就产生一个问题，或者说一个难处。甚么难处呢？一个基督徒到了主在他身上有享用了，属灵的愚昧就跑了出来，这个和第三章里「夜间躺卧在床上」是不是同一件事呢？不是。

第一节和第二节当中，我不晓得隔了多少时间，但是无论如何你晓得，总是在主有享用的那一段时间。主有了享用，这个基督徒里面就有了一个意思。甚么意思呢？主已经得了喜乐的享用，那么我所该走的路也差不多到了尽头了，我所该作的大概也作完了，我的旧人也受对付得差不多了，我的生命也实在长成到相当成熟了。这样的心意，是非常容易跑出来的。如今这个基督徒出了甚么毛病呢？你说都联合了，主所有的是我的，我的所有是主的，都联合了，还有什么难题剩下来呢？

我们常常听见这个时代的年青人在家庭里闹意见，他们闹的意见是甚么呢？不是说他父母对他不好，

不是说他家里年长的人对他们不好，是他们有他们的想法，想法不一样的时候，就产生意见；产生意见，就不和谐。有关系的人就来给他们开解。你们听见很多年青人的答案都是差不多。人家问他说：是不是你父母不关心你？他说，「也不能说不是，也不能说是。」人家就问，「你甚么都不缺，每样事情父母都为你操心，你还有甚么觉得不满足呢？」那个答案就是这样…「家人给我的只是物质上的照顾，从来没有在精神上，或者在我个人的性格和趋向上关心我。」我们不能说年青人的这个想法是绝对的正确，但是也不能说没有一点道理，因为实在很多作家长的，他们只觉得负责供应了儿女们的所需，就算已经尽了责任。但是有些时候，儿女们的心里有一个要求，不仅是生活上的供应，更重要的是生活上的体贴。虽然也许他们要求的体贴并不合理，因为有许多时候，年青人都是生活在幻想里，在幻想里要得到幻想的体贴，当然这个不能说是。但是从这类事情就注意到人需要体贴。你不能光是说，把一切你所需要的都给了你，那就是体贴，这个不对。

许多时候，我们和主的关系也会落在这种光景里，我的所有是主的，主的所有是我的；主供应了我的须要，我也答应了主的要求，那不就是完了吗？不对！弟兄姊妹们，还有一件事，我们不是常常要主来体贴我们吗？从我们的祷告里就看到这个情景。虽然我们嘴巴没有向主说，「主呀！你一定要照着我的意思答应我的祷告。」但是我们心里却是存着这个盼望，主照着我的意思来成全，就真是最好不过了。我们向主有这个心思，主没有照着我的意思来答应，我们就会产生一个问题，「主呀！你所有的是我的，只是必须要等到你来到荣耀中的时候纔能完成，但是今天我就有需要呀！主呀，你没有答应我，你没有给我得到这个享用，所以你还是没有体贴我。」我们常常有这样的的心思，暗暗的在我们里面显出来。但是我们都很少去想到体贴主，只想到自己的满足，我们觉得自己的满足不是属地的，是属灵的，我们很清高，所以，我们有这个情形，主也应当满足了。弟兄姊妹，毛病就是出在这里，我们没有体贴主。会完全享用主，也要让主完全享用，我们就是还缺了那么一点点。你说多吗？不多；你说大么？不大；你说少么？不太少，就是不够体贴主，就是这么一点。

不甘心放下个人属灵的享用

再往下读就了解了。「我身睡卧。」（五 2）我安息了，我已经安息了，我外面的安息已经非常的明显，因为我已经躺下来了。但弟兄姊妹有没有发觉，当他睡卧的时候，良人在那里？有没有和你在一起？很显然的没有。但是你接上上文，你会说：「我的良人正在享用我的所有，所以我可以安歇了，我可以在这里享用安息了，因为我的良人已经享用我了。」但你再往下看，就看到一个问题良人并不在那里。她安息的时候，她觉得她可以安息，可以停止活动的时候，-良人却不在那里，没有来与她一同享安息。她是不是真的享用安息呢？并不。所以这里说：「我身睡卧，我心却醒。」（五 2）

我们自己感觉我们满足，也的确是主自己也感觉满足了，所以真正的安息是人与主一同得安息。现在这个基督徒她以为她安息了，可是她里面却有感觉，感觉什么呢？感觉她的良人并不在她身边，她感觉她的良人是在外头，也许在相当远的地方。因为当她以为在那里安息的时候，外面有人敲门，是良

人在外面敲门，良人对她说：「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门。」（五2）弟兄姊妹们你注意，我们的主向着这一个灵里相当长进的基督徒说的话，祂对她的称呼，「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子」这些都是我们曾经交通过的。但在这里主加上了一个「我的完全人」我们注意这一个，为什么我们的主在这里称她为完全人呢？是不是她真的是完全人呢？如果真的是完全人，她就不会失去主的同在。如果她真的是完全人，她的安息就是真的安息。但现在她并不是真的在那里享用安息，她只是在感觉上觉得自己是安息，但是主不在那里，现在听见主的声音，称她为完全人，她里面就有感觉，我是不是真的完全呢？我发觉我属灵上长进是蛮多的，但是要称得上完全，恐怕我还不当。为什么呢？最简单的一件事，就是良人并没有与她在一起。当她在安息的时候，良人走掉了。为什么良人走掉呢？我们就不能不注意上文了。如果按照她个人来说，她实在是长进，长进到一个地步，主自己也觉得差不多，但是在主的心思里，主所要她的长进，不只是她个人在神面前接受对付，不仅是她个人在神面前进入基督的丰富，还要在神面前进入基督的心意，也就是神的心意。

没有看见身体的见证

我们留意第五章的第一节里，我们的主在那里享用神的儿女们的长进的时候，你留意，主不是在那里享用个人，祂不以享用个人作满足，祂却是在那里说，「我的朋友们，请吃，我所亲爱的，请喝，且多多的喝。」我的朋友们，我所亲爱的，这些都是越过了个人这个范围，你就晓得主除了对个别的基督徒有一个很深的关心和等候，又吸引，又供应，又造就以外，祂还看到许许多多的个人，祂不仅是要单个的人享用主，主也从单个的人身上得享用，主乃是要叫许多的圣徒们一同享用主。也能与主一同享用主自己的丰富。这就是这一个基督徒现在在她里面的问题。

她以为她安息了，但是主没有安息，主还是在外边奔走，因为主还须要把更多的神的儿女都要带到这样的地步。现在她在主面前有点成长，她应该与主的心思一样，也去把许多神的儿女们一同召聚来去享用主。但是她没有，她只管着自己的安息。所以是睡卧在那里，虽然她睡卧在那里，但是她里面有个感觉，我在享用我感觉上安息的时候，我的主不在那里。为什么主不在那里？在这里我们必须留意这一点，个别的人成熟了，这是好事，如果个别的人成熟，而教会并不成熟，对主来说，祂就不能停止祂的劳苦，祂还须要继续的作祂的工，为要叫教会整体的成长。我们就想到保罗在歌罗西书第一章里，他说到一些话，保罗体贴主的心意，如果对着保罗自己来说，他对主的认识，他对主的经历，已经很高了，但在他里头有一个负担，他说，「我为着基督的身体，就是教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。」你看到在保罗的心思里，看到教会还没有成熟，他看到救恩已经把教会建立起来了，但是教会还没有长成基督的身量，还没有进到基督的丰富，所以他没有办法停止他为着主继续的摆上他自己，他乐意在他身上来补满基督患难的缺欠。我们必须看见，不是说基督所经历的苦，就是基督的死而复活，并不完全解决人的需要，是解决了，但是我们看到一件事，基督的十字架头一个阶段，是叫人蒙恩得救，第二个阶段，乃是叫人生命成熟，现在人得蒙拯救的事已经完成了，那是主钉十字架所带来的果效，这是在恩典里给我们去得着的，但是生命成长，是要有生命的扶持，却不是生命里面

的恩赐，这个是须要人藉十字架来对付来追求的，这个是须要人在神面前付代价来跟随的。所以基督的工作已经完成，但是人要完全得着基督所作成的，人必须要有完全的跟上，完全的摆上。

保罗就是为了弟兄姊妹们在基督里的持守，在基督里的受光照，在基督里的接受拆毁，在基督里接受建造，他为了这些来劳苦，为要叫教会长成。所以一个在神面前真是体贴祂心意的人，他不是光看见自己个人的成长，自己个人的享用主，他也看见教会要一同长成，教会要一同在那里享用主。我们了解这一点。我们就知道这一个基督徒，她的缺欠在什么地方？是什么事上叫她以为在感觉上得了安息而实际主却是离开了她，问题就在这里，幸亏在她以为在感觉上得安息的时候，她里面却还有一点苏醒，她发觉主不在那里，主在外头，主并没有与她同在，主是在她享用安息这一个感觉以外，她听见主在外面敲门，「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门。」现在问题就来了，主要求她作完全人，她也实在愿意作完全人，但是怎么可以进到完全的地步呢？主就说，「你给我开门。」这是什么意思呢？这乃是说，「你光是一个人享用，你把自己关闭你自己的地方，这个叫我的心不满足，所以你必须开门，让我进来，不仅是让我进来，我也要带着我的朋友，我所亲爱的一同进来，许许多多的我的朋友们一同进来，一同享用安息。你给我开门。」

弟兄姊妹们，你看到这里主在她里面感觉安息的时候，神就给她一个试验，你能接受众圣徒吗？你能与众圣徒一同去明白基督的爱是何等的长阔高深吗？如果你愿意，你就不能把你一个人关在那里，你必须开门，让主进来。让一同作肢体的与主一同进来，我们感谢赞美神，我们在神面前能不能体贴主，不是说我们个人如何向着主，而是我们必须超越了我们个人的感觉，而进到基督的感觉里，也就是进到基督的身体的感觉里。这是非常明确的，因为我们的主明明给我们说的，祂所要的是教会，祂不是要一个一个的个人，祂所要的乃是教会。你记得我们的主在那里宣告说，「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄，不能胜过他。」

我们的主不是建立个人，我们的主是要建立祂的教会。因此我们的主接着就说：「你在感觉上面享用安息，我还是在外面劳苦，我还是在外面奔跑，我还是不能放下所要作的工。你看看我现在到了一个地步，真实的须要得着真正的安息。但是你只有一个人在那里享用安息，我就没办法得安息，现在「我的头满了露水，我的头发给夜露滴湿。」（五 2）弟兄姊妹你看到，我们的主仍然在夜间奔跑，仍然在夜间在浓雾的里面，去寻找那些爱慕主的人，吸引他们。弟兄姊妹你看到，什么时候露水是最多的呢？是晚上。主说祂的头满了露水，祂的头发给夜露滴湿，主还是在黑夜里没有歇息下来。弟兄姊妹你晓得，神给我们看到，「现在是黑夜已深，白昼将近」的时候，虽然是白昼将近，但是夜里却是更深沉，这样的一个时刻，我们的主就更迫切地要苏醒神的儿女，要呼唤神的儿女，要叫神的儿女起来与祂同去。主在劳苦，但这个基督徒却可以安息，这就是那个难处的所在。

舍己的更高要求

这一个难处就造成她真正的没有安息。但是难处不是主没有向她说出主的需要，难处不是主没有向她说明主需要得着教会，主不是满足在个别的属灵人，主是需要整个教会的成长。在认识上，在知道上面，主没有给她隐藏这些，但是问题就在这里，这一个基督徒，这一个属灵人，她一直留恋着她已有的属灵的经历，并且她的属灵的经历都是实际的经历，但这些经历都是非常个人性的，她就停留在这些个人性的属灵的经历里面。她不甘心离开这一个属灵的经历上所带给她感觉的满足，所以她怎么回答主的呼唤？她说，「我脱了衣裳，我怎能再穿上呢？我洗了脚怎能再玷污呢？」（五3）这不是很清楚的说出了，我已经脱了衣裳，我已经洗了脚，我已经躺卧在床，我已经在那儿享用安息，我怎么可以在现在这个黑夜的时候再穿上衣裳呢？怎么可以在黑夜里往外面跑呢？这样的时刻在黑夜里跑，那不是再给我玷污了吗？那我从前所有的追求在这里不是会有一点亏损吗？我实在不甘心失去这个属灵的经历，更不愿意失去这个感觉上的享用。

她这样发表她的感觉的时候，并没有叫主的同在就恢复在她的身上。不是主不愿意体贴人，但是主不是体贴人的肉体，主是体贴人爱慕主的心意，所以她在体贴人的肉体的时候，主怎么说呢？主没有再说什么话，祂只是让她看一些事，看什么事呢？第四节就说，「我的良人，从门孔里伸进手来，」我的良人从门孔里伸进手来，我们不知道这个门孔究竟有多大，但是主能把祂的手伸进来，主这个手伸进来，她一看见主的手，啊呀！她就说，「我便因祂动了心。」（五4）这个手就有故事在那里了，主伸进一个什么手来呢？当主伸进手来的时候，这一个人就看到一件事，主的手上有钉痕。主的手上有一个记号，主的手上有一个为了她舍己的记号，为了教会舍己的记号，主为了众人交出了祂的自己，倾倒了祂的性命，给挂在木头上，所以祂的手上留下了这一个钉痕。

弟兄姊妹们，我们的主的手一伸过来，这个基督徒里面就不能坚持她自己，她就在那里说：「我便因祂动了心。」我因着我的主动了心，因为我看见我的主的手的时候，我就看见主爱我爱到一个什么的地步，我就看见主为我舍弃到一个什么的地步，主舍弃到这样的一个地步，连天上的尊贵，荣耀，丰富全都为我隐藏起来，作一个卑微的人，在地上受羞辱，在地上给人误会，在地上给人的践踏，在地上接受十字架，最后给钉死，那我还能向主保留甚么呢？我的感觉虽然是宝贝，我的经历虽然是真实，但是跟主为我所作的一比较，我的就算不得什么，我为什么这么愚昧，我还留在这种感觉的里面，所以她说：「我便因祂动了心。」不仅是心里有了反应，并且她也下定了决心，所以第五节就说：「我起来，」她不再贪恋躺卧在床上，她不再贪恋享用她感觉上的满足，她说：「我起来，要给我的良人开门。」我开门，让祂进来，然后你就看见，「我的两手滴下没药，我的手指头有没药汁滴在门闩上。」（五5）

明亮的苏醒

弟兄姊妹你看到，这一个光景，是不是真的她两手都满了没药汁呢？你晓得，她原来是躺卧在床上，既然是躺卧在床上，怎么可以把两手泡在没药汁里去呢？现在一起来了，就从那没药盘里拿出手来，两手就滴下没药汁了，是不是这样呢？当然不是，你躺卧在那里，就不再是泡没药汁的时候。在这里

就看见，她决定要起来开门的时候，她心意里就有了一个很深的催促，主既然要我开门，要我不失去祂的同在，我的主所走的路是十字架的路，我的主所经历的是十字架的经历，祂没有一个时间不带着十字架的记号，我现在要与祂维持永远的同在，我也必须要更深更完整的跟随我的主走十字架的道路，我要有这样的一个心思，我要接受更深的羞辱，我要因着主的缘故甘心去接受更厉害的践踏。这是她的心意。当她起来要恢复主的同在的时候，她也同时建立了这样一个宝贝的心意，宝贝到一个地步，她两手滴下了没药汁，所以她指头上的没药汁滴在门闩上。她是抱着这样的一个心意乐意为着主的缘故受更深的羞辱，更多的为着主来受践踏的心意去开门，这个心意实在太宝贝，非常非常宝贝。她就给良人开门，但是很可惜，很可惜，我的良人已经走了，已经走了，祂转身走了，为什么我的良人转身走了呢？祂不是叫我给祂开门吗？现在我开了门祂却转身走了。（参五6）

弟兄姊妹，人的迟延就叫主没有更长久的停留在那里。主在这里给我们看到，祂所关心的不是只是一个人，主所留意的，还有许许多多其他的人，所以你不及时在那里答应主，主就转身到另外的神的儿女那里去敲他们的门，要进到他们那里，与他们一起。弟兄姊妹们，我们看到这里的时候，我们也许会记得，马利亚用香膏膏主的事，膏得正是时候，正是在主需要的时候，好满足了主，答应了主。但是弟兄姊妹们你要看到，当主被钉死以后，尼哥底母和约瑟拿更多的香料来膏耶稣的身体，虽然他们也膏上耶稣的身体，但却不是正是主需要的时候。主复活的清晨，那几个妇女带香膏要膏主的身体，但是主已经复活了。主不再需要那一些了。所以弟兄姊妹从那些事上，我们留意到，我们答应主的呼召，必须要及时，不及时答应主的呼召，主就转身到另外的一个神的儿女那里去，在那里主再发出呼召，但是我们却已经受了亏损了，失去了及时供应主的这一个恩典了。

现在这个良人已经不在。她就回想到，我的良人跟「我说话的时候，我神不守舍。」我的良人跟我说话的时候，我里面就受了吸引，我没有办法叫我自己平静下来，让我的良人独自一个人劳苦，我却不能陪伴祂。我必须要更深的体贴我的主，主在劳苦，我要与主一同劳苦，主在那里忍受，我要与主一同忍受。我们感谢赞美神，这一个基督徒在这一个时候，她实在觉得她不能再没有主，她不能失去主，必须要主找回来。但是很希奇，「我寻找祂竟寻不见，我呼叫祂，祂却不回答。」（五6）弟兄姊妹们，为什么是这样？先是主来敲门，她不肯开，现在她开门了，主不在，她发觉主不在，她就去寻找，她呼唤，主不回答，这不正是说出了好像我们正需要主的时候，我们向主祷告，但是祷告没有答应，这是什么一回事呢？主有些时候，特别是在这样的一个时候，祂隐藏起来，不叫我们看见祂的面，是为着什么呢？一面是为着给这一个基督徒一个试验，看看她这一个苏醒，是不是完全的苏醒？所以你要恢复主的同在，你若是实在宝贝主的同在，你就要付代价去把主找回来，不是在那里等主自己来，是你跟上主，不是主来跟随你。这是一个试验。

但另一方面，主也让她去经历一个属灵的事实，那就是领会顺服的痛苦的实意。我们以为拣选主是好事，但是弟兄姊妹们你晓得，要拣选主，你必须顺服主，你不可能说，我要得着主，但我不要顺服主。从来没有这样的事，每一个得着主的人，他们都是经历顺服主的，在这一条路上奔跑的，顺服是痛苦

的，但是顺服主的结果乃是重新得着主。现在主就让这一个基督徒来真正的领会甚么叫做顺服，真正的顺服是甚么一回事？顺服不是说在嘴巴上的，顺服是有感觉的，顺服是有痛苦的味道。感谢神，顺服虽然是有一点点痛苦的味道，但是它却带来一个结果，就是恢复主的同在，引进更深更高更丰满的喜乐。我们感谢赞美我们的主，所以在这一个时候，这一个基督徒为着寻找主，她就去经历一些属灵的功课，她也接受主给她的试验。更重要的一点，在这一个时候开始，她就真正的懂得她不能满足在个人的成长，她必须进入主的心意，陪伴着主，奔走在充满了浓雾的黑夜里，为要叫更多神的儿女们给唤醒，进入神的心意。我们感谢神，我们看到这个地方的时候，我们就明白了，主让这一个基督徒进入一个更深的经历，乃是叫她先去认识得着主的路，更进一步的顺服，叫人了解不顺服所造成的伤害，这一个伤害是主不得满足，而人也受了亏损。求主把这些话更明确的说在我们心里。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

14 再进深的体贴主（五 5-13）

这个基督徒里面有难处，因着里面隐藏愚昧，不够体贴主的心意，只定睛在个人的成长上忽略了神眼中所要见的，乃是她在基督身体里的成长。那就是说，神所要的是基督的身体。个人的成长固然是重要，但是个人的成长是有一定的方向，一定是进入建立基督身体的见证。如果没有进到建立基督身体里，个人无论是怎样的成长，在主面前总是一个破口。

这个基督徒如今来到这个地步，因为不够体贴主的心意，在她里面便发生了难处。后来她苏醒了，那只不过苏醒了，但仍没有脱离失去与主面对面同在的光景。（不是说她已经脱离了不体贴主而进入体贴主。）虽然这种苏醒不是很完全，但是起码她必须要寻找在感觉里面所失去的主。所以她起来了，她也开了门，只是开了门，却看不见主。

开始的时候是主要她开门让祂进来，因着她的迟延，这个迟延是因她不体贴主，所以等到她开门的时候，主已经走了，她看不见主了，主已经不在那里。当然，我们看第六章的时候，我们会发觉，这完全是感觉上的问题，事实上主并没有离开她。但在这里，在她感觉里，她实在再见不到主了。在她的感觉里，这是一个非常大的损失，于是她便出去寻找。

不容易接受的更澈底的破碎

她虽然有了心志，愿意同主一同受苦，但是还没有体贴到主所要的那一点，只是有一点心志，却没碰到主所要的。结果，在她寻找的时候，她仍然没有寻见。但她却遇到了一些事，不是她在那里寻找人，而是别人寻见了她。甚么人呢？这里说，就是那些「看守城墙的人」，就是那些「城中巡逻看守的人。」（参五 7）在第三章里，我们见到这些人是给她作指引的，这些人是给她有保护的。到了第五章，同是

这样的人，这些人在她心里起的作用，不是再叫她得着安慰，而是叫她更难过。这些是什么人呢？在第三章里，我们提到这些人是年长的，是为着神的儿女作看守的，就是在属灵的经历和认识上都比较深一些的弟兄。这一次这些人遇见她，她正在那里寻找主，她在呼喊主，主并没有答应这一个呼喊。或许算是一个祷告，是一个寻找主的祷告。主自己说，「寻找就寻见，叩门就给他开门，祈求就叫他得着」，但是她这样作了却没有果效。她一直在呼喊主的名，但没有看见主；她在那里一直呼求主，主也没有答应。这种光景，对于个人来说，当然是非常难受的。为什么主不答应我的祷告呢？为什么主好像对我隐藏起来呢？

神隐藏加上人误会

在这个难处里，这些年长的人遇见了她。这次的遇见并没有给她指示和保护。你看这里说，「在城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我。看守城墙的人夺去我的披肩。」（五7）这是甚么一回事呢？我们可以从两方面来领会。一方面来说，这些年长的人对她不谅解，对她也不同情。他们觉得，一个人成长到这个地步，怎会失去主呢？你失去了主，定规是你有问题，就好像约伯一样，当他的几个朋友来安慰他，结果没有给他安慰，相反是给约伯责备。这个人在年长的人面前，好像碰到同样的问题，不是从年长的人那里得到同情，而是得着责备。在她的感觉里，他们好像并不了解她，所以在她里面好像是受伤了，甚至她的荣耀都没有了，因为看守城墙的人连她的披肩都拿掉。这是从一方面来看。

在这种情形下，人不容易了解，一个长大到这样地步的人，怎可能会失去主呢？这个道理怎样说也说不清楚。你没有经历主，那不能怪你。但你是经历了主，而且是经历得好深的，你怎么可能失去主呢？为什么主没有给你寻找到呢？人的直觉会这样说：「你一定是在主面前犯了大错，所以给祂定了罪，给祂责备。」当然你不能说这责备是不对的。但在那种情形里，并没有碰到问题的要点。的确在这个基督徒里是有一些过不去的事，因为她没有体贴主，她只是体贴自己，所以不能说年长的人给她作了不准确的责备。可是年长的人给她的责备却没有碰到她里面的难处，只是有责备，并没有把她带到有出路的地方。

在那里失落就在那里寻找

从另一方面来看，我们也不能说这里看守城墙的人或巡逻的人不对。原因在那里呢？原因就是，她在那里失去主，她就该在那里去寻找。属灵年幼的或许不懂这些事，但一个有经历的人，却不能不懂这回事，也不应该不懂这个。

所以在这种光景里，你注意，她说：「看守城墙的人夺去了我的披肩。」那件披肩可译作斗篷，就是外面可披的大衣。意思是说，你要寻找主，你不要到处乱闯地去寻找。弟兄姊妹要记得，她去寻找主这个时候是深夜，穿上披肩说出大概是在寒冷的日子。在寒冷的深夜里，人却夺去了她的披肩，那就是

说，「你不该在这个时候乱闯，你回去吧！你要找主，你回去找，你不是乱闯的去找，你这样乱闯的去找，你找不到主的。」但这样的说话，叫这个人心里受不了，因为在她感觉里，就是失去了主。怎么可以失去这可爱的主呢？我非要将他寻回不可，我一定要找，可是年长的不允许她在外面找。

弟兄姊妹注意，这些年长的人是怎样的人，是在城中巡逻看守的，是在看守城墙的。他们的责任就是给属神的人作保护。现在他们告诉她：「你这样乱闯，你得不到保护的，你还是回去吧！」但怎能听这些话呢？我现在是要主，我也预备了与主受苦的心志，不管是怎样的苦，我也要去。你不许我找，你就叫我受不了，受伤了，感觉到被打，感觉到荣耀都被人夺去了。弟兄姊妹，注意当时这个人的心情，真的难怪她说，「我被人打了，被人伤了。」

一般来说，在神儿女中间，若有人要去寻找主，应当是一万个同情，但如今没有同情，反倒是不谅解，难怪她在感情上好像受伤了。但严格来说，这些看守巡逻的人并没有错，他们实在是照着属灵的法则来引导这个人。他们没有叫她穿上这斗篷，意思就是说：「你回去吧，回到你原来的地方，你在那里失去了主，也就在那里把主寻找回来。」

寻找人的同情与帮助

人灵里昏暗的时候，就连这个基本属灵的学习都忘记了。她仍不愿意回到原来的地方去找，她继续在外面来找。这些年长的人却不给她同情，她就到另一处地方去找同情。那一个地方呢？她就走到「耶路撒冷的众女子」那里去。我们过去看过，耶路撒冷的众女子是指着一般的信徒，属灵的经历并不深，对主的认识也并不透彻。在她的感觉里，似乎除了在这些年幼的弟兄姊妹之外，就再也找不到同情了，那么她便到他们那里去了。

有人就说，「或者她在年长的人那里得不到同情，她就降卑自己，走到年幼的神儿女们当中，要得着他们的同情。」这样说便错了，错在那里呢？好多人都觉得她是降卑，我个人觉得，在灵里昏暗的时候，她就错中再错。你没有看见她真的谦卑，你只是看见她的焦急。你一点也没有看见她谦卑，你看她的话是怎样说，「耶路撒冷的众女子呀！我嘱咐你们。」（五 8）谁嘱咐谁？甚么人可以嘱咐人呢？英文译本用 discharge 这个字。「我 discharge 你们。」你们评评看，这是谦卑吗？这个不是谦卑。来到耶路撒冷的众女子那里，她仍然觉得自己很属灵，我还是在你们前头的，我现在有些难处，但我仍然有权柄去嘱咐你们。

在灵里昏暗的时候，如果不回到原来失落的地方，就没有办法再起来，只有越过越黑暗。「我嘱咐你们，若是遇见我的良人，要告诉祂。」（五 8）弟兄姊妹这些是什么话呢？你们若是遇见我的良人，要告诉祂。这些是什么话呢？怎么他们能够遇见而你自己却不能遇见呢？她的意思是说：「也许是我这个人寻找主的范围不够大，所以我没有碰上祂。如果你们能帮助我到各处去找，谁碰到我的良人，就告诉祂。」是

不是这个意思呢？我想是的。弟兄姊妹注意，你看见她寻找的范围越来越广，而这样的寻找，你说她没有付代价吗？她的确好像付代价，但这是代价吗？这并不是代价，而是浪费，是白占地主的浪费。不能在外面来找主的，在甚么地方失落，就应该在甚么地方寻找。

这个基督徒应该走到神面前去省察自己，但她并没有到神面前去省察自己，却在要求别人的帮助，同情，带她走过这个难处。那是不可能的，没有结果的。别人不能代替我去寻找我主的。我失去了主，我就需要把主寻回来，别的弟兄是不能代替我去找的。同样，我也不能代替弟兄去找，要寻找主，必须自己去寻找。你不可说：「他寻找主，那么迫切去寻找，我就帮忙他去寻找好了。」没有这样的事情。

恢复里面的平静

你看见这个人十分的焦急，她没有找到对的路，那就使我们觉得很为难。一个属灵认识那么高深的人，为甚么找不到路呢？这真是一个不简单的事。我们要承认，甚么时候我们自己的情绪出了来，找不到路就是找不到路，不管你以往的经历是怎么的高，怎么的深。

你看摩西在旷野，第二次用杖去击打盘石，是不是也落在这个原则上呢？保罗上耶路撒冷，是不是也在这个原则里呢？你说保罗不属灵吗？你说摩西不属灵吗？他们都是很属灵。摩西第二次击打盘石的时候，已经是以色列人第二次启程了，已经向着迦南方向走去，而且已经靠近边境了。你能说摩西的经历不多吗？摩西对神的认识不够深么？

弟兄姊妹你要注意，甚么时候人对主的体贴出了问题，人的灵就很容易被惹动。对摩西来说是被惹动了；对保罗来说是自己出来了，他里面实在是火热，他为着同族之亲，要借着送款回耶路撒冷的机会，在耶路撒冷作见证，但却忘记了神说，「我用你的地方不在这里，这里的人不会接受你的见证，你要远远到外邦人那里去，越快越好。」（参徒廿二 17-18）忘记了主的定规。你不能说他的心思不对，他是为着犹太人得救而焦急，但他的焦急是出于自己的肉体，出于他自己。他这个焦急是体贴了自己。

我们实在觉得自己没有可夸的。你越是爬得高，你越会觉得自已走迷的机会少了很多，但是绝不会减少到零的。问题不是机会多或少，问题是在我们里面的心思是怎样向着主。如果撇开基督在身体里的要求来说，基督徒能守住与主紧密的交通和纯正，那不是很好了吗？事实上并不是这样。主所要的，是我们对祂的体贴，而不是我们独善其身，埋头埋脑在工作里面。这些都不是的，主所要的乃是人对他体贴。我们已经提到了这样的说话，这个人并不是不顺服，而是顺服的时刻迟缓了些，顺服的时候不对。头一次的顺服是在第三章里，她享用了主的丰富，第五章的不及时顺服却使她失去了主。

学习绝对没有保留的顺服

我们上一次已经题到了，在这里有一个好深的功课。我们在主面前还没有透澈享用主的时候，我们借着顺服回到主的丰富里。等到我们在主里面有一定经历和学习的时候，主不单是要我们的顺服，主所要的是我们及时的顺服。在第三章里的顺服是迟延的，但那时她开始学顺服的功课，因着主的体贴，她并没有因那迟延而失去了主。但是在第五章里，她长大了，接近成熟了，主不单要她有顺服的结果，主也要她及时的顺服。她就是因为不及时的顺服，虽然顺服了，但仍然看不见主。我们就体会到进一步学习顺服的功课，乃是主要我们去深深的体会，人在神面前不顺服的结果是那么深那么重。

许多基督徒不够了解，心里也不服气，为甚么只是吃了一口伊甸园分别善恶树上的果子，就接受了这样大的刑罚。不信的人当然是不服，就算许多称为基督徒的，都不一定能接受。我们在神面前被主一步一步带往前，到了那一天，我们要进一步学习顺服功课的时候，主就让我们去体会不顺服所带来的难处是那么的深，不顺服所带来的难处是那么的重，结果就是失去了见主的面。到了人真懂得这样的事的时候，才懂得怎样是完全的拣选主，而主所要的就是这样完全的拣选祂。但是懂得完全的拣选主以前，必先要学会体贴主，没有体贴主的心思，是有可能完全拣选主的。

迷失在感觉的漩涡里

从人看来，这个基督徒所作的都没有错。但主带她走在生命的光中，这个基督徒就显出仍有好大的缺欠。「我因思爱成病。」（五 8）这是她向耶路撒冷的众女子说的。她说：「你们遇见我良人的时候，请你们千万要告诉祂，我因思爱成病。」弟兄姊妹，在主的爱里，或是说，在享用主的爱里，不可能有病的，有病就是不对，有病就是不准确。在主的爱里面是不可能没有病的，是不许可有病的。但她仍然在那里公然地说：「我因思爱成病。」过去，有许多弟兄们都欣赏这句话，但是我要特别在这里说明这句话是不恰当的。「思爱成病」用我们的话来说，就是「我现今患了单思病。」对不对呀？我现在是思爱成病，我现在是在这爱病里。怎么会有这爱病呢？人们说的是相思病，那都是单思的，如果是双方面相思的话是不会成病的。只有一面思，另一面不思，她就病倒了。

这是一个非常实际的问题，在我们生活里有这样的了解，在属灵的事上也是这样。弟兄姊妹必须看见一件事，我们说主是爱的神，主的爱也充满了宇宙，我怎能够在主里发生单思呢？这是不可能的，这是不可能发生的。主是等着我们对祂有爱意，我们对祂的爱意一动，祂的爱就倾倒在我们里面。就是我们还不懂得去爱祂的时候，你们已经听说过，「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们。」你真是懂得神的爱，你不可能在基督里面患单思病的。

我们的主让我们看见这样的问题，而这个问题说出了这个基督徒里面见不到主是何等的痛苦。但是，她却找不到一条对的路去脱离她的黑暗，她一直只看到自己，而没有像上面所说的「体贴主」。许多时候我们去问主说，「主呀！我这样爱你，为甚么你不答应我的祷告？我又是这样的摆上，为甚么我向

你祷告，你又好像不理不睬？」你要注意，这种问题完全是根据自己里面的感觉发出的。这里的「思爱成病」也是这样。好像她要借着这些人去告诉主，「主阿，你赶快向她显现吧！她已思爱成病了。你看！她爱你爱到这样的地步。你再不向她显现，她就要受不住了。主呀，请你赶快体恤她，怜悯她，向她显现。」弟兄姊妹们，不管是她个人也好，是其他的弟兄姊妹也好，心思的出发点就是人的自己。「我在主面前是这样好的，主为甚么仍不体贴我？」为甚么我们没有看见这问题的中心，就是她根本没有体贴主，她离开了主的心意，然后在她的心意里要求主去体贴她。

弟兄姊妹们，要在真理里看见这种愚昧，并不是这个基督徒的专利，所有的基督徒都会落到这种光景里。不追求的人是没有这种光景的，肯追求的人才有这个危险，越追求的人，就越容易落入这种陷阱里。我们看见这个基督徒属灵的路走到这一处的时候，实在需要主来提醒我们，叫我们能够防备这种的偏离。

里面接受光照

这些耶路撒冷的女子们现在有反应了。他们很有人的同情，也很热心安慰同情这个人，因为在她们眼中，这个人实在值得钦佩的，因为她实在是属灵，她能思爱成病，她能向主患了单思病。她虽被城中巡逻的人打伤了，但她仍然寻找主。这个人实在很属灵。如果用不属灵的眼光来看这件事，不属灵的事都变为属灵了。

但是有一件事，我们不能够不感谢主。虽然这些是耶路撒冷女子口中所说的话，但却带出了一个宝贵的事实出来。「你这女子中极美丽的。」（五 9）我们先看这句话，以属灵的光景来看，她已落到黑暗里，不再美丽，不能再美丽，因为她里面已经是昏黑了。但是，这里的人说：「你这女子中极美丽的。」这句话是谁说过的呢？你要注意，这句话是主已经在第一章末了的时候说过的。然后，主也一而再说，「你甚美丽。」现在这些人就照着主的口吻来说。你说这个人配不配呢？按着属灵的情形来说，她在这个时候是不配了，她这个时候难看死了，里面是黑黑的，面上也带着愁容。虽然她寻找主的心意很强，但却不是因着纯正的爱慕，而是因为肉体的焦急，这真是难看死了。但圣灵在这里记下这些说话，也承认这些说话，「你这女子中极美丽的。」

在她里面的光景的确很不对，但有一个事实没有改变，就是她的地位没有改变，她在基督里面的地位仍然没有改变。别人没有看到她里面的黑暗，别人仍然只看见她是在基督里的。在基督里是美丽的，这的确是一个事实，这给了我们一些安慰。在我们里面的光景不太对的时候，主没有改变我们的地位，主只是向我们隐藏，或是向我们说话，是要叫我们脱离黑暗。恢复能够与地位相称的事实。这一点实在叫我们得着激励。在主的眼中，我们从来没有改变地位，我们仍然在主眼中给承认，也给看为美丽。

有一件事是耶路撒冷的众女子所不能了解的。「你已经在众女子中成为极美丽的，那你还担心找不到良

人吗？就算你不找祂，祂也会来找你。」弟兄姊妹，你必须要注意那个「极」字。这个「极」字就是说，除了你以外便没有其他的人了。按着人的话来说，他认了第二，就没有人能认是第一了。如果良人承认你是极美丽，无论你走了多远，祂也会来找你。所以我们就有一个难处，你先来告诉我们，「你的良人有甚么好处？比别人强在那里？如果你这样告诉了我们，我们也许会热心一些帮你去寻找。」

弟兄姊妹们注意，耶路撒冷的女子们已经讲了这些话两次了。「你的良人比别人的良人有何强处，要叫你这样嘱咐我们？你已经是极美丽的了，你对良人的心思又是这样的爱慕，你的良人一定是很强的。祂强到那一个地步呢？你能不能够告诉我们呢？」这些话实在是很有意思。这句话是不追求的基督徒不会说的，追求到相当地步的基督徒也不必说的，因为他们已经知道了。这些话是那些开始追求，也很愿意知道我们的主究竟是怎样的人说的。我们的主好在甚么地方呢？你这样的寻找，我也愿意这样的寻找。在这里面有一个原因，像这个极美丽的女子这样竭力地去寻找主，虽然说她灵里的光景不太对，她的行动却引起了一些反应，叫许多称为神名下的人心里都倾向主。我们要来看看，这个人对于主的认识是怎么样的呢？

更新对主的爱慕

她的回答很简单，第十节，「我的良人白而且红，超乎万人之上。」当然，你不能只用人话来看，若是用人的话来看也已经觉得不错了。白中带红，这个是肤色的问题，但这并不是那么简单，如果皮肤颜色是这样倒是叫人羡慕的。这里的白而且红不只于此。这个「白」是洁白的白，是圣洁的那个「白」，而这「红」是一个非常丰满的红。弟兄姊妹们，我们读「红楼梦」的时候，你读到林黛玉，大概她也是很白净的。第一，她是苏州人。第二，她是「红楼梦里的第一美人。但是她的「白」我们不能恭维，因为你可以想象得到，那是苍白的「白」，一种白到没有血色的白，并不是美的白。但是她仍可能带红，因为她是第三期的肺病人。下午潮热的时候，她面上也会潮红的。她可以说是白而且红，但这些白而且红不要也罢。

弟兄姊妹，我要你们注意这一处，「我的良人白而且红。」白是圣洁的白，是圣洁无有瑕疵的白，洁白的「白」。你晓得，我们的主所作，叫我们在污染里的人成为圣洁没有瑕疵，可以说祂就是那位使人圣洁和没有瑕疵的主。你认为祂自己该圣洁没有瑕疵到甚么地步呢？这里所提到的「白」，而且是光明的白。原来是这样的，这个就是主完全的义所带出来的白。

「红」是指祂生命的丰满。病人或一个身体瘦弱有毛病的人，你要他红也红不来。只有非常健康的人才会红的。或者弟兄姊妹会如此说，有血压高的人也会脸色红润，但这并不见得是好的。但弟兄姊妹必须记得，血压高的人是红而不白的，而这里所提到的是「白」而且「红」，两者是不能分开的。如果你把它们分开，你就没有办法看得见祂是白而且红。这个「红」是论到祂生命的丰满滋润，是超乎万人之上，在人们中是再也找不到这样的人。祂是这样的圣洁和丰满，是这样的充满了生命，是这样的

毫无瑕疵，是超乎万人之上。

千万人中的第一人

在英文圣经里，就是我们所唱的那首诗歌，「祂是千万人中的第一人。」这个「千万人」就是把所有人都包括起来，祂是所有人当中的第一个人，再没有第二个人比得上祂。人们说「你这女子中是极美丽的」，就是说「你在女子中是第一美人。」但在这里，她说：「祂是千万人中的第一人。」男的和女的都包括在千万人的里面，祂仍然是第一人。弟兄姊妹，这个了解和认识是很宝贵的，认定了除了主以外，再没有别的了。

保罗说，「我以认识我主基督耶稣为至宝，我为祂已经丢弃万事。」那意思是说，基督耶稣是千万人中的第一人。感谢赞美主，如果主也让我们看到这个，我们就知道主宝贝到一个怎样的地步。基督徒有一个很大的挣扎，就是在奉献的这一关好不容易走过来。为甚么这样难走呢？其中一个最大的原因，（虽然不是唯一的原因，但是总算是最大的原因，）就是没有认识到我们的主是「千万人中的第一人。」还有，达秘的圣经译本是这样说，「是举起来的旗帜」。是谁举起来的旗帜呢？是神在人中间举起来的一面旗帜，要所有的人都朝着这面旗帜去。我们感谢主，正如诗篇里所说的那面「真理的旗帜」，「把真理的旗帜扬起来」。这旗帜当然是说到主。

在这里，这个基督徒已经认识主到一个地步，我们的主不单是那面扬起来的旌旗，祂就是那面旗帜，是指引我们的目标，是确定我们方向的，叫我们不迷路，叫我们有把握的跟随。我们赞美主，祂实在是这样，主没有骗我们，我们每一个人都经历得到。主说，「凡信祂的必出死入生」，感谢主，我们就经历到出死入生。主又说，「奉我名向父求甚么，父就答应」。我们使用过主所讲过的话，就是使用祂自己，我们都经历过了，都是对的，我们都是这样经历了的。祂实在是那面扬起来的旗帜，我们能看得见祂的，我们跟随就没有问题，许多基督徒走不过奉献的这一关，就是看不见那面旌旗。我们擘饼的诗歌：「你用爱旗遮盖我们。」这个旗就是那面举起来的旗帜，这只是个笼统的介绍。

祂就是神的自己

你们想要晓得我的良人是怎么好的？我先告诉你，「我的良人白而而且红，超乎万人之上」。这是个概念性的介绍，底下就是较细致的介绍，在细致的介绍里围绕着一些事实。我们先看看，再将它们指出来。「祂的头像至精的金子。」（五 11）这是第一件。精金是神的性情，这里很明确地给我们指出：我们的主，祂就是神，祂不单是有神的性情，祂就是神。这个认识虽然像是很普通，实际上并不普通。每一个信徒都承认基督是神，是神的儿子，有神的性情，与神合而为一。但在具体实际生活里，能让基督在我们的生活中显出祂是神，就不简单了。感谢主，这个基督徒承认这一点，接受这一点—祂是神，是至精的金子，是宇宙当中作主的那一位，是创造宇宙又管理着宇宙，也把宇宙带到结局去的。虽然

这个认识是普通的，但把这个认识带到实际生活内容中去认识就非常不简单。

作丰盛生命源头的主

「祂的头发厚密累垂，黑如乌鸦。」（五 11）弟兄姊妹们，你看，浓密的头发，对我们中国人是比较容易了解的，这个人健康不健康，就看他的头发便可以知道。他的头发又多，又滋润，又乌黑，从他的头发就可以看出来。在这个地方，她用是一个非常特别的说法，说出基督的生命是丰满而且是特别健壮丰满。这里讲「黑如乌鸦」，就是说一根白头发都没有。甚么人一根白头发都没有呢？我想今天在我们这里除了几个少年人以外，其余的人没有找不到白发的。你要问为甚么他们没有白发，而我们有呢？用一句不好听的话来说，我们都衰老了。我们在衰老过程中已经走了很多的路。不衰老就没有白头发，衰老了就不能没有白发。你知道这里说出甚么？乃是说到基督的不衰残，不朽坏。这样健壮的生命，丰富到这样的地步，用人的话说，祂的生命永远是那么年轻的。

也许弟兄姊妹立即想到箴言书上的话，和启示录一章所记载的话。箴言书是说：「白头发是老年人的荣耀。」为甚么呢？因为他们的生命成熟了。启示录的那位主，「祂的头发洁白如羊毛，如雪。」在那里主那样给形容，在这里主却是给形容成黑如乌鸦。这不是矛盾吗？弟兄姊妹必须注意，箴言书是讲到人，启示录是讲到人子；这里是讲到神自己，区别就在这里了。人和人子有白头发，就讲到生命成熟。在这里讲到主自己，「头发浓密累垂，黑如乌鸦，」是说到主自己本来就是这样，祂不需要经过一些过程才成熟，祂本来就是这样成熟，健壮，丰满，年轻，永远不衰残，永远不朽坏。我们赞美主，祂的确是如此，昨日今日直到永远，我们的主不改变，祂的性情不改变，祂的生命不改变，祂的应许不改变，祂的作为不改变，一切出于祂的都没有改变，因为祂是不会改变的主，也是不会衰残的主。我们实在感谢赞美主。我们懂得我们的主是这样的一位主，你沾上了祂，你也被带上不衰残的里面。我们怎能不感觉祂是宝贵呢！

认识属天事物的依据

「祂的眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合适。」这里我们就觉得有点为难了。那个基督徒的眼睛也是鸽子眼，主的眼睛也是鸽子眼。那么，主和基督徒并没有太大的区别。但是，你能了解这一点就只能俯伏敬拜。你说那基督徒生下来就是像鸽子眼吗？不是的，是因为主，因着主，她才有鸽子眼，她才成为有鸽子眼，她才有属天的眼光，她能看得属天的事，她能透过属天的原则去看属地的事。并不是她原来是如此的，是因着主，她才被带到这地步。

过去我们说过，她的鸽子眼是在甚么地方，是在帕子内的，是有些遮蔽的，不够完全显露，不够真确，但主的眼没有一点遮蔽的。但更要注意的是，那鸽子是在溪水旁，不是说鸽子眼在溪水旁，「祂的眼睛如同鸽子在溪水旁。」弟兄姊妹们，闭上眼睛去想象一幅这样的图画，在溪水旁有一只，两只，或者两，

三只鸽子，它们是很悠闲的。在这种情形下，你不是只看到这样，你看到这只鸽子正在溪水旁，这溪水是流转的，是清澈的，但和鸽子比较起来呢？那鸽子眼睛就显得更明亮。但问题还不在此，问题在于眼睛是用奶洗净的。甚么是奶呢？是使生命成长的，是使生命得滋润，是使生命得饱足的，是这些东西使眼睛洗得干净。这就是说：这个眼睛明亮到一个地步，充满了生命的滋润，充满生命的供养。

还有更重要的，是末了一句「安得合适。」位置正对，没有一点差错。这是说出甚么？是说出主自己的眼睛，一直带着生命的滋润供应来看一切事物，祂所看的一切都是非常准确和合宜的。弟兄姊妹，你记得彼得三次不认主以后，主回转头来望他一眼，祂一看，彼得就受不住了。这是责备的眼睛吗？不是，如果要责备，主早已责备了。主先说彼得会发生这样的事，你看主说这句话的时候，有没有责备彼得呢？没有，相反的是提醒他，「你跌倒是要跌倒的，无法避免的，但倒了下去，你必须站起来，我有够用的恩典叫你起来，不单要起来，而且要坚强的起来，起来到一个地步，不单自己站住，还要帮助弟兄姊妹站住。」弟兄姊妹，你说，这是体恤，安慰，还是责备呢？如果要责备彼得，主在这个时候大可以责备彼得，但主没有，完全没有。你晓得主当时是带着如何的一种心情，祂充满了同情，体恤，安慰，鼓励，是这样的。所以当鸡叫三次以先，彼得三次不认主，他回转头来，主也回转头来，两个人的眼睛相遇。主没有说甚么话，但在主的眼光里，流露着柔和的怜恤，这个怜恤叫彼得想起主的话，想起主的怜恤，想起主的劝勉，想起主的鼓励。虽然彼得为了自己的失败而痛哭，伤心，难过，但在他里面一直记得主的那一眼。主的那一眼是甚么眼呢？是要叫他生命恢复，是要叫他那受伤的生命再一次得滋润，叫那破碎的心灵重新得着安慰。这是看到那鸽子眼，主的眼，在溪水旁，用奶洗净，安得合适。啊！我们真是感谢主。

不知道有多少弟兄姊妹们，经历了主这样的安慰，鼓励，和体恤。弟兄姊妹原谅我大胆这样说，我当然不是唯一得着主的安慰，同情和体恤的人，但我实在得着主的体恤，同情和鼓励。不说别的，单提一件事：我曾经与很多弟兄姊妹们都提过，近年来我虽然写了一本书又一本书，但是每一次我都有同样的感觉。甚么感觉呢？快要写完一本书的时候，我里面就有一个意思，再也不要写了。为什么呢？太痛苦了。弟兄姊妹，你没有作过这种服事，你就不大了解那种痛苦，精神的紧张，心思上的重担，手指头的发痛；有时在夜间作梦，也像是在写那些东西，痛苦异常，我不要再写了。但是，不成，我写完之后，经过一段时间，我里面又好像有个负担，我对主说，「主阿！我不要再写了，实在是很痛苦」。但是感谢主，主是用祂的眼看我，不住用祂的眼看我，凭着主不住用祂的眼来看我，我所写一本一本的书出来，就是如此写出来的。实在是主的眼，溪水旁的鸽子眼，用奶洗净的眼，好像带着生命滋润，供应和鼓励。主的眼看任何事物，都是把那个人带进荣耀丰富，生命丰满的地步。你只要被主的眼一看，就会往前走，太宝贝了。弟兄姊妹，你原谅我这样说，每一个基督徒都能接受主这一眼。这个基督徒多次给基督的眼看过，所以，她纔能说出这样的话。

满了生命芳香的主

再看十三节，看一半就好了，下面的等下次再讲。「祂的两腮如香花畦，如香草台。」上面主也曾对那基督徒说：「你的两太阳，在帕子内如同一块石榴。」这两太阳同两腮是同一个字。主看她那两颊或两腮是一样，都很好，但她看主的两腮更好，不一样。主看她的两腮是生命的丰富，她看主的两腮是生命的荣耀，荣耀到一个地步，发散着生命的香气，满了生命的香气，全是生命的香气，「如香花畦，如香草台。」全是香。你千万不要用人的眼光和想象来看问题，人的两腮就是两颊，怎么会是如「香花畦」如「香草台」呢？可能是祂的胡子很多，两颊满是胡子，顶多是祂的胡子带着香味，所以如「香花畦」，「香草台」。弟兄姊妹，不能这样看的。如果你这样看，怎能看出他白而且红？满面胡子，只有两眼，鼻子，嘴唇露出来，一点都不美。这里所说的，不是用人的想象，而是有属灵的事实在那里。我们的主脸部发光，你看在黑门山上变相，主的脸给三个门徒看到的是荣耀，发光，明亮，真是生命的荣耀。

弟兄姊妹你注意，荣耀是怎样产生的呢？你看主的两腮的时候，不会忘记主钉十字架之前，主的两腮接受过甚么？人用巴掌打祂的脸，人又吐唾沫在祂的脸上。这是甚么？是人当中最大的羞辱，最难忍受的羞辱。我们的主，祂的两腮曾经有过这样的经历，如果我们单看祂当时的情形，主被人羞辱到一个地步，不能再有更厉害的羞辱了，如今收效了，现今再不留下羞辱的记号，现在显出生命的荣耀，生命的光辉，生命的馨香。

我们不能不记得，「因祂受的鞭伤，我们得医治，因祂受的刑罚，我们得平安。」我再套用这两句话，再加一句「因祂受的羞辱，我们得着生命的馨香。」这个基督徒实在看到了，我们的主散发的馨香，祂的面容上全是这些馨香。第一章提到，「愿祂用口与我亲嘴。」主的脸全是这样的生命馨香，你与主亲过嘴，你没有得着祂的生命馨香是不可能的。因为主为我们忍受了这许多的羞辱，如今主的脸上满了生命的馨香，而主的生命香气也输送到我们身上，叫我们也散发出生命的香气。

这个基督徒已经看到一件事，我所有的，我在女子中给称为极美丽的，我所有的极美丽没有一样不是出于主的。你说，我的良人好不好呢？你说，我的良人强不强呢？感谢主，你们会发觉，这基督徒说出了一件事，基督是我的一切，祂怎么会不好呢？还有甚么比祂更好呢？只有祂是我的一切。赞美感谢主，但愿我们都有这样的经历和认识，也能成为人中间的见证。虽然这基督徒是在昏暗的时候，但是她对主的认识并没有忘记，正如主对我们所作的一样，尽管我们落到一个低沉的地步，我们也不能忘记主，主也不会忘记我们。——王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

15 脱出最隐秘的搀杂（五：14-16）

主为我们受了很大的羞辱，但是这些羞辱都成了散发香气的地方。因着主所受的羞辱，生命的馨香之气就在我们的主身上显明。你看到主的脸，就看见荣耀，这个荣耀乃是过去曾经受过许多的羞辱的结果。我们感谢赞美我们的主，因着祂甘心情愿的替我们接受羞辱，这个事实就叫神荣耀的馨香在祂身

上毫无保留的发出。我们也看到祂讲的话语，实在是非常的超脱，祂所说一切超脱的话，都不是空空的讲出来的，这些超脱的言语把我们从低处提到高处，我们的经历也是这样的享用祂。我们真实得着主的话的时候，灵就释放了，人就好像被提到宝座前与祂面对面一样。祂这些超脱的话语，实在是以祂受苦的事实为根据的。没有基督的受苦，一切的超越与我们都是无关的。我们感谢主！

这个基督徒在对主的认识上是一步步的深入，虽然她灵里还是带着一点点的昏暗，在她的感觉上好像失去了主的同在，但这些并没有影响她对主的认识。她所经历的主在她里面还是那样真实。

输送神丰盛的手

十四节是她继续向耶路撒冷众女子述说她良人的好处，她说：「祂（良人）的两手好像金银，镶嵌水苍玉。」（五 1 4）那是甚么金银呢？不是一根用金子来造成的，不是的，是一根管子，这根管子不是从头到尾是一根。我想弟兄姊妹们看过一些旅行用的杯子，杯子是几个圆环套在一起，你把它一拉，就是一个杯子；你把他迭起来，就是一个圈圈。这一个金管子，就是说到这样的金管子，是用许许多多的环子来接成的一个金管。

这是说出一个甚么问题呢？我们先说形状，就是说到我们的主的手隐藏起来的时候，好像并没有甚么引人注目的地方，就好像一个环子放在那里。但是把这个环子张开，它就成了一条管子，这条管子是在水苍玉上。我们必须先来注意这管子的功用是甚么，管子的功用就是输送东西，特别是把液体的东西从这里输送到那里。我们如果了解这一点，你就看到主手里所作一切的工，都是把从神宝座上所流出来的生命泉水，输送到我们这一边来。我们所注意的是主的手，就是主的工作，主的工作就是把宝座上的生命的丰盛向我们这一边输送。

刚才我提到那些用环节组成的管子，也就是说透过许多的环节来把它造成成功的。我们看到那许多的环节联成的管子是很柔软的。但柔软只是一方面，柔软并不改变它原来的硬度。我再说一个比方。在美国所用的洗脸盆，一般像个柜子式的洗脸盆，接上去的那根管，就是从外边的水管接上洗脸盆的那条水管，就是用带着环子的小管接上去的。你要懂得那个管子的用途，你就会发觉它是可以扭曲的，虽然是可以扭曲，但是它不会折断，不仅是不会折断，并且那柔软的扭曲纔能解决问题，如果没有那个柔软的扭曲，就很不容易把水管接得没有漏缝。这里所说的管子，就是这一种的管子，当然它所输送的就是神丰盛的生命。我们要注意这一个管子，不是用普通的金属来造的，它是用金子来造的。这一种金子是精金的金子，那也就是说，从它那里经过的东西，都是和神的性情有关的。这样就清楚了，神性情里的一切，都是透过主的手所作的工，输送到我们身上去。

我们传福音的时候，我们说：「除祂以外别无拯救。」同样的，我们进到神自己荣耀丰富这一个事实，也是除祂以外没有别的道路，也没有别的方法，只有主自己。祂不仅是把赦免的恩典带给我们，也将

神的丰富带给我们，一切带进来的都是根据主手所作的工，是根据主自己所作成的工。我们感谢赞美主，当主显明祂所作的是把神的丰满带给人，一个领受神恩典的人，一个经历过这样恩典的人，他碰到这一个事实，你能想象得到，这对他是何等的宝贝，因为没有主所作的工，人一点办法都没有。人的缺欠还是缺欠，人的无知仍然是无知，人的贫乏仍然是贫乏。但主手里的工作显出来的时候，神的性情里面所有的一切，也就输送到我们这一边来了，我们敬拜赞美我们的主！

坚定不移的丰盛

现在往下看，这样的一个金管子，它本身已经够坚硬了，但是还有一个事实陪伴着它。甚么事实呢？这一个金管子是镶在水苍玉上。水苍玉是绿色的一种玉石，它的硬度是非常的高，颜色绿得非常晶莹可爱。我们懂得，圣经常用绿色来作生命的颜色。这个水苍玉的颜色说明了生命的内容，它本身的硬度，说出了不能改变的事实。把这个水苍玉的特点，接连到金管子上去，就把一个事实显明出来。金管的本身已经是非常坚强了，但是再用水苍玉把它镶起来，那就说出了一个非常宝贝的事实，就是主手里所作一切的工，是永远不会改变的，也不能改变的。我们赞美感谢主！事实上，这是神的性情透过主的工作临到我们，神性情里面所有的，没有一件漏掉，都透过主所作的工成全在我们身上。

这就叫我们想到，在歌罗西书里所说的一句话，「神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面也得了一切的丰盛。」这节经文正好解释了这里所说的，祂的双手像金管镶嵌在水苍玉上，总的一句说来，主就是把神一切的丰盛往我们这里来输送，这个输送不会停止，这个输送不会改变。经历过这样恩典的人，你没有办法不向我们的主产生深深的爱慕。

经历死亡显出属天的尊贵

然后又说：「祂的身体如同雕刻的象牙，周围镶嵌蓝宝石。」（五 14）这叫我们在神面前感谢不尽。这里所说的身体，就是说整个的部份。这个部份，有些英文的翻译，把它翻成 BODY，有些把它翻成 BELLY，还有一些类似这个意思。但准确的翻译是应当翻成是「心怀」，或者「心胸」。「祂的心胸（或者心怀）如同雕刻的象牙。」心怀就是从胸部到腹部，一般说是胸怀，而这里说是心怀，「祂的心怀好像雕刻的象牙，周围镶满蓝宝石。」这叫我们不能不向我们的主低头敬拜。主的心怀是怎样的一种心怀呢？我们先看蓝宝石，看过蓝宝石，再看象牙，你纔能看到那个实际的意思。蓝宝石就是属天的形像，属天的性质，宝贵的性质。宝石就是宝贵，蓝色就是属天的，在圣经里一直给我们这个了解。主的心怀向人显明的，都是属天的内容，属天的宝贵的内容。我想弟兄姊妹好容易记起以弗所书第一章里所说的，我们的主曾把所有属天的丰富赐给了我们，严格说起来，是神在基督里把一切属天的丰富都赏赐给我们。我们真感谢主，在主的心怀里，只有一个意念向人，祂是把神属天的丰富来显明，向神，祂就是要将神这样的心意作成功在人身上，这就是蓝宝石，满了属天性质的蓝宝石。祂的心怀给人遇到的时候，你就遇到属天的宝贵的性质，你在主的心怀里面，不仅是遇见那些属天的宝贵的性质。同时是享

用这个属天宝贵的事物。

弟兄姊妹们，你必须要注意一件事，蓝宝石是说明那个尊贵的事实。但是这一个尊贵是根据象牙而来的。没有象牙，就没有蓝宝石，这个蓝宝石只会是空的，只是摆在那里给人欣赏的，起不到作用。但现在这个蓝宝石是镶在象牙里，这象牙一出现，蓝宝石就给衬托出来了。

我们必须先注意，甚么叫作象牙？我们当然懂甚么叫作象牙，但是我们要问的是，怎样去拿到象牙？你懂得怎么去拿到象牙，你就懂得这里的意思。我们都知道，现在象在非洲或者热带的地方算是受保护动物，因为他们现在面临绝种的威胁。为甚么它们会有绝种的威胁呢？我们了解这个问题，就懂得象牙了。特别在东方，象牙是名贵的商品，有很高的价值，人因此要猎杀象，目的就是要取它的牙。取得象牙有两个方法，一个是把象猎回来杀掉，另外一个等象自然死亡，两种方法都是死亡。这样，我们就懂得，看到象牙就看见了死亡的事实。我们的主是亲自经历过死亡，然后把属天的尊贵向我们显明。没有主死亡，属天的一切是与我们的主无关的，有了主的死亡，属天的一切都成了我们的。我们常常感觉，许多基督徒在神面前没有好好的爱慕主，得救了，也稍微有点追求了，但就是不能好好的爱主深一点。问题在那里呢？是没有认识基督的死亡，没有真正的认识。你说他不知道吗，他实在也知道一点，他们都知道耶稣钉在十字架上，我们的罪就解决了。说实在话，如果真能认识这一点，我们就应当觉得主的宝贵已经很高了。

主的死，并不只是为了拯救我们，主的死还把我们整个属灵的难处彻底解决掉。所以我们在神面前稍微有点追求年日的弟兄姊妹们，都知道十字架是解决我们两个属灵的需要，一个是解决我们的罪，一个是解决我们这个人。十字架的救恩解决我们的罪和刑罚，十字架的功用是解决我这个人。十字架所以能产生这样的功用，乃是因着主的死，这是我们都知道的。因此在这里我们看到一件事，主的心怀向着我们有这样大的敞开，要把我们众人都吸引过来，摆在属天的尊贵里，乃是因着祂自己付出了那死亡的代价。

没有死亡，你就得不着象牙，在活象身上把象牙锯下来，象就必须要把杀死。弟兄姊妹们，这是不得了的一件事。我们的主，乐意把自己像象牙那样交出来。在象牙里，不仅是看见死亡，如果光是看见死亡已经不简单了，在这个象牙上面是满了雕刻。在雕刻的象牙上，不只有死亡，还有许许多多的伤痕。当然你看象牙的雕刻，作为一个艺术品来观赏，那是不简单的。但如果作为一个完整的象牙来看，这一切雕刻就成了伤痕。

弟兄姊妹们，你看到我们的主身上，祂不仅是向我们显明祂接受死亡的事实，祂还向我们显明祂是因着我们的缘故满身都留下了伤痕，各种各样的伤痕。我们不说祂在地上作人所受的伤，我们光看祂钉十字架之前和钉十字架的时候所受的伤痕，那已经足够了。手上脚上是钉痕，头是荆棘冠冕所刺的伤痕，身体是被罗马兵丁用带钩的鞭子所打的伤痕，这些是明显看到见的。还有因人给祂的羞辱，神因

着祂背负人的罪孽而离弃祂所造成的伤痕，这都是看不见的，但也是在主身上布满了的。我们真看见主是里里外外带着伤的，正是这样的伤痕，叫属天的尊贵显在我们身上。我想弟兄姊妹记得，为甚么我们的主在复活以后，在荣耀当中，祂被带到神宝座面前的时候，还是带着伤痕的。约翰就看见在天上的这羔羊像是曾被杀过的，或者说得更清楚，好像是刚刚才被杀的。

弟兄姊妹们，这实在是不得了的事。如果主在荣耀里还能叫人看出祂是被杀过的，你就看见在主的身上一路留下的这些伤痕，主看这些伤痕非常宝贝，舍不得抹掉。在主复活的生命里，要叫祂身体上的伤痕恢复到非常的完美，应该是一点难处都没有的。但感谢赞美我们的主，祂一方面给我们看到，祂是圣洁没有瑕疵的；另一方面祂叫我们看见，祂宝贝为我们受的伤痕，主把伤痕一直留在祂的身上。我们赞美感谢主，因着这些伤痕，神不能不让祂的荣耀向我们倾倒。神只要看到祂儿子身上的伤痕，神没有办法保留祂荣耀的丰富不给我们。这样，你就看见周围镶满蓝宝石的实际意思。

这个基督徒，在她的心思里经历到这样宝贝的事实。祂是以祂的死，祂的伤痕，来作成我们属天的尊贵。我们感谢赞美我们的主。实在说，如果神把这样的事实明确摆在我们面前，可以这样说，再没有别样事物可以把我们在主心中的地位抢过去。我们承认，我们实在缺了这一个认识，我们实在缺了这一个看见，或许我们有一点点，但是并不深入，我们还不够像这个基督徒那样发出对主的爱慕。在她感觉里失去主的时候，她就感觉到一个很大很大的损失。

纯洁属天的脚踪

然后就说，「祂的腿好像白玉石柱，安在精金座上。」（五 15）我们感谢神，你又看到一个非常有福的事。腿的功用是用来行走的，也是站立的，但主要的功用不是站立，而是行走。约翰在拔摩海岛上，在异象中看到的主，是称为在那七个金灯台中行走的主。我们的主是行走的主，虽然祂在复活以后，已经坐在神宝座的右边，另一方面，祂却叫我们看见，祂是不停地在众教会中行走的主。

祂行走所留下的脚踪，这里说是「白玉石柱」。主自己所走过的路，或者说，祂领着神儿女所走的路所留下的脚踪，是一根石柱，这根石柱，是用白玉造成的。我们赞美神！这个说出甚么呢？这里说出主所走的路，从十字架的那一方面看，我们看见好像是受苦，但是我们从祂的脚踪那里去看，就看见祂的脚踪所到之处，都留下了白玉的痕迹。

甚么叫白玉？我们很希奇，圣经提到属灵的宝贵的时候，常常是用白玉，玉石来作表明。当然宝石的意思，在人的价值里有它一定的意义。但是我们注意，圣灵用这些事物来说明属灵的事的时候，却不重在物质的价值，而是重在它们本身的性质。一切宝石或玉石，都是非常坚硬的。那也就是说：主的道路是不更改的，主领导人所走的路是不更改的。但如果是错误的路，那不是很糟糕？但是感谢主！祂脚踪所留下的是白玉，那也就是说，是非常纯洁的，纯洁到一点搀杂都没有。我们都看过许多大理

石，这些大理石，名贵在甚么地方？首先是颜色，第二是花纹必须没有搀杂的，有一点点的搀杂，有一些的斑点，有一点点黑色的痕迹，有任何的搀杂，就破坏了它的名贵。它的名贵就在没有搀杂，是非常的纯净。感谢主，祂的道路没有偏歪的，是非常准确的，是非常纯净的。祂自己是这样走过，祂领着属祂的人也是这样走。历世历代以来，这个事实到如今也没有改变。

祂的脚踪能带出这样美的果效，原因在甚么地方呢？「安在精金座上。」精金就是神的自己，就是神的心意。主的脚踪所以能带出这样的果效，甚至说，主引导人走的路能走出这样的果效，乃是因为祂的行走是根据神的性情，是根据神的心意，祂没有偏离这个精金的座，祂一直是固定祂的脚步在精金的座上。也就是说，祂所行走的路，没有一点点越过神的心意，都是在父的心意里，不仅是走在神的心意里，也是走出神的心意来，把神的心意借着祂的行走而显出来。不仅主自己是这样，历世历代以来的圣徒们，他们能这样的显出属灵的功用，乃是因着他们紧紧跟着主的脚踪来往前行。

我们读慕勒日记，你真看见，像慕勒这个人有甚么了不起？如果说，他还没有得救前的历史，他可能比我们在座中的任何一个人坏。如果说，他在神面前的学习，老实说，神给他好多的机会，他都浪费掉。如果你要从慕勒这个人身上看，你看不到有甚么过人的地方。但感谢主，你看他的日记，看到末了的时候，就看到一个事实，你没有办法不承认，实在是一个属灵的伟人，在信心黑暗的日子里，他把神显明在不信的人眼前。弟兄姊妹，你看，慕勒末了这个人为甚么能走出这个见证来呢？我们读完那本书，你就很清楚的看到，乃是因为他跟上了主的道路，他是接上主的脚踪来行走，他是跟着主的脚踪来移动他的脚步，这实在是美事。慕勒不过是历世历代以来，众圣徒当中的一个，许许多多的圣徒们，他们的道路走出一个美好的感人的见证，都因为他们是跟着主的脚踪来往前行，这个脚踪是把神显出来的脚踪，是神完全显出来的脚踪，是安在精金座上的脚踪。

我不知道这个精金座，是不是指着那个施恩座来讲，那是非常有可能的。如果这个领会没有错，你看到主的脚踪，众圣徒的脚踪，就是跟着主的脚踪而拣选出来的脚踪，一直把他们固定在神的施恩座上面。也就是说，一直固定在神向人施恩的心意上，也可以这样说，一直把他们固定在神向人施恩的经历上。如果我们看见历代众圣徒们的脚踪，你就不能不承认主自己的脚踪是何等的美，何等的好。祂实在是白玉的石柱，是那样的稳固，坚定，有力的把神施恩的心意走出来，把众人都带进这个施恩的宝座，我们感谢主。

主是至高的荣耀

然后底下就说：「祂的形状如黎巴嫩，且佳美如香柏树。」（五 1 5）到了这里，就不再描写她的良人的手，脚，眼睛，甚么的，不再一件一件描写，而是一个很总括性的说，归纳起来说我的良人是怎么样。这是一个很笼统的讲述，祂的形状如黎巴嫩，又好像香柏树那样的佳美。弟兄姊妹你懂得，你真要形容我们主，你没有办法把祂形容得美满的，好像眼睛，嘴巴怎么，怎么的，我们注意眼睛的时候

就忘记手，虽然不一定忘记，起码是忽略，注意脚的时候就忘记头，我们对主的认识常常不够完整。事实上，我们的主太大了，太伟大了，伟大到一个地步，我们没有办法一下子，或者用一个心思，就能把祂领会得透彻。你注意祂的眼睛，祂的眼睛就够你注意了；你注意祂的头发，祂的头发也够你注意了，你再不能拿别的心思来注意其他，祂的头发一定把你的心思占据掉了。

所以说到快要说完的时候，你看到这个基督徒怎么来形容我们的主，她实在是没有别的方法来形容，她只能这样说，「祂的形状好像利巴嫩。」利巴嫩是甚么？在圣经里提到利巴嫩的时候，乃是讲述高处，是至高之处，虽然以色列地是山地，但没有利巴嫩那样高。提到利巴嫩的时候，一定不会漏掉香柏树的，如同利巴嫩的香柏树。我们中文在这里就把它翻成两点，好像是两件事，事实上是一件事，祂的身体如同利巴嫩的香柏树；或者是说，如同利巴嫩又如同香柏树，是一件事。

在第三章我们已经看到，香柏树就是荣耀，利巴嫩是高处。你一提到主的时候，你只能说，祂是至高的荣耀，再没有别的话能把主表达得更透彻，祂就是至高的荣耀，荣耀到一个地步，再不能有别的事物比祂更荣耀了。祂就是这样一位荣耀的主，这一位这样的主，就是我的主，我的主就是这样的荣耀，主就是荣耀。的确再没有别一个词能把我们的主表达得更明确了。

主是无比甘甜的发表

底下接着说，「祂的口极其甘甜。」（五 1 6）怎么一下子又回到肢体的描写里去呢？不是的，这里不是说嘴巴的口，这里原来的意思是口味的口，不是嘴巴的口，是说祂接受味道的能力，或者说祂发表味道的能力，就是那个口味。这样一来，你就能领会她说祂的口味极其甘甜，甘甜到不得了，就像上面所说高处的荣耀一样，再没有别的比祂的口味更甘甜，我们实在感谢主。

你怎么去领会这个口味？你晓得主的口味，只有神能满足它的需要，主所发表的口味，也就是把神自己的所有向人表达。你到主的面前，从四福音去看，你就看见，每一个到主面前来的人，他碰到甚么口味？我们感谢主，主所发表出来的，全是神自己的显露，没有一个真正到主面前的人得不着主的，主把神的那份真情摆出来。我们感谢主！瞎子到主的面前，眼睛开了；哑巴到主的面前，说话了；被鬼附着的人到主面前，得释放了；死亡的人到主面前，复活过来了。你看，这些一点点的东西是甚么？那就是神向人所存的意念，主就是以这些意念作为祂的满足，也以这些意念去作为人的满足，就是说祂以这些意念满足人。我们感谢主！神的一切都是经过主来到我们这里，怎样经过主而来到我们这里呢？是借着主口中所述说的一切话而来的，主口中所说的一切话，完全是带着神自己丰富的心意，透过了主，神的一切都给了我们。所以到了末了，这个基督徒怎么说呢？她没有其他的话可以再说了，只能说这句话：「祂全然可爱。」（五 1 6）

全然可爱的主

祂是全然的可爱。这个全然可爱是根据甚么来的呢？你注意，把上面所有的事归总起来，合起来说，「祂就是可爱最可爱，全然可爱，没有一个地方不可爱，没有一点不可爱，一点一滴都可爱。」在主的身上，你看主的手，主的手可爱；你看主的眼，主的眼可爱；你看主的头发，主的头发也可爱；你无论看到那一点，都是那样的可爱。我们感谢主，这太美了，这就是我们的经历。虽然我们在主面前的经历有高有低，有多一点的，有少一点的，但有一个事实是肯定了的，不管你的经历是高是低，只要你碰到主，所碰到的主就是可爱的主。

我们这些人，有些时候也难怪别人看我们这些基督徒很笨，对于那么花花的世界，你们好像兴趣不大，你们就顾着你们的耶稣，也难怪他们不了解。我们承认，甚至有些时候，我们自己也不了解。我未蒙恩以前，你晓得我有多少的嗜好，那些嗜好把我捆绑得很厉害。但感谢主，我蒙恩以后，这些嗜好就一件一件的扔掉，是这样甘心情愿的扔掉，一点没有可惜的心情就把它扔掉。如果不是因为在主面前有一点经历，自己也觉得奇怪，为甚么我肯把那些东西扔掉？感谢主，我们的主是全然可爱，不管你在甚么地方遇见祂，不管你在那一点上遇见祂，你只要碰到祂，你就觉得祂是可爱的主，只有祂是可爱的。

弟兄姊妹们，你们再注意一点，读到这个地方，你看见两个「全然」，一个「全然」是主称赞基督徒，「我的佳偶，你全然美丽。」现在呢，是这个基督徒在那里说，「我的良人全然可爱。」你有没有注意圣灵说这样的话？为甚么不说那个佳偶可爱呢？只是说她美丽。老实说，作佳偶的，在本质上并不可爱。弟兄姊妹你看，我们自己有甚么地方可爱？有甚么可爱呢？我们觉得我们这个人一点都不可爱。从前还觉得人有一点可爱，现在不晓得是不是见得人多了，遇见的事情也多了，总是觉得人很难看，非常难看的，说实在话，我们的本质一点都不可爱。如果说有可爱的，是主自己可爱。但主说我们是美丽的，我们全然美丽。

怎么一个不可爱的人会成为美丽呢？我们知道我们在神眼中很美丽，因为主说我们是美丽的。但是那美丽从甚么地方来的呢？是透过主的生命而来的，是反照主而来的。弟兄姊妹记得摩西的经历，你就懂得这点。摩西仍旧是原来的那个摩西，但有一件事情不一样，以色列人受不了，因为在摩西的面上发出了荣光。他怎么能有这荣光呢？是因着他在山上与主面对面的经历所带来的，哥林多后书就说那是主的荣光透过他来反照的。我们在神面前的美丽是这样的美丽，是反照出基督的美丽。我们的脾气叫我们一点都不可爱；我们衰老的光景叫我们一点都不可爱；我们那疲乏的光景也叫我们一点都不可爱；没有一件事情叫我们感觉我们这个人可爱。但是感谢主，祂说：「你全然美丽」。等到这个基督徒在经历和在启示里认识主的时候，她就没有说，「我的良人全然美丽。」不只是美丽，而是全然可爱。你看到这里就看到一个属灵的秘诀，或者说是属灵的秘密。我们之所以能美丽，是因着主的可爱的吸引，等到我们和这位可爱的主有了联结，这一位可爱的主就成了我的美丽。

到了末了的时候，这个基督徒说了那么许许多多，归纳起来就是，第一，是主所说的。第二，是主所作的，第三，是主所行的，第四，是主所彰显的。弟兄姊妹们，这是甚么？这就是神的荣耀，就是生命的丰富，这些都是非常可爱，就是这些事物，把我们吸住了。我们爱主，我们要主，这样的一爱，这样的一爱，叫这一位主就成了我们的美丽，这实在是一个属灵的秘诀。这个基督徒向耶路撒冷的众女子，或者说，对那些比较年幼的弟兄姊妹们述说主的时候，她一直在说，「只有主是最好，我的一切就是主。」感谢神！

到第六章的时候，你看见这个基督徒的苏醒，不是因着别的，不是她去寻找。上面她去寻找主，被城中的人遇见打伤了，被看守城门的人夺去披肩了。现在她没有去寻找，只在这里去见证她所爱的主，她自己苏醒了，众人也受了吸引。在第六章，我先提这一点，她的苏醒，她重新恢复活在主面光底下，不是因为她到外头去寻找，而是她在数算她的主，或者说，是她默想她的主。对她自己来说，是默想她的主，对众人来说，是见证她的主。我们感谢赞美主！

神儿女属灵难处的症结

但是问题在这里，你有没有发觉，既然这个基督徒对主的经历和启示是那样的完整，为甚么她现在还是落在灵里的黑暗呢？我们读到这里，你有没有发觉一个很突出的比较？若是我们能发觉这个比较，你就看出这个基督徒难处的症结在那里。读到这里，我们看完了第五章，在这五章里，其实讲得更清楚一点，连以后的三章也包括进去，在主说到这个基督徒的事实的时候，主的话都是直接的，「我的佳偶，你怎么你怎的…」很直接的，直接的向她说。只是你看见这个基督徒每一次提到主的时候，就缺少了这个直接。你看到这个现象的时候，就看到那个问题。

在这个基督徒整个经历里，她只有在开始的时候向主直接说了一点点，「愿祂用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美，你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏。」就是那么一点点。以后她在主里的经历深了一点，你就发觉有一件事不是那么调和，她与主的关系一直是在间接的光景下表达出来，「我的良人，他怎么，怎么，怎么…」主对我们，就说「你怎样，你怎样，你怎样，」我们对着主就说，「祂怎样，祂怎样，祂怎样。」弟兄姊妹注意这里面的问题，整个问题就是说，我们与主当中虽然好像被主带到一个很高的经历里，都是因着我们里面有隐藏着搀杂，这些搀杂就是人自己最隐蔽的东西，叫我们和主中间有一点点的保留。我们以为很属灵了，但是还有一点点的保留。我们看这个人已经很属灵了，但是她里面对着主还是有一点点的保留。

每一个人的保留都不一样，都是总是那么一点点。那么一点点就造成了与主一点点的隔阂。你说严重，不太严重，你说不严重，也非常严重，因为到一个地步，叫他在感觉上失去了主，叫他灵里落到这样黑暗的光景中。弟兄姊妹们，你就看到一件事，我们在主的面前常常是不够向主敞开的。主向我们是完全敞开说，「你甚美丽，你全然美丽，你怎么怎的。」我们向主总是说，「祂，祂，祂…」不够直接。

这个不够直接，是说明了我们和主中间的感觉和感情还没有进到最深的地方。但是不管怎么样，在这里我们看到这个基督徒的问题，也该提醒我们自己，叫我们在主面前常常在祂的光里脱离任何的搀杂。

究竟她搀杂了甚么呢？五章里没有说，六章就说了，但也没有直接的说，只是你看见她的苏醒，就看见她搀杂的是甚么。到第六章的时候，我们再交通这个问题。她这样在那里述说她的主的时候，默想她的主的时候，她就对那些年幼的肢体们说了这么一些话：「祂全然可爱，这是我的良人，这是我的朋友。」我们感谢主，她在那里很坦白的承认，只有主是她的渴慕，是她的满足，是她的最好；她是我的良人，她是我的朋友。

相爱如夫妇，相敬如朋友

弟兄姊妹也许奇怪，成了良人，又作朋友，那不是退步了吗？弟兄姊妹们，是良人，又是朋友那才宝贝。有些时候，只有良人没有佳偶，就出问题。既是良人又是朋友，那真好。对这个良人，她一直维持着那作朋友的甘甜。我想，当我们中国人描写夫妇两人的生活真好，中国人传统描述准确的夫妇生活，乃是「相敬如宾」。许多的问题就是出在这一个地方，因为是夫妇，就不是宾了，甚么架都吵出来，就是因为是夫妇。如果认识到是宾的时候，维持宾的那个关系，就好得很，美得很，宝贝得很。

我们实在感谢赞美主，这个基督徒实在是看见，实在是认识，实在是经历，可惜一点点的搀杂，叫她不够完全的释放。但是无论如何，她对祂的主，实在有准确的认定，叫她整个的心被主抓住，她不能失去主，她不能忍受失去主。这份心情太宝贝了！巴不得我们在主面前也有一天被带到这个光景。当然我们不能停在面前的光景，因为我们还有搀杂，但是可惜，我们现在连带着搀杂的这个地方都谈不上，因此我们实在求主更深的吸引我们，叫我们真懂得活在祂面前，一面承认祂是我们的良人，一面也尊敬祂如同朋友，我们感谢赞我们的主。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

16 经过软弱而进入更秀美（六 1-4）

在第五章里，我们看到那个基督徒述说她的主是何等的宝贝。我们在读雅歌的时候要看清楚，这个女子所说出她对她的良人的认识，实际就是神叫她经历她的良人是甚么。她经历了她的良人是甚么，她的认识就发表了她的良人是甚么。这一点是我们读雅歌的时候不能忽略的。因为这个基督徒所有的认识，都是从经历而来的。雅歌是说到生命里面的历史，不是讲真理上的问题，但是里面所有的经历都是照着真理而发表的。这一点我也要提说一下，雅歌是讲到生命的感情的发展，这个生命感情的发展是根据真理而出现的。在雅歌里，你找不到讲真理的话，但所活出来的都是真理。

所以我再说一遍，这个基督徒所发表的认识就是她在经历里所享用过的主。雅歌书是主要透过这两大

成份组成的，一个是基督徒对主的认识，一个是主对基督徒的欣赏。如果说基督徒的认识是从经历里面所得着的，那么主对基督徒的欣赏里就有一个非常宝贵的事实，主对基督徒是怎么看呢？我们觉得实在是主给我们学这个功课，我们看人，无论如何，都是人看人。但是主看人就不是这样。如果主看人也是人看人，那么我们这些人就完了，因为我们每一个人都在那里显露自己的软弱，像这个基督徒在这里三番四次的显露自己的软弱一样。

但是感谢赞美神，每一次你看到主提到祂欣赏这个基督徒的时候，都是在她的软弱里刚回转的时候。在我们的想法，这个人软弱，软弱到这样厉害的地步，就算要回转，也要经过好多年日纔能恢复到软弱前的光景。我们常有这个想法，也许在我们个人的经历上会有这样感觉。但是非常奇妙的一件事，也是满有恩典的一件事，你在雅歌书里看得很清楚的，这个基督徒刚回转，主对她的欣赏就像她是非常成熟的模样。等一会我们看主说话的时候，你就很清楚的看到这一个。

叫众人更深的受吸引

上次我们到末了的时候，看那个基督徒灵里因着对她良人的认识数算而苏醒过来，她就说，「我的良人，我的朋友，就是这样美好的。」当她这见证的宣告说完了以后，我们转到第六章里看。她这个见证摆出来，叫许多基督徒都受了吸引。我们在上面已经看到了这样的事，那些称为「耶路撒冷众女子」的一般信徒，因着她全心渴慕着主，已经有了一点受吸引，加深了对主的认识。当她宣告了她的主的宝贝的时候，我们看到这个吸引比先前的吸引进到更深的地步了，先前的吸引只是她们愿意去认识这一位宝贝的主，而现在的吸引，是叫众人都决定心思去寻找这位宝贝的主。所以耶路撒冷众女子对她这样说，「你这女子中极美丽的，你的良人往何处去了？你的良人转向何处去了？我们好与你同去寻找祂。」（六 1）

弟兄姊妹你们注意，「我们好与你同去寻找。」说明了这些人都受了吸引，要一同去追求得着主。但是有一个非常希奇的事，你注意这些耶路撒冷众女子的话里面有一些很奇妙的事。「你的良人往何处去了？你的良人转向何处去了？」她们这话里面有没有可能是这样的意思？好像在说，「你看，你对你的良人有这样的认识，你对你的良人有这样的爱慕，你怎么可能不知道祂向那里去了呢？你怎么可能不晓得祂会去那里呢？」这个真是不可能，实在是不可能的。

奇妙的给点活了

弟兄姊妹们注意，这些是她们在愚昧时所讲的话，这些只是从人的常情里发的问题。但是我读这里的时候，我就觉得有这样的一件事，这也是主的恩典的工作，借着一些人的愚昧叫基督徒苏醒。这一个愚昧的问话，正好叫这个基督徒苏醒。「你的良人往何处去了？祂会转到甚么地方去呢？」这个话是人的常情话。但这个话一出来，圣灵叫这个人的灵苏醒过来，立刻就把光带进来。第五章末了，我们说

这个基督徒对主恩典的数算宣告叫她这样的苏醒。但事实是好像借着一些人说愚昧的话，圣灵在她里面点亮了她，立时她就发觉，她立刻就看见「我的主」。

弟兄姊妹，这真是希奇的事，你看这个基督徒说出来的究竟是甚么一回事呢？虽然我们看第六章的时候，这个基督徒的经历已经是很高了。但是，弟兄姊妹必须注意，这个经历在我们身上是非常普遍的，也不深的。如果从真理的认识上，我们老早就认识了。但是会不会享用那个真理，那就看我们灵里苏醒不苏醒，我们的灵如果是苏醒的，我们就能享用这个恩典。这一个享用，可以在你信主得救后立刻就享用，不用等十年，二十年。但是如果灵里不苏醒，你信了主三十年，四十年，五十年还是享用不到。这个问题真须要我们的灵时刻在主的面前保持苏醒。究竟是怎么一回事呢？你注意这个女子灵里面明亮的时候是怎么说，第二节，「我的良人下入自己园中，到香花畦，在园内牧放群羊，采百合花。」

弟兄姊妹你看这个事情奇妙不奇妙。她不仅找到主，她根本就知道主在那里；她本来就知道主在那里。但是为甚么在开始的那一段时刻她好像昏昏沉沉。经过那么多黑暗呢？整个第五章都是讲到她昏昏沉沉的，她为甚么一下子就苏醒过来呢？弟兄姊妹她怎么说「我的良人往那里去呢？」她开了门，不见她的良人，她就到街上去寻找，就到城门去寻找。她为甚么不会想到她的良人在这个地方呢？良人会去那里呢？你就发觉刚才那些愚昧人讲的话把她点醒了。她说：「我的良人下入自己的园中。」这个自己的园是谁的园？就是她的园，就是这个基督徒本来所有的，就是这个基督徒自己，主就在她自己里面，主根本没有离开她。弟兄姊妹，你看到这个奇妙的东西没有？但是人的灵昏暗，就感觉主不见了，主不在了，主没有了，主不晓得去那里了，等到她灵里一苏醒过来，立刻她就发觉主还是在她那里。

弟兄姊妹，这岂不是我们蒙恩得救后很基本的恩典吗？这恩典就是说，主去，就差遣圣灵来，圣灵就永远住在我们里面，主也借着圣灵永远住在我们里面。我们看马太福音二十八章的末了是说甚么呢？「我就与你们同在直到世界的末了。」

维持不住的活在交通里

弟兄姊妹你看到没有？从那个时候开始，从主差遣门徒开始，从圣灵进到人的里面开始，主就一直住在我们里面。我们读约翰福音读到这一个事实，太清楚了。特别是约翰福音十七章的那一个祷告，「叫父在我里面，我在你里面，叫他们也在我里面。我们也在他们里面。」（约十七 21）这个「在里面」，「在里面」，是个永远不止息的事实。这个事实宝贝不宝贝？但问题来了，既然主一直在我们里面，怎么第五章的昏迷会跑出来呢？弟兄姊妹，这就叫昏迷，昏迷就看不到主，但主却没有离开她，只是感觉上好像主不在了，实在也是在感觉上主不在那里。

主好像不在那里的原因是甚么呢？是因为没有了交通，是因为交通没有接上。但是有一个事实我们要掌握过来，虽然交通没有接上，可是主仍然在我里面，祂仍然是住在我里面的。等到我的灵苏醒了，

等到我的灵不昏迷了，那就看到一个宝贝的事实，虽然在交通里，我与主没有接上，但是我的主却一直没有离开我，祂还是住在我里面。因为祂已经与我联合了，祂已经以我为祂的居所了，我已经成为祂的园子了。祂时刻在那个园子里。

我们赞美感谢我们的主，交通受阻碍，并不等于主离开了我们，这是非常非常有恩典的恩典。你说恩典已经够了，怎么会有恩典的恩典呢？因为这一个事实从头到末了都是恩典，不是一点的恩典，不是一个恩典的感觉，而是一个丰丰满满的恩典。打从开始，主就在我们这个人里面，一直没有离开。弟兄姊妹们，我们在真理里面懂得这个，但是在经历上我们却不一定懂得。如果没有经过很深的软弱而苏醒，你没有办法领会到这个恩典竟然是这样实在的。在我愚昧的时候，我和主的交通不畅，在感觉上好像主已经离开了我，在感觉上好像主已经不再与我有关系了。我寻找，好像祂不肯见我；祷告，祂也不答应，好像祂是祂，我是我。但是希奇得很，灵里面苏醒过来，主跟我又是这样的亲密，还是一样的亲密；我立刻就发觉，我的主仍旧在我里面，祂一直没有离开过我。

在真理的光中见到主

感谢赞美我们的主！「我的良人下入自己的园中。」我们注意这句话。她没有去寻找，她就知道了。上文还给人问祂去了那里？祂去了那里？你怎么会不知道的，你说？她没有回答，她真的不知道。但她立刻就知道了，祂就是下到自己的园中，我知道祂在那里，祂住在我里面。弟兄姊妹，这是一个何等宝贝的经历。我们有没有看到，没有在经历里认识一件事的时候，我个人软弱的时候，我就觉得完全绝望了，因为主已经不再理会我了。别人软弱的时候，你看见那个软弱在弟兄或姊妹身上，你心里暗暗的下了个结论，这个人完全了结了，再也没有前途，完了，甚么也没有了。

弟兄姊妹，我们是实在时刻活在这样一种愚昧的光景中。但是感谢主，主到了一天要叫我们看见，我们可以在感觉上觉得祂离开了我们甚远，甚至在实际的生活里，冷落了主，不理睬主。但是你注意，虽然落在这样光景里，我们的主一面借着圣灵在我们生命里面作工，叫我们在里面过不去，另一面，祂还是没有离开我。这是太宝贝的恩典。

建立与主同受羞辱的心意

这个基督徒苏醒过来，她这一次的苏醒，比上一次的苏醒进步了许多。在主的心意里深入了许多。你看她晓得「我的良人进到自己的园中」到那里作甚么？祂是到香花畦里去。我们留心这一个香花畦，在第五章的时候，那是主自己的两颊。现在呢？这个香花畦却到了园子里去，不再是主脸上的两颊了，好像这一个香花畦比第五章那个脸颊扩大得多了，在园子里就有一大块香花畦。

我们感谢赞美主。你注意这里的香花畦是根据主而来的。这里是在园里，这个园地是指着基督徒实际

的光景，这里不是说主，是主讲基督徒里面的光景，基督徒的心思意念也成为香花畦。我们在第五章说到香花畦是说主蒙羞，说到主忍受羞辱，忍受十字架的羞辱。那么现在是甚么呢？在基督徒里面也生发了一个心思和意念，我也乐意为主去忍受羞辱。这一个基督徒里面苏醒过来的时候，这样的心思在她里面慢慢清醒，她不仅知道她的主没有离开她，同时她有把握晓得自己已经成为主所要的香花畦。

主自己的园子

但是弟兄姊妹你要注意一件事，这个香花畦，不是只有一株香花在那里，而是有许多的香花在那里。这里说出了主是在众圣徒的里面，要得着他们的心思意念，乐意去为主受羞辱。所以你看，当主到自己园中的时候，这里有一些地方值得我们注意的，头一点：园是单数的，祂讲「自己的园中」。接下去，「在园内牧放群羊，」采百合花。这一个「园内」的「园」是众数的。你在英文圣经就可以读出来，这里面很有讲究。固然这是主的工作，我们每一个基督徒是主的园子，但是和主合起来说，众教会合成那个属灵的教会，是主的一个园子，是那一个园子。但是在主具体的工作里，主是在每个信徒身上作工的，不能笼统的这样作一下，而是在每一个人里面确实的作。所以在这里立刻就显出主作工的结果。主先得着我这个人，叫我甘心为主受羞辱，但主不是只在我一个人身上作工，主也在众圣徒身上作工。

祂是到园内去采百合花，是在园内去牧放群羊。先是牧放群羊，照顾祂所买赎的众人，在照顾买赎的众人中，祂去采百合花。那百合花是甚么呢？我们在第一章已看过，那是指清心跟随主的人。主在牧放群羊的时候，一直在他们中间寻找清心跟随祂的人，就像我们过去常唱的一首诗歌，「直到今日主仍寻找体贴主的心的人」。

过去这个基督徒，她只知道个人属灵的享用，只知道要把主完全夺过来，只要自己一个人得着主，那就甚么事情都好了。但是经过这一次的软弱，因着不够体贴主的心意而在感觉上失去了主，恢复过来的时候，她就立刻发觉，「我的主不单是我的主，也是众圣徒的主。我的主愿意我尽情去享用祂，也要与众圣徒一同尽情去享用祂。我过去只是想独占我的主，却没有想到主要得着众圣徒。」如今苏醒过来，那一个愚昧停止了，那一个无知也停止了。她看到，「我的主也是众圣徒的主，我丰富的享用也该是众圣徒的享用，我不能留着主在这里，不让主出去，我也不能让主出去，我不跟着主出去，因为不单是主要到众圣徒当中去，我也要跟着主到众圣徒那里去。」

弟兄姊妹，这真是一个非常大的显明，也是一个新鲜的看见。她看见了她过去的愚昧的原因就在这里，过去我只晓得主是我个人的，如今晓得了主是众圣徒的，众圣徒也是主的。主爱我，但是主也爱众圣徒，主喜欢我尽情享用祂，主也一样的喜欢众圣徒享用祂。过去她太不够体贴主的心意，所以落在第五章的昏暗里，难怪那个守城的人，把她打伤了，因为照她那样的学习，她不应该在这方面不体贴主。如今她看见了，她苏醒过来了，她里面有一个很蒙福的领会，她宣告说，「我属我的良人，我的良人也

属我」。(六3)

与主完全合一了

弟兄姊妹们，你们注意这句话，似乎是曾相识，的确是似曾相识，但是不完全相识，这话是这个人在上面说过这话，但次序不一样。在上面她说：「我的良人属我，我也属我的良人」，这个次序的颠倒，关系就很大。头一次提到这种关系，是以我为首，主你一切要迁就我，要根据我。现在经过这一次的软弱，苏醒过来以后，这个次序摆正了，是主为首，一切是以主为归依，以主为方向，是我跟上主，不再是主来迁就我，不管有多少的艰苦，不是让主降低祂来迁就我，而是我仰望主的恩典跟上去。你说这个次序关系重大不重大呢？虽然是相同的字句，但位置一调转，属灵的经历就不一样。

我们感谢赞美主，这实在是一个很大的苏醒。这个基督徒不再在感觉中去生活，一面她实在让主在她里面完全作她的主。然后她就说，「祂在百合花中牧放群羊」(六3)这句话真有意思。上面在园中牧放，去采百合花，那好像百合花并不太多，羊很多，羊群也不少。但百合花一定要比羊群还要多，不然的话，羊群怎么能在百合花当中呢？在这里面可以看到一个宝贝的事实，神的儿女在这样的属灵经历走过来，一面是很深的对主永不分离，对这恩典的事实有把握。另一面是掌握到一切都是主在作主，我就是跟随。

弟兄姊妹，你如果说，「在认识上，我们蒙恩得救了以后不就有了这个认识吗？」不是的，事实上要经过很弯曲的经历，人才终究有这认识。你就看见一种情形，百合花的数目慢慢多起来了，多到一个地步，群羊可以在当中牧放。这真是一个很蒙福的光景，一个人先蒙恩，吸引很多人一同蒙恩，其他的人都蒙恩了，就叫许多人一同享用神的恩典。

活在主的心意中

我不知道这样的领会准确不准确。如果在某处教会，大多数的弟兄姊妹们都是百合花，你可以想象到，一些初信的人，很快就会从群羊当中也成了百合花。如果说在某个聚会里羊群很多，而百合花不多的话，有些时候，你真是感觉枯干，甚至慢慢的连百合花也给羊群吃掉了。我们求主给我们看到这个，我们追求自己成为被主所采的百合花，而众人都同有这样的的心思，多人就都成为神家中的百合花，群羊在其中牧放，那位大牧人就可以在那里自由的往来了。

我们看到这个基督徒这一次的苏醒，不仅是知道她与主的关系是如此，「难道是患难么，刀剑么，饥饿么，危险么，赤身露体么，各种各样的事情，都不能叫我们与主的爱隔绝，因为这个爱是在基督里。」我们赞美主。这个基督徒更进一步懂得活在众圣徒里面。这一个苏醒真宝贝，可以说，还差那么一点，就进到完全的地步。

还有那么一点点

弟兄姊妹，我们真是有那样的迷恋。每一次这基督徒苏醒，我们都看到她爬得很高，但总是差那么一点。到了这个地步，还有甚么一点呢？当然是有，如果没有，就没有第八章的「等她自己的情愿」了。但是你说还会有甚么呢？我们承认，我们在主面前一直往前的时候，越向主交出来的时候，你越觉得没有甚么留下不给主，你我都以为全都给主了。但就是那么希奇，还有那么一点点，也许是一点点，也许是我们不在意，但是主很在意。

弟兄姊妹，你必须记得一件事。有些事在初信主的弟兄姊妹们身上发生，主理都不理。但是到了一个地步，主非要理不可，这就叫做「多给谁，就向谁多要，多托谁，就向谁多取。」我们愈觉得我们向主倾倒，甚至我们觉得我们已经没有甚么留下不给主了，可是在主的眼中看来，你还有一点点，是主在你身上要管的。

弟兄姊妹，这是很实在的。你会觉得为甚么我们在主面前越追求，我们感觉我们的路越来越窄，道理就在这里。别人能作的，你不能作，所有的弟兄姊妹能，你就是不能。信了主有相当年日的弟兄姊妹可以，你还是不能。为甚么？就是这样，因为主要求我们进到完整的完全，因为祂是没有保留的把自己给了我们，祂也愿意我们也毫无保留的接受祂自己。我们留下一点点，就是差那么一点点，我们没有把主接过来，这是很明显的事。我们求神帮助我们体会这一点，这是后面的话。

这个基督徒苏醒过来的时候，主又说话了。宝贝的是主明明知道她还差那么一点点，但是主没有因着那一点点，她还没有进到完全，主就否定了她的美。这也是一个恩典的事实。

你注意刚一开始的时候我说的一段话。我们常常觉得，我这个人一经过软弱就在主的面前不如从前了，我这个人主面前经过失败就永远不如从前了。没有这样的事，这只不过是我們自己以为是这样。我们看，这个基督徒苏醒过来的时候，不错，她是苏醒了，她的认识也进步了。这是认识上的进步和苏醒，并不能因此说她没有软弱过，事实上，她曾软弱得很厉害。但是奇妙得很，你看见主的称赞还是那样的真实，与过去的没有改变。就是说，我从前是怎么样，现在主看我还是怎么样。「我的佳偶阿！你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开的旌旗的军队。」（六4）

满有神同在的美

弟兄姊妹，你看到没有？美丽还是那样的美丽，秀美还是那样秀美，没有改变。第一章我们就已经看见这件事，「我虽然黑却是秀美。」那还是很浅的经历，因为在那个时候，她还没有经历过那样大的软弱，只不过迷糊而已。但是接二连三所经历的软弱，在人眼里看来是不可原谅的，但主让她有这个经

历。她从软弱里一出来，她灵里一苏醒，主的话还是这样说，「我的佳偶。」地位没有变，美的实际也没有变，秀美的实际也没有变。更宝贝的，你看到这是从前你没有的，你不仅「美丽」，你不仅「秀美」，你还「威武」。糟糕了，你说一个女子威武起来，像甚么样子？弟兄姊妹们，说「威武」还算是客气了。读英文圣经看看这话是怎么说，起码，达秘的圣经译本的那个字很不好听，NEW AMERICAN STANDARD 译出来的也差不多，要是真的说出来，「美丽，秀美，但是很可怕。」弟兄姊妹你说，这是甚么一回事？在达秘圣经里就用「可怕」这个字，在 NEW AMERICAN STANDARD 所用那个字，稍微轻一点，但是也差不多同一意思。那么，就不再要秀美好了，因为不美丽不秀美就不吸引人。但是又把人吸引住，那就叫人觉得可怕了。我还是觉得翻成「威武」好一点，因为我们看下去的时候，你会觉得一个基督徒经过软弱又回转过来，神所给他的不仅是维持他从前所有的，并且还加上他从前所没有达到的。

我愿意弟兄姊妹们注意这件事，佳偶的地位没有变，刚才提到实际美丽和秀美都没有变，但是在美丽和秀美里面加上了一个形容的事物。你注意这个形容的事物，加了上去就好像把美丽和秀美作了一种限制。从前你的美丽，从前你的秀美，把你的黑盖过了。但现在你的美丽没有改变，但是内容丰富了，你的秀美没有改变，但是内容也丰富了。祂说，「你美丽如同得撒，你秀美如同耶路撒冷」（六4）这是甚么意思？甚么是得撒？我们读列王记上十四，十五，十六，十七章的时候，你就读出得撒的意思，得撒是以色列王居所之地。耶路撒冷是犹大王居住的地，也称为神名下的城。到这里，我们就看到问题来了，以色列在神眼中并不准确，在人的眼中，以色列王居住的地方都是非常的美，耶路撒冷更不用说。那么在这里你看到了一件事。

主借着人眼中所看见的得撒和耶路撒冷，来说出这个基督徒的美丽和秀美是甚么样的美丽和秀美。两个地方都是王的居所，但以色列王的居所有点瑕疵，这里就伏下一笔。刚才提到这个基督徒还没有到完整的完全，这个并不要紧，因为主有非常的忍耐和等待，祂也知道我们生命的成长是不可能一下子完全成熟，是一步一步来的，是一级一级往上升的，所以现在她升到得撒的时候，主已经很满意。何况在这个时候，在她里面，耶路撒冷的成份也很清楚。

我们感谢赞美主，如果我们从王的居所这个角度来看这两个地方，你看到一件事。如果把它提到属天的国度去看，得撒就是神在地上的居所，耶路撒冷是神在天上的居所。是地上的居所也好，天上的居所也好，里面都有至圣所，这至圣所就是神的居处。在神的居处里，在会幕里，至圣所内全是精金的。虽然约柜里面有木头，但是里外都是被精金包裹，木头是不显露的，都是精金显露的。这是说出甚么？在圣所里面的一切，和神的性情是完全配合的。在这里，我们看到这个基督徒一次软弱再苏醒，再软弱，又再苏醒。这样的过程经过以后，神的性情在她里面增加了，增加到一个地步，实在是配作神的居所。你就看到主在这里说，「我的佳偶，你是美丽，秀美」，而且加上形容的事物，这个形容的事物加上去，就说出了我们属天生命的增加，这一个增加就叫生命的长进。

好多人以为能说一些属灵的话就叫作长进，这是错到不能再错了。你尽管会说许多属灵的话，神的性

情没有增加，这个人还不是长进的人，相反的，他不过是个愚昧的人。

永不改变的恩典

我们感谢赞美主，我要特别强调的是这个基督徒从软弱里出来，主肯定她是美丽，主肯定她秀美，并且肯定她的秀美到非常合主的心意，这就叫我们看到一个好宝贝的恩典。基督徒并不怕失败，基督徒最怕的是在失败里起不来。没有一个基督徒是不经过失败的，到如今我还未遇见一个不经过失败的基督徒。我们承认每一个人都有失败，有的失败得很深，有些失败得不太深。深也好，不深也好，都是失败。但是失败不是一件可怕的事，可怕的是失败了不起来，可怕的是失败了不认识失败，不承认失败，不肯回转，这纔是最可怕的。从失败中回转，感谢赞美主，你看，主在这里完全肯定她仍是美丽的。

弟兄姊妹们，这件事在新约圣经里，在旧约的人物中，你可以看到有很多。你看见亚伯拉罕失败的次数有多少？感谢主，一次的失败就一次回转。你看摩西，摩西也是有失败的，虽然摩西的得胜比失败的次数要多，但他还是有失败。先是推辞差遣，后是不服神的话去击打盘石，这都是很厉害的失败。但感谢主，他一转过来，在神面前蒙爱的地位没有变，蒙纪念的事实没有变，得赏赐的次数也没有减少。我们感谢主，大卫更是突出。来到新约的时候，你看彼得是最明显的一个。你看到主特意去加利利海找彼得，就是要叫他得挽回，主就是要挽回他。主定意要挽回一个人，挽回的目的不仅是恢复他原来所有的，还要增加他原来还没有得着的。

亚伯拉罕，摩西，大卫，彼得，保罗这些人物，都说出了这不改变的恩典。我们感谢赞美主，没有看见主这一个恩典不改变的事实，经历一点点的失败，就连头都抬不起来。弟兄姊妹，这不是恩典，恩典是永远叫我们可以抬起头来的。秘诀在甚么地方？他怎么一恢复过来就爬得那么高？刚才我不是提过吗，主眼中所看到的我们，乃是祂自己从我们身上出来。

弟兄姊妹，你们老早就知道，我们的义是基督；我们的圣洁是基督，我们的生命是基督，我们所有的是基督。你我这个人是可以变，但是我们里面的基督永远不变。祂不改变，我们的义怎能变呢？祂不改变，我们的圣洁怎能变呢？祂不改变，我们的美丽和秀美怎么可以变呢？我们赞美主，这个是在属灵生命成长的一面。

借着基督夸胜

接下去你看，主又说，「你很威武」。刚才说那个威武是可怕，恐怖。但是叫谁恐怖？弟兄姊妹们注意，「威武如军队」。军队的作用是甚么？是争战。争战的对象是谁？是撒但。我们生命转过来的时候，立刻在我们里面有一股生命的能力。这一个生命的能力是叫撒但震惊的，如同军队一样。是甚么样的军

队？是「展开旌旗的军队」。甚么军队能展开旌旗呢？我们中国的老话最能说明这个事实。两军交战，一方打败了，打败的那方怎么去形容他呢？「偃旗息鼓」，旗帜都不见了，鼓声也没有了，军队的旗号也没有了。军旗给对方掳去，那是非常丢脸的事。如果把对方的军旗掳过来，那是非常荣耀的。在东部，第二次世界大战阵亡战士纪念碑上面的那个雕像，是根据一个照片来雕成的。我忘记了是美军在太平洋登陆，是塞班岛，还是琉璜岛，那个地方我忘了，那次美军伤亡得很厉害，日本人拼命的在那里打。末了的时候，还是给美军攻下来，那个转折点在那里呢？是美军攻下了一个山头，那个山头好像是岛上的最高点，军官就吩咐那些军人把美国国旗升起来在那山头上。树立那面国旗，我也记不起究竟死了几个美国兵，因为这边把旗竖出来的时候，日本兵就把他打死了，但结果还是把美国国旗竖起来。当时这情景就被一个战地记者拍下了照片，后来就作为第二次世界大战美国阵亡战士纪念碑上面那个雕像。旗帜那么要紧吗？是的，军旗是很重要的，旗帜就是得胜的记号，旗就是夸胜的荣耀。

如今我们就能领会「威武像展开旌旗的军队」的意思。这个人经历过很大的软弱，经历过很深的失败。但她灵里苏醒的时候，她站起来的时候，她不单恢复原来的美丽，她原来的秀美不单没有损失，并且还有增加，更显出生命的大能，显出基督得胜的能力，叫仇敌震惊。

感谢赞美主，我们看到这样的作为在这个基督徒身上彰显。弟兄姊妹，有甚么理由叫我们常常落在自己控告自己的光景里面不能出来呢？没有理由的。谁能控告神所拣选的人呢？基督耶稣已经为他死了。我们感谢赞美主，这一个事实不仅是在我们得救的时候显得这样清楚，在我们生命长成的过程里，还是那样的清楚的。

生命的长成和属灵的争战是不会脱离关系的，你不要说我生命长成就一帆风顺，不可能的，生命的长成和属灵的争战是分不开的。这样就叫我们看出，刚才我们所说的问题，又美丽，又秀美，但很可怕，如果这都是向着同一个对象，就的确是可怕了，就像西游记里所讲的蜘蛛精那样。但是感谢主，这不是西游记，这是雅歌，这是神恩典在神儿女身上作工的经历，将我们愈造愈美丽，愈造愈秀美，也同时愈造，我们就愈有力量对付仇敌，这样的路就是对了。

我们感谢赞美主，愿意主给我们真知道，如果我们身上没有经历属灵争战，没有经历在神面前有所脱离，有所得着，我们的路就走得不准确。路如果是平平凡凡的，那不是基督走过的路。我不是说外面有轰轰烈烈的场面，我是说在我们的生命里，在我们的心思里，如果是平平凡凡的，没有甚么起伏的，这条路就是不准确。虽然我们不愿意软弱，也不愿意失败。（我不是鼓励弟兄姊妹去软弱，去失败）但是如果你没有经过软弱和失败，你不会知道甚么是生命的成长。

事实上我们不可能没有软弱，不可能没有失败的。神允许我们去经历这一些，正如主明明知道彼得要三次不认主，但主不及时救他，反而还告诉他说，「你会这样的，」也不拦阻这事发生，这是主允许的，明明允许的，主让他这样经历过以后，他纔能在回头以后坚固他的弟兄。这样纔能「美丽如得撒，秀

美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队」。我们求主叫我们真能领会这里面的经历。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

17 生命成熟的荣耀 (六 5-13)

这个基督徒在灵里苏醒，觉悟到主是长久住在她里面，只是因着自己不够顺服，因此在感觉上，交通是有了阻隔，也因着她不够体贴主的心意，所以与祂离开非常遥远。但是祂的光在人身上照明的時候，人就看见主仍然在我们里面。这一个光照给人很大的苏醒，这个苏醒把人带到更深体贴主的心意里面。在体贴主的心意上，她从单单注意到个人享用主而留意到众圣徒在主工作里的光景，这个看见是个人的释放，也是她灵里的大转机。

我记得在好久前，与弟兄姊妹提过一件事，我自己在主面前的苏醒，或是说一个很大的转机，不是在遭遇很大的事情以后，而是在与主的交通里，看见以弗所书的信息，叫我这个人有好大的扭转，甚至可以这样说，当时的转机到现在还没有过去。当人能从个人里面出来而进入众圣徒里，这实在是很大的释放。所以这个苏醒从神的儿女身上显出来的时候，我们实在看见一个荣耀和丰满的得胜。所以主称赞说，「你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，」更重要的是，「威武如展开的旌旗的军队」，是丰富，荣耀和得胜，都一起在这个基督徒身上显出来了。

主继续向这个基督徒说话，这些话我们有些不够了解。我们会说，主为甚么这样说呢？如果人的眼睛向着主的时候，主应该非常的喜乐才对的。是吗？为甚么当人的心意完全转向主的时候，当人完全脱离属地的事物而单单注视祂的时候，好像主感觉到有点受不了，这是令我们难以了解的。有一些人会有这个经历的，有一些人不一定有这个经历。当两个相爱的人，面对面，眼睛瞪着眼睛，你会感觉到这是何等甘甜的享用。我们是好难定睛看人的，被看的和看人的都不好意思。但是当两个人能够定睛看对方的时候，你就知道这两个人的感情到了好深的地步。

爱到深处

在这里，这个基督徒灵里苏醒的时候，她一直注视着主，好像叫主有点受不了。这是甚么一回事呢？这事叫我们难以理解，不可能的，不能如此的，为甚么会这样呢？但是主的话明明告诉我们，是主自己说的。如果主看这个基督徒，而这个基督徒受不了而向主这样说，这个我们能了解，因为我们感觉当主注视我们的时候，固然祂的大爱叫我们里面受了激励，但是另一方面，我们在主的爱里，我们感觉非要紧紧跟随主不可。但是在我们实际的情形里，要这样跟上主，心里有点不大愿意。因此，我们巴不得主不要瞪着眼睛看着我，你这样看我受不了，我也赶不上来，你最好把眼光移到别的弟兄身上，让他们的眼睛瞪着你就好了，我们承认我们会这样的。

我们又愿意主的眼睛注意我们，又怕在主的注意里没有办法答应主的要求，这是我们灵里的一个矛盾。如果是这样，我们能了解。但是现在刚好反过来，好像是我们看主，叫主感到不好意思。如果我们感觉希奇，我们定规会追问下去，为甚么主会这样？为甚么主会被我们看到不好意思呢？

我们先看主怎样说，「求你调转眼目不看我，因你的眼目使我惊乱。」（六5）不单是把主看到不好意思，甚至叫主的心也跳起来了。这是不错的，如果我们从属灵的感情上去看，难怪我们会有这样的感觉。但是如果我们从属灵的实际去看，你就觉得主不叫我们的眼目这样看着祂是有原因的。我们试想一下，我们用这样的眼睛看着主，主不能用同样的眼睛看我们吗？不可能。主真是愿意一直这样的定睛看我们，在大卫的诗篇里有这样的一句话，「我要定睛在你身上。」我们真知道，主爱我们是爱到毫无保留的地步。你这样看祂的时候，祂不能转过去而不看我们，你越看祂，祂就越看你。但是在这里，主好像把祂的感情压下去，不要基督徒这样看祂，这好像是没有道理的。巴不得每一个爱主的人都这样看主，但是主在这里说，「调转你的眼目，不要这样看我。」我想我们要了解这个事实，我们不能不从摩西的历史上去领会。

我们都知道摩西何等渴慕能见神的面，那怕是只看一面。换句话说，只是瞧一瞧，在摩西的里面就好满意了。但是主拒绝了摩西，主说，「不成，不成，我不能给你这样看。如果我这样给你看的时候，你受不了。」如果从人的感情来看，四目交投是何等的舒服。但是，主说，「不成，不能够，这件事情不能作」。为甚么呢？你注意神当年对摩西说的这番话，「有谁见我的面能存活呢？」（参出三十三20）我们真能看见在这件事上，好像主是拒绝，其实是主的爱好深的显出来。这个拒绝是为了爱，因为这个人虽然转过来，却还没有完全到一个地步可以在神荣耀的光中完全站得住。所以主说，「调转你的眼目，不要这样看我。」如果你这样看我的话，我就非看你不可。我要看你的时候，你就会受不了。因此我心里有一点惊乱，好像我不看你，我不甘心，但是我若看你，你就受不了。

我们实在看见里面微妙的地方，好像我们在神的面前有一个等候和盼望，神好像不能拒绝而不答应我们，但是又不能完全答应我们，因为完全答应我们，我们就受不了。这实在是好微妙的事情。

我们往下去看的时候，我们就看到这一个事实。不是这个基督徒在主面前满意苏醒，也不是说这个基督徒在神面前没有成长，但就是差了一点点。那一点点是甚么呢？在这里完全没有提到。完全没有提到是甚么意思呢？还有甚么没有提到？往下去看，你们就看到，你们看到那个地方的时候，我才向你们提说。但是有一处地方要注意，我们过去看主称赞她的时候是有一点保留，现在主那句保留的话仍然在那里。虽然主增加了许多称赞的话，欣赏的话，「你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开旗帜的军队。」这已经是很大的进步。但是往下去看时，这件隐藏的事还在，那就是在第七节所说的，「你的两太阳在帕子内如同一块石榴。」就是这一点点的遮蔽和一点点隐藏，叫她完完整整的美丽，不能完全的显现出来，这是我们曾经在上面所看到的。

进向完全的催促

现在在这一个大的苏醒中，还有一点点保留着，只是一点点，那就不够完全了，在神荣耀的光中，还是不能得着完全的称赞。我们的主盼望我们完全到一个地步，和祂完全的成为一，正如在以弗所书所提及到的那个「一」，也就是约翰福音十七章主所祷告的那个「一」。但现在仍然还有一点点给保留下来，那个「一」就不能成为一，可能是点零零五，或者是一点零零一，虽然是点零零的一点，仍然不是一，只是那一点点，就成了这个难处。但是主仍然在她身上作工，主继续带她往前，直到与主完全成为一。我的意思不是在地位上成为一，地位上成为一，我们在信主得救的时候已经有了，现在在这里所说的是在实际上成为一。这个一是何等的难得，从第一章到如今，这个人经过了多少学习和对付，但还是差了一点点，我们暂时放下这一点。

我们现在看第六章里面一些宝贝的事实。当主说，「求你调转眼目不看我」的时候，主就继续说话。我们注意，主现在说的话和以前说的完全一样。「你的头发如同山羊群，卧在基列山旁。你的牙齿如同一群母羊，洗净上来，个个都有双生，没有一只丧掉子的。你的两太阳在帕子内如同一块石榴。」（六 5-6）你看这一段话，跟上一次主对她欣赏的时候所说过的，完全是一样。但是，如果我们这样看就糟糕了。这个基督徒经过大的转机还停留在原来的地方，虽然主说的话是增加了一点，但绝大部份还是原来的样子。这个就是属灵的秘密，我们在神的面前必须懂得这个属灵的秘密。

有一次，我在堪萨斯州的时候，有个弟兄参加聚会好多次，但这一次来不是参加训练，而是来服事，管理整个厨房的供应，主要是炒小菜。有一天，他就说，「幸好今次来服事，若果今次再来是受训练，就会闷死了。」当时和他一同在厨房的一个姊妹问他为甚么会闷死？他回答说，「这两星期的交通都是我听过的，没有新鲜的东西。」这是一个愚昧。许多时候，我们不能长进，就是被这个东西骗了。许多的时候我们想寻找新鲜的东西，事实上主会有新的东西给我们，但基本上，主在我们身上所显明的，就是从前所显明过的。如果我们真要追求认识属灵的事，又稍微有一些知识的水平，我可以保证，在两三年内，你所想要知道的事情，你可以一点不漏的都知道了。在这种情形下，你说，「甚么我都知道了，神再没有新鲜的东西了，」这是非常严厉的致命伤。为甚么呢？因为在他心思里只有一些的道理，他以为跟神的关系是在道理里面，对神的道理懂了，就以为跟神的关系完整了。人产生了这个想法的时候，这个人定规不能再往前走，因为在他里面已经有一个感觉，他样样都有了。我们要留意，「我样样都有」这个话出在那里？就是在给老底嘉教会的一封信里。老底嘉教会的光景，不是教我们羡慕，只是作我们的鉴戒，毫无疑问，对我们是非常严肃的警诫。在我们以为样样都有的时候，就是我们不能再往前走的时候。

进到深处的更新

我们要注意这个地方，主称赞这个人的说话和从前一样，同样的话和意思，同样的内容，这是说明甚么意思呢？就是说明我们的属灵经历与我们学习的功课是不会改变的，但是在程度上就加深了，是更新了。虽然主所说的话是同一的话，但是在程度上是加深了，在经历上是更新了。不再是从前老的经历，不是两年前的经历。虽然是永远的经历，但是两年前的经历陈旧了。如今再经历这一件事，这个经历是新鲜的，是非常新鲜的。我们提到这一件事，不是说我们在神面前所有的学习就是这样多了，不能再扩充。我们在神面前所学习的，常常都是我们所学习过的，但主要求我们在经历上更新，在经历上更深入，在感觉上更深入。

从上下文就看到，在相同的话上，有几点新内容，在这几句话的底下，又有一些新内容。我们可以看见，神从来没有让我们在从前所学过的事上完全的脱离出来，不要再学习，而是另外给新的内容和新的学习，不是这样的一回事。是老的内容，新的经历。老的学习，更新的恩典，这实在是太宝贵的。我们不是说我们要追求像主么？我们像主，不是一下子就像的，而是慢慢的一点一滴来像的。今天像一点，明天再像一点，后天又像一点。在一点一点之间，如果你不留意去观察，就看不出有甚么变化。正如我们看一些小孩，特别是作母亲的，对自己刚出生的婴孩，头一天看，好像是这个样，明天看，好像差不多。再过两天看，仍然是这个样。特别是刚出生的，过了一星期，孩子缩水了，他为甚么不长大反而更小了？若果我们有经历也有认识，就知道里面的情形。一天一天的看，没有甚么变化，但事实上，孩子天天在变化。

属灵经历也是这样，今日像主一些，明天像主一些，后天又像主一些，天天在那里有变化。偏偏你在注意的时候，你就不觉得有变化。三个月过去了，你来看一看，就是说，在三个月内你没有见过那婴孩，三个月后，你再来看他，你会发觉他长大了。这是我们能够了解的，属灵的事也是如此。每一个转机带来更多像主，但是更多的像主，并没有把从前像主的成份拿掉，而是在从前像主的成份上再加上去，这实在是太宝贵的事。因为主不是叫我们天天去接触新问题，天天去接触新东西，甚至有新的学习，那些新东西和新学习都把人的精神消耗了。但是主不是这样消耗我们，主是要我们一点一滴的增加上去，主是叫我们在原来有的属灵的根基上再加上祂的丰富，这是主对我们的体贴。

进到与主完全的合一里

我们再往下看，我们就看见了。这个基督徒继续向前去的时候，她是天天的上前，是每时每刻的向前，经过那么大的转机，她向前的速度比以前更稳更快了。所以到了第八节就说到一些事，我们不能用人的知识去看这几句话。若用人的知识去看，就非给迷乱不可。「有六十王后八十妃嫔，并有无数的童女。」（六八）你会说，这个所罗门不好，一个皇帝能有几个王后呢？应该只有一个王后，但是这里有六十个王后。怎样可能呢？若果用人的常情去看，你会说这是太过份了。若果用人的常识去看，你会说怎会有这样的事呢？一个王后有八十妃嫔再加五十九个妃嫔，就一共一百三十九个妃嫔，这还可以接受得来，但是这里是这样说，有「六十王后八十妃嫔」这是甚么道理呢？就是因为这样，我们才晓得这

里说甚么，你往下去看纔能领会过来。我们先往下去看，才回头看上面说的，那就会清楚一点。

「我的鸽子，我的完全人，只有这一个，是她母亲独生的，是生养她者所宝贝的。众女子见了，就称她是有福，王后妃嫔见了，也赞美她。」（六9）这实在有意思的。好像在这么多人里面只有一个，怎么可能只有一个呢？其他的人好像都不算数，连王后和妃嫔都不算数，无数的童女就更加不算数了。怎样可能有这样的事呢？怎样可能只有这一个呢？如果只有这一个，那里能有六十个王后呢？怎会有八十个妃嫔和无数的童女呢？这实在是把我们迷乱了。

我们要注意，这个地方是给我们非常有意义的劝勉。我们晓得我们的主作工，不光是在一个基督徒的身上，也是作工在许多的基督徒身上。每个人都能经历在雅歌书里与主的关系。不是说有一个弟兄经历了，其他的弟兄就不必再有了。不是的。我们必须看见主在基督徒身上的工作是一个对一个的，但是工作的结果，却是与主合而为一，还要叫许许多多的基督徒都成为一。我们领会主荣耀的计划是这样的作工，我们要注意一个人成长到一个地步完全与主联合，这样，你说主是一个人，他是一个人，还是他与主成为一个人？我们领会了这个，你就懂得有人这样追求，追求到完全像主的时候，主与他，他与主不能再分开了。你看见他，就看见主。你看见主，主里面也就有他，不再是他一个人，主一个人。我们今天的光景仍然是主一个人，我们一个人。因此在我们属灵成长上，一直与主不能进入一的里面。

主完全得着人了，我们不知道隐藏在帕子内的两太阳是甚么时候显露的？但主说话说到这里的时候，帕子不在了，这个人进到与主完全合一里，成为一个了。所以你就看见只有这一个，「是她母亲独生的，是生养她者所宝爱的」。为甚么呢？因为她与主不能再分开了。一个基督徒进入到主里面是一个，两个基督徒进入到主里面仍然是一个，三，四，五个或许更多基督徒进到这个地步，仍然是一个。我们看见我们的主有多大，我们的主真是伟大，我们的主可以说是浩大，祂能够与一个弟兄联合，又能同另一个弟兄联合，更多弟兄姊妹与祂有同样的联合，这个联合不是一，二，三，四，五，六，七，八，九，而是这些人进入到祂里面的时候，就都成为一。

我们了解到神那荣耀恩典工作的结果是这样的，你就懂得王后，妃嫔和童女是甚么了。我们可以这样说，王后是指着属灵长进相当高的基督徒，但还没有进到与主完全合一的地步。妃嫔是属灵成长差一些的，童女就是仅仅得救，刚刚开始追求的。我们看神的整个工作里，是不是有许许多多这样的人？有一些人属灵的程度到了王后的地步，与主很接近。有一些人到了妃嫔的地步，同主也接近，但比不上王后。童女是得救的，但与主的关系是不够明朗，也不够清楚。你看见了这样的事，就能注意到，神恩典的工作在每一个人身上都是一样，但是一个人在主面前的属灵光景就不都是一样。有人与主很接近，有人与主不是那样接近，有人与主的关系仅仅好像在王宫里就算了。

有一个提醒，到了第九节下半段纔能看见，「众女子见了，就称她有福；王后妃嫔见了也赞美她。」这

是非常希奇的事。若用人的常识去看就永远看不懂，也看不到有度量那么大的女人。主在这里给我们看见的不是人的东西，是属灵的实际，这个属灵的实际说明了甚么事呢？一个人在主面前继续追求，追求到一个地步与主完全的联合起来，这实在是叫人羡慕，就算不叫人羡慕，也叫人感觉到这个人叫人受吸引。众童女的经历并不太深，但是见到她的时候，里面觉得能像她就好了，我能像这样就好了。经历和认识深一些的人，在这里不仅是羡慕，而且还有一些的赞美。赞美甚么呢？说是赞美她，但实际上，到了这个时候，这个基督徒是与主分不开了。赞美她的时候，就是赞美主。赞美主甚么呢？就是赞美主在她身上用恩典作工到那样完全的地步，叫她完全的像主了。

正因为这样，童女羡慕的说，她有福，像她就好了。王后和妃嫔不是羡慕，而是承认一个事实，她是可赞美的。这样一来，我们要注意一个事实，这里说出甚么呢？借着长进的结果，向众人提出这样的劝勉，要不住的往前追求。从童女到妃嫔，从妃嫔到王后，又从王后到了成为一个，这一条路是太不容易走，但是主喜欢我们这样走，主是喜欢我们不住地继续向前，走到与祂完全联合里。到了这个时候，不单是主在那里称赞她，不单只主在她身上得了满足，而且众人都受到吸引。

圣灵为成熟了的基督徒作见证

你们注意到有人说话了，说甚么呢？这个话很有意思，不是出于嫉妒，而是出于肯定，并且也是一个寻求。寻求甚么？我们往下看就看到有人在说话。是谁在说话呢？如果说那个女子是基督徒，那个良人是主自己，那么这个在说话的是谁呢？当然不会是其他的基督徒。那么是谁？我们有理由去接受这个假设，是圣灵，是圣灵在那里说话，因为圣经就是圣灵的默示。不是基督徒，不是主，是圣灵在那里说话。说出神的话的，当然就是圣灵。虽然这是个推测，但是这个推测是合理的。圣灵在这里说话了，如果说是圣灵在说话，倒不如说祂是指着这个人作见证。

「那向外观看如晨光发现，明朗如月亮，皎洁如日头，威武如展开旌旗的军队的是谁呢？」（六 10）圣灵好像在这里指着那个人向众人问，「你看她这个人，美到这个样子，皎洁和威武到这个样子，她到底是谁呢？」对于这几句话，如果你看进去，你就可以看见她属灵的程度。这里提到四件事，有一件事是已经说过的，就是「威武如展开旌旗的军队」。这个是已经说过的，但是在这里再说，这是说出得胜了再得胜，胜了又胜，正如启示录所说的「胜了又胜」。但这里所提的其他三件事都是新的，这三件事不是主说的，是圣灵说的，是圣灵在那里肯定这个人生命实际的光景。

我们先来看这句：「那向外观看如晨光。」「那向外」若翻成「向前」就贴切一些，达秘圣经译本就是「向前来看」，「向前观看如晨光。」晨光是甚么呢？箴言书四章给我们看见，那里说到「义人的路，好像黎明的光」，黎明的光就是晨光。「义人的路，好像黎明的光，越照越明，直到正午。」（箴言四 18）主的话实在有意思，祂不说，「义人的路，好像晨光，越照越明，直到一天的完毕。」如果是这样就糟糕了，感谢主，主的话是那么准确，「义人的路，如同晨光，越照越明，直到正午。」那一个终点是正

午，到了正午，就永远都是正午，没有到了正午之后，就往黄昏去。绝对不会给你一个「夕阳无限好，只是近黄昏」的感觉，没有这样的事情。主自己作的事是那样清楚的，到了正午，就永远都是正午。

「往前看如同晨光」这是甚么意思呢？这个人已经踏在这条路上，已经是向着正路走，路找对了，不再偏左偏右了，不再会是在床上，「我已洗过澡，我怎能再起来呢？」她也不会在那里说，「我身睡卧，我心却醒。」她已经走上路了，她已经往前找对了路，这是第一个。

「美丽如月亮。」我们要注意月亮的功用。我们会说月亮好美丽，但伤心人看月亮却是伤心。但是这里没有伤心的情绪，好清楚的指定是美丽，所以这个月亮不能从别的心思去钻。月亮的功用是甚么？是给黑暗人作照明的，虽然照明度并不清楚，总是照明。在月光下，虽然看事物不大清楚，但仍然相当清楚，人就是人，树就是树，好容易看见，能够把事物分别出来。我们要注意，这个人不但是走上了对的路，并且发生一个作用，这个作用就是从她身上把主反照出来。虽然人没有看见主，但是在人的反照里看到了事物，能脱离黑暗的威胁了，能脱离黑暗加在人身上的恐惧。我们看见这个基督徒已经在很大的程度上把主显明出来。

我们看见自己的光景，我们不得不承认，我们的天然最容易制造难处给别人。不是说我们故意给别人制造难处，事实上我们不自觉地制造难处给别人，我们承认这是我们的光景。到了有一天，我们成长到一个地步，不再制造难处了，而是进一步给人有一点照明，这个照明使人脱离黑暗，这是生命成长的结果，是说到她有这样的功用，你说这人美丽不美丽呢？一个伤心的人遇见她，这个人就喜乐了。一个眼睛迷糊的人遇见她，那个迷糊就停止了，一个灰心的人遇见她，这个灰心失望的人就有盼望了。这是我们在神面前该有和该到的光景，但是我们承认到如今还是没有。在这里，这个人都有了。在主的眼中看来，她就是这样的美丽，圣灵为她作见证，说出这个人在属灵的事上十分有用。

但更重要的，我们往下去看。「皎洁如日头。」看另外一个翻译更清楚，「澄明和清静如日头」。我们知道日头就是指着主自己，这个人摆出来已经是很明净，她已经没有任何的搀杂了，甚至可以说她已经透亮了，是很清楚的。从前好像水一样给搅到浑浊，现在水都澄清了，浑浊的东西都不在了，已经明透了。明透到甚么程度呢？明透到好像与主一样。

圣灵在这里作了一个见证，指着这个人说出她与主中间的关系到了一个很深的地步，是与主不能分开的。她就是主的显明，主就是她的内容，所以在威武方面得胜又再得胜，在她生命里面已经充满了主。在功用上，她已经在黑暗中成为众人的亮光，美丽到已经走上了义路，走对了那一条路。我们真是羡慕有一天，主也把我们带入这样的光景里去，我们也盼望圣灵有一天为我们作这一样见证，或者别人在我们身上看见主的荣耀和华美。

以基督的心为心

我们不是在上面说「两太阳隐藏在帕子内」吗？那还是有一点缺欠。但是为甚么圣灵在这个地方给她这样完整的见证呢？往下去看就有答案了。帕子在甚么时候拿走，我们不知道。但是在这里你可以看到，帕子不在了。不在的原因是甚么呢？我们注意六章第二节开始到第三节，说到这个基督徒由个人出来，进入了众圣徒，这是个大转机。但是在第十一节，她不单是进入众圣徒里面，她已经有了基督的心去看众圣徒，有了主的心思去留意众圣徒。进入众圣徒，当然是个进步，这里只是说到进入众圣徒里面去明白主的爱是何等的长阔高深，那是取用主的成份高了一些，从前是个人去取用主，如今懂得进到众圣徒中与众圣徒一起去取用主。到了第十一节，你看见她不再是取用主的问题，她有了好大的进步，她把主的心意活出来了。享用主不再是主要的目的，活出主的心意纔是她主要的目的，这个进步实在是大，是好大。

「我下入核桃园，要看谷中青绿的植物，要看葡萄发芽没有，石榴开花没有。」（六 11）我们注意这几样，绿色的植物当然是有生命的。一个爱慕主，体贴主的人当然是服事主，服事主就有工厂，工厂不是传道人工作地方的工厂。这里给我们看见，工厂就是众圣徒，没有地方的限制，主的儿女在那里，那里就是工厂。她下到核桃园作甚么呢？就是要看看主儿女们属灵的光景是怎样。这里不是说得救的问题，而是生命成长的问题，要看葡萄发芽没有？石榴开花没有？看到葡萄，你就晓得是说到很丰富，石榴也是丰富的，因为这两种果子，要么就是没有，要么就是丰富。葡萄不单只是一两颗，有葡萄就是一整串，石榴也是一样，要就是没有石榴，有石榴就是丰丰满满的。

我们要注意这个人不单是进入了众圣徒里面，进入众圣徒里面当然不是说得救的问题，是生命进入丰富的问题。她在这地方，你注意，是不是回答了她感觉主第二次对她呼召的答应呢？第二次在感觉上是失去了主，为甚么？因为她只管自己，只管自己的长进，只管自己去享用主。但是主说，祂在外面奔跑，祂的头发被夜露滴湿，祂的衣服也湿了。为甚么主仍旧在那种光景里呢？因为主还要照顾许多神的儿女，到处行走，要把神的儿女带到丰满里。而这个人说，「不成，我已洗了脚，换了衣服，上了床。怎可能再起来呢？我已换了衣服，怎能再穿上呢？」那个光景叫她在感觉上失去了主。

在基督里全然夸胜

如今这一次苏醒过来，先是进入了众圣徒当中，再进一步就是担起众圣徒的难处来，背负众圣徒的担子，众圣徒的事就成为她的事，感觉上也与众圣徒联在一起了。「要看葡萄发芽没有，石榴开花没有。」这样一来，「不知不觉，我的心将我安置在尊长的车中。」（六 12）那里有这样的道理呢？不爬上去，怎能上了车？别人不把你拉上车也上不了车，为甚么可以不知不觉就上了车呢？我们要注意这是甚么车，是战车。不是一辆，而是许多辆。是不是很希奇？若不是用属灵的实际去了解这一点，我们是永远不能了解过来。若说她上了一辆车，还可以接受。她却上了许多的车，你怎能接受呢？为甚么她能上到许多战车呢？战车是为了打仗，战车是显明得胜。更希奇的是「不知不觉」，妙就是妙在这里。你怎

么以基督的得胜作为夸胜呢？你怎么在基督得胜的里面来显明胜而又胜呢？你若真要追求得胜，你若只是注意得胜的结果，那就是永远得不着的。在你懂得体贴主的心意来担起众圣徒的时候，真是不知不觉的得胜就从你身上出来。不是一次的得胜，而是许多次的得胜，继续和不住的得胜，不知不觉你就上了你尊长的许多战车中。

有一个翻译是说，「我就上了尊贵的战车上。」不管是尊长或是尊贵的车都好，我们看见一件事，这些得胜的彰显是荣耀的。这样的表明是一个结果，不是说明方法和目的。这里好像没有提到方法，因为是不知不觉的，若果方法是明确的，她就是有知有觉了，我这样作就有这样的结果，但她是不知不觉的。她起初不懂，但有了经历就懂了，就是在经历里，也是不知不觉的。如果在知识上，我们就懂了，我们要活在众圣徒里，我们要背起众圣徒的重担，就不知不觉进到神的丰富和得胜里。道理是知道了，但是实际上呢？实际上仍然不知不觉，你这样活就是不知不觉就有了这样的结果。这个结果不是我们自己能控制的，是主自己在显明的，主只是叫我们怎样活在众圣徒里。

叫人属灵的惰性显露出来

这个人上了战车后，她一直往前去，没有停下来，也没有回头，因此下面有人说话了。这些人也许是被她的见证所吸引，或者是在城中看守的，或是在城中巡逻的，或者是王后，妃嫔或是童女，我们不知道谁，反正是看到她的人，看到她一直往前去，一直是在主的得胜里，一直在主的荣耀和尊贵里，愈过愈往前，愈过愈进到主的荣耀里，愈过愈显明神的得胜。他们心里有点希奇了，他们的心受了吸引，就发出这样的呼唤，「回来！回来！书拉密女，你回来！你回来！使我们得观看你。」（六 13）观看你作甚么呢？当然，这个时候的书拉密女已经不是平平凡凡的书拉密女，是充满了主的得胜，丰富，智能，荣耀，能力和权柄的书拉密女。这一切当然都是神恩典作工的结果，同时也是她对主寻找的结果。人看见这个人，心里就羡慕，说，「回来，回来。」一连四次的「回来」，你就晓得他们留在原地不肯走，但又想看见属灵的丰富，荣耀和华美。他们没有追赶上去，因为书拉密女的战车一直往前走。

在上面我们看见她的路已经走对了，她的功用也对了，在主面前的甚么都对了，所以她显出主自己的荣耀。因此，人看见这样的事，心里一面羡慕，一面又不肯付代价去追求，只想能到那地步，或者能分享那地步，这就看出四个「回来」的意义，看出只是人的惰性，把一些往前走的人，不是有意叫他回来，而是要分享他的荣耀和丰富。没有这样的事。属灵的路必定是自己个人去走，你走了多少就得了多少，我走多少就得多少，他走多少就得多少。你往前多少就靠近主多少。

在光中认识属灵的道路

这些人一面受吸引，一面又不肯付代价，主就说话了，主好像要向他们质问：「你们为何要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢？」（六 13）观看书拉密女，我们懂，他们要看看她。怎样看呢？叫她回

来给他们看，这是刚才说的。他们不往前方看，要叫她回来给他们看，这是不大对的。所以主好像责备他们说：「你们为何要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢？」（六 13）甚么叫玛哈念呢？在圣经里，除了在这里出现一次以外，还在别处出现过一次，就是雅各在巴旦亚兰回来的时候，拉班要追上他的前一个晚上，神给他看见一件事，有两营天军陪着他走路。这两营天军在希伯来文就是玛哈念。所以经过这件事，雅各就称那地方为玛哈念。在这里你看见玛哈念，就能想起那两营的军队。那两营军队在跳舞。

军队会跳舞是在甚么时候呢？得胜的军队会跳舞，他们在那里欢呼。在这里说到玛哈念，不是地上的军队，而是天上的军队。是天上的军兵在跳舞，这是多大的得胜，多厉害和荣耀的得胜。玛哈念的跳舞，就是说出这样的结局。但是主这句质问的话是根据上文来的：「书拉密女，你回来！你回来！」主的质问是这样：为甚么你们用这种态度去观看呢？只观看别人的得胜，只看见那军队得胜的欢声和跳舞，为甚么不看他们争战拼命的时候那种惨烈的情形呢？书拉密女在追求主所付的代价，怎么你们不看呢？只会看得胜的结局，这个心思不够对。这句话真是很大的提醒。

从上文看见，我们的主希望王后，妃嫔和童女都成为一个。但要成为一个，少付一点代价也不成。我们承认今天的基督徒，包括我们自己在内，也不甘心去付代价。倘若给主在我们身上剥去一些，我们就发怨言。倘若主在环境上叫我们约束一下，我们就觉得神太厉害。没有一点乐意付代价的心，但是又愿意分享神儿女的荣耀，甚至我们振振有词的说，「一个肢体得荣耀，所有肢体都一同快乐」。

你们要注意主的话怎样说，「你们只能快乐，不能得她的荣耀，得荣耀仍然是她，你只能够与他一同快乐。」主的话好清楚，我们不仔细去读，我们不知道祂的意思。你仔细去读，你就真知道主的话何等准确和实际。巴不得主今天也质问到我们里面去，叫我们被照明，在主的面前，我们乐意向着主去付代价，甘心乐意的付代价去进入丰富的荣耀。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

18 进到基督生命的丰满里（七：1-5）

这个基督徒属灵的生命到达了成长的地步，吸引了别人来注意她荣耀的显明，叫人在她身上看见奇妙的变化，所以，人都要看这究竟是怎么一回事。但是感谢神，人是这样去看这个基督徒的成长的时候，或是圣灵在说，或是神自己在说话，提醒人说，「你为甚么要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢？」那个意思就是说，如果你们要看，你们应该看见整个成长的过程，你们必须看见她在神面前受的对付，也要看见她在神面前长成所经历的破碎。如果你们只看她得胜的结局，你们只想欣赏她得胜的荣耀，这样的观看是没有很大的用处的。

我们的确是常常羡慕别人的成功，但是却不乐意接受别人付代价的经历，也不愿意接受神心里所要的

顺服。所以很多基督徒不是不追求，而是他们只愿意看到成功的那一刻，而不愿意接受整个属灵的经历。我们看到这里的时候，就看见了一个属灵生命的成长，是须要经过许多的破碎，拆毁和雕刻纔能成功的。

接受了尊贵的身份

我们感谢赞美我们的主，圣灵在那里问那些人为何要那样观看书拉密女的时候，我们接下来便看到一个问题，仍然是圣灵为这个基督徒作见证。在第七章一开始的时候，圣灵就在那里见证说，「王女啊。」（七1）请注意这个说法。从外面来看，已经可以看见那尊贵的身份，因为是王女。但是她真正的背景是怎样的呢？在过去，我们一直都没有看到，如果要我们看她的背景，我们只能从第一章看到。第一，她是很黑的，第二，她是牧羊的，第三她是种园的。那么，如果是从这几方面去注意，你便可以看见她的出身不是那么尊贵，最低限度也不能称她为「王女」。她只是一个牧羊人的女儿，在外面被日头晒得很黑，而她在看守葡萄园的时候也要受人支配。所以我们可以看见她的背景是卑贱的。

但是，到了第七章的时候，我们看到圣灵给她作了一个见证，祂不再称她为书拉密女，也不称为牧羊女或种葡萄园的，祂称她为王女。从字面来看，这是一个很尊贵的变化，在地位上也是一个很高的变化。她从一个很卑贱的地步给提高到一个很高很尊贵的地步。但是重要的不是在外面身份的转移，而是在王女的这个内容里所说出的根据，而这个根据不是说她原来是怎样的一个模样，而是说她是王室里的人。

弟兄姊妹要注意，这里没有说是皇后。如果在第六章里有这样的说法，那你就知道她是外人，不是生在家中的，是外人，是从外面娶过来的，而不是在家里生出来的。但在这里说到王女的时候，你就知道这种说话是代表她是出身在王室的家庭里，那就叫我们注意到她那身份的转移，不是因为所罗门跟她好，而是因为她接受了王的生命，这正是一个基督徒的历史。我们的出身是尘土，我们的出身是卑贱的，但自从我们接受了主的生命以后，我们都成为了王子，我们都被神抬举到一个地步，是与王子同份的。这是诗篇里给我们看到的，神是「在污泥里抬举我们，在粪堆里提拔我们，叫我们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。」（参诗一一三7）这里的话明显指出这些被神所选的人，是因着基督的生命，取得了与基督同坐在神的面前的地位。基督徒的经历是这样，这里所提到的王女也正说出基督徒的经历是这样，这是第三者的见证。

圣灵作的见证

我们说，作这见证的是圣灵，如果你把他不看作圣灵，将他看为其他人，反正是第三者。在这里，从气质上来看，我们都感受到一个事实，这个人是从王家里出来的，能够了解这个称呼的表明，和开始作基督徒的光景作一个比较，便可以看到其中的变化有多大。难怪第六章的质问是这样：「你们为何

要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞呢？」的确这个基督徒已经到了一个与主分不开的地步，外面的表现，或是外面的形态，里面的气质，都是主的模样，所以成为王女。

圣灵的印证是怎样形容她是王女呢？「你的脚在鞋中何其美好。」（七 1）在这里提到的都是从前没有提到的，脚，大腿，肚脐，腰，这些都是过去没有提到的。我们便注意到这些没提过的，都是她以前不够长成的部份，经过一次又一次的对付，这些都长成了。所以在这个时候，圣灵给她见证出来。我们要注意这个见证不是向别人说的，是当面向着基督徒说的，可以说是个承认。

佳美的脚踪

圣灵在这里说「你的脚在鞋中何其美好。」从前的鞋都像草鞋那样，脚是可以看见的，如今我们穿的鞋是看不到脚的，但是这里所注意的不是鞋，而是她的脚。我们要注意，在达秘弟兄的英文翻译里，重点不是在脚，而是在她的脚踪。她的脚不单是美，下面的脚踪也是非常美。美在那里？美在她脚下的一些东西。

从第一章来看，这个基督徒不是要寻找主而不知道方向吗？那时主怎样向她说呢？「你不知道，只管跟随羊群的脚踪。」过去的羊群走过后，留下了一些脚踪，以后的人，也可以跟上去找到主了，就能与主面对面。如今这个基督徒经过了很多学习，对付和锻炼以后，她自己也能留下一些脚踪，别人能在她走过的路上，看见在主面前蒙恩的路，又能够看见与主完全合一的路。她的脚踪，或者说她的脚，圣灵在这里印证说是太美了。美在甚么地方？在属灵生命上，她留下佳美的脚踪，留下了能让羊群跟上去的脚踪，就是在属灵生命的成长上，给基督徒留下佳美的脚踪。

从作为神的见证来看，便能看到她所走过的路程留下了佳美的脚踪。从神的见证这一面来看，她所走的路程都能清楚显出福音的好处。圣灵看见这位成长的基督徒，没法不说出她以前所缺欠的，如今都已成过去，都已得着了。

往下去看，「你的大腿圆润好像美玉，是巧匠的手作成的。」（七 1）我们知道大腿是站立的根据，我们能否站得住，就是靠大腿的力，如果大腿的力不够强，人便站不住而倒下来。如今，这个基督徒的大腿是圆润的，非常的丰满并显出能力。她是站在一个非常有能力的光景下，因为圆润只是说出外面的情况，最宝贝的是在往后说的，「好像美玉」，玉是很刚硬的，不单是刚硬，而且还非常可爱，这里并没有提到是那一种玉，不过如果是翡翠，便会绿得很可爱，如果是白玉石，便会晶莹剔透。不管是那一种玉，总是散发出一种很美的光彩。

我们虽然不知道是那一种玉，但既能称为美玉，一定不会是很贱的石头，而是一种价值很高的玉石。那就是说，这个基督徒的见证所带出来的，不但是刚强，而且是在神的眼中非常有价值的。那价值和

她的见证是从那里来的呢？当人说到见证的时候，便会想到外面的表现。但神的话叫我们看到，或者说圣灵印证了基督徒的坚强而有价值的见证是怎样作成的，不仅是给人看见外面的美的形像，而是有很深属灵生命的经历。这美玉所显明的大腿，是从巧匠手中作成的。我们先看「手中作成」这一点，不管是巧匠的手，或是手艺好的匠人，只要在玉石上动工，那就是雕琢，雕刻或是琢磨，都要经过一段时间，纔能将一块丑陋的玉石作成一块美玉。一块美玉的成功，是要经过很多的雕琢，那雕琢就是十字架的工作，将人的刚硬除去，将神的刚强加进去。

提到大腿，我们便会想起雅各。神给他起名叫以色列，这以色列的意义比雅各的意义高出了很多倍，一个是像神那样的王子，一个是拼命用手抓着地上事物的人。雅各在甚么地方成为以色列的呢？在创世记里，在毗努伊勒的地方，神在他的大腿窝摸了一把，这一摸就把他的腿扭了。从那时开始，雅各就成了一个瘸腿的人，人的刚硬和力量都没有了，但他所得的乃是神的力量和能力，那就是以色列的开始。慢慢的，他里面完全是充满了神，他再没有用手去抓着地上的事物，他心里所想的都是天上的，是神所给的属灵的丰满。人原来的大腿是很刚硬的，总有一天，神给他摸了一把，那一摸，大腿便瘸了。那一摸就是十字架的对付。

雅各原本是行走自如的，如今他腿扭了，他的心情会如何呢？他不能再行走自如，他只能瘸着腿行走，受到很大的限制。他受限制到一个地步，总是感觉到如果是像从前那样就好了，如今真是苦恼。从前只需一秒钟走的路，如今须要一分钟，那就可以想象到限制的程度有多厉害。但人受到限制，神就在他里面丰满。这个经过巧匠的手所雕刻的美玉，就是这样作成的。这个基督徒的站立和刚强，说出她经过了十字架的对付，显明了神自己的刚强。

再往下去看，「你的肚脐如圆杯，不缺调和的酒。」（七 2）圣灵感动所罗门写这雅歌，我们就只能在圣灵的角度来看，如果不在圣灵的角度下来看，我们便会觉得很肉麻。很多文学家也不会将人的肚脐作甚么描写的，圣灵为何把肚脐说出来呢？对我们已成长的人来说，肚脐是没有甚么功用的。但在还没有生出来的胎儿，肚脐是用来吸收母亲供应营养的管道，整个成长的关键就在这个肚脐。圣灵的意思就是说那生命成长的来源就在这个地方。这个基督徒已经长大到一个地步，她的生命已经是非常丰满。从前作胎儿时，她是间接来吸收她生命所需的。如今，她已经可以直接从生命的源头吸收生命所需了。

我们要注意不单是在她生命吸收的这方面，也是说她像一个圆的酒杯。圆形就是没有缺点的，酒杯有不同的样子，有些是方的，有些是六角形的，或是其他形状，都是起角的，但是圆杯是没棱没角而圆滑的，那就是一个丰富生命的形像，那就是到了一个完全成熟的地步。成熟到一个地步，「里面不缺调和的酒」。我们都不是会喝酒的人，不知道甚么是调和的酒。我的妹夫曾在酒吧当调酒师，他本身是一个酒徒，他来我家的时候，有好几次都说到他调酒的技巧。他懂得各种各样的酒，也知道不同份量的酒一起会有不同的效果，人喝了他所调的酒，都称它是最好的酒。我们不懂这些调酒技巧，但我们知道，只要人以为最好的就够了。在她的杯里，是满了人以为最美的，这是神在基督徒里作工的结果。

人在基督徒身上看见最好的是甚么呢？他不会羡慕我们像清教徒的生活，他们常去戏院或娱乐场所，而基督徒是不多去，甚至是根本就不去。他们不会羡慕我们擘饼的聚会，或聚会的生活，或祷告的生活。但他们能感觉到基督徒有最上好的东西，他们不知道是甚么，但感觉得出来，那就是主自己带来的安息或安祥。这个基督徒心灵成长到一个地步，直接将自己连络到源头里，直接领受那里的丰富，这个生命可以说是十字架的工作所带到成熟的地步，人都能感觉到有一份美好在其中。这里所讲到的杯，是不缺调和的酒。每一个基督徒生命成熟的时候，他们属天的生活不一定叫人受吸引，但那份属天的气质，却不住叫人受吸引。

站立的力量

再看下去，「你的腰如一堆麦子，周围有百合花。」（七 2）腰在圣经里是说到能力。在以弗所书里说要用「真理的带子束腰」，就是用真理作站立的力量，所以腰是站立的力量。腿是站立的支持，如果腿是刚硬而腰缺了能力，问题还是没有解决，所以腰也是表明有能力的。

从字面上来看，如果腰真的是像一堆麦子，那是甚么腰呢？你看到一堆麦子的底下，你就会说这个人的腰很粗。但你看麦堆的顶，你便会说这个人的腰真是细得很，细到一压便断。从字面上的描述，我们看不出甚么。在约翰福音第十二章里，主耶稣说，「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多的子粒来。」这一堆麦子是复活的生命所带来的。那复活的能力是死亡不能胜过的，是不能被打倒或给折断的，而这个能力就是她的腰，那复活的大能和生命的成长就是她的能力。我们工作时，不论是在园里剪草，或在家里清洁也好，时间久了，腰便会酸得很，那时我们便不能支持多久了，大概力气用尽了。但这个基督徒的腰有不能给折断的复活能力，圣灵为这个人作了一个见证，说出她生命成熟的程度是那么的丰富。

信心带出了复活的大能

再看下去，周围有百合花。（七 2）这就显明了这个人的信心把复活的能力带了出来。百合花就是那单纯信心的记号。很多时候，我们不懂怎样来用我们的信心，我们虽然知道没有信心在神面前是行不通的，但是我们的难处就是不懂得怎样信，我们也不懂得甚么是信心。我们虽然知道信心这条路，却不活在信心里。很多时候。我们以为有信心，原来那只是人一厢情愿的盼望。慢慢经过了一些年日，我们懂得甚么是信心了。信心不是一厢情愿，而是神放在我们里面的一个催促，就是叫我们一直到神面前要神，并且接受神所给我们的。我们要神，便不要神不给的。有些时候，里面的催促是很微小的，不是很激动，就好像一丝很细的流水一样，虽然没有像瀑布那样冲下来的声音，但这声音却是一直流动的，而流动的方向是要把人带到神的面前。这就是信心，就是那一点点单纯的信心，甚至像主所说像芥菜种那细小的信心。

那一堆麦子出来，复活的能力便显出来，是丰丰满满的显出来，成为她的能力。人是会倒下，但等到那复活的生命成了我们的能力，就是用简单的信心连上这复活生命的时候，你眼看是不可能的，但信心说是可能。那一点点信心就能够支持人在任何困苦的情形下站立，人没有倒下去。这个基督徒的生命真的成长了。

再往下看，这些是以前提过的。「你的两乳好像一对小鹿，就是母鹿双生的。」（七 3）过去曾提过，这就是信心和爱心的显明，而这信心和爱心是相等的。信心到了一个地步，爱心也跟上来，有这样的爱心，就有一定基础的信心，所以才说是母鹿双生的，是同时生下来的一对小鹿，或者是有些大小的分别，但分别却不会太大，因为曾经提过这一个是很相等的信心和爱心的供应。但是在过去提及的时候，这个信心和爱心是接受饲养的，信心是很美的，爱心也是很美的，但是还不够长成，还是在接受饲养的阶段。所以在以前两次提到的时候，都是在百合花中吃草。这里再提的时候，已经不再在百合花中吃草了。那就是说，这时候已经不是在接受爱心和信心的饲养，而是在显出爱心和信心的实际。从任何方面来看，这个基督徒在每一方面都成长了。

再看下去。「颈项如象牙台。」（七 4）以前提过他的颈项如同高台，是收藏军器的。如今，已不再是收藏兵器的。颈项是人的意志，或者说是一个交通的实际。但这里，不论是从人的意志或从交通的实际去看，他已经成了一个象牙台，是一个高台，不是一座塔。这是一个很高的建筑物，给人一个高的印象。

从字面来看，高是因为象牙的性质。圣灵从不同的角度，将这死而复活的生命的生命显出在这基督徒的身上，或是说将死的经历从这件事时说出来。在第五章第十四节里说是雕刻的象牙，却不是象牙台。是象牙台也好，是雕刻的象牙也好，象牙是经过死而得着的宝贝，没有死就没有象牙。这一个死的经历把这个人的意志带到一个地步，已经不再是自己。所以我们将这一点转向交通的意思来看，便看到在这个交通里，完全是充满了死的经历，完全没有人的成份。这一个交通，满是主的成份，满是基督的成份。

再往下看。「你的眼目像希实本巴特拉并门旁的水池。」（七 4）这一个描述，同以前大不一样，过去已形容过眼目很多次，但总是描写说是鸽子眼。在这里眼目好像一个水池。我们先来看水池，以后再看在甚么地方。用水池和鸽子眼作一个比较，鸽子眼是细的，而水池是大的。鸽子眼虽是看天，但池是反映天的。我们了解到这两点不一样时，便注意到这基督徒的眼光不单是属天的，而且是广阔到一个能将天反映出来的程度。

人是出于尘土，人的目光如鼠，就算是广大的，也不是对所有的事物都能看得见。我们只能看一点点，便被吸引了，并且被束缚在那里，就是脱不开。如今，再没有那些东西了。眼里所看的，都是天上的事物，反映出来的都是天上的事。我们怎样想到，有一天主会带我们到这一个光景里。神的工作，圣

灵在我们身上的雕刻，十字架在我们身上所成就的，到了有一天，是要将我们的眼目都放在属天的事上。如果主是迟延回来，主给我们一个恩典，把我们像约翰一样提到天上。在天上，我们可以睁开眼睛，看见约翰所看到的，全是天上的事物，那是何等的宝贝。或许在今生里我们得不着这样的祝福，但总有那一日，我们眼所看见，所反映的，全是天上的事物。到了那个时候，我们除了天上的事物，甚么也不看。

再注意甚么是希实本？那地方是在约旦河东面，很接近尼波山，就是摩西死在那里的尼波山。那里的地理环境是很特别的，很多山地里面有溪流，而这些溪流到下面的时候，就形成了很多湖泊，这些湖泊都是很安静的，也都是很大的，因为它们是从山上的溪流流下来而成的。希实本的池便是这样，这样的池是很清澈的，池子所反映出来的是天。这池是在希实本巴特拉并门旁的水池。从那里的地理环境来看，那些城都在溪的旁边，城就是沿着山地建造的，城门一旦关了，城内的池也完全向外关闭，就像在第四章关锁了的园子。在这里我们再注意她的眼睛，她的眼睛单是反映天上的光景，而不作任何其他用处，就好像关闭了的池子一样。

「你的鼻子仿佛朝大马色的利巴嫩塔。」（七 4）利巴嫩是神的荣耀，而塔就是荣耀的高处。利巴嫩是在高处的，再加上这塔，便是荣耀的高处。鼻的功用是分别气味的，她的鼻子就是在荣耀的高处，那就是说她属灵的辨别有两个不同的情形，一是利巴嫩塔，她能分别甚么是高处荣耀的事物。一是朝着大马色，在旧约的历史里，特别在犹太和以色列的历史，大马色是仇敌。她的鼻子是朝大马色的，但又在利巴嫩的高处。利巴嫩塔是说神至高的荣耀，是神最喜悦和喜爱的，而朝大马色，就是辨别仇敌一切的动静。一个生命成长的基督徒，在她里面有一个辨别敏锐的灵。这个敏锐的灵把她领到在荣耀的高处，并能辨别仇敌一切的动向。

再往下去看。「你的头在你身上好像迦密山。」（七 5）迦密山是神荣耀彰显的地方，在那里，显出了又真又活的神。迦密山就是先知以利亚和仇敌对抗的地方，神在那里显明了祂是一位又真又活的神。

头是人一切心意的中枢。我们所有的意念，是人所有的思想和意念都是在独一无二至高真神里，这一位神是完全的充满在她的心思和意念中。在这个人里面，再没有自己的思想，连一点也没有。她的意念显出神的至高和神的荣耀，一切是以神的荣耀作目标。人很难了解何时纔能到达这个地步。我们承认很难不想自己的事，或注意自己的事，但神给我们看到有一天，除了神的事物外，一切其他的东西都不重要了。

「你头上的发是紫黑色。」（七 5）原文是没有黑色的，只说：「你头上的发是紫色的。」这里并不是叫我们去分辨头发的颜色。在人的立场来看，头发就是荣耀。但现在她的头发是紫色的，那就是说，过去的荣耀是人自己的，一定不是紫色。如今，她的荣耀显出来是紫色的，紫色是君王高贵荣耀的颜色。主在钉十字架前，曾给穿上紫袍，那些人就戏弄祂说，「恭喜犹太人的王」。但以理要为伯沙撒王解答

墙上的字的时候，伯沙撒王对他说，「如果你能解答那些字，你必身穿紫袍，在国中位列第三。」紫色是君王荣耀的颜色。这就是说，这个基督徒现在完全是显出基督生命的荣耀。这荣耀的发绺，就是说，她在神面前是受约束的，在受约束下带出了神的荣耀。圣灵说到这里便停下了。

第五节下半，主自己说出这基督徒的美。她的头发是紫色的，「王的心因这下垂的发绺系住了」（七5）这个生命丰满的基督徒把王的心都系住了，那就是说王也是受约束的。但是为何主会受约束呢？当主教导门徒祷告的时候，祂说，「你们在地上捆绑的，在天上也要捆绑；你们在地上释放的，在天上也要释放。」神的儿女是和主的心完全契合的时候，基督徒所作的一举一动就是主要作的一举一动，如果这基督徒在地上作了一件事，主就不得不作这件事。这个基督徒原来并不是这样的，当她到了一个与主分不开的地步，她的就是主的，主的就是她的，主心里想作的，就是她心里所想的。所以她向主作一件事的时候，主就不得不作了，主的心就因这下垂的发绺系住了。圣灵说到这基督徒的美，主也一点不否认。所以在第六节，主在印证圣灵所说的是对的，同时也说出更美好的话。当我们有一天真是被带到这样的光景，那真是何等的大事，虽然这事未必在我们还活在地球上时发生，但总会有这么一天。

—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

19 进到生命成熟的地步（七6-13）

圣灵为这个基督徒作见证的时候，一直把她的光景述说出来，述说到一个地步，我们的主也禁止不住，祂也插进来继续说。

现在就从主插进来说话开始。上一章看到这个基督徒将她的荣耀完全放下，而主自己的荣耀成为她的荣耀，主的尊贵也成了她的尊贵，所以她的头发成了紫色。她被高举到这个地步，她的心并没有高傲。相反地，她更是愿意把自己放在一个受约束的地步，把人的荣耀完全放下，单单让主的荣耀来彰显。也可以说，她到了这个地步，已经完全没有自己荣耀的感觉。正因为她有这样成熟的光景，圣灵便把这个属灵的美带到最高点。

属灵的美不是看这个人能作多少的工作，不是看她显出的能力有多大，而是看主的荣耀在她身上有多大的彰显，只有主的荣耀而没有人的荣耀，这实在是一件太美的事。所以这个美一显出来的时候，主就要说话了。

满足了主的心

从第六节开始，就看到主的话插了进来，主在这里接上圣灵的话继续说的话是很简单的，没有作太多的描写，祂这一点点的描写，是说到这个基督徒的成熟。在第七章以前，我们的主对这个基督徒的欣

赏是一点一点地显出来，是怎么样，怎么样，怎么样。经过了一次对付之后，又增加了甚么。在第七章以前主的欣赏是这么清楚，到了第七章主再说话的时候，主的说话再没有这么具体了。就算是说到具体的东西，也是从整体来看，而不是很仔细去看。所以主的话一说出来，主就好像在这里下结论了。

「我所爱的，你何其美好！何其可悦！使人欢畅喜乐。」（七 6）。主的话一插进来，很自然就摸到主的感觉了。主甚么话都没有说，就是说这几句话，但这几句话就将主的心意流露了出来。我们要知道主讲这几句话时，祂的心是完全的满足。因着主里面有这样的满足，这几句话就把祂心里的感觉完全讲了出来。主从来没有向这个基督徒说过这样的话。上面有提到她很漂亮，她是全然的美丽。但在这里所提的，乃是第一次出现，而出现的时刻，正是在这个基督徒与主不能再分开的光景里。「你何其美好！何其可悦！使人欢畅喜乐」。在这几句话当中就可看到主的心是何等的满足。当然主的满足。是很实在的，我们看下去就能了解。经过一次的对付，这个基督徒就长进一次，成熟的程度又提高一次。到了这一个时候，我们差不多可以这样说，这基督徒长成到一个地步，就是主所要的那种光景。主所要得着的人，主可以在这人身上得着了。

长成基督的身量

从第七节开始就可以看到，虽然很轻微地具体提到一，两件，但这一，两件就不是再具体来提她的两眼，她的两颊，祂一提就是提到整个身体，一讲就是整个人了。「你的身量，好像棕树」（七 7），这一个说法很是宝贝，「你的身量」，就是你整个人摆在这里，你整个人所表现出来的光景，并不是头的问题，也不是头发，眼睛这点点滴滴的问题，是整个人摆在这里。「你的身量好像棕树」。棕树的特色是笔直的，很高耸的，顶部是很大的，也就是说又高又大。你不能把它看成是一个女孩子，若你看到的女孩子又高又大，就一点都不美。看这些事物，我们只可以从属灵的实际来看。这里说，「你的身量好像棕树，」是又高又大到好像以弗所第四章那里所说的，长大到「满有基督长成的身量」。这个高大是完全指着像主这个模样，是像主那个模样，主是怎样高大，她就怎样高大。但为何是棕树呢？高大的不只是棕树，还有很多其他的树。这事要从以色列的地理环境来说，或从以色列的历史来了解。

以色列出埃及的时候，在旷野里走过很长的路程。在开始的那一段，他们是行过一段非常苦恼的路程，一面行走，一面感觉有缺乏，特别是食水的问题。结果他们到了玛拉这个地方，水源找到了，但这里的水却不能喝，因为太苦了。他们苦恼到不得了，甚至在那里发怨言。感谢主，当然，主在这里解决了他们的难处，结果他们便从玛拉继续往前行。下一站，他们到了一个有很多水源的地方，不单有水泉，还有七十二棵棕树。圣经中特别提到这个，七十二棵棕树有甚么值得提的呢？对这二百多万的以色列人来说，这七十二棵棕树有甚么作用呢？严格来说，就没有甚么作用，但圣灵就把这个记下来，这实在是有意思的。他们走过这炎热的路程，那么苦恼的路程，但神给他们一点体恤。虽然七十二棵棕树不是太多，但是七十二棵棕树排成一个行列，也就有了一段不短的路程，至少也有几百呎的路程。人能在炎热时走到棕树的树荫下，就是一点点阴凉，也很叫人感觉舒畅。这样我们就可以知道，棕树

在这里给提出来是要显出一个作用，要给经过的人一些荫蔽，叫走路的人得着凉快。但有很多的树木都叫人感觉到阴凉，例如一榕树，南方的人都知甚么是榕树，树很大，上面的遮荫也很大。但在榕树下面走是很不容易。阴凉是阴凉，但不好走，因树上有许多垂下来的气根，一条条垂下来实在叫你行动起来不舒服。更觉讨厌的是树根，树根露在地面上，而且是凹凸不平，没有一块平地可走，一高一低，一高一低，一不小心踢到它，反叫你被绊倒。但棕树就没有这个毛病，上面没有气根垂下来，又没有不平的路面，使你感觉非常阴凉，平稳。

我们注意棕树的高大还有一个秘密，稍稍注意植物的人都懂得，地上的树有多大，埋藏在地里面的根也就有多大。树长得越高，它的根就扎得越深。树长得越宽，根也就伸展得越宽。这实在是太宝贝了，因为这实在是说出了这个基督徒在实际生活中是带给人安息，带给人阴凉。但从另一面来看，她在主里面扎根很深，生命的根很深，才叫她在上面有这样的表现。到了这时候，你就可以享用到棕树所显明的清凉。不单是这样，棕树也说到供应，是生命里面得歇息的供应。

供应生命的丰富

跟着说，「你的两乳如同其上的果子累累下垂」（七 7）。注意到这里是讲到生命的丰满，特别是在信心和爱心两方面。过去很多次提到两乳的问题，但没有像这里说得这么明显，「如同其上的果子累累下垂」。这是说到丰满。棕树的果子是很浓密的，一颗一颗很密地重迭，给人一种丰满的感觉。这就说到这个基督徒的信心和爱心，已经丰满到一个地步，好像棕树上的果子累累下垂。

果子的作用在那里呢？也是供应人，叫人得喂养，叫人得舒畅。不是一个果子，两个果子，三个果子，而是许许多多的果子。这些果子都是从爱心和信心里出来，多到一个地步是累累的，而且都是向下垂，好像一直在等待作别人的供应。感谢赞美我们的主，祂就是这样整体的来提到这个基督徒的光景。从棕树来说，是长成到一个地步，像主。从累累下垂的果子来看，已经成为别人的供应。正因这个基督徒已经到了这个光景，不单人对她有羡慕，连主自己也被她吸引住。所以基督徒长成到这样丰满的地步时，这一回真是把主吸引住了。

与主成为一体

过去很多次，主向她呼召，她不能答应主，主就叫她在感觉上好像完全离开了她。但主在其他地方仍然要作工，祂不能一直等在那里。过去的光景，主一直对她有等候，但主没有得着她。但到了这里，主到了一个地步，不能离开她了。所以当主讲到她的身量是怎么样的时候，主是把祂的感觉没有保留地讲出来。主说祂「要上这棕树，抓住枝子，」主好像变成一个小孩子一般。中国与日本打仗的时候，我的童年可以说大部分是在农村里度过的，就是我读书的县城，也是在农村的地方，所以树木很多。男孩子天性多是顽皮，那时没有现在这么多玩具可以消耗他们的精力，他们就把精力放在爬树和其他

的活动上。爬树是当中最重要的活动，见到树就要爬，男孩子差不多也是这样。若果见到树上有果子，（因为农村所种的大部分是果树，有石榴，梨子，还有许多类的果子），就非爬不可。所以我读到这里的时候，我心里有一个意思，我们的主好像变成小孩子一样，见到这棵棕树就要爬上去。祂要爬上去，因这里有吸引，可以叫祂得着满足。

主在这里所说的话是非常吸引人的，是很纯正的，很纯朴的，祂说祂要上这棕树，抓住枝子。我们注意这件事，我们便知道我们的主的确不是小孩子。祂是不是为了爬树而爬树呢？绝对不是。我们若要爬上棕树不能靠枝子而上，因它是笔直的是要一层层的爬上去。所以要爬棕树就要抱紧树身，一步一步地用大腿的力推上去，稍松一点都会跌下去，是很不容易爬上去的。要紧是贴着树身来爬上去。爬到上面又怎样纔能停留在那里呢？它又不像其他的树可以用脚来踏在树枝上，它所谓的树节是不可以踏的，很软的。但在这里说祂爬上去，祂的手抓着那些枝子。当然，从外面来看，这个人在这棵树已成为一体，因为他们是紧紧地连在这一处。

除此之外，我们还要注意这个人的模样。不过，我们首先也要注意这棵棕树的模样。我们要把棕树的模样弄清楚。棕树的枝子是这边一枝，那边又出一枝；然后这边又一枝，是一层层地上去。若果这人要稳定在上面，不可以两手都抓着一枝枝子，必须是每只手各抓一枝子，这岂不是成了我们的主钉十字架的模样吗？主与这基督徒是到了一个不可分离的地步，这一个不可分离是因着十字架来作成功的。十字架是把人的阻碍拿走，十字架也是把神带到人中间。

在这里我们可以看见这十字架作工到一个地步，使人与主完完全全地联合在一起。当然到了这个地步，我们不是回去看当年的十字架，而是这十字架所显明神的心思。十字架是一个非常不舒服的地方，或者说是一个事物，是要叫人死在这里。正如爬棕树，爬到最顶的时候是很不舒服的。但主在这里很欢喜地说，「我要上这棵棕树。」这里便说到主是甘心乐意地去接受十字架，这是主当时的心意。如今借着十字架，主得着了这个人，就不能再分开了，是已经进到完整的合一里。主不能没有我们，正如我们不能没有主。

我们想，我们是不能没有主的，这比较容易领会。但我们是在主面前慢慢长大，长大到一个地步，主会给我们一个感觉，祂也不能没有我们，这是我们很不容易了解的。主不能没有我们，好像是说，主没有我们就不舒服，我们就不大会体会这一点了。我们可以体会得到，我们必须有主，因为在我们日常生活中失去了主的时候，我们会非常苦恼。但我们不能领会得到，主没有我们的时候也觉苦恼。等到有一天，主给我们感觉到，给我们领会到，祂是这样迫切的要得着我们，如果祂没有得着我们，祂里面一样没有安息。

记得主是这样说过，「我父作事直到如今，我也作事」。为甚么我们的主是这样说呢？圣灵把我们里面的窍打开的时候，我们就看见一件事，主一日得不着我们，主就一日得不着安息，所以主就一直在这

里作，一直在这里作，作到一个地步，叫我们完全被主得着，主就满意了。主就在这里叫我们注意到这一件事，祂也不能没有我们，这是何等大的恩典。我们算得甚么，主向着我们竟然存着这样的心意。

全然叫人得供应

主是一直等候要得着我们，主得着我们的目的是甚么呢？注意这里主继续往下说的话。这时候主已上到棕树，祂上到了棕树再说这样的话。我们中文圣经是这样说，「愿你的两乳好像葡萄累累下垂，你鼻子的气味香如苹果，你的口如上好的酒。」（七 8）好像主还在这里有愿望，这个基督徒还没有达成主的心思。看好几本英文圣经的译本都有不同的强调。在达秘弟兄翻译的圣经是这样说，「你的两乳的确好像葡萄累累下垂」。在 AMERICAN STANDARD 的译本跟我们中文的意思没有多大差别。而在 NEW INTERNATIONAL 就好像主在这里承认，「你的两乳是累累的下垂」，这已经成为一个事实了。虽然在文字上来看，我们有点了解，但不太能够抓着这个准确的意思。我们从下文一直来看，我个人是比较倾向达秘弟兄的那个表达，或 NEW INTERNATIONAL 那里的翻译，因为在下文讲到「你鼻子的气味香如苹果，你的口又如上好的酒。」这是确定的事实，所以上面都应该是确定的事实。

这样我们就很容易了解这一点，主在这里承认一个事实，承认这个基督徒，不单是主不能缺的，也是在这里满满足足的供应人。她实在能供应人，在爱心里是叫人得着供应，在信心里也是叫人得着供应。对灵里黑暗的人好像指出一条光明的路，对伤心痛苦的人，她在这里显明一个很大的安慰，对缺乏的人来说，她在这里是给人很大的保护。在各方面，她都成为一个供应的人，主在这里肯定「你的两乳累累下垂」，非常丰满地叫人得着供应。

「你鼻子的气味香如苹果」，这个气味是甚么时候出来的呢？到底是她呼气呢？还是吸气时候？吸气时，大概这气味是不会出来，但呼气时，气味就会出来了。我们若留意这一点，我们会发问，她所呼出的是甚么？是苹果。甚么是苹果呢？在第二章里我们看到，「苹果」就是主，她所呼出的就是主，她能呼出了主。她里面若不是充充满满的有主，她就不能呼出来。她吸入的是主，吸得满满的，然后她呼出的纔是主。有些弟兄喜欢吃大蒜，吃过大蒜后，呼出的就有大蒜味。他若不呼出来，这气味不会这么明显，但他一呼出来，这个气味就很浓了。注意这气味是首先要充满在她里面，她里面若没有这个气味就呼不出来。这个人到了这个时候，就好像宣信弟兄所写的那首诗歌，「一呼一吸都在乎你」，就是「我是呼出我的愁苦…一直吸入你所有丰富」的那首诗歌。我不知道当年宣信弟兄写这首诗歌时，是否从这里得到圣灵的感动，是吞吐着主自己的香气。

再往下，「你的口如上好的酒。」这里面真有意思。第一章说到爱情比酒更美，那时我们曾说过，酒就是地上人以为最美之物，但主的爱情比酒更美。那里说到的是酒。就是酒。但这里主说是上好的酒，不是一般的酒，不是高级的酒，也不是特级的酒，而是最好的酒，是甚好的。这一个酒除主以外没有人能供应。

在迦拿的婚筵上，主用水变为酒的那一次，主所供应的是上好的酒，那是说出是主作供应的。但问题不在这里，因为我们早领会这上好的酒就是主自己。问题是主在迦拿供应了上好的酒以后，就没有再供应了，但等到一个时候，主又供应了。是甚么时候呢？我们每一次擘饼的时候，我们都不会忘记主说，「我再不喝这葡萄汁，直等到在主的国里喝新的。」现在主不再供应这上好的酒，但等到国度来的时候，等到主在荣耀里降临的时候，主又供应了。

在这里，我们就能看见一件事，这里说到「你的口如上好的酒」不是说这些是要喝到嘴里的酒，而是指主国度荣耀来说的。人的言语，在人口里出来的，将人带到一个地步，接触到神国度的荣耀，如同上面的鼻子一样。如果这个人里面不是有国度荣耀充满，她的口味就不能流出国度的事物来，也不会流出对国度荣耀的爱慕出来，也不能活出对国度荣耀的景况出来。这个人里面是充满着国度的荣耀，国度的荣耀在人心里充满，属地的荣耀就没有地位。弟兄姊妹，我们承认我们还有很多属地的荣耀，我们是没有将地位留出来。但等到有一天，主将这个人带到这个地步，里面所充满的不单是主自己，也是主国度的荣耀。

爱的回应指明国度的荣耀

主在这里把这个基督徒描写到怎么一个地步呢？在主这方面来看。「你是何其美好，何其可悦，使人欢畅喜乐。」但在这个人的感觉来说，这一切的荣耀，这一切的丰满，全是主在她身上所作成的工，不是这一个人配，不是这一个人有这样的条件，全是主恩典所作成的，完全是主忍耐所作成的。就在主描写她这样美，这样好的时候，她自己又禁止不住了。

若是在从前，她心里一定高兴到不得了。「主呀！你看我这个人是这么好，我现在实在能满足你的心意了。」若是在从前，她心里一定是偷偷地欢喜了。这还是算好，不然，她里面飘飘然的感觉一定很厉害，她可能会到一个地步，觉得她若不坐首席，就没有人可以坐了。但是到了这个时候，就如上面所讲的，她已经没有了自己的荣耀了，她所有的感觉都是主的荣耀。主把她说到这么高，这么美的时候，这个基督徒就向主说话了，她不能让主再讲下去了，因为她觉得她有今日这样的地步，虽然主是这样悦纳她，但这全是恩典。若是要讲到荣耀，那就是要归给主，不能归给她。她觉得她不配得任何的荣耀，若有任何的荣耀，这全是主的。

主在这里说，「你的口如上好的酒。」女子便说：「为我的良人下咽舒畅」。(七7) 如果我是上好的酒，这一个上好的酒不是为我自己的，不是叫人在这里欣赏我这个自己，而是叫我的良人感觉到满意，感到舒畅。

在这件事上，这个基督徒里面是何等的明亮，她里面是何等的明透，没有一点掺杂在里面，连主给她

的荣耀，她都要说是为着主的。正如我们读启示录第四章里的大敬拜，二十四位长老都将他们的冠冕除下来，放在神的宝座前，他们在那里承认一件事，只有神是配得。这个基督徒的生命成熟到这个地步，难怪主是心满意足，难怪我们的主不再离开她，难怪主不能没有她，因为在这个人身上主能自由地运行，因为这个人已经让主自由地在她里面的生命显露出来。她不单叫主得着心满意足，并且这个酒更「流入睡觉人的嘴中。」（七9）

这个睡觉的人不是指着主，因为这个睡觉人是多数的，是很多睡觉的人。我们很难说那些人是睡觉的人，若说是一些基督徒沉睡在世界里面，又好像不太像，因为沉睡在世界里面的基督徒，不会懂得甚么是国度的荣耀。但若不说是沉睡在世界里面的人，这样，究竟那些是睡觉的人呢？是好还是坏的呢？在圣经中谈到睡觉有两种人，一种是沉睡在世界里面的，而另一种是在基督里睡了的人。我个人来看就比较倾向在基督里睡了的人。但有一个难处，他们既已在基督里睡了，这个酒对他们有何特别的关系呢？我个人的领会是，这个人活着，都向众人证明一件事，虽然有很多人已经在基督里睡了，但国度的荣耀仍然是他们的，因为有一天他们要从死里复活进到国度的荣耀。

注意这里说到「流入睡觉人的嘴里」。读英文圣经便会读到是很缓和地流入，是很斯文地在流，或是很高雅地在流入，这是叫人注意这个动作多过这些「嘴」接受酒的流入。这个动作说明了这些人虽然在基督里睡了，但国度的荣耀仍然是他们的。虽然这个国度的荣耀是缓慢地来到，如今仍然没有来到，但总有一日，国度的荣耀要显出来，就好像很缓慢地很高雅地流进口里。主得着一些基督徒摆在地上，一面是满足天上的主，一面是供应地上的人，又一面在神的恩典中显明这个见证，叫人的心得着苏醒。

只有主，没有了自己

这个基督徒完全失去了她自己的荣耀的时候，她就在这里说话。她说，「我属我的良人，祂也恋慕我」（七10）这是第三次讲这话了。第一次是「我的良人属我，我也属祂。」第二次是「我属我的良人，我的良人也属我。」第一次跟第二次的比较，这个位置转换了过来。第一次是以自己为主，而主为次要。第二次进步了，主是主要的，而自己仍然有一个地位，虽然是自己退居其次的地位，但仍然保留这个地位。到了这里，就更进步了，不再有自己的地位，只有一件事，「我属我的良人」。我就是我的良人的，但是良人是否是她的呢？这已不再成为问题了，因为她早已懂得良人在还未寻找到她的时候，良人已经把祂自己交给她了。现在她所注意的，是她有没有到达良人要她到达的那个地步，那是一个非常了不起的地步。她再不注意她在这里与良人的关系，如今她所注意的是她与良人的实际关系的光景是怎样，或这实际的光景是怎样。

她在这个时候所注意的，所体会到主的心思，是她的主不能没有她，她的主恋慕她。因为她已完全被祂得着了。她已经没有一件事在祂眼中看为不顺眼的，她从前有很多，但如今都没有了，因此她的良人在她身上能得着喜乐。她能叫她的良人得着喜乐，她能叫她的良人恋慕她，不能够没有她，她活着

就是为这个目的，这是一个何等高的境界。我们巴不得有一天被主带到这个地步，我们再不注意自己在主里得着甚么，我们只关心能给主甚么。

不再是我乃是基督

读得留心一点，便可看到由第十节到第七章的末了，有一个很大的变化。在第十节以前，这个人一直在主面前要得，从第十节开始，我们就看到这个人一直要给。过去是享用主，这是主喜欢的，我们能尽情享用主是主喜欢的。但主更喜欢的，是我们能完全成为祂的享用。所以从第十节开始，从享用主转到被主享用。以前良人在那里呼召，「起来为我开门」，她也没有开门。但现在良人没有说话，她却在这里说，「我的良人，来吧！来吧！」（七 11）是她作主动的。过去主给她的呼召，一次的忽略，再次的忽略，又忽略，因为主在她里面没有地位。现在主已得着她，主充满她，主的意念就是她的意念，主的盼望就是她的盼望，所以现在看见她再不要主在这里呼召，她也不要其他弟兄姊妹给她催促，她自己里面就有了这个吸引。

「来吧！」到那里呢？「你我可以往田间去。」（七 11）注意这个次序，若说，「我你可以往田间去」那就糟糕了，而是说，「你我可以往众田间去。」这块田不是指定那一块，「你我可以往众田野去，你我可以在众村庄住宿」。（七 11）这一个「众」是非常重要的。没有这个「众」字，这里的意思是没有办法可以领会过来。田间是作工的地方，是主作工的地方。记得主说过好几个比喻都是撒种的，撒种是要撒在田间，就是主所作工的地方。过去主给她的呼召，她没有理睬，只管自己去睡觉，只管自己舒服，只顾自己洗了澡，脱了衣服，不好再出去。但现在她主动了，「主呀！到你作工的地方，不管那里，只要你在哪里作工，我就到那里去。」这就是众田间。

「我们又要到众村庄里住宿。」从前在「筵宴所」，在「内室」，在「怀我者的内室」，这都是重在自己的享用。在第二章开始，他们到自然界里去了，好像是有点进步，好像心胸是扩大了。但小心注意，在第一章末了那里，就是「以青草为床榻，以香柏树为房屋的栋梁，以松树为椽子。」她还是重在个人对主的享用。但到了这里，是到众村庄，若是指定某一个村庄，你便会说是伯大尼。但这不是某一个村庄，而是众村庄。在众村庄里是有伯大尼，但不一定是伯大尼，这里没有说有多少村庄，反正只是说众村庄。或许今晚是住在这个村庄，明日就到另外一个村庄，后天又到另一个村庄，这就是寄居。这一个人以寄居来度过她一生的年日，但这寄居是有根据的，这根据就是主在甚么地方，她就在那里，主不在那里，她就不在那里。这个「你我可以在（众）村庄住宿」是何等高贵的情操，已经是完全地跟着主了。主在那里，她就在那里，主在那里作工，她就在那里劳苦，实在是太美了。

讲起来是很动听的，但能活出来是很不容易。很多的时候，主不在的地方，我们偏要去。主不要作的工，我们偏要作，但主要作的工，我们就偏不要作。我们承认要活出来实在不简单，现在这个人是被主带到一个地步，一切都是根据主，就好像子根据父一样。

在主的心意里甘心劳苦

「我们早晨起来往葡萄园去。」(七 12) 是早晨起来，能早晨起来真是好。很多人都不懂得早晨，他们觉得多在床上躺，比早晨起来更有福气，这样的生活实在是一个很大的损失。不相信的话，明早就试试看，大清早起来到外面走一走，就可以领会这种美妙。当然你要清早起来，生活就一定要受约束，不然你就起不了床。就算勉强起来，整天也要打瞌睡。所以要清早起来，首先要受约束，人不受约束，清早就起不来。如果能清晨起床，不用说与主交通通畅，就是看看早上的景色，整个人都开朗，能叫你整日开朗。但在这里，这个人不是为了享受清晨，而是清早起来往葡萄园去。这里也是指「众」葡萄园来说，葡萄园就是主更具体作工的地方，比田间更具体，是很实际的工作。

在众葡萄园里面，她看甚么呢？「看看葡萄发芽开花了没有，石榴放蕊没有。」(七 12) 葡萄园开花也好，石榴放蕊也好，这些都是生命的表现。葡萄发芽，是新的生命，清楚一点说，是初信的弟兄姊妹。而这个石榴开花，就是讲到那些年日比较长久的弟兄姊妹，他们要开花了，距离结果子的时间近了。整个来说是生命的光景，生命丰富成长的过程。

从前这个人，完全顾着自己，我要长大，我要属灵，我要享用主，我要更多得着主的恩典。所以她说「我身睡卧」，她只管自己的生活习惯，她只管脱了衣服，就不能再穿上，她洗了的脚就不可再沾污，这是她从前的光景。现在她再不是这样了，她注意年幼的弟兄姊妹，她也注意在主里经历了一段日子的弟兄姊妹。归纳起来说，再也不注意自己，她所有的注意，是神儿女们的成长。她会为他们担重担，为他们劳苦，会为他们付上代价，为他们作看守。她是可以为别人担重担的人，不是要别人来担她的重担，而是她与主的关系紧密到一个地步，主的负担也成为她的负担，主说她担上了就会轻松，因为主的担子是轻省的。她自己就有一个很大的度量去担起弟兄姊妹的重担。这是何等的美，实在是太美了。

所以说，「我在那里要将我的爱情给你」(七 12)「在那里」是指甚么地方呢？就是上文所说的那个地方，在众葡萄园，在众田间，在众村庄，就是服事主的地方，就是她担起神儿女们重担的地方。到了这个时候，她是完全活在主的心意里面，不再管自己了。而是成为神的祝福放在神儿女们当中，也成了神心满意足的器皿。

再往下看，「风茄放香。」(七 13) 风茄就是表明爱情的果子。在创世记雅各家里就有风茄的故事，我们知道这是与爱情很有关系的表记，风茄在这里就说出爱的事实。「在我们的门内，」(七 13) 不是我的园，也不再是主的园，是「我们的」，是主有份，我也有份。有我的那份，也有主的那份，是主与我一同拥有的。就在这一个众门内，「有各样新陈佳美的果子」(七 13)。注意，这个「我们的(众)门」，是很多的门，都是主出入的。但不管主在那一道门出入，这一道门不单只是主的，也是我的，所以才成为我们的。主在那里进入，主在那里走出，我也那里进入，我也那里走出。我与主已经再没有甚么可以

分开的了。

在这里，我们不单是注意这个关系，而是注意这个人在主里面的情意。「在我们的门内有各样新陈的果子」（七 13），是很多种的果子。当然这里所讲的果子，是指着圣灵的果子，生命的果子，在我们身上显出圣灵的果子。圣灵所结的果子就是仁爱，恩慈，良善…一大堆，我们读加拉太书就可以读到圣灵所结的果子，这些就是生命的果子。

但不仅是各有各的果子，还有「新陈的果子」。在经历上面，这些圣灵的果子，有些是多年前就结出来，有些是最近才结出来，最近结出来的当然是新的，从前结出来的当然是旧的。虽然是从前结出来，但一直是存留到如今。必须注意，是果子而不是坏的果子。从前的果子到如今变坏了就没有意思了。我们都知道，一个橙摆了两三个星期，若不吃就必定会坏。这里所说的陈果子是不坏的，从前是这样，到如今仍然是这样。但只有陈的果子，这个基督徒一定是不长进的。他一讲见证，一开口交通，就是三十年前怎么、怎么。二十五年前主给我甚么、甚么，一开口就是廿年前，三十年或是五十年前，而如今没有了，这就叫作只有陈的果子。但这里不仅是有陈的，也有新的果子，是很新鲜的，好像是刚摘下来的。在神的面前有新的学习，有新的光照，新的力量，新的见证。

我们也要注意到新陈果子的关系。没有陈的果子，就不会有新的果子。特别在属灵的经历上，在功课上，常常是从前学过的，但在经历上却是更新的。过去的能存留下来，现在的能显明这个更新。「在我们的门内，有各样新陈佳美的果子。我的良人！这都是我为你存留的。」（七 13）看到这句话宝贝的地方，在于不管我有多少，不管我有的是甚么，不管我陈列出来的是甚么，我的主呀！全是你，全是你享用，全是你存留的，我这个人活在世上只有一个目的，就是为了你。我们巴不得这句话是一直吸引着我们，照明着我们，叫我们晓得今天我们活着的目的是在那里。——王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

20 在爱里等候（八 1—7）

这个基督徒给主带到这么高的地步，她向主再没有甚么为自己留下。她也实在觉得在主以外，没有甚么可爱慕的。按着一般的情形说来，好像这个基督徒的属灵光景已经走到一个顶高的地步。但是雅歌书还有第八章，那意思就是说，第七章的末了还不是到了最高的地步。

有些时候，我们实在觉得很困惑。我们承认我们中间没有一个人已经走到第七章的末了，如果还有一个第八章，我们前面的路究竟是怎么一回事呢？在与主生命联合的事上，到了第七章的末了，实在是已经爬到高点了，但是还有一个问题存在。那是甚么问题呢？

还有一些叹息

在第七章末了，这个基督徒还是活在地上，还没有到天上去。就因着这一个事实，在一个生命长成到相当高的神的儿女身上，常常会发生困惑。这个困惑，有时候是不自觉的从我们里面出来。我们觉得，虽然在我们里面的光景很不错，是我们还常常感觉到外面还是有压迫，这些压迫是在我们这个肉身的的环境里来的。我们这个人，虽然生命说是长成，但是我们这个人还没有脱离地，或者说是还没有脱离这个世界，仍然活在这世界当中，所以许多时候，在我们里面就有叹息。这叹息可以从好几方面来，有些时候我们里面实在有一个感觉，巴不得现在就见主，省掉我们碰见许多叫人为难的事。有些时候，叹息是这样的，「主阿，你留我在地上还有多久呢？我巴不得能够与你面对面。」这些都是基督徒的一些叹息。

有些时候，虽然我们的属灵生命是长成到一个地步，但是并不是说我们没有可能再失败。我们只能说失败的机会是很少，失败的程度不会很严重，有些时候仍然会有一些搅扰。在这种情形底下，我们里面又有叹息，「怎么我还是这个样子！」这就像罗马书第八章所说，我们这些有圣灵初结果子的人，都在心里叹息，等候得赎的日子来到。所以当我们的属灵生命摸到罗马书第八章的光景的时候，雅歌书第八章的光景，也被我们摸到了。因着罗马书第八章，我们就体会到雅歌书第八章内的叹息。我们和主的生命的联合的确已经到了一个很深的地步，就像我们已往所提到的，已经有了夫妇的感情。但是在日子上来说，还要等待那成婚的日子，这夫妇的实际纔能完全显明出来。这个情形就是第八章开始时让我们碰到的，所以我们看到这个基督徒仍旧有些叹息，因为她还是留在地上。留在地上的日子，我们只能在灵里面，在生命里面，因着与主交通来享受到甜蜜，但是仍不能面对面的享用主，在荣耀里与主面对面，在丰富里与主面对面。在我们属灵的认识里，这个荣耀，这个丰富，已经给我们领会过来了，但是我们还不能完全的接过来。因着这一个事实，叹息就出来了。

迫切的等候那荣耀的日子到来

我们来留意第八章是怎样开始的：「巴不得」。(八1) 这个「巴不得」就是一个叹息。唉！「巴不得」。我们晓得这个「巴不得」，在英文的圣经就是“ Oh ”，就是一声的叹息。叹息甚么呢？在灵里面与主是那样的亲密，但在实际的生活里仍然与主有一个距离。因为主在天上，我们还是在地上。但是主在我们身上所作的工，不单是把我们带进祂自己所定规要我们进到的那地步，并且祂要平静我们一切的叹息。如果是因着我们属灵日子的短少而产生一些困惑和叹息，那么主固然要给我们停止。就算不是由于人的缺欠所带来的叹息，而是因着人的成熟而带来的叹息，就是第八章里的那种叹息，那是一个「好」的叹息，就连「好」的叹息，主也要给我们停止。

我们看这个基督徒里面因着渴慕而带来的一些叹息。她说，「巴不得你像我的兄弟」，说出来就是亲兄弟。「巴不得你真是我的亲兄弟。」弟兄姊妹，如果我们不了解这个叹息的根源，我们就会误会这个人

在主面前「开倒车」了。已经与主有这么亲密的关系，为甚么还要主作她的亲兄弟呢？若是我们了解这个叹息的根源，我们就懂得了。我们一天没有被提，我们一天就留在地上，我们与主中间总是有一些因着肉身而带出来的间隔。所以她就想，「巴不得你是我的兄弟，像吃我母亲奶的兄弟。」（八 1）那就是说，在地上的日子，虽然在人的眼中看来，主与她有一份夫妻的感情，但是因为成婚的日子还没有到，还有一些界限是要守住的，不能随便越过这些界限，无论是在公开的场合，或是在私底下的场合，都应该是如此。

但是里面的那一份感情是非常火热，一方面，里面是燃烧着爱的火，另一方面，在外面又有一些约束。这个光景实在是不太容易，这就是这个基督徒叹息的原因。「如果你是我亲兄弟就好了，那么我们在人面前也能够自然地活在亲密里。」因为是亲兄弟，或是亲兄妹。但是因着这个肉身的限制，我们和主的当中还是有一定不能完全的亲密。无论在灵里是如何的释放，总不如将来与主面对面的日子，我们了解到这样的一份心情。

渴想与主面对面

下面是怎样说的，「我在外头遇见你，就与你亲嘴。」（八 1）这里应该加上一个「若」字，「我若在外头遇见你…」，因为这是一个假设。我们注意，没有夫妻的名份是有点尴尬，但在这里是这样说，「如果你是我的亲兄弟，我就可以不受这个限制。我若在外头遇见你，我就会跟你亲嘴。」我们要注意这是一个假设的意思，从这个假设，我们就看到一个问题。肉身的间隔，叫主和基督徒之间还保留着一定的距离，这一定的距离叫主和基督徒还不能到达面对面交通的光景。不过，从这个基督徒里面的光景来看，我们已经看见在她的里面，除了主以外再也没有甚么了。我们来比较第一章，「愿祂用口与我亲嘴。」（一 2）她有这个渴慕，但是她仍然是被动的。来到第八章的时候，主的恩爱，主在她身上所作的，主在她身上所有的拆毁和造就，叫她更能够掌握到只有主纔是她的一切。来到第八章，她对主的那份深情热爱就到来一个主动的地步。所以当我们把第一章与第八章作一个比较的时候，就会发觉到程度上的不同，从渴慕到采取主动。

但是问题并不在这里，问题在下面。下面说，「谁也不轻看我。」虽然我在外头遇见祂，与祂亲嘴，但谁也不会轻看我，不会说我这个人不够谨守，也没有人说我生活太随便，因为祂是我的亲兄弟。弟兄姊妹，我们实在能领会这份心情。这个基督徒有这样的叹息，这样的愿望，我们就晓得她把主抓得牢牢的。她这样叹息，这样的愿望，是从她自己实际的经历里带出来的。我们看下文就会知道她为何要这样作，为何要说，「巴不得你是我的亲兄弟，就是在外头遇见你，我也可以主动地与你亲嘴。」原因是她整个人，从里到外，都被主的恩典浸透，完全的浸透，没有一处没有被恩典碰过。所以这里就说，「我在外头遇见你，就与你亲嘴。」这个「亲嘴」就是一个更深的交通，而这个交通是向主述说，「主阿！你的恩典把我浸透了。是你的恩典把我造成今天的光景。」

所以下面是这样说，「我必引导你，领你进我母亲的家。」（八 2）这就是常常教训她的那位母亲。我们的中文圣经在这里翻译得有点不完整，「…领你进我母亲的家，我可以领受教训。」好像是领受主的教训的意思。事实不是这样，这里是说从前她母亲一直在家里教训她，如今她要把主领进她母亲的家，就是那位常常教导她的母亲的家。这个母亲是谁呢？我们很容易就明白，生她，养育她，教导她的就是圣灵。我们看到这个基督徒遇见主的时候，她说，「我要与你一同回到圣灵里面，在那里回想你在圣灵里给我的各样恩惠。你生我，养育我，教导我，这一份恩情，从开始到现在，全是你作的。」如今我们就看见为何这个基督徒要这样渴慕与主面对面，她不满意仅仅在灵里与主没有间隔，她愿意面对面的活在主的面光中，因为在她身上，在这些年日里，每时每刻，她都在那里吸收恩典。

信心消失在眼见里

这里我们碰到一个原则性的问题。我们常常说，我们是凭信心，不凭眼见。但是到了这地步，我们好像看到这个基督徒需要眼见。这个「眼见」对不对呢？如果主把我们的心窍打开，我们就看见，现在我们是凭信心不凭眼见。从前在旧约的时候，神给他们多有眼见而不重在要求信心。现今在新约里，主就要我们多凭信心，不要凭眼见。但是，当这段信心的路走完以后，我们必须进到「眼见」里。因此我们这样说，在信心的路程上走的时候，我们不凭眼见，但是信心的结局必定是眼见。

在希伯来书第十一章的开始，就告诉我们「信」是甚么。「信是所望之事的实底，是未见之事的的确据。」我们没有得着它的时候，我们要借着信心来得着它。等到信心满足了，我们得着了，那时候，那实体就显露了，那确据就显露了，这样的显露，就是一个眼见的事实，这是很宝贵的。在哥林多前书十三章那里说，「如今长存的有信，有望，有爱，这三样，其中最大的是爱。」（林前十三 13）为甚么最大的是爱呢？因为等到有一天，信心成为眼见的时候，信心就不再需要了，盼望也不再需要了，都已经作成功了。剩下的是，我爱主，主爱我。

我们看到这一点，我们真知道，在这个基督徒里面，她一直盼望在眼见里与主面对面。为甚么她有如此强烈的盼望，有如此强烈的等候呢？因为她实在已经体会了，神借着圣灵在她身上所作所显明的各样恩典。正因为是如此，这个基督徒在述说神如何借着圣灵把恩典加给她，而且加到一个地步，是完全的浸透她。我们大概仍然不够领会，圣灵在我身上所作的究竟是到了一个怎样的地步，但哥林多前书第十二章是这样告诉我们：「…都从一位圣灵受浸…，饮于一位圣灵。」（林前十二 13）或者说是「从一位圣灵受浸，也在圣灵里接受供应。」

等到有一天，我们看见了，领会了，全是神借着圣灵在我们身上作的工。十字架在我们身上发生果效，是圣灵先作工。我们这个人能在神面前顺服主，而且脱离自己，也是圣灵先作了工。我们看见一切属灵的造就和建立，全是圣灵在那里作的。所以到了一个地步，她懂得她真的浸透在圣灵里，她真的在圣灵的无限供应里。

因此，她懂得她的出身是甚么，她的光景是如何，神这样的恩待她，神的恩典毫无保留的借着圣灵赏赐给她，丰丰满满的给了她。她认识到这样的光景，她在主面前还有甚么保留呢？当然不会再有甚么保留了。在第七章里，她已经再没有保留了。现在她里面有的，不是保留自己的问题，而是要完全得着主的问题，实际得着主的问题，在生活里与主面对面的问题，很实在的在生活里与主面对面。当然，这一个问题是没有办法在地上的时候解决，必须被提到天上纔能得到解决。但是那渴慕并不需要等到被提的时候才会有，在被提以前已经充满在基督徒的里面。因着这个爱的吸引，我们就看见，她对主再没有甚么要求，只要主自己。她对自己也再没有甚么保留，完全的给了主。

完全的给了主

从下面我们看到一件事。她把主领到她母亲的家以后，在那里述说恩典，同时把她自己完全的，毫无保留的给主。所以下面就说，「也就使你喝石榴汁酿的香酒。」（八2）这个「石榴汁」还要加上两个字，才够滋味，不是一般的石榴汁，是「我的石榴汁」。我们的中文圣经，没有把「我的」这两个字加上去。若把「我的」加上去，整件事情就变了。用来接待主的，不是其他的事物，是「我的」。是「我的」甚么呢？是「我的石榴汁酿的香酒。」

我们记得，「石榴」是说到生命的丰富，是「我生命的丰富里面所酿出来的最美的酒。」这里所提的「香酒」和第七章所提的「上好的酒」可能不是同样的。但是从时间上来看，应当是相同的事，都是在国度的时候所显明的那「最美」的酒，是供应给主的，是最好的。第七章中提到的「上好的酒」和这里所提的「香酒」都叫我们看到一件事，当国度来临的时候，基督徒的生命成熟了，那时候，与主一同「喝」新的日子。那荣耀，那丰富，那华美，那尊贵，实在是太好了。

但是，这些「上好的酒」，这些「香酒」，是借着甚么得来的呢？是怎么来的呢？是「我的」石榴酿的，那是说基督徒的生命丰富与成熟所作成的。这些成熟，丰满，在这个时候，成了主的享用，成了主的荣耀，成了主的喜乐。我们看到这个基督徒渴慕见主，渴慕被提见主，不是要自己得好处。像有些时候，我们会想，「主阿，你快点来，我巴不得今天就被提。若我今天被提到你那里，在地上发生的困苦都与我无关了。」

弟兄姊妹，这是不是我们的心思呢？我们承认那的确是。连我们在等候被提的事上，我们的心思还是不够单纯。我们渴慕被提，是希望能够脱离难处，但这一个基督徒渴慕被提，是为了更完整的叫主得喜乐，她自己也能更深地享用与主的那份爱情。这个享用，不是单方面的，是彼此的。主享用她，她也享用主。这跟我们平常的心思，差得太远了。我们没有想到主要享用我们，我们更没有想到我们能给主享用。我们总是觉得这地上太多叹息，太多劳苦，能早日离地，实在是太好了。但这个基督徒不是这样，保罗也不是这样。在腓立比书那里，他说，他想到与主同在是好的无比，但他想到主要他留

在地上作工来满足主的心，他就宁愿留在地上。这就是保罗的心思，这样的心思发展下去，就成了让主来喝「我的石榴汁酿的香酒」的那份心思。我们真是觉得，这个基督徒向主的那份心思是何等的深。

在喜乐中满有把握的等待

但是这一番话总是一个叹息，我们一天不脱离地，我们一天就有这种叹息，。虽然这是一个好的叹息，但是总是不太完美，因为我们和主当中的那天与地的间隔还没有打开。因此，这个基督徒也实在很难。所以在第三节里，我们就看到这个叹息的根源。本来在信心渴慕的交通里，她好像是与主面对面的说话，但主究竟是在天，她是在地，在实际的环境里，她还不能面对面的见主，所以当她的思慕到了深处的时候，这个「你」就变作「祂」了。这和第一章刚好相反。第一章是从「祂」变作「你」，而这里是由「你」变作「祂」。弟兄姊妹，这两处的经历很不一样。在第一章里，人还是带着肉体的渴慕主，但在这里，再没有带着肉体的成份，完全是生命交流的成份。但这个生命的交流，仍然有着天和地的阻隔，所以这个「你」在实际生活里就变成了「祂」。但是这个「祂」，是一个非常有把握的「祂」。

中文圣经在这里翻译得很有意思。我们把这一节跟第二章所提到的来作一个比较，看看有甚么分别。在第二章，她有过这样的经历，但只是一个经历而已。在第八章，这不仅是经历，而且是实际，是一个不变的实际。第二章的经历，过了一段时刻就没有了，她或许很怀念那段经历，但实际上她没有了。到了第八章，这不仅是经历，而是一个永存的事实，所以她在这里说，「祂的左手必在我头下，祂的右手必将我抱住。」从「你」变为「祂」，我们看到一个信心的等待，她在心里一直在等待，但她的等待是有把握的，她的等待是一定不会落空的，她的等待要成为永远的事实，虽然她是在信心的等待里，但这却是满有喜乐的等待，满有把握的等待。等到那一天，等到被提的那一天，她与主在云里面对面的时候，她就在那里享用主，主也在她身上享用她。他们「必」永不分离，主的左手「必」在她头下，主的右手「必」抱住她。这样的拥抱实在是很亲密，很亲密。

有一点我特别要在这里提出来。我们注意到主的左手在她头下，而主的右手将她抱住，那就让我们想到那个被抱的人的头是仰着的，抱她的人的左手在扶持着她。他们是那样的亲近和亲密，在这种亲近和亲密的光景里，这个基督徒仍然没有丢开仰望主的事实。弟兄姊妹，这实在是一件太宝贝的事！在希伯来书第十二章那里提到，我们今天跟随主，要「注视着那位为我们信心创始成终的耶稣」（来十二2）这个仰望当然是事实，因为主在天上，我们在地上，我们要看主，当然要仰起头来。但是在希伯来书那里，主要的意思是要定睛注视着主。

在这里还有「祂的左手必在我头下」就是仰起头来定睛注视主的情形。这真是叫我们看到，在这个基督徒的里面，她已经很清楚，很有把握地抓牢了一件事，甚么都是主，所有的都是出于主，一切的指望都在乎主。在地上的时候，她是仰望主，就是到了天上，与主面对面的时候，她仍然是注视着主。虽然她在主的爱里，已经与主不能分开，但是她仍然在那里仰望主，她仍然是以主为她的主。

进入最美的完全

尽管在感觉的领会上是这样，但无论如何，这总是一个叹息。从第一节至第三节，都是一个叹息。这样的叹息，如果来自一个不成熟的基督徒，那是很美。当然，一个不成熟的基督徒不会有这样的叹息，假如真的有这样的叹息，那的确是很美。但是，如果这个叹息是来自一个成长了的基督徒，那就不美了。这个不美，还是一点瑕疵，还是叫主不能够完全的得着她，因为她还没有完全的得着主。我们了解到这一点，我们就懂得主为何要在这里说话。祂说，「耶路撒冷的众女子阿，我嘱咐你们，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等她自己情愿。」（八4）如果按着我们过去所看的，这是一个很大的缺欠。一次，两次，这是第三次。过去的两次，我们的确看到这个基督徒是带着很多的缺欠。这第三次，她是否仍带着很多的缺欠呢？是有一点缺欠，但不是很多的缺欠。这个缺欠在以前并不算是缺欠，但现在就成了缺欠。而这个缺欠，是进入完全的缺欠，以前的缺欠，是距离完全很远的缺欠。

我们要注意，这里提到不要惊动她的时候，跟以前两次提的时候有很大的分别。前两次，当主叫那些人不要惊动祂所爱的人的时候，祂是指着羚羊和田野的母鹿来嘱咐他们，第二章是这样说，第三章也是如此。在这里，羚羊和母鹿都都不见了，它们都不见了。有甚么分别呢？我们过去提过，羚羊和田野的母鹿都是警觉性很高的，它们很会保护自己。那母鹿不仅是为了自己而儆醒，还要为着小鹿而儆醒，所以一点点的声响，它马上就会感觉到，马上就跑了。羚羊也是如此。从好的一方面来看，它们是很敏捷，反应很快。从坏的一方面来看，这些反应，这些敏捷，总是为了要保护自己。这些都是为着肉体的，都是以肉体为中心的。这样的反应，这样的警觉，不要也罢。到了这个时候，在这个基督徒身上，这些为了保护自己，围绕着肉体的警觉没有了，都平静安稳了。她在那里睡得很甜，她不需要再为自己而警觉；她已经知道，一切都在乎主。

进入完全的恩典里

但是她还差一点点，她没有把叹息交给主。为着这一点点，主又在那里等待，所以主说，「…不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。」主等她自发，让她自己领会这件事。感谢主，她实在是体会了。所以下面的情形就有了变化。不再是他们两个人在说话，说话的是圣灵。圣灵说，「那靠着良人从旷野上来的，是谁呢？」（八5）这句话跟圣灵在第三章所说的，却是大不相同。在第三章六节那里说，「那从旷野上来，形状如烟柱，以没药和乳香，并商人各样香粉熏的，是谁呢？」的确，她走过那旷野，但第三章的旷野跟第八章的旷野是有分别的。第三章的旷野，是我们的魂在游荡时期所经历的旷野，是我们被十字架对付的时候所经历的旷野，是我们的肉体受对付时所经历的旷野。因此，圣灵描写她如烟柱，又用商人各样香粉熏过。以往我们曾提到，这是指十字架的工作，把基督的死和复活都作到她身上。第八章所说的不是烟柱，也不是被香粉熏过的，这里说，「那靠着良人从旷野上来的，是谁呢？」在英文圣经就是“Lean on...”。整个人好像伏在良人身上，是这样的伏在良人身上而经过旷野。这个旷

野是脱离必死的身體所必經的曠野，不是我們的魂被對付的經歷，而是我們等候身體得贖的經歷，就是我們等候被提的經歷。

我們要注意，她不是自己走過這個曠野的，她是靠着良人而走的，良人走的時候把她帶動着走的。良人動，她就被帶動。在第三章提到的曠野，却是她自己走的。這裡指出一件事。得救和得贖是恩典，但得勝却是靠着恩典，我們要留意其中的分別。在得救和得贖的事上，我們根本不能作些甚麼，我們只是在享用主所作的。在得勝的事上，我們需要作，但並不是凭自己去作，是凭着主所作的而去作。這裡有一個區別，因此，在第三章，她要走曠野路的時候，她要自己走。這裡是進入得贖的一段路，不是她自己走，而是靠着良人走的，良人走，她也被帶動去走。在那榮耀的日子來到時，我們將會被提。我們被提，不是凭着自己所作的，乃是凭着基督，這就是靠着良人而走。

全然的認識恩典而叫嘆息停止

我們把第三章和第八章作一個比較，我們就會看到，第三章的得勝是靠着主所作的來完成的，而第八章的事是靠着主所賜的而完成，也就是靠着主自己來完成的。這真是一件大事。所以等到被提的事實出現的時候，聖靈好像在那裡觀看一個大景象，祂看到這個基督徒到主那裡去。祂就说，「那靠着良人從曠野上來的，是誰呢？」祂要人去注意這個經歷。當然，在當時來說，那基督徒還沒有被提，但聖靈是借着被提的事實，引那基督徒進入「完全是恩典」的光景里。

在聖靈說話時，我們曉得，這個基督徒是聽得見的，主當然也聽見了。因着聖靈這樣的問話，主就直接與這個基督徒說話。主說：「我在蘋果樹下叫醒你；你母親在那裡為你劬勞，生養你的在那裡為你劬勞。」（八5）主用簡單的幾句話把這個基督徒蒙恩的經歷，肯定地訴說出來。她本來是甚麼也沒有，只是一個在地上沉睡的人，但是主把她叫醒，主在那一棵蘋果樹下把她叫醒。我們要用屬靈的經歷來領會主訴說的話。主在這裡親自對基督徒說話，但主所說的蘋果樹是指着祂自己。主是那棵蘋果樹，那人在蘋果樹下睡覺，那棵樹把她蔭蔽着。這裡指出一件事，在神的心意里，需要借着基督來作人的蔭蔽，但人要得着基督的蔭蔽，必須要聽見基督把她喚醒。當她聽見主把她喚醒，她就進入神借着基督所顯明的蔭蔽里。神為人預備救贖，而基督把救贖完成，人必須在救贖當中去得着基督。這是提到她怎樣得救的。

然後主說，「你母親在那裡為你劬勞，生養你的在那裡為你劬勞。」是一再的劬勞。劬勞的目的是要叫基督徒長成。我們的蘇醒或得救和我們的長大，完全是別人作的工。對我們來說，我們全是在接受恩典。主因着聖靈的問話，就直接地跟這個基督徒交通這件事，用蒙恩的經歷來叫她蘇醒，叫她牢牢地抓着「完全是恩典作成」的這個事實，讓她在恩典里堅立信心來平靜她的嘆息。從開始到末了，全是恩典所作成的，剩下的一點點，就是身體得贖的事和被提見主的事，仍然是恩典來完成的。既然是恩典，就是出乎神的，也是根據神的，不是根據我們的意願，所以我們不必讓任何的事引動我們的嘆息。

当主把这话说出来，这个基督徒里面明亮了，她里面实在是明透了，那一点的叹息也平静了。我们看见她立即就在主面前求一件事。以下几节的话，都是同一件事情。

活在恩典中等候被提

她求主说，「求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记」（八 6）。祂的心固然是对我们有纪念，但也是爱的所在。所以她向主有一个祈求，「主阿，虽然我仍是在地上，不能立刻去见你，但我要求你把我放在你的爱中，永不忘记我，永不撇下我。你把我放在你的心上，好像一个印记一样。」我们实在感谢主，祂对我们是存着这样的心思，但是我们却不够领会主的心。等到有一天，我们才领会，我们需要常常留在主的爱里。其实在建造会幕的时候，神借着大祭司所穿的外袍，透过以弗得的功用，就已经把这心思表明了。以弗得上有一个胸牌，胸牌上有十二块宝石，每一块宝石都刻有以色列一个支派的名字，十二块宝石就刻着以色列十二支派的名字。这就说明了神是常把祂的子民放在心上。

但以色列人却不太希罕神这份心意，不仅是以色列人，我们好像也不太希罕。我们好像不关心神是否纪念我们，我们只希望现在过得舒舒服服。等到有一天，我们一切的杂质都没有了，我们与主中间连一点点叹息的阻隔都没有了，那时我们纔能领会，我们不能离开主的爱，我们必须常在主的爱里。那时我们就会向主求，求主把我们放在心上如印记。这印记是不能磨灭的，不仅是在心上如印记，也在臂上如戳记。把我们带在臂上如戳记一样，就是让神作我们的保守。

虽然这个基督徒的叹息停止了，但她发觉她必须常留在恩典里，她求主一直保守她，一刻也不要放下她，就如印记在心上，也如戳记在臂上。她能够平静叹息，乃是因为她抓着了这件事。她求主把她放在主要作成的事实里，她不能离开主，主也不要离开她。

从前她的形状如烟柱般走过旷野，好像是她拉着主而走过旷野。现在她让主拉着她，因为人会有软弱的时候，若是她疲乏，松了她的手，她就拉不住主了。因此她要主来拉她，抓住她，要主把她带在臂上如戳记。她认识到「全是恩典」的事实，也懂得完全在恩典里走完当走的路，也更加抓住恩典的事实来等候主再来。

永不过去的恩爱

正因如此，她下面所说的话，就表达了她是更深地把自己完全交给主。如果我们不了解她当时的心情，不了解她那「完全是恩典」的感觉，我们就不能完全了解她所说的这几句话。这里所提到的，并不是人们在恋爱中的情绪，而是讲出爱的真实和爱的造就。虽然这个基督徒的叹息平静了，她也在那里安静地等候被提的日子，但是她认识到她不能缺了主。若主一放手，她就会倒下去，所以她求主把她放在心中，带在臂上。并且，她要求主在她身上显明一些的工作，「因为爱情如死之坚强」（八 8）。若能

把她放在心上，那么主必定是很爱她，而这份爱就如死一般坚强，是不能改变的。在地上没有甚么事比死更实在，甚么都可以改变，只有死这个事实是不能改变的。无论是甚么人，在甚么环境，在甚么时候，若人要死了，就必定会死，死就是这样的坚强。爱也是如此，从前主爱她十分，她只爱主三分；现在主爱她十分，她也爱主十分。这样的爱是完全的，不能改变的，就如死一般坚强，一般实在。

但是下面的话却叫我们迷惑了。她说，「嫉恨如阴间之残忍」（八 8）阴间，当然也是讲到死，这里讲到死的残忍。要明白这句话，我们必须转到神的性情那方面来看。这个基督徒实在是抓着神的性情来向神求一件事，目的是要叫她蒙保守直到见主面。神是嫉妒的神，中文翻译成「忌邪」，神要完全得着我们，若果我们不完全让祂得着，祂就会觉得很为难。用人的话来说，祂就有点嫉妒，觉得不舒服，因为这个人的一部份被别的占去了，被人霸占了。

若要这个人不被霸占，神就必须出手来对付。当人受对付的时候，在人的感觉上，实在觉得很残忍。但是这一个残忍，是为了叫神能完全得着我们。在这里，这个基督徒要求神爱她爱到这个光景，神要完全的得着她，不允许她有任何的偏离和搀杂。她求神下手对付任何使她不能被神完全得着的事，不要理会她的感觉，她只求神的满足和喜悦。我们看这基督徒和主的关系到了何等的光景！

下面说到「所发的电光，是火焰的电光，是耶和华的烈焰。」（八 8）我们所注意的三件事都是说出了一个事实。一个是照明，一个是焚烧，一个是耶和华的火焰。这个火焰发出电光，这电光就显出照明。在这里，这个基督徒就说，「神阿，若在我里面有甚么过不去，有甚么不能被你完全得着，你厉害地光照我，用你焚烧仇敌的烈火来把我的杂质烧掉。我乐意接受，为了叫我不带着任何的叹息来等候见你的面。」因为「爱情，众水不能熄灭」。「众水」就是指着这个世界，是全地，这个世界就如众水那样汹涌澎湃，但是却不能把爱情的火熄灭。「大水也不能淹没」（八 9）大水就是指从撒但来的压力和试探。这大水也不能把这爱情淹没，因为这爱已经把这基督徒毫无保留的让主完全得着了。—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》

21 在爱里完全（八 8—14）

上次我们看到这个基督徒向着主的心意是何等的强烈，她在神的光里渴慕一件事，求主在她身上显明祂的嫉妒，她以主的嫉妒作为她自己最大的喜乐，她愿意神不允许任何事物在她身上有一点点的霸占，所以她说得非常明显，「爱情如死的坚强，嫉恨如阴间之残忍。」（八 6）主自己的光照，要把她一切的搀杂都焚烧掉，因为她深深的晓得，主在她身上所作的，是完全因着主无穷的爱，她从主的所作里也真实的晓得甚么叫作爱。不仅是说那爱不能给众水来熄灭，也不能给大水来淹没，连地上一切的轰动都不能叫神的爱与她有任何的隔绝。

神无限的爱

罗马书第八章末了的一小段话应用到这一个地方来，我们就更清楚了。没有任何人，事，物可以叫神的爱与我们隔绝，因为这爱是在基督耶稣里的。我们与基督已经合一了，我们在基督的里面，基督也在我们的里面，基督与我们不能再分开了。

因此下面就说出一件事，「若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。」（八 7）这话非常坚决，也非常的彻底。当然在这个地方我们能领会过来的，就是有甚么能与神的爱来相比呢？人所有的，人家中所有的财物，都是属地的事。就算它是非常丰富和大量，怎么能与神的爱相比呢？因为在神的爱里，神是把自己的儿子交出来作代价换取我们，那是一个生命的价值，这生命的价值岂能是物质的东西所能交换的呢？所以在这里说得那么清楚，如果有人要用地上的事物去交换神的爱，这个人不仅是无知，而且还要被藐视。这个被藐视实在是厉害，不单没有价值，而且是根本一窍不通，是完全被藐视。因为他不懂得神的心意，也不懂得神的性情，更不懂得神所付出的价值有多重，有多大。因此，不单讲到财宝被藐视，连那个人也被藐视，这是一件非常明显的事，我们实在感谢赞美我们的主。

这个基督徒被带到一个地步，她觉得甚么都没有意义和价值了，只有神纔是她的价值，只有神纔是她的意义。她整个的心意，就是要神与她当中的那份感情，没有一点点其他的事物可以代替。这实在是一件非常不得了的事。我们记得这个基督徒如今所站的地位，是一个等候被提的地位。也就是说，在她里面有一个渴慕，巴不得很快的就能与主面对面的相见，巴不得在荣耀中与主一同显在神的面前，这就是她里面强烈的盼望。

等候被提的生活

但是我们不能忘记一件事，基督徒里面的成熟，和她外面的生活是分不开的。她里面有那个强烈的等候要见主的面，也就是说她里面对主的宝贝已经到了这样高的地步，在她生活里，她绝不可能在神所喜悦的事情以外有任何的沾染。在正面来看，她也一定是非常牢固的抓住神的心意。

从第八节往下看的时候，你就看到一个等候被提的人是怎样在地上度过她的日子。从历史到如今，有不少的异端出现过，其中有一种异端，预言说主耶稣甚么甚么时候来，又说，我们被提的时间到了。在被提的时刻还未有显出以前，我们该怎么作呢？这些人就说：甚么都不要作，就停在那里，等在那里。就像当日门徒等候五旬节一样的等在那里。不要离开耶路撒冷，就等在那里。所以很多人等候主耶稣回来的时候，甚么工都不作，甚么事情都不作，就是在那里想，「主呀！你今天来，我在这里等着你。」

弟兄姊妹，不是这样的，一个真实生命成熟的人，一个真实等候主来的人，在他的生活里有实在的显

明。所以从第八节开始，我们就看到一些很具体的东西。这个基督徒到了这一个时刻，主的事就是她的事，她的事就是主的事。当然不是说，主把她的事接过去变成主的事，正好是反过来，是她把主的事接过来成为她的事，她再没有自己的事，她有的就是主的事，主的事就成为她的事。在这种情况下，她作出来的就是主所要作的事。

担起年幼肢体的重担

你注意第八节，她怎么说呢？这是她向主说的，她向主发了一个问题。她发出这个问题，是因为她里面有一个负担，那个负担是甚么呢？年幼的弟兄姊妹们还没有长成，怎么办呢？在她里面已经有了这个负担。我们看她的过去，她一直只注重她个人享用主，她没有办法跟上主，所以她一再在神的面前有一些缺欠和漏洞。在过去一段时间，她爱主，一点都不错，她羡慕主，一点都不错。但是有一件事，她一切的羡慕和爱主，是围绕着她自己个人得满足，她没有想到主的需要，也没有想到年幼的神的儿女需要扶持。她只看到自己长成了，享用主到了一个很高的地步，她只看见主的得胜在她身上显出来了。但是感谢主，她一步一步给带过来，慢慢的脱离了从前的愚昧。到了这一个时刻，我们实在看见她完全再没有自己的成份掺杂在这里面。她里面只有一个想法，那个想法不是对着她自己，而是纪念其他年幼的肢体。这一个担起神儿女们的担子，实在是很简单的事。你看见保罗曾经这样说，「有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？」（林后十一 29）

这个时候，在这个基督徒里面，已经是把神儿女们的担子放在她的肩膀上。她说，「我们有一小妹。」（八 8）弟兄姊妹，你们要注意，这里是和主说的话。她是和主面对面在这里说话。刚才我说她的事就是主的事，主的事成了她的事，就是从这个地方开始的。她说，「我们有一小妹。」她应该是这样说，「我有一个小妹。」但她不是说「我」，她说「我们」。这个我们包括谁呢？包括她和跟她说话的那一位，就是说，她有一个小妹，她也是向主说，这个小妹不仅是我的，也是你的。

弟兄姊妹，要注意里面的地位。借着这一个小妹，你就看见她和主当中那合一的关系。是她的小妹，是主所买赎的人，但是从生命的关系来说，是她的小妹，而主是那小妹的救主。但是她现在说「我们有一小妹。」这一个合一的地位，你就看得出她在这里说的事也就是主注意的事，虽然这件事直接是她的事，但是实际上主也给带进来了。我们感谢赞美主，主也没有拒绝这一个，主也接受这个事实。你说「我们有一小妹」，主说「的确我们有一小妹，」弟兄姊妹，你看到这是一个何等甘甜的关系，主没有拒绝这个关系，主没有更正这个表达，主接受这个事实，「我们有一小妹」。

这个小妹怎么样呢？她说「她两乳还没有长成」（八 8）但英文圣经译本说，「她根本没有」。没有甚么呢？信心也没有，爱心也没有，这生命还是很幼嫩，虽然是有生命，但这生命很幼稚。

作年幼肢体的保护

在这种情形下，又发生一件事。甚么事呢？「若是有人来提亲的日子，我们当为她怎么办呢？」（八 8）这里有一个问题，你必须注意这是她跟主说的话。在正常的光景里，谁要来跟小妹提亲呢？照正常来说，是主自己。但是这个地方，你看见她是面对面与主说话。既然是面对面与主说话，这里的人就不是主了。不是主是谁呢？如果不是主来跟她提亲，那么是谁来跟她提亲呢？这个答案很清楚，在属灵的宇宙里有神，鬼，人。不是主，就是鬼，这里问题就来了。我们实在能了解，撒但要把人从主手里拿走，要叫人脱离与主的合一而接受与它的合一，从创世记第三章开始，撒但就一直没有停止过这样的工作。在这种情形下，我们那个小妹，她信心很软弱，她的爱心也很淡薄，如果她遇到这样的试探和吸引，我们怎么样为她解决问题呢？

弟兄姊妹，这个基督徒在过去，主就是明说她也没有答应，但是在这时主并没有说，她自己却提出来了，这就是生命成熟的光景。生命成熟就是担起神的儿女，不会担起神的儿女的，生命的成熟还是有一段距离。不是担起神儿女们喜乐的事，而是担起神儿女们的重担，担起神儿女们的软弱，这是太不得了的事。我们感谢主。

以主的所作保护年幼的

她有这样的心思带到主面前，主就给她回答，很清楚的给她回答。你说怎么办呢？我们会这样办，你看主的回答是用「我们」来回答。回应上面，你就看见，她的事就成了主的事，是主的又是她的，是她的又是主的。主回答说，「她若是墙，我们要在其上建造银塔。」（八 9）这里是甚么意思？也许我们把下面的那一句先读过才了解。「她若是门，我们要用香柏木板维护她。」（八 9）

我们注意主在这里说的两件事。我们先注意第一个是墙，第二个是门。那么甚么是墙呢？甚么是门呢？以赛亚书给我们看见城墙是救恩，但这里不是说救恩，这里的墙不是救恩那个墙。因为这里所说的小妹已经是在救恩里面的，已经有相同的生命，只是那生命很幼嫩，所以这里不是救恩的城墙。既然不是，那么墙是甚么呢？我们必须看上文和下文。上文说她两乳还没有长成，就是说她的信心和爱心还是很薄弱。

信心和爱心薄弱是因为甚么事而生发的呢？那是与主的交通不多所产生的结果。一个真正与主有交通，常活在交通里的人，他的信心和爱心的成长是比较明显的。当然，初信的基督徒，他蒙恩得救了一段时间，但是在神面前追求不是那么热切的，当然他们与主的交通是有限的。他们也许说，我们每天都祷告和读经，但是弟兄姊妹晓得，读经和祷告可能不是在交通里的。当然我们与神交通是借着祷告和读经，但是读经和祷告不一定有交通的成份在内。事实上许多基督徒把读经和祷告看成是日常例行功课，好像他每天这样作，在神面前就有所交待，就可以交差了。这样的心思的读经和祷告，里面的交通成份是很少，甚至是没有。所以在这个地方，我们看出信心与爱心没有长成，是缺欠交通的缘故，

这就是墙。这个墙挡在那里，坚固是很坚固，同时也是一个阻隔，不能畅通的。但如果是门，你就会懂得门和墙的分别，门就是人进进出出的地方。那进进出出就是交通的原则，有来有往，有往有来，这就是交通。

完整的救赎是主的方法

弟兄姊妹，我们看见这一件事，你就注意到整个问题，是基督徒在神面前有没有交通的生活。如果有了交通的生活，这个基督徒的生活若是不够强，那还是一个缺欠。我们了解到这两件事情，就可以看清楚主怎么回答，「她若是墙，我们要在其上建造银塔。」若果她是墙，她与主当中的交通没有建立好，那怎样去帮助她呢？就在她身上建造一个塔。

这个塔，严格说起来，还不是在我们观念里的塔，也不是旧金山的电报塔。虽然中国与西方的塔の様式不一样，你总能看得见，塔是高高的，不能说是瘦瘦的，不过它所占的面积不会是太大。这里所说的塔不是这一类的塔，严格来说，那是城墙上的守望楼。如果她是城墙，我们就在她上面建造一个守望楼，为她守望，叫她得保护。是甚么样的守望楼呢？是用银子来造的。银子就是表明救赎的意思，也就是说，如果她与神的交通并未建立好，我们要在救赎这一个事实里为她不住的守望。

我们必需对救赎这件事有很准确的领会。我们平常说救赎，或是救恩，很自然地，我们的反应就是这人得救的问题。但你必需记得，救赎不是得救的问题，救赎是人恢复在神原先的那心意里。也就是说，得救是神恢复的工作在人身上的开始点，我们提到救赎这件事，我们里面应当是把握神那完整的心意，就是神在救赎里的安排，祂要你

得救，祂要你得胜，也要你得赎。得救，得胜，得赎，合起来，这纔是完整的救赎。是要叫我们整个人给恢复到神原来的心意里，那纔是完整的救赎。

我们了解这一点，就懂得银塔的意思。如果她很幼嫩，很幼稚，我们要不住的在救赎这件事上给她守望，不住的为她儆醒，在她被世界吸引的时候，及时把她挽回。在她被撒但欺骗的时候，及时把她保护。我们赞美主，我们看到主这样回答，对于那些在生命里面与主欠缺交通的弟兄姊妹，需要不住的把救赎的丰满来提醒他们。

荣耀的属天生命作更进一步的保护

如果她是门呢？就是说她已经与主有了交通的生活，但是还没有成长，因为她两乳还没有长成。若是这样，那又该是怎么样呢？她已经爱慕与主有交通，但她交通的生活很浮浅，交通的内容很浅薄，以致她属灵的生命还是很幼嫩。那要怎样在她身上作工呢？主就说，「我们要用香柏木板来围护她。」（八9）我们过去提过，香柏木是说出神的荣耀。

在这个地方，不仅是有神的荣耀，同时还给我们看到一件事。香柏木对我们住在加州的人应该是很熟悉的，我们平常很多机会看见香柏木。是不是利巴嫩的那一种，我们不敢说，加州的红木就是香柏木，也许不一定是利巴嫩的香柏木，但总是在同一家族里，香柏木的特点是甚么呢？拼命的向上长。所以我们看见的红木，都是长得很高的，一直的向上长，很高的，高耸入云。从香柏木的特性，我们还可以多看到一个意思，那是向着天而去的生命，或者是有属天的性情的生命。

我们明白了这两点，就可以领会在交通上并不老练的神的儿女们所要作的。神说，我们要用香柏木板来围护她，一面是用着神的荣耀来丰富她，一面是使那属天的生命不受搅扰。因为有了围护，很明显的这是一个保护。用甚么来保护呢？用荣耀来保护，用属天的生命来保护。这样的保护，就叫这个幼嫩的生命的交通更向上成长。

不以自己的经历代替主

弟兄姊妹，主是这样对她讲了，你看到甚么事呢？如果我们里面是苏醒的，我们很容易就看到，整个问题不在乎这个基督徒怎么作，是在乎主要怎样作，主会怎么作。我们读福音书，看见有一棵树，几年不结果子，那个园主人来了，说要砍掉它。那个园丁就说话：「不要把它砍了，留它多一年吧，今年我要去掘开土，加上肥料，给它特别的照顾，让它结果子。如果明年还不结果子，到时再砍掉吧！」我们晓得主所说这个比方，这个园主是指着父，那棵树是指着属祂的人，那个园丁是指着主自己。这棵树能长出果子，是因着园丁的工作，也因着父的修理的工作。「我是葡萄树，我父是栽培的人，你们是枝子，不结果子，父就修剪。」弟兄姊妹，我们看见这件事，修剪也好，去掘开土也好，加上粪也好，这全是主在恩典里面作的，主在恩典里作这些事，目的是叫它长成。

我们看这里，「我们要在其上建造银塔，我们要用香柏木板围护她。」都是说出主在恩典里作的工，完全是主的恩典堆上去。我们实在觉得，我们这些人能成长，能爱主，对主有拣选，我们回过头看这一段的经过，你实在不得不承认，都是主的恩典在吸引，是主的恩典在作工，吸引和作工，作工到一个地步，我们的心被软化了，从世界里面撤退了，转回向着神那里奔跑。我们都承认这件事，是主的恩典在我们身上先作成这些工作。在过程当中，我们不一定立刻就懂得那是主的恩典。但是走了一段路程，里面向着主增强了，回头一看，你会说，我这个人怎么会爱起主来呢？我这个人怎么会拣选主呢？我从前不是这个模样的，我从前都是注意地上所有的好处，现在我轻看那一些而注重主的喜悦，我怎么能到这个地步的呢？连我们自己都感觉有点迷糊。但是你回头细细的看，你总看见神的恩典在那里一点一点的吸引，一点一点的作工。神作工多一些，神吸引多一些，我们的心就柔软了一些。我们感谢赞美主，这是何等奇妙的事！主在这里说，祂对于这个还未长成的小妹，就是要这样作。

经历印证了恩典

这话说了，你就注意这个基督徒马上就被引动说话。说出甚么呢？她蒙恩的见证。这个基督徒所作出来的见证，差不多将以前七章的经历总结起来。你看她怎么说，「我是墙。」（八 10）我不晓得希伯来文里这个时间是怎样，我参考很多不同的译本，他们在这里用的时间都不完全一致，有些是现在式，有些是过去式。但是我读下来，就觉得这个时间应当是过去式的，因为你整个来看，你看到她是在说过去的事。如果她说是现在的事，你就会觉得这就好像开倒车一样。

但是这里说到很实在。她没有甚么炫耀的话。我们先注意上面所说的，如果小妹是墙，她就说：「我是墙」，那么她的光景是不是墙呢？当然她不再是墙，她已经与主联合到非常丰满的地步，她不再是墙。不仅不是墙，连门也不是，因为她与主的交通不是在很浮浅的地步，良人很早就已经进了内室里，老早就不在门外了，所以她不是门。但她在这里说，「我是墙」。那么这个事情是发生在甚么时候呢？当然不可能是她和主说那些话的时候，而是说到她以前的光景，这是很实在的。

我们再比较下一句，她说：「我两乳像楼，」（八）（加上说的话不需要的）「那时我在祂眼中像得平安的人。」（八 10）弟兄姊妹，这都是才蒙恩得救不久的光景，和主没有真实的交通，属灵的生命没有样长成，在神的面前活着只是享用平安的人，而不是一个享用丰富的人。我们了解到这个「那时」，你必须记得，她是与主面对面说的，面对面说是「那时」，当然不是「当时」，是从前的某个时刻。照着我个人的领会，我是看这个基督徒是在这里作见证，作蒙恩的见证。甚么蒙恩的见证呢？她怎样整个在神的恩典中被带上来。

上面说那个小妹是墙，她也说「我曾经是墙」。我从前是墙，我与神没有交通，没有真正的交通，在神的面前是闭塞的。但是感谢神，现在我不是墙。从前虽然我比小妹好一点，她没有信心和爱心，但是我有一点点，「我两乳像塔。」这个「楼」真是塔，是 tower 的塔，而不是上面守望楼的塔。你注意那特色在那里？我们中文翻成是「楼」，在其上的楼，实际上应该是塔。上文的不是塔，应该是守望楼，这里纔是塔。

我们看见塔的时候，姑且这样说，塔是很瘦的，不是胖的，是一长条这样向上去的。你看见塔的时候，有另外一个感觉，那就是很稳固的，虽然是稳固，但却不是丰满的。她在这个时候就说，我的信心和爱心，也曾经是不丰满的，但在这个时候，她已经很丰满了。你看第七章的时候就看到，她说「好像葡萄累累下垂」，她已经是丰满了。我从前虽然不是门，但是我和主的交通是有一点，可是我整个属灵的生命并不丰满。虽然我向着主是有心思来持守，好像塔一样的坚固，但是我却不够丰满，我是瘦弱与不丰满的。

我曾经就是这样。在那个时候，我在主的眼中，只是一个享用平安的人，一点都不丰满，有了平安就有满足了。她提及从前她在神的面前是怎样的经过，将从前的经过和她说话时实在的情形作比较，当

然她不再是墙了，她也不再像楼，她不仅是停留在平安的享用里，她也已经是非常的丰满，像棕树一样，像葡萄累累下垂一样，像苹果发香气，像上好的酒，她已经到了这个地步。

但是，她为甚么要这样说这些话，好像没头没尾呢？如果连上上文去看，她在这里是见证一件真实的事。上面主说怎样去对待这个小妹，完全用恩典把她围绕，完全用恩典把她堆上去，主说祂要这样作工。如今这个基督徒已经到了与主不能分离的地步，长成丰满了，她接上去说这个话，就是说，「主阿！真的，我从前就是这样的浮浅，如今我能得到这样的丰满，完全是你的恩典一手造成的，全是恩典造成的。一点都没有错，我知道了，从前你在我身上怎样作工，你如今也在小妹身上怎样作工。」

神作工的目的

我们注意一个问题，他们两人在交通怎样去看待小妹。弟兄姊妹，这是不是给我们看到一个问题呢？建造银塔也好，用香柏木板把她围绕也好，目的在甚么地方呢？目的是叫基督徒长成。要叫基督徒长成，有一个很清楚的原则。那原则是甚么呢？不是要神去迁就人。所以，如果她是墙，就建造银塔。她是门，就用香柏木板把她围绕。这是甚么呢？这是神救赎的目的和内容，把神工作的内容，加在年幼肢体的身上。不是要神降低祂的安排，因为神要得着的人都需要长成的，神所要得着的人不是一个软软弱弱的人，神要叫一个软弱的人成为刚强丰富的人，所以神就这样作工，所以神就一直等待，一直用水借着道来把教会洗净。

在救恩作成的时候，人在救恩里就给神得着，人给神得着，地上就有神的教会。但是神并不以地上有教会而满足，神在那里建造银塔，神在那里用香柏木板围绕，目的要得着那个荣耀的教会，要得着一个圣洁没有瑕疵的教会，这样，神的心意才满足。这样，神的目的才达到。所以神不需要不长成的人，神需要长成的人。因此，我们有个小妹，怎么去帮助这个小妹呢？去帮助她追上神的心意，不是帮助她徘徊流荡在神的心意外，或是停在后面，而是帮助她进到神完整的心意里。我们感谢赞美主。

这个基督徒走路，走到一天就等着被提。在这个时候，她回头一看，她要见证一件事，全是恩典造成的，没有话好说。我们求主给我们越过越能领会，没有神的恩典，我们固然没有路到神那里，就算你勉强走路，那条路也不能把你带到丰富里。只有在恩典里，到神面前的路就有了，享用丰富的路有了，神的一切成了人的一切的路都有了。我们赞美感谢主。

救赎成全了神的目的

接下去就说得更实际，「所罗门在巴力哈们有一个葡萄园。」（八 11）所罗门是主的预表，巴力哈们的意思是众人的主。众人的主，是说出我们的主是众人的主。在全地都接受祂为主的时候是甚么时候呢？可以说是还没有堕落的时候，人在伊甸园还没有失败的时候，因为这里说，所罗门在巴力哈们有一个

葡萄园。不是许多的葡萄园，只是一个葡萄园。葡萄园在圣经里面，一直是给我们看见是工厂，是工作的场所。主从前在地上有一个工作的场所，这个场所是很大的，包括全地。祂有这样的葡萄园，在这个葡萄园里，众人都承认祂是主，所有被造的都承认祂是主。虽然那个时候，以人看来，只有亚当和夏娃，但是还有许多动物和植物。所有被造物，都承认祂是主。

这个葡萄园怎么样呢？祂把葡萄园交给看守的人。这个看守的人是谁呢？这里是说很多人，不是一个，是很多看守的人，交给他们去管理，交给他们去看守，要在其中得果子，这是所罗门的葡萄园的目的。如果那些看守的人，每年都把一千银子交出去，他们该作的就作完了。这一千银子，是所罗门的要求，也就是神在地上对那些人的要求。

这一千银子是甚么呢？我们从这里的字面来看，你就看见，神把整个葡萄园交给祂，人就需要在神面前交出这样的一个代价，从神手里接受这一个地来作祂的产业。这一千银子，是指着甚么呢？我们不是玩数字游戏，但这里的数字的确有意思。一千是多少？一千是十的一百倍。十是甚么呢？十就是人完全的数字。当圣经说到十的时候，一般是指到人的完全，因为人有十只手指，也有十只脚趾。这个十，就成了人的代表，人的完全的代表。圣经在数字上是给我们有这样的体会。

十是人的完全，光有十够不够呢？不够。必需有一百倍的完全，才算是足够。弟兄姊妹们，这怎么成呢？你会记得主在太福音第七章说，「所以你们要完全，像天父完全一样。」人的完全，当然站在人的立场上看是够的，但神把人摆在祂的葡萄园里，那是叫人去彰显神自己。所以人只有人的完全是不够的，必需有神完全彰显出来纔是足够。你们记得，在撒种的比喻里，撒在好土里的就结实，有三十倍，有六十倍，有一百倍。三十倍虽然结实，但缺欠；六十倍虽然是增多，但不完全。只有那一百倍的，这个纔是神的心意。所以弟兄姊妹你看到这个情形吗？神要我们完全像祂，就是那一百倍的结实。

我们把两件事情连起来，你就晓得十个一百倍。就是一千。你就懂得圣灵为甚么在这里说，付代价是要付一千块，因为神把地交给祂，神要叫人成为祂完全的彰显，所以是一千块。但是这一千块是银子。我们注意上面是说所罗门曾经有一个葡萄园，那是过去的事，神要人在地上彰显祂。但人失败了，人交不出这一千银子，人没有，所以在这里有两个意思：第一，银子是救赎，这一千块是救赎的结果。或者说，这一千块摆出来，是救赎的内容。那么一千块在救赎还没有显出来以前，那是神的要求。人堕落了以后，救赎显明了，但救赎的目的呢？仍然是叫人将神显出来。从这一个地方，我们更清楚体会到「你们要完全，像天上的父完全一样」的意义。这样说起来，像神的完全，是神造人的目的。但人堕落了，这个目的就成了神对人的要求。这个要求在甚么地方可以解决呢？只能在救赎里。我们赞美主。

在这一个地方叫我们看到甚么？要求是神的要求，答应这个要求的也是神自己，使我们能完全像父，

也是神所作的工，这就是一千银子。我们感谢主，这里是说到神在我们人身上是怎样的安排。

主的与她的也分不开了

然后你看：「我自己的葡萄园在我面前。」（八 12）弟兄姊妹们，中文圣经将强调点漏了，这个强调是不能被忽略的。强调点是甚么？「我的葡萄园，就是我的」。英文圣经就把这个翻出来「我的葡萄园，是我的。」你看到这里有一个强调点，她说，我的葡萄园是谁的吗？下面加上了形容的句子「是我的。」这里就看到那个强调点。弟兄姊妹你注意这个问题，所罗门曾经有一个葡萄园，这个葡萄园有多大？盖括全地。现在她也有一个葡萄园，这个葡萄园是从甚么地方来的呢？是主给她的就是主的葡萄园。弟兄姊妹，你看到这个奥妙没有？下面整段的话，一直叫我们看见她的就是主的，主的就成了她的，这里就是一点。「我的葡萄园，在我面前。」很希奇，她的葡萄园，她是园主了。但是你看，下面她又作了一些事，好像她又是园丁。她把一千块交给所罗门，好像是所罗门把园子租了给她，但上文又说是她的，很强调的说是她的。弟兄姊妹，你注意里面的奥妙没有？从享用主来说，主的就是她的。但从服事主来说，她是站在作一个完全服事主的人的地位上。

还不只这一点，因为从上文只有一千圆来看，那些人都是服事的。但弟兄姊妹，你看到那个区别没有？我们整个看，就看见。「所罗门哪！一千舍客勒归你，二百舍客勒归看守果子的人。」（八 12）她不是看守果子的人，她是园主，但又把一千块交给所罗门。你看她的身份混乱不混乱？正因为她的身份好像混乱，才把这个人主的关系和实际表达得更完美。在享用主的那一方面，主所有的就是她的。在服事主的那方面，你看到一个问题，上面的一千块，那是照章工作。所罗门说是一千块，我们就交他一千块，你交了一千块就完了。在这里呢？所罗门要一千块，就给他一千块，但光是一千块还不够，还要二百给看守的人。给所罗门一千块就是说她是租用那个园的人，二百块给看守的人，那个身份又是园主了。你看到那身份真是混在一起。

爱的服事

你不要管她那身份是怎样混乱，你看她拿出多少。上面说她拿一千就够了，现在她可以拿一千出来就对了，但她不是光拿一千，她拿一千二百出来。这个一千二百是甚么呢？给所罗门的是所罗门得的，给看守的是替所罗门给的。弟兄姊妹你看到没有？都是所罗门的。所罗门接过去的，是所罗门的。别人接过去的，也归到所罗门的账上。你看。上面提到那些人交一千就完了，但是她交一千二。她为甚么交一千二呢？我们先注意。上面说所罗门曾经有，是过去的事。但现在她交一千二的时候，是现在的事。如果我们把里面的内容区别一下，你就看到一件事。上面交一千的时候，是从前的日子。甚么日子？如果我们能这样领会，那就很清楚了，那就是律法的日子。律法是说一千，你交一千，他不亏欠你，你不亏欠他，这是律法。到了现在，给一千二，在律法的定规上，一千就够了，多出来的二百是甚么？那是恩典的原则。整个来说，是恩典的显露。

基督徒与主的关系，实在是恩典的里面。一千块满足了神的要求，二百块是流出来的恩典。弟兄姊妹，奇妙不奇妙？我们实在在神的面前要说，上面的是责任的服事，下面的是爱的服事。爱的服事是远远越过责任的。责任的服事只交一千就够了，爱的服事要交一千二。为甚么不说四百给看守的人呢？怎么不说一百给看守的人？你说一百给看守的人是十分一，是旧约律法的原则。如果是四百，就是丰富富流出恩典，那不是更好更美吗？为甚么是二百呢？弟兄姊妹们，我们不能不注意在这里的数字上，圣灵是怎样的运用。一千加二百就是一千二百，一千二百就是十二的一百倍。十二是甚么？在圣灵里面，这数字一直是说出神的拣选，例如十二个支派，十二个门徒。十二是神的拣选，神丰丰满满拣选的恩典，造成这一千二百。

这个基督徒在爱的服事里，显出拣选的恩典。领会到是拣选的恩典，你就领会甚么？人在神的面前，没有甚么可夸的，因为全是恩典。你看这个基督徒，她的路走到这个地步，里面所充满的是恩典。她里面说，「我完全不配，我一点都不配，我能有今天，我有这个荣耀，我有这个丰富，我有这个完美，全是恩典，是神对我的拣选，是神在我身上所造成的工作，我自己一点可夸的都没有，完全是神的，荣耀要归给神，赞美要归给神，丰富要归给神，一切全要归给神。」弟兄姊妹，你看到那一千二百银子是有这样的涵义。

准确的等候被提的心思

这个人完全给恩典所包围，所充满，我们就注意到她怎样度过被提以前的那短短的日子。「你这住在（众）园中的，」（八 13）当然她是指着主，主在我的园中，也在祂的园中，也是在小妹的园中。这里引到一个很广泛的人与神的关系去，但都是很直接的。我和主的关系是很直接的，你和主的关系也是很直接的。神不但要得着我这个人，神要得着许多的人。每一个人与主都有直接的关系，所以祂住在众园里。

「同伴都要听你声音，求你使我也得听见。」（八 13）被提的时间还没有来，我还要活在地上一段时间，但是我怎么活呢？「我一定要听见你的话而活，我一定要叫你的话作我的指导，我一定要以你的话成为我生活的根据。没有你的话，我就没有路了。没有你的话，我就不懂得怎样往前走。从前我凭自己走路，如今我不敢再这样走路了，我今天是需要听见你的话，求你给我听见你的话，求你天天向我发声，求你时刻向我发声，不住地向我发声，叫我里面有你的话，听见你的话，走在你的话里，活在你的话中。」一个等候被提的人，一个在里面与主没有间隔的人，虽然身体没有得赎还是一个阻隔，但是她灵里面与主亲密到一个地步，她不敢离开主，她也不敢偏离主的意思，她要根据主的心意来度过她的时日，赞美主。

主啊！愿你快来

这样的心思，就造成了她里面一个强烈的渴慕，「我的良人哪！求你快来，如羚羊和小鹿在香草山上。」（八 14）我们感谢赞美主。我们在看第二章的时候，也有羚羊和小鹿，但却是在比特山，不是在香草山。比特山是甚么？我们提过了，那是崎岖之地。「主啊！你快来呀！因为现在天色还黑，天还没有亮呀！我现在活在比特山里，有很多的困难呀！很多的崎岖，主啊！你快点来吧！你要救我脱离这些的愁苦啊！」

现在呢？又是羚羊与小鹿。羚羊与小鹿是说到敏捷与快速，意思就是你快点来吧！但是在这里的区别好大，这里是在香草山，不是在比特山。比特山是崎岖之地，香草山是充满了舒适，满足，喜乐，欢欣。进到香草之地，那是指着国度来说的。比特山是现在的地，香草山是指着国度时候的地。

在第二章时，她里面有对主再来的盼望，这里也是有对主再来的盼望。但是，你看到这里的区别，上面所盼望的主再来，是为了自己，是为了自己脱离难处，为了自己脱离困苦。我们承认自己常有这样的愚昧，盼望主再来，的确是一件好事，但是我们的动机并不纯正，因为我们觉得在地上太苦了，因为我们觉得在地上太不舒服了，太多难处。「主啊！你快来！你来了，我就脱离这一切。」弟兄姊妹们，这个盼望是为了自己。

但是你读到第八章，你就看到她这个盼望不再是为了自己，是为了神的国度，是为了神的荣耀，是为了神的丰富。光看外表，盼望主再来，等候主再来，这的确是一件美事，但是，在自己的里面等候主再来，那真是美中不足。现在她却是为了主自己的心意满足，为了主的荣耀的彰显而盼望主来，这是荣上加荣，美上加美，我们感谢主。

巴不得主把我们这班人，一步一步带着向前，虽然主还没有降临，我们的被提需要等候一段的日子。但是在我们的里面有一种心思，有一种态度，无论甚么事，就算是被提那么大的事，我们不是为了自己而等候被提，我们是为了主的荣耀而等候被提，为了主心意的满足来度过我们在地上的日子。

我们就这样把雅歌书读过。但是光读过，没有甚么太大的意思，紧要的是盼望主的灵在我们里面，把我们带入雅歌书的路上去。也许我们今天还是停留在第二章，或者进入了第四章，不管我们怎么样，无论如何，我们现在还不会在第七章，我们还要不断地努力向前去。就算我们还在第二章，甚至是第一章，不要紧，要紧的是，我们的脚步是走在主心意的路上，没有停下来。我们求神这样恩待我们。

—— 王国显《愿你吸引我——雅歌读经札记》