

雅歌读经记录(蒋继书)

目录:

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

雅歌 (1)

《雅歌》这卷书共有八章，希伯来文是不分章节的，是翻译的人分的章节。《雅歌》这卷书很容易使人误会，把这卷书里讲的爱说成是男人和女人之间的爱情。如果只当成是人世间男人和女人之间的爱情来看，就把这卷书里属灵的意义抹煞了。也有人解释《雅歌》这样说，所罗门王认识一个农村的女孩子，他们在一起谈恋爱，这样的说法很有问题。今天我们就来读这卷书，我们先作个序言（Introduction 或者Preface）。

序言

一、书名：《雅歌》。

这卷书名英文译为“The Song of Songs”，中文译为「雅歌」，原文没有「雅」字。在希伯来文就是两个「歌」字。

“The song of songs, which is Solomon’s”（歌一1）」 The song of songs 在希伯来文就是两个「歌」字。

希伯来文和希腊文都有一个特点，那就是，两个字重复用在一起就是加重语气。比如：至圣所，在原文是两个「圣」字，英文是两个「holy」加一起，至圣所就是「Holy Holy」，意思就是the most holy。两个「歌」加在一起，就是「歌中之歌」，或者说，歌中最好的歌。

二、《雅歌》，这卷书的作者是所罗门。

列王纪上四32 他作箴言三千句，诗歌一千零五首。

所罗门诗歌一千零五首，《雅歌》就是这一千零五首诗歌里的一首。这首诗歌叫The Song of Songs（歌中的歌）。

所罗门，这个名字在希伯来文里的意思就是「平安」。大卫在世的时候，有很多的战争，到了所罗门，战争基本结束，就只有平安了。「平安」这个字，也可以说是「安息、和睦」。这就是「所罗门」这个名字的意思。

《雅歌》这卷书里还有一个人叫「书拉密」女：

雅歌六13

回来，回来，书拉密女；

你回来，你回来，使我们得观看你。

你们为何要观看书拉密女，

像观看玛哈念跳舞的呢？

书拉密女，原文没有「女」字，是「书拉密」。在希伯来文，「所罗门」和「书拉密」字根是一个字。所罗门是阳性的，书拉密是阴性的，所以中文就加了一个「女」字。但是，原文没有「女」字。书拉密，原文就是「所罗门」，不过是阴性的「所罗门」。

《雅歌》里有很多名字、名词，在圣经里面都有他们属灵的意思，不是随便写的。我们相信，在所罗门写《雅歌》这卷书的时候是有圣灵的工作，他写诗歌一千零五首，《雅歌》是其中的一首。因此，我们解释《雅歌》的时候，一定要用圣经来解释圣经，还要回到原文去。中文圣经有的地方翻译得不准确，如果用不准确的翻译的经文来解释，那就要出错了。所以，我们还要回到原文去。

三、书拉密女的经历是个人的经历，不是全教会的经历，不是教会团体的经历。

书拉密女的经历是个人的经历，但是，从《雅歌》来看，她个人的经历可以影响其他的人，但是没有影响到全教会。书拉密女的经历不是全教会的经历，她可以影响到其他的人，但是影响的深度是不同的。所以，我们不能用她的经历来代表全教会的经历，也不能把她的经历说成是所有基督徒的经历。这是我们必须清楚的一点。

雅歌一3

你的膏油馨香；

你的名如同倒出来的香膏，

所以众童女都爱你。这里「众童女都爱你」，但是并不等于说，众童女最后都成为新妇了。只要是说童女到最后还是童女，新妇才是书拉密女。只有书拉密女才是新妇，别的人都不是新妇。

雅歌一4

愿你吸引我，我们就快跑跟随你。

王带我进了内室，

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。

「愿你吸引我，我们就快跑跟随你」。但是，进入内室的，只有书拉密女，不是所有童女都能进去的。所以，这是指着个人的经历，而不是指着团体的经历，也不是指着全教会的经历。

四、《雅歌》不是讲「得救」的问题。

《雅歌》完全不提「因信称义」、「重生」、「得救」，而是说到一个人得救以后属灵生命的追求和生命的长进。也就是说，这卷书只是说到一个人得救以后追求属灵生命和生命长进的一个过程，而这个过程必须用属灵的话才能解释清楚。

按照神的计划，神要在亚当后裔的身上做一个救赎的工作，救赎完了以后，还要使他成圣。成为圣洁，就是要使我们脱离肉体，最后我们和基督才能联合在一起，成为祂的新妇。这是神的目的。

所以，这卷书绝对不是人和人之间的爱情。《雅歌》写的是基督徒和基督之间属灵的关系、属灵的爱。因此，解经的时候要完全根据圣经，以经解经。

《雅歌》这卷书是以爱为旗号：

雅歌二4

他带我入筵宴所，

以爱为旗在我以上。

「以爱为旗」，就是以爱为旗号。《雅歌》讲的就是爱，但是，这个爱是基督徒和基督之间的爱。

约翰福音十四15 你们若爱我，就必遵守我的命令。

主耶稣爱我们，为我们舍己，这是我们知道的。但是，我们怎么爱主耶稣基督呢？主在这里说：「你们若爱我，就必遵守我的命令」。

约翰福音十四21 有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。

有了主耶稣的命令又遵守的，这个人就是爱主的。爱主的人必蒙主耶稣的父爱他，主也要爱他，并且要向他显现。《雅歌》，属天的意思就是主耶稣基督向爱祂的基督徒显现，因为爱主的人必遵守祂的命令。

约翰福音十四23 耶稣回答说：「人若爱我，就必遵守我的道。我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。」

人若爱我，就必遵守我的道。「道」原文是「话」(Logos)。

第21节说：「要向他显现」，到了第23节说：「要到他那里去，与他同住」。所以，书拉密女有许多特殊的经历。这是我们以后在《雅歌》里要读的。主耶稣基督不仅要向书拉密女显现，而且要与她同住。

约翰福音十五9-10 我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。正如我遵守了我父的命令，在他的爱里。

那么，什么叫「以爱为旗号」呢？那就是我们遵守主耶稣的命令，我们就常在祂的爱里。正如主耶稣遵守了祂父的命令，就「常祂的爱里」。我们遵守了主耶稣的命令，主的命令就是主的话，我们就常在主的爱里。这就是告诉我们，书拉密女是怎样地去爱所罗门王。所罗门，在这里表征基督。

所有的战争都结束了。主耶稣基督已经在十字架上舍命、流血，拯救了一批人，这带给了我们和神之间的和平，我们就能够坦然无惧地来到神的面前。所以，这里就有了一个新生命的开始，就是平安的开始。《歌罗西书》第一章告诉我们，「他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里」。所以，《雅歌》这卷书就是讲在爱子的国里面书拉密女对基督的爱，以及她在那里的追求。

五、《雅歌》这卷书的分段：《雅歌》一共八章，分成六段。

第一段（第一章2节至第二章7节）：开始的追求和满足。

这是书拉密女对基督开始的追求和满足。换句话说，就是我们基督徒对基督的追求和满足，但是，这是开始的追求和满足。所以，也有人说，这是圣徒第一次的追求和达到的满足。

第二段（第二章8节至第三章5节）：脱离自己呼召。

这是主耶稣呼召我们每一个人要脱离自己，「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我（马太福音十六24）」。舍己，就是脱离自己。

第三段（第三章6节至第五章1节）：升天的呼召。这就是过一个属天的生活。

第四段（第五章2节至第六章13节）：复活后十字架的呼召。

这是说到，复活以后的十字架的呼召。什么叫复活以后十字架的呼召呢？不是主耶稣复活以后，而是我们复活以后。我们要经过复活，不是到主耶稣再来时的那个复活，而是我们今天每一个基督徒要把复活的生命活出来，有一个复活的大能够能够在我的身上彰显。这就是复活后十字架的呼召。

第五段（第七章）：靠神来作工，将她带进属灵生命的成熟。

第六段（第八章）：盼望脱离肉体的叹息。

盼望脱离这个肉身的叹息，意思就是被提。生命成熟，等候被提，这是我们的盼望，要脱离这个肉体，穿上另外一个身体，就是和主耶稣祂「自己荣耀的身体相似」（腓立比书三21）。

经文：第一章1-6节

（附J.N. Darby 从希伯来文直接翻译成的英文圣经）

1: 1 所罗门的歌，是歌中的雅歌。

The song of songs, which is Solomon' s.

雅歌一2

愿他用口与我亲嘴。

因你的爱情比酒更美。

Let him kiss me with the kisses of his mouth;

For thy love is better than wine.

With the kisses of his mouth, 这意思就是说, 不是一次的亲嘴, 是多次的亲嘴 (kisses)。亲嘴, 表征遇见主自己, 尝到主爱的甜蜜。

这是书拉密女的一个祷告。她这个祷告是根据什么呢?

第一个, 她这个祷告是根据所罗门的爱情比酒更美, 「因你的爱情比酒更美」, 她看见了这一个。要看见、认识到这一个, 是必须要有启示。

第二个, 她还要有追求。否则, 她看不见「你的爱情比酒更美」。

什么叫作酒?

士师记九12-13 树木对葡萄树说: 「请你来作我们的王」。葡萄树回答说: 「我岂肯止住使神和人喜乐的新酒, 飘摇在众树之上呢? 」

以色列人喝的酒, 就是用葡萄作的。所以, 葡萄作的酒就可以使人喜乐。酒的功用就是使人喜乐。谁都爱喜乐。所以, 「酒」就代表许多能使你喜乐的, 包括人、事、物。人、事、物都可以成为使你喜乐的「酒」。

以弗所书五18 不要醉酒, 酒能使人放荡, 乃要被圣灵充满。

一个人喝酒喝醉了, 就没有了约束。没有了约束就放荡, 因为他很喜乐。所以, 有人解愁就喝酒, 酒使人能喜乐。

但是, 《雅歌》里的这个书拉密女看见了这样一件事情, 就是所罗门的爱情胜过酒。酒, 可以使她喜乐, 她有了所罗门的爱情以后, 她就不要酒了。这是需要启示的。

一个人在世界上有许多人、事、物能够使人喜乐的, 但是如果你能看见基督的爱超过这一切, 这就是启示了。你看见了这一个, 你才有追求。你没有看见这个, 你就不会去追求基督的爱, 因为有许多能使你喜乐、满足的人、事、物。

所以, 第2节「愿他用口与我亲嘴。因你的爱情比酒更美」这句话里就有启示了。她因有了这个看见, 她就开始追求了, 这个追求就摆在了所罗门的身上。对我们来讲, 就是把这个追求摆在了基督的身上, 因为一切都不能和基督的爱相比。这是一件非常大的事情。如果你没有看见这个, 你就仍然会在世界上追求, 你不会专一地来追求基督的爱。

雅歌一3

你的膏油馨香。

你的名如同倒出来的香膏,

所以众童女都爱你。

Thine ointments savour sweetly;

Thy name is an ointment poured forth:

Therefore do the virgins love thee,

「膏油」, 在圣经里就是代表圣灵。

「你的名如同倒出来的香膏」，「倒出来」的意思就是代表十字架。伯大尼的马利亚用香膏膏主的时候，那个香膏是摆在一个玉瓶里。香膏要倒出来，玉瓶必须打破（马可福音十四3）。主的名倒出来就像香膏那样的美，我们怎么知道呢？就是因为主耶稣在十字架上把自己破碎了，作为赎罪祭。所以，主的名字就像倒出来的香膏。已经倒出来了，因为主耶稣已经先把祂自己在十字架上破碎了。

「所以众童女都爱你」。众童女，应该包括所有的基督徒。因为祂为我们舍己，祂为我们钉十字架，所以，众童女都爱祂。也就是说，所有的基督徒都爱祂。但是，我们要记住，童女不等于新妇。

哥林多后书十一2-3 我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。

保罗讲：「因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督」。也就是说，每一个基督徒都应该是童女，而童女只能献给基督，不能献给别人。

「我只怕你们的心或偏于邪」，这就是说，童女的心还可以「偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心」。一开始，童女对基督还可以存纯一清洁的心，但是过了一段时间以后，有许多使她喜乐的酒让她喝醉了，她就慢慢地失去了那向基督所存纯一清洁的心。因此，不是每一个童女都能坚持到最后的。

「众童女都爱你」，但是，从童女到新妇，还有一个过程。你能不能守住你童女的身份，一直到成为新妇，这还有一个过程。这个过程，就请我们读圣经：

启示录十九7-8 我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。

「我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了」。今天，羔羊婚娶的时候还没有到，这要到主耶稣再来的时候，童女要成为新妇。童女要成为新妇，有一个很重要的一点，就是「蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义」。但是，这件光明洁白的细麻衣是新妇自己预备好的。不是别人替你预备的，你自己必须预备。你自己预备好了，你才是新妇。

我们千万不能说，我们得救了，我们就都是新妇了。得救了，你信了主耶稣，你不过是童女，但是，你这个童女对基督所存纯一清洁的心变不变，只有你自己知道。到婚娶的时候，新妇就要自己准备好。

《雅歌》就是告诉我们，一个童女怎么变成新妇，她是怎样准备好的。如果准备好了，这件衣服就是光明洁白的细麻衣。

这件光明洁白的细麻衣怎么来的呢？就是圣徒所行的义。那么，这件细麻衣怎么准备呢？就是我们每一个人天天要准备的一件衣服，就是将来你和主耶稣见面的时候，你在婚娶的那一天要穿上的这件衣服是光明洁白的细麻衣。光明洁白，一定是发光的，一定是洁白的，没有任何污染的，而且后面还说「细麻衣」。

细麻衣，是什么意思呢？就是你的义显示在每一件最小的事情上。你的行为在每件最小的事情上都是义的，这就是你自己所行的义。所以，我们每一个人都在天天准备，到和主见面的时候，就可以看出来。有的人就不能成为新妇，有的人就能成为新妇。成为新妇，就是要看你有没有准备好细麻衣。就是你信了主耶稣以后，你得救以后，你要天天在那里织这件细麻衣。

不是说，我得救了，我所有的罪主耶稣都给我赦免了，我过去的罪、现在的罪、将来的罪都被赦免了，因此一切都好了，我就什么都不管了。不是这样的。我们还要准备好我们的细麻衣，就是圣徒所行的义。所以，不是每一个童女都是新妇。

马太福音二十二1-14 耶稣又用比喻对他们说：「天国好比一个王，为他儿子摆设娶亲的筵席，就打发仆人去请那些被召的人来赴席；他们却不肯来。王又打发别的仆人说：『你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备。请你们来赴席』。那些人不理就走了。一个到自己田里去；一个作买卖去；其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：『喜筵已经齐备，只是所召的人不配。所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席』。那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来。筵席上就坐满了客。王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的。就对他说：『朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？』那人无言可答。于是王对使唤的人说：『捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。在那里必要哀哭切齿了』。因为被召的人多，选上的人少。

这是个比喻。天国的王为他儿子摆婚娶的筵席，天国的王是神，他的儿子是主耶稣。

第1节就是告诉说，基督要结婚了，就打发仆人去请那些被召的人来赴席。他们却不肯来。主耶稣在这里说这个比喻的时候，这一部分是指着以色列人来讲的，因为主耶稣来了以后，福音是先传到以色列人那里去：

马太福音十5-7 耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：「外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说：『天国近了』」。

但是，以色列人不肯来。马太福音二十二章4节又说：「王又打发别的仆人说：『你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备。请你们来赴席』」。这意思就是说，神的救赎工作都已经完成了，请你们来赴这个筵席。「牛和肥畜已经宰了，各样都齐备」，这是表征主耶稣钉十字架。神的救赎都预备好了，喊他们来，但是，「那些人不理就走了。一个到自己田里去。一个作买卖去（第5节）」。他们不愿意来接受福音。这是对以色列人讲的。

第6节说：「其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了」。在教会的历史上，有许多神的仆人为了传福音被杀了。保罗殉道了，彼得也殉道了（约翰福音二十一19）。使徒约翰的哥哥雅各是十二使徒中最先被杀的（使徒行传十二1-2）。

第7节：「王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城」。这是主耶稣在说预言。主后七十年，罗马帝国的提多太子烧毁耶路撒冷城。

第8、9节：「于是对仆人说：『喜筵已经齐备，只是所召的人不配。所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席』」。这就是福音传到了外邦。岔路口，是岔出去的路口，表征岔出以色列人之外，转向外邦人。

第10节：「那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来。筵席上就坐满了客」。「不论善恶都召聚了来」，那就是说，只要愿意的，都可以来赴筵席，因为是白白的恩典。这是恩典的福音，所以，筵席上就坐满了客。但是，坐满了客后怎么样呢？下面就说到：

第11节：「王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的」。「没有穿礼服的」，就是没有穿光明

洁白的细麻衣。这个礼服，不是一般的礼服，是婚筵的礼服。但是，这个人没有这件结婚的礼服，也就是启示录第十九章说的，没有穿上光明洁白的细麻衣。对这个人怎么办呢？

第12节：「就对他说，朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？那人无言可答」。这个人，主耶稣对他的称呼是「朋友」，不叫「新妇」。你有光明洁白的细麻衣，你就是新妇，你没有光明洁白的细麻衣，你就不是新妇，你就是朋友。朋友，就是《雅歌》里的「佳偶」（雅歌一9）。没有光明洁白的细麻衣，你就不能成为新妇。你只是一个朋友。朋友，原文的意思是同祖宗的堂兄弟，表征仅有相同生命源头。对这个人怎么办呢？

第13节说：「于是王对使唤的人说：捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。在那里必要哀哭切齿了」。为什么这个人的手脚要捆起来？因为他原来太随便了。今天想走到哪里，就走到那里，根本不是为爱主的缘故而走。他想要做什么，他的手就做什么。但是，到了婚筵席的时候，他就要被丢在外面的黑暗里。有光明洁白细麻衣的这些人，就要在天国里与主一同作王一千年。没有光明洁白细麻衣的这些人，就要手脚捆起来，丢在天国外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。

「哀哭切齿」，希伯来文的意思就是咬着牙、在那里痛恨自己。痛恨自己那个时候怎么不追求，那个时候我这个童女为什么不预备好礼服作新妇，我失去了那向基督所存纯一清洁的心（哥林多后书十一3），世界很多的东西占据了我，那可喝的酒太多了，我就寻找那些喜乐去了，把主忘记了。结果，这个时候后悔莫及，我在黑暗里咬着牙后悔，在那里痛恨自己。手脚被困了起来，就对主说，主啊，我悔改，我的脚不敢乱跑了，我的手不敢乱做了，但是，那要一千年。你要在黑暗里悔改一千年。

第14节：「因为被召的人多，选上的人少」。童女多，新妇少。你是不是新妇，就看到了那一天，你有没有那件光明洁白的细麻衣。

所以，我们今天来读《雅歌》，就是看书拉密女怎样来织那件光明洁白的细麻衣，这是她的经历。不是全教会都会织，也不是每一个都能织好的。

圣经告诉说，我们基督徒有两件衣服：有一件衣服是神赐给我们的，就是把基督赐给我们作衣服。还有一件衣服，是我们自己要织的。

诗篇四十五9-14 有君王的女儿，在你尊贵妇女之中；王后佩戴俄斐金饰，站在你右边。女子啊！你要听，要想，要侧耳而听！不要纪念你的民和你的父家。王就羡慕你的美貌，因为他是你的主，你当敬拜他。推罗的民（「民」原文作「女子」），必来送礼；民中的富足人，也必向你求恩。王女在宫里，极其荣华。她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前，随从她的陪伴童女，也要被带到你面前。

第13节：「王女在宫里，极其荣华，她的衣服是用金线绣的」。这是一件衣服。

第14节：「她要穿锦绣的衣服，被引到王前。随从她的陪伴童女，也要被带到你面前」。「锦绣的衣服」，按照希伯来文的意思就是说，她要穿自己织的衣服。自己编织的衣服，叫锦绣的衣服。她要穿着自己编织的衣服被引到王前。

这两节经文就告诉了我们两件衣服：

第一件：用金线绣的衣服。金，代表神的性情。第一件衣服是神给她的。新约告诉我们，我们要穿上基督。所以，第一件衣服就是基督，是神赐的。

第二件：锦绣的衣服。这是自己绣的，就是那件光明洁白的细麻衣。

哥林多前书一30 但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。这里说，是神使基督成为我们的公义、圣洁。我们自己织的那件光明洁白的细麻衣，是圣徒所行的义，我们要有义的行为。但是，这里是基督成为我们的义，不是我们自己有的，因为我们没有义，所以，我们要穿这件衣服，是基督作我们的义。

因此说，基督徒有两件衣服。一件是你得救的时候，神看你是义人，因为你穿上了基督，基督是公义、圣洁。罗马书告诉我们说：「神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义；因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义（罗马书三25-26）」。

「称信耶稣的人为义」。神怎么称信耶稣的人为义呢？就是要耶稣来成为我们的义（哥林多前书一30）。我们不义，但主耶稣是义的，祂担当了我们的罪。所以，「神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义」。「凭着耶稣的血」，就是耶稣为我们死了。「藉着人的信，要显明神的义」。怎么显明神的义？就是「称信耶稣的人为义」，神称我们这些信耶稣的人为义。

请注意，是称我们为义。我们本来是不义的，主耶稣担当了我们的罪，所以，神看我们是义人了，因为主耶稣把我们的罪都担当了。因此，我们有了第一件衣服，神就看我们是义人了。但是这件衣服是主耶稣自己，不是我们。所以，《哥林多前书》第一章30节说：神使基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。

我们信了主耶稣以后，神就称我们是义人，并不等于说，你这个人就不再犯罪了。你信耶稣以前你骄傲，你信了耶稣以后就不骄傲了吗？你信耶稣以前贪心，信耶稣以后你就不贪心了吗？信耶稣以前你有嫉妒，信耶稣以后你就不嫉妒了吗？我们信了主耶稣以后，我们还会犯罪。所以，我们就需要有一个光明洁白的细麻衣，我们要绣、要织这件衣服。这就是我们的第二件衣服。这第二件衣服就是我们成为新妇的根据。有一天，到了羔羊的婚筵上、你没有礼服穿的时候，主耶稣就会说：「捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了」。

因此，圣经里告诉我们，我们每一个基督徒都有两件衣服。第一件，是主耶稣作我们的义。第二件，你信了主以后，不是万事大吉了，你还要织这件「义」服。所以，《雅歌》或者说「歌中之歌」告诉我们，书拉密女是如何织这第二件衣服的。

雅歌一4

愿你吸引我，我们就快跑跟随你。

王带我进了内室，

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。

Draw me, we will run after thee!

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

We will be glad and rejoice in thee,
We will remember thy love more than wine.
They love thee uprightly.

第3节说：「你的膏油馨香。你的名如同倒出来的香膏，所以众童女都爱你」。膏油馨香，膏油代表圣灵，圣灵是宝贵的，祂的名如同倒出来的香膏，名字是宝贵的，所以，众童女都爱祂。

第3节说「众童女都爱你」，但是到了第4节，并没有说：愿你吸引「我们」，而是说：「愿你吸引我」。不是众童女每一个人都「愿你吸引我」。

这是书拉密女的祷告：「愿你吸引我，我们就快跑跟随你」。你吸引了我，我就来影响周围的一批童女，但不是说，所有的童女都被吸引了，因为很多童女并没有看见。只有书拉密女看见了，她有了启示，她在这里追求。那些童女没有这个属灵的看见，也就没有这个祷告：「愿你吸引我」。如果有这个祷告，她就是书拉密女了。如果没有这个祷告，她就不是书拉密女。

所以，书拉密女愿被主吸引，她就有一个属灵的经历，这个经历就是她要活出一个属灵的生活来，她周围的童女看见了，就会快跑来跟随主。因为书拉密女的缘故，她们愿意快跑来跟随主。

「王带我进了内室，我们必因你欢喜快乐。我们要称赞你的爱情」。王并没有把所有的童女都带进了内室，只有书拉密女和王有交通。没有带进去的童女，会受到书拉密女的影响，书拉密女会向她们作见证。这里就有一个内室的功课，是和王在一起，她会向她们作见证。作见证的结果，就是吸引这些童女也能有一个这样追求的祷告，向主说：「愿你吸引我」。然后，王就带她进入内室，这是王的工作。王怎么能带她进入内室呢？因为她有这样迫切的要求。没有这个要求，王不会作的。不是全教会的人都会进入内室，只有你有这个心愿的人才能进入到内室去，是主带你进入内室。

雅歌一5

耶路撒冷的众女子啊，
我虽然黑，却是秀美，
如同基达的帐棚，
好像所罗门的幔子。

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

「我虽然黑，却是秀美」。黑，还秀美吗？这里就有了一个解释：「如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子」。

什么叫基达的帐棚？

创世记二十五13 以实玛利儿子们的名字，按着他们的家谱记在下面：以实玛利的长子是尼拜约，又有基达、亚德别、米比衫、

基达，是以实玛利儿子。「基达」，希伯来文里的意思是「黑」。基达的帐棚，就是一个黑色的帐棚，是不好看的，不美丽的。所以，《雅歌》1：5节说：「耶路撒冷的众女子啊，我虽然黑，却是秀美，如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子」。为什么又说「好像所罗门的幔子」？

历代志下三14 又用蓝色、紫色、朱红色线和细麻织幔子，在其上绣出基路伯来。

这是所罗门作的一幅幔子，这个幔子是为着圣殿用的。

基达的帐棚，是为人住的。所以，她说：你们看我外面是黑的，就如基达的帐棚一样，不洁净。但是，我还如同所罗门的幔子，那是里面的。我里面是为着圣殿用的。我外面不好看，但我里面却是秀美的，因为我在追求，王就把我带进入内室。所以，我里面好像所罗门的幔子，因为我里面是在圣殿里生活。外面是不好看的，你看我是黑的，但是，我虽然黑，却是秀美。为什么？因为我外面黑，但是我里面却是在圣殿里，好像所罗门的幔子，是为着事奉神的。

什么叫「耶路撒冷的众女子」？

耶路撒冷的众女子，就是喜欢批评人的人。所以，她们一定说她黑，如同基达的帐棚，但没有看见她好像所罗门的幔子。因此到了第6节就说：「不要因日头把我晒黑了，就轻看我」。

雅歌一6

不要因日头把我晒黑了，就轻看我。

我同母的弟兄向我发怒，

他们使我看守葡萄园，

我自己的葡萄园却没有看守。

Look not upon me, because I am black;

Because the sun hath looked upon me.

My mother's children were angry with me:

They made me keeper of the vineyards;

Mine own vineyard have I not kept.

这句话是什么意思？什么叫「不要因日头把我晒黑了，就轻看我」？

圣经里说到「日头」，就是代表神。

诗篇八十四11 因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。

神是日头，把我们晒黑了。当我们在神的光里面，我就看见自己是不完全的，是日头把我晒黑了，我在神的光里显出我的不完全来。

弟兄姊妹，你没有圣灵光照的时候，你不觉得自己黑，你还自我感觉好得很。你很属灵，你很有爱心，你也不贪心，但是你在神的光一照之下，你发现自己，就说：唉呀，我原来是这么一个属肉体的人啊。这就是太阳把我晒黑了。神就是太阳，我在神的光里面就显出了我自己来。但是，「我虽然黑，如同基达的帐棚，我却是秀美的，好像所罗门的幔子」。我还要在圣殿里事奉神，所以，耶路撒冷的众女子啊，你们不要轻视我。

耶路撒冷的众女子，是什么人呢？是随便说话的人，没有圣灵光照的人，想说什么就说什么的人。她们是随便说话、随便行动的人。她们虽然得救了，但是，她们是随便过日子的人，是背后说人的人（罗马书一30）。

耶路撒冷的众女子批评书拉密女，因为看见她黑。她们抓住她一个缺点就讲她，不放过她、批评她。

这种人，在主的面前没有追求，喜欢论断别人。圣经告诉我们，我们不能论断人。主耶稣说：「你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断（马太福音七1-2）」。

雅歌（2）

经文：第一章1-15 节

第一次交通内容的简要说明：

《雅歌》是「歌中之歌」，作者是所罗门。这首歌完全是属灵的，所以，不能用属肉体的眼光把这卷书中的人看成是一个男的和一个人的恋爱故事。因此，解经的时候，一定要用经文来解经，不能用我们人的聪明、人的智慧来解释这卷书，同时还要回到原文去，我们也参考使用J.N. Darby 翻译的英文圣经，因为Darby 翻译的圣经是从原文直接译成英文，比较忠实原文。

上次我们交通到了第一章第6 节的上半句。

雅歌一2-3

说：愿他用口与我亲嘴。

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，

所以众童女都爱你。

说话的这个人，圣经里把她叫作「书拉密女」。所罗门是王，《雅歌》好像是写所罗门和一个叫书拉密女之间的一个故事，实际上，所罗门和书拉密，希伯来文是一个意思，不过所罗门这个名字是阳性的，书拉密是阴性的。阳性的名词叫作所罗门，阴性的名词叫作书拉密，因此，中文翻译的时候，在书拉密后面加上了一个「女」字，以示书拉密是女性。

圣灵感动所罗门来写这首诗歌，使用了两个人的名字，实际上这两个名字的意思是一样的，都是「和平」，但是，一个是阳性的，一个是阴性的。

《雅歌》不是写一个人得救的事情，不是写一个人是怎么样向主认罪、得到救恩的，而是从她已经得救后开始生命的长进和生命的追求。我们每一个基督徒得救以后，都有圣灵住在我们里面，也有神的生命住在我们里面，但是，得救了不是就完了。得救以后，我们里面的生命还要长进，生命还有一个长进的过程。所以，这个长进的过程就是《雅歌》写的内容，即，一个人得救以后的属灵追求、生命是怎样长进的。神要在我们每一个基督徒身上作一件事情，就是我们得救以后，要使我们成为圣洁、没有瑕疵。我们怎样才能成为圣洁呢？我们怎样才能属灵呢？这里就有一个圣洁的过程，就有一个属灵的过程。这个过程，我们从《雅歌》这卷书里就可以看到。

《雅歌》分了章节、段落，共八段。从第一章第2 节到第二章第7 节，是第一段。第一段说的是，一个得救的基督徒他第一次的属灵追求和满足。所以，今天我们还是讲一个得救的基督徒他第一次属灵的追求和满足。

属灵追求的开始，是在你得救以后。你得救以后，你还有一个属灵生命的长进，属灵生命的长进，

你就要有属灵的追求。你怎么来追求呢？这个需要启示。一定是在圣灵的启示下你就开始追求了。因此，第2节就讲：「因你的爱情比酒更美」。因为你看到了基督的爱比酒更美，你才会去追求主的爱。人，都是追求酒的。酒使人喜乐，我们都愿意追求这个「酒」。酒，能使我喜乐，能满足我。如果我醉酒了，我就会放荡（弗五18），我什么事情都可以做了。所以，世界上很多的事情、人、事物都可以使我们满足。

书拉密女有了这个启示，「因你的爱情比酒更美」，她就开始看见世界上的一切能使她满足的东西都不能和主耶稣的爱情相比，那些酒都不能和主的爱相比。这个必须是有一个启示。因为有这个启示，她才开始有这个追求，没有这个看见，她不会有这个追求。一个基督徒信主以后，需要有一个启示让你看见，就是主耶稣祂里面一切的丰盛比属地的一切都要宝贵。如果你有了书拉密女的这个看见，你就会追求了。

雅歌一3-4

你的膏油馨香。

你的名如同倒出来的香膏，

所以众童女都爱你。

愿你吸引我，我们就快跑跟随你。

王带我进了内室，

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。

这就是她属灵生命追求的开始和长进。长进，就是快跑跟随你，不是慢慢地走。一个人要快跑，就要出代价了。快跑就是来追求主耶稣，你需要把许多使你快乐的酒都要丢掉。你认定了祂，你就开始追求祂了。所以，第4节就继续讲：「王带我进了内室，我们必因你欢喜快乐」。她的追求，得到了报答，就是「王带我进了内室」。内室，是指着灵的里面。她和主在灵里面开始有交通了。不是一般的知识问题，而是在灵里面和主已经有交通了。这个就是内室的生活，是属灵的、里面的生活，不是外面的。

当她有了属灵的开始，圣灵就在她里面工作，神的生命也在她里面工作。圣灵、神的生命工作就把她带到里面去了。所以，一个基督徒进入内室以后，她就看见了许多过去没有看见的东西，她就摸着了许多属灵实际的东西。这些属灵实际的东西，是她过去不知道的、不懂得得。现在她就进入内室里的工作去了。她进入内室工作以后，第一个，就碰到了这样的状况：

雅歌一5-6

耶路撒冷的众女子啊，

我虽然黑，却是秀美，

如同基达的帐棚，

好像所罗门的幔子。

不要因日头把我晒黑了，就轻看我。

我同母的弟兄向我发怒，

他们使我看守葡萄园，

我自己的葡萄园却没有看守。

「不要因日头把我晒黑了，就轻看我」。她进入到内室里面，就看见太阳把她晒黑了。太阳，表征的是神。神，就是太阳、神就是光。她进入内室以后，神的光就使她看见了自己是黑的。黑，就是不洁净。她看见了自己是不洁净的，还带着肉体，还有失败，还有软弱。一个基督徒没有启示、没有光照、没有内室的经历，你不会认识自己的，总觉得自己比别人好、比别人强。当你进入内室、有了光照以后，你就开始认识了自己。这就是属灵的开始。

进入到内室以后，她就有了属灵的看见，这个属灵的看见就使她觉得自己不完全，是黑的，就像基达的帐棚。但是，她还看见，她虽然外面黑，可她里面却好像是所罗门的幔子，她里面有圣殿的事奉。这是她进入内室以后才能有这样的看见。

我们现在来交通一下「耶路撒冷的众女子」是什么意思？下面我们还会交通到「同母的弟兄」。请读圣经：

加拉太书四21-28 你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子：一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的，是按着血气生的；那自主之妇人所生的，是凭着应许生的。这都是比方：那两个妇人就是两约；一约是出于西乃山，生子为奴，乃是夏甲。这夏甲二字是指着亚拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和她的儿女都是为奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母。因为经上记着：「不怀孕、不生养的，你要欢乐；未曾经过产难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多」。弟兄们，我们是凭着应许作儿女，如同以撒一样。

这里说到两个耶路撒冷。一个就是第25节说的：「这夏甲二字是指着亚拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和她的儿女都是为奴的」。这是地上的耶路撒冷。下面就马上讲：「但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母」。因此，我们基督徒不是属于地上的耶路撒冷，我们是属于天上的耶路撒冷，我们是出于天上的耶路撒冷，所以，天上的耶路撒冷就是我们的母。我们是从那里出来，是属天的。

头一个人是属地的，第二个人是属天的（哥林多前书十五47）。所以，我们基督徒都是从天上的耶路撒冷生的，是属天的。因此，《雅歌》一章5节说的「耶路撒冷的众女子」，她们是从天上耶路撒冷生的，这些女子也是得救的，但是，她们不追求，生命不长进，想说什么就说什么，想做什么就做什么，以后的章节里面还会讲到她们。这里，「耶路撒冷的众女子」就责备书拉密女，说她「黑」，就是说不干净。但是，书拉密女说：「我虽然黑，却是秀美，如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子」。我黑，是因为日头把我晒黑了，我是在神的光下面看见我自己不够，我看见自己是属肉体的，但是，「我虽然黑」，里面却「好像所罗门的幔子」。所以，你们不要把我错看了。

以上，是我们上一次交通的内容。我们今天继续交通第6节：

雅歌一6

不要因日头把我晒黑了，就轻看我。

我同母的弟兄向我发怒，

他们使我看守葡萄园，

我自己的葡萄园却没有看守。

Look not upon me, because I am black;

Because the sun hath looked upon me.

My mother's children were angry with me:

They made me keeper of the vineyards;

Mine own vineyard have I not kept.

这是书拉密女对耶路撒冷的众女子说的话。耶路撒冷的众女子是得救以后不太追求、随便过日子、随便说话、随便做事的人。后面又说：「我同母的弟兄向我发怒，他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守」。

书拉密女现在是进入到内室里（第4节），也就是说，她进入到属灵的里面后就有了一个看见，这是圣灵的光照。这个看见使她认识了她自己：她被太阳晒黑了，「因日头把我晒黑了」（第6节上）。这是她的第一个看见。

第二个看见，就是她看见了葡萄园的不同（第6节下）。一个是她同母弟兄的葡萄园，这个不是主叫她去去的，是同母弟兄叫她去的。也就是说，耶路撒冷同母的弟兄他们也有葡萄园，这个葡萄园和她自己的葡萄园是两回事情。他们要她去看守他们的葡萄园，而她自己的葡萄园没有人看守。这意思就是说，人让她做这做那，不让她做神要她做的事情。这是她在内室生活以后的看见，看见了两个不同的葡萄园。因此不能说，所有的葡萄园都相同。

葡萄园，从旧约到新约都是神作工的地方。旧约，以色列人就是神的葡萄园：

以赛亚书五1-7 我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园，在肥美的山冈上。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池；指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。耶路撒冷的居民和犹太人哪，请你们现今在我与我的葡萄园中断定是非。我为我葡萄园所作之外，还有什么可作的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行；我必撤去篱笆，使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏。我必使它荒废，不再修理，不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长。我也必命云不降雨在其上。万军之耶和华的葡萄园，就是以色列家；他所喜爱的树，就是犹太人。他指望的是公平，谁知倒有暴虐（或作「倒流人血」）；指望的是公义，谁知倒有冤声。

旧约的葡萄园，那就是第7节说的：「万军之耶和华的葡萄园，就是以色列家，他所喜爱的树，就是犹太人」。旧约葡萄园就是以色列人，是神自己栽种的葡萄园，种葡萄园的目的就是要结果子。所以，「他指望的是公平，谁知倒有暴虐。指望的是公义，谁知倒有冤声」。那就是结不出果子来。旧约以色列这个葡萄园结不出果子，结的都是野葡萄、暴虐、冤声。神指望有公平、有公义，但是没有公平、没有公义，「指望结好葡萄，反倒结了野葡萄」。以色列这个葡萄园结不出好果子来，却成了野葡萄。但是，神栽种的是「上等的葡萄树」。

所以，说到葡萄园一定是要说到结果子的问题，要区别这个葡萄园结的果子到底是好葡萄还是不好的葡萄。

新约的葡萄园，请我们来读圣经：

马太福音二十一33-46 你们再听一个比喻：有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多；园户还是照样待他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思是：『他们必尊敬我的儿子』。不料，园户看见他儿子，就彼此说：『这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！』他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？他们说：「要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按时交果子的园户」。耶稣说：「经上写着：『匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是主所作的，在我们眼中看为希奇；』这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，神的国必从你们夺。赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂」。祭司长和法利赛人，听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知。

主耶稣在这里说了一个比喻。主说这个比喻的时候，和主耶稣在一起的有法利赛人、祭司长、文士。

「有个家主」，这是指着神。把葡萄园租给那不能结果子的百姓，就是以色列人，所以，到了收果子的时候，派人去收，收不到果子。那现在就要把葡萄园租给那能结果子的百姓。葡萄园是神在他百姓身上工作的地方，葡萄园就是要结果子。

新约也有葡萄园，主耶稣讲，祂是真葡萄树，父是栽培的人（约十五1）。我们基督徒也有葡萄园，而且我们是这真葡萄树上的枝子，你结不结果子呢？如果不结果子，主就要剪去、修理干净、还要把枝子砍下来。所以，在《雅歌》里说到的葡萄园，那就是说到结果子的问题。

书拉密女进入到内室里面以后，她就能分辨葡萄园了。葡萄园不都是一样的。我同母的弟兄，他们也都是来自天上的耶路撒冷，在天上的耶路撒冷是我们的母，和他们都是同一个母，同一个生命，但是同母的弟兄这个葡萄园不结果子，而书拉密女所追求的是结果子的葡萄园，那就是我自己的葡萄园。不是所有的葡萄园都结果子。书拉密女一进入到内室，不但能分辨她虽然黑，却是秀美的，同时也能分辨葡萄园了。她看见了两种不同的葡萄园。雅歌一7

我心所爱的啊，

求你告诉我，你在何处牧羊？

晌午在何处使羊歇卧？

我何必在你同伴的羊群旁边，

好像蒙着脸的人呢？

Tell me, thou whom my soul loveth,

Where thou feedest (thy flock),

Where thou makest it to rest at noon;

For why should I be as one veiled

Beside the flocks of thy companions?

现在书拉密女也看见了牧羊的问题，她能分辨羊群了。「我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？」

羊群还有不同。有的羊群是同伴的羊群，就是主耶稣同伴的羊群，也就是同路人。同伴的羊群，不是主自己的羊群。所以，书拉密女所追求的，是所罗门自己的羊群，看所罗门是怎样牧羊的。所罗门，在这里就是预表基督，也就是说，书拉密女在寻找主耶稣自己牧养的羊群。

圣经里说到羊群是什么意思呢？说到羊群，就是说到牧养。牧养，就是喂养。在旧约里也说到了牧养羊群的问题：

以西结书三十四7-10、15「所以你们这些牧人，要听耶和華的话。主耶和華说：我指着我的永生起誓，我的羊因无牧人就成为掠物，也作了一切野兽的食物。我的牧人不寻找我的羊；这些牧人只知牧养自己，并不牧养我的羊。所以你们这些牧人，要听耶和華的话。主耶和華如此说：我必与牧人为敌，必向他们的手追讨我的羊，使他们不再牧放群羊；牧人也不再牧养自己。我必救我的羊脱离他们的口，不再作他们的食物」。……主耶和華说：我必亲自作我羊的牧人，使它们得以躺卧。

这里也讲到了两种羊群，一种是神自己牧养的羊群，还有一个就是其他牧人牧养的羊群。这是两种完全不同的羊群。牧养羊群的牧人，要按时分粮给羊群，羊群渴了，你要带他们到可安歇的水边，羊群饿了，你要带他们到青草地上躺卧（诗篇二十三2）。这是牧者的责任，你要去寻找羊，你不能让狼把他们吞吃了。主耶稣来了，祂说：「我是好牧人，好牧人为羊舍命（约翰福音十11）」。

书拉密女因为有内室的生活，她就能分辨哪些羊群是主自己牧养的，哪些羊群不是主自己牧养的，哪些牧人是从主来的，哪些牧人不是从主来的。也就是说，她能分辨哪些羊群是主自己亲自牧羊的。所以，她在这里就问：「我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊，晌午在何处使羊歇卧」。她在寻求主自己亲自牧养的羊群，她要跟随主自己牧养的羊群。不是什么羊群你都去跟随。

「我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？」「蒙着脸的」，意思就是受羞辱、受讥诮、受讽刺、不敢露面。蒙着脸，就是说，那些牧人批评她了，说：你干吗还要去找主耶稣的羊群呢？我这里就是主耶稣自己的羊群。但是，书拉密女有了内室的生活后，她就能分辨出羊群的不同。如果是主耶稣的羊群，那就看见了主耶稣就是「从天上降下来生命的粮（约翰福音六51）」。所以，供应一定要供应生命的粮。跟随主耶稣的羊群，你一定就能得到生命粮的供应，而且使你的生命长进，她不是跟着所有的羊群走。因此，她在这里寻求、寻问一件事情：「我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？」这是她的内室生活给她的看见和追求。

如果是主耶稣自己牧养的羊群，这些羊群就会按时得到生命的供应，因为他们按时得到分粮。

路加福音十二41-46 彼得说：「主啊，这比喻是为我们说的呢？还是为众人呢？」主说：「谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说：『我的主人必来得迟，』就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒；在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重地治他（或作「把他腰斩了」），定他和不忠心的人同罪。

这里有两个仆人，一个是按时分粮的，一个是不按时分粮的。

因为羊群是神交给你的，不是你自己的，你要按时分粮。如果是主耶稣自己牧养的羊群，这些羊群就一定按时得到分粮。如果不是主自己牧养的羊群，这些牧者之间就会动手打了。那仆人说：「我的主人必来得迟」，所以就动手打了。牧人打牧人，用现在的话来说，就是传道人打传道人。怎么打呢？背后说人。背后说人，是罪（罗马书一30）。还有更厉害的，就是把他开除。还有的争作教会里的第一把手，并且还要告状，这些都是牧人动手打仆人。圣经告诉我们，基督徒不能彼此告状（林前六6-7）。仆人打仆人，这就是罪。

书拉密女现在进入了内室，她就能分辨了什么是主牧羊的羊群，那就是供应生命，因为主耶稣就是生命的粮。她看见了、分辨了，她就追求了：「你在何处牧羊，晌午在何处使羊歇卧。我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？」同伴的那些羊群，不是按时分粮的羊群。他们就可能是你打我、我打你的同伴的羊群，而且他们对主自己牧羊的羊群就有了看法，所以，他们就要批评书拉密女，说：你是我的羊，你要跟随我，我的羊由我来喂羊。你为什么不跟随我。他们不相信有主自己牧养的羊群。

书拉密女现在的追求，就是找到主耶稣自己牧养的羊群。圣经里也告诉我们今天要走的路，就是找到「那清心祷告主的人」一起来追求主：

提摩太后书二22 你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。

《提摩太后书》是保罗晚年写的一书信，这封书信是保罗写的十三封书信中最后一封。写完没有多久，他就为主殉道了。他殉道以前，告诉提摩太，说：现在的教会已经不正常了，因此，「你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平」。刚才我们讲的葡萄园，应该就是指教会来讲的。羊群，也应该是指着教会来讲的。但是，教会已经不正常了。

提摩太后书一15 凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的。其中有腓吉路和黑摩其尼。

「凡在亚西亚的人都离弃我」。亚西亚，是罗马的一个省，有很多城市。在这些城市里，保罗建立了很多教会，比如《启示录》告诉我们，从亚西亚里出来的七个教会，以弗所、士每拿都是保罗建立的教会。但是，保罗这里说：凡在亚西亚的人都离弃我。长老也离弃了保罗，他们教导的这些信徒也离弃了保罗。所以，教会不正常了。在教会不正常的时候，你就需要有一个内室的生活，来分辨哪里是主耶稣自己牧养的羊群。保罗告诉提摩太：「你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平」。保罗叫你去寻找那清心祷告主的人，就是「羊群脚？」：

雅歌一8

你这女子中极美丽的，

你若不知道，

只管跟随羊群脚？去，

把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边。

If thou know not, thou fairest among women,

Go thy way froth by the footsteps of the flock,

And feed thy kids beside the shepherds' booths.

「你这女子中极美丽的」。为什么所罗门说她「你这女子中极美丽的」？因为她有了内室的生活，在圣灵的光照之下，她有许多的认识，她能看见自己的缺点，她是被日头晒黑的；她也能看见神的工

作，能分辨葡萄园了；她也能分辨羊群了，她能分辨这羊群到底是哪一个牧人在牧养。所以，所罗门说：「你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚步去，把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边」。羊群的脚步在哪里？就是「同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平」。

在保罗时代就有清心祷告主的人，他们生命的长进，不是求自己要得到什么个人好处，或者个人利益。

「只管跟随羊群的脚步去，把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边」。书拉密女，也有自己牧养的羊群。牧放，就是喂养。这句话意思就是，把你喂养的小羊放在牧人帐棚的旁边。那就是，你把小羊也带到你心所爱的羊群去。

雅歌一9

我的佳偶，
我将你比法老车上套的骏马。

I compare thee, my love,
To a steed in Pharaoh's chariots.

雅歌一10

你的两腮，因发辫而秀美；
你的颈项，因珠串而华丽。

Thy cheeks are comely with beadrows,
Thy neck with ornamental chains.

第8节说：「你这女子中极美丽的」；第9、10节说：「我的佳偶，我将你比法老车上套的骏马。你的两腮，因发辫而秀美；你的颈项，因珠串而华丽」。

「我的佳偶」这个字，Darby 翻译的英文圣经下面有注解f，说：原文就是「朋友」，是女性朋友。佳偶，就是朋友。中文把这个字给翻译成了「佳偶」。

良人（雅歌一13），原文的意思就是「爱」，但是，这个「爱」用的是「大卫」，与雅歌2：4、7、3：5、8：4 中的「爱」不同字。所有的「良人」都是「大卫」。大卫，希伯来文的意思就是「爱」，而佳偶就是朋友。

「我将你比法老车上套的骏马」。马，埃及是出产马的，以色列人都要到埃及去买马（代下16）。圣经里面讲到马，就说到马的力气很大、跑得快。第8节说「你这女子中极美丽的」，那乃是说，是在内室里面的有一个属灵的看见，她能看见、分辨很多东西了。在第9节，主耶稣还要把她比作法老车上套的骏马，那就是说，你还有天然的力量、力气。

「你的两腮因发辫而秀美」。发辫就是头发，马的头上有鬃毛，把它编起来，那是天然的美。「你的颈项，因珠串而华丽」。这都是天然的、人为的东西使你美丽。所以，下面一句就说：

雅歌一11

我们要为你编上金辫，
镶上银钉。

We will make thee bead-rows of gold

With studs of silver.

这是什么意思呢？圣经告诉我们，金，是代表神的性情，是从神来的。你现在很美丽了，你有内室生活了，你能分辨很多东西了，但是，你还有你自己肉体的力量，你还有天然的快，你还有天然的能力，你还有天然的美丽，你的颈项因珠串而华丽，那是你还有天然的温柔。所以，你看一个人温柔，她不一定是属灵的。属灵的和属魂的，是两回事情。灵里的温柔、灵里的谦卑，灵里的快，和魂里的不一样。她虽然有了内室的生活，但是她还有天然的东西，所以，现在要为她编上金辫，那就是用神的性情要来改变她。

还要为她镶上银钉。银，就是救赎的意思。救赎什么呢？她不是已经得救了吗？那就是，救赎她脱离肉体。她得救了，但是她还有肉体，她还要有魂的得救。因此，还要为她镶上银钉。

约伯记二十三10 然而他知道我所行的路。他试炼我之后，我必如精金。

一个基督徒，生命要长进，必须要经过试炼、然后成为精金。所以，要为她编上金辫。

诗篇四十五13-14 王女在宫里，极其荣华。她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前。随从她的陪伴童女，也要被带到你面前。

童女有两件衣服，一件衣服是用金线绣的，那就是代表属神性情的，这个是从神来的。她还要穿锦绣的衣服，那就是她还要穿上自己织成的衣服。锦绣的衣服，就是光明洁白的细麻衣：

启示录十九7-8 我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。

这里还有一件衣服，也就是童女的第二件衣服，就是光明洁白的细麻衣，是要自己绣的。光明洁白的细麻衣，就是圣徒所行的义，你还要有义的行为。你要成为新妇，你就自己预备好。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。没有这个细麻衣，你根本不能成为新妇。细麻衣，是什么？就是圣徒所行的义。你必须要有好的行为，这个行为在神的面前就是光明洁白的细麻衣。

马太福音二十二8-14 于是对仆人说：『喜筵已经齐备，只是所召的人不配。所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席』。那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来。筵席上就坐满了客。王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的。就对他说：『朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？』那人无言可答。于是王对使唤的人说：『捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了』。因为被召的人多，选上的人少。

这一章第2节说：「天国好比一个王，为他儿子摆设娶亲的筵席」。这就是羔羊要婚娶新妇了，这个筵席上就坐满了客，因为「那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来（第10节）」。那意思就是说，所有愿意来赴席的，都把你召集了来，救恩临到每一个人身上，召集来的人有善的，也有恶的。但是这个筵席是娶亲的筵席，所以，来参加婚娶筵席的要穿礼服。礼服，原文就是结婚的衣服，也就是那件「光明洁白的细麻衣」。你如果没有那件光明洁白的细麻衣，没有圣徒所行出的义，那就要请你出去了，因为你不是新妇。新妇是自己预备好了。不是别人帮你预备，不是主耶稣给你预备，是你自己已预备好了。你自己要预备婚娶的礼服，那就是「蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义」。你必须要有义的行为，这是你参加婚娶的根据。不是说，我们都得救了，我们就都是新妇了。得救的，都是童女，但还不是新妇。那你什么时候知道你够不够一个新妇呢？那就

要到羔羊婚娶筵席的那个时候才知道。你也要坐在那里，主耶稣要看你有没有光明洁白的细麻衣。如果你没有礼服，那就要把你的手脚捆起来，丢在外边的黑暗里。

什么叫「捆起他的手脚来」？细麻衣，就是圣徒所行的义，所行的义，就是你的手干净不干净，你的脚是不是想往哪里跑就往哪里跑，太自由了，所以就没有了义。到了那一个时候，你的手脚就要被捆起来，丢在外面的黑暗里，哀哭切齿，那你就是在千年国度的外面，而有光明洁白细麻衣的人就和主一同作王一千年，他们就是新妇了。

对没有细麻衣的人，被丢在黑暗的面。你看，所罗门叫她「朋友」。「佳偶」，就是朋友。朋友，或者「佳偶」，在希腊文的意思就是同宗的兄弟，堂兄弟都是叫朋友。筵席上，主对那没有穿礼服的人说：「朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？」朋友，就是「佳偶」。佳偶，并不是说这个人还没有信主。没有信主的人，怎么能邀请她来参加筵席呢？

雅歌一11

我们要为你编上金辮，
镶上银钉。

那就是说，一定要出于神，神是圣洁的。得穿光明洁白的细麻衣，还有神给我们穿的金线绣的衣服。镶上银钉：

出埃及记三十一4-16 凡过去归那些被数的人，从二十岁以外的，要将这礼物奉给耶和华。他们为赎生命将礼物奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。你要从以色列人收这赎罪银，作为会幕的使用，可以在耶和华面前为以色列人作纪念，赎生命。

「他们为赎生命将礼物奉给耶和华」（第15节），赎生命原文是赎魂（soul）。

「你要从以色列人收这赎罪银」（第16节），赎罪银原文没有「罪」，就是「赎银」。作为会幕的使用，可以在耶和华面前为以色列人作纪念，赎生命。「赎生命」，原文又是赎魂（soul）。那就是说，得救后还要救赎，是魂的救赎。

人有灵、魂、体三部分。灵，是神在造人（亚当）的时候吹的一口气，这口气是从神来的，成为人的灵。人的身体，是用地上的尘土造的，是属土的。神吹的气，我们就有了灵，神的气使躺在地上的人站了起来，他就成了有灵的活人。有灵的活人，原文是活的魂（living soul）。

创世记二7 耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。

「耶和华神用地上的尘土造人」，那就是我们的身体。

「将生气吹在他鼻孔里」，生气，原文是使他活的气。本来用地上尘土造的人睡在地上不能起来，神吹了一口使他活的气，他就站起来了。那么，他「就成了有灵的活人」，原文是「活的魂」。圣经告诉我们，人有灵、魂、体三部分：

帖撒罗尼迦五23 愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。

「你们的灵与魂与身子」，这就是说到了我们人有灵、有魂、有身子，这三部分是分开的。因此，一个基督徒今天是活在灵的里面呢？还是活在魂的里面？还是活在身体的里面？这是完全不同的。

因此，救恩除了有灵的得救，还有魂的得救，也还有身体的得救。平常我们问一个人：你得救了没

有？那是指着灵的得救来说的，因为你一信主耶稣，圣灵就住进来了，你的灵就活了，你的灵就得救了（罗马书八10）。

我们身体以后也要得救，那就是要等主耶稣再来的时候。我们每一个人身体都要改变，要和主那荣耀的身体相似（腓立比书三21）。

我的魂什么时候得救呢？那是要一辈子、天天的事情。《雅各书》和《彼得前书》都说到了「魂的救恩」：

雅各书一21 所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。

彼得前书一9 并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。

这两节经文中「灵魂的道」和「灵魂的救恩」，原文都没有「灵」，只有「魂」。是中文翻译有误，灵魂不分，有时候在「灵」后面加上「魂」字，有时候在「魂」前加上「灵」字。

「灵魂的道」，原文是「魂的道」；「灵魂的救恩」，原文是「魂的救恩」。因此，我们基督徒还要注意魂的救恩。《雅歌》下面也会专门谈到「魂的救恩」。

「你要从以色列人收这赎罪银（出埃及记三十16）」，赎罪银原文没有「罪」，就是「赎银」，那是「赎生命」的银，也就是「赎魂」的银。所以，银就代表魂的救恩。主耶稣就讲到了魂的救恩：

马太福音十六24-25 于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。

「因为凡要救自己生命的」：「生命」原文是「魂」。

「凡为我丧掉生命的」：「生命」原文是「魂」。

因此，这句话根据原文，应是：因为凡要救自己魂的，必丧掉魂。凡为我丧掉魂的，必得着魂。我们还有一个魂的得救，也就是说，要「镶上银钉」。这就是说，书拉密女你现在有内室的生活，你能够看见很多东西，比如你能认识了自己、也能分辨葡萄园、羊群，但是你还带有你天然的东西。对天然的东西怎么办呢？《雅歌》这里说：「我们要为你编上金辫，镶上银钉」。「我们」是谁呢？那就是三一神：父、子、灵。

到了内室，不是什么都好了，那只是一个开始。你有了属灵的看见，那是内室的经历。

雅歌一12

王正坐席的时候，

我的哪哒香膏发出香味。

While the king is at his table,

My spikenard sendeth forth its fragrance.

「王正坐席的时候」，那就是说，王要来吃饭了，王要享受了。王要享受的时候，我（书拉密女）的哪哒香膏发出香味。那就是要主来享受她的哪哒香膏。就像伯大尼的马利亚拿出哪哒香膏献给主耶稣。献给主的时候，装哪哒香膏的玉瓶是一定要打碎的（马可福音十四3）。这个玉瓶是很值钱的，那就是说，要十字架的破碎。书拉密女的香气出来和十字架是分不开的，只有十字架把她破碎了，哪哒香膏的味道才能出来，让主耶稣得到满足。

雅歌一13

我以我的良人为一袋没药，
常在我怀中。

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

以色列人中一个人死了，就要用没药来熏他的身体，或者抹在他的身上。没药，是苦的意思。没药，代表死，代表上十字架。

良人，那是指着所罗门讲的，也就是表征主耶稣基督。「我以我的良人为一袋没药，常在我怀中」。这是什么意思呢？

哥林多后书四10-12 身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。

这就是一袋没药，这个没药就是主耶稣的死。带在哪里呢？就是带在我们每一基督徒的身上。一个基督徒，如果你有属灵的追求，如果你有内室的看见，你就会知道，你要常常为耶稣被交于死地。什么叫「为耶稣被交于死地」？

大卫被膏作王，他之前的王是扫罗，扫罗因为不听神的话，被神厌弃了，神就立了大卫为王。那么，大卫本来可以起来把扫罗打下去，而且他有好几次机会是可以杀掉扫罗的，但是他没有杀扫罗，什么缘故呢？那是因为大卫身上常常带着死，他说：我不敢随便杀神的受膏者（撒母耳记上二十四章、二十六章），那就是说，我宁肯自己吃亏。今天一个基督徒带着耶稣的死，就是在很多事情上不伸冤、忍耐，因为主耶稣钉十字架祂就是忍耐，祂就是要神的旨意成全。「不要照我的意思，只要照你的意思」，「这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全（马太福音二十六39、42）」。所以，我们基督徒今天需要带着主耶稣的死，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。有人讲，我家里为什么还有人没信主啊？这里就有一句话：「这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动」。因为死没有在你身上发动，所以，生就不能在你家人身上发动。如果死在你身上发动，你家里的人看见了你这个人变了，「你（己）」死了，生就一定在他人身上发动。

书拉密女现在看见了一件事情，要把她的良人当作一袋没药，常在她的怀中，那就是让死在她身上发动。我们再来读第7节：

雅歌一7

我心所爱的啊，求你告诉我，
你在何处牧羊？

晌午在何处使羊歇卧？

我何必在你同伴的羊群旁边，
好像蒙着脸的人呢？

Tell me, thou whom my soul loveth,
Where thou feedest (thy flock),

Where thou makest it to rest at noon;
For why should I be as one veiled
Beside the flocks of thy companions?

「我心所爱的啊」，原文不是「心」，而是「魂」，英文翻译也是「魂（soul）」。

第13节「常在我怀中」翻译也有点问题：

雅歌一13

我以我的良人为一袋没药，
常在我怀中。

我们来看Darby 的翻译：

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

不是「常在我怀中」，而是「住」。He shall pass the night 意思就是过夜，原文是「abide in, lodge（住）」。
带着耶稣的死，就是说，耶稣的死住在我里面，我随时带着主耶稣的死。

雅歌一14

我以我的良人为一棵凤仙花，
在隐基底葡萄园中。

My beloved is unto me a cluster of henna-flowers
In the vineyards of Engedi.

凤仙花，是一种什么样的花呢？这种花是红色的，用来染指甲的。意思就是说，用红颜色来覆盖我。
用红色来覆盖我的凤仙花在哪里呢？在隐基底葡萄园中。

隐基底，这个字的意思就是羊羔水泉。羊羔在那里能够找到水泉。这个地方是大卫逃避扫罗的地方：
撒母耳记上二十三19-29 西弗人上到基比亚见扫罗，说：「大卫不是在我们那里的树林里山寨中，旷野南边的哈基拉山藏着吗？王啊！请你随你的心愿下来，我们必亲自将他交在王的手里」。扫罗说：「愿耶和华赐福与你们，因你们顾恤我。请你们回去，再确实查明他的住处和行？是谁看见他在那里；因为我听见人说他甚狡猾。所以要看准他藏匿的地方，回来据实地告诉我，我就与你们同去。他若在犹大的境内，我必从千门万户中搜出他来」。西弗人就起身，在扫罗以先往西弗去。大卫和跟随他的人，却在玛云旷野南边的亚拉巴。扫罗和跟随他的人去寻找大卫。有人告诉大卫，他就下到盘石，住在玛云的旷野。扫罗听见，便在玛云的旷野，追赶大卫。扫罗在山这边走，大卫和跟随他的人在山那边走。大卫急忙躲避扫罗。因为扫罗和跟随他的人，四面围住大卫和跟随他的人，要拿获他们。忽有使者来报告扫罗，说：「非利士人犯境抢掠，请王快快回去！」于是扫罗不追赶大卫，回去攻打非利士人。因此那地方名叫西拉哈玛希罗结。大卫从那里上去，住在隐基底的山寨里。

隐基底，是大卫逃避扫罗时所住的地方，也是他隐藏的地方。隐藏，就是他不显露自己，不出头。大卫是王，他可以不怕扫罗。他是被凤仙花所盖住，不出头，而且是在隐基底葡萄园中。葡萄树结葡萄的时候，没有花。就是说，没有好看的一面，隐藏起来。大卫逃避，去隐居地，不出头。因此，书拉密女在这里就要学习一个功课，那就是「我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底葡萄园中」。

前面说「我以我的良人为一袋没药，常在我怀中（第13节）」，那就是带着良人的死，后面说「我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底葡萄园中（第14节）」，那就是我不出头、不显露。我被红颜色盖住，没有花，隐藏不显露。红，圣经告诉我们是代表血的意思，那就是受神的保护。她在隐基底受到保护。

这就是书拉密女在内室的看见。但是，即使她有了内室的看见，并不代表她一切就都好了，因为《雅歌》这卷书有八章，今天我们连一章都还没有读完，她后面的经历还很多呢，神要一点一点地带领她，最后她才能成为新妇。

书拉密女的确成为新妇了，但是还有好多童女没有成为新妇，她们成为了耶路撒冷的众女子，有的成为了「我同母的弟兄」。

雅歌一15

我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！

你的眼好像鸽子眼。

Behold, though art fair, my love;

Behold, thou art fair: thine eyes are doves.

鸽子眼，是什么意思呢？主耶稣受了浸，「从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上（马太福音三 16）」。所以，鸽子眼就代表属灵的眼光。那就是说，你开始有了属灵的眼光，你懂得了什么叫「我以我的良人为一袋没药，常在我怀中」，也懂得了什么叫「我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底葡萄园中」，那就是像大卫一样。大卫虽然受膏为王了，但是他不出头、不显露、不伸冤、不杀神的受膏者。

雅歌（3）

经文：第一章15-17节、第二章1-7节

上次我们读《雅歌》读到第一章15节。第一章一开始就讲到书拉密女在主的面前有一个追求，这是她第一次的追求和满足。她这第一次的追求和满足就要从第一章2节一直读到第二章7节。今天我们要从第一章第16节读到第二章第7节。

雅歌一4

告诉我们，书拉密女有了内室的经历：「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室，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」。「王带我进了内室」，这个内室的经历是属灵的经历，是她里面的经历，所以，下面讲的是她进入了内室以后的看见：

1. 她认识自己是黑的，因为是太阳把她晒黑的，使她看见了自己的不完全、自己的软弱和失败。（一章5节）
2. 她在事奉上也有了认识，能分辨葡萄园的不同。（一章6节）
3. 她也能分辨羊群的不同。所以，她就跟着羊群的脚步去找到牧人的帐棚。（一章8节）
4. 她虽然到了内室，也有了许多的看见，但是主对她说：「我将你比法老车上套的骏马。你的两腮

因发辫而秀美，你的颈项因珠串而华丽（一章9-10节）。那就是说，还有天然的美、属肉体的美在她身上，因此三一神要给她「编上金辫，镶上银钉（一章11节）」。金，代表神的性情。她虽然有了内室的经历，但是她还有天然的美，她不完全，所以，她必须要有神的性情、要圣洁。银，代表救赎，这个救赎包括魂的得救。这是王对书拉密女讲的话。

5. 到了一章12节，王坐席了，因为他们都在内室。王一坐席，那就是说，王要吃东西、要享受了，她的「哪哒香膏发出香味」。哪哒香膏要发出香味来，是要经过十字架的工作。装哪哒香膏的那个瓶子要打破，香味才能散发出来（可十四3）。这就是十字架的工作，书拉密女这个时候看到了十字架的工作，所以，她就以我的良人为一袋没药，常在她怀中（一章13节）。没药，是苦的，代表死。这就是说，我们要常常带着耶稣的死，让耶稣的生显明在我们身上（哥林多后书四10）。

以上就是她进入内室里面以后一步一步地看见，她开始是看见了自己的黑，现在她看见自己需要十字架，她需要死。

雅歌一15

我的佳偶，你甚美丽，你甚美丽，你的眼好像鸽子眼。

Behold, thou art fair, my love;

Behold, thou art fair: thine eyes are doves.

这是王对她说的话。鸽子眼，那就是属灵的眼光。以上就是我们上次交通的内容。

雅歌一16

我的良人哪，你甚美丽可爱！我们以青草为床榻，

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

Also our bed is green.

「良人」，就是爱。希伯来文是男性的爱。

「你甚美丽可爱」，这就是说，她摸着了王的爱，因为他们现在在内室，她现在是在爱的里面。《雅歌》一开始就说：「愿他用口与我亲嘴。因你的爱情比酒更美（一章2节）」。她一开始就看见了王的爱超过一切的美酒，而现在她对王的看见已经越过了这个。她不仅仅看见王的爱超过世界上的一切的东西，而且她看见她自己身上有很多天然的东西，她也看见这些天然的东西需要用十字架来破碎，所以，她就开始有鸽子眼了，那就是有了圣灵的眼光。鸽子，代表圣灵，因为主耶稣受浸，神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上（马太福音三16）。书拉密女有了鸽子的眼光，所以，她就看见她的良人实在是可爱了：你甚美丽可爱。因为这个爱，所以，她说：我们以青草为床榻。

这是内室的经历，有了床榻，就是睡觉的地方，这就表示安息了。床榻，是指着安息来讲的。

诗篇二十三1-2 耶和华是我的牧者。我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。

没有缺乏，她就能安息。如果有缺乏，天天忧虑这个、忧虑那个，就不能安息。她现在能安息了，而且是青草地的安息。青草是什么呢？青草是羊吃的粮食。所以，能使她安息的是生命的粮。王给她供应生命的粮，而且是一直供应她。你需要，王就供应你。所以，她就以青草为床榻，没有任何的缺乏。

从她进入内室以后，有了许多的看见。她的灵程直到现在，她就认为，我现在要在这里安息了。这

就是我的地方，我不再离开了，永远在王的爱里面，这有多好。

雅歌一17

以香柏树为房屋的栋梁，以松树为椽子。

The beams of our houses are cedars,

Our rafters are cypresses.

这句话是什么意思呢？我们来读些圣经：

列王纪上六14-15 所罗门建造殿宇。殿里面用香柏木板贴墙，从地到棚顶都用木板遮蔽，又用松木板铺地。

这里说到建造殿的问题。香柏木和松木都是用来修建神的殿的。

历代志下三4-5 殿前的廊子长二十肘，与殿的宽窄一样，高一百二十肘；里面贴上精金。大殿的墙，都用松木板遮蔽，又贴了精金，上面雕刻棕树和链子；

这里也提到了松木，「大殿的墙都用松木板遮蔽」；《列王纪上》六章15节说：「殿里面用香柏木板贴墙，从地到棚顶都用木板遮蔽，又用松木板铺地」。可见，松木和香柏木，都是建造圣殿的材料。

雅歌一17说：「以香柏树为房屋的栋梁，以松树为椽子」。椽子，就是房顶上面那一条一条的。椽子是用松树木作的。所以，香柏树和松树在一起，那就是说到建造殿的材料。因此，我们现在安息的地方，不但是青草地，而且还是在神的圣殿里。在神的殿里安息了。神的殿，就是神所在的地方，也就是说，我们是在神的里面安息了。

《雅歌》第一章就读完了。原文圣经是不分章节的，所以，第二章第1节应该是第一章的第18节。

雅歌二1

我是沙仑的玫瑰花（或作「水仙花」），是谷中的百合花。

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

「沙仑」，就是平原，意思是说一般的地方，不是锡安山，不是高贵的。我是沙仑的水仙花，就是说，我是一般很普通的水仙花。

「是谷中的百合花」。谷，是很低的地方。

「我是沙仑的水仙花，是谷中的百合花」。她为什么要这样说自己呢？

马太福音六28-29 何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线；然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！

这野地里的百合花是神照看的，就是平原很普通的水仙花也是神照看的，不需要人专门去种它，也不需要人专门给它修造一个房子盖住它，也不需要人去浇水，都不需要，因为神照顾它。所以，这里说，「沙仑的水仙花、谷中的百合花」都是神来照顾，我现在安息在青草的床榻，安息在神的殿里，完全是神来看顾我。因此，她说：「我是沙仑的水仙花，是谷中的百合花」。

雅歌二2

我的佳偶在女子中，

好像百合花在荆棘内。

As the lily among thorns,

So is my love among the daughters.

「佳偶」，就是朋友，是女性的朋友。

「在女子中」，这里的「女子」是复数。Darby 的翻译用的也是复数：daughters。请注意，「在女子中」，没有说「耶路撒冷的众女子」，而只是说「女子」，所以，「在女子中」不同于「耶路撒冷的众女子」。「我的佳偶在女子中」，下面就是一个解释：「好像百合花在荆棘内」。

荆棘，是《创世记》第三章人犯罪以后受咒诅的东西，所以，「在女子中」应该是指着地上所有未蒙恩典的女子，不是「耶路撒冷的众女子」。「耶路撒冷的众女子」和我们是同有一个母亲在天上，因此，「耶路撒冷的众女子」是指着得救的人来讲的，而「在女子中」就不是得救的人。这是把书拉密女和没有得救的、没有信主的、还在罪中的女子来比较。那些没有得救的女子是荆棘，而她是百合花，她是百合花在荆棘内。荆棘，是受咒诅的，但是，这个百合花（书拉密女）是神看顾的。

书拉密女自己讲，她是谷中的百合花，但是，王马上就讲，你这百合花是荆棘内的百合花，因为你有神的看顾，而那些百合花是没有神的看顾。

「在女子中」和「耶路撒冷的众女子」不同，用荆棘来表征这些女子是还没有得救的女子。荆棘，是受咒诅的。那就是说，她们还在罪之中，还没有得救，还在受咒诅（约三18、36）。

雅歌二3

我的良人在男子中，

如同苹果树在树林中。

我欢欢喜喜坐在他的荫下，

尝他果子的滋味觉得甘甜。

As the apple-tree among the trees of the wood,

So is my beloved among the sons:

In his shadow have I rapture and sit down;

And his fruit is sweet to my taste.

「良人」，原文就是爱，是男性的爱。实际上，这个字就是「大卫」。大卫，就是爱（fond）。

「在男子中」，原文也不是「男子」，Darby 给翻译成「sons」，就是「儿子」。因为是复数，所以，是许多儿子或者众子。那么，这个「儿子」是指着什么人来讲的呢？王，是指着主耶稣来讲的。圣经告诉我们，主耶稣是长子，我们是众子。所以，这是用长子和众子来比较的。

「儿子」这个字，在圣经里还有一种的用法，就是指着天使来讲的。

约伯记一6 有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。

「神的众子」，这是天使。旧约圣经把天使也说成是神的众子，因为他们是神造的。但是，天使没有神的生命。天使，是不能和主耶稣相比的，因为主耶稣是神的儿子。希伯来书告诉我们，主耶稣是长子。

希伯来书一6 再者，神使长子到世上来的时候（或作「神再使长子到世上来的时候」）就说：「神的使者都要拜他」。

「神的使者」，就是天使。天使，不能和主耶稣相比，天使都要拜主耶稣。圣经告诉我们说，神不

救拔天使（希伯来书二16）。

「神使长子到世上来的时候」，长子，就是主耶稣，而我们是许多的儿子或者说是众子：

希伯来书二10 原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。

长子来是要领许多的儿子进荣耀里去。

《雅歌》说到「我的良人在男子中」，那就是我的良人在许多儿子里面，在众子里面。这就是我的良人和众子的比较。

我们是众子，因为我们都有神的生命。圣经告诉我们，我们所有的基督徒，不分男女，都有神儿子的灵在我们里面（加拉太书四6），我们都被称为神的儿子。从圣经里看，神没有女儿，因为女儿不能成为后嗣。

「我的良人在男子中」，是良人和众子的关系。下面就讲：「如同苹果树在树林中」。为什么把王比作苹果树呢？因为苹果树有两个特点：

第一个，「我欢欢喜喜坐在他的荫下」。苹果树，树枝叶茂密展开、又大又宽，可以把书拉密女遮盖，使她受到保护。荫下，就是有遮掩。那就是把她保护起来了。

第二个，「尝他果子的滋味觉得甘甜」。果子，从圣经来看，是属灵的果子（加拉太书五21-22）。

「他的果子」能够供应她，属灵的果子，使她尝起来觉得甘甜。

这是书拉密女说的话：「我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。我欢欢喜喜坐在他的荫下，尝他果子的滋味觉得甘甜」。

雅歌二4

他带我入筵宴所，
以爱为旗在我以上。

He hath brought me to the house of wine,
And his banner over me is love.

「筵宴所」，就是酒家。酒，就代表喜乐。王带我到非常喜乐的地方，到了非常喜乐的地方，她就摸着了爱：「以爱为旗在我以上」。王的爱，充满了她。她，这个人完全被王的爱充满了。这个充满是被爱充满了，或者说被爱吸引了。这个吸引的力量是非常大的，换句话说，她被爱浸透了。在筵宴所，在酒家，她被爱浸透了。那完全是爱的喜乐，她完全被王的爱浸透了。什么叫被爱浸透了？

一个是圣灵不断地提醒她，圣灵在一切的事情上会指教她（约翰福音十四26），她能够顺服。这是爱。约翰福音十五7 你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。

常，原文是「住」。这句话应该这样读：你们若住在我里面，我的话也住在你们里面。「话」原文是Rhema，也就是及时的话，是你现在需要的话。

「凡你们所愿意的，祈求就给你们成就」。这就是两方面的工作：一方面是圣灵提醒她，另一方面是她向主所祈求的，主都给成就。你在内室里面，你所有的祷告，主都要听。这就很希奇了，因为那个时候，你是照着神的旨意祷告主。所以，在她身上既有圣灵的工作，她也很愿意顺服，因为她很爱主。另外，她向主祷告，主就听，主保守她。

约翰福音十四21、23-24 有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现」。……耶稣回答说：「人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道；你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道」。

书拉密女在内室的经历里面和主同住的时候，她有一个特点，就是有了王的命令她就会遵守，因为她爱他。爱主的，一定「蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现」。所以，书拉密女在内室里有一经历，她的祷告神是常常听的。不但听她的祷告，而且还向她显现。有了主的命令，她就会遵守。如果她祷告错了怎么办？圣灵会提醒她。一提醒，她就知道了。因为她和主是在内室，她和主之间没有间隔。在内室里面，她和主之间没有拦阻，因为她在追求。这是她第一次的追求和第一次的满足。她是欢欢喜喜坐在他的荫下，蒙主的保护、保守。

在这种情况下，她就有了一个感觉，她觉得主的爱太大了，她觉得自己被主的爱浸透了，她觉得自己这个瓦器很小，不配，力量不够，因此她就有了一个要求：

雅歌二5

求你们给我葡萄干增补我力，

给我苹果畅快我心，

因我思爱成病。

Sustain ye me with raisin-cakes,

Refresh me with apples;

For I am sick of love.

什么叫「思爱成病」？病，就是说，里面吸引很大。爱的吸引很大，使她有些承受不了了，因为她这个器皿太小了。她觉得自己的不够，需要「葡萄干增补我力」。葡萄干，就是要把葡萄压成干，那就是说，不是一个葡萄，而是许多、很多葡萄压成的。要吃很多的葡萄干来增加力量，她需要来扩充自己。

「给我苹果畅快我心」，原文不是畅快我心，而是更新我（refresh me），使我能够承受这么大的爱。

我想用一个弟兄的经历来说明这个第一次的追求和满足。他感觉到神的同在，做每件事情都有神的同在，而且里面的吸引非常厉害。他的思想不会乱跑，一乱想圣灵马上提醒他，他就能马上把思想收回来。里面的吸引力太大了，所以，他就盼望能够每一天都和主在一起交通，什么事情都不做最好了，就想和主在一起。他是学化学专业的学生，需要做不少的实验。他在做化学实验的时候，里面的吸引来了，他就希望把这些试验赶快做完，他就能去他的房间里和主交通。结果，在他用棒搅动玻璃试管的时候，因为里面的吸引太厉害了，他控制不住自己，就把棒一搅结果试管给搅破了。于是，他放下试管，就跑向他专门亲近主的地方，跪在主的面前读经祷告、亲近主。这就是他里面的吸引很厉害的时候，他就什么事情都不想做，或者少做。这个吸引力太大了，他还够不上这个力量，他还需要增补一下体力，增加他的力量，要有苹果来更新他，使他能够答应主对他的吸引。我们以后会讲到，他这种的情景是因为他属灵的知识跟不上。因为我们亲近主，不一定非要在某一个地方亲近主，他当时在做试验的时候就可以亲近主，不用过急，结果反把试管搅破了。他可以一面做实验，一面亲近主。

这说明一个问题，他在内室经历的时候，爱的吸引太大了，他觉得跟不上，好多东西都不能满足那个爱的吸引。怎么办呢？那需要给我苹果畅快我心。那个苹果是更新我自己，给我增加力量。

因爱的缘故，书拉密女被爱浸透了，所以她病了。这个病，不是她病了，而是说，她的力量不够来承受这个吸引的力量。主的爱太大了。

书拉密女在第一次追求的阶段里，她的眼睛是完全望着王的：

雅歌二6

他的左手在我头下，

他的右手将我抱住。

His left hand is under my head,

And his right hand doth embrace me.

王的手摆在你的头下，那就是王用手将把你的头抬起来，使你的眼睛望着王：

诗篇一二三1-2 坐在天上的主啊！我向你举目。看哪！仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和華我们的神，直到他怜悯我们。

「他的左手在我头下」，就使她的眼睛一直望着王。她的眼睛没有看世界上的东西，她的眼睛就是看着王，每天都看见主。主叫她做什么，她就做什么。所以，主就把许多困难的环境都给她带过去了。藉着圣灵、祷告，就把她给带过去了，她里面就是充满了主的爱。这个爱太大了，她都承受不了了。但是，她能在一切的事上顺服。

我们很多基督徒今天可以消灭圣灵的感动（帖撒罗尼加前书五19），也还可以使圣灵担忧（以弗所书四30），但是，在第一个阶段里你是不会的，一切的事情你都会顺服。你可以放下晚上的上网、看电视、你可以不去打麻将，在第一阶段，你都可以把这些放下。内室的经历，是在神保护下的经历，「好像百合花在荆棘内，我欢欢喜喜坐在他的荫下，尝他果子的滋味，觉得甘甜」。这是第一次的追求，这也是第一次追求后的满足。在这个阶段的基督徒，常常有一个想法和祷告，就是巴不得现在马上就被提，到天上去。有一首诗歌这样唱到：我主耶稣，每想到你，我心就觉得甘甜，深望我能立刻被提，到你可爱的面前。被爱吸引的人和主的那个关系，就是我马上就恨不得立刻离开这地，到天上去和主在一起，这有多好。这是里面的、内室的经历。

我们基督徒当中很多人有这样的经历，你去读盖恩夫人的书、宾易路师母的书，你就看见这个灵程的经历。

第一段的灵程，就是都被主的爱吸引。有的基督徒一得救，立刻就有了这个启示，因你的爱情比酒更美，于是就进入到了第一个阶段。有的人得救以后过了一段时间才有，有的人恐怕过了好几年，遇到了什么特殊的环境，也有了启示，看见了主的爱情比酒更美，才开始追求。也有的基督徒还没有这个启示，觉得那个世界上的「酒」比主的爱更有吸引力。

你有了第一次的追求和第一次追求后的满足，你就巴不得抓住主不放了，对主说：主啊，我们以青草为床榻，你就天天把我带到爱的筵宴所去。我天天都在喜乐里，那该有多好。所以，你就停留在这个地方了。

因为书拉密女还没有很多属灵的经历，她就停止在内室经历的满足，于是，到了第二章的第7节：

雅歌二7

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，

等他自己情愿（「不要叫醒云云」或作「不要激动爱情等它自发」）。

I charge you, daughters of Jerusalem,

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

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

这是什么意思呢？在内室经历的书拉密女不愿意主走，要天天和主在一起，她愿意过这个生活。但是，主的目的还不是要她停留在这个生活中，这只是一个阶段。主还要把她带出去，脱离内室的经历，还要带她去穿山越岭。这是她下一步的经历。但是，要带她出去，她很不习惯。她觉得她呆在主的爱里有多好。所以，这个时候，王就说话了：「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，等他自己情愿」。

这就是说，一定要等她自己看见，她第一次的追求和满足只是开始，后面还有很多属灵的路程她需要去经历。在她还没有看见这些的时候，你们耶路撒冷的众女子啊不要去勉强她。

「羚羊或田野的母鹿」，为什么这里说到这两个动物呢？因为这两个动物很容易惊动。羚羊一听见一点点声音，就马上跳起来。母鹿，生了小鹿，一听见声音，就很紧张，马上保护小鹿。羚羊和田野的母鹿都是很容易惊动的。这就是说，她（书拉密女）现在在安息里面，不要去惊动她。等她自己情愿，属灵经历到了一个阶段的时候，她就会自己说，我不能老是停留在这个阶段，我还要追求生命的长进。

「耶路撒冷的众女子」，就是多嘴多舌的，批评她，说：你怎么一天到晚就呆在和主的关系里？她们对书拉密女的经历不懂，他们也没有这个经历，所以，就说她。主在这里说，一切的工作都是圣灵在做，你们不要批评、指责她，不要去惊动她，要等圣灵在她身上慢慢地作，等她自己情愿。

这一节，是王说的话。「我指着羚羊或田野的母鹿」的「我」，这是王。

「不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿」。「他」，原文里没有「他」。这句话，原文直译的话，应是：不要惊动，不要叫醒亲爱的，等到情愿。

在中文圣经里注明了「新娘」说，「新郎」说，但是，在原文里面就没有这样的字，Darby 的翻译里也没有这样说。

书拉密女的第一次追求和满足，这一段（一章2节到二章7节），我们交通了三次。

雅歌（4）

经文：第二章8-17节

第一段从第一章2节至第二章7节，是书拉密女的第一次追求和满足。第一次的追求开始是有神的启示的，她看见王「的爱情比酒更美」（雅歌一2）。酒，代表世界上所有人、事、物能使我们喜乐的、

能使我们满足的，现在她看见这些能使我们喜乐的世界上的东西都不能和主耶稣的爱情相比，不能和所罗门的爱情相比。所罗门预表基督。所以，她就开始追求这个爱了。

她追求这个爱的结果，就是「王带我进了内室（雅歌一4）」。内室，就是灵里面和主的交通，灵里面和主住在一起。由于内室的经历，她就有了许多的看见，比如，她能分清楚哪一个是主要她看守的葡萄园，她也能分清楚哪一个羊群是主牧养的，她只管跟随羊群的脚步去（雅歌一6-7）。她里面有启示，有看见，但是，王说：「我的佳偶，我将你比法老车上套的骏马。你的两腮因发辫而秀美，你的颈项因珠串而华丽。我们要为你编上金辫，镶上银钉（雅歌一9 - 11）」。

佳偶，就是女性的爱。「我的佳偶」，这是王对着书拉密女说的。王说，「我将你比法老车上套的骏马。你的两腮因发辫而秀美，你的颈项因珠串而华丽」。这里告诉我们，你虽然在那里追求，你也有许多属灵的启示和看见，但是，你还不能脱离你自己天然的美、天然的感情、天然的喜好。当属灵的启示经过我们的思想、感情、意志的时候，我们就会从我自己的思想、感情、意志来认识和分析这个属灵的启示。她就把天然的东西加进去了，后来，王马上就讲：「我们要为你编上金辫，镶上银钉」。王要用金和银来装饰她，这就是说，她必须有出于神的性情，那就是金、银，代表救赎，她必须还要有神的救赎，也就是魂的救恩。「你的两腮因发辫而秀美，你的颈项因珠串而华丽」。这是王说的话，要她舍去自己天然的美，但是，书拉密女是不是马上就丢掉了她天然的美了呢？看来，还没有丢掉。

第一章12节说：「王正坐席的时候，我的哪哒香膏发出香味。我以我的良人为一袋没药，常在我怀中」。没药，是苦的，代表十字架。在她内室的这个阶段里，她愿意背十字架，她愿意吃苦，她以她的良人为一袋没药，常在她怀中。很多东西，别人放不下，她能放得下。别人不能得胜的，她能得胜。为什么？因为主的恩典在她身上，她有内室的生活，她和主连在一起。所以，这样她就觉得自己满足了。这就是第一段讲的内容，是她第一次的追求和满足。当一个人满足了就要小心了，我们请读圣经：

启示录三17-18 你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。

满足的结果就是很容易骄傲。她追求，主都给她，她也懂得背十字架，她也懂得顺服，接受主的管教。这样以后她就发现周围的弟兄姊妹不如她了，她就说：我比别人强了。这个时候，她骄傲了，她也容易批评别人，很容易责备别人，很容易看不起别人。这就是满足了。如果一个人以为自己满足了，你就会说：我是富足，已经发了财，一样都不缺。但是，主耶稣怎样讲你的呢？你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。所以，我们个人的看见和主的看见是不同的。

她有内室的生活，她懂得把主当作没药常在怀里，她知道拿她的哪哒香膏发出香味，让主来享受。这一切都是主的恩典，因此她不能说，我就比别人强了。现在这个人（书拉密女）满足了，满足以后，她所要求的就是：「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（雅歌一16-17）」。她的目的就是王不要再离开我了，我们就在这里定下来了，也就是说，你不要走了，我这一辈子就和王在一起。这一固定的结果就是，她希望这固定就一直等到主耶稣的再来。这是她的满足，这是她这样看。但是，主耶稣并不这样看。所以，到了第二章8节就发生了一件事情：「听啊！是我良人的声音。看哪！他躡山越岭而来」。雅歌二8

听啊！是我良人的声音。

看哪！他躡山越岭而来。

The voice of my beloved!

Behold, he cometh

Leaping upon the mountains,

Skiping upon the hills.

「听啊」，原文没有这个字。和合本中文圣经在「听啊」下面是「……」，这就是说，原文没有这个字。「看哪」，原文也不是「看哪」。这个听、这个看，不是用耳朵听见的，不是用眼睛看见的，而是说，第一、「听啊」，她听见良人的声音了。为什么她能听得见？因为她有内室的生活，她灵里面能够分辨主对她说的话，所以，她能听得见这声音。第二、「看哪」，Darby 翻译成「Behold」，不是她眼睛看见了，而是她听到了那个声音，她懂得了里面的声音，她就知道她的良人来了，「良人是躡山越岭而来」。山和岭，在圣经里有一个解释，就是困难的环境或拦阻（歌四8）。

雅歌二9

我的良人好像羚羊，或像小鹿。

他站在我们墙壁后；

从窗户往里观看；

从窗棂往里窥探。

My beloved is like a gazelle or a young hart.

Behold, he standeth behind our wall,

He looketh in through the windows,

Glancing through the lattice.

「良人躡山越岭来了」，但是，良人没有到内室去，也没有去到青草的床榻，而是「他站在我们墙壁后，从窗户往里观看，从窗棂往里窥探」。

墙，把她和良人给隔开了，她原来希望良人不要走了，我们以青草为床榻，这有多好。可是，现在良人走了，她在经历里面知道良人走了，因为她满足。一满足就骄傲了，一骄傲，她就发现一件事情，原来她能够靠着恩典活出来的、能够做到的，现在她不行了。

举例来说，有个弟兄在主的面前非常追求，他在主的面前有一个祷告，就是天天有定规的时间读圣经。神也很祝福他，每一天有一定的时间读圣经。主答应了他的祷告，也与他同在，这就是内室的生活。主就给他恩典，让他每一天都能这样读下去。这样读的结果，他去参加聚会就发现，这些人都不如我，我一天读多少圣经，我都知道那一节圣经在哪一章、哪一卷，而你们都不知道。这个时候他就开始骄傲了，他一骄傲，主就离开他了。主一离开他，他那每一天读圣经的时间就守不住了。有恩典，你就守得住，没有恩典，你就守不住。守不住，怎么办呢？就要硬撑。因为我对人讲，我每一天都要读圣经，他妻子知道他每一天都要读圣经，现在不读不行了。恩典走了，他就靠自己天然的力量、靠着肉体的力量来控制自己，坚持读圣经。但是，这种靠肉体的力量读圣经的结果是什么呢？就像罗马书告诉我们说的那样：「我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善；因为立志为善由得我，只

是行出来由不得我（罗马书七18）」。他就发现，我不行了。原来主与我同在，我有内室的生活，这个生活慢慢地不行了，但是，他不知道是什么原因，他不知道为什么自己不行了。不行了，怎么办呢？就要用自己的办法来控制自己。本来听到别人批评自己的话，靠着主的恩典不伸冤、不说话。现在不伸冤、不说话就不行了。

这一个阶段过去了，主与她同在的那个感觉没有了，好像主走了。这个时候，她听到有人背后说她，她就开始忍不住了，肉体就出来了。她原来那个天然的东西还在。在这种情况下，她发现主离开她了。她非常渴慕等主回来。所以，忽然看见，我的良人来了，他「躡山越岭而来」。到了她的面前，她听见了良人的声音，也看见他来了。但是，她发现一件事情，她和良人中间有一道墙。这道墙就把她和主隔开了，什么缘故呢？因为她还活在她自己的感觉里面，或者是她还活在自己的肉体感情里面。

第一个阶段的基督徒在追求之中常常活在感觉的里面，他总感觉得到主的同在。一感觉到主的同在，他就感觉舒服了，他就去追求这感觉上的主的同在。实际上，神要给我们的不是感觉上的同在，而是凭信心、相信他的同在，他随时和你同在，他不会走的。所以，在第一个阶段里的基督徒他那属灵的感情非常重，他什么事情都要里面的感觉，有感觉他就喜乐了。

「我的良人好像羚羊，或像小鹿」。在二章7节里也说到了羚羊，还说到了母鹿，这里二章9节说到了羚羊，没有说到母鹿，而是说小鹿。羚羊和母鹿，就是容易惊动的。我们来读几处圣经：

诗篇二十二（标题）大卫的诗，交与伶长。调用朝鹿。

朝鹿，就是小鹿。为什么说是早上的鹿呢？这就是表征复活的意思，主耶稣是在早晨复活的。朝鹿，代表复活。我的良人好像羚羊，或像小鹿。这是说，我的王要把我带进复活生命的能力里去，不是在感觉里面。不能活在感情、感觉里与主的同在。与主的同在，你要有信心，凭信心要复活的大能从你的身上出来。

以赛亚书三十五5-6 那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃像鹿；哑吧的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出；在沙漠必有河涌流。

「那时瘸子必跳跃像鹿」，这个「鹿」就是「朝鹿」。中文有时候译成小鹿，小鹿是跳跃的，不怕山岭，没有拦阻的。这就是代表一个复活的大能。

山和岭，代表困难的环境或拦阻，现在这个书拉密女想逃避外面环境的困难，一直要和主在一起，最好不要出去，和主就在内室好了。可是，主一定要把她带出去，不能让她停留在感觉、感情里面，要她一定出去，去经历复活生命的大能。

「我的良人好像羚羊，或像小鹿。他站在我们墙壁后，从窗户往里观看，从窗棂往里窥探」。现在主和她中间有了一道墙壁，主从窗户往里观看，从窗棂往里窥探。窗户，原文是孔、洞。窗棂，就是网，那意思就是说，是透光的。虽然她看见良人在外面，隔着墙，但是，主的光还可以进来，也就是说，她还有启示，她还能看见。当她能看见良人的时候，良人就对她讲：「起来，与我同去」。

雅歌二10

我良人对我说：「我的佳偶，我的美人，
起来！与我同去。」

My beloved spake and said unto me,

Rise up, my love, my fair one, and come away.

「我的佳偶」，就是女性的爱。「我的美人」，中文翻译成「美人」，原文的意思是她有很多属灵的美德。什么美德呢？比如说，我以我的良人为一袋没药，常在我怀中。我的哪哒香膏发出香味，让我的良人来享受。这就是她的美德，所以说她是「美人」。

「起来！与我同去」。这是主对她的要求，不能停留在以青草为床榻的这个地方，要她来跟从主出去。这是主的要求，要求她到环境里去，不是天天守在一个固定的地方。到环境里去经历，有什么好处？就是要你相信不管任何环境，都有主的同在。不是只在内室里有主的同在，而是什么地方都有主的同在。你要去经历主与你任何时候、任何地方的同在。

雅歌二11

因为冬天已往，
雨水止住过去了。

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

这里提到了「冬天」。什么叫「冬天」？就是在她第一个阶段里也有许多的困难和试炼，她也很愿意为主把很多东西撒下，因为她看见那些东西都比不上主的爱情。那个时候她能放下别人所不能放下的东西，别人不敢背的十字架，她愿意背。这些都是因为主的恩典。她所经历的第一个阶段完全是主的恩典把她带过来了，她必须要看到这个事情。如果把主的恩典拿走，她要凭自己就一定一件事情也做不成。所以，现在主走了，她发现自己不行了。原来可以早起的，现在起不来了，原来可以读多少圣经的，现在读不下去了，原来能忍耐的，现在不能忍耐了，原来可以控制不发脾气的，现在脾气出来了。这样一来，她就说，主离开我了，主走了。但是，主对她的要求，就是「起来！与我同去」。不能停留在这里，主的恩典到处都有，主是无所不在、无处不有，你要起来跟主走，去经历各种环境、各种困难，因为主已经给了你复活的能力。所以，每一个基督徒都应该要经历这个复活的大能。

雅歌二12

地上百花开放，
百鸟鸣叫的时候（或作「修理葡萄树的时候」）已经来到，
斑鸠的声音在我们境内也听见了，

The flowers appear on the earth;
The time of singing is come,
And the voice of the turtle-dove is heard in our land;

这都是说，春天到了。冬天，很多草木枯萎了，动物都躲藏起来了，春天来了，他们就都出来了。冬天过去，春天就来了。冬天，花不开，叶子也掉了；春天来了，他们就都活了。春天代表复活，所以，主就是要把她带进复活里去。冬天已经过去了，春天来了，地上的百花开放了。为什么这里讲到花、鸟？因为鸟和花都是神看顾的（马太福音六25-34）。

雅歌二13

无花果树的果子渐渐成熟，

葡萄树开花放香。

我的佳偶，我的美人，

起来！与我同去。

The fig-tree melloweth her winter figs,

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

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

无花果，是冬果，冬天无花果才有果子。无花果树的果子渐渐成熟， 这表示就要开始结果子了，冬天就要慢慢地过去了。葡萄树开花放香， 葡萄树开花有香味了，那就是说，也要结果子了。「我的佳偶，我的美人，起来，与我同去」。这是主第二次呼召她与主同去。「与我同去」， 这是主对她的要求。

雅歌二14

我的鸽子啊，你在盘石穴中，

在陡岩的隐密处。

求你容我得见你的面貌，

得听你的声音；

因为你的声音柔和，

你的面貌秀美。

My dove, in the clefts of the rock,

In the covert of the precipice,

Let me see thy countenance, let me hear thy voice;

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

王过去说，她的眼睛好像鸽子眼（雅歌一15），就是说，她有属灵的眼睛。现在说她是「我的鸽子」，这意思就是说，她对主的心没有变，她愿意为主舍去一切，但是她的能力做不到那是另外一回事。凭天然能力是做不到的，但是她的心还是愿意的。所以，王在这里叫她是「我的鸽子」。

「你在盘石穴中」，这就是背十字架；「在陡岩的隐密处」，这是在难处的里面而不显露自己。她背十字架、她在难处，但是她的心都是向着主的。

「求你容我得见你的面貌，得听你的声音；因为你的声音柔和，你的面貌秀美」。为什么求你容我得见你的面貌呢？因为隔着一堵墙了嘛。王在外面，她在里面，她在里面还是爱主的，她愿意为主舍去一切，但是靠她的天然能力她是不行的，她还没有认识到这一点。她以为她第一个阶段的追求和满足是靠她自己的努力，现在看来不是的，那完全是神的恩典。她一定要看见这一点。

雅歌二15

要给我们擒拿狐狸，

就是毁坏葡萄园的小狐狸。

因为我们的葡萄正在开花。

Take us the foxes,

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

大的狐狸要破坏一个葡萄树，就把枝子折断，小狐狸就不是折断枝子，而是破坏花，因为小狐狸小，没有那么大的力气折断枝子。花，破坏了，也就不能结果子。小狐狸是什么意思呢？小狐狸就是代表一些小的罪在我们身上，这些小的罪就使我们不能结果子。把葡萄花破坏了，就不能结果子了。这是我们天然生命的倾向。

「要给我们擒拿狐狸」，那就是说，在葡萄开花的时候，不许小狐狸来破坏，一定要保护葡萄结果。也就是说，我们应该有属灵的果子。凡使我们不能有属灵果子的，那就是小狐狸，是我们的天然，我们不允许它来破坏。很小的罪，很小的事情，实际上我们都可能不太注意这些小的事情，可是这些小的事情常常使我们不能结果子。所以，细麻衣的预备，都是从很细微细微的事情上织起来的。比如，一句话，一个脾气，一个小贪心，一个小嫉妒，一点骄傲，一点放松。这些都会拦阻我们到神的面前，所以，我们必须要把它（小狐狸）除掉。

雅歌二16

良人属我，我也属他；
他在百合花中牧放群羊。

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

她现在看见的是良人的工作，良人在做什么呢？「他在百合花中牧放群羊」。她的看法是，我的良人在百合花中牧放群羊，因此，良人离开我去作工，我就等他回来。她没有看见她应该跟着良人去。良人带她去不只是工作的问题，而是让她到环境里去，去经历复活的大能，能够躡山越岭。所以，下面马上就讲：

雅歌二17

我的良人哪，
求你等到天起凉风、
日影飞去的时候，
你要转回，好像羚羊，
或像小鹿在比特山上。

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

「日影」，是shadows的意思，就是「阴影」。良人喊她：「起来，与我同去」。可她回答说：「你要转回」，那就是说，我还不能和你同去，你要快点回来，我还要维持我们内室的生活，因为内室的生活太美了。她不只是有属灵的看见，也有属肉体的满足。

「你要转回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上」。本来羚羊、小鹿是要躡山越岭，但是，她要良人不要躡山越岭了，你就回来吧。回到什么地方呢？「在比特山上」。比特山是分离、分开、别离的

意思。

她追求内室的生活，只有她和主两位。在第一个阶段，在内室里就是她和主，没有别的人。如果去躡山越岭，那就不只是她和主的关系了，还有一大群的人，还有各种的环境她要去经历。现在，她觉得她和主已经离开了，主在百合花中牧放群羊，而她呢？则要等到主的转回：你要转回。

在第二个阶段，主对她的要求是脱离自己的呼召。她总是以自己为主，自觉地自己很不错了，很追求，和主的关系也非常密切了，现在她就开始骄傲了，看不起别人了，也不愿意和主一起去躡山越岭，老是停留在原来内室生活的里面。可是，主对她的要求就是要她出去。这就是第二段的内容，脱离自己的天然，脱离肉体。这是主对她的呼召。

我们在灵里和主交通、有启示，那是很好的。但常常是，这个属灵的看见一通过我们的思想、感情、意志，我们就会把这个看见歪曲了，就认为一定要照我的意愿去作，而不是照主的旨意去作。因此她就说：主啊，你要我起来和你一起去，我是不会去的，我就等你回来，你要照我的意思作。今天，我们在事奉神的事情上也好，我们个人在主面前的经历也好，常常都是要主来听我的祷告，照我的意思去作，而不是跟着主去作。

这里告诉我们，主的呼召、主的命令就是要她跟从主去躡山越岭，不能停留在内室的经历里面。

雅歌（5）

经文：第二章8-17节、第三章1-5节

《雅歌》从第二章8节到第三章5节是第二段。第二段的内容总结性地来讲，就是要求书拉密这个女子脱离自己，这是对她一个呼召，也就是要她脱离肉体、脱离天然。

雅歌一16-17

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。

这女子的意思就是要单独地和主有一个床榻，因为现在是在内室。进入内室，是主把她带进内室的：「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室，……（雅歌一4）」不是女子她自己进去的，而是王带她进了内室，也就是说，是所罗门把她带进去的，换句话说，是主耶稣把这个基督徒带进了内室。有了这个内室的经历以后，她就不愿意离开了，而是要住下来了，所以，到了第16节，她就准备床榻了。那意思就是说，住下来了，不再走了。这是她的想法。

雅歌二8-9

听啊！是我良人的声音。

看哪！他躡山越岭而来。

我的良人好像羚羊，或像小鹿。

他站在我们墙壁后，

从窗户往里观看，
从窗棂往里窥探。

从这里我们看见，在她和良人之间有一堵墙把他们隔开了。她想的是，房子有了，青草为床榻也有了，因此，主啊，你就不要走了，我们俩个就在这里过内室的生活。她没有看见，这个内室的生活完全是恩典。在内室生活里面，她是怎样的一个状况呢？

雅歌一15

我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！

你的眼好像鸽子眼。

她有属灵的眼光。这个属灵的眼光，不但看见主的爱情比酒更美（雅歌一2），而且她有追求，还看见她自己「虽然黑，却是秀美，如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子（雅歌一5）」。她有启示，同时她自己也把「良人为一袋没药，常在她怀中（雅歌一13）」。没药，就是苦，那就是十字架。她那个时候非常爱主，背十字架很容易，别人所不能背的，她能，什么缘故呢？就是因为有恩典，有主的同在。这是内室的生活一开始主就吸引她，她就跟着主进入内室。所以，她能够背十字架，她的哪哒香膏发出香味（雅歌一12），能满足主的需要，让主享受。内室的这一切都不是她作成的，都是主的恩典。神的恩典，使她才能有这内室的生活。

但是，她进入了内室、有了内室生活以后就满足了，骄傲了。她一骄傲，就瞧不起其他的弟兄姊妹了，你看，我多爱主，我为主的舍去有多大，没有一个人能够和她比。一满足，就骄傲了。这一满足就把主给关在了门外，主站在墙壁后，没有和她在一起了。所以，到了第二章，她的感觉上就是主走了，离开她了。主走了，但是，主呼召她起来跟主走：「我良人对我说，我的佳偶，我的美人，起来！与我同去（雅歌二10）」。这就是说，你不要满足在你的内室里面，你的感情留恋在内室，你很爱你这个内室，因为你有内室的经历，但你没有看到这是神的恩典，所以你就觉得你自己已经富足了，你就满足了。因此，主要求你离开内室，呼召你跟主出去。这是主的命令，要她一同去。

有一点要记住：「因为冬天已往。雨水止住过去了（雅歌二11）」。冬天的雨水和春天的雨水不同，春天的雨水使百物生长，冬天的雨水使人很难过的，意思就是说，你在这个阶段靠恩典背的十字架够了，所以你要跟我同去。这是主的命令。「无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香。我的佳偶，我的美人，起来！与我同去（雅歌二13）」。主称她为美人，因为她已经有了很多属灵的美德。

「我的鸽子啊，你在盘石穴中，在陡岩的隐密处。求你容我得见你的面貌，得听你的声音；因为你的声音柔和，你的面貌秀美（雅歌二14）」。现在主也称呼她是「我的鸽子啊」，那就是说，她在良人的眼中，不仅仅是有鸽子眼（即：属灵的眼睛），而且她整个人都像鸽子，也就是说，圣灵在她身上工作。一定要看见，这是圣灵在她身上的工作，不是她自己得来的。「你在盘石穴中」，盘石裂开了才是穴，这是指着十字架来说的。「在陡岩的隐密处」，陡岩就是在很高的地方，也是在很困难的地方，隐密处，她在那里不显露。你看，我背十字架了，我能够忍耐了，她没有这样地来显露，而是隐密起来，她背十字架，只有她和神知道。她受冤屈，只有她和神知道。她不公开，不让人家知道。所以，在主来看，她成了鸽子。

「要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸。因为我们的葡萄正在开花（雅歌二15）」。小狐狸，

代表在我们身上小的罪或者最小的罪，比如一点嫉妒、一点心里的骄傲。她虽然爱主，也背十字架，在主的眼里是鸽子了，但是她还没有脱离天然，还没有脱离肉体，当恩典离开了她，她感觉主走了。主走了，她的肉体就开始出来了。以前可以忍耐的委屈，现在不能忍了，过去可以很早起来读圣经，现在起不来了。小狐狸把花给破坏了，花破坏了，就结不出果子来了。那就是，没有属灵的果子了。所以，要擒拿小狐狸。就是要她注意，你过去那一段内室生活，完全是神的恩典，现在主已经离开你走了，小狐狸就出来了，你天然里的、肉体里的软弱和失败都要出来了，使你结不了果子。但是，她是怎样回答良人的呢？

「良人属我，我也属他。他在百合花中牧放群羊（雅歌二16）」。现在主走了，祂去牧放群羊了，主去工作了，但是，主啊，待你工作完了你就回来啊，我在这里等你：「我的良人哪，求你等到天起凉风，日影飞去的时候，你要转回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上（雅歌二17）」。比特山上，是分别、分开的意思。她只想到主离开她去工作了，没有想到跟着主一起去。她没有跟主一起去，这是她拒绝主的呼召。她说：「求你等到天起凉风，日影飞去的时候，你要转回」，我还在这里等你，我们还要恢复内室的生活。她不知道，主给我们基督徒一个内室的生活，是神的恩典，让我们有一个属灵的经历，乃是让我们在主的面前认识到，这一切都是主作的，不是我作的。这是很重要的一点。所以，当主一离开以后，你想要怎样作，可是你凭着自己却作不出来了，因为主已经离开了。这是我们基督徒在神的面前有这么一段的经历。

基督徒经历了内室生活以后，很容易就活在软弱的里面了，现在谎话也来了，诡诈也来了。主的恩典走了以后，这一切肉体的东西都出来了，小狐狸都出来了。有的基督徒在这种情况下还犯下了很大的罪。但是，他过去很好、很追求，现在为什么却落进这么大的罪里去了呢？这就是因为他没有答应主的呼召，起来，与我同去。现在，我们进入第三章。

雅歌三1

我夜间躺卧在床上，

寻找我心所爱的。

我寻找他，却寻不见。

On my bed, in the nights,

I sought him whom my soul loveth:

I sought him, but I found him not.

「夜间」，这是复数，不是一天，而是多数个夜间。因为她有青草为床榻了，她就躺卧了，等主回来，「你要转回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上」。那就是我在这里青草为床榻上等你回来。

「寻找我心所爱的」，「心」在原文是「魂」，她是集中她的思想、感情、意志来等她心爱的。

「我寻找他，却寻不见」。她在哪里寻找呢？在床上。多少个夜晚她在床上寻找，在内室生活的时候，她转向主，主马上就回来，她天天都能遇见主，怎么现在主就不来了呢？她寻找他，却寻不见。我们要知道，她的找是带着肉体找，她寻找的方式方法也是肉体的。因为她在床上找不到了，就会有人叫她操练等候神，等半个钟头，等不到，就等一个钟头，还没有等到，就等两个钟头，很可能晚上还不能睡觉，睁着眼睛等候，还等不到就读圣经，甚至用禁食的办法。这就是人的办法，不是跟着主

去。主呼召你去，你不去，现在你在床上用你的办法、用人的办法来找主，那你是找不到的。

雅歌三2

我说，我要起来，游行城中，
在街市上，在宽阔处，
寻找我心所爱的。
我寻找他，却寻不见。

I will rise now, and go about the city;
In the streets and in the broadways,
Will I seek him whom my soul loveth;
I sought him, but I found him not.

「寻找我心所爱的」，「心」也是「魂」。

「我说，我要起来，游行城中」。她现在起来了，要游行城中，这说明她开始脱离了内室的生活。她原想在内室等主的回来，「求你等到天起凉风，日影飞去的时候，你要转回」。但是主已经走了，她在内室已找不到主，那只有起来找。到哪里去找呢？到城中。城中，意思就是在基督徒中间。圣经告诉我们，我们是主耶稣耕种的田地，我们是祂所建造的房屋（哥林多前书三8-9）。所以，她就在基督徒中间去找主。

「在街市上，在宽阔处」，这就是说，在人多的地方。这说明她和弟兄姊妹有交通。找不到主了，就开始和弟兄姊妹一起有交通。

雅歌三3

城中巡逻看守的人遇见我；
我问他们：「你们看见我心所爱的没有？」

The watchmen that go about the city found me: --
Have ye seen him whom my soul loveth?

「巡逻看守的人」，指的是教会中带领的人，他们为主看守羊群。城中巡逻看守的人遇见我，我就问他们：「你们看见我心所爱的没有」？这里的「心」原文是「魂」。她找不到基督的时候，就在众多的聚会中找，希望能找到。找属灵的人交通，希望能找到主。她现在找主，是脱离了内室，脱离了床榻，但是，她把找到主的希望放在了人的身上。她的错误就是没有跟从主去。

雅歌三4

我刚离开他们，就遇见我心所爱的。
我拉住他，不容他走，
领他入我母家，
到怀我者的内室。

--Scarcely had I passed from them,
When I found him whom my soul loveth:
I held him, and would not let him go,

Until I had brought him into my mother' s house,
And into the chamber of her that conceived me.

「我刚离开他们，就遇见我心所爱的」。这就是说，你不要把找主的希望摆在人的身上，什么时候你一离开了人，主就遇见了你。这个遇见，是主遇见你，不是你找到的。你看，她刚离开他们，就遇见她心所爱的，主就向她显现了。有的时候，基督徒跟这个传道人、又跟那个传道人，这个传道人很有恩赐、又有口才，就跟着他走了。我们不要跟随任何人，包括传道人、牧师，唯一的就是一直跟从主。所以，当她一离开这些人，主就向她显现。「就遇见我心所爱的。我拉住他，不容他走」。她说，好，这下我可把你找到了，不许你再走了，她把主抓牢，不容他走。

「领他入我母家」。什么叫领他入我母家？母家，就是她出生的地方，就是她接受永生的地方。母家，就是神给你生命的地方。一个基督徒得救，就有了神的生命。我们凭着什么有神的生命呢？就是「因信称义」。所以，这里就是讲到用「信心」，而不是用「感情」了。一个基督徒在内室生活，就是爱，就是感情。爱，没有错，但我们更是要用信心。「因我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见（哥林多后书五7）」。这个时候，你要相信主。相信什么？相信主不只是在内室，主有复活的大能，祂可以蹿山越岭，你只要跟随祂，祂是无处不在。你不能把主限制住。有的基督徒因为有了内室的生活，就每天早晨起来到他自己准备的写字台面前祷告读经。她认为那是最好的地方，因为她能够在那个地方遇见主。她不太容易离开那个写字台。这是她内室的生活。她没有看见，主不是只在那个地方。教会是主的身体，是那充满万有者所充满的（弗一23）。那就是主是充满万有的，祂无处不在，你不能把祂局限在一个地方。所以，主的同在没有地方的区别，也没有环境的区别，哪里祂都在，所以，祂蹿山越岭。因此，你就要跟着祂去，凭什么跟着祂去？信心。领他入我母家，那就是你出生的地方，你出生的地方就是因着信。

「到怀我者的内室」，这是什么意思呢？什么时候怀我的呢？生，是因我「因信称义」，那么什么时候怀我的呢？那就是创世以前，神就在基督里拣选了我（以弗所书一4），那个时候我就已经在神的恩典和爱的里面了。所以，这里就是说，要回到恩典和爱的里面去。这就是到怀我者的内室，神在创世以前就拣选我了，就怀了我，但是我什么时候出生了呢？那就是我「因信称义」的时候，不是指在我自己的母亲前，而是我在主的面前生了下来，因为我相信了主。

书拉密女用人的办法到处去找主，但是藉着人她没有找到，是主自己来遇见了她，就是当她离开人的时候。主遇见她可能是藉着其他弟兄姊妹的一句话或者一个交通。母家不是一个人，母家里还有许多其他的弟兄姊妹，或许就是那些清心祷告主的人（提摩太后书二22），她就看见了这样的一条路。因此，我们来看这个书拉密女，她现在是脱离了内室，虽然她还没有跟着主一起去，但是，她现在已经开始与清心祷告主的人一起来追求。这个时候，是主主动地遇见了她，很可能藉着与弟兄姊妹之间的交通。

她开始离开了内室，她起来了，出来了，到了城中，和弟兄姊妹有了交通了。但是，到了这里还没有完，因为她还是停留在和弟兄姊妹交通的里面，到了母家。到怀我者的内室，这些弟兄姊妹都是神在创世以前所拣选的，她现在和弟兄姊妹有交通了，这是很好的一点，因为至少她离开了内室。她和弟兄姊妹一起追求，就很容易显出她的自己来。过去她很骄傲，她认为她比别人追求、属灵，现在当

她看见了不只是她一个人在追求，还有一群人都在那里追求，这群清心祷告主的人说不定比她更完全、更属灵。这是她现在所处的状况。

但是，她有一个问题，就是「我拉住他，不容他走」。主要求她一起走，可她却拉着主不让主走。这是书拉密女属灵经历中的第二个阶段，就是应该脱离自己的阶段。从她进入内室以后，有主的同在，很好，但是，主的同在都是主的恩典把她带过来的，一定要看见这点，但是她那时还没有看见这点，就把主的恩典当成了自己的努力，当成她自己的好行为了。她应该谦卑，不应该骄傲，一满足一骄傲，就证明她还不懂得什么叫恩典。懂得恩典的人，就能够谦卑下来。因此，主一定要把她从内室里带出来。不把她带出来，她就永远在内室，永远不能显出她的肉体来，现在一和其他弟兄姊妹有交通就显出她的肉体来了。和弟兄姊妹们的交往，和属灵人的交通，她就看见了自己的不够。如果还看不见自己的不够，那么这个人在属灵的路上就完了，就很危险了。保罗自己都讲：「我不是以为自己已经得着了。我只有件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑（腓力比书三13-14）」。和清心祷告主的人在一起你就会看见自己的不够。在这里，书拉密女有了进步，但是，她又停下来了，她拉住他，不容他走。

她在第二个阶段的经历里面，也就是「脱离自己的呼召」里面，她有得胜的时候，也有失败的时候。有人将这个属灵的经历叫作波浪式的经历，起起伏伏，一下子好高，又一下子下来了。她抓住了主，有主的同在，她就高了，又很有启示，可是一下子又落在肉体里。所以，这又是她又有失败又有恢复的阶段。但是，这些又不是能够用感情得到的，基督徒很容易落在感情里面。这里用了「魂」字用得很好：「寻找我魂所爱的」；「我问他们，你们看见我魂所爱的没有」；「我刚离开他们，就遇见我魂所爱的」。说明她的爱还不是在灵里，而是在魂里，还在她的思想、感情、意志里面，以后，她还要逐步地从这里出来。

雅歌三5

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，

等他自已情愿（「不要叫醒云云」或作「不要激动爱情等它自发」）。

I charge you, daughters of Jerusalem.

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

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

这句话，就是第二章的第7节。意思就是说，要给她机会，等她，到了时候，她会有一个新的开始。

有关问题的交通

问题：「王带我进了内室（一4）」和「领他入我母家，到怀我者的内室（三4）」，这两个「内室」是不是两个不同经历的层次呢？「王带我进了内室」是不是说，王进入了我的里面？

答：「王带我进了内室」，是一个基督徒得救以后主带她进入内室的一个经历。

罗马书八10 如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。

这是一个基督徒的灵得救了。「基督若在你们心里」，原文是基督若在你们里面。基督什么时候住进来了呢？你一得救主就进来了，神的生命也进来了，圣灵也在里面。那么，《雅歌》这卷书讲的不是得救的问题，而是得救以后的追求。「王带我进了内室」是说，在你得救以后你一追求，主就把你带入内室里面，你和基督之间有了亲密的交通。但是，这个交通是我个人和主之间的交通。当你信主得救以后有追求，主一定答应你这个追求，就看你有没有这个心愿。你得救了，但是你有没有心愿追求那是另外一回事。一个基督徒得救了，但不一定愿意追求。《雅歌》这卷书的开始就说这个书拉密女愿意追求：「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室」，她一追求就看见主的爱情比酒更美。她就愿意把一切都放下，她的追求是有启示的。你只要有这个要求，主一定把你带入内室去。一进入内室，你这个人就会有改变。

怀我者的内室，是指所有基督徒蒙拣选的地方，就是得永生的地方，是怀我者的内室，有大批追求主的人在一起，不是王的内室。王的内室是得救后她单独与主有亲密交通的地方。

问题：一个基督徒刚信主的时候，被主的爱吸引，改变很大，可以放下很多世上的东西，那个时候他里面有没有出于魂的东西，比如感情、思想、意志？

答：他里面出于魂的一定是有的，但那个时候是在主的恩典之下，他的魂能够主动地顺服圣灵。按照正常的次序，灵管魂、魂管体，但是不少基督徒很多时候魂不顺服灵，有的人思想很强，有的人感情很强，有的人意志很强。当一个人没有看见主的爱情比酒更美，用的都是自己的办法。有谁脱离得了自己的魂吗？没有的，都是按照自己的去作。当主向你显现，你看见主的爱更美，你一追求，你这个人就会伏在恩典下面，因为「王带我进了内室」那是主作的，不是我自己作的。在内室里面你完全顺服，你的肉体就能顺服圣灵的管理，那是恩典把你带过来的，你就可以抵挡肉体、抵挡世界的吸引、抵挡撒但。

问题：有人真的在最初的感动之下，放下一切包括学业去事奉主，那也可能并不是神的旨意，在他放弃这一切以后、过了一段时间就后悔了，有没有这种情况呢？

答：这种情况的发生是有可能的。有的人是因为感动去传福音，特别是现在这个时代，说：传福音是大使命，呼召人都去传福音。有人听了之后感动了，就去做了。但是，这是不是主要他去做呢？这是他要明白的，他心里要清楚。主耶稣要你去传，人呼召你去传，这是两回事情。内室的生活，不是去作工，而是她看见主的爱比酒更美，去追求主的爱，不是去追求主作的工作。

一个基督徒要去传福音，去作主的工，要小心。在这件事情上，你要明白神的旨意，不明白神的旨意，你就不要随便去作。另外，你也不要随便呼召人去传。随便去呼召人，是很危险的。一个传道人所呼召的，不一定就代表神在你身上的旨意。传道人可以把主的话宣讲出来，比如，「所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗（太二十八19）」。这是主的话没有错，但是，是不是所有来听道的人都要去传？主的话有没有变成你的Rhema，你有没有清楚地来自主的话。仅凭感动、一时的激动，以后会后悔的。所以，一定要明白神的旨意。「不要作糊涂人，要明白主的旨意如何（弗五17）」。如果主没有清楚的话，你宁肯等待。

问题：「王带我进了内室」，一个基督徒怎么知道进了内室？基督徒不是要自己去织光明洁白的细麻衣吗？

答：一个基督徒要过一个得胜的生活，这里有一个自由意志，就是你愿意不愿意选择过一个得胜的生活。如果你愿意了，神就会把恩典给你。但是，你不愿意，主不会勉强你。有人说，等我赚够十万加币再跟随主，但是，等他赚到了十万，他又想赚五十万，他的自由意志不跟随主，主不会勉强他的。但你自由意志愿意拣选跟随主，主就一定答应你，给你恩典，成全你，就给你能力。那就是主的复活大能，主对你说，我的佳偶，我的美人，起来，与我同去，那你就跟主去躡山越岭。冬天已经过了，春天来了。春天就是复活的能力，你有复活的大能，你就能得胜，「因为基督在你们身上，不是软弱的。在你们里面，是有大能的（林后十三3）」。

问题：内室生活具体的是什么样的？

答：这个人的魂和身体都伏在圣灵的管理之下，哪怕他自己都能觉得每个很细微的思想，都常常有主的光照。在内室里的基督徒是不愿意出来的，就想留在内室里等到主回来。

问题：目前读到第三章为止，把这些所交通的内容，我们可不可以把这一段生活理解为就像以色列人一样，当年神把他们从埃及地带出来，经过红海，后在旷野中，神磨练以色列人，使他们最后能进入迦南地。

答：第一点，《雅歌》这卷书不是谈团体的生活，而是指着个人与主的关系。第二点，《雅歌》这卷书里讲到的书拉密女这个人是个得救的人。以色列人没有得救，他们没有神的生命，也没有圣灵内住。《雅歌》这卷书讲的是一个得救以后的经历。第三点，整个以色列人只有两个进入了迦南地，二十岁以上的男子全部死在旷野，那还不只是磨练的问题。以色列人的这个经历还不能和《雅歌》这卷书里所讲的经历相比。

问题：魂里有思想、感情、意志，那么灵里是不是也有思想、感情、意志？

答：不错，灵里也有思想、感情、意志，但是灵里的是来自神的思想、神的感情、神的意志，因为圣灵是住在我们的灵里，不是住在我们的魂里。但是，我们基督徒每天的思想、感情、意志不一定是从灵里来的。

问题：《雅歌》说的是一个人得救以后的经历，那这卷书的作者不是所罗门吗？所罗门不是旧约的人吗？

答：我们读《雅歌》这卷书讲的是它的属灵的意义。旧约里有很多的是讲预表，《雅歌》预表的是新约基督徒属灵的经历。

雅歌（6）

经文：第三章6-11节

《雅歌》三1-6说，书拉密女找不到所罗门王。所罗门王离开了，她就到处去寻找他，在床上、在城中、在街市上、在宽阔处，但是都没有寻见到所罗门王。在城市中、宽阔处，意思就是说她在基督徒中寻找，她没有找到。用人的办法她没有找到，而是主自己亲自来遇见她。再次遇见主，她非常高兴，因为主曾吩咐她一同去躡山越岭，但她没有答应这个呼召，她一定要呆在内室里面，因为有主的同在，内室里面是非常喜乐的。她爱主，她的爱表现在感情上，但是这个感情不是完全从里面来的，不是完

全从圣灵里来的，有很多是从魂里来的，很多东西出自肉体。所以，主呼召她脱离天然，脱离自己的肉体。不是用肉体去抓住主，而是与主一起去。这次，主遇见她以后，她就把主抓牢了，第三章6节说：「我刚离开他们，就遇见我心所爱的。我拉住他，不容他走，领他入我母家，到怀我者的内室」。

她到街上去找、到城中去找、到宽阔处去找，说明她开始脱离了内室，但是她没有跟主去，而是用自己的方法去找、或去问弟兄姊妹、或去参加聚会，但是，主来遇见她，她就「拉住他，不容他走，领他入我母家，到怀我者的内室」。这里告诉我们，她的这个内室扩大了，原来的那个内室就只有书拉密女和所罗门王，现在这个内室是怀我者的内室。这里我们就看到了有一批爱主的人和他们在一起。接着第5节就讲：「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，等他自愿」。因为又进入了另外一个属灵的经历了，她已经脱离了她自己的内室，进入到怀我者的内室，这个内室扩大了，她也知道和弟兄姊妹来往了。

今天我们开始读《雅歌》书第三段的内容：升天的呼召。第三段是从第三章6节到第五章1节。

雅歌三6

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？
Who is this, (she) that cometh up from the wilderness
Like pillars of smoke,
Perfumed with myrrh and frank-incense,
With all powders of the merchant?

「那从旷野上来」，「那」字在希伯来文里是女性的，Darby 翻译成「Who is she」。这表示书拉密女已经经过了旷野，而且从旷野上来了。

前一段说到了主耶稣对她的呼召，是让她脱离自己的呼召。一个人怎么能脱离自己、不带着自己的思想、感情、意志呢？怎么能完全听主的话呢？那就是要经过旷野。旷野就是试炼。所以看来，书拉密女是经过了旷野的试炼。

申命记八2-5 你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦炼你，任你饥饿，将和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。你当心里思想，耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样。

以色列人出埃及地以后就进入了旷野，经过旷野的意思就是「要苦炼你，试验你要知道你心内如何，肯守神的诫命不肯」。旷野，就是试炼。以色列人出埃及进入旷野接受试炼，那是一个团体的经历。但是，我们现在读的《雅歌》这卷书讲的是个人的经历。

读《雅歌》这卷书，有两点我们要清楚：第一个，这卷书讲的是个人的经历，不是团体的经历。第二个，这卷书讲的是书拉密女得救以后的事情。这是非常重要的两点。这是个人的经历，是个人在神面前的追求。所以，这卷书的一开始就说：「愿你吸引我，我们就快跑跟随你（雅歌一4）」。愿你吸引的是我，不是我们。所以，这卷书里讲的是个人属灵的经历，怎么样从童女成为新妇。

「从旷野上来」，指的是试炼。书拉密女在内室的生活里面，也有试炼，但是这个时期的试炼，是

主用恩典把她带过来的。是王把她带进了内室，「王带我进了内室，我们必因你欢喜快乐」。在内室的生活是欢喜快乐的，那是主的恩典在她的身上。因为主的爱在她身上，她也爱主，所以，那个时候遇见了什么试炼，很容易就过了，好像背十字架很容易。她的意志很容易顺服，那时是在内室生活的里面。可是，现在不同了。离开内室，进入旷野，情况就不同了。旷野里面也有主的同在，但不是感觉上的同在。爱主，应该是灵里的爱，但是我们也常常带着自己魂里的感情去爱主。感觉上有主的同在，试炼来了，很容易过去，因为主的确是把我们摆在内室里。

现在在旷野里面就不同了。所以，在旷野受试炼的时候，书拉密女就会遇到许多困难的环境临到她，她怎么能够胜过困难呢？这就是要靠复活的大能。「因为冬天已往。雨水止住过去了（雅歌二11）」。这就代表复活了。今天不是在内室里面，感觉上有主的同在，而是你在环境（旷野，就是代表我们的环境）里面用信心来相信主的同在，用信心来接受主会把复活的能力给我。这就是旷野的经历。

从旷野上来，「上来」这个字在希伯来文的意思是「离开旷野、往上走」。对以色列人来说，那就是进入迦南美地。

「那从旷野上来，形状如烟柱」，「烟柱」是什么意思呢？我们烧东西出了烟，烟都是上升的、散开的。但是，这个「烟」成了「柱」，成了柱，就是不散开的。那么，这代表什么意思呢？

约珥书二28-30 以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。你们的老年人要作异梦。少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下，我要显出奇事，有血有火，有烟柱。

这里说到圣灵浇灌，「我要将的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下，我要显出奇事，有血有火，有烟柱」。关于烟柱，我们再读圣经：

使徒行传二14-21 彼得和十一个使徒，站起，高声说：「犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪！这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到巳初。这正是先知约珥所说的：『神说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。你们的少年人要见异象。老年人要作异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上我要显出奇事，在地下我要显出神迹，有血，有火，有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救』」。

这里说到，「有血，有火，有烟雾」。有烟雾，就是烟柱。这就是指着圣灵说的。使徒行传这里因为讲到圣灵浇灌，所以，引用了约珥书第二章的话。烟柱，是指着圣灵的工作。

「那从旷野上来，形状如烟柱」，那就是说，书拉密女身上是有圣灵的带领，她顺服圣灵。主耶稣是藉着圣灵住在我们里面，圣灵安排一切的事情，圣灵是来作工的，这是我们要非常清楚的一点。

关于圣灵，我们想要多说几句。三一神，是父、子、圣灵。

马太福音二十八19 所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗（或作「给他们施洗，归于父子圣灵的名」）。

这里说到：「奉父子圣灵的名，给他们施洗」。

主耶稣「受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：『这是我的爱子，我所喜悦的（马太福音三16-17）』」。

「从天上有声音说」，这是父在讲，主耶稣在水里，圣灵（神的灵）就「仿佛鸽子降下，落在他身上」。圣经里面虽然没有「三一神」这个字，也没有「三位一体」这个字，圣经里却有启示，有父、有子、有圣灵。父、子、圣灵，用我们人的语言来说，他们有什么区别呢？三一神只有一位，为什么又有三？我们用语言来表达，就是用「位格」来解释。三一神里有三个位格，不是有三位神。为什么用三个位格来解释呢？

我们知道，人有独立意志，那就是说，他有自己的位格。假如一个人被鬼附了，他就没有了位格。为什么？因为鬼叫他做什么他就做什么。比如，马太福音第八章里的那个被鬼附的人住在坟墓里，他没有自由意志，鬼叫他住在哪里他就住在哪里。鬼叫他把铁链挣断，他就挣断。他没有自由意志。圣经告诉我们，父、子、灵，都有自己的自由意志。我们来看圣灵的自由意志：哥林多前书十二11 这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。

「圣灵随己意」，那就是圣灵有自由意志。他愿意把恩赐赐给谁就赐给谁，各种不同的恩赐是圣灵给的。所以，圣灵有自己的位格。三一神，父有父的位格（罗马书九18），子有子的位格（约翰福音五21），圣灵有圣灵的位格，他们都有各自的自由意志，但是请注意，他们的自由意志所作的事情不会矛盾。

约翰福音十2-30 我父把羊赐给我，他比万有都大。谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。神是三一神，子与父原为一，但是，这里还说：父「比万有都大」。一切的源头都出自父，子也要听父的。圣灵也要听父的，但是他们都有各自独立的自由意志。

约翰福音十五26 但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵。他来了，就要为我作见证。圣灵是主耶稣差来的，也是父差来的。请我们再读：

约翰福音十四16 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。

「父就另外赐给你们一位保惠师」，圣灵也是父赐的。上面那一节圣经说，圣灵是主耶稣差来的。圣灵来，是主耶稣和父同时吩咐他来的，不是圣灵自己来的。而且圣灵来，是「要为我作见证」。作见证就是工作。

创世记一1-2 起初神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。

「神的灵运行在水面上」。「运行」，这就是工作。圣灵来是为作工的。

约翰福音十六12-15 我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作「不能领会」）。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作「进入」）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我；因为他要将受于我的，告诉你们。凡父所有的，都是我的；所以我说，他要将受于我的，告诉你们。

圣灵要引导我们明白一切真理，这就是圣灵作工。但是，圣灵并不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。圣灵听见谁说的呢？因为他要将受于我的，告诉你们。圣灵不是随着自己的意思讲，他有自由意志，但是他是来作工，主怎么告诉他，他就怎么讲。

圣灵是来作工的，圣灵是要荣耀主耶稣的，来为主耶稣作见证。他的位格决定了他是来作工的，来荣耀主，来为主作见证。他把主耶稣告诉他的来告诉我们。圣灵在凡事上指教我们，他的指教从哪里来呢？从主耶稣那里来。

启示录五6 我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。

七角七眼，就是七灵；七灵就是神的灵。「神的七灵，奉差遣往普天下去的」。神的灵就是圣灵，圣灵作什么呢？奉差遣往普天下去的。去作什么呢？为主作见证，荣耀主耶稣。这就是圣灵的工作。

为什么又说是「七灵」呢？七，是神的完全的数字。七灵，代表圣灵完全的工作。不是说，有七个灵。

圣经给我们的看见是，（1）父是最大的，比万有都大。（2）父、子、灵有位格的区别，他们都有独立的意志，他们的工作彼此不矛盾。因为都是父在那里管理一切。主耶稣的工作是什么呢？救赎。圣灵没有来钉十字架，谁来钉十字架呢？主耶稣。人堕落以后，主耶稣来完成救赎。主耶稣完成救赎后复活、升天，坐在父神的右边，圣灵就被差下来作工。

主耶稣住在我们里面，圣灵也住在我们里面，我们怎么来区别他们呢？请我们继续读圣经：

以弗所书二22 你们也靠他同被建造成为神藉着圣灵居住的所在。

神藉着圣灵居住在我里面。圣灵住在我里头，神怎么住在我里头呢？神是藉着圣灵住在我里面。主耶稣也是藉圣灵住在我里头。圣灵被差来了，就住在我们里面，而且是永远与我们同在（约翰福音十四16）。主耶稣是藉着圣灵住在我的里面，因为圣灵住在我里面，主就藉着圣灵住在我灵里。因为圣灵住在我们里面，父也藉着圣灵居住我们里面。可以说，三一神都住在我们里面，父与子是藉着圣灵住在我们的里面。

圣灵来是要工作，但是，圣经从来没有说，圣灵要得着荣耀，也没有说圣灵要得着敬拜。圣经里要我们向父祷告（马太福音六9、约十七1），向主耶稣祷告（以弗所书一17），从来没有说向圣灵祷告。圣经里也讲到，我们拜父，我们也拜主耶稣，但是从来没有说要敬拜圣灵。圣经里没有一个教训、也没有一个榜样叫我们敬拜圣灵。

敬拜父：

约翰福音四23-24 时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵（或无个字）所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。

拜主耶稣：

约翰福音九35-38 耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：「你信神的儿子吗？」他回答说：「主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？」耶稣说：「你已经看见他，现在和你说话的就是他」。他说：「主啊，我信！」就拜耶稣。（这是一个生来就是瞎眼的，被主治好。）

路加福音五8 西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：「主啊！离开我，我是个罪人」。

拜父、拜主耶稣，圣经里都有记载和教导，圣经没有教导我们去拜圣灵。我们要荣耀父、荣耀主耶稣，但是，圣经从来没有说圣灵得荣耀，而是圣灵要荣耀主耶稣。所以，如果传道人教导你要敬拜圣灵、要你向圣灵祷告，你要小心，因为没有圣经根据。有人还讲，你拜父实际上就是拜了圣灵，拜父等于拜圣灵，因为是三一神，你不能把他们给分开。这样讲，是用人的智慧，很危险。我们再来读圣经：

约翰福音十七21

使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。叫世人可以信你差了我来。

你看，我们也在他们的里面，那么你现在拜父是不是也等于拜我们了呢？这个不能随便画等号。所以，敬拜父、敬拜主，不等于说敬拜圣灵。今天有许多诗歌教我们敬拜圣灵，这是错的。

圣灵「要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话（约翰福音十四26）」。圣灵叫我们想起主对我们所说的一切话，圣灵所指教我们的，是从主耶稣来的（约翰福音十六12-15）。

我们再回到《雅歌》第三章：「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？」

书拉密女从旷野上来，形状如烟柱，那就是说，有圣灵在她身上工作。没药，代表苦，代表死。表明在书拉密女身上有十字架的工作。乳香，香气是向上升的，就是献给神的，所以，乳香代表复活、上升到父神那里去。主耶稣复活以后是上升到父的面前去。所以，在圣经里，复活、向上升用乳香来代表。

利未记二1 若有人献素祭为供物给耶和华，要用细面浇上油，加上乳香，

「献素祭为供物给耶和华」，素祭，是用细面作的，素祭不是献牛羊，所以，素祭不会流血。旧约圣经里的素祭代表我们一个人的生活，不代表救赎。素祭，是把我这个人圣洁的生活献给神。

为什么加上乳香？牛羊代表死，因为要流血，是献赎罪祭。素祭，不代表流血，而是把我圣洁的生活献给神。我怎么过一个圣洁的生活呢？我怎么能够过一个十字架的生活呢？那是因为复活的能力在我身上。所以，乳香就是香气升到神的面前去。乳香代表复活，不是代表死。死了，就不能上升。乳香，就是代表复活、上升。

利未记五11 他的力量若不够献两只斑鸠或是两只雏鸽，就要因所犯的罪带供物来，就是细面伊法十分之一为赎罪祭，不可加上油，也不可加上乳香，因为是赎罪祭。

赎罪祭不能加乳香，也不可加油，因为赎罪祭不是指着生活来讲的。利未记里讲了五种祭：燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。只有素祭加上乳香。

「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（雅歌三6）？」在圣灵的指教下、带领下，她懂得没药和乳香，就是要死、要背十字架，死了才有复活的能力。死而复活，不是死了就完了，死后还有复活。什么叫商人各样香粉熏？她的身上有什么香的东西出来，从哪里来的呢？是向商人买的。这就代表要出代价，所以，这里专门说到，是从商人那里买的。那就是说，她要出代价，她要去买。也就是说，她背十字架，就有各样的香气从她身上出来。她背十字架，就是出代价。哥林多后书二14-17 感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？

「在基督里夸胜」，那就是你必须有一个得胜的生活，然后才有一个香气出来。所以，《雅歌》里的这个书拉密女身上有香气，有香气是要出代价的，是买来的。

「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？」「那」是个女性的「那」。第6节是个问话，那么我们看第7节是怎样回答的呢？

雅歌三7

看哪！是所罗门的轿，
四围有六十个勇士，
都是以色列中的勇士；
Behold his couch, Solomon' s own:
Threescore mighty men are about it,
Of the mighty of Israel.

「看哪，是所罗门的轿」。这个所罗门是男性。问，是女性的，答，是男性的。也就是说，书拉密女和所罗门开始联合了，开始合一了。所以，回答第6节女性的问，第7节答的是所罗门，是男性。因为她开始有所罗门的品德了。她开始和他合一了。

「是所罗门的轿」，这个「轿(couch)」和后面的「轿」(第9节)不同。这个所罗门的「轿(couch)」可以翻译成「躺椅」，可以睡下来的椅子。睡，代表安息。第9节的「所罗门王用黎巴嫩木，为自己制造一乘华轿」的「轿」不是couch，而是人抬的「轿」。但第7节所罗门的轿，是能躺下来的。

「四围有六十个勇士」，「六」是代表人的数字。启示录里说到敌基督的数目是六六六，而且说「这是人的数目」(启示录十三18)。六是人的数字，因为人是第六天造的。「十」，是人的完全的数字，也可以说是「至少、最少」的意思。

创世记二十四53-55 当下仆人拿出金器、银器和衣服送给利百加，又将宝物送给她哥哥和她母亲。仆人和跟从他的人，吃了喝了，住了一夜。早晨起来，仆人说：「请打发我回我主人那里去吧」。利百加的哥哥和她母亲说：「让女子同我们再住几天，至少十天，然后她可以去」。

至少十天，就是人的完全的数字，至少再住上十天才够。

启示录二10 你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。

「你们必受患难十日」。十日，是我们人的完全的数字。我们每一个人的手指头、脚趾头都是十个，少一个就不完全。

「四围有六十个勇士」，六乘十，就是六十个。六乘十，是人的完全的数字，或者说，是十倍的完全。「看哪，是所罗门的轿。四围有六十个勇士」，那就是说，所罗门的轿，四围有完全的保护。这个「轿」是睡椅或床，表示书拉密女在这里有安息了。为什么有安息呢？因为「四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士」。

雅歌三8

手都持刀，善于争战，
腰间佩刀，防备夜间有惊慌。
They all hold the sword,
Experts in war;
Each hath his sword upon his thigh
Because of alarm in the nights.

虽然在夜间有惊慌，可是所罗门还能够在躺椅上有安息。由于书拉密女和他合一了，书拉密女在各种的惊慌里面也不会惊慌了，因为她有安息了。

拿刀的勇士都是谁呢？我们相信这是神的安排。「四围有六十个勇士， 都是以色列中的勇士」。他们都是人，但是这些人都是懂得争战的人， 在争战的里面他/ 她有安息。这个不容易，因为我们常常是在争战里面没有安息。夫妻之间争战没有安息、父母和儿女之间争战没有安息。但是，你如果有了旷野的经历，你就能在争战中有安息。一个人要脱离肉体，一定要经过旷野。神要我们脱离肉体，脱离我们的天然，那就是我不凭我自己的思想、感情、意志去作。这是要出代价的。试炼来了，你不会拍桌瞪眼了，也不会气得吃不下饭了，而是你里面还有安息。这就是所罗门的轿。感谢主，这是属灵的经历。

雅歌三9

所罗门王用黎巴嫩木，
为自己制造一乘华轿。

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

黎巴嫩木，就是香柏木，黎巴嫩出产香柏木。香柏木，代表人性。

诗篇九十二12

义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。

黎巴嫩的香柏树，是代表人来说的。所罗门王的华轿是用黎巴嫩木制造的，就是用香柏木做的，这代表了有人性在里面，是高大的人性。主耶稣到地上来道成肉身，必须带着人性，这是代表高大的、好的、完美的人性。

雅歌三10

轿柱是用银做的，
轿底是用金做的；
坐垫是紫色的，
其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情。

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

「轿柱是用银做的」，银，代表救赎。

「轿底是用金做的」，金，代表神的性情。神是圣洁的、公义的、神是爱。

「坐垫是紫色的」，紫色是高贵的颜色，是王的颜色。

路加福音十六19 有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。

紫色，不是一般的人穿的。这里是财主穿的。

马可福音十五16-20 兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵。他们给他穿上紫袍，又用荆棘编作冠冕给他戴上，就庆贺他说：「恭喜，犹太人的王啊！」又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。

紫袍，是王的服。兵丁为什么给耶稣穿上紫袍呢？因为他们认为耶稣是犹太人的王，还在主耶稣的十字架上挂了一个牌子，上面写到：「犹太人的王，拿撒勒人耶稣（约翰福音十九19）」。紫袍，代表是王穿的衣服。《以斯帖记》里的末底改后来也穿了紫色细麻布的外袍（以斯帖记八15）。

紫色的坐垫，那就是王的坐垫。

「其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情」，所罗门这一华轿是用黎巴嫩木的，那就是有很多爱他的人，这些人是义人，也就是说是黎巴嫩的香柏木。包括了香柏木，就是包括了人，包括了银柱，就是包括了救赎，包括了神的性情，因为金在里面，还有紫色的坐垫，那就是作王。「铺的乃耶路撒冷众女子的爱情」，因为她们都羡慕王。所以，第一章4节说过：「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室，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」。耶路撒冷众女子的爱情是献给主的。所罗门王这一华轿，表示人是要抬的。这个轿子是要人抬的。书拉密女要把这一有神的性情、有神的救赎、有完全的人性（完全顺服神）、有作王的垫子、还有耶路撒冷众女子的爱情的华轿抬到哪里去呢？就是抬到爱主的人的中间去。也就是说，她经过旷野生活以后和主联合了，主的性情金、银、香柏木、王的性情都在这个女子身上开始显现出来。她不但开始有了这些性情，而且下面继续说：

雅歌三11

锡安的众女子啊，
你们出去观看所罗门王，
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。

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

书拉密女已经和所罗门王联合了，而且现在是所罗门王「婚筵的日子」。所罗门王要和谁结婚呢？和新妇。书拉密女应该是新妇了。这里还有一批锡安的众女子。

「锡安的众女子」和耶路撒冷的众女子不同，因为锡安山是指着神所在的地方来讲的。因此，锡安的众女子是指着得胜的基督徒来讲的，让她们出去观看所罗门王的婚筵，也就是看基督。这里还没有到最后的结婚，所以，有弟兄姊妹认为，这里的婚筵是订婚，是书拉密女和所罗门王的订婚，因为所罗门王这一华轿和书拉密女中间是联合的。问的是书拉密女，答的是所罗门的轿。所以，所罗门的华轿，不但是所罗门王的，也是书拉密女的。书拉密女和所罗门的联合，书拉密女也就有了所罗门属灵的性情，包括金，包括银，还包括香柏木、紫色的坐垫，还有耶路撒冷众女子的爱情。

「头戴冠冕」，这是什么冠冕呢？就是在他心中喜乐的时候，他母亲给他戴上的。这个冠冕是指着喜乐来讲的，因为是在他婚筵的日子。他们订婚了，是喜乐的。

帖撒罗尼迦前书二19 我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕，是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？

这里也是喜乐的冠冕。保罗说，如果在我们主来的时候，你们在祂面前站立得住，你们就有喜乐的冠冕。

因此，我们看见，所罗门王在这里有一个喜乐的冠冕，因为订婚了，因为书拉密女和他联合了。书拉密女经过旷野的试验，她脱离了她的肉体，然后她才能和基督联合。

凡是不能经过旷野的人，都倒毙在旷野里了。我们基督徒今天要经过一个旷野的生活，就是试炼的生活。在这个试炼的生活里面就把我们的肉体给试炼出来了，我们才能分辨这是我的肉体。你一分辨这是我的肉体，你就要把这肉体除掉。把我的肉体除掉以后，我才能和主耶稣联合。如果我的肉体不除掉，我和主耶稣就不能联合。我们每一个基督徒一定都要经过旷野的生活、经过藉着人、事、物的各种试炼，在人里面当然也包括基督徒之间。当你听到别的基督徒说你难听的话，你里面有没有安息呢？你爆发脾气，说明你肉体还在，你里面没有安息。当一个人的一句话能把我肉体刺激出来了，我还属什么灵呢？所以，试炼里面很重要的一点就是认识我的肉体，并要除去我的肉体。

以色列人四十年在旷野，神让他们知道，「人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话」。今天，是圣灵在我们里面对我说话，圣灵在凡事上指教我，所以，我不是听人的话，我要听圣灵的话。听到了以后怎么办，那就要对付我的肉体。所以，不该伸冤的就不要伸冤了，该顺服的就要顺服。「不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（罗书十二19）」。这就是学习功课。如果我把肉体除掉了，那我就是那所罗门的轿了，神的性情就在我的身上出来了。

这是书拉密女的开始联合。但是，还没有完，因为这里还在第三章，《雅歌》共有八章。这里书拉密女开始有了一点升天的生活，第三段里讲的是书拉密女的升天的生活，而今天交通的内容还仅仅是升天生活的开始。

「他母亲给他戴上的」，他母亲就是所罗门的母亲，是属天的母亲。也就是说，是神给他戴上的。因为这里有个冠冕，不是一般的冠冕，是喜乐的冠冕，因此，这里的母亲是属天的，与主耶稣在《马太福音》所说的母亲不一样：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了（马太福音十二50）」。当有人告诉主耶稣说：「看哪！你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话」。主耶稣回答说：「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」就伸手指着门徒说：「看哪！我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了」。主耶稣说这番话，是从肉体的关系上和以色列人割断了，而「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了」，这是属灵的关系。

有人说，这里的母亲会不会是指着圣灵来说的呢，因为我们是圣灵生的。但是，圣经告诉我们，我们不是圣灵来重生我们，我们的重生是从天上来的（约翰福音三3），因为我们的生命是神从天上赐给我们的。当然，神的生命是圣灵带给我们的，所以，我们的重生一定有圣灵的工作，但是，重生一定是从天上来的，生命是从父那里来的（约翰福音五26）。

雅歌（7）

经文：第四章1-7 节

《雅歌》第四章1-7 节主要讲的是新造。我们要脱去旧人，穿上新人，这是我们新人的经历。

以弗所书四22-24 就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

圣经告诉我们，一个基督徒得救以后一定要有一个经历，就是脱去我们以前行为上的旧人，脱去肉体的人，脱去天然的人，要穿上新人。要穿上新人，就要「将你们的心志改换一新」。

心志，在希腊文里的意思是「在圣灵里面」，将心志改换一新，就是在圣灵里面更新我们的思想。我们虽然信了主耶稣，我们的思想还是旧人的一套，还是属天然的、属肉体的。所以，我们要脱去旧人，穿上新人，首先我们在灵里改变我们的思想。「志」，原文是「悟性」。悟性，就是罗马书第十二章讲的：「只要心意更新而变化」。心意，就是「悟性」。悟性，就是我们思想里面的一个功用，这个功用能够知道神的旨意。一个基督徒不是得救以后就好了，还要脱去旧人、脱去肉体。

歌罗西书三9-10 不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人；这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。

这里也告诉我们，要脱去旧人，穿上新人。因此，我们要脱去旧人，穿上新人，这是一个经历。有人说，我们过去的罪、现在的罪、将来的罪，全部都赦免了，都清除了，现在不需要再认罪了。照这样的说法，我们现在说谎也没有问题，因为主已经给清除了。这种说法就有问题了。我们得救了，但是，我们还在旧人里面。所以，我们今天来看《雅歌》这一段新人的经历，把我们引到新造里去。所以，这一段讲的是新造。

新造的经历，在第三章第6-11 节这一段里就说到了一些：

「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？」从旷野上来，那就是经过旷野的试炼。神要给她许多的试炼。烟柱，那是代表圣灵，没药，那是十字架，乳香，代表复活和能力。

在试炼里面有争战，所以，在第三章7 节里，我们就看见了「所罗门的轿，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」。轿，说明虽然有争战，书拉密女虽然在旷野中有许多试炼，但是，她里面有安息。轿，是可以躺卧的地方，她里面有安息。外面经历许多，但是她里面不动摇，说明这个人开始进入新造了。新造，意思就是说，不管你外面有多少难处，但是不会动摇她里面的人。以色列人出埃及，进入旷野，旷野中有那么多的试炼，以色列人都失去了信心，但是还有迦勒、约书亚，他们两个里面还有安息。不管经历什么，他们里面有安息。这是很宝贵的。因为有安息，所以，他们两个能进入迦南地。没有安息，他们两个就不能进入迦南地。

神给与书拉密女很多旷野的试炼，那就是说，我们基督徒今天要经过许多的试炼，环境的试炼、人的试炼、事物的试炼，这些试炼，不管有多少困难，你和主之间的关系没有断，你仍然是安息的，你不会受到外面的影响。

「所罗门王用黎巴嫩木，为自己制造一乘华轿」。这个华轿就代表书拉密女已经有了金的性情、银

的性情、王的性情（紫色），还有耶路撒冷众女子的爱情。这个华轿是要人抬的。把这个轿子抬起来走，抬到弟兄姊妹中间去，抬到基督徒中间去。这就代表交通。把所罗门王，就是把基督要带出去交通，就是把神的性情交通出去，把救赎交通出去，把王交通出去。

然后就开始订婚了。「锡安的众女子啊！你们出去，观看所罗门王，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」。头戴喜乐的冠冕，是他母亲给戴上的。

「他母亲给他戴上的」。第三章第6句问：「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？」这是女性的问。「那」，是女性的。但是，回答的却是所罗门，是男性的，「看哪，是所罗门的轿（第7句）」。这就是说，她和所罗门开始合一了。基督有很多的性情在她的身上已经有了。经过了旷野试炼后，她已经有了许多基督的性情，所以，她里面就有了生命的安息，外面的环境影响不了她。

有人说：「他母亲给他戴上的」，他母亲，代表圣灵。现在我们来读一些圣经：

约翰福音五40、26 然而你们不肯到我这里来得生命。……因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。

母亲是生命的源头，生命从她那里来。但是，圣经里面讲到生命时说，父有生命，子有生命，但是，圣经里没有讲到圣灵有生命。对圣灵，圣经是怎样讲的呢？

加拉太书六8 顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏，顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。

如果顺服圣灵，按照圣灵撒种，我们就可以得到生命，圣灵是为着工作的。圣灵可以把永生带给我们，永生是在父那里。主耶稣来了，永生在主那里。主耶稣可以赐我们永生。

有人这样解释《雅歌》三章11节，说：所罗门是新郎，书拉密女是新娘，那母亲就应该是圣灵。

圣灵，可以把生命带给我们，圣灵来是要作工的（启示录五6），是为了荣耀主耶稣（约翰福音十六14），是为了作见证（约翰福音十五26）。但是，没有说荣耀圣灵。父有永生、子有永生，约翰福音第三章告诉我们要重生。重生，是从上面生的，这就是说，我们从父那里得到永生。主耶稣也赐我们永生，祂钉十字架，祂流血赦免了我们罪，祂就把生命赐给我们。所以，圣经说：「因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命」。但是，圣经没有继续讲，圣灵在自己有生命。

因此，我们可以这样讲，「他母亲」是三一神，或者是神。是神给他戴上喜乐的冠冕。第6节和第7节的一问一答，告诉我们，书拉密女和所罗门已经联合了。这就是新造的开始，从她身上有金的性情出来，有银的性情出来，有王的性情出来，有耶路撒冷众女子的爱情出来，她身上有没药、有乳香，这些都是经过旷野所学到的功课。今天，我们读第四章。

雅歌四1

我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！

你的眼在帕子内好像鸽子眼；

你的头发如同山羊群，卧在基列山旁；

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

Thine eyes are doves behind thy veil;

Thy hair is as a flock of goats,

On the slopes of mount Gilead.

女性的朋友，就是「佳偶」。

「你甚美丽，你甚美丽」。原文里没有「甚」这个字，那为什么在这里加上这个字呢？因为原文有两句话「你美丽，你美丽」。在希伯来文和希腊文有相同的一点就是，如果这句话说两次，那就是加重语气，因此，中文为了表达这加重的语气，就把「甚」字加了上去。但是，原文是没有这个「甚」字的。主耶稣常说「我实实在在地告诉你们（约翰福音五24）」就是两个「实在」，是加重语气。

为什么这里两次讲：你甚美丽，你甚美丽？因为她和主联合了，订婚了。所以，主看她是美丽的，但是，她还没有成为新妇。新妇，还在后面。不是你一得救，你就是新妇了。现在还是佳偶。

「你的眼在帕子内好像鸽子眼」，这里说到眼睛，我们再请看第一章：「我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！你的眼好像鸽子眼（雅歌一15）」。这里也说了两次，你甚美丽，你甚美丽。这里说的也是眼睛，她的眼睛像鸽子的眼睛，这是说明她的眼睛看到了属灵的东西。为什么到了第四章1节又说了她的鸽子眼了呢？但是，请我们注意这点：「你的眼在帕子内」。

帕子，是什么意思呢？那就是把她包起来。那意思是，你的眼是鸽子眼，但是你没有显露。你有属灵的眼光，你没有显露。很多人要常常显露自己，比如，我会说方言，我又有启示了，我是先知，你看我可以把天上的东西带给你。有帕子，就是把你包起来了。使徒保罗说：「我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去。或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道。只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的（哥林多后书十二2-4）」。实际上一看这就是保罗他自己。但是，十四年他都不讲，现在讲是迫不得已讲出来的。他有这么样的一个经历，是帕子给包起来的，不是随便流露出来的。到了神定的时候，十四年以后，他才讲出来。

「你的眼在帕子内好像鸽子眼」和第一章15节的「鸽子眼」不同了。那个时候也是鸽子眼，但是没有帕子。那个时候，她骄傲，因为她觉得自己比别人看得清楚、看得多，但是，她现在不会这样讲了，她把属灵的东西包起来了，别人看不见，只有所罗门才看得见。只有主才看得见。

「你的头发如同山羊群卧在基列山旁」，这里说到了头发。我们先交通山羊。在圣经里面说到山羊，那就是说到天然。山羊，和绵羊不同。山羊代表天然、肉体。

以西结书四十四17-18 他们进内院门，必穿细麻衣。在内院门和殿内供职的时候，不可穿羊毛衣服。他们头上要戴细麻布裹头巾，腰穿细麻布裤子；不可穿使身体出汗的衣服。

羊毛和羊毛衣服，都是指着这些毛是从羊身上出来的。山羊毛使我们出汗，那就是肉体有活动。所以，圣经里讲，细麻布衣服不能和羊毛、山羊毛一起穿，一定要分开。羊毛代表血气的东西。

申命记二十二11 不可穿羊毛，细麻两样搀杂料作的衣服。

细麻和羊毛，不能混合。细麻，指着圣洁，祭司都是要穿细麻的，羊毛是从羊的身上出来的，是属天然的、属血气的东西。这两个不能混在一起的。

出埃及记三十八8-19 他们中间，凡心里有智慧作工的，用十幅幔子作帐幕。这幔子比撒列用捻的细麻和蓝色紫色朱红色线制造的，并用巧匠的手工绣上基路伯。每幅幔子长二十八肘，宽四肘，都是一样的尺寸。他使这五幅幔子，幅幅相连；又使那五幅幔子，幅幅相连。在这相连的幔子末幅边上，

作蓝色的钮扣；在那相连的幔子末幅边上，也照样作。在这相连的幔子上，作五十个钮扣；在那相连的幔子上也作五十个钮扣，都是两两相对；又作五十个金钩，使幔子相连。这才成了一个帐幕。他用山羊毛织十一幅幔子，作为帐幕以上的罩棚。每幅幔子长三十肘，宽四肘，十一幅幔子都是一样的尺寸。他把五幅幔子连成一幅，又把六幅幔子连成一幅。在这相连的幔子末幅边上作五十个钮扣；在那相连的幔子末幅边上也作五十个钮扣。又作五十个铜钩，使罩棚连成一个。并用染红的公羊皮作罩棚的盖，再用海狗皮作一层罩棚上的顶盖。

这是摩西会幕。会幕最里面的一层（第8节），是用捻的细麻和蓝色、紫色、朱红色的线制造的，原文不是「线」，而是用染成的蓝色、紫色、朱红色的细麻，只有里面的一层是用细麻作的。

第14节说：「他用山羊毛织十一幅幔子，作为帐幕以上的罩棚」，这里又作了一幅幔子，这是上面的、外面的。

摩西帐棚有四层，第一层是细麻作的，再上面的一层是用羊毛作的，再上一层就是用染红的公羊皮作罩棚的盖，再往上一层就是顶盖，用海狗皮作的。一共是四层。羊毛是在外面，细麻是在里面。所以，为什么不能用羊毛和细麻两样混在一起做衣服，因为一个是里面的，一个是外面的。

马太福音二十五31-34、41 当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：「你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；……王又要向那左边的说：「你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！」

在羊里面还要分成两种：绵羊和山羊。「他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边」。绵羊，是受祝福的，山羊，是受咒诅的。所以，圣经里说到山羊，不是蒙福的。

「你的头发如同山羊群卧在基列山旁」。为什么说到「你的头发如同山羊群」呢？山羊群，代表她还有血气的东西。但是，把这些属血气的东西比作了头发。为什么把头发比作山羊群呢？因为她已经和所罗门联合了，她是奉献的、愿意顺服的，她的头发从圣经里给我们看见，就好像拿细耳人头发一样。

民数记六1-5 耶和华对摩西说：「你晓谕以色列人说：无论男女许了特别的愿，就是拿细耳人的愿（「拿细耳」就是「归主」的意思），要离俗归耶和华。他就要远离清酒浓酒，也不可喝什么清酒浓酒作的醋。不可喝什么葡萄汁，也不可吃鲜葡萄和干葡萄。在一切离俗的日子，凡葡萄树上结的，自核至皮所作的物，都不可吃。在他一切许愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，要由发绺长长了，他要圣洁，直到离俗归耶和华的日子满了。

拿细耳人剃头发都要顺服，不能随便想什么时候剃头就剃头，你如果许了特别的愿三十天，日子还没有满，那你在许愿的日子内不可用剃头刀剃头，要由发绺长长了。这是神的规定。

书拉密女愿意背十字架，愿意顺服，所以她的头发都要受管理。头发是天然的力量，这个天然的东西要顺服管理。书拉密女的头发和押沙龙的头发就不同了。

撒母耳记下十四25-26 以色列全地之中，无人像押沙龙那样俊美，得人的称赞：从脚底到头顶，毫无

瑕疵。他的头发甚重，每到年底剪发一次，所剪下来的，按王的平称一称，重二百舍客勒。

圣经里特别说到押沙龙的头发，没有人的头发能够和他的头发相比。但是，押沙龙就是因为头发而丧生，他不愿顺服就出问题了。

撒母耳记下十八9-15 押沙龙偶然遇见大卫的仆人。押沙龙骑着骡子，从大橡树密枝底下经过，他的头发被树枝绕住，就悬挂起来，所骑的骡子便离他去了。有个人看见，就告诉约押说：「我看见押沙龙挂在橡树上了」。约押对报信的人说：「你既看见他，为什么不将他打死，落在地上呢？你若打死他，我就赏你十舍客勒银子，一条带子」。那人对约押说：「我就是得你一千舍客勒银子，我也不敢伸手害王的儿子。因为我们听见王嘱咐你和亚比筛并以太说，你们要谨慎，不可害那少年人押沙龙。我若妄为害了他的性命，就是你自己也必与我为敌。原来无论何事都瞒不过王」。约押说：「我不能与你留连」。约押手拿三杆短枪，趁押沙龙在橡树上还活着，就刺透他的心。给约押拿兵器的十个少年人围绕押沙龙，将他杀死。

押沙龙的死就出在头发上。头发没有管束，虽然很美，却因为头发而被挂在树上而丧命。

所以，一个拿细耳人的头发要受管理，你是一个顺服的人，就要从头发开始。头发，不能用天然的办法把它弄得美丽，比别人好看，这都是人的东西。

这个书拉密女的头发如同山羊群卧在基列山旁。基列山，是个什么山呢？圣经告诉我们，是喂养、牧羊的地方：

民数记三十二1 流便子孙和迦得子孙的牲畜极其众多。他们看见雅谢地和基列地是可牧放牲畜之地，基列山所在的地基列地是可牧放牲畜之地，那里一定有好的牧场。卧在基列山旁，那一定是吃饱了；不吃饱，就不会躺卧下来。这意思就是说，她在神的喂养下、神的供应下，她已经饱足了，她能安息了。拿细耳人这个人的头发，也就是书拉密女的头发，完全顺服神的管理。本来头发是个天然的力量，现在她能够顺服，她能够安息了。

先说到书拉密女的眼睛，后说到头发，下面又说到了她的牙齿：

雅歌四2

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；

Thy teeth are like a flock of shorn sheep,
Which go up from the washing;
Which have all borne twins,
And none is barren among them.

「牙齿如新剪毛的一群母羊」，原文没有「母」字，就是「一群羊」。如新剪毛的一群羊，把羊毛剪去了，也就是说，把属血气的力量都除去了。

「洗净上来」，洗净就是分辨。羊毛剪掉了，除掉了天然的东西，你还要洗净、分辨出来。

「个个都有双生」，这意思就是说，牙齿全部都有，一个都不缺。牙齿，左右都是对称的，左边有一个，右边就有对称的一个，全都齐全，没有一只丧掉子的。这里说到牙齿，就是说，咀嚼的能力很

强，没有一个掉的，并且是洗干净的。把肉体的、天然的东西除掉了。牙齿齐全、咀嚼能力强。吃什么呢？吃的是生命的粮，所以，她的牙齿是为着属灵的粮食。主耶稣说，祂就是生命的粮。所以，她吸收生命粮的力量是很强的。

雅歌四3

你的唇好像一条朱红线；

你的嘴也秀美；

你的两太阳在帕子内，

如同一块石榴；

Thy lips are like a thread of scarlet,

And thy speech is comely;

As a piece of a pomegranate are thy temples

Behind thy veil.

唇，原文是「嘴巴」；后面说到的「你的嘴」，原文是「你说出来的话」。朱红线，意思代表救赎。约书亚记二15-21

于是女人用绳子将二人从窗户里缒下去。因她的房子是在城墙边上，她也住在城墙上。她对他们说：「你们且往山上去，恐怕追赶的人碰见你们。要在那里隐藏三天，等追赶的人回来，然后才可以走你们的路」。二人对她说：「你要这样行；不然，你叫我们所起的誓就与我们无干了。我们来到这地的时候，你要把这条朱红线绳系在缒我们下去的窗户上，并要使你的父母、弟兄，和你父的全家都聚集在你家中。凡出了你家门往街上去的，他的罪必归到自己的头上（「罪」原文作「血」），与我们无干了。凡在你家里的，若有人下手害他，流他血的罪就归到我们的头上。你若泄漏我们这件事，你叫我们所起的誓就与我们无干了」。

朱红线和救赎有关系。她的唇被救赎了，那就是说，她说话不能随便讲话。这个书拉密女她的嘴巴被救赎了，她说话不能凭着自己乱讲话，不背后说人（罗马书一30），不能说谎话。如果我的嘴巴想怎么讲就怎么讲，说明我的嘴巴还没有被救赎。书拉密女的唇好像一条朱红线，那就是说，她的嘴巴被救赎了。

「你的嘴也秀美」。嘴，意思是说，她发出的声音、说出来的话不会去刺激别人，是温柔的。

书拉密女的眼睛在帕子内，不显露，她的头发像拿细耳人受管束，牙齿也被洗净了，把天然的东西除掉了，她能够接受生命的粮，嘴说话也受管束了。雅各书说：惟独舌头没有人能制伏（雅各书三8）。但是，书拉密女她现在的舌头就制伏了，因为被救赎了。

「你的两太阳在帕子内，如同一块石榴」。两太阳，就是太阳穴在两边，这两边就是在鬓发的地方：士师记四21 西西拉疲乏沉睡。希百的妻雅亿取了帐棚的橛子，手里拿着锤子，轻悄悄地到他旁边，将橛子从他鬓边钉进去，钉入地里。西西拉就死了。

鬓边，就是两太阳，也就是太阳穴两边。原文都是一个字。鬓边，意思就是要显露自己。把你自己两边的鬓发修理的很美丽。但是，她的两边的太阳不是给别人看的，是包起来的，是在帕子里面。她的美貌不显露在别人的面前。这是她属灵的美丽，是在帕子内。

「如同一块石榴」，石榴代表生命丰盛。石榴有很多籽粒，那就是代表丰盛的生命，结出的果子很多。

雅歌四4

你的颈项好像大卫建造收藏军器的高台，
其上悬挂一千盾牌，
都是勇士的藤牌；

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

「你的颈项好像大卫建造收藏军器的高台」。颈项，代表一个人的意志最强的地方。

出埃及记三十二9 耶和华对摩西说：「我看这百姓真是硬着颈项的百姓」。

硬着颈项，就是自由意志很坚强。

对于书拉密女的颈项，在第一章10节曾经提到过：「你的两腮因发辫而秀美，你的颈项因珠串而华丽」。颈项，是意志很强、很硬的地方，那就是说，天然的东西、血气的东西很强。在第一章里头，她怎么美呢？因珠串而华丽，那就是用人的办法。用珠串把她的颈项给遮起来，遮盖起来那是很好看的，这是在第一章。现在到了第四章，她的颈项好像大卫建造收藏军器的高台，这个跟战争就有关系了。收藏军器的高台，意思就是说，现在不要打仗了，军器都收藏起来了。她这个人的颈项有一个坚固的意志，是表明在属灵的战争里面她是一个得胜者，她的军器收藏起来了，她是一个得胜者，她的颈项在神的面前是顺服的。她有顺服的坚强的意志。

「其上悬挂一千盾牌」。盾牌，是保护自己的。保护自己的意思，就是这些防守的工具不使我自己的骄傲再出来，因为我是顺服的，我的颈项不是像《出埃及记》里的以色列人是硬着颈项，我的颈项是顺服的。在争战里面，我不凭着自己来争战。争战已经过去了，在高台上收藏起来了。但是，还有一千盾牌摆在那里，为了什么呢？就是要防守天然再出来。为什么说一千呢？这个数字是很大的。

出埃及记二十六6 爱我，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。

千，就是一千。所以，千是从神来的。这一千盾牌的保守是从神来的，一个基督徒如果到了这种程度，和主联合了，已经合一了，但是，她知道她里面还住有一个罪，她肉体还要软弱。保罗都讲自己，说：「这不是说，我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的。……我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑……（腓立比书三12-14）」。书拉密女说她这个时候一定要防肉体、天然的东西出来。怎么防备？那就是神给与力量，一千个盾牌。肉体、天然来攻击一次，我就有盾牌顶住，再来一次，我就再用盾牌防守、抵挡，顺服到底。

「都是勇士的藤牌」。藤牌，是指着信心讲的（弗六16）。她相信神能保守她，她自己也觉得「我不能出来」。当肉体出来、自己要随便讲话的时候，里面圣灵会提醒她，所以，一千是从神来的，神会保守她。

雅歌四5

你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿，
就是母鹿双生的。

Thy two breasts are like two fawns, twins of a gazelle,
Which feed among the lilies.

「两乳」，就是胸部。在圣经里胸部就是代表爱。使徒约翰靠着主的胸部（约十三25），那就是靠着主的爱。胸部，就是指爱来讲的。一个人痛苦的时候，要捶胸，表示难过：

以赛亚书三十二12 她们必为美好的田地，和多结果的葡萄树，捶胸哀哭。

捶胸哀哭，就是可怜她们。胸，代表我们感情的地方。

「你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿」，为什么用小鹿来代表呢？小鹿，在这里代表很敏锐，表示她的感情很敏锐。为什么又说到在百合花中呢？那意思就是说，是神在喂养她。主耶稣说：「何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线（马太福音六28）；」那就是说，神在喂养她，也表示说，她的感情是在神的管理之下。

为什么又说到「母鹿双生的」呢？圣经里，信和爱是连在一起的。

加拉太书五6 原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效；惟独使人生发仁爱的信心，才有功效。仁爱，原文没有「仁」字，只有「爱」。「惟独使人生发仁爱的信心，才有功效」。爱和信，常常连在一起。当然，爱、信也和「望」常在一起（哥林多前书十三13）。望，就是我们的盼望。你爱主，你就一定对他有信心。信，是从爱出来的。所以说，使人生发仁爱的信心。你信他，才会爱他。爱他，你才会对他有信心。信和爱连在一起的。「你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿，就是母鹿双生的」。这就是说，书拉密女她对主有信心，有爱。从爱里面产生了信心，也可以说，信心把爱带给她。

从这里我们看到书拉密女，她的眼睛、头发、牙齿、嘴巴、两太阳、颈项、两乳，都是在神的管理之下，她都顺服了，而且她自己还要防备，有一千盾牌在主的面前，所以，她和主有联合了，一步一步地，深入地联合了，比她从旷野上来的时候更深了。

雅歌四6

我要往没药山和乳香冈去，
直等到天起凉风，
日影飞去的时候回来。

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

请我们再读第一章13节：「我以我的良人为一袋没药，常在我怀中」。

没药，这是她买来的，「以没药和乳香并商人各样香粉熏的（雅歌三6）」，但是现在不是去买没药，她现在要往没药山和乳香冈去。没药在哪里呢？是在山上。没药山上的没药很多。所以，一袋没药不够她用了，她要整个没药山。没药代表十字架、代表苦。

「以没药和乳香并商人各样香粉熏的」，这个时候只是拿香粉熏熏，熏过后怎么办呢？唯一的办法

就是到没药山去。这个没药山到处都是没药，什么时候都有没药。不是熏一下就有没药，不熏就没有。有一袋没药不够了，她要往没药山去，她还要往乳香冈去。乳香冈，代表复活。只有死，才能复活。没药代表死，乳香代表复活。所以，她看见她有更深的死的需要，更深地看见自己还不够完全。这个时候的书拉密女已经没有外面的行为了，她说话不会随便伤人了，但是她觉得自己不完全，她想她的思想里面还有伤人的思想、不满意人的想法。这个时候，她「要往没药山去」。

「直等到天起凉风，日影飞去的时候回来」。那就是指着天亮了。她要一直等到天亮。日影飞去的时候回来，就是等晚上过去。什么时候天亮呢？那就是等基督再来时。她在作一切的准备，她愿意有更深的死、更深的对付，一直等到主再来。

这是书拉密女讲的，不是所罗门王讲的，因为王不需要到没药山去。这里说的是「我」要往没药山和乳香冈去，没有说「你」。

雅歌四7

我的佳偶，你全然美丽，
毫无瑕疵！

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

这是所罗门说的。因为她看见自己还不够，她需要十字架更深的对付，所以，王才说：「我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵」。那就是，她能够认识她自己。她愿意对付她所有的瑕疵。所以，从上次和这次交通的经文里我们看见书拉密女的新造。

我们今天每一个基督徒要成为一个新造的人，标准就在这里。我要成为一个新造，就要认识自己，我要往没药山去，我要往乳香冈去，我要有更多的对付我自己。如果一个基督徒属灵的情况没有到这么成熟，没有这么深的认识、没有这么深的对付，她就不会被带到天上去，她也就不会有升天的经历。

雅歌（8）

经文：第四章8-11 节

我们读《雅歌》已经进入第三段。第一段，是从第一章2 节到二章7 节，讲的是书拉密女内室的经历和生活，这是她第一次的追求和满足；第二段，是从第二章8 节到第三章5 节，这是对她脱离天然、脱离自己的呼召，要她跟主一道去；第三章，是从第6 节到第五章1 节，这是升天的呼召。

第三段升天的呼召又可以分成几个部分，第三章6 节到11 节，是与主完全的联合，第四章1 节到7 节，是新造。

新造，是因为她「从旷野上来，形状如烟柱（雅歌三6）」，这就是说，有圣灵在她身上。「以没药和乳香并商人各样香粉熏的是谁呢」？对于这问，回答的却是所罗门。「那从旷野上来」，「那」是女性的「那」，第6 节是女性的问，第7 节是男性的答，男性是所罗门，这表示她和所罗门开始联合了，也就是新造的开始。新约告诉我们，我们要脱去旧人，穿上新人。

到了第四章，一开始就说：「我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！你的眼在帕子内好像鸽子眼」。这

是从眼睛开始讲起，而且她有了不露出来的属灵的眼光，所以，「叫鸽子眼且在帕子内。因为有鸽子眼」，她看见了属灵的东西她就追求了，因此，下面马上就说到她头发的问题，「你的头发如同山羊群卧在基列山旁」。我们上次用拿细耳人的头发作了一个比方，就是说，她的头发是受管理的。拿细耳人的头发在许愿的期限内不能剪头发，要留起来。头发，圣经告诉我们还有另外的一个意义就是不出头。

哥林多前书十一15 但女人有长头发，乃是她的荣耀，因为这头发是给她作盖头的。

女人有长头发，是她的荣耀。为什么？「因为这头发是给她作盖头的」。什么叫作盖头的？盖头，意思就是我不出头。如果把头发剃掉，那就是我出头了。因此，一个人在生命属灵长进的时候，他/她随时觉得自己不应该出头，一出头就里面不平安。

以弗所书五31-32 为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。

根据原文，这句话应这样读：为这个缘故，男人要离开父母，与女人连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。

教会里有男人和女人，就是弟兄和姊妹，实际上在神来看，就是男人和女人。今天，我们还有男人和女人的区别，但是从属灵的眼光来看，神只有儿子，神没有女儿。

加拉太书三26 所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女；因为你们在基督耶稣里都成为一了。

我们因信基督耶稣，就都是神的儿子，因为我们接受的那个生命是神儿子的灵。世人总讲男女不平等，但是基督徒是非常平等的，因为不管是弟兄还是姊妹，在我们里面的都是神儿子的灵，我们一信基督耶稣，我们每一个人就都是神的儿子。

加拉太书四6-7 你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们（原文作「我们」）的心，呼叫：「阿爸！父！」可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着神为后嗣。

我们都是儿子。圣灵又有一个名字，叫「儿子的灵」。所以，我们都是儿子。今天我们称为姊妹、称为弟兄，弟兄是儿子，姊妹也是儿子。这是在神来看的。我们今天都还带有肉身，所以还有男人和女人的区别。但是，保罗说，这男女之别是指着基督和教会讲的（以弗所书五31-32），他说，这是奥秘。在教会里面，男人代表基督，女人代表教会。因为女人代表教会，所以，教会要顺服基督。女人是要盖头的，这就是说，教会是站在女人的地位上，不出头，要盖头，就表征顺服基督。因此，都是男人在那里出头，女人可以发表看法，但是最后定案的，一定是要男人定案。头发盖头，意思就是我不出头。

哥林多前书十一3 我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；神是基督的头。

就是这个次序：基督是各人的头；男人是女人的头（从教会来讲）；神是基督的头。

有姊妹来问，在家里我要不要听丈夫的。如果丈夫所说的、所作的，不符合圣经的怎么办？夫妻俩都是基督徒，妻子可以发表她的看法，最后定案还是要丈夫来定案。你说，假如丈夫定案定错了，怎么办呢？作妻子的，在发表自己的意见和丈夫定案之前，一定要先祷告，求主保守他的定案，因为他的定案就要关系到你，因为他一定了案，你就要听。如果他定案错了，那也还要他来定案。只有犯罪

的事情，你不能服从他。如果意见不合，比如对孩子的要求和管教而产生的意见不合，你就要为丈夫祷告，你还要顺服。你完全可以讲自己的意见，但是最后还是丈夫定案。这是个次序，也是原则：「基督是各人的头；男人是女人的头；神是基督的头」。

所以，现在我们读《雅歌》这卷书的时候，讲到头发，就是说，书拉密女的头是盖住的，把她的头发用拿细耳人的头发来作比方，就说明她是顺服的，她不出头。从她的头一直下来到她的胸，她就是一个新造的人了，她接受了神完全的管理。

书拉密女和所罗门开始联合了，而且订婚了，她也改变了，进入了新造。同时，她还讲，「我要往没药山和乳香冈去，直等到天起凉风，日影飞去的时候回来（雅歌四6）」。这就是说，她还需要更深的十字架，经过十字架她才能经历复活的能力。

因为她已经进入到新造里头，就是脱离了旧人、穿上新人了，这就是说，她属灵长进已到了这个地步了。所以，在四章8节就这样说：

雅歌四8

我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，
与我一同离开黎巴嫩。

从亚玛拿顶，

从示尼珥与黑门顶，

从有狮子的洞，

从有豹子的山往下观看。

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

With me from Lebanon, --

Come, look from the top of Amanah,

From the top of Senir and Hermon,

From the lions' dens,

From the mountains of the leopards.

圣经原文里没有「求」这个字，英文就清楚些，没有说「求你」，而是「(Come)with me, from Lebanon, (my) spouse」。我们再看第二章14节：

雅歌二14

我的鸽子啊，你在盘石穴中，
在陡岩的隐密处。

求你容我得见你的面貌，

得听你的声音；

因为你的声音柔和，

你的面貌秀美。

我们请看Darby 的翻译：

My dove, in the clefts of the rock,

In the covert of the precipice,
Let me see thy countenance,
Let me hear thy voice;
For sweet is thy voice, and thy countenance is comely.

「Let me see thy countenance, Let me hear thy voice」。让我得见你的面貌，得听你的声音。没有「求」字。

第四章8节说：「求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩」。也不是「求」，而是命令：「(Come) with me, from Lebanon, (my) spouse, With me from Lebanon.」

我们再来读第五章2节：

雅歌五2

我身睡卧，我心却醒。

这是我良人的声音；

他敲门说：

「我的妹子，我的佳偶，

我的鸽子，我的完全人，

求你给我开门；

因我的头满了露水，

我的头发被夜露滴湿」。

在原文里头也不是「求」，而是命令。请看Darby的翻译：

I slept, but my heart was awake.

The voice of my beloved! he knocketh:

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

For my head is filled with dew,

My locks with the drops of the night.

Darby的翻译中没有「求」字。中文加上「求」字，好像所罗门在求书拉密女了。这是中文的翻译，原文和英文都不是「求」，而是命令。

我们再回到第8节：「我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩」。从Darby的翻译中来看，不是「离开」，而是「(Come) with me, from Lebanon, (my) spouse, With me from Lebanon」，都是「从(from)黎巴嫩」。

黎巴嫩，是很高的、山的地方，上面有香柏木，是长树的地方。所以，这里告诉书拉密女，要她上山，这就是升天的呼召。

「往下观看」，原文没有「往下」，就是「看」。从黎巴嫩来看，从亚玛拿顶来看，从示尼珥来看，从黑门顶来看，从有狮子的洞来看，从有豹子的山来看。都是从山上看，也就是从上面看。

书拉密女已经和所罗门开始联合了，她已经进入了新造的里面。但是，她周围的环境和她在内室里不一样。在内室里，她是和所罗门接触，就是和基督接触。当她发现所罗门离开了她，她就出内室去

找所罗门。在哪里找呢？就在基督徒里面找：「我要起来，游行城中，在街市上，在宽阔处，寻找我心所爱的。我寻找他，却寻不见。城中巡逻看守的人遇见我，我问他们：『你们看见我心所爱的没有？』我刚离开他们，就遇见我心所爱的。我拉住他，不容他走，领他入我母家，到怀我者的内室（雅歌三2-5）」。所以，她接触的都还是基督徒，她接触了耶路撒冷的众女子，也接触了锡安的女子。但是，这还不够，她还需要往山上去。山，代表什么呢？圣经里告诉我们，山代表天的意思。

诗篇一二三1 坐在天上的主啊，我向你举目。

「在天的主」，所以，我的眼睛要往天上看，眼睛不能总是留在地上。一个人的眼睛一定要看天上去。

诗篇一二一1-2 我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。

「向山举目」，就是向天上看，因为神在那里。「坐在天上的主啊，我向你举目」。山，就是神所在的地方。

《马太福音》第十七章说到，主耶稣把三个门徒带到山上，在山上主耶稣改变了形像。山乃是高的地方，在这个山上，摩西来了，以利亚也来了。所以，就有新的启示了。因此，山代表天，是神在的地方。在山上得的启示，是在地上所不能看得见的。地上看不见的启示，在山上看见了，在天上看见了。因此，《雅歌》到了此时，就都是山了。「从黎巴嫩，从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看」。这是升天的要求。一个基督徒生命长进的时候，慢慢地就从地升天了，在天上就有启示了。保罗在哥林多后书第十二章就说到，他被提到第三层天上。所以，一个基督徒应该有属天的经历。

我们再回到《雅歌》第四章8节：

我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，

与我一同离开黎巴嫩。

从亚玛拿顶，

从示尼珥与黑门顶，

从有狮子的洞，

从有豹子的山往下观看。

「黎巴嫩」，在希伯来文的意思是白色的。白色，是清洁的意思。

「亚玛拿顶」，这是两个字：「亚玛」和「顶」。顶，就是top 或peak，山顶。亚玛，希伯来文的意思是「真理（truth）」。顶，代表最高，真理是最高的。这就是「亚玛顶」的意思，真理是最高的。

「示尼珥」，请读下面的经文：

申命记三8-9 那时，我们从约旦河东两个亚摩利王的手将亚嫩谷直到黑门山之地夺过来（这黑门山，西顿人称为西连，亚摩利人称为示尼珥）。

「这黑门山，西顿人称为西连，亚摩利人称为示尼珥」。西连，原文的意思就是「耶和华已经得胜了」。黑门山，就是西连，又是示尼珥，只是名称不同。示尼珥也是顶峰的意思。黑门山，意思是给隔离开或者是隐居，属灵的意思就是与神同住。

诗篇一三三3 又好比黑门的甘露，降在锡安山。因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。

黑门就是黑门山。黑门山比锡安山还高，甘露从黑门山降在锡安山上，「因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命」。

《雅歌》第四章8节，按照原文来读，应该是这样的：

我的新妇，与我从黎巴嫩（洁白的），
与我从黎巴嫩（洁白的），
与我从亚玛拿顶（真理的高峰），
从示尼珥（耶和华已经得胜）与黑门顶（与神同住）。

书拉密女，你不仅在地上和基督徒有交通，在地上与主有内室的生活，你也背十字架，往没药山去，往乳香冈去，从你的头发、眼睛、牙齿到颈，都很美丽了，但是，你还差一点，你还要上山，升天，在那里有真理的得胜。在天上，还有一个战争，属灵的战争你还没有看见，这只有到山上去你才能够看见。所以，从黎巴嫩看，从亚玛拿顶来看，这里就有一个真理的争战。这个很重要，因为我们不是听从传道人的话，传道人怎样讲，你就怎样跟着去。他讲的对不对，你要弄清楚。所以，你要升高，更高的启示从神哪里来，你要升天，从真理里面要得胜，否则你就要被领错路。

比如，《雅歌》四章8节中文是：「我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩」。这个「求」字原文没有，而有传道人没有弄清楚这点，就把书拉密女给抬得很高了，说，你看，连基督都在求我了，所罗门都在求书拉密女了，你看，我有多么珍贵，没有我，神就不行了。这是人的讲法。所以，我们一定要回到真理去。

「从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看」。原文没有「往下」这两个字。什么叫狮子的洞？什么叫豹子的山？

洞，这个字在原文的意思是「狮子住的地方」。这里还不是一只狮子，是一群狮子（lions）住在那里。狮子，代表什么呢？

彼得前书五8 务要谨守，警醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以，狮子就是指撒但、魔鬼说的。因此，一升上高天，圣经真理被你掌握以后，你就能看见有一场属灵的争战，你才能看见哪是狮子住的地方。这场争战是在天上：

以弗所书六10-12 我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战（两「争战」原文都作「摔跤」）。

恶魔在哪里呢？在天空。所以，你必须升天你才能看得见。当然，我说的这个升天，不是像保罗所说的第三层天上，乃是你属灵的经历。在你属灵的经历里你看见这里有一场争战。弟兄姊妹，不是我们在一个基督徒团体聚会就够了，你必须要有真理掌握在你手里。在我年轻的时候，我记得有位年长的弟兄一开始就叫我们年轻人读圣经最起码读五遍，后来又叫我们学希腊文，他告诉我们一年要把圣经读一遍。他又说，如果全部圣经的真理都掌握在你手里，那你就有属天的眼看见那属灵的争战，那你就不会被任何错误的东西动摇。当那错误的东西、虚谎话的东西到了你面前的时候，圣经的话马上就会使你分辨出来。约翰壹书告诉我们，虚谎和真理是相对的（约翰壹书四6）。

什么叫真理？神的话就是真理（约翰福音十七17），圣灵就是真理（约翰壹书五7），因为圣灵把神

的话带给我们。圣经的真理是不会错的，是人给弄错了。你怎么才知道人有没有把真理讲错了呢？问题就是你有没有属天的经历。「我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战」。传道人完全可以把真理讲错，但是你把真理掌握了以后，不是要打那个传道人，而是要打他那个错误的道理，辨别他错误的道理。

犹大书3-4 亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩。因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们（「我们」或作「和我们」）主耶稣基督。

「要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩」。我们再回到《雅歌》，书拉密女到了这个时候，她开始有了属天的经历，她就看见那个真正的敌人——天空属灵气的恶魔，所以，她就不会对属血气的人计较，也不与属血气的人争战，但是真理一定不能错。在真理上她要极力地争辩，因为吼叫的狮子就是魔鬼，总是把虚谎的东西摆在人的思想里，我们读圣经很容易用我们自己的思想去推论，去总结。

在教会历史上有一个很错误的教训，就是预定论。加尔文讲的很多东西，在十六世纪看上去不错，但是到了第十九世纪就看出问题来了。十九世纪因为「弟兄会」出来了，Darby 他们在神的面前所得的启示比加尔文要高得多了。加尔文那个时候所看见的东西在今天来看，很多是不完全的。比如说，加尔文主张两个圣礼：一个是主日的掰饼聚会，一个是受洗。因为是圣礼，他就规定了在基督徒团体里圣礼必须要有圣职的人来主持。什么人是有圣职的人呢？那就是牧师。天主教时代，有教皇、主教、神父，到了马丁路德改教以后，牧师就是圣职了。圣经里告诉我们，牧师是恩赐，不是职位，而现在的牧师是从神学院里学出来的，那就不是圣灵给与你的恩赐了，是人按手礼按出来的。我们按圣经的真理来讲这些，牧师听了就反对，但是，我们还讲不讲了？必须讲。如果一个人升天了，有了升天的启示，你就看见这场争战就是真理的争战。

《雅歌》这里也叫书拉密女看见，这里有争战：「从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看」。

豹子的山：耶利米书五6 因此，林中的狮子，必害死他们；晚上（或作「野地」）的豺狼，必灭绝他们；豹子要在城外窥伺他们；凡出城的，必被撕碎。因为他们的罪过极多，背道的事也加增了。

这里告诉我们，「豹子要在城外窥伺他们；凡出城的，必被撕碎」。这就是说，你不能离开主。你离开了主，离开了真理，豹子就要把你撕碎。

何西阿书十三7 因此，我向你们如狮子，又如豹伏在道旁。

「豹子在城外，伏在道旁」，干什么呢？窥伺你，然后撕碎你。吼叫的狮子到处游行，寻找可吞吃的人。如果对你真理不清楚，狮子很容易把你吞吃掉。你被吃掉了，可你还不知道，你还觉得那是对的。豹子也可以把你撕裂。

这里说到狮子的洞和豹子的山，那就是说有争战，一定是有属天的争战，一定是有属灵的争战。这场争战，只有升上天的人才能看得出来，你才知道你是和天空属灵气的恶魔争战。所以，这里有一个升天的呼召：「我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩。从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山，往下观看」。这是我们基督徒一定要有的经历。这是要书

拉密女和所罗门一同去经历的。

雅歌四9

我妹子，我新妇，
你夺了我的心；
你用眼一看，
用你项上的一条金链，
夺了我的心。

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

这个时候，当她有了属天的、属灵的争战以后，为真理站住以后，所罗门才叫她为「妹子」。什么叫「妹子」？那就是同一个生命，他们是同一个生命。狮子不能够把她给吞吃了，也不能把她据为那一边所有了，豹子也不能把她撕裂了。撕裂的意思就是豹子能够控制她。现在，狮子、豹子都不能控制她了，因为她和所罗门是同一个生命。

「我新妇」，这代表两个人联合了、合一了。书拉密女在《雅歌》开始的时候叫「童女」，要到了第四章9节才叫「新妇」，那就是说，她有了一切属灵的经历，她有内室的生活，她脱离了自己，她进入了新造的里面，她又有了升天的经历，这个时候她才被叫作「新妇」。有人说，我们一得救，都是新妇，没有这样的事情。

「你夺了我的心；你用眼一看，用你项上的一条金链，夺了我的心」。「你用眼一看」，这是什么意思？那就是说，你是在仰望主，你的眼睛在看主。「坐在天上的主啊！我向你举目」。「我要向山举目。我的帮助从何而来。我的帮助从造天地的耶和华而来」。「使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神（诗篇一二三1-2、一二一1-2）」。所以，你的眼睛一直仰望主。

「用你项上的一条金链」，我们的项是可以不顺服的，现在金链套上了，金，代表神的性情，那就是说，你现在受神的性情管理了。你顺服了，听话了。

箴言一7-9 敬畏耶和华是知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲。我儿，要听你父亲的训诲；不可离弃你母亲的法则（或作「指教」）。因为这要作你头上的华冠，你项上的金链。

「这要作你项上的金链」，就是你要听话，你要顺服。这个时候，书拉密女又听话又顺服。

雅歌四10

我妹子，我新妇，
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香品。

How fair is thy love, my sister, (my) spouse!
How much better is thy love than wine!
And the fragrance of thine ointments than all spices!

「你的爱情何其美」，这是顺服的爱、顺服的美，听话了，一切仰望主了。这是不容易的。大陆有一姊妹说，她做生意，有些事情她不敢祷告，她悄悄地做，怕一祷告，神会拦阻。但是，我劝这位姊妹，做之前还是要先祷告，就是做坏事也要祷告，神是全能的神，你悄悄地做，你以为神不知道吗？神没有不知道的事啊！神都知道。有人问我，我可不可以抽烟？我说，你问神，祷告主，说：主啊，我控制不了我自己。你祷告主，这些话是可以夺主的心的，主会给你安排的。你对主说：「立志为善由得我，只是行出来由不得我」，主啊，我没有办法，我控制不了我自己。你把你自己的一切都交给主，仰望主，这你就夺了主的心，主就知道你这个人愿意顺服的，愿意听话的，但是你做不到，因为你有肉体。主就会帮助你安排。最怕的就是我们不敢对主讲，悄悄地去，以为瞒得过祂。

「你的爱情何其美。你的爱情比酒更美」。在第一章，是王的爱情比酒更美，现在她的爱情也比酒更美了。这是所罗门王在称赞她。所以，我们看见，她和他联合了，也就单纯了。

「你膏油的香气胜过一切香品」。你膏油的香气，指的是属灵的香气，胜过一切香品。香品，就是香料。摩西作的香膏油就是用很多的香料作的。

出埃及记三十22-31 耶和華曉諭摩西說：「你要取上品的香料，就是流質的沒藥五百舍客勒，香肉桂一半，就是二百五十舍客勒，菖蒲二百五十舍客勒，桂皮五百舍客勒，都按着聖所的平，又取橄欖油一欣，按作香之法調和作成聖膏油。要用這膏油抹會幕和法櫃，桌子與桌子的一切器具，燈台和燈台的器具，並香壇、燔祭壇和壇的一切器具，洗濯盆和盆座。要使這些物成為聖，好成為至聖；凡挨着的都成為聖。要膏亞倫和他的兒子，使他們成為聖，可以給我供祭司的職分。你要對以色列人說：『這油我要世世代代以為聖膏油；

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

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

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

書拉密女，她有香氣了，她有膏油的香氣，她膏油的香氣勝過一切香品。她有膏油的香氣是在她有升天經歷之後。所以，我們有屬天的經歷，懂得這個真理的得勝，也看見了人背後的、屬天的惡魔，認識了那獅子、豹子，這個時候你就會有香氣了。這個香氣你帶到人的面前去，你裡面的生命會告訴你，你不是針對人，你不是與屬血氣的爭戰，你是與屬天的惡魔爭戰，所以，你不針對某一個人，你

是针对他背后的撒但。因为你看见他拒绝主耶稣，控制他的是属天的恶魔。你懂得这个真理的争战，你对待他就不同了。

真理的事情，我们要分辨清楚。比如有教会的传道人不相信人有原罪，就这个问题我和那个教会的长老们就一起读下面的圣经：

何西阿书十二2-5 耶和与犹大争辩，必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神较力。与天使较力并且得胜，哭泣恳求；在伯特利遇见耶和，耶和万军之神在那里晓谕我们以色列人，耶和是他可纪念的名。

神要定犹大的罪，「必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他」。雅各在母腹中抓住哥哥的脚跟，他和双子的哥哥在母腹中就相争，你踢我一脚、我打你一拳，这是罪性所致。如果没有罪，神为什么要按雅各所行的惩罚犹大呢？后来又交通了两次，那个教会的长老就把和那位传道人的合同给中断了。在圣经的真理上，我们一定不能错。如果在真理上不竭力争辩，随便放松一点，那我们就会走错路，也会引弟兄姊妹走错路。

这里我们看见，书拉密女她的膏油的香气胜过一切香品。不管是摩门教的人来也好，遇见耶和见证人也好，我们总能把真理拿出去，能够辨别。这就是香气。保罗说，我们基督徒身上应该有这个香气，对于有的人，这个香气使他活，对于有的人，这个香气使他死，他遇见你就死了。

雅歌四11

我新妇，你的嘴唇滴蜜，

好像蜂房滴蜜；

你的舌下有蜜有奶。

你衣服的香气如黎巴嫩的香气。

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

Honey and milk are under thy tongue;

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

蜜跟奶是不同的。奶，是喂养，使你长大；蜜，是滋补，使你在真理上能够完全。「你的舌下有蜜有奶」。舌下的意思就是，藏在你的舌下，蕴藏在那里。那就是说，你说出来的话又能喂养人又能滋补人。所以，「你的舌下有蜜有奶」。

「你衣服的香气如黎巴嫩的香气」基督徒有两件衣服，书拉密女已经是新妇了，她两件衣服都有了。第一件衣服，是得救的时候得到的，是基督作我们的义（哥林多前书一30）。每一个基督徒一信主耶稣就称义了，这是白白的恩典（罗马书三23-25），神就送你一件衣服，这件衣服就是基督。这是对神来讲的。我们基督徒为什么能够坦然无惧地来到神的面前呢？那是因为我们穿上了基督，神就不看你的行为，这是白白的恩典，因为神看你是义了。因为基督是义的，我们在基督里，所以，神看我们是义的，不是我好，不是我有什么好行为。那个幔子裂开了，主用祂的身体为我们开了一条又新又活的路，我们藉着基督就能够来到神的面前（希伯来书十19-20）。这是我们的第一件衣服。第二件衣服，你是新妇了，你就有光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义（启示录十九7-8）。这第二件衣服是我自己织的。

何受恩传教士是个美国人，是美国教会的一个组织派到中国去传福音的。后来，她发现了真理，就回到美国去，辞去传教士的职位和工作，再次回到中国去传福音，不拿薪水，完全凭信心。有一个月，她身上只有一块大洋。这一块大洋在那个时候大概可以使她吃一个月，她把这块大洋放在口袋里。一天，她在街上碰见一个讨饭的，跟她要钱。怎么办呢？圣经里讲，有求你的，你就要给他，不可推辞。可是，她心里就打鼓了，对主说，这是我一个月的伙食费，如果给了他，我吃什么呢？如果我有两个，比如两个五毛钱，我都给他五毛，可是现在我只有这么一个大洋。她跟主在讲道理的时候，里面不平安，好像必须把这块大洋给那个讨饭的人不可，否则就没有平安。你给不给，给了，你就有了细麻衣，不给，就没有了。神给她看见，她不是靠这块大洋而活，而是靠神。如果你靠神，神的财富超过全世界所有的银行。这就是她的看见。所以，她就把这块大洋给了那个要饭的。给了以后，她心里马上就平安、喜乐了。那个乞丐在她身上也闻到了香气。她回到家里，第二天就接到了一张超过一百倍的支票。你看，这就是叫香气。

新妇，才有这个香气，因为新妇才有这个光明洁白的细麻衣。你没有到这个程度，你学不来的。你得到了这个属灵的、升天的经历，你自然就有了。你的眼睛往上一望，你就得了主的心，因为你的眼睛一直在看上面。

雅歌（9）

经文：第四章12节至第五章1节

《雅歌》三章6节到四章6节，这一段讲的是新造。就新造的问题，我们上次进行了一些交通。「新造」完了，就要升天。我们因为要说到「升天」的问题，所以，还需要再交通「新造」的问题。关于「新造」，我们来读圣经：

哥林多后书五17 若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。

「若有人在基督里」，原文没有「人」字，而是「若有在基督里」。

「他就是新造的人」，原文也没有「人」字，而是「他就是新造」。新造，必须是在基督里。

「旧事已过，都变成新的了」，怎样来理解这节圣经？这节圣经首先说到是在基督里。这是非常重要的一点。「我在基督里」和「基督在我里」是两个不同的事情。什么叫作「在基督里」？你一信主、得救了，你就在基督里了。

歌罗西书一13 他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。

一个基督徒一得救，就从黑暗的权势下被迁到「他爱子的国里」，那就是基督的国里。你在基督的国里，就是新造了。那么，到了基督国里以后，一个基督徒是不是就变成了「新人」了呢？不是的，你到了基督国里以后，你只是进入了新造，并不等于说，你已经成了一个新造的人。

以弗所书四20-24 你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

「你们学了基督，却不是这样」。这是指着基督徒来讲的，我们已经到了爱子的国里，在基督的新

造里。我们是新造，因为我们是在基督里。但是我们在基督里，并不等于说我这个人就脱离了我从前行为上的旧人。虽然我们得救了、迁入到爱子的国里了，但我还有一件事情没有作完，就是「要脱去你们从前行为上的旧人」。

「这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人」。「旧人」和「新人」都有「人」字，而前面说的「新造的人」都没有「人」字。「脱去旧人」、「穿上新人」都有「人」字。

「这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁」。你如果是「新人」，穿上新人了，你一定有公义的行为，你一定是圣洁的。我们是不是圣洁、有没有公义的行为呢？我们继续读圣经：

以弗所书四25-32 所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话。因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落；也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手作正经事，就可有余分给那缺少的人。污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，（或作阴毒）都当从你们中间除掉；并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。

这就是说到一个基督徒已经迁入到爱子的国里了，在基督里你已经进入新造了，但是你还要脱去你旧人的行为。旧人的行为就包括好多东西了，如：弃绝谎言。基督徒有没有说谎话的呢？有。基督徒有没有含怒呢？有。基督徒会不会给魔鬼留地步呢？会的。基督徒有没有污秽的言语呢？有，只是程度不同，可是这里说：「污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处」。我们是基督徒，污秽的言语，一句不可出口。我们基督徒得救了，千万不要以为一切都好了，都新造了，我们还要脱去行为上的旧人。

「不要叫神的圣灵担忧」，可是我们常常叫圣灵担忧。「一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒（或作「阴毒」）都当从你们中间除掉」。这都是对我们信主的人讲的。「并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样」。我们是不是能够以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕呢？

以弗所书五1-5 所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物，和祭物，献与神。至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语和戏笑的话，都不相宜，总要说感谢的话。因为你们确实知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里，都是无分的；有贪心的，就与拜偶像的一样。

原文是不分章节的，也就是说，第四章和第五章中间没有间隔，是连着下来的。

这里说到：「淫词、妄语和戏笑的话，都不相宜，总要说感谢的话」。基督徒说不说淫词、妄语和戏笑的话，幽默不幽默，你是一个新造的人，你还能说笑话吗？你还能开玩笑吗？「淫词、妄语和戏笑的话，都不相宜」，这是保罗讲的。

所以，新造就要脱去行为上的旧人，穿上新人。我们再来读圣经：

罗马书十三11-14 再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更

近了。黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒；总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。

这又是对基督徒讲的：「我们得救，现今比初信的时候更近了」。这个得救，不是信主耶稣时的得救，而是等主耶稣再来时的得救。基督再来，很近了。「黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为」，这是保罗讲的。我们基督徒还有没有暗昧的行为？有，就要脱去，「带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒；不可好色邪荡；不可争竞嫉妒；总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲」。什么叫「不要为肉体安排，去放纵私欲」？想看电视连续剧，你就会去安排；想去听四大天王的音乐会，你就去安排。嘴巴馋了，也会安排。所以，一个基督徒得救了，的确是新造开始了，但是，我们一定要知道，在我们里面还有肉体 and 圣灵相争。你顺服肉体，还是顺服圣灵，这里还有一个相争。

因此，《雅歌》从第三章6节到第四章6节就说到了新造。「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（雅歌三6）？」那从旷野上来，这意思就是说，她经过了旷野的试炼，就像以色列人在旷野有四十年。四十年受过了各种的试炼，在经过了各种试炼以后，她现在要进入迦南地去了。在旷野四十年的试炼就是对付她的旧造，把旧造对付了，她就成了烟柱了，那就是说，圣灵在管理她了。因为圣灵在管理她，她这个人就变了，从她的头发、眼睛（像鸽子眼，而且是包在帕子的）、牙齿、嘴唇、两太阳、颈项、两乳都是完全顺服圣灵了。这就是新造了。所以，新造必须是经过旷野的试炼，完全顺服了，这才是进入新造了，也就是进入迦南地了。就如以色列人出埃及、经过旷野，进入迦南地一样。

到了第四章6节说：「我要往没药山和乳香冈去，直等到天起凉风，日影飞去的时候回来」。她还需要十字架，她还需要继续试炼，还需要乳香冈。乳香冈代表复活。

所以，到了第四章7节所罗门说：「我的佳偶，你全然美丽！毫无瑕疵！」因为她已经脱离了从前行为上的旧造，进入到了新造的里面去了。

加拉太书二20 我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。

我们要注意这句话：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我」，那么，是谁在活着呢？「乃是基督在我里面活着」。我一得救，基督就在我里面了，现在是要基督在我里面活着，我不再活了。书拉密女这个时候是在新造里，不是她活着，乃是基督在她里面活着。「并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己」。现在，是基督在她里面活。所以，她就已经脱去了所有的旧人了，披戴基督了。基督在她里面活，这就是新造。所以，所罗门说：「我的佳偶，你全然美丽！毫无瑕疵！」

到了《雅歌》第四章8节，所罗门就对她说：「我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩。从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看」。「求」，在原文没有这个字，而是「我的新妇，与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩」。从这里开始就有了一个升天的经历，不是只在地上的经历。但是，在属天的经历以前，一定有一个新造的开始。就是脱

去了行为上的旧人。如果一个基督徒还没有脱去行为上的旧人，即使你已经得救、你已经在基督里，但是你还可以活在旧人里。为什么？因为「我在基督里」和「基督在我里」，是两回事情。

我们一得救，就都是在基督里了，但是，还有一点，那就是基督还必须在你里面活。你不要活，是基督在你里面活。基督在你里面活，那你就首先要脱去行为上的旧人，连戏笑的话都不能说。脱去行为上的旧人，不是你下定决心从今天往后就改，脱去行为上的旧人完全是生命的改变。生命的改变，就必须经过旷野，而且是从旷野上来。旷野就是试炼，经过试炼，你的旧人就死在旷野了。以色列人出埃及的时候，差不多有两百万人，满了二十岁的人却全部倒在了旷野地里。旧人死了，进到迦南地的人只有两个：迦勒和约书亚。新造开始了，不愿意脱去旧人的就倒毙在旷野里了。我们今天每一个基督徒都是靠着主的恩典，都经过了主的救赎、主担当了我们的罪，主耶稣在钉十字架的时候，我们的旧人已经和祂一同钉在十字架上了，所以，我们被迁入到了爱子的国里。但是，主耶稣所作的工作，是祂的工作。这些工作要成就在我的身上，那我还要经过旷野，我还要在旷野里经过各种的试炼，脱去我的旧人，穿上新人，我才能到迦南地，我才能升天。这就是《雅歌》这卷书里的第四章8节所说的，她升天了。

一个基督徒升天了就能看见有一场战争，只有在天上才能看得见的战争，那就是和撒但的战争，这是为真理的争战，所以，一个基督徒升天以后，就能为着真理打这场战争。

第四章11节说：「我新妇，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜有奶。你衣服的香气如黎巴嫩的香气」。奶和蜜是不同的，蜜是滋补一个人，奶是喂养一个人。所以，保罗对哥林多教会的人说：「弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能（哥林多前书三1）」。这是属灵的奶，幼小的人才用奶来喂养。「你衣服的香气如黎巴嫩的香气」，黎巴嫩，代表天，衣服代表一个基督徒的行为，她的行为就代表着属天的香气。所以，一个基督徒的行为是有香气的，这是属天的香气，和属地的是完全不同的。她现在升天了，她是活在天的里头，天在管理她。

雅歌四12

我妹子，我新妇，
乃是关锁的园，
禁闭的井，封闭的泉源。

A garden enclosed is my sister, (my) spouse;
A spring shut up, a fountain sealed.

妹子，是生命源头相同；新妇，是有婚姻关系了。她已经成了新妇。什么时候她成为新妇了呢？她一定是成为新造以后、升天以前。所以，第四章8节就开始说她是「我的新妇」，因此她就活在天上了，「你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩。从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看」。我们每一个基督徒都应该是活在天上的：

以弗所书二5-6 当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，

我们得救是本乎恩，但是，还要我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。所以，天上是我们的地

位，是我们要去的地方。我们的地位是在天上，不是在地上，因此，我们是属天的。属地的所有行为、旧人的一切我们都要脱掉，然后，在我们身上就会有黎巴嫩的香味出来。我们的行为，别人看见就是不同，因为有香味。这个香味不是勉强出来的，是生命自然活出来的。

「我妹子，我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源」。什么叫「关锁的园」？这个园有一个篱笆、围墙的，篱笆或者围墙把这个园子和整个世界分别出来。「禁闭的井」，在原文里，「关锁」和「禁闭」是一个字，就是封闭起来，不向外面开放。园，意思就是说，有很多各种生长的植物在里面。「井」里面的水是供应生命水的地方，井里面的水是用来浇灌这个园子的。不是任何的水可以浇灌这个园子的，这是生命水，这生命水也是关起来的，外面的水也不能流进来，是单一的。「封闭的泉源」，泉源，原文是「泉眼」。这个泉眼也是封闭的，因为是属天的。不是属地的，不是什么水都可以进来的，也不是什么水来了就都接受的。这水，是属天的。这个泉源成了供应的活水，活水来浇灌这个园子，都是封闭的。这个封闭，说明是贞洁的意思，只向所罗门开放，只向基督开放。是贞洁的，一点参杂都没有。

雅歌四13-14

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。

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

「所种的」，原文的意思是所长出来的。是园子里长出来的、发散的。「结了石榴」，石榴里面是一粒一粒的，是满了生命的意思。「有佳美的果子」，指的是圣灵的果子。佳美，意思是上好的。下面就是结种的香料了，共列举了八样，这八样都是有香气的，但各种香气是不同的。

凤仙花，红颜色的，是涂抹指甲的。红，表征流血。

哪哒树，是发出香味的。

番红花，颜色是淡紫色的。紫色，代表王的颜色，因此表征高贵。

菖蒲，有个特点，它的枝子是直立的，表示复活。在《耶利米书》里把这个字译成了「甘蔗」（耶利米书六20）。甘蔗，也是直的。甘蔗是甜的。

桂树，树皮剥下来、干了以后就成为香肉桂或者桂皮。树皮干了以后，代表萎缩。这意思就是说，你要想发出香味来，你自己就必须萎缩，要舍己。不萎缩，就没有香味发出来。萎缩，就是谦卑了。

乳香木，是白色的。乳香是用来献祭的（利未记二16），香味向上升，所以，香味也表示复活。

没药，是苦的，表示十字架的死。主耶稣出生后，几个博士从东方来拜主的时候，献的礼就有黄金、乳香、没药（马太福音二1、11）。黄金代表祂有神荣耀的性情，乳香代表主耶稣要复活，没药代表十字架的死。

沉香，约翰福音十九39说：约瑟他们来膏主耶稣的身体用的是没药和沉香。沉香是为死人用的，表示死。

以上所有的香料，它们的香味是不同的，同时还有颜色的不同，有红色的、紫色的、白色的。它们还有味道的区别，比如没药是苦的，菖蒲可能是甜的。也有形状的不同，比如有的是直立的。

以色列人用香料熏衣服，请读：

诗篇四十五8 你的衣服，都有没药沉香肉桂的香气；象牙宫中有丝弦乐器的声音，使你欢喜。

衣服上有没药、沉香、肉桂的香气。没药，代表十字架上的苦。沉香，是为死用的，十字架上的死，就是「己」死、舍己，死了就要用沉香来抹。肉桂，就是要自己萎缩。她的衣服要带着这些香味，她的衣服上就有十字架，有舍己、有自己萎缩的香气，他人都能闻得出来。衣服代表行为，所以，一个基督徒的行为出来，别人能够看得出来这个人舍己的，这个人懂得背十字架，这个人是愿意吃苦的，这个人是谦卑的、萎缩的，不与人相争。这就是衣服上都有没药、沉香、肉桂香气的属灵的意义。

箴言七17 我又用没药、沉香、桂皮，熏了我的榻。

这里也是用没药、沉香、桂皮、熏了我的榻。衣服是有了这些香味，现在还要用这些香味熏榻。榻，是安息的地方。一个基督徒安息的地方在哪里呢？在十字架上苦味里安息——没药、死里有安息；桂皮萎缩里有安息。一个基督徒不萎缩、不能够舍己，不懂得什么叫作十字架的苦，他就没有安息。这个安息，就是指着魂的安息来讲的。魂的安息，就是「我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息（马太福音十一29）」。

这些香料在我们基督徒身上能不能发出香味来，衣服上有没有香味，你的安息有没有香味，别人能不能闻到你的香味，那就要看你自己懂不懂这些香味属灵的意义。

哥林多后书二14-16 感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？

我们每一个基督徒都应该有香气，八种香味的香气是不同的。圣经里的「八」代表复活，主耶稣是在七日第一日复活，所以，「八」这个数字代表复活。一个基督徒真正在基督里死了，你就一定能复活。你复活了，不是我自己活，乃是基督在我里面活，那个活就是基督的香气在你身上出来。不是我的香气，是基督的香气。我们无论是谁，都没有香气，只有主耶稣才有香气。你身上发出来的香气，乃是你自己死了，你不活了，基督就活了。你要活，基督就不活。你死，基督就活了。基督一活，香气就出来了，别人就闻得到你身上有香气。

雅歌四15

你是园中的泉，活水的井，

从黎巴嫩流下来的溪水。

A fountain in the gardens,

A well of living waters,
Which stream from Lebanon.

第13、14节是说到香料，第15节就说到「你是园中的泉，活水的井，从黎巴嫩流下来的溪水」。黎巴嫩，是指着天上的。所以，我们看见，书拉密女的身上完全充满了属天的东西了。本来她是一个关锁的园，现在她是园中的泉了，而且又是活水的井。园里的水从哪里来的呢？从黎巴嫩流下来的溪水，那就是从天上来的。生命水，是从天上来的。

雅歌四16

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，

吃他佳美的果子。

Awake, north wind, and come, (thou) south;

Blow upon my garden, (that) the spices thereof may flow forth.

Let my beloved come into his garden,

And eat its precious fruits.

风，是指着圣灵来讲的，圣灵是随着他自己的意思吹。灵，这个字在希伯来文和希腊文里面有三个意思：灵、风、气。

约翰福音三8 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。

灵，编号是4151，风，编号也是4151。所以，圣经里用「风」来代表灵。

「北风啊，兴起！南风啊，吹来！」这就是指着圣灵的工作。北风，是寒冷的风，南风，是温暖的、热的风。这意思就是说，书拉密女欢迎圣灵所给与她的任何环境。任何的风，寒冷的风，她接受，热的风，她也接受。人容易接受温暖的风，你说表扬我的话，我听了好高兴。如果是寒冷的，可能我就不行了。可是，书拉密女就接受圣灵给与她的所有的风，任何一个环境她都接受。吹来吧，吹在我的园内，使其中的香气发出来。

有的时候，需要寒冷的风，香气才能吹出来。没有寒冷的风，香气恐怕还吹不出来，因为你必须经历一些对我们不利的环境，经历一些不利的环境才能显出我这个人的本性来。只有不好的环境、对我不利的环境才能够把我的己给显出来。有一个老弟兄说，当有人骂你的时候，把你的脾气骂不出来、你也不发怒气，那你这个人的旧人就已经死了。如果他把你的脾气骂出来了，你发怒了，那你的旧人还在。所以，一个人有属天的生活，人家骂你，你没有怒气，因为你在天上。假如一个人死了，你去骂他，他还会有感觉吗？他不会有感觉的，你怎么骂他，他都不会还口，因为他死了。因此，各种环境乃是把我自己给显露出来，恭维的、好的环境也能将我自己的本相、肉体显出来。

因此，这里的书拉密女说：「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」。

当她身上发出香气来，下面就说：「愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子」。本来这个园子是书拉密女的园子，现在是「我的良人」自己的园了，也就是所罗门的园子了。我这园子里的一切都是为着我的良人，都是为着主。当我的香气发出来，愿我的良人进来，「吃他佳美的果子」。

所以，这个禁闭的园是为着主的，这里所有各种的香气是为着主的。

雅歌五1

我妹子，我新妇，
我进了我的园中，
采了我的没药和香料，
吃了我的蜜房和蜂蜜。
喝了我的酒和奶。

我的朋友们，请吃！

我所亲爱的，请喝！且多多地喝！

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

I have gathered my myrrh with my spice;

I have eaten my honeycomb with my honey;

I have drunk my wine with my milk.

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

「我妹子，我新妇，我进了我的园中」。这就是所罗门的园子。这个园子原本是书拉密女的，现在是所罗门的了，因为他们联合了、合一了。所以，所罗门（也就是基督）也进入到你的这个园子里来了。

「吃了我的蜜房和蜂蜜。喝了我的酒和奶」。蜂蜜是滋补的，酒是使人喜乐的，奶是为着生命供应需要的。所以，园子里充满了属天的丰富。有属天的爱，良人就是爱字；属天的喜乐，酒就是喜乐；属天的香气，膏油就是香气；各种属天的果子，那就是圣灵结的果子，各种新造的行为都是果子；属天的活水，属天的水源，这一切都是从主来的。所以，书拉密女的这个园子实际上就是主耶稣在她身上工作的结果。

「我的朋友们，请吃！我所亲爱的，请喝！且多多地喝」。请注意，这个园子是不开放的，只是为着主开放的，所以，这个「我的朋友们」就是三一神，就是让父、子、灵来享受。只有一个人背十字架舍己、经历过旷野、然后结出圣灵的果子，有新造的行为，而且升到天上，从她的头发一直到她的全身，都让圣灵来管理了。这个园，是让主来享受的，这个联合，是和主的联合。

这一个段落就是说到书拉密女升天了，她的这个园子和她这个园子里的一切都是奉献给主的，这个人完全是奉献给主了。虽然她还活在地上，但是，主耶稣说：我们是在这个世界上，但是我们不属这个世界了（约翰福音十七 14-16），她的生活是属天的生活，好像她与人无争。因为与人无争，她身上就有香气。这个香气就能供应人。

雅歌（10）

经文：第五章2-6 节

我们先再读一遍上次交通过的经文：

雅歌4：12-5：1

我妹子，我新妇，乃是关锁的园，

禁闭的井，封闭的泉源。

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。

你是园中的泉，活水的井，

从黎巴嫩流下来的溪水。

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，

吃他佳美的果子。

我妹子，我新妇，

我进了我的园中，

采了我的没药和香料，

吃了我的蜜房和蜂蜜。

喝了我的酒和奶。

我的朋友们，请吃！

我所亲爱的，请喝，且多多地喝！

《雅歌》第四章8 节就开始了升天的呼召，新妇不是在地上，而是在天上了。第12 节到第五章1 节，就是说她把爱完全献给了所罗门，表征我们把爱完全献给了基督。这是这一段主要说的内容。今天我们所要交通的一个问题就是，所罗门对书拉密女称呼的变化：

雅歌四1

我的佳偶，你甚美丽！

你甚美丽！

你的眼在帕子内好像鸽子眼。

你的头发如同山羊群卧在基列山旁。

我的佳偶，就是我的朋友。

雅歌四8

我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，

与我一同离开黎巴嫩。

从亚玛拿顶，

从示尼珥与黑门顶，

从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看。

我的新妇，就是联合了。在佳偶的时候，还没有联合，但是在升天的时候，一定是联合了。

雅歌四9

我妹子，我新妇，

你夺了我的心。

你用眼一看，

用你项上的一条金链，

夺了我的心。

妹子，是生命的关系；新妇，就是联合的关系，因为结婚了。这里说到了两个：一个是生命的关系，一个是婚姻的关系。

雅歌四10

我妹子，我新妇，

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香品。

这里依然是「我妹子，我新妇」，也是生命的关系，也是婚姻、联合的关系。新妇，就是丈夫和妻子二人为一体，到了第11节就完全提到的是新妇：

雅歌四11

我新妇，你的嘴唇滴蜜。

好像蜂房滴蜜；

你的舌下有蜜有奶，

你衣服的香气如黎巴嫩的香气。

这是和所罗门的联合，也就是我们和基督的联合。到了第12节，又是说到生命和联合的关系：

雅歌四12

我妹子，我新妇，

乃是关锁的园，

禁闭的井，封闭的泉源。

为什么又说到了生命和联合的关系呢？因为园子里充满了生命，香料、各种佳美的果子都是生命的

东西。「你是园中的泉，活水的井，从黎巴嫩流下来的溪水（雅歌四15）」。「从黎巴嫩流下来的溪水」，那就是从天上流下来的水浇灌这个园子。因此，到了第五章第1节，又说：我妹子，我新妇。

雅歌五1

我妹子，我新妇，
我进了我的园中，
采了我的没药和香料，
吃了我的蜜房和蜂蜜。
喝了我的酒和奶。
我的朋友们，请吃！

我所亲爱的，请喝！且多多地喝！

这和第四章16节是衔接的，「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，吃他佳美的果子」。

因为联合了，佳美的果子不但是书拉密女的，而且是所罗门的。因为联合了，所以，二人就成为一体了。这个园子里的果子是为着所罗门的，不是为着其他的弟兄姊妹。请我们注意这一点。

有的人解释第五章第1节说：「我的朋友们」指的是其他基督徒，其实不是的。因为这个园是禁闭的园，是关锁的园，只能是为着主耶稣基督开的，园里的一切都是为着基督和她一同共有的。只向基督开放，不是向其他人开放的。因此，「我的朋友们」是指着神，三一神，让神来享受，让父、子、灵来享受，不是让弟兄姊妹们来享受的。这是她属灵生命长进到成了主的新妇，她和主的关系是别人不能理解的。一个基督徒的生命长进到这个时候，他/她的一切都是和主联合了，让主来享受。我们基督徒的这个爱是给主耶稣来享受的，让主来享受我们给祂的爱。

今天我们读第五章2节到6节。

雅歌五2

我身睡卧，我心却醒。
这是我良人的声音，
他敲门说：
「我的妹子，我的佳偶，
我的鸽子，我的完全人，
求你给我开门；
因我的头满了露水，
我的头发被夜露滴湿」。

I slept, but my heart was awake.

The voice of my beloved! he knocketh:

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

For my head is filled with dew,

My locks with the drops of the night.

「我身睡卧」，这就是说她自己一切的活动停止了，她能够在主的里面安息了，所以，「我身睡卧」。原文没有「卧」，只有「睡」。我睡了，就是我肉体的活动减少了，我安息了，我停止了我自己的一切活动。

「我心却醒」，「心（heart）」就是指着灵来说的。虽然我这个人停止了一切肉体的活动，但是我的灵（心）向所罗门（基督）是醒的。

「这是我良人的声音」，因为她的灵是醒的，所以，她能够听得见所罗门的声音，也就是主的声音。如果我们基督徒肉体的活动都停止了，你的灵向神才是醒的。当你的灵向神是醒的，主的话你就能够听得见，因为圣灵说话都是说在我们的灵里面：

提摩太后书四22 愿主与你的灵同在。愿恩惠常与你们同在。

主与提太的灵同在。也就是说，主今天就是在我们的灵里面。很多基督徒祷告说，我祷告了，可我怎么知道这是不是神的旨意呢？我到底怎么做呢？那就是说，他/她自己的活动太多了，他/她自己的办法太多了，所以，他/她就听不见灵里面的声音，因为主耶稣是在我们的灵里面。什么时候我们停下了人的一切活动，神的声音就能够从灵里向我们开启。

现在这个书拉密女她的肉体活动减少了，所以，「我身睡卧，我心却醒」。因此，她能够听得见她良人的声音：「这是我良人的声音」。这就是我们经历。你怎么知道这句话不该讲，这件事情不该做，那就是你有没有听见良人的声音。良人的声音都是从灵里出来的，不是从我们的思想、感情、意志出来的。如果我的思想、感情、意志不停止、自己的活动，那我就听不见我良人的声音，因为我常常受我的思想、感情、意志的影响。

「他敲门说」，原文没有「门」字，就是一个字「敲」。如果说「门」，那就是说「心门」。她灵里警醒，所以，良人在那里敲，她就能够知道。她听得见良人（祂）敲她心里的门。

「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人」。请注意这里有四个名称。第四章里一开始就说：我的佳偶。然后，就说：新妇、我妹子、我新妇、我妹子、我新妇，就到了那关锁的园里，也是我妹子、我新妇。这里说：「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人」。我的妹子，这是生命的关系；我的佳偶，这是亲密朋友的关系；我的鸽子，这是属灵的关系，鸽子代表圣灵；我的完全人，原文没有「人」字，如果按照原文来翻译，就是「没有受污染的（undefiled）」。「没有受污染的」，就是不再受罪的污染，不再受世界的污染，不再受撒但的污染。

「求你给我开门」，原文没有「求」字，也没有「门」字，是命令她：「给我开」。这意思就是说：将你向我打开。我们能够把自己向主打开，那是从灵里面打开。有的时候，我们不容易向主打开。主很希望我们向祂打开，向主开启。

「因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」。很多读圣经的人，都觉得这句话很像主耶稣在钉十字架时候所受的苦、所受的罪的经历：

路加福音二十二40-44 到了那地方，就对他们说：「你们要祷告，免得入了迷惑」。于是离开他们，约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：「父啊！你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思」。有一位天使，从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切。汗珠如大血点，滴在地上。

我们在这里看主耶稣所受的苦表现出来：「耶稣极其伤痛，祷告更加恳切。汗珠如大血点，滴在地上」。

「汗珠如大血点，滴在地上」。这好像是说，「我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」。这露水怎么会到了主耶稣的头上？这是主耶稣一个人所经历的，祂的门徒都没有这种情况，因为祂的门徒不能警醒了，只有主耶稣一个人在那里警醒。这个时候，祂的「汗珠如大血点，滴在地上」。这是主耶稣祂受的苦，马上祂就要钉十字架了，这祂是知道的。所以，「因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」。这是主耶稣在地上祂所受的苦。

夜露，原文是黑暗的攻击。「露」，是攻击。主耶稣受到黑暗的攻击。我们来读一段经文：

创世记三十一40-41 我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，我常是这样。我这二十年在你家里，为你的两个女儿服事你十四年，为你的羊群服事你六年，你又十次改了我的工价。这是雅各说的话，「我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜」，这「黑夜」就是《雅歌》这里说的「夜露」。

「我的头发被夜露滴湿」，这就是说，主耶稣受到黑暗的攻击。祂的头承担了黑暗的攻击，祂的头发本来是遮盖头的，现在受到攻击了。也就是说，祂完全暴露在黑暗的里面，这是主耶稣在地上受的苦。这个时候，主耶稣是被神弃绝了。主耶稣可以差遣天使来拯救祂自己，主耶稣可以不上十字架，但是这里祂被神弃绝，祂必须上十字架，因为祂要成为一个赎罪祭，祂在十字架上要担当我们的罪。所以，在这个时候，也就是主耶稣向父祷告的时候，祂的汗如血点滴在地上，祂接受了神的弃绝，祂知道祂必须、也一定要钉十字架。这是祂所受的苦。

《雅歌》五章2节，是良人对书拉密女说话了，他说：「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人」，这里没有「新妇」，为什么？因为书拉密女在这里又不能答应所罗门的要求。如果她能答应，她就是「新妇」了，因为「新妇」意思就是联合了。现在的书拉密女是很完全的，没有玷污的，是属灵的。生命，也是从同一个生命，但是，在「新妇」联合上她还不能够懂得什么叫作「我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」？那么，她的理解是什么呢？就是下面说的：

雅歌五3

我回答说，

我脱了衣裳，怎能再穿上呢？

我洗了脚，怎能再玷污呢？

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

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

这是书拉密女的回答。她听见了良人的声音，良人喊她，叫她向他开启，不但要她把自己向他打开，而且对她讲：「我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」。那就是说，我在受神弃绝的这个痛苦的情况下，而且我的头发被夜露滴湿了，你快向我开启，你要看看我是怎么走的，你也要来走这一条路，如果你是我的新妇。这条路到底是怎么样的一条路呢？

书拉密女回答说：「我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？」衣裳，都是指着我们的义行，但是这里的衣裳是指着旧人。旧人，是要脱掉的。我们要脱去旧人，穿上新人。这里，她说：我已经脱了旧人，我的脚也洗干净了。脚，是和地接触的，地是污秽的。当摩西在何烈山看见荆

棘被火烧着，却没有烧毁。他就要过去看这荆棘为何没有烧坏？神对他说，「不要近前来。当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地（出埃及记三5）」。我们的脚接触地，地是受咒诅的，是污秽的。

所以，我们来看书拉密女这个人，第一个，她已经脱掉了旧人，第二个，她保守她的脚步不沾染污秽。她就告诉所罗门，我已经是这样干净了，换句话说，我已经是相当属灵了，那么我还应该怎么做呢？因此，这里她就有了一个新问题。从属灵的经历来看，书拉密女还应该有更深的十字架的死。什么叫更深的十字架的死呢？

所罗门在称赞她是「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人」。那说明，她属灵的生命是很高的，这一个是她不愿意失去的。属灵的声誉、属灵的地位，属灵的称赞，对一个属灵的人来说，是非常重要的。她不愿意失去，她要把这些抓牢。但是，让我们来看主耶稣：

腓立比书二6-8 他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。

主耶稣是神的儿子，「他本有神的形像」，这是很高的。「不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式」。如果说到属灵、说到生命，主耶稣是最高的，因为祂就是神。可是，现在祂把这些都丢掉了，成为了什么呢？祂「取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上」。这就是主耶稣上十字架前的那个祷告和所受的苦：「耶稣极其伤痛，祷告更加恳切。汗珠如大血点，滴在地上（路加福音二十二44）」。那就是说，我准备去死。我是神，我可以救自己。在变幻山上我不是改变形像了吗？可是，这里，我不变幻，我也不救自己，我「就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上」。主耶稣到地上来，可是人不知道祂是神的儿子，有人说祂是撒马利亚人、是被鬼附的：约翰福音八48 犹太人回答说：「我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？」

祂是神的儿子，祂已经取了奴仆的形象、成为人的样式了，但是人还把祂说成是「撒玛利亚人，并且是鬼附着的」。那也就是说，祂的头上有露水了，祂的头发被夜露淋湿了。

书拉密女她有一个园，园里的东西都是属灵的、是生命的，有各种的香气，这些都已经献给主了，而且所罗门已经到了园子里来，还吃了自己的佳美果子。你看，这个属灵的生命高不高？因此，这个时候，书拉密女绝对不愿意把这些属灵的东西丢掉。所以，一个人在神的面前属灵生命长进到一个程度的时候，他就会抓住属灵的名声、他做的一切工作、他的地位，他要享受这些。因此，她就说了一句话：「我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？」我把旧造都脱掉了，难道还要我把旧造再穿起来吗？让我变成撒马利亚人吗？变成被鬼附的吗？这个我做不到！所以，她就停留在这里了。实际上，主耶稣并不是要她再穿上旧造，而是别人会给她穿上，别人会给她一个不好的名声，不是主给的。但是，你能不能承受别人给与你的这些，包括恶名。

使徒行传二十四1-9 过了五天，大祭司亚拿尼亚同几个长老和一个辩士帖土罗，下来，向巡抚控告保罗。保罗被提了来，帖土罗就告他说：「腓力斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病，因着你的先见，得以更正了；我们随时随地满心感谢不尽。惟恐多说：你嫌烦絮，只求你宽容听我们说几句话。我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个

头目，连圣殿他也想要污秽；我们把他捉住了（有古卷在此有「要按我们的律法审问。不料千夫长吕西亚前来，甚是强横，从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来」）。你自己究问他，就可以知道我们告他的一切事了」。众犹太人也随着告他说：「事情诚然是这样」。

保罗是使徒，特派他传福音，在主的面前，他是主大大用的一个人（徒九15-16），他的属灵这么高，曾在十四年被提到第三层天上去了（哥林多后书十二2-4），他也没有违背那从天上来的异象（使徒行传二十六19），一直按照神的旨意去传福音，这不是很好吗？可是，他们现在给他的是什么名声呢？「我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目。连圣殿他也想要污秽」。这是别人给他加上去的恶名，这些都是旧造的东西，保罗是没有的。因此，为着主的缘故，对于一个属灵的基督徒来讲，对于书拉密女来讲，对所罗门的新妇来讲，还有一个更深的要求，就是更深的死，就是让你失去属灵的名声。天主教有封圣，一个修女可以被封、成为圣人。在基督教里也有属灵的伟人。但是到了那一个时刻，你愿意不愿意为了主的缘故，把这些舍去。书拉密女现在抓的就是属灵的名誉、属灵的地位、属灵的工作、属灵的声誉。但是，一个真正爱主的人，在主的面前，这些东西都要舍去。这是更深的死。这是主的要求。

歌林多后书六3-10 我们凡事都不叫人有所妨碍，免得这职分被人毁谤；反倒在各样的事上，表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、儆醒、不食、廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能；仁义的兵器在左在右；荣耀、羞辱、恶名、美名，似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的。似乎要死却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。

这里叫我们看见了两面，一个是外面的，一个是里面的。「就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱」，这都是外面的。但是，在神的面前，「勤劳、警醒、不食、廉洁、知识、恒忍、恩慈、……荣耀、羞辱、恶名、美名。似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的」。当人家给他恶名的时候，他愿意接受。就是说，他愿意有更深的死，不要抓住属灵的地位，这是很重要的事情。

歌罗西书一24 现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。

「要在我肉身上补满基督患难的缺欠」，主耶稣为我们钉十字架，这是谁都不能担当的，只有祂能做。但是，在传福音的事情上、在建立教会的事情上，主耶稣已经升天了，祂复活了，祂已经坐在了父的右边，现在就需要保罗他们来做了。所以，在保罗身上就是「补满基督患难的缺欠」。今天基督不再做这个了，是保罗来做了。当别人把恶名给他、说他是引诱人的时候，保罗就甘心忍受。因此，一个基督徒到了属灵生命长进、和主的关系就像书拉密女有一个禁闭的园、让基督能来享受的时候，她就不能够停留在属灵的满足里面，不能把自己看成是属灵的了，还应该更谦卑，还应该「要在我肉身上补满基督患难的缺欠」，是甘心乐意的，而不是计算报酬的。保罗从来没有向他去作工的这些教会说，你们一个月要给我发多少上薪水。保罗反而说，他是用两只手制造帐棚，还供应他和他同仁

的需要。

主耶稣要我们看见，「主的头满了露水，主的头发被夜露滴湿」。所以，书拉密女绝对不能说，我现在已经属灵了，我的脚已经洗干净了，我不能再去玷污了。这个玷污不是叫她再回到世界里去，乃是世界的人要把这些苦难摆在她的身上，她应该甘心地去接受。但是，她在这里拒绝了主，说：「我脱了衣裳，怎能再穿上呢？」我怎能再穿上旧人呢？你怎么还要我去接受别人的责罚呢？像你那样去受苦，别人说你像撒马利亚人，并被鬼附的。这些都是旧造的东西，我怎么再把旧造穿上呢？我已经「洗了脚，怎能再玷污呢？」我怎么再去和这个地、这个世界接触呢？她的意志拒绝了。我们自由意志拒绝了良人的声音，这就是一个罪。今天我们应该甘心乐意地顺服祂，需要更深的死。过去是向着自己死，现在要向属灵的东西死。属灵的东西是很好的，但是，你如果把这个抓得太牢了，主也要你为着祂的缘故放下这些东西。但是，书拉密女在这件事情上没有答应主的要求，她说：「我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？」所以，我们再往下读：

雅歌五4

我的良人从门孔里伸进手来，
我便因他动了心。

My beloved put in his hand by the hole (of the door);

And my bowels yearned for him.

原文也是没有「门」字，只有「孔」。这意思就是说，书拉密女和所罗门的关系只有一个孔在那里，所罗门的手从孔里伸进来。

「我便因他动了心」。原文的意思是，我的心肠受他感动了。「心」，原文是「心肠」。

雅歌五5

我起来，要给我良人开门。

我的两手滴下没药；

我的指头有没药汁滴在门闩上。

I rose up to open to my beloved;

And my hands dropped with myrrh,

And my fingers with liquid myrrh,

Upon the handles of the lock.

为什么「我起来」？因为「我便因他动了心」。本来是不能起来的，因为我躺卧了，我的脚都洗净了，我满足在那属灵的丰富里面，现在我起来了，因为我的心肠被主打动了。

「要给我良人开门」，原文没有「门」字，是「向我的良人开启」，就是把我自己向他打开。原来我是封起来的，因为良人的声音我听见了，但是我已经脱了衣服怎么能够再穿上呢？现在我起来了，向主开启了。

「我的两手滴下没药，我的指头有没药汁滴在门闩上」。这就是说我的两手和指头都是经过了十字架的对付。这是好的一方面。但是，这好的一方面也说明了她的自满，你看：「我的两手滴下没药，我的指头有没药汁滴在门闩上」。门闩，意思是说，阻挡心门打开的一个门闩，心门不能打开，就是

因为有这个门闩。现在我起来，要把这个门闩打开，而且有没药汁滴在门闩上。这就是说，在主的面前我的手上、我的指头都有没药汁。我的手是经过了十字架对付的，用这个手我把我和主之间的那个门闩打开。她起来了，她要为主开启。另外一方面，她的手上有没药，就代表说：我已经死了。我已经属灵了。她自己也满足这个了。

第一个，她脱掉了旧造，她要满足这个。第二个，她的脚已经洗干净了，她也满足于没有玷污。第三个，她的手上有没药，有受苦的标志。她也满足。这些都是她自己的满足。

雅歌五6

我给我的良人开了门；

我的良人却已转身走了。

他说话的时候，我神不守舍；

我寻找他，竟寻不见；

我呼叫他，他却不回答。

I opened to my beloved;

But my beloved had withdrawn himself; he was gone:

My soul went forth when he spoke.

I sought him, but I found him not;

I called him, but he gave me no answer.

「我给我的良人开了门」。原文是：我向他开启了我自己。本来中间还有个阻隔，只有一个孔了，现在我向主全部开启了。

「我的良人却已转身走了」。为什么他走了？因为主耶稣不勉强一个人的自由意志，你不愿意的时候，主不勉强你马上就愿意跟着祂。所以多次说到：「等他自己情愿」。主不勉强，所以，祂就走了。

「他说话的时候，我神不守舍」。我神不守舍，原文不是「神」，而是「魂」（soul）。良人跟我说话，让我开门的时候，我的魂不守舍。什么叫作「我的魂不守舍」呢？就是我的魂不能决定我自己到底该怎样做？是开门呢？还是不开门？我不知道该怎样做。因此说，我还不能控制我自己。关于「不守舍」这个字，我们来读圣经：

创世记八6-7 过了四十天，挪亚开了方舟的窗户，放出一只乌鸦去。那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。

（那乌鸦）「飞来飞去」，就是「不守舍」这个字，意思是说，飞来好呢？还是飞去好呢？「我神不守舍」就是说，我到底是去开门好呢？还是不去开门好呢？开门，我属灵的东西就要失去，我的名誉要失去，我属灵的地位也要失去，我为主作的那么多年的工作都完了。她好像不开门也不对，因为主的头都有了夜露，祂的头发都被露水滴湿了。她到底怎么办呢？这就是「我神不守舍」的意思。

「我寻找他，竟寻不见。我呼叫他，他却不回答」。「寻不见」在原文的意思是「遇不见他」。一个是寻找他，却遇不见他，一个是呼叫他，他也不回答。那就是说，书拉密女看重了自己属灵的东西，不愿意受污秽、不愿意补满基督患难的缺欠，不愿意有更深的死。像甘恩夫人等在他们的经历里面到了最后都有一个呼召，就是向着属灵的东西死，不要把这个看得太高，因为基督就是属灵的，祂是神，

祂是最高的，但是祂还能取奴仆的形象，成为人的样式。祂能走这一条路，为什么我们不能走呢？为什么我们还要抓住这些东西不放呢？

雅歌（11）

经文：第五章7-16 节

我们先读《雅歌》五4-8：

我的良人，从门孔里伸进手来，

我便因他动了心。

我起来，要给我良人开门；

我的两手滴下没药，

我的指头有没药汁滴在门闩上。

我给我的良人开了门，

我的良人却已转身走了。

他说话的时候，我神不守舍；

我寻找他，竟寻不见；

我呼叫他，他却不回答。

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。

耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们。

若遇见我的良人，

要告诉他，我因思爱成病。

我们上次交通到第五章的第2 节到第6 节。良人要书拉密女开门，原文没有「门」字，这意思就是说，要书拉密女向主打开，因为主对她还有要求。这个要求就是复活后的十字架。祂已经复活了、升天了，她有那么好的园子，是关锁的园为着她的良人。她和良人联合了，她成了新妇，这一切好像都好了。但是，现在给我们看见，复活以后还有一个十字架的要求，那就是要她把自认为属灵的东西、属灵的地位、自己对属灵的满足都丢掉，只要主知道就行了，你自己不要在属灵的满足里面。这是主对她更深的要求。这个要求是一般基督徒很少知道的。我们能背十字架，人给我的十字架我现在也能背了，但是，十字架还有一个要求就是「舍己」。舍己，就是把自己的看法都要丢掉，我自己的看法中还有属灵的骄傲、属灵的地位、属灵的满足，这些东西都还要丢掉。

当主向她敲门的时候，她没有开门。她回答说：「我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢（雅歌五3）？」她意思就是说，我难道还要把旧人的衣裳再穿上吗？难道我还要与地接触吗？

良人要她向良人开启，说：「求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」。这是指着主耶稣在上十字架上之前，祂被卖的那一夜所受的苦。主耶稣为什么要钉十字架？祂担当了我们罪，

这是我们看见的一面。圣经告诉我们，祂因为软弱被钉在十字架上（哥林多后书十三4），祂怎么会软弱呢？祂是神，祂完全可以救自己，但是祂不救自己。主耶稣说：「你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗（马太福音二十六53）？」但是，祂不救自己。所以，这里有两个方面我们要看见：第一个方面是主耶稣担当了我们的罪，第二个方面就是主耶稣祂的舍己。这就是祂在客西马尼园里的祷告：「不要照我的意思，只要照你的意思」。「我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全（马太福音二十六39、42）」。

所以，书拉密女一定要属灵生命长进到一个程度，就是一切都要按照神的旨意，不是按照她自己的意思。这就是舍己。舍己，这个十字架包括她有很深的属灵经历以后，也就是复活（升天）以后，她还要看见，复活（升天）以后还有舍己背十字架的要求。她一开始没有答应主的要求，因为她以为她的旧人都已经没有了，她已经活在天上了，她和所罗门已经联合了，还有什么她需要做的呢？因为她的两手滴下没药，她的指头有没药汁滴在门闩上。什么样的十字架她还没有经历过了呢？但是，主对她还有要求，就是你自己认为的那个「好」也要舍掉，不能活在你认为属灵的「好」的满足里面。

第五章第6节说：「我给我的良人开了门。我的良人却已转身走了。他说话的时候，我神不守舍。我寻找他，竟寻不见。我呼叫他，他却不回答」。良人为什么不回答，因为主不勉强一个人的自由意志。书拉密女还没有看见复活后的十字架，还没有看见主还要更深地对付她的「自己」。她还没有看见，所以这个时候主就没有勉强她。主说过：「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，等他自己情愿（雅歌二7）」。有的基督徒属灵的生命也就只是到了这个程度，他/她不情愿，那主就不勉强他/她了，就只有等到主再来。到主再来的时候，我们每一个人都要在主的审判台前，把自己的事情要向主一一说明。根据我们自己的情况，我们还要受主的审判，然后再受赏赐。

本来书拉密不想起来的，现在她起来了，本来她不要穿上衣裳的，现在她穿了，本来不穿鞋的，现在也穿了。不但穿了，她还在城里到处去寻找主。她开了门，但是，主已经走了，她呼叫祂，祂却不回答。

雅歌五7

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。

The watchmen that went about the city found me;

They smote me, they wounded me;

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

「城中巡逻看守的人」，这是在教会里面看守的人，他们巡逻的意思就是要看看有没有人需要帮助。在第三章的时候，她和城中巡逻看守的人相遇过：

雅歌三3-4

城中巡逻看守的人遇见我；

我问他们：

你们看见我心所爱的没有？

我刚离开他们，

就遇见我心所爱的。

我拉住他，不容他走，

领他入我母家，到怀我者的内室。

在第三章的时候，她也去寻找良人，「我说，我要起来，游行城中，在街市上，在宽阔处，寻找我心所爱的。我寻找他，却寻不见（雅歌三2）」。

在第二章的时候，她的良人对她有一个要求，就是要她脱离「自己」，脱离她的天然。但是，她没有答应，她只想和她的良人一定要有内室的生活，她盼望把主抓住，但是，主离开了。她就去找了，就是三章2节说的：「我说，我要起来，游行城中，在街市上，在宽阔处，寻找我心所爱的。我寻找他，却寻不见」。她在基督徒中间找，也就是在教会中找主。「城中巡逻看守的人」，就是帮助那些寻找主的人，所以她就问他们：「你们看见我心所爱的没有」。这些人是在教会中属灵生命比较高的一些人，当基督徒有难处的时候，就去问他们，他们就是「城中巡逻看守的人」。

到了第五章7节，说：「城中巡逻看守的人遇见我」，这一次不是书拉密女去找他们，而是他们遇见了她。在第三章的时候，是她问他们，但是在第五章这里，是他们遇见了她。她为什么没有去问他们呢？第一个原因，因为她自己属灵的生命已不是第二章的情况了，她已经比那些城中巡逻看守的人还要高。第二个原因，她属灵生命长进的时候，她和这些人很少在一起追求了。因为她要走的路这些城中巡逻看守的人并不一定要走，并不一定有她这么深的追求。他们和主的关系没有像她这么样的深。他们属灵的生命、他们与主的关系和书拉密女是比不上的。但是，此时书拉密女的确是失去了良人，现在她要去寻找，这个「找」就告诉我们，她开始谦卑了，她没有把自己的属灵生命看得那么高了。但是，她没有去问巡逻看守的人，是城中巡逻看守的人遇见了她。他们遇见了她，心里肯定有想法了：你不是属灵的生命很高吗？你跟我们已经没有共同的交通了，你为什么又跑来找主呢？主怎么会离开你走了呢？在他们来看，书拉密女一定是犯了罪了。因为她犯罪了，所以，主才离开了她。他们的属灵生命没有那么高，所以，他们就只能在他们属灵生命的那个高度来看她。

他们就要帮助她。可是，他们这个帮助却只能是打她，他们帮助的话语和方法伤了她。因为她不是犯了什么罪，她这一次是因为没有听主的话，没有答应主的要求，这一点是那些城中巡逻看守的人不能理解的，因为他们没有这么高的属灵的生命。所以，他们就来帮助她，但是，他们帮助她帮助错了，就把一些罪放在了她的身上，实际上她并没有犯这些罪。城中巡逻看守的人遇见她，打了她，伤了她。

「看守城墙的人夺去我的披肩」。这个「披肩」原文是「帕子」，就是「你的眼在帕子内好像鸽子眼」的那个「帕子」。

第一个是「城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我」。这意思就是说，你不是说你自己很属灵吗？你现在也犯罪了，所以，主才离弃了你，因此，就把属灵的名声、属灵的地位、属灵的名誉、属灵的工作全部都给她拿掉了。所以，她就经历了一个被人弃绝的经历，经历了被人误会了这样的一个苦。这也就是主耶稣被人误会受的苦，就是在祂的头上有露水。

第二个就是「看守城墙的人夺去我的披肩」。把她帕子夺去，那意思就是说，她并没有那么属灵。

本来你属灵是在帕子里，现在把你的帕子拿掉，把你暴露出来，而且说主已经离开了你，你已经失去了主的同在。过去你还在帮助别人，现在你出来到处找主。在他们来看，她并不那么属灵。打她的、伤她的人都是基督徒，而且还是比较追求的基督徒，还在教会里是巡逻的人，还是看守城墙的人。

雅歌五8

耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们：

若遇见我的良人，

要告诉他，我因思爱成病。

I charge you, daughters of Jerusalem,

If ye find my beloved,

What will ye tell him?

-- That I am sick of love.

书拉密女对巡逻的人都没有说这样的话，她这是对耶路撒冷的众女子讲的话。耶路撒冷的众女子是没有受过十字架对付的人，是随便说话的人，因此，我们看见书拉密女现在谦卑下来了，她能向耶路撒冷的众女子说这样的话，就是她在求属灵生命比她差的人的帮助。

「我因思爱成病」，原文不是「成病」，而是因我思爱受了伤。这意思就是说，我这么样地爱我的良人，今天怎么到了这么一个结局，祂也离弃我了。这是一个基督徒在主的面前很深地追求的经历。主与我同在、我属灵的追求、属灵的地位、属灵的荣誉应该保存，那些巡逻看守的人应该重视我，应该来请教我，但是现在他们还打了我，伤了我，我落到了这么样的一个被人弃绝的境地，而且我现在还找不到我的良人。

雅歌五9

你这女子中极美丽的，

你的良人，比别人的良人有何强处？

你的良人，比别人的良人有何强处？

你就这样嘱咐我们。

What is thy beloved more than (another) beloved,

Thou fairest among women?

What is thy beloved more than (another) beloved,

That thou dost so charge us?

这是耶路撒冷众女子的回答。第8节，书拉密女说：「耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们。若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病」。求助于比她属灵生命低的人、而且请她们「若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病」。这就是说，她开始丢掉、不看重她属灵的名誉、属灵的地位、属灵的工作了，说不定这些耶路撒冷的众女子还得到过她的帮助呢，但是在失去良人后，她就向她们求：「若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病」。

耶路撒冷众女子回答她说：「你这女子中极美丽的，你的良人，比别人的良人有何强处。你的良人，比别人的良人有何强处，你就这样嘱咐我们」。

「你这女子中极美丽的」，同样的这句话在第一章里面出现过：「你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚步去，把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边（雅歌一8）」。这是良人对她说的话，因为在第7节她问：「我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？」所以，第8节就是良人的回答。良人为什么说她是「你这女子中极美丽的」呢？因为她正在追求。

现在在第五章里的「你这女子中极美丽的」，这是耶路撒冷众女子说的话。依她们来看她：你如今落到了这样的一个程度，良人也把你丢掉了，你还在寻找你的良人，你的良人到底有什么好处？

良人，只有一个，但是对良人的认识深浅是不同的。这里说：「你的良人，比别人的良人有何强处」。所罗门只有一个，也就是说，主耶稣就只有一个，但是追求主耶稣的人，因为属灵生命深浅不同，对良人的认识也就有不同。这个女子对主的认识是非常宝贵的，这个是她不想丢的。有的人对主的认识不过是得救而已，认识到主耶稣为他的罪钉了十字架，他得救了，受到感动就去传福音，他对主的认识就只是这个。有的人对主的认识就深一点，就是我要更深地追求主，我要把圣经的真理弄清楚，我要和主建立更深的关系。因为对良人的认识不同，所以，书拉密女认识的这个良人比别人的良人有什么强处呢？这是耶路撒冷众女子问的一个问题，她们问书拉密女：你的良人有什么值得你这么深地去追求吗？祂现在离开你了，你还要去找祂。下面就是书拉密女的回答，也是她对祂良人的认识：

雅歌五10

我的良人白而且红，
超乎万人之上。

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

白，是指着圣洁来讲的。主耶稣是圣洁的，因为祂是道成肉身、圣灵怀孕。这个「白」字，在希伯来文是「发光」的意思。这是发光的白色，因为是圣洁的，而且是带着光耀、闪耀的白。红，是血的意思，代表祂在十字架上的死。这意思就是说，祂是圣洁的，祂是圣灵怀孕、道成肉身，但是祂还是死在十字架上，在十字架上流血，因为祂成了赎罪祭。「超乎万人之上」，这就是说，所有的人都要高举祂。

这就是我的良人，祂白、而且红，所有的人都高举祂。

雅歌五11

他的头像至精的金子。
他的头发厚密累垂，黑如乌鸦。

His head is (as) the finest gold;
His locks are flowing, black as the raven;

什么叫「至精的金子」？请读：

出埃及记二十五17-22 要用精金作施恩座（「施恩」或作「蔽罪」），长二肘半，宽一肘半。要用金子锤出两个基路伯来；安在施恩座的两头。这头作一个基路伯，那头作一个基路伯，二基路伯要接连一块，在施恩座的两头。二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座。基路伯要脸对脸，朝着施恩座。要将施

恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法版放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。

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

「他的头像至精的金子」，精金，指着神的性情、神的荣耀来讲的。所以，他的头是荣耀的。

「他的头发厚密累垂，黑如乌鸦」。「厚密累垂」，在希伯来文里只是一个字，就是「堆得很高（pile up）」。「黑如乌鸦」，在我们的看法里面乌鸦是不好的，旧约告诉我们，乌鸦是不洁净的。但是，这里却说他的头发黑，而且是「黑如乌鸦」。黑，表示他的颜色不会改变，永远不会变成花白或斑白。这就是说，没有黑白交杂的情况，就是黑。黑，代表他的生命力很强，他一直保持了这个生命力，永远不会改变这个黑的颜色。

圣经还告诉我们，乌鸦也是听的神话的：

列王纪上十七2-7 耶和華的話臨到以利亞說：「你離開這裡往東去，藏在約旦河東邊的基立溪旁。你要喝那溪里的水，我已吩咐烏鴉在那裡供養你」。於是，以利亞照着耶和華的話，去住在約旦河東的基立溪旁。烏鴉早晚給他叼餅和肉來，他也喝那溪里的水。過了些日子，溪水就干了，因為雨沒有下在地上。烏鴉是受神管理的，以利亞也要靠烏鴉才能活下去，神叫烏鴉早晚給他叼餅和肉來，吩咐烏鴉在那裡供養他。

詩篇一四七9 他賜食給走獸，和啼叫的小烏鴉。

神也養活烏鴉。

「他的頭髮厚密累垂，黑如烏鴉」。他的頭髮黑如烏鴉，沒有任何的摻雜，不斑白。

何西阿書七8-9 以法蓮與列邦人摻雜；以法蓮是沒有翻過的餅。外邦人吞吃他勞力得來的，他却不知道；頭髮斑白，他也不覺得。

人老了，頭髮就斑白，但是，良人的頭髮永遠是黑的。這代表他有很強的生命力。頭髮不會斑白，這表征基督徒的頭髮不會斑白，永遠黑，因為有很強的生命力在他身上。

雅歌五12

他的眼如溪水旁的鴿子眼，

用奶洗淨，安得合式；

His eyes are like doves by the water-brooks,

Washed with milk, fitly set;

這裡說到他的眼。在原文「眼」是複數，那就是說到他的兩隻眼睛。

「溪水旁」，原文不是「旁」，而是「上」。這句話根據原文是「他的雙眼如溪水上的鴿子眼」。意思是說，他的眼睛充滿了生命、充滿了聖靈，而且「眼」表示愛。「我妹子，我新婦，你奪了我的心。你用眼一看，用你項上的一條金鍊，奪了我的心（雅歌四9）」。眼睛，代表愛。所以，所羅門的這兩隻眼睛代表愛，也代表生命，也代表聖靈。「溪水」，代表生命；「鴿子」，代表屬靈、聖靈。

「用奶洗淨」，請讀聖經：

創世記四十九12 他的眼睛必因酒紅潤，他的牙齒必因奶白亮。

用奶來洗，目的就是使白亮。用奶洗淨，原文的意思就是用奶洗白淨。

「安得合式」，意思就是说，他的左右眼睛安排得适当、配合得适当、整齐。

雅歌五13

他的两腮如香花畦，如香草台；

他的嘴唇像百合花，

且滴下没药汁。

His cheeks are as a bed of spices, raised beds of sweet plants;

His lips lilies, dropping liquid myrrh.

「他的两腮如香花畦」，那就是说，主耶稣经过十字架的羞辱。

以赛亚书五十6 人打我的背，我任他打。人拔我腮颊的胡须，我由他拔。人辱我吐我，我并不掩面。这就是主耶稣受羞辱。两腮，就是指十字架所受的羞辱。「他的两腮如香花畦」，就是说，祂在十字架上所受的羞辱发出了香气。「畦」，意思是「深切盼望」。「香花畦」，就是深切盼望的香气。

「如香草台」，「台」是高的地方，香草台，就是调香料的高台。在调香料高台调配香料，香气都发了出来，发散到各处。

「他的嘴唇像百合花，且滴下没药汁」。嘴唇，是指着从祂嘴里说出来的话；百合花，是主的恩典，神的恩典照看百合花（马太福音六28-29），所以，祂嘴里说出来的话是满了神的恩典。

诗篇四十五2 你比世人更美，在你嘴里满有恩惠。所以神赐福给你，直到永远。

祂的嘴里说出神的恩惠来。

「且滴下没药汁」，没药，代表十字架的苦和死，把神的恩惠的话语带给我们。藉着十字架的苦和死，把神的恩典带给我们。所以，圣经说，祂死在十字架上，神的爱就向我们显明（罗书五8）。

雅歌五14

他的两手好像金管，

镶嵌水苍玉；

他的身体如同雕刻的象牙，

周围镶嵌蓝宝石。

His hands gold rings, set with the chrysolite;

His belly is bright ivory, overlaid (with) sapphires;

「他的两手好像金管，镶嵌水苍玉」。「手」，代表作工。主耶稣所作的工作就是要成全神的旨意。祂的两只手是为了作工，作工的目的就是为了成全神的旨意。金管，金代表神的性情、神的荣耀，祂的手就好像神的荣耀的管子把神的恩典和神的旨意从祂金管里面流露出来。

「镶嵌水苍玉」，水苍玉，意思就是「坚定的」、「不改变的」：

但以理书十4-6 正月二十四日，我在希底结大河边，举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。

「他身体如水苍玉」，就是坚定、不变的意思。

以西结书十8-12 在基路伯翅膀之下，显出有人手的样式。我又观看，见基路伯旁边有四个轮子。这基路伯旁有一个轮子，那基路伯旁有一个轮子，每基路伯都是如此；轮子的颜色（原文作「形状」）

仿佛水苍玉。至于四轮的形状，都是一个样式，仿佛轮中套轮。轮行走的时候，向四方都能直行，并不掉转。头向何方，他们也随向何方，行走的时候并不掉转。他们全身，连背带手和翅膀，并轮周围都满了眼睛。这四个基路伯的轮子都是如此。

第10节说：「至于四轮的形状，都是一个样式」，这就是说，不能改变，都是一个样式。这不变的，就是第9节说的：「这基路伯旁有一个轮子，那基路伯旁有一个轮子，每基路伯都是如此。轮子的颜色（原文作「形状」）仿佛水苍玉」。用水苍玉作的，都是一个样式。一个样式，不能改变。

以西结书一15-16 我正观看活物的时候，见活物的脸旁各有一轮在地上。轮的形状和颜色（原文作作法）好像水苍玉。四轮都是一个样式，形状和作法，好像轮中套轮。

「四轮都是一个样式」，就是不能改变的。因此，用水苍玉作的东西都是坚固的，不能改变的。如果用别的来作，恐怕就有变化了，而用水苍玉作的就不会变。

「他的两手好像金管，镶嵌水苍玉」。就是说，祂是坚定的，不会改变的。

「他的身体如同雕刻的象牙，周围镶嵌蓝宝石」。现在说到祂的身体。身体，原文不是身体，而是「心肠」。心肠，就是说到了神的怜悯。以赛亚书六十三15 求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看。你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。

心肠，代表怜悯和爱。

「他的身体如同雕刻的象牙」，雕刻，代表十字架；象牙，代表珍贵。要得到这个象牙，不是把象牙锯下来，而是把象杀死。杀死象，你才能把整个象牙拿下来。所以，雕刻的象牙，就代表了十字架的工作。祂的心肠是经过十字架把神的怜悯带给我们。「周围镶嵌蓝宝石」，在圣经里面，蓝宝石代表属天的意思：

出埃及记二十四9-11 摩西、亚伦、拿答、亚比户，并以色列长老中的七十人，都上了山。他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看神，他们又吃又喝。

第10节说：「他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净」。所以，蓝宝石就代表天色。天，是蓝色的。

祂的心肠不但有经过十字架的怜悯，而且是属天的，所以是「周围镶嵌蓝宝石」。

雅歌五15

他的腿好像白玉石柱，

安在精金座上，

他的形状如黎巴嫩，

且佳美如香柏树。

His legs, pillars of marble, set upon bases of fine gold:

His bearing as Lebanon, excellent as the cedars;

腿，是为了站立。白玉，原文是「细麻」，细麻是指着公义来讲的（启十九8）。祂的腿站立在那里，是满有公义的。成了「石柱」，意思就是不可动摇地。祂立在那里，代表不可动摇的义。细麻，变成石柱了，「安在精金座上」。这就是说，祂的腿是在精金座上。精金，代表神的性情和神的荣耀。所

以，祂是站在神的公义上，祂是站在属神的公义上，祂是站在属神的荣耀上。

「他的形状如黎巴嫩，且佳美如香柏树」。黎巴嫩，是属天的意思。香柏树，是圣殿里用的木头，神所住的地方用的就是香柏树。香柏树，意思是佳美、卓越的、超越的、高大的，也代表义：

诗篇九十二12 义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。

树，代表人：

马可福音八22-26 他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外。就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：「你看见什么了？」他就抬头一看说：「我看见人了。他们好像树木，并且行走」。随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：「连这村子你也不要进去」。

香柏树，是代表高大的人性。主耶稣不但有神性，祂还有人性，祂是神，祂也是人。

雅歌五16

他的口极其甘甜，

他全然可爱。

耶路撒冷的众女子啊！

这是我的良人，

这是我的朋友。

His mouth is most sweet:

Yea, he is altogether lovely.

This is my beloved, yea, this is my friend,

O daughters of Jerusalem.

「他的口极其甘甜」。他的「口」，与第二章3节中的「滋味」同字：「我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。我欢欢喜喜坐在他的荫下，尝他果子的滋味觉得甘甜」。

「他的口极其甘甜」。就是说，祂口中的滋味是甘甜的。也就是说，从祂口中出来的都是属天的甘甜、属灵的甘甜。下面就说：「他全然可爱」。那就是说，祂全部都是可爱，或者说，祂全部都是至宝。

「耶路撒冷的众女子啊，这是我的良人，这是我的朋友」。这就是书拉密女告诉耶路撒冷的众女子说的。当耶路撒冷的众女子问她：「你的良人，比别人的良人有何强处？」这就是她的回答，从良人的头开始、祂的头发、祂的双眼、祂的两腮、祂的嘴唇、祂的两手、祂的心肠，一直到祂的脚，她形容她的良人——所罗门的圣洁，祂是属天的、荣耀的，祂满了神怜悯的心肠，从祂口里出来的都是属天的、属灵的甘甜，祂的形状如黎巴嫩的香柏树。这就是书拉密女告诉耶路撒冷的众女子关于她的良人。

附件：

《雅歌》（歌中之歌）中希伯来文名词的意义

香柏树：表征高大的人性（阿摩司书二9、以西结书三十一3-10）。圣经是以树来表征人（马可福音八22）。皂荚木因为有刺，表征受苦的人性（出埃及记二十五10）。

松树：《雅歌》第一章17节，中文翻译为「松树」，英文翻译为Cypresses 而不是Fir。Cypresses 是

坟地用的，因此表征死。

苹果树：不用木，只吃果子。

葡萄树：不用木，只吃果子。

无花果：不用木，只吃果子。

黎巴嫩木：黎巴嫩出产有香柏木、松木Fir、檀香木（历代志下二8）。

凤仙花：Henna。花是红色，用以染红指甲（雅歌一14）。表征流血。

哪达树：Spikenard plants。发出香味的（雅歌一12、可十四3、约十二3）。

番红花：Saffron。花是淡紫色，干后转黄色。表征高贵。

菖蒲：Calamus。枝子是直立的，表征复活。耶利米书六20 译为「甘蔗（sweet cane）」。

桂树：Cinnamon。桂树的树皮干后可作香料，称为桂皮或香肉桂（箴言七17、出埃及记三十23）。树皮干后表征自己萎缩、枯干。

乳香木：Frankincense。白色，表征香气上升献给神（利未记二16）。表复活的香气。

没药：Myrrh。味苦，表十字架的死（马太福音二11、约翰福音十九39）。

沉香：Aloes。为死人用的香料（约翰福音十九39）。

以上所有的香品，除了有香气的不同，还有颜色的不同、味道的区别、形状的不同。以色列人用没药、沉香、肉桂熏衣服（诗篇四十五8）、熏床榻（箴言七17）。以色列人会幕中的圣膏油是用没药、肉桂、菖蒲、桂皮与橄榄油调和作成（出埃及记三十22-30）。

雅歌（12）

经文：第六章1-13 节

《雅歌》第五章第2 节到第六章第3 节这一段是说到女子复活、升天以后，她还有复活以后的十字架。因为有复活以后的十字架，所以，在第五章2 节主耶稣就呼召她：

我身睡卧，我心却醒。

这是我良人的声音；

他敲门说：

「我的妹子，我的佳偶，

我的鸽子，我的完全人，

求你给我开门；

因我的头满了露水，

我的头发被夜露滴湿」。

「我身睡卧，我心却醒」。她虽然睡在那里，她灵里却是醒的，她能听得见主耶稣的声音。睡卧，就是安息。她肉体不活动、在主里安息，但是她灵里却是醒的，所以，她能听得见主的声音。主敲门，说：「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」。这是主钉十字架的一个表征，祂的头被夜露滴湿，这是表征主在客西马尼园祷告

受的苦，只有主一个人在那里祷告，然后就是祂钉十字架所受的羞辱。

五章3节说：「我回答说：『我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？』」她没有答应主的要求，因为主要她开门，但是她没有开门。她说：我已经很属灵了，我已经很圣洁了，现在我还能再夜露滴湿吗？她说她不能。这样，主就离开了她。书拉密女在主复活、升天以后呼召她的时候，她失败了，她没有马上去开门。后来她也开门了，但是，主已经走了。于是，她就到处去寻找主，而且她被别人打伤了：「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（歌五7）」。

五章8节说：「耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们。若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病」。她找不到主，所以，她就能够谦卑下来，要耶路撒冷的众女子告诉他：「我因思爱成病」。但是，开始她们都不理解她属灵的情况，有人以为她是犯了罪、主才离开她走的。她们也不理解她为什么要找良人，就问她：「你的良人，比别人的良人有何强处」。

从第10节到15节，她就和她的良人的情况告诉了她们。这告诉我们，她虽然失败了，但她有了失败后的恢复，她仍然起来为主开门。可是，主已经走了，她到处找没有找到。被别人误会，她被人打了、她的披肩也被夺去了。

我们现在到了第六章：

雅歌六1

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他。

Whither is thy beloved gone,

Thou fairest among women?

Whither is thy beloved turned aside?

And we will seek him with thee.

「极美丽的」，在原文里的意思是「美好、明亮、透亮」。这是当她们听到她述说她对良人的认识，才知道她属灵的真实情况，她是美好的，她是明亮的。所以，她们就说：「你这女子中极美丽的」。

两个问话：「你的良人往何处去了？你的良人转向何处去了」。第一个是问，你的良人到什么地方去了？第二个是问，你的良人转向何处去了？

「我们好与你同去寻找他」，这是书拉密女见证的结果。她被打伤了，披肩也被夺了，但是，她并没有抱怨，而且她告诉了她们，她的良人为什么比别人的良人强。因着她的见证，耶路撒冷的众女子愿意和她一起去寻找祂。她们愿意去寻找祂，是因为书拉密女的见证。

雅歌六2

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。

My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices,
To feed in the gardens and to gather lilies.

实际上到了第2节，她已知道她的良人到哪里去了，不再要别人去寻找了，因为这是主耶稣自己亲自向她启示。她说：「我的良人下入自己园中」。什么叫「自己的园中」？那就是第五章第1节说的：「我妹子，我新妇，我进了我的园中，采了我的没药和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜。喝了我的酒和奶。我的朋友们，请吃，我所亲爱的，请喝，且多多地喝」。她的良人去了他自己的园中。这是开始主呼召她，她失败了，她没有立刻答应，没有给主开门。现在，她主动开门了，所以，这个时候她去寻找主，主就给了她启示。她不需要求人，她就知道主在哪里：「我的良人下入自己园中」。这表示主现在在园中享受书拉密女的一切。因此，下面马上就讲：「到香花畦，在园内牧放群羊，采百合花」。

「香花畦」意思就是说，深切盼望的香味。在这个园子里面她的良人亲自闻到了深切盼望的香味，这个香味就是书拉密女属灵的香气。

「在园内牧放群羊」，原文没有「群羊」，应该是「在园内牧放」。「牧放」，这个字可以翻译成「教养、作伴」：

箴言十21 义人的口教养多人。愚昧人因无知而死亡。

这里的「教养」和「牧放」同字。「在园内牧放群羊」，应该是「在园内教养」。祂在园子里做教养的工作。

箴言二十八7 谨守律法的是智慧之子。与贪食人作伴的，却羞辱其父。

「牧放」这个字在这里又译成「作伴」。

「在园内牧放群羊」，这句话的意思不应该是牧放，而应该是在园子里与我作伴、教养我。所以，她找到了她的良人，她的良人就在他自己的园子里。

「采百合花」，「采」的意思就是「收聚」。「百合花」就是「倚靠神的人」。她的良人在自己的园中收聚倚靠神的人。「百合花」在《雅歌》第二章就出现过：

雅歌二1

我是沙仑的玫瑰花（或作水仙花），
是谷中的百合花。

百合花，就是倚靠神的人。她的良人——所罗门在自己的园里工作、收聚倚靠神的人。

雅歌二2

我的佳偶在女子中，
好像百合花在荆棘内。

所以，良人要把这些百合花（倚靠神的人）收聚起来，要教养他们，要和他们作伴。这是她的看见。

雅歌六3

我属我的良人；
我的良人也属我。
他在百合花中牧放群羊。

I am my beloved's, and my beloved is mine;
He feedeth (his flock) among the lilies.

「我属我的良人，我的良人也属我」。这就是说，他们联合了。

「他在百合花中牧放群羊」。原文还是没有「群羊」，这句话意思就是「他在收聚百合花」，也就是说，所有倚靠神的人他都收聚起来。

雅歌六4

我的佳偶啊！你美丽如得撒；

秀美如耶路撒冷；

威武如展开旌旗的军队。

Thou art fair, my love, as Tirzah,

Comely as Jerusalem,

Terrible as troops with banners:

这是良人说的话，是所罗门说的话，也就是基督所说的话：「你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队」。

「你美丽如得撒」，「美丽」这个字是说到外面的美丽：

撒母耳记上十六7-13 耶和华却对撒母耳说：「不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他。因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心」。耶西叫亚比拿达从撒母耳面前经过，撒母耳说：「耶和华也不拣选他」。耶西又叫沙玛从撒母耳面前经过，撒母耳说：「耶和华也不拣选他」。耶西叫他七个儿子都从撒母耳面前经过，撒母耳说：「这都不是耶和华所拣选的」。撒母耳对耶西说：「你的儿子都在这里吗？」他回答说：「还有个小的，现在放羊」。撒母耳对耶西说：「你打发人去叫他来；他若不来，我们必不坐席」。耶西就打发人去叫了他来。他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：「这就是他，你起来膏他」。撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母耳起身回拉玛去了。

「他面色光红，双目清秀，容貌俊美（第12节）」，这就是外面的美丽。「双目清秀」，原文就是美丽。这是说到大卫的外面的美丽。美丽像什么呢？「你美丽如得撒」。什么叫「得撒」？

列王纪上十四17-18 耶罗波安的妻起身回去，到了得撒，刚到门坎，儿子就死了。以色列众人将他葬埋，为他哀哭，正如耶和华藉他仆人先知亚希雅所说的话。

所罗门之后，以色列分成南国和北国，耶罗波安是北国的王。他住在得撒。所以，得撒是王的宫殿。得撒，原文的意思是「喜乐」。

「你美丽如得撒」，这是说到外面的美丽，外面的美丽就像王宫那样的美丽。

「秀美如耶路撒冷」，「秀美」，原文的意思是「合适的、合宜的」。这是说到里面的美丽，因为耶路撒冷是神殿所在的地方，不是王宫。所以，这里是说到女子里面就像耶路撒冷，就像圣城那样的「相宜」。Darby 翻译成「Comely」。这在《雅歌》第一章5节就说到了「秀美」：

雅歌一5

耶路撒冷的众女子啊！

我虽然黑，却是秀美，
如同基达的帐棚，
好像所罗门的幔子。

「我虽然黑」，这是我的外面。「却是秀美」，这是我的里面。这里的「秀美」就是六章4节的「秀美」。我外面虽然黑，但是我里面却是秀美的。

「威武如展开旌旗的军队」。「威武」这是个动词，意思就是说，把旌旗展开。旌旗，表示得胜。这是得胜的旗子。

诗篇二十5 我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名竖立旌旗。愿耶和华成就你一切所求的。

竖立旌旗，就是动词。威武如旌旗，这个动词意思就是展开旌旗、高举旌旗。「要奉我们神的名竖立旌旗」，这就是得胜的意思。

女子的外面就像王宫，她是王的地位，她里面是神的圣城，因为神与她的同在，而且她是得胜的。

雅歌六5

求你掉转眼目不看我，
因你的眼目使我惊乱。

你的头发如同山羊群卧在基列山旁；

Turn away thine eyes from me,

For they overcome me.

Thy hair is as a flock of goats

On the slopes of Gilead.

「求你掉转眼目不看我」，原文的意思是，转过眼向前看。也就是说，要这个女子转过眼、向前看。不是说「不看我」，而是往前看，因为前面还有路要走。

「因你的眼目使我惊乱」。「眼目」，原文是复数eyes。「使我惊乱」，应翻译成「感动了我」。那就是说，你的眼睛感动了我。我们来看下面的一句话：

雅歌四9

我妹子，我新妇，你夺了我的心。

你用眼一看，

用你项上的一条金链，

夺了我的心。

「你用眼一看」，Darby 翻译成「one of thine eyes」。你一看我，就能感动我。「Thou hast ravished my heart with one of thine eyes.」

「求你掉转眼目不看我，因你的眼目使我惊乱」。现在是两只眼睛，他要她两只眼睛往前看。

「你的头发如同山羊群卧在基列山旁」，这句话和第四章1节的话完全相同：「你的头发如同山羊群卧在基列山旁」。山羊群，不是一只羊，是一群羊，很多。你的头发如同山羊群，那就是说，你的头发很多、很丰盛，但是这头发是受管束的，就像拿细耳人的头发一样。头发，是拿细耳人的代表。拿细耳人的头发是不能随便剪掉的，是奉献给神的。他的头发代表顺服、受管教。

「山羊群」，表示血气、天然的力量。表示这些山羊群像拿细耳人的头发是顺服的，意思就是说，书拉密女的血气、肉体是顺服的。

「卧在基列山旁」，「卧」代表安息。肉体不活动了，肉体安息了。基列山是牧羊的地方：民数记三十二1 流便子孙和迦得子孙的牲畜极其众多。他们看见雅谢地和基列地是可牧放牲畜之地，「基列地是可牧放牲畜之地」，那里有草、有水，牲畜在那里可以得安息。属灵的意义就是肉体安息了，肉体安息在基列山旁。

雅歌六6

你的牙齿如一群母羊，
洗净上来。个个都有双生，
没有一只丧掉子的；
Thy teeth are like a flock of sheep
Which go up from the washing;
Which have all borne twins,
And none is barren among them.

「你的牙齿如一群母羊」，我们来看《雅歌》第四章第2节：「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」。牙齿双生，我们的牙齿都是对称的，比如门牙，左边一个，右边一个。侧门牙，左边一个，右边一个。都是对称的。上面和下面的，也是对称的。牙齿，就是咀嚼的能力。「咀嚼的能力」就是接受神的话语的能力是完全的。主耶稣说：「我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的（约六55）」。那么，主的肉怎么吃呢？那就是把主耶稣的话吃进去。因此，吃的意思就是说，我们接受神的话的能力是完全的。

第四章第2节和第六章第6节的比较：

这两句都说「你的牙齿」，但是第四章第2节说「如新剪毛的一群母羊」，而第六章第6节说「如一群母羊」，没有了「新剪毛的」这几个字。「新剪毛的」的意思就是除去血气的力量。毛，代表血气的力量。第四章已经剪过毛了，第六章就不再剪了，因为血气已经除掉了，她现在可以安息了。因此，到了第六章就没有了「新剪毛的」这几个字。现在不是新剪毛的了，不要用自己的力量去吃生命的粮，不要用血气的力量去接受神的话。所以，新剪毛就是除去血气的力量。

「洗净上来，个个都有双生」，那是圣灵的工作。圣灵把我们分别出来，把我们的牙齿用神的生命洗净。这就是说，要有圣灵的启示、亮光，没有圣灵的启示和亮光，我们随意来解释圣经，就要出问题。所以，必须要根据圣经来解释圣经，必须有启示和亮光。如果没有启示和亮光，那我们就还是新剪毛的，还没有洗净上来。「没有一只丧掉子的」，这就是说是完整的。

雅歌六7

你的两太阳在帕子内，
如同一块石榴；
As a piece of a pomegranate are thy temples
Behind thy veil.

我们又要作个比较：

雅歌四3

你的唇好像一条朱红线；

你的嘴也秀美。

你的两太阳在帕子内，

如同一块石榴。

雅歌四章3节的「你的两太阳在帕子内，如同一块石榴」和雅歌六章7节的「你的两太阳在帕子内，如同一块石榴」文字完全一样。这是什么意思呢？

「在帕子内」，就是不显露。「石榴」意思就是说属灵的果子很多，但是，这很多属灵的果子是被帕子包住的，不向别人显露说：你看，我又结了什么属灵的果子了。

「太阳」，就是鬓发在两边，别人能够看得见的。

士师记四21 西西拉疲乏沉睡。希百的妻雅亿取了帐棚的橛子，手里拿着锤子，轻悄悄地到他旁边，将橛子从他鬓边钉进去，钉入地里。西西拉就死了。

鬓边，就是两太阳。鬓边就是人能够看见的，也是我们让人能看见的这部分。

她这个人能看见的部分是满了石榴，满了属灵的果子，结了子粒了，但是不显露，是用帕子包起来的。

雅歌六8-9

有六十王后、八十妃嫔，

并有无数的童女。

我的鸽子，我的完全人，

只有这一个是她母亲独生的，

是生养她者所宝爱的。

众女子见了，就称她有福；

王后妃嫔见了，也赞美她。

There are threescore queens, and fourscore concubines,

And virgins without number:

My dove, mine undefiled, is but one;

She is the only one of her mother,

She is the choice one of her that bore her.

The daughters saw her, and they called her blessed;

The queens and the concubines, and they praised her.

这两句话一起，意思是说，不管有多少王后，多少嫔妃，多少童女，都不能和书拉密女相比。「只有这一个是她母亲独生的。是生养她者所宝爱的」。我们先来看为什么说「六十王后、八十妃嫔」？

六十王后：

利未记二十七3-7 你估定的：从二十岁到六十岁的男人，要按圣所的平，估定价银五十舍客勒。若是

女人，你要估定三十舍客勒。若是从五岁到二十岁，男子你要估定二十舍客勒，女子估定十舍客勒。若是从一月到五岁，男子你要估定五舍客勒，女子估定三舍客勒。若是从六十岁以上，男人你要估定十五舍客勒，女人估定十舍客勒。

这是耶和华对摩西说的话，要他「晓谕以色列人说，人还特许的愿，被许的人要按你所估的价值归给耶和华」。这就是说，你向神许愿，你要遵行你的愿，你许了这个愿，你就要向神奉献。「你估定的，从二十岁到六十岁的男人，要按圣所的平，估定价银五十舍客勒」。

从二十岁到六十岁的男人，五十舍客勒是最高的了。这里有一个限度：最下的限度是二十岁，最高的限度是六十岁。这表示生命长大的上限就是六十岁，六十岁是生命长大的上限，但是六十岁还不是生命成熟的标志，只是一个上限，六十岁以上还有。

「六十王后」，就是说她们也有生命的长进，但还不是生命的成熟。六十代表生命长进的限度，她们的生命长进到六十岁这个限度她们就可以作王后了。

有人解释这「六十王后」说，「六」是人的数字，因为人是第六天造的。如果以人的数目来解释，六十就是人的数目的十倍。如果按照这个来解释，后面的王后、妃嫔就不好解释了，因为都是人，为什么这里说「六十王后」而那里说「八十妃嫔」呢？所以，看来这里说的是生命长进的程度，而不是有多少王后。她能够来作所罗门的王后，那是有一定的生命长进。六十岁，是上限，但还不是生命成熟，和书拉密女比起来还不行。

八十妃嫔：

出埃及记七7 摩西、亚伦与法老说话的时候，摩西八十岁，亚伦八十三岁。

神用摩西的时候，摩西八十岁。八十岁，神还用他，那就是说，他八十岁还是生命强壮的时候。

诗篇九十10 我们一生的年日是七十岁。若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。

八十，是强壮的意思，或者是有能力的意思。因此，「八十妃嫔」是说她们属灵的、生命长进的情况，是强壮的。六十，是生命长进的一个上限、高度，现在到了八十岁，应该是强壮的。

历代志下二十六16-18 他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华他的神，进耶和华的殿，要在香坛上烧香。祭司亚撒利雅率领耶和华勇敢的祭司八十人，跟随他进去。他们就阻挡乌西雅王，对他说：「乌西雅啊！给耶和华烧香不是你的事，乃是亚伦子孙承接圣职祭司的事。你出圣殿吧！因为你犯了罪。你行这事，耶和华神必不使你得荣耀」。

乌西雅是犹大王，他要献祭，因为只有祭司才能献祭。他错了，所以，祭司阻挡他，「祭司亚撒利雅率领耶和华勇敢的祭司八十人」阻挡乌西雅王。所以看来，八十还有勇敢的意思。圣经里的数字都有一定的属灵的意义。八十，这里是「勇敢的」或者「坚强的」意思。

因此，「八十妃嫔」乃是说，这些妃嫔是坚强的。六十，是说这些属灵的人有一个高限。

那么，所罗门到底有多少妃嫔呢？

列王纪上十一3 所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心。

有妃七百，还有嫔三百，加起来就是一千了，并没有说他有六十王后、八十妃嫔。因此说，六十、八十是属灵生命长进的代表。

我们再回到《雅歌》第六章8节：

「并有无数的童女」。童女无数，就不好数了。追求所罗门的，都叫童女。今天追求主耶稣的童女很多，无数，但是谁来作嫔妃呢？谁来作王后呢？那就是你的生命必需长进到六十，八十就是说，你在属灵的道路上是坚强的，你就是嫔妃了。

我们这是以经解经，不好说所罗门有六十个王后、八十个嫔妃，上面经文说到，他有七百妃、三百嫔，那就是一千了。如果不是以经解经，下面的句子就不好解释了。

「我的鸽子，我的完全人，只有这一个是她母亲独生的。是生养她者所宝爱的。众女子见了，就称她有福；王后妃嫔见了，也赞美她」。六十个王后、八十个嫔妃都称赞谁呢？书拉密女。众童女也称赞她。她们都不能和她的属灵的生命相比，「只有这一个是她母亲独生的。是生养她者所宝爱的」。

「我的鸽子，我的完全人」，「鸽子」就是说明她是顺从圣灵的人，她完全靠着圣灵在那里活。在第五章也有同样的话：「我身睡卧，我心却醒。这是我良人的声音。他敲门说：『我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门；因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿』」。「完全人」在原文的意思就是没有污染的。不受世界污染的，这个就是完全人。「我的鸽子」就是顺服圣灵的人。

「只有这一个」，原文就是「独生的」（only begotten），是她母亲独生的，是生养她者所宝爱的。因此，王后、嫔妃还有无数童女都没有办法和她相比，因为她属灵的生命已经高到这么一个程度了。她不但复活、升天了，而且复活升天以后还有十字架，很多人只是满足了属灵，比如六十王后、八十嫔妃，她们也有属灵的经历，但是她们满足了，可是书拉密女没有满足，而是把所有属灵的东西都要摆在十字架上，她自己认为属灵的东西都要摆在十字架上。

雅歌六10

那向外观看、如晨光发现、
美丽如月亮、皎洁如日头、
威武如展开旌旗军队的是谁呢？

Who is she that looketh forth as the dawn,
Fair as the moon, clear as the sun,
Terrible as troops with banners?

「那向外观看，如晨光发现」，「向外」，原文是「向前」。原文也没有「发现」。这句话就是：你向前如晨光。晨光，代表天亮，没有黑影。

雅歌二17

我的良人哪！
求你等到天起凉风、
日影飞去的时候，
你要转回，
好像羚羊，或像小鹿在比特山上。

「日影」，就是黑影。日影飞去的时候，意思就是要等黑影飞去的时候。在第二章的时候，她还有

黑影。再看第四章第6节：「我要往没药山和乳香冈去，直等到天起凉风，日影飞去的时候回来」。第二章、第四章都还有黑影，但是到了第六章就没有了黑影，而是晨光。晨光，就是天亮了，在她身上没有黑影了。

「美丽如月亮」，「月亮」是照在黑暗里的，所以，她没有黑暗，她是属天的，而且她的光能够照在黑暗里。

「皎洁如日头」，「皎洁」这个字的意思是纯洁、公义。圣经里是怎样说「日头」的呢？

诗篇八十四11 因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。

神是日头。

玛拉基书四2 但向你们敬畏我名的人，必有公义の日头出现，其光线有医治之能（「光线」原文作「翅膀」）。你们必出来跳跃，如圈里的肥犊。

「必有公义の日头出现」，这是指着基督来讲的。上面诗篇说「神是日头」，太阳就代表圣洁和公义。

现在书拉密女「皎洁如日头」，那就是说，她是圣洁、公义了。下面讲：「威武如展开旌旗军队的是谁呢？」这是指着得胜的来讲的。她胜过了撒但，她胜过了世界，她甚至胜过了自己。她是一个舍己的人，她是一个得胜的人。

雅歌六11

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。

I went down into the garden of nuts,
To see the verdure of the valley,
To see whether the vine budded,
Whether the pomegranates blossomed.

「我下入核桃园」，这里的「我」到底是指着谁呢？有人说指的是所罗门，但是现在看来书拉密女已经和所罗门联合了，很可能这里指的是书拉密女。核桃园，不是我们吃的那个核桃，而是坚果。Darby翻译成「nuts」，就是「坚果」。坚果是所有能结果子的，不是发出香气的。我下入坚果园去干什么呢？「要看谷中青绿的植物，要看葡萄发芽没有，石榴开花没有」。

青绿的植物，原文的意思是新穗子，也就是新的苗。葡萄发芽的「发芽」，原文的意思就是茂盛。石榴开花，「开花」的原文是发芽。这些植物都是指着神的工作，神的生命是不是在这些里面都丰盛地显示出来了，是不是开始结果了。如果不长新穗子，没有新苗了，那生命就不舒服了。葡萄有没有茂盛，石榴有没有发芽，这些是神的工作。

雅歌六12

不知不觉，

我的心将我安置在我尊长的车中。

Before I was aware,

My soul set me upon the chariots of my willing people.

「不知不觉」，意思是说我还不明白，我不知道。

「我的心」，原文不是「心」，是「魂」。因此，这句话应是：「我的魂将我安置在我尊长的车中」。尊长，原文是「甘心的民」。

诗篇一一十3 当你掌权的日子（或作「行军的日子」），你的民要以圣洁的妆饰为衣（或作「以圣洁为妆饰」），甘心牺牲自己；你的民多如清晨的甘露（或作「你少年时光耀如清晨的甘露」）。

「甘心牺牲自己」，是说自愿为主的缘故把一切都放下。我将自己定位在什么地方呢？我的魂（思想、感情、意志）把我自己定位在这一群甘心为主牺牲自己的人的里面。

书拉密女不知不觉地，她的思想、感情、意志将自己定位在和一批甘心为着主舍去一切的人的里面。尊长，原文的意思就是「甘心牺牲自己的民」。

雅歌六13

回来！回来！书拉密女，

你回来！你回来！使我们得观看你。

你们为何要观看书拉密女，

像观看玛哈念跳舞的呢？

Return, return, O Shulamite;

Return, return, that we may look upon thee. --

What would ye look upon in the Shulamite?--

As it were the dance of two camps.

回来，原文的意思是「转过来」。不是人走远了、转回来，而是「转过来」。

这是第一次提到「书拉密女」。书拉密女，这个字就是女性的所罗门。所罗门的阴性名词就叫作「书拉密女」，所以，加了个「女」字。

「回来！回来！书拉密女，你回来！你回来！使我们得观看你」。观看什么呢？看你的见证，看你与主的联合。

「你们为何要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢？」我们来看「玛哈念」这个字的意思：

创世记三十二1-2 雅各仍旧行路，神的使者遇见他。雅各看见他们就说：「这是神的军兵」。于是给那地方起名叫玛哈念（就是「二军兵」的意思）。

玛哈念，就是二军兵的意思。有两队天使，就是神的军兵，他们要跳舞。

回来！回来！书拉密女；你回来！你回来！我们要看你的见证，我们要看你与主的联合，为什么说要看她像观看玛哈念跳舞的呢？跳舞是什么意思呢？

出埃及记十五20-21 亚伦的姐姐女先知米利暗，手里拿着鼓，众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。米利暗应声说：「你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中」。

跳舞，代表得胜。二军兵，就是神的军兵、也就是两队天使在那里跳舞，跳舞为着什么呢？就是书

拉密女得胜了。

撒母耳记上十八6 大卫打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓击磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。

得胜了，所以，歌唱跳舞。二军兵（马哈念），就是两队天使，他们也在跳舞，那是得胜的舞。

雅歌（13）

经文：第七章1-13 节

书拉密女因为拒绝良人的呼召、良人走了，以后她给良人开门，又去寻找良人，之后她遇见了主。《雅歌》第六章4 节-13 节说到，她知道她的良人在什么地方，「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（雅歌六2）」。又说到了她和良人之间的关系，良人也称赞她，她也就恢复了在至圣所里她和良人的关系。

今天我们进入第七章。第七章是《雅歌》的第五段，说到书拉密女的工作问题，神要她和神同工。

雅歌七1

王女啊！你的脚在鞋中何其美好；

你的大腿圆润好像美玉，

是巧匠的手做成的；

How beautiful are thy footsteps in sandals, O prince' s daughter!

The roundings of thy thighs are like jewels,

The work of the hands of an artist.

「王女啊」，这不是良人的话，也不是耶路撒冷众女子说的话。读圣经的人认为，这是圣灵的话。因为良人应称她为「佳偶」，圣灵说，她是王的女儿。「王女」，就是王的女儿。「王」，这个字有尊贵的意思，她是尊贵的女儿。

上次我们交通说到，书拉密女她不知不觉地将她自己「安置在尊长的车中（雅歌六12）」，「尊长」的意思就是「甘心的民」。所以，她也是一个甘心自愿的、尊贵的王女，这是圣灵这样来看她的，她不是一般的女子。因此，下面马上说到：「你的脚在鞋中何其美好；你的大腿圆润好像美玉，是巧匠的手做成的」。

圣灵说她跟良人说她不同。良人说她，是从头先说起，而圣灵说她是从脚开始。

「你的脚在鞋中何其美好」。Darby 的翻译不是翻译成「脚」，而是「脚步、脚? (footsteps)」，这意思就是圣灵称赞书拉密女用脚走路，而且脚是在鞋里面。鞋，在圣经里有两个意思：

第一个，鞋使我们的脚和地分别出来，因为地是不干净的，地是神咒诅的，穿鞋的目的是保护脚和这个不干净的地、和世界的污秽分别出来。所以，在《出埃及记》第三章里，摩西在何烈山看见荆棘被火烧着、却没有烧毁的异象时要过去看，神叫他把脚上的鞋脱下来，因为那是圣地、不需要穿鞋。如果地不圣，你就要穿鞋。所以，鞋避免我们的脚沾染地面上的污秽。

第二个，就是《以弗所书》讲的：

以弗所书六15 又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上，

鞋和脚走路的意思，就是我要去传福音，把神的恩典带出去，这是工作的开始。我们穿鞋的目的就是说我传福音的脚、脚步上，第一个，要保障我的脚步不沾染地的、世界的污秽。第二个，我要把福音带出去，我走到哪里，福音就到哪里。

这里就说到了书拉密女现在开始工作了，她的脚在鞋中何其美好。「美好」，在原文的意思是「明亮的」，也就是说，她的脚步是明亮的、透明的、清洁的。她现在的福音工作开始了。

「你的大腿圆润好像美玉，是巧匠的手作成的」。「大腿」，代表一个人站立的力量、站立的能力。

创世记三十二22-32 他夜间起来，带着两个妻子，两个使女，并十一个儿子，都过了雅博渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：「天黎明了，容我去吧！」雅各说：「你不给我祝福，我就不容你去」。那人说：「你名叫什么？」他说：「我名叫雅各」。那人说：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜」。雅各问他说：「请将你的名告诉我」。那人说：「何必问我的名？」于是在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是「神之面」的意思），意思说：「我面对面见了神，我的性命仍得保全」。日头刚出来的时候，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。

雅各和神摔跤的时候，大腿是非常重要的，他要完全依靠他大腿的力量。大腿是说到我们力量的问题。

《雅歌》第七章说「你的大腿圆润好像美玉」，「圆润」是「包裹」的意思，就是「roundabout（周围）」。书拉密女她是受到神的能力来包裹。「美玉」是珠宝，坚硬的。她的能力是刚强的，是从神那里来的。「是巧匠的手作成的」，那就是说，是神的工作。所以，她去传福音，她的脚步是神给的力量，是神的保守，是神的工作，她是为主站立、为真理站立。因此，神要给她力量。

雅歌七2

你的肚脐如圆杯，

不缺调和的酒。

你的腰如一堆麦子，

周围有百合花。

Thy navel is a round goblet, (which) wanteth not mixed wine;

Thy belly a heap of wheat, set about with lilies;

一个人的肚脐是联系里面和外面的。一个婴儿生下来的时候，和妈妈联系在一起的，唯一的的就是肚脐，就是脐带连结胎盘，脐带连着外面，也连接着里面。所以，里外的连接都是靠着肚脐。婴儿生下来以后，就要打个脐带结，然后剪断胎盘。

「你的肚脐如圆杯」，「圆杯」就是说，这个杯没有把手，或者说，没有柄的杯。

「不缺调和的酒」，「不缺」就是不需要；「调和」，就是混合。「不缺调和的酒」，就是不需要混合的酒。杯的里外，就是她肚脐连接的里外不需要混合的酒，那么需要的是什么呢？杯，意思就是

里面装的是主耶稣立约的血：

马太福音二十六27-29 又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：「你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子」。

杯里装的不是混合的酒，是主耶稣的血，代表立约和赎罪。立约，主耶稣的血流出来为我们立的是新约。因此，书拉密女现在工作了，她现在传福音了，她的脚步就是要把主耶稣的血带出去，里外都要有主耶稣的血的洁净，还要藉着主耶稣的血立新约。

「你的腰如一堆麦子」，「腰」是指着肚腹来讲的。

创世记二十五23 耶和華对她说，两国在你腹内。两族要从你身上出来。这族必强于那族。将来大的要服事小的。

这个「腹内」就是《雅歌》七章2 节说的「腰」。

「你的腰如一堆麦子」，就是「你的肚腹如一堆麦子」。一堆麦子，就是说到主耶稣是那一粒麦子落到地里死了，就结出许多子粒来，就是这「一堆麦子」。

约翰福音十二24 我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了， 仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。

这「一粒麦子」死了，就是指主耶稣的身体裂开了，所以，这里是说到主耶稣的肉。主耶稣说：「我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的（约六55）」。肉，代表生命的粮。所以，在书拉密女的身上，她是要里外都带着主的血，还带着生命的粮，就是主耶稣的肉。她在福音的工作上既要把人带到主耶稣的宝血里面，获得赦罪，又要把主耶稣的生命供给人，让人吃祂的肉。

「你的腰如一堆麦子，周围有百合花」。凡是说到「百合花」，就是指「信心」来讲的。百合花的意思就是信心：

马太福音六28、30 何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线；……你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！

百合花的意思是靠着神的信心。书拉密女是用信心接受主的血和主的肉，所以，她就能结出许多的子粒来。

雅歌七3

你的两乳好像一对小鹿，就是母鹿双生的。

Thy two breasts are like two fawn, twins of a gazelle;

两乳，是指着爱。这在《雅歌》第四章第5 节的时候，我们就交通过：「你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿，就是母鹿双生的」。这里加上了「百合花中吃草的」，意思就是靠着信心来喂养的一对小鹿。一说到「乳」，那就是说到「爱」；又说到「百合花」，那就是信心，因此，这就是说到了信和爱。一对小鹿，就代表了信和爱。

乳，是爱所在的地方：

约翰福音十三21-27 耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：「我实实在在地告诉你们，你们中间有一个

人要卖我了」。门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：「你告诉我们，主是指着谁说的」。那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问他说：「主啊，是谁呢？」耶稣回答说：「我蘸一点饼给谁，就是谁」。耶稣就蘸了一点饼，递给加略人西门的儿子犹大。他吃了以后，撒但就入了他的心。耶稣便对他说：「你所作的，快作吧！」

「有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里」。这是耶稣所爱的门徒，他「便就势靠着耶稣的胸膛」。两乳就是胸膛，那是代表爱的地方。

一对小鹿代表爱和信。因为小鹿是很容易惊动的、对爱的感觉是非常敏锐的，所以《雅歌》就用小鹿来表示，再加上百合花，也就是说信和爱是一起联系的：「原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼，全无功效。惟独使人生发仁爱的信心，才有功效（加拉太书五6）」。仁爱的信心，原文就是爱和信，没有「仁」，也没有「心」，就是爱和信。「惟独使人生发爱的信，才有功效」。所以，书拉密女是把爱和信带出来了。我们越对主有爱，对主就越有信心。

雅歌七4

你的颈项如象牙台；
你的眼目像希实本巴特拉并门旁的水池；
你的鼻子仿佛朝大马色的黎巴嫩塔；
Thy neck is as a tower of ivory;
Thine eyes, (like) the pools in Heshborn,
By the gate of Bath-rabbim;
Thy nose like the tower of Lebanon,
Which looketh toward Damascus;

圣灵对书拉密女的说法是一步一步往上走了，现在说到了「颈项」。一个人的颈项如果没有受过对付，那么他/她的颈项是很硬的。

诗篇七十五5 不要把你们的角高举。不要挺着颈项说话。

「挺着颈项说话」，那就是很硬。

出埃及记三十三5 耶和华对摩西说：「你告诉以色列人说：耶和华说：你们是硬着颈项的百姓，我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们。现在你们要把身上的妆饰摘下来，使我可以知道怎样待你们」。

「你们是硬着颈项的百姓」，硬着颈项就是挺着颈项，是没有受过对付的。所以，一个没有受过对付的人，他的颈项是硬的，不能谦卑，在神的面前总要争个输赢。

书拉密女她的颈项如象牙台。象的牙齿要拿下来，就必须杀死象。所以，她的颈项和死连在一起了，她就温柔了，不会挺着颈项说话了。她的颈项软下来了，她的颈项不硬了，那她就必须自己死。象牙台，是很珍贵的、宝贵的，因为她的颈项已经顺服到死，顺服以至于死。主耶稣就是「自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上（腓立比书二8）」。

「你的眼目像希实本巴特拉并门旁的水池」。「希实本」，在希伯来文的意思就是有聪明的、有智慧的。「巴特拉并」意思是「众人之女」。这个「水池」是众人之女她们建造的，是智慧地建造，是聪明地建造。水池，是清澈的、透明的，没有一点污染的，代表她的眼目满了属灵的生命。水，代表

生命。

「你的鼻子仿佛朝大马色的黎巴嫩塔」 「鼻子」是指着嗅觉来说的，也就是「直觉（intuition）」 。她能直觉感觉到从神那里来的话，她能直接闻到神的味道、神的话。「仿佛」，应该翻译成「看起来」。「朝」，是「面向」（face）的意思。那么，「你的鼻子仿佛朝大马色的黎巴嫩塔」，这句话的意思是「你闻到神的话的直觉看起来面向大马色的黎巴嫩塔」。

「大马色」这个字的意思是「审判官」。「黎巴嫩塔」就是高而尖的塔。高，就是能到神的那里；尖，就是专一地到神的那里，不会迷失方向。

她的鼻子（直觉）能够分辨神的旨意，就好像保罗在大马色的路上受到神的审判，他能够分辨神的旨意。神在大马色的路上审判他，「他说：『主啊，你是谁？』主说：『我就是你所逼迫的耶稣（使徒行传九5）』」。他就清楚了神的旨意。

雅歌七5

你的头在你身上好像迦密山；

你头上的发是紫黑色。

王的心因这下垂的发络系住了。

Thy head upon thee is like Carmel,

And the locks of thy head like purple;

The king is fettered by (thy) ringlets!

迦密山，是显出神能力的地方：

列王纪上十八19-40「现在你当差遣人，招聚以色列众人 and 事奉巴力的那四百五十个先知，并耶洗别所供养事奉亚舍拉的那四百个先知，使他们都上迦密山去见我」。亚哈就差遣人招聚以色列众人 and 先知，都上迦密山。以利亚前来对众民说：「你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力」。众民一言不答。以利亚对众民说：「作耶和华先知的，只剩下我一个人；巴力的先知却有四百五十个人。当给我们两只牛犊，巴力的先知可以挑选一只，切成块子，放在柴上，不要点火；我也预备一只牛犊放在柴上，也不点火。你们求告你们神的名，我也求告耶和华的名。那降火显应的神，就是神」。众民回答说：「这话甚好」。以利亚对巴力的先知说：「你们既是人多，当先挑选一只牛犊。预备好了，就求告你们神的名，却不要点火」。他们将所得的牛犊预备好了，从早晨到午间，求告巴力的名，说：「巴力啊！求你应允我们」。却没有声音，没有应允的。他们在所筑的坛四围踊跳。到了正午，以利亚嬉笑他们，说：「大声求告吧！因为他是神，他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉，你们当叫醒他」。他们大声求告，按着他们的规矩，用刀枪自割、自刺、直到身体流血。从午后直到献晚祭的时候，他们狂呼乱叫，却没有声音，没有应允的，也没有理会的。以利亚对众民说：「你们到我这里来！」众民就到他那里。他便重修已经毁坏耶和华的坛。以利亚照雅各子孙支派的数目，取了十二块石头（耶和华的话曾临到雅各说：「你的名要叫以色列」），用这些石头为耶和华的名筑一座坛，在坛的四围挖沟，可容谷种二细亚，又在坛上摆好了柴，把牛犊切成块子放在柴上，对众人说：「你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上」。又说：「倒第二次！」他们就倒第二次。又说：「倒第三次！」他们就倒第三次。水流在坛的四围，沟里也满了水。到了献

晚祭的时候，先知以利亚近前来，说：「亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华啊！求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和华啊！求你应允我，应允我！使这民知道你耶和华是神！又知道是你叫这民的心回转」。于是，耶和华降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地，说：「耶和华是神！耶和华是神！」以利亚对他们说：「拿住巴力的先知，不容一人逃脱！」众人就拿住他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。

以色列当时的国王是亚哈，亚哈娶了一个外邦的女子叫耶洗别，她是拜巴力的，有四百五十个先知，他们不要以色列人拜耶和华，而是要他们去拜外邦的神——巴力。在这个时候，神差遣以利亚去向以色列人说话。以利亚怎么能够使以色列人认识神呢？怎么能够让他们知道耶和华是神呢？因此，就献祭。最后，我们看见巴力的先知不能够使巴力降下火来把他们献祭的肉烧了，但是，耶和华神却做了这件事，而且是加了三次水，耶和华神降下火来把这些都烧尽了。这事是在迦密山做的。迦密山是神显出能力的地方，是显出神大能的地方。

书拉密女的头在她身上好像迦密山，「头」代表思想，也就是说，在她的思想里面显出神的能力，在她的思想里面让神的能力显示出来。她考虑的一切事情就是怎样来荣耀神，不是为她自己，考虑怎么样让罪人归向神。

「你头上的发是紫黑色」，原文没有「黑」，是「紫色」。紫色，是王的颜色，她是王女，她的头发是王的颜色。

「王的心因这下垂的发绺系住了」，这就说到她和主合一了。「王的心」在原文没有「心」字，就是「王因这下垂的发绺系住了」。这就是说她的头发是王的头发，是顺服王的，和王已经合一了。这个「合一」是和王在一起了。她的头发先前说是奉献的，是拿细耳人的头发，现在她的头发是王的头发了。不只是奉献的头发，而是王的头发，已经和王连在一起了。紫色代表尊贵、荣耀。

雅歌七6

我所爱的，你何其美好！

何其可悦，使人欢畅喜乐！

How fair and how pleasant art thou, (my)love, in delights!

「何其美好」，原文的意思是何等的明亮。「何其可悦」和「欢畅喜乐」，意思都是说，她能把主的喜乐带给人。

约翰福音十五11 这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐，存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。

书拉密女她里面有主的喜乐，而且她能把主的喜乐带给别人。她现在工作了，传福音，把主的血、主的肉都带给人，而且使人得喜乐。

雅歌七7

你的身量好像棕树；

你的两乳如同其上的果子，累累下垂。

This thy stature is like to a palm-tree,

And thy breasts to grape clusters.

「你的身量好像棕树」，这里说到「身量」，那就是说她的生命成熟了，她已经有了基督的身量。以弗所书四12-13 为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。

书拉密女现在有了身量，一个长成的身量就是有了基督的身量，「好像棕树」。「棕树」代表充满生命的意思：

出埃及记十五27 他们到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营。凡是有棕树的地方，一定有水源。有水源，棕树才会旺盛。所以，说到棕树一定是指着生命旺盛的意思。

「你的两乳如同其上的果子，累累下垂」。「如同其上的果子」在原文里没有这个字。「你的两乳累累下垂」这句话意思是把信和爱供给人，累累下垂，就是丰富的。葡萄熟了，就下垂了。两乳是指着信和爱，能够供应人。也就是说，她工作的果效把信和爱、喜乐都带给人了，结了很多的果子。

雅歌七8

我说我要上这棕树，抓住枝子。

愿你的两乳好像葡萄累累下垂；

你鼻子的气味香如苹果；

I said, I will go up to the palm-tree,

I will take hold of the boughs thereof;

And thy breasts shall indeed be like clusters of the vine,

And the fragrance of thy nose like apples,

「我说」，这一段都是圣灵说的话。「我要上这棕树，抓住枝子」。为什么「我要上这棕树，抓住枝子」？因为枝子上有许多果子。

「愿你的两乳好像葡萄累累下垂」，葡萄累累下垂，这些果子代表信和爱，能够供应许多的人。

「你鼻子的气味香如苹果」，「鼻子」就是直觉对神的认识，因为和主合一了，她就有香味了。关于这个香味，我们来读圣经：

哥林多后书二14 感谢神，常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。

苹果，应该是「佛手柑」。佛手柑有香味，苹果没有这个香味。

雅歌七9

你的口如上好的酒。

女子说：为我的良人下咽舒畅，

流入睡觉人的嘴中。

And the roof of thy mouth like the best wine,

That goeth down smoothly for my beloved,

And stealeth over the lips of them that are asleep.

「女子说」应该放在「你的口如上好的酒」的前面。从第9 节到13 节，应该都是女子说的话。前面

都是圣灵在说话。女子说：「你的口如上好的酒」。我们再来读《雅歌》前面的经文：

雅歌一2

愿他用口与我亲嘴；
因你的爱情比酒更美。

雅歌四10

我妹子，我新妇，
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香品。

第一章说到书拉密女对所罗门的称赞：「你的爱情比酒更美」。第四章是王对她的称赞：「你的爱情比酒更美」。第一章和第四章都提到了「酒」，但是都没有像第七章这里说的：「你的口如上好的酒」。上好的酒，就不是一般的酒了，只有主才有这上好的酒。

这上好的酒是要留到千年国度的时候再喝：「但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子（马太福音二十六29）」。就是要等到主耶稣再来的时候再喝。书拉密女和主的联合，又作了这么些工作，她唯一的一个盼望就是主的再来。所以，「上好的酒」也就是和主同坐席的那个酒，那是良人的好酒。

「为我的良人下咽舒畅」，因为这酒是从良人来的，所以咽下去是很舒畅的、喜乐的。

「流入睡觉人的嘴中」，「睡觉人」的意思就是没有自己的感觉了。到了那一天，我们都没有了自己的感觉，我们都是灵体了，和主一起在千年国度里面。今天我们还能觉悟来世的权能，虽然千年国度还没有到，如果你是活在天国实际里的人，你就知道那一天就是来世的权能是何等的大：

希伯来书六4-5 论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有分，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，「觉悟来世权能」，就不是今生的。基督徒能不能觉悟来世的权能，和我们和主的关系是非常重要的。如果我们基督徒是一个顺服圣灵的人，肯放下肉体的人，也能放下属灵的美名的人，能够忍受别人对你无理的损坏，就像保罗一样。如果你和主完全合一了，你就知道来世的权能。

雅歌七10

我属我的良人，
他也恋慕我。

I am my beloved's,
And his desire is toward me.

「恋慕我」，意思就是让我的良人享受。我的一切工作都是为了让主来享受，不是我享受，而是主享受。

雅歌七11

我的良人，来吧！
你我可以往田间去；
你我可以在村庄住宿。

--Come, my beloved, let us go forth into the fields;

Let us lodge in the villages.

「你我可以往田间去」，「你我」就是我们。我们往田间去，就是和主同去田间。田间，就是主所耕种的田地，就是工作，也就是和主同工。

哥林多前书三9 因为我们是与神同工的。你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。

到田间去，就是与主同工，去工作。我们的工作一定是与主同工。

为什么「你我可以在村庄住宿」？因为我们都是客旅，我们在地上都是客旅。今天不是每一个基督徒能想到「我是客旅」，总是希望在世界上留些产业。

雅歌七12

我们早晨起来往葡萄园去，

看看葡萄发芽开花没有，

石榴放蕊没有；

我在那里要将我的爱情给你。

We will go up early to the vineyards,

We will see if the vine hath budded,

(If) the blossom is opening,

And the pomegranates are in bloom:

There will I give thee my loves.

这就是工作的果效，我们要去「看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有」。你的工作结果是怎样？你所传的福音有没有发芽？有没有开花？石榴放蕊没有？

「我在那里要将我的爱情给你」，我们工作的目的就是要主来享受，传福音的目的、建造教会的目的，不是要我们来享受，而是要让主来享受。将爱情给主，让主来享受。因此，我们的工作是为着主的缘故，像马利亚一样安静地坐在主的脚前，不分心，不忙乱。马大的问题就是忙乱。我们就是不忙乱、不分心，让主来享受。

雅歌七13

风茄放香，

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。

The mandrakes yield fragrance;

And at our gates are all choice fruits, new and old:

I have laid them up for thee, my beloved.

风茄，是爱的植物。

创世记三十一4-16 割麦子的时候，流便往田里去寻见风茄，拿来给他母亲利亚。拉结对利亚说：「请你把你儿子的风茄给我些」。利亚说：「你夺了我的丈夫还算小事吗？你又要夺我儿子的风茄吗？」拉结说：「为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝」。到了晚上，雅各从田里回来，利亚出来迎接他，

说：「你要与我同寝，因为我实在用我儿子的风茄把你雇下了」。那一夜雅各就与她同寝。

风茄，是爱的植物，也代表爱的联合。

「在我们的门内有各样新陈佳美的果子」，因为与主同工，就有旧的果子。有许多人得救、长大成人，就有与主同工的果子。也有新的果子，那就是刚刚从她那里才得到神的生命供应，得到了信和爱，得到了喜乐。

「我的良人，这都是我为你存留的」。不是为我，乃是为主。今天任何一个与主同工的人，就是为着主，让主来享受，不是为了自己。

这段圣经就是说到与主同工。不但是与主同工，而且在这个地上我只是一个客旅。现在已经尝过天恩的滋味，已经觉悟到来世的权能，所以，她不会留在这个地上，不会把这个地看得很重，那就是她等候主的再来。

雅歌（14）

经文：第八章1-7 节

在进入第八章以前，我们先将第七章作个小结。第七章主要的内容就是工人的准备，为主工作前的准备。我们先来读第七章的经文：

雅歌七1-5

王女啊！

你的脚在鞋中何其美好；

你的大腿圆润好像美玉，

是巧匠的手做成的；

你的肚脐如圆杯，

不缺调和的酒；

你的腰如一堆麦子，

周围有百合花；

你的两乳好像一对小鹿，

就是母鹿双生的；

你的颈项如象牙台；

你的眼目像希实本巴特拉并门旁的水池；

你的鼻子仿佛朝大马色的黎巴嫩塔。

你的头在你身上好像迦密山；

你头上的发是紫黑色。

王的心因这下垂的发绺系住了。

这是圣灵说的话，不是王说的话。如果是王说的话，王是怎样称呼书拉密女的呢？

雅歌一15

我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！

你的眼好像鸽子眼。

所罗门王对书拉密女说话，称呼她是：

「我的佳偶」（雅歌一9、15、二2、10、四1、五2、六4）

「我的新妇」（雅歌四8、10、11、12、五1）

「我的鸽子」（雅歌二14）

「我的妹子」（雅歌四9、10、12、五1、2）

这都是王对书拉密女的称呼，而第七章1节的「王女啊」不是王对书拉密女的称呼，是圣灵在那里说她，因为这女子身上的工作全部都是圣灵带领她做，都是她属灵的经历。但是，从第七章第6节开始到第8句，就是王说的话了。

雅歌七6-8

我所爱的，你何其美好！

何其可悦，使人欢畅喜乐！

你的身量好像棕树；

你的两乳如同其上的果子，累累下垂。

我说我要上这棕树，抓住枝子。

愿你的两乳好像葡萄累累下垂；

你鼻子的气味香如苹果。

从第6节到第8节，这是王在说话。他说：「我所爱的」，这里加了一个「我」字。第9节应该是女子说的话，所以应该把「女子说」摆在第9节的前边。从第9节一直到第13节，都是女子的话。

今天我们读第八章。第八章是《雅歌》的第六段，讲的是盼望脱离肉体的叹息。

雅歌八1

巴不得你像我的兄弟，

像吃我母亲奶的兄弟；

我在外头遇见你就与你亲嘴，

谁也不轻看我。

Oh that thou wert as my brother,

That sucked the breasts of my mother!

Should I find thee without, I would kiss thee;

And they would not despise me.

这个女子已经与主同工了，在同工以前神对她已经作了准备。第七章一开始就说：「王女啊」，圣灵见证她完全和王合一了。所以，他们就能同工了。这个王女属灵的情况很高了，她和所罗门（基督）不仅是联合，而且是合一了，他们一起在工作了。这是第七章的情况。

到了第八章一开始说：「巴不得你像我的兄弟」。「兄弟」这个字也可以翻译成「弟兄（brother）」，就是「我同母的弟兄」。「巴不得」是中文的翻译，希伯来文是两个字：第一个字是「怎样使你成为」

或者「谁能使你成为什么」，第二个字是「使你成为」，成为什么呢？成为弟兄，成为我的兄弟。

「像吃我母亲奶的兄弟」，这就是说，成为这个女子肉体的兄弟、血肉之体的兄弟。书拉密女她所有的经历都是属灵的经历，不是肉体的经历。

第一章2节说：「愿他用口与我亲嘴。因你的爱情比酒更美」。这不是肉体上的亲嘴，是属灵的亲嘴。《雅歌》没有讲她如何得救，而是讲她得救以后开始的追求。我们每一个基督徒的追求都是属灵的追求，所以，这里面不能用字面上的意思来解释。「愿他用口与我亲嘴」，这句话不是主耶稣跟我们每一个基督徒嘴对嘴来亲嘴，乃是属灵里的爱。所以，这都是书拉密女属灵的经历。

书拉密女属灵的经历，第一个阶段：从第一章2节到第二章7节，因为基督爱的吸引，这个女子就脱离了世界。这也是我们基督徒的经历。我们基督徒怎么不爱世界了呢？就是因为有一个吸引你的力量比世界吸引的力量更大。能够吸引你的这个力量是什么呢？就是「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，所以众童女都爱你」。这是属灵的香膏，所以，整个《雅歌》都是属灵的追求。

书拉密女属灵的经历，第二个阶段：从第二章8节到第三章5节，这是脱离自己、舍己背十字架，我们看见这里有没药。这也是我们的经历。一开始我们追求主，以后我们才懂得什么叫背十字架，什么叫舍己。

书拉密女属灵的经历，第三个阶段：从第三章6节到第五章1节，就是复活、升天的经历，这是更高的经历了。

书拉密女属灵的经历，第四个阶段：从第五章2节到第六章13节，是她复活以后的十字架。也就是说，把你属灵的地位、属灵的骄傲、属灵的香气、属灵的满足都要对付掉。

书拉密女属灵的经历，第五个阶段：第七章，就是与神同工、靠主同工。

书拉密女属灵的经历，第六个阶段：第八章，就是今天我们要交通的内容，说的是要脱离我这个肉体的盼望。

书拉密女她已经和主联合了，但是她还有脱离这个肉身身体的盼望。也就是说，她已经和主联合了，但是她觉得她还有这个肉体在身上，这个肉体 and 主之间还有隔离，她巴不得把这个肉体快一点改变，能够和主一样。所以，第八章1节说：「巴不得你像我的兄弟，像吃我母亲奶的兄弟」。这意思就是说，希望你像我肉身的弟兄，能有一个我看得见、摸得着的肉身，那该有多好啊！这是她的盼望，而且希望我快一点脱离我这个肉身，能和主一样，那是好得无比的。我这个肉身能和主的一样就好了。所以，她在这里就有一个看见：主啊，我还有一个肉身，因为这个肉身和你相隔，所以，肉身对我来讲还是一个累赘，如果我没有这个肉身，我能够和你合一，那就太美了。就好比保罗讲的：「我正在两难之间，情愿离世与基督同在。因为这是好得无比的（腓立比书一23）」。所以，这个女子属灵的情况到了第八章就有了一个盼望，或者是一个叹息，叹息什么呢？就是愿意脱离我这个肉身。但是，盼望脱离我这个肉身并不是死，是盼望被提，就像保罗被提到第三层天一样，或在身内，他不知道，或在身外，他也不知道，只有神知道（哥林多后书十二1-4）。

脱离肉体的这个叹息，我们需要读《罗马书》：

罗马书八23-25 不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，

乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢（有古卷作「人所看见的何必再盼望呢」）？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。

所以，这个女子到了这个属灵的阶段就盼望脱离这个肉体，就是身体的得赎。因为有这个盼望，所以就有了心里的叹息。这个女子她在叹息：主啊，你什么时候把我提到你的身边呢？

一个基督徒从第七章进入第八章，就自然而然地有了这个盼望，就觉得我没有这个肉身多好啊，我可以提到天上，就可以和主永远在一起，没有了间隔。所以，下面就有了一句话：「我在外头遇见你与你亲嘴，谁也不轻看我」。因为没有了肉身，因为已经被提了，谁也不轻看她了，因为她和主都一样了。所以，这一段讲的就是她盼望脱离肉体的叹息。这个也叫作身体的得救。

《雅歌》没有记载书拉密女的灵是如何得救的，因为这卷书主要讲的是她得救以后的追求，是她灵得救以后的追求。

圣经给我们看见，我们得救有三个部分：灵的得救，《雅歌》里没有记载。身体的得救，就是身体的得赎，在第八章里记载了她有一个盼望，就是身体的得赎，就是能够被提，到主那里去，和主在一起。但是，从第一章到第七章讲的都是魂的得救。

从圣经来看，这个女子她属灵生命的成熟应该是和所罗门一致了、合一了，因为她是新妇了，唯一美中不足的是她还带着血肉身体，所以，在这一段圣经里就开始讲到了她这一段属灵的经历。

雅歌八2

我必引导你，

领你进我母亲的家；

我可以领受教训，

也就使你喝石榴汁酿的香酒。

I would lead thee, bring thee into my mother' s house;

Thou wouldest instruct me;

I would cause thee to drink of spiced wine,

Of the juice of my pomegranate.

这是女子说的话。

「领你」原文的意思是「到」；「进」原文就是「入」。「领你进我母亲的家」，就是「到我母亲的家」。什么叫「我母亲的家」？「母亲的家」就是「天上的耶路撒冷」。加拉太书四26 但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母。

我们的母亲是在天上。我们是从天上生的，不是从地上生的：

约翰福音三1-8 有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：「拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的；因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行」。耶稣回答说：「我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国」。尼哥底母说：「人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？」耶稣说：「我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。我说：『你们必须重生』，你不要以为希奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此」。

「耶稣回答说：『我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国』」。这个「重生」原文的意思就是「从上面生」（from above），那就是天上的耶路撒冷。所以，我们每一个基督徒都是从天上生的，不是从地上生的，是从圣灵生的，是从天上的耶路撒冷生的。

我们盼望脱离这个肉身。假如今天我们都像保罗那样被提了，被提到哪里去了呢？那就是到天上的耶路撒冷去了，因为「我母亲」在那里。现在我们来看看天上的耶路撒冷：

希伯来书十二22-24 你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所洒的血；这血所说的，比亚伯的血所说的更美。

天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，那里是永生神的城邑，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵（原文没有「魂」）。也就是说，义人的灵都在那里，亚伯拉罕的灵也在那里，旧约的义人、新约「因信称义」的义人包括彼得、约翰、保罗都在那里，新约的中保耶稣也在那里。这就是天上的耶路撒冷。如果有一天我们被提到那里去，我们就和他们都在一起了。

「我必引导你，领你进我母亲的家」。这就是女子盼望脱离这个肉身、被提到母亲的家，也就是天上的耶路撒冷了。

「我可以领受教训」，原文的意思就是母亲可以教训我。

「也就使你喝石榴汁酿的香酒」，「石榴」就是丰富的、属灵的果子，「酒」就是使人喜乐的酒。丰富的、属灵的果子，使人喜乐的酒，都是让良人来享受，因为都是主的工作。

雅歌八3

他的左手必在我头下，
他的右手必将我抱住。

His left hand would be under my head,
And his right hand embrace me.

书拉密女被提到天上的耶路撒冷、基督的怀抱中了。

雅歌二3-7

我的良人在男子中，
如同苹果树在树林中。
我欢欢喜喜坐在他的荫下，
尝他果子的滋味，觉得甘甜。

他带我入筵宴所，
以爱为旗在我以上。

求你们给我葡萄干增补我力；
给我苹果畅快我心，
因我思爱成病。

他的左手在我头下，

他的右手将我抱住。

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，

等他自己情愿（「不要叫醒云云」或作「不要激动爱情等它自发」）。

在第二章这里说：「他的左手在我头下，他的右手将我抱住」，这是「因我思爱成病」，这是属灵的经历，不是在天上的耶路撒冷。这是一个属灵的经历，觉得我是在主的怀抱里面。但是，有一天我们被提到了天上的耶路撒冷了，到了我们出生的母家了，那我们就是在基督的怀里了，那就是非常实际了，就不只是一个属灵的经历，而是一个现实了。

雅歌八4

耶路撒冷的众女子啊，

我嘱咐你们，

不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，

等他自己情愿（「不要叫醒云云」或作「不要激动爱情等它自发」）。

I charge you, daughters of Jerusalem,

Why should ye stir up, why awake (my) love, till he please?

因为耶路撒冷的众女子属灵的经历不高，她们不能体会书拉密女脱离这个肉身的盼望和叹息。因为她们不能理会，所以，良人在这里说：「我嘱咐你们，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿（「不要叫醒云云」或作「不要激动爱情等它自发」）。这就是说到，她在被提到天上耶路撒冷之前，只有她和良人知道。现在还没有被提，她还在等候。

雅歌八5

那靠着良人从旷野上来的，是谁呢？

我在苹果树下叫醒你。

你母亲在那里为你劬劳；

生养你的在那里为你劬劳。

Who is this that cometh up from the wilderness,

Leaning upon her beloved?

I awoke thee under the apple-tree:

There thy mother brought thee forth;

There she brought thee forth (that) bore thee.

这是圣灵在问：「那靠着良人从旷野上来的，是谁呢？」我们来对照一下下面的经文：

雅歌三6

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？第三章6节这个「从旷野上来」是她属灵的经历，我们曾经用以色列人出埃及进入旷野来比喻。她「从旷野上来，形状如烟柱」，这就是说她脱离了旧造、进入到新造里去了。第三章那个时候她脱离的旷野是属灵的旷野，她是怎样脱离旷野的呢？是靠着背十字架来脱离属灵的旷野，所以，「以没药和乳香并商人各样香粉熏的」，没药代表苦和十字架，乳香代表上升、进入迦南地。

第八章5节说：「那靠着良人从旷野上来的，是谁呢？」这个「旷野」就是血肉之身的旷野。这个血肉之身的旷野要到什么时候才能脱离呢？就是到主耶稣降临的时候。因此，脱离血肉之身的旷野是靠主耶稣的降临。

除了主耶稣降临以外，脱离血肉之身，还有一个就是被提。主耶稣降临以前，有一批基督徒要被提。《马太福音》第二十四章讲的就是主的再来，主再来以前有被提。「那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨。取去一个，撇下一个」。「当那一夜，两个人在一个床上。要取去一个，撇下一个（路十七34）」。

特别是对非拉铁非教会，主有一个应许：

启示录三7-11 你要写信给非拉铁非教会的使者，说：「那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说：我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪！我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕」。

非拉铁非教会的特点是：「你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名」。我的道，就是主的话。这个教会的力量并不大，人数也不很多，但她是「略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名」。那么，主就给她一个应许，就是「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼」。遵守我忍耐的道，「道」的原文也是「话」。「在普天下人受试炼的时候」，那就是将来有一个试炼要临到全地，所有地上的人都要经过这个试炼。现在我们看到的是，这里有一个地震，那里有一个海啸，但这都是局部的，不是普天下的。将来普天下要经历一个大的试炼，就是圣经告诉我们的三年半的大灾难，全世界的人都要经过这个大灾难。但是，主在这里说：「我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼」。「在普天下人受试炼的时候」，意思是大灾难要来的那个钟点，「时候」原文是「钟点」。在大灾难要来的那个钟点非拉铁非就被提了。所以，「那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨。取去一个，撇下一个」。「当那一夜，两个人在一个床上。要取去一个，撇下一个」。这些人被提不是到半空，而是到宝座面前（启示录七9-11）。

非拉铁非教会被提、免去试炼，是因为「你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名」。被提的这个时候，主耶稣还没有来，主耶稣再来是在三年半大灾难的后期。启示录告诉我们有七印，第七印揭开的时候有七号，第七号吹的时候就有七碗。碗从天上倒下来，是神的忿怒，连续倒，要倒第六碗的时候，主耶稣才来。所以，「普天下人受试炼的时候」是后期的事情了，是后三年半大灾难的时候，主耶稣再来。主耶稣再来的时候，所有的基督徒都要提到半空中。

启示录十六12-16 第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战（看哪！我来像贼一样。那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了）。那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。

这是第六位天使把碗倒在伯拉大河上。共有七碗，到了这第六碗那就是很后期了，这个时候，主耶稣说话了：「看哪！我来像贼一样。那警醒，看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了」。这就是主耶稣来了。主再来时先到哪里呢？就是半空中：「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在（帖撒罗尼迦前书四16-17）」。所有的基督徒都提到了半空中，那个时候我们的身体就改变了，改变成了灵体，和主耶稣的身体相似。

这个就是书拉密女的盼望。她不是盼望主耶稣来的时候，而是盼望主耶稣还没有来她就被提了，被提到天上的耶路撒冷上去。她怎么能被提上去呢？那就是她的身体要改变，不改变她上不去。被提，我们的身体必须改变，这个改变就是《腓立比书》讲的：「我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似（腓立比书三20-21）」。

「我们却是天上的国民」，因为我们的目的是在天上的耶路撒冷，不是在地上。地上的东西都要拿去，所以，我们在地上没有追求。书拉密女属灵的经历、她的魂得救一开始就是脱离这个地的吸引：「愿他用口与我亲嘴。因你的爱情比酒更美（雅歌一2）」。这就是她一开始的追求，她盼望和主有一个青榻，就是和主永远在一起。所以，我们基督徒最后的目的不是在这个地上。

你如果想要被提到天上的耶路撒冷，那你就要有书拉密女从第一章到第七章的经历，你才能进入第八章，你才能说你盼望脱离这个肉体。

我们再回到第八章第5节：

我在苹果树下叫醒你。

你母亲在那里为你劬劳；

生养你的在那里为你劬劳。

这就是被提。「劬」音读「qu（驱）」。

「你母亲在那里为你劬劳」，「你母亲」这是指着天上的耶路撒冷，因此这句话应该是：「你母亲在那里生你」。这个母亲——天上的耶路撒冷——生我们，完全是出于神的恩典。我们是「因信称义」，我们重生是从上面生，完全是神的恩典。因此，这句话就说到了重生和恩典。

「生养你的在那里为你劬劳」，这句话应是「生你的在那里」，原文没有「养」字。这句话的意思是，一切都是出于白白的恩典。我们的开始，我们的重生，都是从天上来的，这对我们来说都是白白的恩典。我们一定要认识到这一点，是祂在那里为我劬劳，不是我自己有什么能力。这就表征这个女子一直到现在都是神的恩典。重生，就是从上面生，到现在又被提、回到天上的耶路撒冷，全部都是神的恩典，都是神作的，不是女子作的。

「我在苹果树下叫醒你。你母亲在那里为你劬劳；生养你的在那里为你劬劳」。这句话是良人说的。第八章一开始就告诉我们，书拉密女愿意脱离肉体，等候被提。到了第八章第3节以后就是她脱离肉体以后她和王的关系了，那就是直接的关系，而从前的关系只是属灵的关系。但是，她现在还没有被提，她只是有这个愿望，可她知道她被提后就好了。所以，这一段就是盼望脱离肉体的叹息。这一段都是被提以前的盼望，实际上她还没有被提。「叫醒」的意思就是，她被提一定是要先叫醒她，但是她还没有被提，因为她在地上还有工作。这是我们下一次要交通的内容。

雅歌八6

求你将我放在你心上如印记，
带在你臂上如戳记。
因为爱情如死之坚强，
嫉恨如阴间之残忍；
所发的电光是火焰的电光，
是耶和华的烈焰。

Set me as a seal upon thy heart,
As a seal upon thine arm:
For love is strong as death;
Jealousy is cruel as Sheol:
The flashes thereof are flashes of fire,
Flames of Jah.

这是女子说的话。有人解释说，这句话是良人说的话。如果是良人说的话，就不太确切了。这应是女子说的话。

「求你将我放在你心上如印记」，「心」代表爱。「印记」就是作纪念。因为书拉密女认识到她从蒙恩得救到现在都是主的恩典，她自己不过是一个蒙恩的罪人。从重生到被提到天上的耶路撒冷，都是主作的，她自己什么都不行。因为她认识自己不行，所以，她才去求主将她放在主的心上作个纪念。她是在求主作一个爱的标记，因为她认识她自己不行，靠她自己靠不住。

「带在你臂上如戳记」，「臂」代表能力。这句话的意思是说，我自己无能为力，一切靠主的能力来扶持作为一个纪念。「戳记」和「印记」在原文是一个字。也就是说，靠主的能力扶持我作为一个纪念，我是一无所能，也认识我自己是靠不住。

如果把「求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记」换成是良人所说的话，那就是把良人放在她的心上为纪念，也好像说的通，但是说明这个女子很有能力，她可以把良人放在身上。所以，看来这句话不是良人说的话，而是女子说的话，因为她认为她自己没有能力，而是求主：「求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记」，作一个永远的纪念，用你臂的力量来扶持我。

「因为爱情如死之坚强」，这是主的爱，主的爱是至死不变。

「嫉恨如阴间之残忍」，从字面来讲，阴间是很残忍的，人到阴间就不能出来了，阴间不会放你出来。「嫉恨」这个字可以翻译成「热心」，「残忍」这个字可以翻译成「强硬」。

哥林多后书十一2-3 我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。

愤恨，就是「嫉恨」。神的愤恨，又可以说成是神的「热心」。因为爱，所以，这个愤恨是坚强的、强硬的，不能改变的，「爱情如死之坚强」，就是至死不变。主耶稣对我们的爱、对我们的愤恨是坚强的、强硬的，就是使我们的不偏于邪，祂保守我们的心一直向着祂。

「所发的电光，是火焰的电光，是耶和华的烈焰」。「电光」，原文是「炭火」，「火焰」原文是「烈火」。因此，根据原文这句话是「所发的炭火，是烈火的炭火」，就是说炭火燃烧地很激烈。

希伯来书十二29 因为我们的神乃是烈火。新约这里说，「我们的神乃是烈火」。这句话出现在旧约里：

申命记四24 因为耶和华你的神乃是烈火，是忌邪的神。

出埃及记二十四17 耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。

新旧约都说神是烈火，这烈火的目的是什么？就是把一切不圣洁的东西都要烧掉，这是爱的结果。爱的结果就是把所有一切不圣洁的东西烧掉，我们的神就是烈火。

雅歌八7

爱情众水不能熄灭，

大水也不能淹没。

若有人拿家中所有的财宝要换爱情，

就全被藐视。

Many waters cannot quench love,

Neither do the floods drown it:

Even if a man gave all the substance of his house for love,

It would utterly be contemned.

「众水」，指着试炼来讲的：

罗马书八35 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？

这些都是我们基督徒的试炼。患难是我们的试炼，困苦也是试炼，逼迫是试炼，饥饿也是试炼，赤身露体是试炼，危险、刀剑也是试炼，这些都是众水。众水的逼迫、这些试炼都不能把主的爱熄灭，谁也不能使我们与基督的爱隔绝。

「大水也不能淹没」，「大水」就不是一般的试炼，而是逼迫。「淹没」是「覆盖」的意思，「大水」不能够把爱覆盖。逼迫来了，也覆盖不了。

「若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视」，物质的东西换不了这个爱情，也就是《罗马书》说的：「谁能使我们与基督的爱隔绝呢？」没有什么能使我们与基督的爱隔绝。

书拉密女盼望脱离这个肉身的叹息，但是她还没有被提，她还在等候。所以，这是被提之前发自她内心的话。

第八章1-4 节，是被提之前肉体的叹息，5-7 节，是在被提以前。

有关问题的交通

问题：天上的耶路撒冷是不是新耶路撒冷？

答：不是。天上的耶路撒冷是我们母亲的家（雅歌八 2、加拉太书四 26）。启示录告诉我们，新耶路撒冷是在新天新地的时候，而要到新天新地就要经过千年国度。地上还有个千年国，千年国完了才有新天新地，新耶路撒冷从天降到地上，以后神就与人同住了，要直到永永远远（启示录二十一 1-3）。到了那个时候，这个地和天就完全烧毁了，所有原来的旧造物质全部烧毁了（彼得后书三 10），新造才开始了。

雅歌（15）

经文：第八章8-14 节

今天我们结束《雅歌》第八章。第八章是《雅歌》的第六段，讲的是「脱离肉体的叹息」。

八章1-4 节，讲的是书拉密女的一个盼望，就是脱离肉身、被提。她的属灵的情况已经到了这样一个程度，就是她和所罗门已经完全合一了，因此，她现在唯一觉得就是和主之间有肉身相隔着，如果她被提了，她的身体就和主的身体相一致了，那该有多好。书拉密女现在还没有被提，她是盼望被提。因此，这一小段里就是她盼望脱离肉体的叹息。

八章5-11 节，讲的是被提。但是，她现在还没有被提，因为她被提之前还有工作。这就是我们今天要交通的内容。

雅歌八8

我们有一小妹，
她的两乳尚未长成。
人来提亲的日子，
我们当为她怎样办理？

We have a little sister,
And she hath no breasts;
What shall we do for our sister
In the day when she shall be spoken for ?--

书拉密女是女的，「小妹」也是女的，所罗门是良人，是男的。小妹也应该是一个童女，童女要成为「佳偶」，最后要成为「新妇」。

两乳，代表信和爱。「乳」代表爱，爱是和信发生关系。「我们有一小妹，她的两乳尚未长成」，那就是说，我们有一小妹，她属灵的信和属灵的爱还没有长成，还没有成熟。书拉密女现在的属灵的情况是，她在被提之前关心年幼的基督徒。因此，她提到了「我们有一小妹」。

请注意，这里提到的是「我们」。「我们」，就是良人和她，也就是「基督和她」两个人了。这里说的是「我们」，不是一个人，就是说，这个「小妹」是基督的，也是书拉密女的，所以，「小妹」

是幼稚的基督徒。因为是「小妹」，信和爱还不成熟，属灵生命还没有成熟。

「人来提亲的日子」，在Darby 的翻译里没有「人来提亲的日子」，而是说，到了那一天「我们当为她怎样办理」。

书拉密女属灵追求的开始，就是认识到了所罗门的爱：「愿他用口与我亲嘴。因你的爱情比酒更美（雅歌一2）」。因此，这里也就说到了小妹的前途，她的爱应该给主，但是我们怎么来安排呢？

「我们当为她怎样办理」呢？她这是在和主商量怎样帮助小妹，她在为小妹担心。因此，属灵生命成熟的基督徒就是要关心下一代的基督徒，她要 and 主商量，不是她自己作主。

雅歌八9

她若是墙，

我们要在其上建造银塔；

她若是门，

我们要用香柏木板围护她。

If she be a wall,

We will build upon her a turret of silver;

And if she be a door,

We will enclose her with boards of cedar.

墙，意思就是「分别」。比如说，我们外面的这堵墙就把外面和里面的房子给分别出来了。墙，是为了「分别」。

「她若是墙」，这是说，这个小妹如果有心把自己从这个世界分别出来、专心来爱主、追求主，那么，「我们要在其上建造银塔」。「银」，代表救赎。我们在这个墙上用银建造一个塔，意思就是用神的救赎更高地把她分别出来。用神的救赎，而不是用她自己的力量。银，是神的救赎；塔，是很高的。用神的救赎把她分别出来，因为神的救赎能够把我们从罪的里面分别出来，神的救赎能够把我们从世界的里面分别出来，神的救赎还能够把我们从自己的里面分别出来。门，意思就是说，可以把人放进来。她自己还不懂得分别，还不懂得把自己献给所罗门。她还不不懂，以为什么人都可以进门来。当她还不能分辨的时候，我们怎们办呢？那就是「我们要用香柏木板围护她」。

香柏木，指的是基督属天的、高大的、荣耀的人性，因为香柏木是建造圣殿里面用的木料。因此，我们要把她带到主那里，让基督的能力保护她。如果她是一个「门」，她还不能分别，那我们要把她带到基督那里，带到神那里。这就是《歌罗西书》一章28节说的：「要把各人在基督里完完全全的引到神面前」，让她去遇见神。一个她自己有心要向着神，我们就要用神的救赎为她建造一个塔。如果她还没有这个心、她还不不懂，那我们就要把她引到神的面前去，让主的荣耀的、高大的人性来带领、保护她。

雅歌八10

我是墙；我两乳像其上的楼。

那时，我在他眼中像得平安的人。

I am a wall, and my breasts like towers;

Then was I in his eyes as one that findeth peace.

「我是墙」，这就是说到书拉密女了。她自己是墙，她已经能够分别了。

「我两乳像其上的楼」，她的信和爱高大了，已经成了「楼」。

「那时，我在他眼中像得平安的人」，所罗门的名字就是「平安」，那就是说，她和所罗门联合在一起了、结合在一起了。第一个，她是墙，已经分别出来了，而且信和爱已经成了高大的楼。第二个，她是活在主的平安里（约翰福音十四27、歌罗西书三15）。以后就来到葡萄园工作。

雅歌八11

所罗门在巴力哈们有一葡萄园。

他将这葡萄园交给看守的人，

为其中的果子，必交一千舍客勒银子。

Solomon had a vineyard at Baal-hamon:

He let out the vineyard unto keepers;

Every one for the fruit thereof was to bring a thousand silver-pieces.

巴力哈们，意思是「众人之主」。所罗门有许多葡萄园，他在巴力哈们也有一葡萄园。

「他将这葡萄园交给看守的人，为其中的果子，必交一千舍客勒银子」。你为所罗门看守葡萄园，在葡萄熟了的时候，你就一定要向所罗门交账。书拉密女现在也在为所罗门看守葡萄园，不过没有说她这个葡萄园在「巴力哈们」。下面就说，她有自己的葡萄园。

《马太福音》告诉我们，主的葡萄园要有人在里头作工，作工的人最后要向主耶稣交账的，「为其中的果子，必交一千舍客勒银子」。从《马太福音》来看，说到恩赐，一千舍客勒银子是最少的，还有两千的、五千的，但是每个人至少都有一千，将来都要在主的面前交账（马太福音二十五14-30）。

雅歌八12

我自己的葡萄园在我面前。

所罗门哪，一千舍客勒归你，

二百舍客勒归看守果子的人。

My vineyard, which is mine, is before me:

The thousand (silver-pieces) be to thee, Solomon;

And to the keepers of its fruit, two hundred.

这就是赏赐。我们今天都在看守葡萄园，有一天，我们要在主的面前交账，你的这一千赚了多少钱。你赚了，你就有二百舍客勒作为赏赐，这是从主那里得到的赏赐。

雅歌八13

你这住在园中的，

同伴都要听你的声音，

求你使我也得听见。

Thou that dwellest in the gardens,

The companions hearken to thy voice:

Let me hear (it).

「你这住在园中的」，这是主，主是园中的主，祂住在园中。

「同伴都要听你的声音」，这是跟随主的人，有一天要被提到主的面前交账，都要听见祂的声音。

「求你使我也得听见」，那就是说，我也被提到主的那里去，我也要交账，也要得赏赐。

雅歌八14

我的良人哪，求你快来！

如羚羊或小鹿

在香草山上。

Haste, my beloved,

And be thou like a gazelle or a young hart

Upon the mountains of spices.

我们先来读《雅歌》二章17节：

我的良人哪，

求你等到天起凉风、

日影飞去的时候，

你要转回，好像羚羊，

或像小鹿在比特山上。

「比特山」，是分离的山。

二章17节是「在比特山上」，是分离的山；八章14节是「在香草山上」。「香草山」的意思就是和主永远在一起了，原文不是「香草山」，而是香的味道。

羚羊或小鹿都是容易惊动的，这就是说，她是警醒地等候主的再来，以后就永远和主在一起，再也没有比特山了，而是永远都有主的香味，不再分离。这就是被提了，到主的面前。

在被提之前，书拉密女还有工作要做，因为还有年轻的、年幼的基督徒，她要把他们在基督里带到神的面前去。她还在葡萄园里继续作工，等候主的再来。

按照逐句次序来读，《雅歌》就读完了。

《雅歌》结束小结

《雅歌》写书拉密女这个女子的经历不是从她得救讲起的，而是讲她得救以后的属灵的经历；不是讲团体教会的经历，而是讲个人的经历，是个人在主面前的经历。为此，将她的经历分了几段：

第一段：第一次的追求和满足（一章2节到二章7节）。

这是她第一次的追求和满足。她的追求得到了主的报答，因此她有了内室的经验，也就是说，她有了内室的启示。过去这个基督徒不知道，一个基督徒和主之间还有一个单独的、内室的生活，现在她开始知道了。这个内室的生活一定是在灵里面的，而不是在魂里面的，也不是在身体里面的。她灵里有启示，她灵里有看见。

《雅歌》记载的是从她得救以后的经历，所以，整个《雅歌》书就是讲她魂的得救。她有灵里的启示，灵里有光照，这就是内室的经历。她对于主的爱认识了，同时，她也开始认识她自己。一个基督

徒有了内室的经历，就会说：「我虽然黑，却是秀美（雅歌一5）」。黑，是什么缘故呢？是太阳把我晒黑了。我黑，就说明我看见我自己不完全。我为什么看见自己不完全，因为有亮光。主耶稣就是太阳，祂照亮我了。祂一照亮我，我就看见我自己不完全。这就是启示。没有启示，我们就会认为自己所想的、自己所作的都是对的，不会认识自己是黑的。但是，她说：我虽然黑，但是我里面是秀美的。她开始认识她自己了。

在这一经历里面，她也开始懂得一些什么叫十字架，所以，她说（一章13节）：

我以我的良人为一袋没药，
常在我怀中。

没药，代表十字架。同时，她还知道她「是谷中的百合花（雅歌二1）」，那就是说，她知道倚靠神了。过去她倚靠朋友、倚靠父母，现在她倚靠神。这就是内室的经历，这是她里面的改变，这是灵里面的启示。

小 结

过去，这个基督徒活在魂的里面，现在她开始在灵里面有启示。这就是新的开始，这就是内室的生活。所以，在一章15节王就回答了她说：

我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！
你的眼好像鸽子眼。

你虽然是「百合花」，但是你是「百合花在荆棘内（雅歌二2）」。把百合花和荆棘对照来看她，说：你是倚靠神的，但你是百合花在荆棘内。

雅歌二3-6

我的良人在男子中，
如同苹果树在树林中。
我欢欢喜喜坐在他的荫下，
尝他果子的滋味，觉得甘甜。
他带我入筵宴所，
以爱为旗在我以上。
求你们给我葡萄干增补我力，
给我苹果畅快我心，
因我思爱成病。
他的左手在我头下；
他的右手将我抱住」。

这就是说到：以爱为旗号。请特别注意，这个时候的书拉密女「以爱为旗号」不完全是属灵的爱，还掺杂了魂里面的爱。她有灵里的启示，但是，她还没有完全属灵。所以，以爱为旗号的时候，她会去爱所罗门，但是这个爱掺杂了魂里面的爱。

圣经告诉我们，我们人有灵、魂、体三部分（帖撒罗尼迦前书五23）。

魂里面有三个功用：思想、感情、意志。

灵里面，对神来讲有三个功用：敬拜、直觉、良心。

人的灵除了对神有这三个功用以外，人的灵里面还有其它的功用。比如说：人灵里的爱就是感情的功用。但是，人灵里的爱和人魂里的爱是不同的。一个基督徒的生命长大以后，就能够分辨出我这个爱是从魂里来的呢，还是从灵里来的。灵里面除了有爱，也有思想、直觉、意志等功用，不过和魂里面的是不能比较的。魂里面的爱是比较浅的，灵里面的爱是深的。因此，圣经给我们看见两个「爱」字，一个是神的爱，一个是人的爱。

主耶稣复活以后，问彼得：「你爱我比这些更深吗？」这个「爱」是神的爱。但是，彼得回答时说：「主啊，是的。你知道我爱你（约二十一15）」。彼得用的是人的爱，这个「爱」不是神的爱。所以，我们基督徒一定要清楚，我们魂里面也会有爱，我们灵里面也会有爱。这两个爱，是完全不同的。灵里面的爱是从神来的，是更深的爱。魂里面的爱是从人来的，那是非常浅的。我们魂里对人的爱是有要求报答的爱，而灵里的爱是不需要人报答的。主耶稣爱你爱到底，不需要你报答。

书拉密女她第一次的追求还没有到属灵生命的高度，她对王的爱、对基督的爱还掺杂着魂里面的感情和个人的爱，所以，她把所罗门抓得很紧，不让他走，她对内室的生活很满足，「我们以青草为床榻」（歌一16），这就是她的爱。

第二章7节，这是所罗门第一次嘱咐耶路撒冷的众女子，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，

等他自己情愿（「不要叫醒云云」或作「不要激动爱情等它自发」）。

所罗门叫她们不要去惊动她，因为书拉密女以爱为旗号，在内室的生活里头她把主耶稣抓得很紧。在这里面，她就凭自己的喜好和感情在生活，不完全是属灵的。她的生活里有属灵的成分，但是还是有自己的成分在里面。

这是属灵经历的第一个阶段，第一次的追求和满足。这个在内室里生活的时间有人长有人短，但是，内室的生活由于掺杂着个人的感情，所以不能停留在这个阶段里，一定要按照主的意思让神来安排。因此，就一定要进入到第二阶段。

第二段：脱离自己的呼召（二章8节到三章5节）。

她虽然有内室的生活，但是她总是在自己的思想、感情、意志里面，她把这些都带进了内室的生活里面去了。所以，第二章10节主就呼召她：「起来，与我同去」。到哪里去呢？「躡山越岭」，这意思就是说，到环境里去。这个基督徒不愿到环境里去，他/她就是希望呆在内室里。但主不许，不能让他/她活在感情里面。

一个基督徒如果老是作一个感情的基督徒，那就要出问题。你必须到环境里去，到环境里去，就意味着你必须凭信心。基督徒一定要脱离感情的生活，进入到信心里面去。怎么进入到信心里面去呢？就是要到环境里去。到环境里去，就是接触你周围的人、事、物，你不能一个人天天关在房里读圣经。

要到环境里去，书拉密女是不愿意去的。她觉得环境里的这些人又不信主，又是外邦人，那我怎么能够和他们在一起呢？我最喜欢的就是聚会，那是主的同在，有多好。有的人连家都不愿意呆，为什么？因为妻子或者丈夫没有信主，所以，她/他宁肯去教会，就是不愿意接受这个环境。我们来看主耶稣怎样说：

马太福音十29-31 两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；就是你们的头发也都被数过了。所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！

这里说到「两个麻雀，不是卖一分银子吗？」我们再来对照读：

路加福音十二6-7 五个麻雀，不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记。就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。

《马太福音》和《路加福音》记载的有些不同：《马太福音》说，两个麻雀卖一分银子，而《路加福音》说，五个麻雀卖二分银子。本来二分银子可以买四个麻雀，现在买五个，就是添你一个，买二分，送一个。那就是说，麻雀不值钱。但是，这么不值钱的麻雀「在神面前，一个也不忘记」。麻雀，神都要管理，何况我们呢？我们的头发都被数过了。我们的头发都被数过了，原文是说，我们的头发都编了号。数，原文的意思是「编号」。生物学家告诉我们，我们人的头发大概有十万到二十万根。主耶稣都给我们的头发编了号，你的头发如果编号第十万根的那根头发掉了，主耶稣的簿子上就会记录下来。主耶稣管理我们管得那么细，你还怕什么环境呢？不要怕环境，就到环境里去。

因此，到了第二段里面，神一定要书拉密女从内室出来，不要停留在内室生活的里面，一定要从那里出来，一定要到环境里去，一定要看见神在管理环境。你所遇到的人，那是神给你安排的。到了第二个阶段，我们就看见，书拉密女就开始了拒绝自己的思想、感情、意志，因为她愿意到环境里去了。人的一句话，有没有把你的肉体激出来，有没有把你魂里的思想、感情刺激出来，这个时候你如果知道、也懂得神在管理环境，你就要低下头来，感谢神说：神啊，这是你要我遇见他/她。当你这样回到神的面前去，这个就叫作书拉密女跟所罗门去「躡山越岭」了。

神安排这个环境的目的是要对付我们自己，因为我们还不认识我们自己。主耶稣说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我（马太福音十六24）」。第一个，就是要舍己，第二个，要背起他的十字架，来跟从我。

第一段书拉密女看见了十字架，「我以我的良人为一袋没药，常在我怀中」。但是那个时候她实际上还不懂得什么是十字架，也不懂怎样背十字架，因为背十字架就是要舍己，不但舍己，还要丧掉魂。「因为凡要救自己生命的（「生命」或作「魂」。下同）。必丧掉生命。凡为我丧掉生命的，必得着生命（马太福音十六25）」。这就是要跟主「躡山越岭」了，到环境里去，去的目的就是舍去魂，对付你的魂。

第二段，书拉密女先是失败了，因为她拒绝王的呼召到环境里去。所罗门王走了，她找不到王了。在这个阶段里的基督徒在感觉上总是感觉到主已经离开了，离我而去，实际上主是不会离开的。如果他有信心就可以看见，在各种环境里面主耶稣都在管理，因为我们的头发主都数过了。书拉密女开始是拒绝，后来她就出去找主了。到哪里去找呢？她必然到环境里去找主。到街上去找，到城里去找，就是到环境里去找。同时，她还承认她自己有黑影，她求主说（二章17节）：

我的良人哪，求你等到天起凉风，日影飞去的时候，你要转回。

她虽然开始拒绝主的呼召到环境里去，但是，主并没有勉强她，所以，第三章5节所罗门第二次嘱咐耶路撒冷的众女子说：

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，

等他自己情愿（「不要叫醒云云」或作「不要激动爱情等它自发」）。

第三段：升天的呼召（三章5节到五章1节）。

这是经历环境中的旷野：

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？

这就是说，她已经进入到环境里去了。她要经过各种环境的旷野，旷野就是不舒服的地方，要遇到很多的困难，包括人的困难，事物的困难。因此，在旷野里面她就开始用信心了，而不是用感觉了。她相信这环境是主给她安排的。如果凭感觉，她就会认为好的环境是主安排的，不顺利的环境就不是主安排的。这个时候她就认识到了任何环境都是主安排的，她就开始凭信心了。于是，她就这样和主联合了，认识主耶稣是在环境里作主，所以，她也愿意在环境里背十字架跟随主。

原来在第一阶段她是「以良人为一袋没药，常在她怀中」。现在，她说：「我要往没药山和乳香冈去，直等到天起凉风，日影飞去的时候回来（雅歌四6）」。她就是去背十字架了，她需要更深的十字架来舍去她自己、来对付她魂里面的思想、感情、意志。因此，到了第四章第8节，良人开始称呼她是新妇了，因为她愿意脱去旧造、穿上新造，也有了十字架的经历，她也对付她的魂，她开始认识什么感情是属于她自己的、什么不是属灵的。这样，她对付自己的越多，舍己的更多、背十字架更多，对付自己魂的也就越多。在这个时候她属灵的成分就越多，她就长进了。这个时候，主对她就有了一个升天的呼召，就是要她为属灵的真理而争战。她升到天上去，她就能够看得见这场属灵的争战。如果她不升到天上去，她就看不到这个属灵的争战。她只有进入到属灵的里面去，她才能看得见这是真理的争战，同时，她就有了一切属灵的果子，让主来享受。

第四章16节到第五章1节，这是她和主因为在灵里有交通，她有一切园中属灵的果子，她就让三一神来享受这一切。这说明，她活在新造的里面，因为她是新妇了，和所罗门合一了。这就是升天的呼召。

第四段：复活后的十字架的呼召（五章2到六章13）。她已经有了复活后升天的经历，靠着主的能力。因为她已经是新妇了，她已经有了属灵的地位、名声、经历，她就觉得自己已经很好了。但是，这个时候还有十字架要背，就是要她把她认为属灵的那一切都要丢掉。这个时候对付的就是你自认为属灵了、你自以为你有属灵的地位了。这些属灵的东西原来都是好的，但是如果因为有这些而你有骄傲出来了，那你就丢掉，不能有属灵的骄傲。所以，她就从属灵的满足里出来了。

对于复活后的十字架的呼召，这个女子开始是失败的，因为她不能够跟良人一起去。她想，要把这一切都丢掉，是不是神厌弃我了，就像主耶稣那样「我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」。神离

弃主耶稣、把祂钉了十字架，她想是不是神也丢弃我了。其实，这个经历应该是每一个基督徒都该有的。

第四段里面讲到她靠主过一个得胜的生活，就是慢子里的生活。她不但是新妇，而且是得胜的。

第五段：神的工作（七章1节到13节）。

到了这个时候，神要用她了。如果她的属灵生命还没有到达这个程度，神不会用她。神用她，是从脚到头都装备了她。她完全被装备好了。所以，到了七章9节至13节，她就和主同工了。「我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有」。这就说到了「我们」。主用她，她也为主作工。但是，到了第六段，她自己跟主的关系她认为还有一个肉体。她什么时候能够脱离肉体呢？那就是被提，或者主耶稣再来，和主永远在一起，就不受这个肉体的限制了。

肉体还没有解决以前的经历，就是魂的得救。所以，前面讲的都是魂的得救。在魂的得救里面属灵的东西越来越增加，肉体越来越减少。到最后，我们这个肉身也要脱离，那就是身体的得赎、身体的得救。这个身体的得救是要等到主再来，或被提。因此，书拉密女在主面前的经历此时就是等候被提之前了，她就要关心小妹，关心年幼的基督徒，想到怎样把他们带到主的面前，使他们怎么能够爱主。这是她被提之前的工作。

附件：

倪柝声弟兄关于《雅歌》之纲要

导言

一

一章一节可译作「歌中的歌，是所罗门的歌」。这歌是说到所罗门。所以主在本书中的地位乃是王。主在这里，是站在复活升天的地位。大卫杀歌利亚，他得胜了仇敌，这是指十字架掌权的基督。所罗门是接受杀死歌利亚的好处，而作一个平安的王，这是指复活掌权的基督。所以在这本书中，主是站在所罗门王的地位。我们是和一位所罗门王来往。争战已经过去了，他是一位得了荣耀、大有权柄的基督。这是本书开始就给我们看见的。在本书，我们和主不是像约拿单和大卫的关系，乃是像书拉密女和所罗门的关系。约拿单爱大卫，是因为大卫得胜了仇敌；书拉密女爱所罗门，是因所罗门的自己。有的人爱主，不过是因主的十字架；有的人爱主，不只是因主的十字架，也是因主的复活。十字架是主得胜作王，复活是主的自己。示巴女王起首不过是听见所罗门的作为，后来她看见了所罗门的自己，吸引她的是所罗门。所以，我们不只像约拿单那样爱大卫，也要像书拉密女那样爱所罗门。这本书是领我们认识祂是王。

二

书拉密女的经历是代表个人的，并非代表团体的。女人，在圣经中，是代表主观方面的经历的。所以这女子的寻求，是指单个信徒的寻求主，不是指团体教会的寻求主；是说到一个人从羡慕主起头，到与主有满足的交通为止。

三

本书的中心，是讲到属灵的交通。所以不问这书是分几段，它所记的历史，却是一条线下去的，是一直继续下去的。它不是片断枝叶的历史，不是东鳞西爪的轶事。它所看重的点，乃是进一步追求、跟随主的人所有属灵的情形——一生所经历的阶段，最后所达到的境地。像马丹盖恩所写的「灵性水流」、宾路易师母所写的「灵命四层」，也都是这一种的性质。

四

本书是说到一个人已经得救了而有所追求。所以对于得救的事情，就完全不提。本书所注意的不是关于罪人的问题，乃是关于信徒的问题；不是讲到非属乎主的人，乃是讲到属乎主的人。所以，并不说人如何追求得救，乃是说人如何羡慕追求得着主。不讲信，只讲爱。本书的旗号是「爱」。「以爱为旗」，这是我们的口号。

五

本书是一本诗，是用诗的词藻、言语、字句来写出属灵的历史。所以，许多地方只能以意会，不能以言传。

六

本书和《马太福音》，是说到信徒与主的关系的两方面。论职责，我们和主是君臣的关系，这是马太福音所给我们看见的。论交通，我们和主是夫妇的关系，这是本书所给我们看见的。

七

本书用的最多的一个字，就是「爱」。这个字的用法有好几种，有单数、多数、男性、女性和普指的不同。例如：「佳偶」原文是女性的爱。「良人」原文是男性的爱。一章2节、4节、四章17节、七章12节的「爱情」，是多数的「爱」。它们的单数，本书都指着「良人」。「良人」这「爱」，是单数的，亦可称为「大卫」，因为「大卫」就是「爱」的意思。二章四节的「爱」，是普指的。二章7节、三章5节、八章4节的「亲爱」，是女性的爱。五章1节、16节的「朋友」，宜作「亲爱」，是和「佳偶」相对的男性的爱。

八

解释本书的几个原则：

1. 每一段的解释，必须与本书中心的思想——属灵的经历——那一条线联得起来。
2. 每一句话的意义，一面要在本处讲得通，一面又要与那一条线联得起来。
3. 主在《马太福音》十三章解释比喻的时候，有的地方祂详加解释，有的地方祂不加解释。解释本书，也该如此。
4. 研究名词的意思，一面要从字的本身去寻解释，一面要从圣经理史的用法去寻解释。
5. 本书讲到新妇和新郎的时候，常常用许多别的东西来比喻。它的特点，都是寓意的；它的比喻，都是表号的。寓意的，是很容易明白的。但是，要明白表号，就得有成熟的考虑。所以，表号的话语，都得照圣经中的用法和神的教训，才能明白。寓意和表号的性质，有时相同，有时完全不同，并且是常常不同的。我们不管它相同不相同，我们乃是要问它是指着什么说的。表号常能把寓意所不能有的给它。例如：《启示录》一章五节说：「脚好像在炉中锻炼光明的铜」。「脚」是寓意，我们知道是指行动说的。「好像在炉中锻炼光明的铜」，这是表号，这不是一下就可明

白的。

题目

一章一节：「所罗门的歌，是歌中的雅歌」。原文无「雅」字。所罗门曾作诗歌一千零五首（列王纪上四32）；在他这么多的诗句中，最好最宝贝的，就是这歌，所以说这是「歌中的歌」。至圣所是圣中的圣；主耶稣是王中之王、主中之主；这歌是歌中的歌。《传道书》是虚空的虚空，这歌是歌中的歌。

这歌与《传道书》是相对的。《传道书》是说流荡的生活，这歌是从流荡得了安息。《传道书》是说人凭着知识得不着满足，这歌是说人凭着爱才能得着满足。《传道书》是说追求在日光之下的，这歌是说追求在基督里的。《传道书》是说东西寻错了，路也错了，所以结局是虚空的虚空；这歌是说东西寻得对，路也对，所以结局也好。

分段

第一段：第一次的追求和满足（一2 至二7）

一、羡慕（一2-3）

二、追求（一4）

三、交通（一4）

四、内室的启示（一5-7）

五、王的说话（一8-11）

六、女的说话（一12-14）

七、王的赞美（一15）

八、女的回答（一16 至二1）

九、王的回答（二2）

十、女的赞美并享受（二3-6）

十一、王的嘱咐（二7）

第二段：脱离自己的呼召（二8 至三5）

一、脱离自己的呼召（二8-15）

二、失败和恢复（二16 至三5）

第三段：升天的呼召（三6 至五1）

一、新造（三6 至四6）

二、升天的呼召（四7-15）

三、爱的生活（四16 至五1）

第四段：复活后的十字架的呼召（五2 至六13）

一、复活后的十字架和女子的失败（五2 至六3）

二、幔子里的生活（六4-13）

第五段：神的工作（七1-13）

一、工人的装备（七1-9 第一句）

二、与主同工（七9 第二句至13）

第六段：肉体的叹息（八1-14）

一、盼望脱离肉体的叹息（八1-4）

二、被提之前（八5-14）

（注释：本《雅歌》读经记录根据录音磁带整理，未经过讲员本人过目）

《雅歌》文字整编同工：

文字协助整理：Sarah 姊妹

校对：郑健美姊妹、章弟兄、孙姊妹