

雅歌略解

目录：

一、出版的话	—
二、小引	1
三、雅歌略解	3
四、引论	5
五、第一段 主爱的吸引	13
六、第二段 信徒的寻主	23
七、第三段 寻求主者必经之路	33
八、第四段 交换爱情	39
九、第五段 灵交之指引与静默中之寻求	45
十、第八段 主来的情形与讲求	53
十一、第七段 复兴信徒所应当注意谨防的	61
十二、第八段 信徒寻求主的方法	67
十三、第九段 三个比喻	75
十四、第十段 称赞信徒的美德	81
十五、第十一段 领受主的美德和香气的人	85
十六、第十二段 信徒的奉献与主的接纳	93
十七、第十三段 信徒错过接待主的机会之后悔	99
十八、第十四段 信徒称赞主的美德及效果	109
十九、第十五段 信徒之谦卑及众人之爱慕	119
二十、第十六段 心中美德的形容	123
二十一、第十七段 信徒爱慕主的热切	129
二十二、第十八段 总结	135
二十三、附篇(一) 灵果	143
二十四、附篇(二) 主耶稣知道	149
二十五、附篇(三) 伯大尼的马利亚(密勒着)	155

序言

“灵修”、“退修”这二个名词，又成了我们今日的口头禅。到底，我们认识“灵修”、“退修”的

实际与原则的太少。然而，“雅歌书”却成了这种人士的赏鉴，无非说它是爱情的作品而已，那里能谈得着灵性的问题！

现在，为你们介绍高师竹所著的《雅歌略解》一书，是有意“灵修”、“退修”者所不可不读的，也是那些妄解“雅歌书”者的一个当头棒喝。

一九二五年四月李渊如《灵光报》

雅歌略解 引论

“雅歌书”这卷书的中心，若都归纳起来，就是“人与神的灵交”。这对于属主的人，是不可缺少的属灵功课，也就是“与神灵交”。这是时刻不断，念念不忘的功课，是一切事物的先决问题。圣经说：“不住的祷告”（帖前五：17），实在是一件宝贝灵交的功课。但真常与主灵交的，就必遇见层层迭迭的拦阻发生，所以有人以为事事物物，莫不为灵交的拦阻。那肉体是更大的拦阻，世物都是仇敌。

往古来今，不知有多少人困迷于此说。甚至有些人克苦己身，逃避世界到旷野去的；更有些人以妻子儿女，为可憎恶的；如此的思想，却是错误了。

因为身体和身外之物，都是物质；物质那能使人犯罪呢？真使人犯罪的，是那外面的邪灵，照着我們里面的邪情私欲，所喜好的，来引诱我们贪爱那所不当贪爱的世界，这就是罪。所以贪爱世界，就是使世界作灵中主人的原因。私欲既使世界作了主人，若要与主灵交，世界自然是一大拦阻。但真拦阻的不是世界，乃是里面的邪情私欲。

若要作一个灵修工夫的人，就当深自寻思，查看里面的私欲。因这私欲把身心委之世界，而作它的奴仆，它就很自然的来管辖我们。我们要脱离它，若倚靠自己的力量是不能的。因为，灵是被肉体困住了，肉体又受了世界所充满，所以这些都成了人与主灵交的拦阻。若要除去这些的障碍，必须先对付里面的私欲。但倚靠自己是没力量的，非倚靠外力不可；然而外力，也有靠得住，和靠不住的分别。

如美国总统，倡民族自决的问题以后，高丽即想藉之以脱离日本，至终威尔逊力量有限，以至高丽人，捐上十数万人的生命，却毫无所补；到末了，仍是伏在日本威权之下。那为求灵性得释放，靠着徒劳无益的法子脱离捆绑的人，也是如此。曾有许多人，以为避世刻苦己身，是对付罪恶的一大外力；岂知他虽远离世物，劳困身体，而他心中的世界——图乐——何曾脱离丝毫呢！

就如在教会历史当中，记着了一位圣徒，曾在高台上面站了三十六年，在他以为必如此刻苦己身，才能除掉情欲的污念，而成为圣洁的人。这是错误的。我们应当晓得己与世界，都不是能使人犯罪的，乃是使人与主灵交的媒介。但要知道，若非与世界隔绝，就不能与主灵交。要与世界隔绝，必先对付隐藏在肉体里面的私欲；对付私欲之法子，必须仰赖外来的能力。

若有土匪来，占据了我们的地方，要用什么法子，才能把他们赶出去呢？

（一）必须请求那有兵权的，以武力来驱逐。

（二）既求他，就当顺服他。

（三）要完全相信倚靠他。

必须如此，他才来帮助我们。土匪去了，我们才能自由与官长交接。能灭土匪的，是仗着武力；能对付私欲的，是在乎神能。要得神能，也必须恳求、归服、信靠，才有功效。

私欲既治死，神就能在我灵性里作主人；肉身就是义的器具；一切的世界，也都成为造就我的了。

看罗马人书第七章 24-25 节，又第六章 23 节，惟独倚靠耶稣基督，他能治死恶性、罪过。因他是我们惟一外来住在我们里面的主力；所以我们若全心求告他、归向他、听顺他、倚靠他，就必能得胜（路十五：1）

我们要“与主灵交”的，当晓得两样不可缺的：一，是“敬”；二，是“爱”。当主耶稣教训门徒的祷告，头一句话：呼主为“父”，就是“爱”；第二句话：尊主为“圣”，就是“敬”。在旧约的里面，利未记全卷书，是指示人当如何敬主为圣。亚伦二子，稍微有错，主就用火把他们烧死。这就是耶和華所说：“我在亲近我的人中，要显为圣。（利十：1~3）

“雅歌书”是叫人用“爱、敬”与主灵交。但是“爱”与“敬”，要平衡，不可偏重；平衡了，方能与主稳妥的相交。在主耶稣复活的那一个早晨，马利亚正在哭时，忽然看见主耶稣，她因着爱的迫切，要伸手拉住主耶稣，怕他忽然去了。所以，主耶稣立刻警戒她说：“不要摸我”。这话的意思，就是叫她用敬畏的心，管束爱。

看马太福音所记，有几个妇人，抱着主耶稣的脚拜祂，这就是用“敬”与“爱”平衡的与主相交。又看马利亚用香膏浇主的事，因“敬”与“爱”两样是平衡的，所以蒙主悦纳。看彼得因为一网得了两船的鱼，就俯伏在主耶稣膝前说：“离开我，我是个罪人。”因“敬”与“爱”平衡的，所以彼得能与主有恒久深切的灵交。为何必须“敬”、“爱”平衡呢？因为单有“敬”必生惧怕；单有“爱”，容易生轻慢；所以必须两样的平衡，方才合宜。

“雅歌书”是完全写出“夫妇恋爱”之情。有一些的人，按着字面看，以为不应当列入圣经以内。然而在我看，这一卷书，引入“与主灵交的秘诀”，远胜于“诗篇”。恐怕我说这话，或有多人不以为然。从诗篇中受感动的人多，从此卷书中受感动的人少，这话是不错的。因为诗篇是作领人初步与主灵交的工夫，是作使人离罪归主的媒介。“雅歌书”乃是领那已“与主灵交”的，更进一步达到完全属灵的地步。

然而有人虽然已归了主，也常祷告，却不晓得“与主灵交”是什么？因为他还没有脱离世界的捆绑；他的心思，仍在肉体和世界之中。所以他看此卷书，就是叫他更爱他那貌美的妻子，或使他更厌弃他那面丑，又无能的妻子。或者妻子看丈夫也是如此。我们看见“美酒”二字，叫他想起“酒”的甘美，把他的心引入酒里；看见花、草、树木之美叫他兴起游山望景之心。诸如此类，就是因为他还没有与主灵交。所以这一卷书，惟有与主灵交的人，才能看见它的宝贝来！

这一卷书有何引证，是“所罗门”被圣灵感动所写的呢？

（一）因在这卷书内，有几处所写的，与夫妇之间的情形不合。就如第一章 7 节，第三章 1~4 节，第五章 1~8 节等处，丈夫叩门，那里有妻子不肯开门的呢？

（二）凡被圣灵感动的人，最爱这卷书，越多看，心里就越清洁。言语之间，虽是夫妇之交，却使夫妇之人情益淡；乃与主——即耳目所不能见闻的主，日亲日近。此卷书若不是受圣灵的人所写的，何以在受圣灵的人心里，有如此的效果呢？

本卷书论到“与主灵交”，是重在追求上；寻求主的引线，就是爱。凡真爱主的、才能一心追求主；那爱世界的，自然不愿意寻求主。论到人的爱，没有比夫妻之爱，更切实亲热的；用这爱来表明主愿意与人有极亲密的灵交，也要人专心爱主，像贞洁妇人爱丈夫一样。妇人既是专心爱她的丈夫，必是要专心的寻求。“寻求”什么呢？

（一）“寻求”丈夫的灵所好、所恶的是什么？

（二）“寻求”他的动静言行；

（三）“寻求”他所操作的事务；

（四）“寻求”丈夫对于妻子的心意。

若欲得着丈夫的爱，必须用爱来寻求爱。

第一，要用夫妻的爱，寻求神那至深难以测度的爱。

第二，用爱万物的爱，寻求神那丰满的爱。

比如有人送你一束鲜花，你立刻就藉此觉得，有人的爱感动你。你看大地以上，这些花草，岂不是传神的爱给你么？所以本卷书多用鲜花、美酒、花园等等，为引人与主灵交之媒介。那常在无花果树下祈祷、查经的，一看见无花果树，必有感动。

我最喜欢在山里盘石上，小河旁查经、祈祷。不仅每次看见山，就是何时想起来，也增一分与主灵交之乐。所以在真“与主灵交”的人，看这世界，就是伊甸园，没有一样不是引导我与主灵交之媒介。

论到“与主灵交”的人，有不可少的两样态度：一是迫切的态度；一是安然等候的态度。迫切容易，安然等候难；因为迫切必有动心的缘故。迫切之中，还能安然等候，是最难的。

如诗篇第三篇，大卫逃避押沙龙时候的祈祷诗，在那时候，他的心是何等的迫切；然而在夜里，他仍能安然睡卧，这就是等候的态度。但这是祈祷不是灵交。灵交是在平安无事之时，还能迫切，又能静候。静候就是管束己心，不生杂念，默默的留心听主怎样的回答，这是灵祷的灵交。又有见景生情，因物思神的灵交，这就是本卷书的正意。

“所罗门的歌，是歌中的雅歌。”（一：1）

“雅歌书”是所罗门“歌中的雅歌”，在我看，这是他“歌中的灵歌”。可惜有许多的人，轻看了这卷书，不愿意查考！

（一）是因为本卷书的写法；

（二）是因为“所罗门”老年违背主，拜偶像之事，以致这卷最宝贝的书，在人心里大大的失了价值。

其实我们切不可因人废言，他在写这卷书之时，真是虔敬爱主之人，以后才跌倒了。他自己的好坏，与我们没有关系；他所写的书，却与我们属灵上大有帮助。所以，我们只当重看其言，不问其人如何。

“所罗门”好像是一个替主送礼物，或说是传主话的人，我们只应当注重主的旨意。为什么这卷书如此重要呢？因为主要借着这卷书，指引我们“与神灵交的秘诀”。我们就应当用这秘诀，与神灵交，如此，我们的灵交，必能逐渐达到完全的地步了。

第一段 主爱的吸引（一：2~4）

此段内是用“美酒”与“膏油”比“主的爱”。从其中取出两样的感力，一是里面的，一是外面的，里面的感力是“酒”，外面的感力是“膏”。主先用他的爱，如同膏的香气，吸引人的全心归向他；又要人接受主的爱，如同“美酒”喝在肚子里，在其中发出使人自觉的感力来。惟有真得着主爱的人，才能明白灵里的喜乐；惟有得此喜乐者，那世界的一切“香膏”、“美酒”，就没有感触他的能力。

所以能使信徒胜过世界一切试探、引诱的，就是主的爱在人心里所生的能力。经上说：“因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量。”（尼八：10）“美酒”的力量，是一时的；主爱的力量，是久长的。“膏”的香气，是渐渐消散的；主爱的香气，是越久越香的。但在所得的人，却有浅深久暂之别，是因为人对于主所发的爱不同。这爱就是接受和保存主爱的器皿。这器皿若是毁坏，所接受的怎能保存呢？所以我们对于主的爱：要专一、要恒久、要进深，方能使主的爱，在我们灵中有完全永久的效力。

主耶稣曾指示我们，保守主爱的法子说：“我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。”（约十五：9）如何算是常在主的爱里呢？主又有话说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。”（约十五：10）保罗说：“你们要追求爱。”（林前十四：1）因为主的爱是众善的纲领，所以，凡要结灵果，荣耀主的信徒，必要以追求主的爱，为第一步的工夫。

“愿他用口与我亲嘴；因你的爱情比美酒更美。”（一：2）

“亲嘴”。这是犹太的国俗，为国人见面之时的礼节，又是骨肉相爱的表示，夫妻恋爱的情谊。

“用口与我亲嘴”意思就是用爱与我联合，我要用爱接受。

“愿”就是已经预备好了，不仅是要借着亲嘴，以表恭敬和爱情；且有由爱主而来的赏赐，和人的接受。正如小鸟在巢，等候母鸟一样：母鸟衔食而归，小鸟展翅张口以接大鸟所赐的；这不是一个空空的爱护，乃是有食物作爱的凭据。

神人之间的爱，也不是空空的一个爱理，正是授受之间有所得的。人与人互相爱敬，定有爱敬的馈赠，以表爱的实意；神与人相爱，也是如此。属灵的人，每晨一清醒，必有神的爱，浇灌下来；因为他的心，与神亲近，正像母亲同他的婴孩，婴儿一清醒了，用手摸他母亲，母亲快把奶放在他的口里，他心里就平安快乐了。

凡属灵的人，都经历这样的喜乐。不仅常亲近主的人，能得由爱而来的灵乐。而且无论是什么人，若肯转离他悖逆主的地步，一心归主，就必像那浪子心意一转过来，父亲就抱着他的颈项与他“连连的亲嘴”。

因这一“亲嘴”就有无穷的好处随之而来：如上好的袍子、戒指、鞋子、筵席、亲友等，一时全来了。只要得父神与我们“亲嘴”我们所不敢想、不敢求的好处，也就自然的加给我们了；是父神本于他那丰满的爱所乐赐的。

一次，彼得曾当着主耶稣的面，不承认他。正在心里愧悔自觉对不住主的时候，主就转身看他；这一看，就是用眼与他“亲嘴”。主那更大的爱，浇灌在他的心里，使他立刻得着属灵的安慰！在主复

活之后，主先向他显现，为要使主的爱，完全充满他的心。

抹大拉的马利亚，因极切寻找主，连天使同她说话，她也不以为奇，及至一听见主耶稣那慈爱的声音，就立时动了她的心，抬头一望，主的灵爱立时深入她的里面。这不是人间的亲嘴所能表示的，乃是从她所存那向着主所难表示的爱接受来的。

“酒，”是粮食的精液所酿成的，爱也是由诸德之精华而出。

“酒”的功用，是使疲乏的人饮得少许，精神立长，多饮，则不由己的而言行动作错乱。爱的功用，是使凡接受主爱的，必在祈祷和看圣经上增加渴慕。多则生乐，乐极则诸德自发，且有次序，所以说：“主的爱比美酒更美。”

“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。”（一：3）

“香膏”是用什么东西而制成的呢？乃是五百舍客勒“没药”，二百五十舍客勒“肉桂”，二百五十舍客勒“菖蒲”，五百舍客勒“桂皮”，“橄榄油”一欣等等香品合制而成的。这香是圣的，是世人闻不见沾不着的，惟有亲近主的人，才能沾润。先沾润此膏，而后方能到主面前。就如圣会幕和其中一切的器具，抹膏之后，主的荣光才充满其中，祭司受膏之后，才敢进去烧香。

在古时，能受膏可到主面前来的人很少；惟有主名为香膏，凡要接受的，都可沾润，并不分犹太人、外邦人。“香膏”是几种香料合制而成的，主的美名，是诸般美德调合而成的。主耶稣曾在犹太国，用三年的工夫，显出他的诸般美德，在各种人身上。

“倒出来的香膏，”主在世时，虽有多人沾着他的圣名的香气，但却只临到少数的人身上；及至主耶稣被钉十字架，就是他那盛香膏的玉瓶打破了，他的膏完全倒出来，他的香气借着接受的人，传遍了全世界。愿世人都能接受，但却是不能的。到底能接受这香膏的，是什么人呢？是在十字架下已蒙恩被拣选，虔敬信爱他的人，在当时悔改归主的人，亲自来埋葬主耶稣的人，这都是从那破玉瓶，得着满足的香膏的人。我们必须像这三班人，才能接受这香膏。接受了的人就如何？

（一）使他成为常侍立主面前的圣洁、尊荣祭司。

（二）使他成为传讲主旨意、传讲主教训人的先知。

（三）使他有权利胜过仇敌的君王。

所以这样的人，要为主传出圣洁、尊荣的香气，建立人灵德、圣训的香气，靠主大能得胜凯旋的香气。主的美名，所以到处被人称扬，都因这些人，所传扬的香气。这样的人，自古至今是很多的，就如：摩西、撒母耳、大卫、但以理，和众先知，并使徒，以及历代的属灵人，都是传扬主圣名的。论到香膏之香，与主名之香，尚有分别：主名之香，是越远越香，是永久不变的香。

“童女”即指一切专心向着主，未被吸引而嫁与世界的。在哥林多后书第十一章 2~3 节说：“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。”因为人向着主，是存这样的贞洁心，所以一听见主名，就受感动，如闻见膏的香气一般。

“愿你吸引我，我们就快跑跟随你；王带我进入内室；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。”（一：4）

此节经文的要义：

(一) 主用何法吸引人归向他？乃是用“他的爱吸引人，”并非用他权能的杖催赶人。古时主在埃及和旷野所行的神迹，和所施的恩典，都是彰显主用爱吸引人归他。在诗篇第八和第廿三篇、第六十三篇、第卅六篇 7 节，就晓得主如何用爱吸引大卫。他也真是紧紧的跟随主，所以他的一生，大大的荣耀了主名。可惜，出埃及的以色列民，因为悖逆的心，主的爱虽大，却未能激励他们的心归服他，至终那些人都死在旷野。主说：“我用慈绳爱索牵引他们，我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。”（何十一：4）主吸引古时候的以色列是如此。

在新约时代，“耶稣基督”如何用他的恩爱吸引当时的人？如他的爱如何吸住彼得，彼得一知道是主耶稣站在岸上，他就要立刻跳在海上，奔到主耶稣的面前。这是因着爱，就不理会海的危险。他又情愿与主一同下监、一同受死；虽然有一大队兵来，他仍然敢与他们对敌；在大祭司院内虽然惧怕，却又不肯离开主，都因主耶稣的爱吸住了他；末了他的痛哭，更是因主爱的激励。

使徒约翰跟从主耶稣，在公会、在彼拉多的公会、在各各他，一直到主耶稣被埋葬的坟墓，安葬已毕，才肯离开那里，都因主的爱吸住了他。那些从加利利跟从主耶稣，到耶路撒冷、到十字架下、到坟墓前安葬主耶稣的敬虔妇女，虽然看见官长，用极多的香料，安葬主耶稣，却以为不足，所以回城里去，当日晚上，又买一些香料，这就是主耶稣的爱，吸引他们的凭据。这爱是阴间的死权所不能胜的、烈火所不能烧的、万年所不能灭的。

直到今日，虽经过一千九百多年，主的爱，在每一代吸引人的能力，仍是一样。为主爱而殉道的，不知有几百万人。可见主的爱力，是何等大，而且是永远不改变的！感谢主，他将他的爱运行在我们身上，叫我们与主有亲密的爱，且有父子的爱，更有如夫妇的爱。赞美主！他的爱，是如此吸引我们！

(二) 被主的爱所吸引的人如何？“我们就快跑跟随你”。一是跟随，二是跑着跟随。“跟随”的意义：

①是完全归向主。门徒得着主赐那一网鱼，因而觉出主爱的吸引，就撇下所有的，跟从了主耶稣（路五：11）。使徒保罗得着主爱的吸引，其效果如何？他说：“我为基督丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”（腓三：7~8）他指着基督的爱，吸引他的效力，他说：“谁能使我与基督的爱隔绝呢？难道是患难，……靠着我们的主……得胜有余了。”（罗八：35~37）保罗与一切蒙主爱吸引的圣徒，都是至死忠心地跟从主耶稣的，这是因为他们完全归向了主。

②是完全听从主。凡被主爱吸引的，必是喜欢听从主的话。一面是专心听受、一面是专心遵行。路加福音第十五章 1 节说：“众税吏和罪人，都挨近耶稣要听祂。”这是专心听受的。约翰福音第十五章 9~10 节，主耶稣说：“我爱你们，正如父爱我一样；你们要常住在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常住在我的爱里。”哥林多后书第五章 4~5 节保罗说：“基督的慈爱激励我；因他替我死，叫我遵命替他活。”（另译）主差派保罗去救外邦人，他没有违背（使徒廿六：16~20），就是因主爱的激励。

③完全效法主。主耶稣说：“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。”（约十三：15）又说：“你们当负我的轭，学我的样式。”（太十一：29）彼得说：“基督……给你们留下榜样，叫你们跟着他的脚踪行。”（彼前二：21）凡被主爱所吸引的信徒，必乐意照主的榜样去行。所以说：凡完全归服主、跟从主、效法主的，才是真跟从主的，不仅跟随，乃是快跑。论到“快跑”的意义：

①是表明极喜乐。如“巴底买”，一开眼睛看见主耶稣的时候，就欢喜跟从主耶稣。

②是注意紧贴着的跟随。不敢大意，怕一失神，主就不见了。如小孩子，在夜间拉着母亲的手走路一般。

③是有好盼望的跟随。有如进入王宫的盼望，吃筵席的盼望，看花园好景致的盼望，所以快跑跟随。

（三）主领人到什么地方？主有极美好的庭院，至华丽的客厅，更有最美的内室。有人只进入主的庭院，看见主为人心灵所备花、木之美观；这庭院，就是摩西五经的历史书。客厅，就是众先知书、约伯记、诗篇等。内室就是“雅歌”并新约全书。全本圣经是如此，就是按各卷查考，其中也有这三层光景。只是各卷有他特注重的一样或两样。进入庭院知识的人，只能看见合他知识的那类美好；已达到明堂灵知的人，就能明晓客厅内陈列美物的壮观；惟有进入内室的人，才能取得那收藏的至宝，因为他有此灵知。这一类的灵知，是主所赐的，也因着学习逐渐增长的。主的灵借着圣经，一步一步的引人前进。

如马太福音第五至七章，是使人入堂；约翰福音第十三至第十七章，是引入入室。当使徒跟从主耶稣之时，是入堂；到圣灵降临，才入内室。到底“内室”是什么呢？就是人的心，完全成了主居住的殿，与主有亲密的灵交，是直接的，一点别的帮助也没有，他一切的思念，都是圣的，这样的心，就是主的内室。此室内的“珍品”是什么呢？

①是别人与主灵交的见证。

②更宝贝的是他自己向主所存着圣洁、爱敬、信靠事奉的诚心，和所供献的诸般灵果。

③更宝贝的，是主借着圣灵，所显在人灵中的各样圣善和灵训。

以上所题的这些，与人有什么用处呢？就是下一句所说：“我们必因你欢喜快乐”。这些都是帮助我们以主为乐的。我们还要留心这句话里的“必”字。因为有许多事务，似乎是说明我们以主为乐的，其实是叫我们，以那事务为乐；惟有以上所提的那些，是必叫我们因主喜乐的。

在以前的《官话圣经》内，“必”字上有一“仍”字，意思是说：虽然有许多叫我可喜乐的，我却是仍因主喜乐，就是因主的爱而生的喜乐。因主领我进入内室，叫我所看所听的，没有一样，不是表显主爱的，也没有一样，不是激发我生出爱主的爱情。所以我称赞主的爱，胜于美酒；我们爱主是理所当然的；因为主的爱吸引了我们的心！

第二段 信徒的寻主(一：5~7)

在第一章5~7节的字面和字义里，找不出“夫妇恋爱”的兴味来；并且以夫妇之间的情爱，来解释这三节的话，也是不能，因为是不相类。他首先题到自己的面黑，却不是生来的黑，乃是太阳晒黑的；这话若是指住王宫的王后说的，试问太阳怎么能晒得着她呢？他往下又说：“我同母的弟兄向我发怒，叫我看守葡萄园。”

有谁能叫王后这样作呢？再看6~7两节的意思，不是相连的。第6节是说己之葡萄园未修；第7节是说寻找丈夫，又说妇人不知道丈夫在何处放羊，这也是与实情不合的。所以，我说若以夫妇之情

爱来解释这三节经文的意思，是不能的；惟有以神与人灵交之道来解释，才能完全恰合。若说这话是信徒向着主所发的心愿，那是正对的。

“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。”（一：5）

在前段是说到“主爱的吸引”；本段是说到“主爱吸引的果效”，就是叫信徒自觉缺欠的因而寻求主。什么人才能一心寻求主呢？就是被主的爱，所吸引激励的人。所能吸引激励的是什么人呢？就是自觉有缺欠的人。自觉有缺欠的是什么人呢？就是有外过而无里恶的。外过是显在外面的缺欠，里恶是藏在里头的诡诈，主的爱吸引不动有里恶的人。就如隐藏邪恶在里面的犹大，虽然主耶稣这样的爱他，到底吸不动他的心，他至终灭亡了。

又如前段所提，彼得三次不承认主耶稣的名，及至主一转身看他，就激励了他的心。他错是真错，却是回转的极快；因为这错是外面的，他里面亲爱主的真心未改。若彼得在归正之后，对着教会中弟兄姊妹们说：“因为我三次不承认主耶稣的名。”这样，在人面前，他的脸固然是发黑，像基达的帐棚，但他的心向着主耶稣的敬爱，却是像所罗门的帐幔。所以主耶稣不肯弃绝他，他也可以求他们不要轻看他了。

作主门徒的，当注重与主灵交的实际，要纯一、要确切；然而外面的言与行，也不可轻忽，因为与别人有莫大的损处。在我虽然有一二分无心的错误，也许与别人有了十二分的损处。所以一觉得是错，就应当在人面前坦然承认，又完全更改，如大卫和彼得一样。正如孟子所说：“古之君子，其过也，如日月之食，民都见之，及其更也，民都仰之。”大卫和彼得，成为后世的人是如何宝贝他们。因为，他们虽然一时造成一座基达帐棚，却是拆毁地极快，并且，又能引领许多人，进入那比所罗门更美的帐幔里。

“不要因为日头把我晒黑了，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。”（一：6）

“不要因为日头把我晒黑了，就轻看我。”每一个信徒，都有日头晒他的脸面。“黑色”虽然有浅深之别，却少有一点不改变的。

晒黑彼得面色的“日头”是什么呢？

（一）是他无知的勇敢，就是用刀砍人的事，因此叫他生了惧怕的“黑色”。

（二）是他存虚假的心，叫他以为能隐藏在差役当中，以至使女差役也成为使他变黑色的日头。

（三）因他自是之愚妄，以至叫撒但有权柄把他晒黑了。

当日晒彼得的日头，也是照样晒今日的信徒。此外，还有许多信徒的日头；但是能晒这人的，未必能晒那人，如当日能晒彼得的，却不能晒约翰。他也是在大祭司院里，他心里却极平安。

这样说来，在这世上虽有许多晒信徒的日头，究竟叫这些日头有晒黑之权的，是在信徒自己。就如人遭遇困苦、疾病、忧伤的环境，有的人就因此面色变黑了，叫他心里生出无限的忧闷、暴躁、失望；有的人处此环境，倒叫他面上发出无限的光辉、喜乐来。

那被“晒黑”的缘故是什么呢？

就是因为他们与那些日头有亲密的相交，就如彼得和差役一同烤火，所靠近的是个怕，这怕就成了他的日头。若所靠近的是个爱，这爱也能成为使人变色的日头。各信徒都被他所靠近的日头变了面色，可惜自己不晓得。只彼此看见别人的黑，所以各教会日见黑暗之故就是在此。

怎么能除掉这个“黑”呢？

（一）就是不叫我因人的黑，生轻视的心（一有此心，就是被人晒黑了）。

（二）要拿别人的黑，来查验自己的黑，也许是因我作了他的日头，把他晒黑了。

（三）若是我面色真是黑，我愿意人怎么体谅我，我就这样体谅人，这就是除黑之法。

再回想我们的“日头”是什么？我们的“黑”是什么？我怎么作了别人的日头？别人怎么作了我的日头？

先思想我的什么作了别人的“日头”？

（一）我用愤怒的眼看人，这岂不是晒人的烈日么？

（二）我用口挑别人错，或毁谤人，这岂不是晒人的烈日么？

（三）我用势力强压人，这岂不是晒人的烈日么？既是我的烈日把他晒黑了，我再轻看他，岂不是罪上加罪么？

再想别人怎么作了我的日头呢？

（一）是因为我的脸面向着日头，接受它的晒。那住在山洞的人，烈日晒不着他。这个山洞，就是主耶稣的话。彼得若是听信主耶稣的话，逃避那夜的凶险，他就能免那时的烈日。请看主耶稣告诉我们躲避烈日的话（太五：38~44；路廿三：51）；又看保罗的话（罗十二：19）。

（二）是因为我们靠世界，爱自己的心太重。信徒若有靠财产、靠权势、靠亲友的心，这些就成了晒他的烈日，他的面色，必要像世界。及至他所倚靠的一改变，他的面色，也就变黑了。又因爱己太重，一遇见为难的事，使自己的名誉和身体稍有受亏损之处，面色就变黑了。要免去这样的烈日，就是要把信靠与爱慕世界和自己的心完全归于主耶稣：

①因为主耶稣是永不改变；

②因他是真光，能使一切仰望他的，脸上都有荣光。

“我同母的弟兄向我发怒。”“同母的弟兄”，就是一同作圣工的人。但这一类作圣工的，是指着那仗赖权势和才干，欺压同伴的人说的。如教会的教皇、监督、主教、和诸教牧等，像摩西那样谦卑的固然是有，可惜历代以来，以权势压人的太多了。他们对于手下同工的人，不看为平等；只注重作工的成效，不问灵性的好坏。

我听说某西教士，曾对一位中国的传教士说：“我给在我手下传教士的每月薪金十元；我又应许他，过年若有十五位教友，我就每月给他薪金十五元；他若在一年之内得不到十五人，不仅不加钱，反要受责备。”这个西教士，岂不是晒人的烈日么？因为这样的压迫，所以叫那真任圣职的人，心里叹息说：“他们使我看守葡萄园；我自己的葡萄园，却没有看守。”

我们作工的人，有一个通病，就是只用道理教训别人，自己却是不要。所以虽然查考许多书，不过是为我传道材料；又苦心查经，也是为讲给人听，并不思想我应当如何遵行，也不问这段道理与听的人灵性、道德，有无关系，只要说得悦耳就满足了。

正像是包饭的厨子，只把菜摆得好看就好了。及至道理讲完了，再不思想它，如同把讲章放在讲台上一样。听的人也是如此看法。既是讲道和听道的都不要圣道，那个教会还能完全无缺么？必有许多可责之处。既有可责之处，要紧的是自觉因此而心里不安，因不安就要寻求主。

“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。”（一：7）

回想我为何因别人的缘故，自己改变，好像被烈日所晒，成为面色变黑的人呢？就是因为我离了向来所爱的那一位，把亲爱事奉神的心，转归了人，且被事物所晒。换言之，就是归了名和利，总而言之，就是归了自己。因此种种，毛病缺欠就继续的来了。因为凡为自己生活的，必要跌倒；及至受了跌倒的痛苦，这才转心寻求主。因为醒悟明白那最可爱的，惟有主。

所以呼唤主说：“我心所爱的啊！”这一句话，正是彼得懊悔己罪痛哭的时候所说的。而且不住地说：“我心所爱的啊！我心所爱的啊！我真对不住你！实在对不住你！你这样的爱！我怎么离开你呢？但因我一时的愚昧，不承认你的名，真是大大的伤了你的爱；你的爱却没有从我收回去，你用眼传出你那有能力的爱，把我拴住了。因此我要一心归向你，专心事奉你，但愿你向我显现，且永远与我同在，使我与你同行，借着你的荣光，除去我面上的黑暗。”

我心所爱的啊！我不把你看为我的君王，因为你不是按你的公义威严待我，叫我时常在你面前恐惧战兢。我也不是把你看为我的主人，因为你不是把我当奴仆看待，叫我在你面前受拘束不得自由。我惟认识你是牧人，因为你曾亲自引领我，用慈爱体谅我的软弱和无知，用你的圣手搀扶我。但因为我的愚昧，受了世界的迷惑，使我杂了你的羊群，失了你的脚踪，听不见你的声音，以致深入迷境，受了许多困苦，软弱至极，我无法自救，只呼求我所爱的牧人转身顾恤我。

我深相信你必肯本于你的慈爱，把我救回；我渴望你的爱油，抹润我的伤处；你的圣膀臂，拥抱着我；切要听你那慈爱、安慰的话。我深羡慕常常跟随你的羊群，和他们在你面前所享的安乐，因为你为他们寻找可安歇的水边。所以我切求“你告诉我你在何处牧羊，晌午在何处使羊歇卧。”现今我身孤单，我心凄凉！常听见那可怕如野兽吼叫的声音惊吓我，又有深渊限制我的前路，又有似羊的狼常来引诱我。

我实无法出此环境，不晓得往那里去？求你使我听见你的声音，晓得你在那里，好去寻找你，并要回到你的羊群，和他们一同跟随你。我也晓得那紧紧跟随你的羊，虽然也受烈日暴晒，他们却不像我这样的黑；因为你把他们藏在你的全能荫下。我所爱的牧人啊！我切愿在你的全能的荫下，安然歇卧。

我回想我达到这地步是什么缘故？就是因为我一时的昏昧，竟认错了牧人；这牧人，就是装作主形像的撒但的使者的牧人。他们所引领的，也是披着羊皮的一班人。原来我看他们的谦恭和顺，以为是真的，所以我随从他们，以为借着他们更亲近主。其实他们是与主耶稣为敌的法利赛党，口里称赞主，其实是毁谤主的。我自觉和他们是不能相处的，因有信与不信的隔膜，如脸上的帕子一样。

所以我想“何必在似乎你的同伴的羊旁边，好像蒙着脸的人呢？”我处在今日的环境当中，和一般不相信圣经由圣灵而成的，说圣经神迹为虚妄的，不信死人复活之道的等等的人当中，正像站在旁

边蒙着脸的人。彼此看是蒙着脸的旁边人，我看他是旁边的人，因为他们的心与口不一样，文字和讲台上的话与他的心中实意，有时是大相反的；在明处是一样的话，在暗中又是一样的话，这样的人，岂不是假基督人么？

他们不仅自己虚假，还能用诡计吞吃真基督人的信仰，这样的人，岂不是披着羊皮的狼么？和这一班的人相处，心里怎么样能平安呢？真信与怀疑的人，怎么能同心呢？这是现今教会同工之人的难处，教会兴旺的大拦阻！因这一班的人建立，那一班的人拆毁。愿那在七灯台中间行走的主耶稣显现，除去教会中的帕子，使一切假羊都变为真羊。阿们！

第三段 寻求主者必经之路（一：8~11）

寻见主的路，虽然有许多，但在此处，只提出两条必经之路：

一条路是主自己开创的，一条路是主指示人去走的。论到主为人开创的路，如第8节首句与第9~11节的话都是；论到主指示人所走的路，就是第8节所说：“随着羊群脚踪去”的话。

“你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群脚踪去，把你的山羊羔，牧放在牧人帐棚的旁边。（一：8）

第8节首句所说：“你这女子中极美丽的，”是紧承接前段信徒认识自己面黑之意。信徒自觉面黑，主却夸她美丽，是何意呢？难道主以人的缺欠、毛病、软弱，为不要紧么？断乎不是的。“极美丽”之意，是指着她那懊悔已过切切寻慕主的实际说的。就像那到圣殿祈祷的税吏，虽然不敢抬头，主却说这个罪人，比那个自称为义的法利赛人倒算为义人。主看为最美的，就是那心诚实懊悔归向主的（诗卅二：1~2）。惟有这样的心，能使主忘了人的罪，因为这样的心，是叫人恨恶罪，并催使人离开一切的罪而归主。因着这一句话，就在信徒心里开了一条亲近主的生命之路。

“你若不知道，只管跟随羊群脚踪去。”“羊群”就是紧跟随主耶稣的人。这个意思是叫人尊重、爱慕、相信、效法一切真基督人的热心、榜样、见证、劝勉等等。这是指引人认识主的一条活路，又是头一条最近的而且是容易走的路。因为主把指引人与主联合的责任交托了人；凡存着谦卑之心，看别人比自己强的，并以尊重主的心尊重基督人的，他必能藉此与主联合。凡轻看基督人的，必不能亲近主。主日的礼拜，平常日子的祈祷聚会、勉励聚会、查经聚会，都是羊群中显然的脚踪。

今日的教会中，有多人主日的礼拜为要，任意不到礼拜堂，更以祈祷及查经聚会为无用，并看一切热切爱主基督人为疯子；这样的人，自以为是最高的基督人，没有一个能比得上他的，其实是一个不认识主的。因为他不肯跟随羊群脚踪走。看五旬节的时候，归主的那三千紧跟随羊群脚踪走的人蒙恩的情形（徒二：41~47），都恒心遵守使徒的教训，就是紧跟随他们的脚踪走。他们彼此如何呢？就是交接、擘饼、祈祷，因而充满了喜乐！

“你的山羊羔”。“羊羔”就是指着道理程度不如你的人。“你的”二字之意，就是专倚靠你的教训，和引导的人：

（一）你的儿女；

（二）你的学生或徒弟；

（三）比你知识小，道理浅，借着帮助你的人，这样说来，各人都有自己当引导的山羊羔？

“牧放在牧人帐棚的旁边。”“帐棚”就是形式的教会。“旁边”有二意：

（一）要靠众圣徒的帮助；

（二）要按众人所认为是的，教导自己的羊羔，为使他们认识主，又与众圣徒联合，尊重效法他们。信徒既有引导人与主联合的责任，所以自己要应当急急的寻求主，自己走的路正，方能不领别人走入迷途。

以上是主亲自指示人头一条，寻求主的道路。若有人肯这样的进入，就必蒙主的引导，进入更高的一条道路，就是第8~11节的话。这一条更高的道路，就是主所显在人心里的爱。

“我的佳偶，我将你比法老车上套的骏马。”（一：9）

“我的佳偶”。“佳偶”之称，是初次用的，为何用呢？看那跟从羊群脚踪的人，主看他是可爱的，陪伴那真作主同伴的，就必更进一步，是主要认他为自己的佳偶。陪伴人与主的爱情，是普通的、是间接的；佳偶的爱情，是单独的、直接的，最亲密的。

“佳偶”之意：是灵性中天然的结合，离不开的结合，永无间断的结合。这是主向人所存的意念，要叫一切寻求主的人，清楚明白主如何切盼人寻求他。人若一心一意的寻求，必能寻见，且能与主联合为一。人若明白这个意思，就是在他心里开创了一条光明宽大平坦与主交通的路。这个道路，即主的爱。

“我将你比法老车上套的骏马。”法老车上的马，是最好看的、最精神的、最驯良的，是常在法老眼前的，是为法老引路的。法老借着马显在百姓中间。主看一切亲近主的人，都是他车前的马，就如摩西、撒母耳、大卫、但以理，并众先知和施洗约翰、保罗、彼得，新约里面所记的众使徒，路德马丁、戴德生等，都是主车前的骏马。主愿一切寻求主、亲近主的人，都成为他车前的骏马。请问你这亲近主的人，是否是主车前这样的骏马呢？按这一句话，岂不是主在人心开创了一条叫人更可亲近的路么？

“你的两腮，因发辫而秀美，你的颈项，因珠串而华丽。”（一：10）

“你的两腮，因发辫而秀美。”这一句话，是指明主在人的心思中，另开创了一条路，就是叫圣徒应当专心寻求主、归服主。“头发”是指着人的心思说的。人的心思很多，并且容易扰乱如同头发容易被风吹乱一般。一句话也能叫人的心思大大扰乱起来。若要头发不乱，就把它梳顺了，编成辫子，一则不易纷乱，二则也是好看的妆饰。提到两个腮，就是两个发辫之意。这个意思，是叫人把归主的心思归纳起来，成为两个相类的。

要意：一是要专心听，要真明主的旨意，一是要专心进行所明白的一切。这两样的心思，是主所看为最美的。惟有那能管治自己心思的，才能寻见主。当日，在耶路撒冷楼上聚集祈祷的一百二十人，他们所存的心思，一是专切等候圣灵降临，一是专切为主作见证，所以他们得成为主耶稣的佳偶。这个佳偶，非但如夫妇之联合，乃是成为一灵。从五旬节那一天起，主耶稣与门徒不再分为二，乃是一体的；因他们用专诚敬爱的心思，接受了主耶稣的灵。

“你的颈项，因珠串而华丽。”这是主借着圣灵，在人的灵中开创了一条灵德的道路。“珠串”是各样的珠和宝石，所穿成的，就是戴在项上为妆饰的。基督人的“妆饰”是什么呢？就是由于圣灵所结成的各样灵果：首先所成功的是灵爱，从灵爱而来的第一是灵乐，从乐中所生的是和平；有了和平，才能生出忍耐；有了这些，就能有恩慈于人；既有恩慈于人，他的灵必是良善、信实、温柔的。这就是基督人项上最华丽的妆饰，是神人共悦的妆饰。

“我们要为你编上金辫，镶上银钉。”（一：11）

这节经文，是主借着信徒的爱心，在主所开创的道路里另加上一曾工夫，使人更容易寻见主。“我们”是指着一切已经寻见主的人，他们喜乐与主同工，领人寻求主，主也真是用人的帮助。“要是编上金辫”是主已经引导人心思归依他，成了两个心思如二发辫。别的信徒用爱心辅助这样的心思，使他更坚固、更荣美，如发辫上加以金线。

以三股的金线，收束发辫之尾，并添补头发长短之不齐处，使之整齐坚固而且美观，这是信徒彼此建造的责任，也是灵性切实相连的机关。“镶上银钉，”“银钉”就是在三股金线收束处，用一个卡子，把它卡住。各信徒都当有管治道心合宜的卡子，也要把卡自己的心的好卡子送与别人，就是治心的秘诀。主耶稣曾送给人两个卡子，是把“当拜主你的神，单要事奉他”（太四：10）的一句话，作为卡子。保罗论到他治心的卡子曾说：“我不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。”（林前二：2）这个卡子卡住他的心思，直至死日。你治心的卡子是什么呢？于自己、于别人，有什么效果？

在第8~11节，就是指明人寻求主的真正道路。若能如此寻求主，就必能寻见。

第四段 交换爱情（一：12~二：3）

此段是借着三种的情形，交换爱情：

- ①是借着坐席的情形；
- ②是借着静密心交的情形；
- ③是借着花与果所传递的情形。

“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。我以我的良人为一棵风仙花，在隐基底葡萄园中。”（一：12~14）

一、借着“坐席”的情形（12~14）

“坐席”是交换爱情最好的法子，是爱情最好的表示、最好的联合。预备筵席的人，是本于自己的爱，竭力预备被请的人所爱吃的，能使他一看见就欢喜，并吃在嘴里的滋味，能动他爱情的各类食品。预备筵席的人，藉此传递他的爱情与被请赴席的人。

“王正坐席的时候，我的哪哒香音发出香气。”（一：12）这是王后为王所预备的筵席：

①是表明这筵席的食品，是何等的贵重；

②是表明预备的人，是存着何等的诚实、恭敬、爱慕的心。

凡要与主交换爱情的，都须这样的存心、这样的预备。可惜有许多信徒，他为请世上尊贵的客所预备的东西，所显的爱情，比为主还丰厚得多。为主所捐的钱，倒反舍不得。这样的人，还能算得与主相交换爱情的信徒么？

愿与主联合爱情的基督人啊！在你的筵席上，曾为主特备什么上等的珍馐美味呢？是像献两个小钱与主，和奉献小饼给先知的寡妇，那样宝贵的心么？或是像马利亚献香膏的心么？或是像撒该站起来，应许献财产时候那样的心么？或是像使徒撒下船的时候所奉献的诚意呢？主看这些，是他席上最美的珍馐。

“王正坐席的时候，”凡为主特备筵席的，主必来坐席。王对在席上的珍品，是何等的欢喜，那奉献的人看见，心里如何呢？岂不是觉得他的爱敬，真达到王的心里么？也同时觉得王的爱还回了么？那时他向着王的爱如何？岂不是像马利亚把香膏浇在主的头上么？这就是以爱引爱，爱上加爱。这就是所说：“我的香膏发出香味”的意思。看见王既欢喜吃我的美味，我就更要显出尊重敬畏王的意思，就是又把我所带最好的膏油，浇在王的头上。以此香味感动众人，使人人都知道如何敬爱我的王。就是为主的名，把最有滋味、最能感动人的事施于人，叫人因此归心于主。

第 13~14 节的大意，是论到此“膏”是用什么作成的？

“我以我的良人为一袋没药，常在我怀中。”（一：13）

这意思是说作成这膏的材料，就是显在信徒心里的各样美德。把这些在心里常常思想，就必生出满足敬爱主的虔诚。这就是藏在心里的没药香料，这是藏在里面自觉的又有从外来的材料，是用眼所取得的。

“我以我的良人为一棵风仙花，在隐基底葡萄园中。”（一：14）

“隐基底”与“风仙花”，都是作诗歌的人所喜爱的。引来为比喻，人人都有自己所专爱的美景、花园，并鲜花等等。又把这两样都放在一个人身上，用此眼光看这人的行动、面貌、态度，岂不是叫人能生出更大的爱来么？人若能把看这世界美物的那分心，和爱慕之心来看主耶稣，那可爱的面貌，和态度，就不能不专心的爱他了！在什么时候，爱心冷淡了，就是要注意看主耶稣，你的膏就必发出新香气来，这是交换爱情的头一个法子。

二、借着静密心交的情形（一：15~17）

“我的佳偶！你甚美丽，你甚美丽；你的眼好像鸽子眼。”（一：15）

“鸽子眼”是代表“善良”、“真实”、“圣洁”之意；“眼”是代表人仰望主的心，此心是被以上三样美德所充满的。最能动主心的，就是藏在人心里的这几样美德。

“我的良人哪！你甚美丽可爱，我们以青草为床榻。”（一：16）

人必须以主为美丽可爱的，才能晓得主是何等的爱我。既能两心相印，方能静默灵交。

“以香柏树为房屋的栋梁，以松树为椽子。”（一：17）

这就是说要与主灵交，就是要找幽静无人的树林中祷告。主说，我在那里等候你。主耶稣在世之日，常是这样作。感谢主！常领我们到这样的地方亲近他。我曾多多尝着这样的灵乐！这是交换爱情的第二个法子。

三、借着花与果所传递的情形（二：1~4）

“我是沙仑的玫瑰花，是谷中的百合花。我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内。（二：1~2）

这两节经文，是讲明“佳偶”之意。惟有佳偶，才能交换爱情。主看甚么人是他的佳偶呢？就是里面与外面，与主相同的；就是同为百合花，也同是谷中的。

“百合花”基本是一样，花色是一样，所处的地位也是一样，因此自然能交换爱情。谷中的荆棘，就是世界之人，焉能与至美之主表同情呢？“沙仑的玫瑰，和谷中的百合花”这两句话的说法，虽是不同的，意思却是一样。就是与别人大不相同的，是特分开的。主耶稣在这世上是如此，主看他所拣选的与他一样。

看约翰福音第十七章 16 节说：“他们不属世界，正如我不属世界一样。”又第 19 节：“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”惟有因真理成圣的人，才能与世人、世物断绝爱情。如此，他的爱情方能与主联合；独有这样的人，才配主称他为佳偶。

更有深一层爱情实在的联合，就是说：

“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。”（二：3）

这一节的大意，是说到“爱情交换”的，实得主的爱，是叫人有里外的实得。拿什么比“主的爱”呢？就是用树的荫凉，和果子的滋味。坐在他的树下乘凉，得外来的精神爽快之助力，除去外面的燥热之苦。又因把果子吃在口里，运在腹中，其滋味和养力，消除身内的困惫。如此他的爱，怎能不归于此棵树呢？

这就是主耶稣在约翰福音第十五章 5 节说：“常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。”这“果子”是什么？就是爱。那“苹果”的滋味是什么？就是主圣言的爱力。看约翰福音第十五章 7 节：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿的，祈求就给你们成就。”这意思是说真有主在他里面的，他必经历与主灵交通。我切望一切爱苹果滋味的信徒，都会藉此思念主爱的滋味，并把买苹果的钱，拿来为主用。如此就必从主得那更丰盛的爱，这是第三个交换爱情的法子。

若真能照以上的三个法子，和主交换爱情，就必能觉得主的爱如活泉，涌于怀中，何乐如之了！

第五段 灵交之指引与静默中之寻求（二：4~7）

“他等我入筵宴所，以爱为旗在我以上。”（二：4）

以上所说到“与主灵交”之法，是借着外面的物质；但那物质是无心的，不能领人与主联合，那联合全在乎自己。在这一节内所题的，是活泼有爱情的指引。“筵宴所，”就是“灵修会。”头一个爱情最深的灵修会，就是使徒行传第二章所题的。在世上最能领人亲近主，在人身外的法子，没有比复兴会还好的。有些信徒，在一人私祷之时，灵性十分软弱，一到复兴会里，听人唱诗的欢喜，祈祷的热切，见证和劝勉的诚恳，精神勃然而兴！自觉主的爱充满了聚会的房屋；各位信徒的面色，如同悬起来的爱旗，把他包围起来。

这就是所说：“以爱为旗在我以上”的话的意思。我就思想，我怎能到这样的“筵宴所”呢？怎能进入这样爱中呢？就是我主亲自的引导，除去我心中的迷惑；启明我眼，使我认识属灵人；又开通我耳，叫我听出主的圣训，使我乐意接受。所以，我就对比我先蒙恩的弟兄们说：

“求你们给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心；因为我思爱成病。”（二：5）

“葡萄干”就是信徒，虽然受试炼，还能常存的果子。看彼得前书第一章7节，罗马人书第五章3~4节。如保罗、西拉二人，在监牢中所结的喜乐果子；彼得、约翰二人，在公会前所结勇敢的果子；在受逼迫之时，能为仇敌祈祷的果子；正在软弱之时，转为刚强的果子；以受人的羞辱，结荣耀的果子。我因为所遭遇的一切缘故，叫我信心的果子受了伤；爱心的果子、盼望的果子，几乎消灭了；忍耐的果子，也大半失了功用。

请问你们会用什么法子，保守你们的“灵果”常存，如“葡萄干”一样？叫你们的善法，可以增补我力；并你们所得养心力的苹果，也赐我一点，可以畅快我心。“苹果，”就是各人所得圣经金句的滋味，和祈祷之时所得灵感的快乐，并祈祷得答应，在灵性上得助力，都是增补灵力的苹果。

这就是复兴会筵席上的珍馐，是圣灵所陈列的，使个人特有所得，由各人的意思，分给别人。个人从圣灵所直接领受的，各有限制，从信徒所间接领受的，却是无穷。从圣灵直接领受的，是使人的爱情，专与主联合；从人领受的，是为人情彼此联合，又间接与主联合，有这二面联合的爱情，这筵席上的快乐，是何等的大呢！基督人每次的祈祷聚会，都应当如赴丰盛的筵席一样，使一切软弱的，都得增补灵力的快乐才好。

“我因思爱成病，”这句话本是属乎情欲的人用的，若用在神与人相交的情意上，似乎说得不合宜。人若思念神，越多越好，向来没有“思爱成病”的。其实这句话，用在神与人两方面上，也极合宜。人思爱神也能成病，因为思爱的不对，或因要得太急，不能等候主的时候。人因思爱神所得的是什么病？

- ① 是妄想；
- ② 怀疑；
- ③ 埋怨；
- ④ 鬼迷
- ⑤ 骄傲等等。

什么是“妄想”的病呢？就是因为人信神，是无所不能的，神也曾借着人，行了许多大事，主也能用我，作今日的摩西、以利亚；因而切向主求那至大的，把目前的本分，反而不顾了，这就是妄想的病。

“怀疑”的病是怎么得的？就是因祈祷不蒙答应，或因求的不对，或因主的时候还未到，或因求平安却更扰乱，因此生疑惑；虽然切要亲近主，却是越亲近越觉得远，所以生疑惑；越尽心事奉主，所遭遇的反而不顺，因而生疑惑。

“埋怨”的病是从什么生的呢？或因看那不如我的人，比我蒙恩还多，我思念主的心，比别人热切，反不见主特别的亲爱，故生埋怨；我虽然热切事奉主，主却叫我所爱的儿子死了，因而生了埋怨的病。

“鬼迷”的病，是因什么生的呢？是因为“妄求”或“求说方言”的恩赐，以至受了魔鬼的迷惑，以邪灵的缠扰，妄认是圣灵感动，显出种种丑态，羞辱圣灵，反以为荣耀。

“骄傲”的病是从什么生的呢？是因切切思慕主恩，果然得了主赐的灵恩，或热心、或口才、或知识、或能力，就轻看那没有得着的人的骄傲病、自夸的病。一切复兴会的筵席中的珍馐，都能医治这一类的病。

这些人所带来的“葡萄干”和“苹果”的增补力极大。凡要吃的，都可以白白的吃；口渴要喝的，可以白白的喝（参赛五十五：1~2；启廿二：17）。

“他的左手在我头下，他的右手将我抱住。”（二：6）

这是赴“复兴会”的人，得了许多基督人灵历的见证之后，灵性中所觉得的情形。是心中得着真安慰，实在的稳妥，好像安卧在主怀中一样。“复兴会”真是与人有这样的效果。这就是信徒的灵祷、灵训、灵爱、灵力，把软弱的信徒，向着主的热爱，复兴起来，叫他自觉是卧在主的爱中，心中十分自如，不愿意离开聚会的房子；虽然过了吃饭的时候，也不饿不渴，冷热也不在意；虽然是过了半夜，并不乏倦。因为吃了众圣徒所分送的“葡萄”和“苹果”，所以能如此安然。

“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。”（二：7）

此节要意，是指示一切寻求主的，务要安静等候，只用灵的、不用血气。“耶路撒冷的众女子，”是指着一切在主里同心聚复兴会的人。“羚羊、母鹿，”是两样最安静的野兽。田野是他安居之地，复兴会的地方，是信徒安居之地。

“不要惊动、不要唤醒我所亲爱的，等他自己情愿。”按这个翻译，我不懂是什么意思？主永不睡觉，若有时睡、有时醒，谁能知道主何时睡、何时醒呢？按小字所翻译的，在我看意思是正对的。小字上说：“不要激动爱情，等他自发。”

这意思，是叫一切热心寻求主的人，要安静等候，不用血气的法子激动爱情；否则就是给魔鬼留了机会。看那正在祈祷之时，有怪异的声音，和失常态的人，就是凭据。

按“不要激动爱情，等他自发。”（原文）这一句的意思，与诗篇第六十二篇1节的意思正相和。“我

的心默默无声，专等候神。”又看见出埃及记第十四章 10 节说，以色列人看见埃及兵马赶上来的时候，就甚惧怕。一面急切的祈祷、一面慌忙的设法逃跑，因此，一面祈祷、一面发怨言。

当日摩西如何呢？他是自如的安然等候神。他对百姓说什么呢？他说：“你们只管静默，不要作声（14 节）。不要惧怕，只管站立。看耶和华今日向你们所要施行的救恩。”（13 节）当患难之时，人容易有属乎血气的急切祷告，以为必如此才能感动主来；其实血气的祈祷，是叫人的灵性发昏，有时是魔鬼来了，妄认为是主的显现。

有时信徒为自己冷淡，祈祷无味而忧急，就用人的方法，激动自己爱情，或用多工夫苦苦的跪着；或用大声呼喊，如在迦密山上，拜巴力之人所作的；又用重复话说了又说；六、七天禁食而且不睡，就果然得了极烈的爱情；却是属灵的人，所不佩服，不敢接近的爱情。因为他是只用血气的法子，没有用正常灵性的法子。灵性的爱情，不是由外面而来的，也不是由里面自发的，乃是由主而来的。什么时候主真显现，灵里自然火热，且是压不倒的火热，常久的火热，正常的火热，真能领人归主的火热。

若是要得着这样的火热，就是求主的显现；若要主显现，就是要静默作灵性的工夫。这工夫是要细细的对付自己那一切阻挡主不能显现之故。这缘故不仅是显然的罪；因为凡诚心祈祷的人，他必是肯对付一切明显的罪，所能阻隔的，是自己所不觉得的，或以为不要紧的，却正是主所看为要紧的。有时候，我请人吃饭，那人先问我，你请些什么人？若是其中有一位不合他心意的人，他必是推辞不肯来的。

所以，我们应当对付自己所看为好的，却阻挡主不能显现的那个缘故，有一阻挡，好像门上多一根门。凡祈求主的，应当晓得主已经站在你的门前，也极要进去向你显现，只是门闩，你应当自己撤去，就是那极小的插关，都当拨开。让主进来。主为你关上门，上了主的闩，插上主的插关，只有主与你同在，你的灵里，必是充满了活泼的快乐。凡完全弃绝世界的人，主必完全充满他。

第六段 主来的情形与请求（二：8~14）

“听阿！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。”（二：8~9）

凡在灵里静默寻求主的，头一个效果，就是他的灵耳开通了，会听主的声音。“听啊！是我良人的声音。”主耶稣说：“我的羊认识我的声音。”是什么“声音”呢？第一是神脚步的声音。

看创世记第三章 8 节：“耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音。”

又撒母耳记下第五章 24 节：“你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你的前头。”

按这两处所提到脚步的声音，就是指着主的作为说的。一切用静默敬虔的灵，寻求主的人，首先得听的是主作为的声音；从极远处所来的声音，就是主在古时候所作的事；再近一步，是主现今在别人身上所作的事；更近的是主在我身上的作为，所发的声音。我看见圣经上所记载主的一切作为；又有今日的见证，主在他们身上一切的作为，就有主的权能、智慧、恩爱的声音，传入我的耳中，使我

生出信靠、爱慕主的灵。更要紧的是主在我身上的作为。有一次的作为，就有一次的声音说：你看我是如何的爱你？或你看我的权柄，是何等的大！或你看这就是我与你在的凭据。这个声音，是常常激发我寻求主的爱情。

热爱正在发作之时，似乎看见主亲自来了，并且来得极快。“我的良人好像羚羊，或像小鹿。”虽然是有高山峻岭，却不能阻祂。这个山岭，好比我与主相隔的缘故，就是我那大小一切的罪，和诸般缺欠；然因我有了亲近主的热爱，这些皆不能阻挡主来亲近我。

所以说：“看哪！他躡山越岭而来。”他来了怎么样呢？他不是进我这卑陋黑污的房屋里来。“他站在我们墙壁后，从窗户往里看，从窗棂往里窥探。”为何站在墙后窥探不进里去呢？

① 为要看看我向着主的心诚切否？

② 他为要领我出离我这困苦、忧伤、卑微、软弱、贫穷、可怜的地方。

因有人虽是寻求主，却不诚切专一；又有人虽是诚切专一，却不是要完全舍弃自己地步跟从主，要主屈己来就我，如同主耶稣当日在世上一样。若是如此的寻求主，主不过是暗中看看就去了。

“我良人对我说，我的佳偶、我的美人，起来，与我同去。”（二：10）

主必用他的恩爱俯就人，主耶稣的灵，却不屈就人，因为主看见那寻求他的人的心意，所以主就对他：“我的佳偶，我的美人。”（谁配主称他为佳偶、为美人呢？只要有专一归依顺服主的心，主就看他是“佳偶”、是“美人”有了这样的灵，他必亲近主。虽不佳美，主能使他成为佳偶。）这是主对人说话的声音，比脚步的声音更亲切。

我每次得听主亲自同我说话的声音，深觉得主把佳美加在我的心上，如同母亲把一件最好的新衣，头一次给孩子穿上。孩子不仅为新衣喜乐，更因新衣，觉得母亲爱他的那宝贵他的心，比新衣更华美。主说一句夸美赐福的话，比极荣美的衣服，还要荣美。

主开头所说的是“起来”两个字。从哪里起来？就是从你软弱困苦、忧伤、叹息中起来。不仅是起来，又是叫人出来，好像当日的“巴底买”，一听见主耶稣喊他，就“立刻起来”，也就是永远出离了他那黑暗、贫苦、可怜的地步，眼一睁开，就跟从主耶稣去了。这个瞎子，是灵中觉得主对他说：“起来，与我同去。”主耶稣曾说：放羊出来的时候，他在前头走。

以色列人出埃及的那一夜，主的火柱在前头领着众民走路。这些以色列民，也就是永远不再见埃及地，和埃及的民。那当日“起来”，跟从云、火柱，和主耶稣的人怎么样呢？

① 坦然无惧；

② 所需用的主都为他们预备；

③ 他们得着主所预备世人所不能得的特恩。

那与主同去的使徒如何，古今一切与主同去的都如何。感谢主！叫我略微晓得，使徒与主同行的灵；因为主使我也尝着与主同行的滋味。不仅是在平素安居之时，更是在遭大患难之时，就是在主后一千九百年北京拳匪作乱之时。

那时各国的钦使，被拳匪和官兵围困五十四天，终日为大炮所轰击，计二千九百多响，枪弹雨点似地往里落；也没有一点食物从外边进去；在其中被围之人数约有三千。按外面看，危险至极！困苦

至极！然而我心里却甚坦然，因为我确知是主领我出来，主又与我同在。主特显出与我同在的凭据，就是我和我的两个小孩子，所需用的一切，主都预备的完全，叫我心里，不觉得是处在患难之中。

主又叫我在最大忧伤中，因与主同行，曾得着平素所未得着的灵乐！就是我三十七岁的时候，元配去世，遗下三个小儿女，景况是何等的凄酸！妻子重病卧床，四十多日之久，服事者只我一人。在外面看，是极大的忧伤。其实我二人心中充满了赞美，因为清楚觉得主在我们眼前，如同才成婚的夫妇，在父母面前同乐一样，一点病与死的烦恼没有。

并且在她离世之时，明白看见主耶稣和圣灵，并许多的天使显现；又述说主安慰她的话，和主耶稣及天使的情状，话毕，就安然与主同去了！所以我得着很大的安慰！感谢主，没有叫我尝着不信主的人那样的因死亡而生的忧伤痛苦，因主是与我同行。

“因为冬天已往；而水止住过去了。地上百花开放；百鸟鸣叫的时候已经来到，斑鸠的声音在我们境内也听见了；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。”（二：11~13）

主为何叫人起来与他同去？看第11~13节：

- ①因“冬天已往”；
- ②因“雨水止住”；
- ③因“百花开放”；
- ④因“百鸟鸣叫”；
- ⑤因“无花果……成熟”；
- ⑥因“葡萄树开花放香”。

以上六种，似乎叫切切寻求主的人往外观看，这实是叫人看自己那真实切切寻求主的灵。因为主来，立刻起来到主面前，所变成这种的光景。

（一）因为他的灵，已经成为寒冷的冬天，借着热切的祈祷，感动主来显现，立时就变为和暖的春天，心平气和地而安然自如。

（二）“雨水止住过去了。”因为人的心里，极其干燥，绝了生机，虽有佳种，就是圣经内的宝训在灵中，却不能生发，所以多烦恼，少得安慰。现今因为热切祈祷，又因主显现，主言一发，好像大雨倾盆，立时沟池满溢，干燥的心田，得了滋润；灰丧的心志，满了希望；平素存在里面的美种，都要发芽生长。“雨水过去，”即成功之义。

（三）“百花开放。”因为人心里，得着灵雨的滋润，他必是满了喜乐；他的面容，也必像才开放的鲜花；并且因他满了喜乐，又以喜乐的面容，与他人相交，也就使众人的面容，都变成开放的鲜花。所以说：“地上百花开放。”

（四）“百鸟鸣叫的时候已经来到。”就是一切蒙恩之人，齐声赞美主，欢喜歌颂主的时候到了。“斑鸠的声音在我们境内也听见了。”此鸟性格是洁净、良善的，是知时令的。此鸟初来鸣叫，是叫人晓得春天已到，这是表明信主者之性格，已由暴厉改为和平，彼此都说和平话。此鸟又能代人献给主作“火焚祭”（即“燔祭”），又作各类不洁之人的“赎愆祭”，又作那细耳人“别圣之祭”。按此意义，是表明

这些歌唱的人，都是全然圣洁归主的。

（五）“无花果树的果子，渐渐成熟”之义，就是人既能达到全然圣洁归主的地步，就必要结果子。用“无花果树”为比喻，比用别树更恰当：

①此果外面不见它的花；

②此果子的颜色与叶子，始终是一样的。这是表明此类人不彰扬其德，在他人看为可夸高尚之德，在自己却看作为当作的本分。

（六）“葡萄树开花放香”。用此“树”作比喻，有两个要意：

①葡萄树是软弱的，不能自立，是专靠木架生长。

②他的花，藏在叶子里，也无美观，只发出有益于人的香气。这是表明，敬畏主的人的属灵品格：

（1）是专心倚赖主的大能大力，作刚强的人；

（2）他与人有感力，却不叫人认识他。

“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。”（二：14）

信主之人，达到了这地步，可真称为：在主眼中所看为的“佳偶”、“美人”，所以主又重说：“我的佳偶，我的美人，起来，与我同去。”达到这地步，主看人佳美如同什么？第14节说：“我的鸽子啊！”这是主悦纳信徒的善良、柔和、圣洁。主更宝贵信徒所在稳妥的地位，所以说：“你在盘石穴中，在陡岩的隐密处；”就是藏在主的大能里，和诸圣善之中。

既是如此，他的面貌必是秀美的，声音也必是柔和悦耳，所以主说：“求你容我得见你的面貌，得听你的声音；因为你声音柔和，你的面貌秀美。”“求你容我得见得听”之义：

①是表明主极宝贵他；

②主极愿接纳他；

③人如何宝贝主，主也如何宝贝他。

第七段 复兴信徒所应当注意谨防的（二：15~17）

“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。良人属我，我也属他；他在百合花中牧放群羊。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。”（二：15~17）

凡蒙主恩灵性复兴的信徒，是撒但所注意必要推倒的；但是，牠所用的法子，并不是猛烈叫人觉得的，也不是明显叫人看得出来的，乃是暗中的残害，如毁坏葡萄树根的小狐狸一样。所以说：“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。”（二：15）

“我们”是指着灵性复兴的信徒说的。这些人都是在主里彼此联合的，像一棵葡萄树一样。“狐狸”即“毁坏者”。“葡萄园”即指“教会”。暗中毁坏教会的“小狐狸”是什么？当日在五旬节的时候，圣灵在耶路撒冷所建立的教会，撒但所放进去的头一个小狐狸，就是说希利尼话的犹太人，所发的怨言；

又有欺瞒圣灵的小狐狸；但圣灵叫使徒查得很快，速速的把他们除灭了。因此，耶路撒冷教会得以坚固，以后虽然遭遇极大的逼迫，却是一点不被动摇。

此后历代教会中，常有复兴会，撒但就趁着全教会火热、活泼、认罪、见证主恩之时，就把怨言、挑错、并假认罪、假见证的小狐狸放进复兴会里面，以至复兴会成效归于无有。

撒但曾借着“舌头”的小狐狸，败坏许多人的信心。又在多得灵恩的人心里，使他们因被人夸赞，就把“骄傲”的小狐狸放进去败坏他。又把“疑心”的小狐狸，放在信心软弱的人心里败坏他。又把“猜疑”的小狐狸，放在查经班的人里头，把“不同心”放在祈祷聚会里，败坏他们的敬虔。把“贪名”的小狐狸，放在捐钱者的心里。撒但的狐狸很多，不能说尽，按本章第 11~13 节所提，“狐狸毁坏”的有三样：

①是圣灵的安慰（11 节）；

②灵乐（12 节）；

③灵果（13 节）。

撒但既放许多小狐狸，进入才开花的小葡萄园里，所以我们应当竭力擒拿。教会若有一时的大复兴，撒但并不在意，牠所怕的，是人捉拿牠的小狐狸，就是信徒认真的自省己过，不敢自欺，不轻忽小罪，半点污秽不留；在意念中，一点妄贪、诡诈、恶毒、怨恨都不存。常把古今有名信徒跌倒的原因，一一的拿来，省察自己，若能如此，撒但的诡计，就都消灭了。

信徒应当如何防御小狐狸，进葡萄园呢？就是信徒应当与主有亲密的联合，如第 16 节所说：“良人属我，我也属他；他在百合花中牧放群羊。”（二：16）这是信徒对于主所存的心意。又看在约翰福音第十五章 4~5 节，主对信徒所说的话：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。……我是葡萄树，你们是枝子。”信徒自认与主的联合，好像夫妻一样，在主自认与信徒的联合，好像头与肢体一样。

在启示录第四章 6 节，所记的人与主联合的异象说：“宝座中，和宝座周围有四个活物。”这个“活物”，乃是比喻在主里深与主联合的信徒。请想在“宝座中”的，岂不是主么？为何说“四活物在宝座中”呢？这个宝座中，岂不是“在主里面”的意思么？又说，也在宝座周围，岂不是“在信徒里面”的意思么？又说，四活物昼夜不住的在主面前，将荣耀、尊贵、感谢，归于主，信徒若能如此与主灵交，就是防备小狐狸进入极周密的墙垣。

信徒对于主的灵，若能像马利亚，用香膏抹主之时，那样的专一，虽然是有犹大的小狐狸，他却未损坏她。主耶稣住在他们家里，享受他们所供献的一切。又拉撒路和主耶稣一同坐席，正表明全家完全是属主的；主耶稣自认是属他们的。像这样亲密相交的爱情，就是阻防撒但小狐狸的惟一妙法。人与主彼此亲密的灵交，按本书所借用“夫妻的比喻”，彼此相属的爱情，极为恰合。

夫妻是彼此求益处。丈夫总想叫妻子喜欢，妻子的心对于丈夫，也是如此。丈夫虽然有时暂离家庭，是为妻子赚钱；妻子在家，为丈夫预备在外或回家所必须的物品。夫妻若能如此切实恋爱相属，有谁能从其中败坏他们的爱情呢？因夫妻都彼此以心相属，以身相属，以一切财物相属。妻子若有一样不属丈夫的，那一样就是咬他良心的小狐狸；丈夫对于妻子也是一样的理。总而言之，信徒若要谨防败坏自己的小狐狸，就是要与主有亲密永无间断的灵交，如同童女恋慕丈夫一般。

主自己保守信徒复兴的灵，常存之法，就是主亲自的引导。所以说：“他在百合花中牧放。”（翻译

本节圣经之人，加上“群羊”二字，就失去了原文的正义。原文的正义，是“我与主两面，正是主在百合花中牧放我”。若加上“群羊”二字，就有了第三面，乃是“我看主牧放别人。”所以“群羊”二字，不可加添。）“百合花”之义，好比主的至美之德。这至美之德，是藏在圣经里。“牧放”之义，是主借着圣灵，引导信徒在圣经里，认识主的诸般美德。

在约翰福音第十三章，就看见主耶稣谦卑服事人的百合花。再看第十八至十九章，看见主耶稣在被兵捆绑之时，受审之时，被钉之时，为完全顺服的百合花，为仇人祈祷的百合花，感动强盗悔罪归主的百合花，在十字架上安慰母亲的百合花。圣灵指示信徒在圣经内，不但看见主耶稣的百合花，并看见众圣徒所开的一切百合花，叫信徒一展开圣经，就觉得是进入天上的乐园里。信徒的百合花，也是引导我们认识主，与主联合。

信徒求主与己同住，因此复兴的灵，可以永存。信徒因为受了如百合花美德的吸引，切愿主来与己同住，求主快来，别“等到天起凉风，日影飞去的时候，”就是别等到我扫兴、失望、心灰之时才来，要正在我切望之时临到。

我看为“羚羊”、“小鹿”的意思，是说你这圣洁的、驯良的，自由不受辖制，且有如“小鹿”之灵的，愿你来安息与我同住，如小鹿安卧在“比特山”上一样。在第14节说，主看人如藏在盘石空中的鸽子；在第17节说，人看主如“羚羊”、“小鹿”，意思都是相同。人心如何看重主，主也如何看重人；人愿主与己同住，主更乐意与人同住。这样信徒复兴的灵，就能永远长存了。

第八段 信徒寻求主的方法（三：1~5）

“我夜间躺卧在床上，寻找我心所爱的；我寻找他，却寻不见。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。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。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。”（三：1~5）

若这一篇诗歌，完全是为“夫妇恋爱”之情写的，这几节的意义，又不相合。丈夫岂是用思念寻找的么？人若用思念寻找人，那里有找不着的理呢？岂不是每一思念，就在眼前么！再者，丈夫若不是因为生气出去的，也不是为嫖、为赌、为不正的事出去的，妻子何必如此急急的到街市上去找呢！妻子爱丈夫无论如何亲切，绝不能如此。若这一段话，是指着人寻找神说的，这个意思是正确的。这一段实在是指明信徒寻主的方法写的。

“我夜间躺卧在床上，寻找我心所爱的；我寻找他，却寻不见。”（三：1）

寻找主的第一个法子，就是“祈祷”。怎样的“祈祷”呢？就是“敬虔的祈祷”。这样的灵祷，在甚么时候最合宜？

（一）是“夜间”，但不一定是在夜间。“夜间”二字之义，是取其清静无扰乱，或在旷野、或在山上、或在密室，能独自一人用一个长时间亲近神，这就是“夜间”二字之义。

(二)是“躺卧在床上”之时。按这句话的意义：

①是取其人心中的安然。到上床之时，是诸事已经完毕，一切本分尽到了，可以禀告神之时。

①是与一切亲近之人辞别之后，就应当独与神说话之时。

(三)是“寻找我心所爱的”。这是静默、思念的祈祷：

①身外之事，都已推开。

②节制里面的意念，在主之外的，一概不思想，专一地思想主。

③当思念主的什么呢？最要紧的，是思念主的爱。用主的爱引动自己的爱，两下的爱交合，就生出极亲密的灵交来。

人若肯用灵如此亲近主，理当找着主，却有找不着的，其故何在？

第一是因为他在祈祷的灵，还不是以上的真情形，有复杂处，所以不得见主，这是第一个寻找主的法子，这个法子不能见主。

还有第二个法子：“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。”信徒在独自寻求主的时候，虽然用尽了法子，仍是不见主，就舍了自己的法子，另寻别人的法子。“我说我要起来”。我“起来”之义，就是舍了自己的法子。“游行城中，”“城中”，就是众敬虔圣徒所居住之处。

在其中用别人的法子找主“在街市上”。街市上满了专门求发财的人、宴乐的人；信徒的街市上，是满了专心求道的人，赴天国筵席的，彼此赠送福音珍馐的，圣经美味的，并切实相爱的美酒，这“酒”是基督的灵，用真理的奥秘，在人里面造成的。“在宽阔处”，就是大会聚集的地方，借着众人歌诗的音调，被圣灵感动的劝言，和蒙恩得救的见证。信徒常是借着这样的聚会找着主，却是有人仍不得见主。

但是还有第三个法子，就是第3节所说：“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？”“巡逻看守的人”，就是在教会中，蒙主特选作圣工之人。常有人在正聚会祈祷之时，没有得着甚么。及至散会之后，有人善于谈道，因谈道指示他认识主的妙法，开启他的心窍，引他的心寻求主，自觉是入了正路，越思想前路越光明，借着这一次的谈道，叫寻找主的人的思念，和主有真确的联合。

所以传道的人，应当注重与人谈道；所谈的话，最容易动人且有大效果的，就是自己得救的经历，蒙恩的见证。看第4节说：“我刚离开他们，就遇见我心所爱的。”这个意思，是叫寻求主的人注意所听的话去思念主，不注重作见证的人怎样。就好像在街市上访问巡警，曾看见某人没有，他必是留心巡警的话，就按着他的话一直去至于巡警的衣帽、体格、姓名等，他都不在意；信徒对于传道的人，也当如此。

当日以色列民，曾拜金牛犊，是因为他们只注意领他们出埃及的摩西，并没有注意摩西所见证的耶和華。所以那些人，虽然出了埃及，却没有寻得主，因为他们只看重摩西，和从他所得的一切好处。但摩西不是如此存心，所以他的工夫，虽在当代没有甚大的效力，却在以后世代，领许多人找着主。我们为主作见证的人，应当把自己藏起来，极力把主显给人看。

我曾看过一本小书，其中提到一位在美国的医官，本是犹太人。他曾到剪发店去刮脸，正遇见理

发师，是一位热心的基督人，要趁机会把这位犹太人，引归耶稣，用极恳切的话见证主耶稣是神所立的基督；那人大受感动，口里却不承认。医生出理发店之后，就上火车，买了一份报，看广告栏内，有一处说：“有一处礼拜堂，今晚有讲道聚会。”

这正是他所要去的城里，就定志去听，这是他头一次进入教堂。在犹太人看是最羞耻的。但因那位理发师，已经把主耶稣的圣名放在他心里，所以他不以进这会堂为耻，并且贵重牧师所讲之道，似乎句句是对他说的，受感动以至流泪，只是仍不肯明明承认耶稣是基督。

会毕随人出教堂，有一位七十多岁的女信徒，早在会堂门口等候，见这位医生过来，就拉他的手说：“你不可以走，我知道你是来找主耶稣的，只是你还没有找着呢？”他说：“我是犹太人。”那位太太说：“犹太人更必须要主耶稣。”于是请他到讲台上，一同跪下祈祷。他说：“犹太人是站立祈祷。”老太太说：“你可以站着，我跪着。”老太太切切为他祈祷，他心里受感动，外面却仍是强硬。

及至回家，一路思想老太太的见证，深深的领受，回家进了自己的书室，恳切祈祷，却无效果。以后思想，主不听我的祈祷，或是因为我不肯奉主耶稣的名跪下祈祷？于是跪下，一开口说奉主耶稣的名祈祷，圣灵立时充满他。在这一件事上，可见和人谈道的工夫，是何等的要紧；又显明听道的，肯领受人的见证去寻求主，与一己有多大好处。

第四是寻求主的自动力。以上所提的三样，是寻求主的法子；还有一样，是本人的自动力。他为何要寻求主直到寻着呢？因为主是他所爱的，因爱催他去寻求主。人人在他心所爱的，必是竭力去寻求，直到寻着心里才能平安，信徒对于主也是一理。主对于那爱主，真寻求主的人，必要向他显现。所以凡寻求主的，当细查对于主的原动力如何。若是爱世界过于爱主，他虽然私祷、公祷都不缺，复兴会他也去，至终他要像死在旷野的以色列人，似乎认识主，却不是认识主的。

第五是保守与主同在的惟一之法：凡寻得主的人必须还要得着一个能永远与主同在的法子，就是第4节所说的：

（一）是“我拉住他，不容他走。”（三：4）这分情谊，好像抹大拉的马利亚爱主耶稣的心，极其迫切，若找不着主耶稣的身体，似乎就不要回城里去。及至她看见复活的主耶稣之时的情形，我猜想那时候的光景，马利亚必是要紧紧的拉住主耶稣，怕他走了。但是主耶稣只要人用爱心拉住他，不要人用手拉他，所以对她说“不要摸我”。

当日的“巴底买”和“该撒”二人，是用信心拉住了主耶稣。那往以马忤斯去的两个门徒，是用领受教训的热心拉住了主耶稣。信徒所能拉住主的，就是信心、爱心、和听命的心。

（二）是“领他入我母家，到怀我者的内室。”生信徒的母亲，就是圣灵。常使信徒与基督同在，并使深认识基督的就是圣灵。凡信了主的，都有圣灵和他同在。看以弗所书第一章13节：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。”这圣灵就是信徒的保卫、训诲、安慰，如同富足之人，为儿女所请来的保姆一样。

在主耶稣复活之后，使徒才真的看见了主耶稣。等了几天，圣灵降临，使徒才明白主耶稣降世为人的妙义；因为是圣灵住在他们里面赐给他们的灵知。所以信徒要常与主同在，就要照着约翰一书第二章27节：“你们从主所受的恩膏，常在你们心里，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们；这恩膏是真的，不是假的；你们要按着这恩膏的教训，住在主里面。”

又哥林多前书第二章 10 节：“只有神借着圣灵向我们显明了。”

第 5 节是警戒寻求主的人，要按一定的次序往前进行，切不可太急切，以至用血气的祈祷，显出奇形丑态；又如说异怪的方言，甚至褻渎圣灵，却不晓得。你要寻求主，务要安静像卧在山上的母鹿一样；不要激动爱情，等他自发；主一显现，你的爱情，必是如火烧火着。

第九段 三个比喻（三：6~11）

“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？看哪！是所罗门的轿，四面有六十个勇士，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。所罗门王用利巴嫩木，为自己制造一乘华轿。轿柱是用银作的，轿底是用金作的，坐垫是紫色的，其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情。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。”（三：6~11）

主本无形、无像，人若不达到灵与主交通的地步，总不容易想到主。不必说在办俗事之时，难以想到主；就是在看圣经之时，圣经展在眼前，口诵心维，应当专一与主相交的时候，却似乎在圣经的字面上，有许多俗务掺杂，虽然费了半个钟点，读了两三章，却一无所得。是什么缘故呢？就是因为肉体在里面太有能力，所以在圣经里所记的事，虽是为引人与主相交的，叫人借着所能见的，想象那位不能见的，借着人事显然的觉悟，为引人追求属灵的事物。

有的人虽然看圣经，却无此等效力，反使他在肉体的觉悟更盛，就是因为在他心里，满了荆棘。甚至在祷告的时候，虽然闭上眼，口里同主说话，却不觉得是在主面前，也不晓得灵感、灵乐是甚么，因为他心里满了肉体的搅杂，所以不得见主。惟有真心寻求主的人，才能借着圣经内的言语、人事、物品等等想望主，又能藉亲身所经历的认识主。这一段书，是藉犹太全国的人所注意的事为比喻，引人想望主：

第一个比喻，用烟柱引起思慕主的心来。“那从旷野上来，形状如烟柱，以没药和乳香，并商人各样香粉熏的，是谁呢？”（三：6）“那从旷野上来”的意思：是主所差来的第二个引导以色列民出埃及的使者，这“旷野”是指着“西乃山的旷野”说的。主所差来的第二个使者，就是“摩西”。是主从西乃山差来的，又要引人归到西乃山去。这“烟柱，”有两个吸引人注意他的能力：

- ①是外面的威仪，有吸引人眼看的能力；
- ②是发出一种吸人鼻嗅香气之能力。

一是外面有形的感力，一是暗中无形的感力。主那有形的感力，是从主在万物的作为上显出来的（如在病人身上所显的奇能或在目前之事，忽然有大改变）。主那无形的感力，是借着圣经的话，和被灵感之人所发之言，把神诸般圣善的香气，送入人的心里，好叫人在外面敬畏主，为至高为至大，在灵里，尊主为至圣至高神。除主之外，谁有如此的感力呢？

第二是以“所罗门的轿”，比喻主显现的形状。此“轿”有三个要义：

（一）威仪——轿之威仪，是极威严可畏，令人不敢侵犯的，如同在所罗门轿前后的六十个精壮的勇士一样。凡敬畏主的人，必先认识主的威严，常存恐惧战兢之心而事主。当日亚伦的两个儿子因

一时的疏忽，曾用俗火焚香，主叫火烧死他们，这就是主在亲近他的人面前要显他的圣威。

在诗篇第二篇第 11 节说：“当存畏惧事奉耶和華，又当存战兢而快乐。”主领以色列民先到西乃山，住了一年，一来到山前，主就叫他们看见听见，主的威严，为使他们存着惧怕的心敬拜主。论到存惧怕之心，与敬拜主的人有何益处呢？

①使人治死骄傲（这是主最恨恶罪的（雅四：6））。

②使人专心听，又谨慎遵行主的命令。

③“畏惧”主的意念，正是赶出魔鬼最好的法子（人祈祷不敬虔，就是因缺怕主的心）。

（二）材料——制造轿的宝贵材料，是利巴嫩的香柏木作架子，外边包上金银为妆饰；木是从山的高处取下来的，金银是从山的深处挖出来的，这是表明主耶稣那最高明显的圣善（就是在圣经里所显明的）。又有藏在主心里奥秘的圣义，有圣灵挖出来，和圣经上所记的，在人心里两相配合起来，就好像一顶极华美的轿，显在人心里（因为在那时候，没有比“所罗门的轿”还好的，所以用此为比喻）。

（三）“坐褥”（三：10）——“坐褥是紫色的，”“紫色”是君王和作大官的人，才可用的（如同“黄色”在前清之时，惟有皇帝家可用）。所以这坐褥，是表明君王坐在他的尊荣上。这个尊荣，是从那里来的呢？“其中所铺的乃是耶路撒冷众女子的爱情。”“耶路撒冷”是“教会”，“众女子”就是一切“真信徒”。可见主的尊荣，就是信徒本于爱主的心所作的一切善工，高抬主的尊荣。

第三个比喻，是拿“所罗门”来比作“主”。第一个比喻，是远望主的威荣；第二个比喻，是近观主美德的精华；第三个比喻，是仰望主的冠冕。第 11 节：“你们出去，观看所罗门王。”“出去”之意，就是叫人把所罗门的威严推开，也不注意轿的华美，只留意所罗门戴的冠冕。叫人注意他的冠冕，是何意呢？

①是引人看他的面容；

②这是他为王的凭据，叫人实在尊他为王；

③他的冠冕，是众民所供献的金银、宝石、珍珠所作成的，叫信徒注意主的冠冕，也是这个意思。

什么是“主的冠冕”呢？就如亚伯拉罕、约瑟、摩西、撒母耳、大卫、并众先知，及众使徒等，都是主的冠冕。更好的冠冕，就是主耶稣一生之为人归于神的荣耀。凡注意那些为主冠冕的人，必能得见主的圣面；这些人又是尊主为万军之主，一生敬畏事奉主，如臣仆事奉君王一样。这是见证主真是君王，叫我们存畏惧之心尊敬祂。主的冠冕是什人给他戴上的？是什么时候戴上的？“就是在他婚筵的日子，心里乐的时候，他母亲给他戴上的。”

所罗门的父亲已死，所以母亲给他戴上，这话正像是指着主耶稣说的预言。主耶稣将升天之时，对门徒说：“天上地上的权柄，都赐给我了。”（太廿八：18）又在五旬节的那日，彼得对犹太人说，这位耶稣，神已经立他为主为基督了（徒二：16）。主耶稣从升天的那日起，神就把治理天国的王权，全交与子，直到五旬节的那日，就是主耶稣婚筵的日子。那日圣灵降临，就有三千人归主，这是初立的教会；这教会就是主耶稣的“新妇”。

这“新妇”敬爱主的敬虔，和圣洁的灵，并彼此切实的相爱，及恒心遵守主借着使徒所教训的话，这就是主耶稣的荣冕，是圣灵给他戴上的（或有人说：信徒是圣灵所生的，圣灵称为信徒的母亲是可以的，惟有称为主耶稣的母亲的说法，恐怕不恰当。其实说圣灵生门徒的灵命，请想这“灵命”是什

么？岂不是圣灵把主耶稣生在人里面么？所以说圣灵给戴冠冕是对的）。

历代教会中，每次的复兴会，就是每次的婚筵，就是圣灵为主耶稣加上一个冠冕。众信徒都宜注意主耶稣的冠冕，因这个冠冕，是引你得见主圣面的光明见证。凡有主耶稣灵命的信徒，都是主耶稣冠冕上的宝星，所以，到主耶稣显现的时候，就能与祂同在荣耀里显现。

第十段 称赞信徒的美德（四：1~6）

这一段是以身体所可见的四肢百体，表显在灵性里的诸般美德。信徒曾把自己的身子与灵，都完全献给主。如同新妇把身心嫁与丈夫一样；丈夫怎样喜悦新妇的全身，主也是怎样喜悦信徒的全心、全德。

“我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！”（四：1）

在首三句的经文，是全段的总意。“佳偶”是最好的配合。谁配主称他为最好的配偶呢？就是主所看为甚美丽的那样人。甚么样的主看为美丽呢？试就下面来交通：

“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。”（四：1）

此节是指明信徒的仰望和归依主的心，是主看为甚美丽的。“你的眼在帕子内。”犹太妇女出门，用“帕子”遮盖头面，只露一只眼看道路。帕子内的眼，是丈夫可见的，也是注定在丈夫的，就是那纯一、圣洁的主，所看为美丽仰望主的心。“你的头发如同山羊群，卧在基列山旁。”“基列”是平安稳妥，无野兽扰害的山，是羊可以安然睡卧之处，又是有好水好草，叫羊饱足的山，所以羊靠此山为安息地。主就是“基列山”。信徒倚靠主的心，也是如此的安然，所以主看这样的心，是极美丽的。

“你的牙齿如新剪毛的一群母羊，洗净上来，个个都有双生，没有一个丧掉子的。”（四：2）

“牙齿”是指信徒向主所存的一切志愿，都是圣洁、诚实、坚固的。“个个双生”是指一切志愿都能成全，且有加倍效果。你看摩西、大卫、保罗、彼得、马丁路德（Luther Martin），各位名人的志愿，不皆是如此么，你的志愿如何呢？

“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。”（四：3）

“朱红线”。“朱红”是指信徒向着主所存的“赤胆忠心”；“线”是“约束”之意。用赤胆忠心，约束一切志愿，所以都能双生。你有这样的朱红线么？“你的嘴也秀美”。“嘴”是指“言语”，信徒所说的话，与“志愿”和“忠心”，是出于一的，所以也一样的秀美。

“你的两太阳，在帕子内，如同一块石榴。”“太阳”是人思想的头脑聚拢之处。“一块”就是“半个”之意。头脑最丰富的人，你看他的“两太阳”凸起，好像两块石榴。因石榴多子，是表明主喜爱，且夸赞信徒，天天为主极多的打算，如石榴子；极甘甜的打算，如石榴汁。你为主的打算如何呢？（看六：7~8）

“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。”（四：4）

这一节经文，是主夸赞信徒那威武雄壮，中立不倚，毫无畏惧之性格、之态度。如大卫之武库台，悬挂一千盾牌，可见这台是何等的大，乃是表明信徒的性格，不是狭小，乃是极阔大的。你的性格如何呢？

“你的两乳，好像百合花中吃草的一对小鹿，就是母鹿双生的。”（四：5）

这一节经文，是指明信徒如何能保守，以上所指出来的诸德永存，不至失败的倚靠。以“两乳”比两个“小鹿”，“母鹿”就是信徒为主所存的“志愿”，从此“志愿”里，生出两样性德，又是合一的：一样是“敬”，一样是“爱”，如同两个“小鹿”。“在百合花中吃草”。“百合花”，是指主的“美德”和“灵训”说的。信徒若能本于“敬”与“爱”的两样美德，在圣经里寻求主的“美德”和“灵训”，真心领受，如吃了一样，如此才能保守主所夸赞的美德，常存不失。

“我要往没药山，和乳香冈去，直到天起凉风，日影飞去的时候回来。”（四：6）

这一节经文的意思，是叫信徒专心静默、寻求诸般美德的香气，如在“香草山上”一样，连衣服里也满了香气。如此信徒必更令主喜爱，其香又能永存。甚么是信徒的“没药山”、“乳香冈”呢？主在那里向人显现，那里就是那人的“乳香冈”。摩利亚是亚伯拉罕的乳香山，西乃是摩西的乳香山，主耶稣祈祷改变形容之处，是三个门徒的乳香山，在耶路撒冷主耶稣施晚餐的那座楼，圣灵降临的那座台，就是众使徒的乳香山，主耶稣升天之处，就是看见的人的乳香山。

什么时候他们想起主显现的情形，心里就觉得满了香气。看彼得后书第一章 17~18 节的话可知。虽然是过了多年，主耶稣改变形像山上的香气，仍在他灵中有动力。又保罗几次题说，主耶稣在大马色向他显现的事，可见那一次的香气，有永存的感力，这感力是帮助他作圣工的灵。“直到天起凉风，日影飞去的时候”，就是到灵倦疲之时，这是信徒保守美德的第二个“倚靠”。

第十一段 领受主的美德和香气的人（四：7~15）

“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵。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，从示见珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山，往下观看。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。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。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。我妹子、我新妇！乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的来源。你园内所种的结了石榴，有佳美的果子，并风仙花，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。”（四：7~15）

（一）主看他美丽的。在第 1 节说，“你甚美丽，”又在第 7 节说：“你全然美丽，毫无瑕疵。”信徒听见这样的声音，灵性是何等的快乐呢！你听见过这样的声音，得过这样的快乐么？个个信徒都

应当听见，又应当常常听见。

（二）主看他是与己同心的。就是称“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。”（四：8）

在第1节，主称信徒为“佳偶”，第8节称“新妇”，就是主看为最美丽，已经长到叫主看为完全可爱的新妇的程度。你是否已达到这程度呢？若是已达到了，就听主对你说：“求你与我一同离开黎巴嫩”。

“黎巴嫩”是比喻“安然、享福、快乐”的境地。“与我一同离开”，是叫人暂时放下与主灵交之乐。“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。”这些山上有各种野兽，是极凄凉可怕之地，是比人极苦的景况。“往下观看”之意，是主叫人与主同心思念看顾人的苦，以上所说的情形，正像主耶稣在山上，同二位先知说话的时候，叫三位门徒看为最快乐的境地，所以彼得要搭三座棚，可以在此山上，与二位大古圣，常有相聚之乐。

但是，主耶稣晓得山下门徒的光景，被狠毒的法利赛人所包围，极力的刺激门徒，如野兽要把他们吞吃一样；又有被鬼所附最苦的孩子，并那孩子至忧伤的父，及最着急的门徒，主耶稣要叫在山上门徒与祂一同顾念山下人的困苦，所以快快带他们下山。又摩西在西乃山上，与主同在四十天，固然是极乐之时地，忽然主对他说，你的民现今都离弃我拜偶像，我要毁灭他们，这就是主叫摩西从与主一同快乐相交的境地，转到为山下之民得罪主忧伤的境地，叫他去唤醒他们。

现今主也是要已蒙特选，与主同乐的信徒，与主一同顾恤那一切受患难困苦，并被罪缠住的人。第一，要像摩西为罪人祈祷，第二，要像摩西面带主的荣光，手拿主赐的法版，下山去救民，主也与他同去了。你愿意作今日的摩西么？

（三）主看是夺去己心的。按这一层意思，是表明主看信徒比上两层，更为亲切。上两层是说信徒的可爱之处，这一层是信徒的更爱之处，夺了主的心。信徒的甚么夺了主的心呢？在第9节：“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。”“我妹子”这一个称呼，是表明亲近之情，更加深切。第1节称“佳偶”，第8节称“新妇”，本节称“妹子”，并称“新妇”，惟有与主同心顾恤别人的，主就看他如“妹子”、如“新妇”。“你夺了我的心。”那夺了主心的，是什么人呢？就是像为以色列民忧伤迫切祈祷的摩西那样的人。因为他真夺了主的心，所以叫主不能不回心赦免众人的罪。

有一位夺去主心的，就是定志一生为主服事以色列民的大卫王。因为他竭力为民争战，夺了主的心；因他定志为主名，造一座华美圣殿；又因他用灵歌，领众民兴起赞美感谢和敬虔拜主的心，所以他夺了主的心，因而主不能不尊荣他。

又有一位夺了主心的，就是定志效法基督的死，甘心受各样的苦难，用福音去救万民的保罗。他曾因着什么夺去主的心呢？

①是因热心所作的圣工；

②是因所受的苦难如鞭打、棍责、石砍、坐监等等，夺去了主的心。

更有完全夺去神心的，就是主耶稣的十字架。又有完全夺去主耶稣的心的，就是像司提反与保罗那样为主殉道。你夺了主的心么？你所能夺主心的是什么？你的眼能夺主的心么？你项上的金链，能

夺主的心么？

论到“眼”看之意，就是指人“专一”烦倾向主的那个敬爱，正如马利亚把值三十两银子的香膏，都倾倒在主耶稣头上。那瓶膏油，就是马利亚敬爱主耶稣的眼；她那专一听主耶稣讲道的心，也是夺主心的眼；在主耶稣的十架下，和坟墓那里悲伤的痛哭，也是夺主心的眼。

“用你项上的金链。”此链是丈夫送给新妇的；新妇带在颈项上，表明欢喜接受，且宝贵丈夫的爱；又因这爱，生出专诚爱丈夫的心来。丈夫看见新妇的爱，又看见自己的爱佩带在她身上，所以夺去他的心。信徒能夺去主心的，就是因主爱而生的爱。真爱主的，就是真接受主爱，且贵重主爱，又常思念主爱的人，所以能夺主的心。

“我妹子、我新妇，你的爱情何其美；你的爱情比酒更美；你膏油的香气胜遍一切香品。”（四：10）

这一节经文，是解说上一节的“眼”看，和“金链”夺去心的那个力量，就是“爱”。这爱有内感之力如“美酒”，有外感之力如“香膏”，所以能把主的心夺去。

“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。”（四：11）

从信徒的爱所发出来的，不仅是感力，更有从敬虔感恩的心里，所发出安慰主心如“蜜”、如“奶”的话来。这是借着耳朵接受的夺心之力；又有借着鼻子所接受的一样，就是“你衣服的香气如黎巴嫩的香气。”这衣服的香，与上节的“金链”之意义相似。

“蜜”与“奶”是从信徒里面发出来的，衣服的香气，是从主而来的；因为“黎巴嫩的香气”，是从松柏树和各种山花，天然而成，非人工制造的。这香气极浓，以至从人的衣服发出来。但黎巴嫩山，没有这样浓的香气，惟有主山上的花，能叫人的全身衣服变香（在耶路撒冷，门徒聚于一座楼上，十日祈祷，那座楼好比主的山，所以门徒不仅里面发出灵感，连他们的态度，也有动人之力）。因人与主同在，自然接受主的香气，这香气与人感恩的心，两样相合，就有夺人心的能力。

第 12~15 节的总义，就是藏在信徒里面的美德，夺了主的心。

（一）他存心是完全为主，就是第 12 节内所用的比喻：“我妹子，我新妇！乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的来源。”（四：12）“关锁的园”，意思就是说，园内果品，别人不能吃，惟有掌管钥匙的人可以吃；园中的花，只为一看；井水只为一喝；泉源的美景，只为一而设，所以能夺主心。

（二）园内所长的有夺主心的能力，如第 13~14 节内所说的：“你园内所种的结了石榴，有佳美的果子，并风仙花，与哪哒树。有哪哒，和番红花、菖蒲、和桂树，并各样乳香木、没药、沉香与一切上等的果品。”（四：13~14）园内所长的，共分三类：

- ①可看的鲜花；
- ②可闻的香气；
- ③可吃的果品。

你园内所种的，是结了主所爱吃的“石榴”么？有主所爱看的“凤仙”么？你有主所爱闻的“哪

哒花”、“沉香木”么？若有，你就能夺去主的心。

（三）因“信徒”与“教会”的关系，夺去主的心。看第 15 节所说：“你是园中的泉，活水的井，从黎巴嫩流下来的溪水。”（四：15）此节内所说的“园”，是指“教会”；“泉”，是园内动物、植物的生命之源。你这活基督人，就是教会生命之源。“活水的井”之义，是指人满了灵恩，有多人来取，且是取之不尽的。又如“从黎巴嫩流下来的溪水”。此意是表明信徒殷勤竭力，又急切把从主所得的灵恩分给人，如山溪之水下流一样，所以能夺主的心。我等基督人若要得主的心，就当如此的存心，如此的寻求，如此的去实行。

第十二段 信徒的奉献与主的接纳（四：16 至五：1）

论到本章所题门徒奉献给主的，不是一部分的，也不是一时的。何为一部分与一时的奉献呢？就如十分之一的捐输，或作礼拜、聚会，自己祈祷查经的灵修工夫等等，都是一部和一时的奉献。这里的奉献，是说身和灵及财物，都是完全，且永远的奉献，都归主作主，自己再不敢私出主意。何等的信徒，能如此的奉献呢？就是那素来特为主“关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。”自然容易完全奉献与主。就如税吏撒该在当时的人看，他是和别的税吏一样，其实他是为主“关锁的园”。

在路加福音第十九章 8 节的话，就晓得他是税吏中的义人（请仔细思想第 8 节的“还他四倍”一句话，可见他讹索的钱很少。若讹索“若”字之意，似乎他没有讹诈过人）。因他素来保持敬畏主的心，能不妄贪，所以他一看见主，容易把家财的一半奉献主。

又有一个与撒该正相反的少年财主，他的名望很好，又是特来向主耶稣求问永生的，第他却不肯奉献家财给主。因为他素来是向己向人，敞开的园子，只求自己的安逸快乐，和人的夸赞，来世还要得永生。只存心为自己的那样人，何能奉献一切给主呢？信徒啊！请你思想，这两种人中，你是像那一种？你若是像撒该，你必是欢喜第四章 16 节的话：

“北风啊，兴起；南风啊，吹来；吹在我的园内；使其中的香气发出来。愿我的良人进入自己的园里，吃他佳美的果子。”（四：16）

“北风”寒，“南风”热。寒风吹来的多，甚至使园中的花草树木枝叶都凋残，外面微受损伤，而根却潜长在土里，把汁水存放在枝干中，等热风一吹来，立时发新芽，开新花。“北风”是比喻信徒所遭遇的“逆境”，如逼迫、患难、贫苦、疾病等等逆心之事，叫人灰心丧志，似乎信徒灵修的灵性和果效，尽被撒但的冷风毁坏。

其实主要信徒注重灵性亲近主的实际，不注外面；主叫信徒遭遇逆境，这乃是造就的方法。主又用一类顺境来造就信徒，就如叫“南风”吹来，解释寒冷的捆绑，使木欣欣向荣，泉涓涓始流。这“南风”就是主所赐的恩典，和众圣徒的亲近、爱慕、夸赞、恩助等等。叫人恢复灵，把和主灵交所得的灵力实行出来，必有大效果。所以“北风”，是造就信徒灵性中的美德；“南风”是使信徒发表一切善行。这样，凡经过大北风，灵性深得造就的信徒，以后结出来的生命佳果，是能永存的。从此才有温和的性格；这样的性格，才能发表诸般美德的香气，如同和暖的气候，能传播园中各类香气一样。

从前有一位大有灵能，多次领奋兴会的牧师，只因有一个长老嫉妒他，甚至找一个坏女子，败坏牧师的美名。从此牧师就回家自修八年之久，到那坏女人得重病，快断气之时，承认是那位长老买她说败坏牧师的。从此那位牧师又出来领奋兴会，能力更大。

如使徒保罗正在热心作圣工之时，忽然被人妄告坐监四年，这是叫他身被捆绑。又有犹太入教的假基督人，到各处去败坏保罗的美名，拆毁他所作的圣工。在那四年之内，保罗正像是被北方的寒风摧残，一切荣美，似乎全然败坏。其实叫保罗的圣工，万代流传的，就是在此。但神叫他藉此机会，写了那几封最宝贵的书信，这是逆境与信徒灵德，和教会的益处。

信徒的性格太冷太热，皆不相宜，惟有冷热平衡，造成温和谦恭的灵，才能彰显主的荣耀。因信徒和平的性格，能彰显出神及信徒诸般属灵美德的香气。因为他已经有了主的情性，才能称主为自己的良人，并能让良人进入自己园里。这“园”里有什么呢？

- ①有主所爱闻的各样香品；
- ②有主所爱吃的美果；
- ③有主所爱看的光景。

因为是信徒专为主预备的，所以说让主进入自己的园，吃他的果子。这园本是信徒自己的，反说是主自己的，可见他的奉献，是何等的切实？正像童女嫁了丈夫，凡自己所有，都归了丈夫；以后本身要作什么，或用什么财物，都须同丈夫商议。信徒对于主，本当如此，可惜有许多信徒，自认是把一切奉献给主，却仍是自己作主，或说话、或作事、或与人交接、或同财物，少得主注意，仍是多时由着自己，怎么能算为主的新妇呢？这样让主来吃的，不是他自己的，是我分给他的，如此他岂肯来呢？

信徒啊！在你所奉献主的是怎样？在你的园里所有的，是怎样的香品？怎样的美果？怎样的光景？到如今愿谁作主人？你所奉献的，果然是合乎主的心意么？若真合乎主的心意，并完全奉献，就必听见第五章1节，主所回答的话说：

“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，且多多的喝。”(五：1)

“我妹子”之意，是表明主看你是何等的可亲、可爱，如母所生的。“我新妇”之意，表明主看你是完全合主心意的圣洁、完全人。你曾听见主是如此的称赞么？那时，你的灵性是何等的快乐呢！你一看见主面，就听见主欢乐接纳的话，随即听见主说：“我进入我的园中”，也就如同看见主迈步进入。有真实灵命的基督人，他必清楚晓得基督的灵，何日进入他的心园。

因为从主进入的那时候起，他的灵里，必有大改变，如软弱转强、暗转明、忧转喜、恨变为爱之类。因主的同在，必叫奉献的人的灵，更加恳切。在此节内，有九个“我”字，可见主是如何欢喜接纳所奉献的。无论信徒所奉献如何，只是出于敬虔的乐意的，主都欢喜接纳。我感谢主，已经进了我的园中，作了我的主人。“采了我的没药和香料”之意，就是信徒的“没药”、“香料”——是他们为主的名，所行的诸般善事——主皆收纳。信徒因行善而得的美名，就是荣耀主的香气。

信徒的“蜂蜜”，就是他们所存敬畏主的敬虔、圣洁、谦卑、和平的心，在主觉得甘甜如蜜。信徒

的“酒和奶”，就是爱和灵交。一时热爱之力如酒，暖和灵交之力如奶。“朋友”，是指众圣徒说的。“亲爱的”，是指特蒙主宠爱的，如使徒中的彼得、雅各、约翰，同吃同喝之意，是主指示信徒，要以接待主耶稣的那灵，一样的接待主所爱的人。

正如马太福音第廿五章，主对那在右边的所说的话，把吃喝供给我兄弟，就是供给我。又看马大接待主耶稣，也一样的接待主所爱的门徒，这正合乎主的心意。又约翰福音第二章2节说：“耶稣和他的门徒也被请去赴席。”主耶稣无论到那里，总是带门徒同去，到如今仍是如此。凡要接待主耶稣，却不要接待祂所亲爱的门徒的人，主必不去；因为不肯接待主所爱的，就是不肯接待主；因为主必要祂所亲爱的，在今生今世，和他同享安乐。

在许多信徒心中，有将来在乐园中和同乐的盼望，却不晓得更要紧的，是现今在我里面，先造成主和我并主所亲爱的人，相聚的乐园。吃喝我所奉献的，欣赏我所奉献的，注意谈论我所奉献的，如同马亚所奉献的“香膏”，马大所奉献的佳肴一样。却不是一时的，乃是一生不改变的。

若如此而行，到了时候，你要听见主对你说：“现今我要带你到我所预备的乐园，在那里我和你，并众圣徒，永远同乐。”（究竟“真乐园”是什么？就是与主亲密相交的人，在那里与主灵交，那就是乐园。）所以众圣徒，应当注意现今你所奉献的乐园，因有今生与主同在，得享短期有限的快乐，是预备将来，同主享受永远里之喜乐的时候。

第十三段 信徒错过接待主的机会之后悔（五：2~8）

“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。我回答说，我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？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。”（五：2~8）

先把本段的几层要意交通一下：

- ①错过机会的原因（五：2），
- ②主热爱的恳求（五：2），
- ③不肯开门之故（五：3），
- ④至终开门之故（五：4~5），
- ⑤开门后之扫兴（五：6），
- ⑥寻找主之苦况（五：7），
- ⑦托人寻找（五：8），

看这一段经文的写法，更明显不是指着人间夫妇的情形说的。若是人间的夫妇，焉有丈夫来，妇人不肯开门的理呢？又那有丈夫如此恳求的理呢？又妇人寻找丈夫，看街的焉有打伤他的理呢？若把

这一段话，放在人“与神相交”的情形上，是正对的。

第一，错过迎接主机机会的原因：

“我身睡卧，我心却醒。”（五：2）

这话正像马太福音第廿六章 41 节：“总要做醒祷告，免得入了迷惑；你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”信徒所以不能与主亲密灵交，是因为肉体的阻碍，正如保罗所说：“我以内心顺服神的律，我肉体却顺从罪的律了。”（罗七：25）当日使徒在客西马尼园，因肉体的阻碍，不能照主耶稣的心愿，与祂一同做醒，是因他们属肉体知识的阻碍，不能信主死而复活，所以他们因听见主耶稣死的话，而有无限的忧伤，甚至身体疲乏困睡，但是心未曾离主。古今像使徒在客西马尼园之时，不能与主亲密灵交的信徒很多。

第二，主热爱的恳求：

“这是我良人的声音，他敲门，说，我的妹子、我的佳偶、我的妹子、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。”（五：1~2）主用什么恳求？

（一）是用他那奇妙的爱，认信徒为“妹子”、为“佳偶”、为“完全人”的。信徒本不是这样，主却认为是这样的，岂不是主奇妙的爱么！这就是主称信徒为义之道，主完全是用爱的眼看信徒，所以认为极其完美，因爱能遮掩许多罪恶。主既如此看重信徒，信徒应当看自己如何呢？主既看人为义，所以极乐意与人同住。以上是说，用他那奇妙的爱恳求。

（二）是用更深的爱，就是凄凉的情形，向人恳求，似乎在你以外，主没有别的安慰和快乐。就像主在客西马尼园祈祷之时，衣服头发，尽被夜露湿润，心被愁苦压伤，在这极忧伤的时候回来，想得着极爱之门徒的一点安慰。可惜门徒都关门睡了，叫主的心更加忧伤！但那时候主耶稣的忧伤，其根源不在那些门徒。这里所说主的忧伤，是信徒所加给主的。

比如你夜间到你所最爱的人那里去，你想他必是开门欢迎，不料他竟不肯，你心如何？岂不是像一桶冷水，浇在身上一样么？你怎能忍受呢？我等信徒若如此对待那深爱我们的主，他的心是何等的忧伤呢？

第三，不肯开门之故：

“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？”（五：3）

看这一节经文的大意，不为主开门之故：

（一）是因她没有认识主是“良人”，乃认识主是一个客人，所以自认“夜间”不是见客的时候，在床上的睡衣，不是见客的礼服，所以不能起来。她的意思就是说：主不能随意来见我，等我预备整齐，请主来之时主再来。信徒若有这个意思，就是承认不要主和他有如夫妻时时亲密相交，他不专以主为乐，也不要主专以他为乐，只以自己的床榻，和本屋中所有的为足为乐。总说一句，就是看重自己所有过于看重主。他向主没有重要的盼望，所以不能欢迎。

（二）“我洗了脚，怎能再玷污呢？”在这一句话里，正看见他不愿意费特别的工夫迎接主。这样

的信徒，你若劝他用两三点钟的工夫祈祷，他觉得太为难，其实独自寻求自己快乐之时，虽用四五点钟之久，也不以为时间太长，这可见出他所认为的良人是什么？

第四，至终开门之故：

“我的良人，从门孔里伸进手来，我便因他动了心。”（五：4）

看这一节经文，可以晓得他至终起来之故：

（一）因他原有迎接主的心，只是太少，好像给主只留下几寸，将伸进手来那么宽的门孔，叫主从门缝中，远远的暂时相交。主要进里头去，是不能的，因为门中有闩。一面要主，一面拒绝主。虽然拒绝主，主却单注重人要主的那一面，故来亲近人，等到人明显推却主的时候，主才离弃他。信徒啊！劝你在主还在门外叩门之时，快起来拿去你的门闩吧。

（二）起来为主开门之故：“从门孔伸进手来，我便因他动了心！”（以前的译作是“缩回手去”，新的译作？“伸进手来”。若是“伸进手来”的译得对，是表明仍要进去，因而动了心，立刻起来开门。主看如此受感，必是等候进去，一开门，主却去了，似乎主有心戏弄人。但主决不如此的作。若译作主“缩回手去”，是表明主弃绝之意，这方和下文说良人已转身走了的话相合。）

看以色列人在旷野之时，主要领他们进入迦南地，他们不肯听从，及至主离弃他们，他们才觉得悖逆之罪，以后起来要遵命却迟了。又如卖主的犹大，主曾用诸般的法子叩他的心门，他总是硬着心不肯开，到主弃绝之后，虽然懊悔，却仍不寻求主。

经上記着说：“你们今日若听主的话，就不可硬着心，总要趁着还有今日，——就是还站在你门前之时给主开门。”别等到“主缩回手”，转身之后，再动心开门那就迟了。

以赛亚书第五十五章6节与这里的第5节：“我起来，要给我良人开门；我的两手滴一下没药，我的指头有没药汁滴在门闩上。”在这一节的证明，什么信徒听主的声音，却不快开门的呢？就是三分敬爱主，七分求自己快乐的人。看“我的两手滴下没药汁”的话，可见他为自己用了多少香品，这岂不是他厚待自己过于主么？信徒的“门闩”是什么呢？就是使人不能与主联合的障碍。有些人贫穷成了他的闩、有些人财物成了他的闩、有些人儿女或妻子成了他的闩、有些人知识才学成了他的闩、有些人疑心、或恨心、或诡诈成了他的闩。

信徒啊！在你里面，有没有这一类的“门闩”呢？若有那一样，就趁着主还没“缩回手”的时候，快去此“门闩”，欢欢喜喜迎主进来。你看有时正在就寝之时，主来说，你当起来祈祷，若再贪睡一二个钟点而后起来，虽然祈祷，也必没有兴味，因为主走了！又如正在忙的时候，或身心不大醒醒的时候，主来说，你去作礼拜，或找祈祷的人同祷告，就立刻起来去，一切障碍，必全消灭，主的灵就必立刻充满你的心。否则就到第6节所提的情形：

第五，开门以后之扫兴：

“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。”（五：6）

主既来，就不要回去，既是回去，可见主的心，是怎样的凄惨忧伤！因他到自己的地方来，自己

的人倒不接受他。

论开门之后扫兴的情形：

（一）扫兴在主说话之时，没有快起来欢迎，回想是因何故？看“神不守舍，”这一句话，可知没有注意主的话，没有想到主的爱，是何等的热切，所回答的话，并不是出于实在拒绝主的心，乃是糊糊涂涂说出来的。但在主看，凡轻忽主的话，不立刻遵行的，那就是拒绝主的罪，何况再说出拒绝的话呢？

（二）既然得罪主，就定意极力去寻找主，于是赶快呼喊说，主阿，主啊！求你回来。我所爱的啊！求你转回，求你从你隐藏的地方出来，主宽容我轻慢你的罪。虽然呼求，并不见回答，到这时候，才稍微明白，主心忧伤的滋味！既是呼喊不着，就作第二步工夫，就是舍到自己所爱的居所去找主。先在近处寻，而后往远处去找（主离弃什么人，他原有的喜乐，也必丧失，这是头一样）。

第六，寻找主的苦难：

“城中巡逻看守的人遇见我，打了我、伤了我；看守城墙的人夺去我的披肩。”（五：7）

在此节经文，明见主所离弃的人，虽然真心寻找主，也要吃大苦。如“打了我、伤了我；”这是第二样。又有夺去披肩的事，就是受大羞辱之意，这是第三样。或打、或羞辱的是什么人？就是属魔鬼掌世界权势的人。这就是用本应当欢迎主的，反拒绝主这样的人，所受内心外身的痛苦，作为鉴戒。“披肩”。即犹太国妇女出门，所有盖头面，并遮上半身的巾帽，若被人扯去，是极大的羞辱。主一离开某人，他的惧怕、伤心、羞辱，就随之而来。自己既是无法寻得主，末后就是第8节的法子。

第七，托人寻找：

“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。”（五：8）

“众女子”，就是“真基督人”。真基督人，必肯帮助人寻找主，正像那四个有信心的人，把一个寻找主的瘫子，抬到主面前来一样。只要人肯托靠请求，必有效果。从以上这一段的话，可知信徒应当如何谨防轻慢主的罪，又应当思念主转去之后的情形，如何可怜？请主回来是何等的难呢？至终主肯否回来，是不敢预定，但看主对于以色列人，和卖主犹太救恩的断绝，真是可畏。然而信徒，若能照第8节所提的两样持守住了，仍有主恢复的盼望：

①是切实与真基督人联络；

③切切思念主，正是末句我因思爱成病的话。若患了这个病，主必亲来医治。

第十四段 信徒称赞主的美德及效果（五：9至六：10）

信徒向着主生发爱情的原因有两样：

（一）是因主所施的恩典。如在患难中的拯救，忧愁时的安慰等等都能使人向着主生发爱情；但此爱情，是不能长久的。

（二）是因深刻认识主诸般美德而生的爱情。这是真实的、长存的。正如那吃饼的五千人，当时向

着主的爱情，勃然而生，其实次日就消灭了。惟独使徒不是如此，因为他们认识主的美德，所以明白主耶稣所讲之道，叫他们更加爱他。这样信徒若要向着主有真实永久之爱，必须深认识，且思念主的美德，此乃信徒爱的源头。

“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？你就是这样嘱咐我们。”（五：9~10）

这二节经文里的要义，是叫信徒思念主的美德有何强处？且比别人有何强处？人若认识主的强处，必能专切爱他，也能对着人见证主美德的强处。此段内分三大层。

第一层，是论到主性情的美德（五：10~13）

“我的良人，白而且红，超乎万人之上。他的头像至精的金子；他的头发厚密累垂、黑如乌鸦。他的眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合式。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。”（五：10~13）

（一）“白而且红”（10）。“白”之义，是表明主性的“光明”、“圣洁”，超过万人之上，无人能比，如日一般。“红”之义，是表主的“忠诚”、“信实”，其中含有刚、直、勇三个意义。在众先知的的话里，与主耶稣一生的言行中，表明神的刚、直、勇。神的公义、威严，是本于他的刚、直、勇；他的好善恶恶，也是本于刚、直、勇，这是叫信徒第一要认识主的“圣”与“威”，和刚、直、勇，比别人有何强处？就能把“敬”与“爱”的真情，专一归与主，而后也能领别人一心敬爱主。

（二）“他的头像至精的金子。”（11）“精金”，是表明主本性的“纯一”与“尊贵”，和“至高”的价值。“头像精金”之义：

- ①是至高的；
- ②是最显明的，一望而知；
- ③是表明他的全身虽不可见，也必是一样的宝贵。

（三）“他的头发厚密累垂，黑如乌鸦。”（五：11）

“厚密黑发，”是表明生命“强壮”之义，以上所提的“圣”与“威”，和“刚、直、勇”，并“尊贵”，都是被他那“强壮”的生命所覆庇的。人的德行，常有改变，是因为人的生命，有时疲惫；主的生命，永远不倦，所以他的德行，也是永不改变的。

（四）“他的眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合式。”（五：12）

“他的眼如溪水旁的鸽子”（下面的“眼”字，不当有，是翻译的人加上的），是指“鸽子的全身”，不是单指着眼说的。主“眼”之义，是以水旁的鸽子，表明主之德行的“至美”，好像一只鸽子，站在被溪水环绕的石头上，一点灰尘没有。而且沿着周围的水边，有青草和各地的山花美景映照着，越发显出鸽子的美丽。向来谁有如此的美德呢？惟有主是如此的。

（五）“他的两腮如香花畦，如香他的嘴唇像百合花，且滴下没药汁。”（五：13）

此节经文是论到主美德有吸引人的香气。因主美德是自然生成的，并非是修饰的，所以从其中发出吸引人的香气来。信徒若注意仰望主的美德，不仅“眼”看如“鸽”之美，并在默默中，另有一种感力，就是圣灵把主的爱浇灌在人的灵里。如此人就自然要亲近主，正像人喜欢站在香花畦旁，闻其香味一样。并且因为我靠近香花，竟叫我的衣服，也发出香气来。使那靠近主的人，日久也必有主美德的香气发出。

这正是在哥林多后书第二章 14~16 节，保罗所说：主借着我们在各处宣扬，因认识基督而有的香气，那灭亡的人身上，就作了死的香气；在得救的人身上，就作了活的香气；此等事，谁能当得起呢？就是常与主同在，像保罗那样的人，才当得起？保罗不但有主的馨香之气，更有如末句所说：“他的嘴唇有没药汁滴下”。这“汁”，就是主启示众先知和保罗的灵道，如同从主口一直流入他们的嘴，又从他们流到别人的灵里。

第二层，是论到主作为美德（14~16）：

“他的两手好像金管，镶嵌水苍玉；他的身体如同雕刻的象牙，周面镶嵌蓝宝石。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。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。”（五：14~16）

（一）主手所作之工，彰显他的美德。“他的两手好像金管，镶嵌水苍玉；”“两手”之义，是指主已作之工。“好像金管镶水苍玉”之义，是赞主工作的完美。且有极宝贵的价值。

- ①查看主所造万物之完美，足以表显主完美之德。
- ②查看主所造人的身与灵之奇妙，更彰显主完美之德。
- ③查看主在埃及和旷野，向以色列民所行的一切事，都是彰显主之美德。
- ④查看历代圣贤、先知、使徒，和一切被圣灵充满敬畏主之人的言行，都是主圣膀臂所嵌之宝石。

（二）主圣膀臂工作之美，是因主自身之美。第 14 节下两句：“他的身体如同雕刻的象牙，周面镶嵌蓝宝石。”论到主自身之美，用雕刻的象牙为比喻：

- ①用“象牙”，是表明主自身之坚且白。
- ②用“雕刻的象牙”，是表明主自身所彰显深奥的智慧。
- ③用“镶嵌蓝宝石”，是表明一切真心倚靠主，如蓝宝石的信徒，能彰显主自身之荣美。信徒啊，你是否是主身上的宝石呢？

（三）是论到主至美之工所倚靠的根基。第 15 节：“他的腿好像白玉石柱，安在精金座上；”“柱子”之义，是表明主一切的工作，有不可摇动的根基。“玉石柱”：

- ①是永不朽坏的；
- ②是最宝贵的。

主自身的根基是如此，其工作亦然。“腿”又有“运行”之义，就是运行在历代各位信徒心里。主充足在信徒的灵中，如石柱之稳。主的作为，在摩西、太卫、但以理、和众使徒心里，并在今日的信徒心里，是一样的稳固宝贵（看林前三：11；彼前二：4~5；林前十二：6；弗三：20）。“安在精金座上”之义，是指主的工作，乃立在主的真理上。

总论主作为的形状如此？在第 15 节末两句：“他的形状如黎巴嫩，且佳美如香柏树。”“黎巴嫩”之义：

①是犹太全国所望见的，又是人人所羡慕的山，因在其上满了松柏树，所以远望其形状，极整齐威武，用此表显主的形状顶好。

②用此山之松柏，冬夏常青，或旱或潦均不变色，更好表明主永不改变之意义。

再论到从主生命中，流出来的佳美。第 16 节：“他的口极其甘甜。”在黎巴嫩山，多有蜜蜂，从松柏树花蕊中，所采取的蜜。当地之人，都喜食之。那把主的蜜分与人的，就是众先知，和使徒，并一切会查经，及与主灵交的人。讲说达到此地步，只可用一句包括的话说：“他全然可爱！这是我的良人！我的朋友！”

第三层，论到信徒称赞主美德的效果（六：1~10）：

“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。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。我属我的良人，我的良人也属我；他在百合花中牧放群羊。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。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。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。你的两太阳在帕子内如同一块石榴。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；是他母亲独生的；是生养他者所宝爱的。众女子见了！就称他有福；王后妃嫔见了，也赞美他。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？”（六：1~10）

（一）与别人的关系。第六章 1 节：“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。”信徒引人归主，最有效力的，是因认识主而生的专诚敬爱主的见证，叫别人也生发寻找主的心。因为必须是自己所爱的，才能叫人爱；自己所敬的，才能叫人敬。

（二）与自己的好处。

①第 2~3 节说：“我的良人下入自己的园中，到香花畦，在园内牧放群羊，采百合花。我属我的良人，我的良人也属我；他在百合花中牧放群羊。”这以上两节经文的意义，是指明凡真心仰望切慕见主的，主必亲近他。这两节经文的意义，以前已经逐句讲过，不必重说（看二：16~五：1 的略解）。

②得主夸赞，灵性喜乐之益（六：4~9）。夸赞主的，也被主夸赞。看主所夸赞的话，也显明主所喜悦，向信徒所要的善德是什么？

①是美丽。第 4 节：“我的佳偶啊！你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷。”主不是夸信徒的美丽像暂时的鲜花，乃是像不容易改变的城墙、街市、房宅等。因为耶路撒冷城，居民极富，所以房宅是极华

美坚固的，并且有至高大华美的圣殿和王宫。因而耶路撒冷的秀美又胜于得撒。因有主同在，就能完全秀美。

②主喜爱信徒的威武。“威武如展开旌旗的军队”的意义，这表明信徒有令人不可侵犯的刚勇。如摩西、大卫、但以理，五旬节时之使徒，并一切充满圣灵之人，都有令人不敢侵的威武。

③主喜爱人，以专一的爱看主。第 5 节：“求你掉转眼目不看我，因你的眼目使我惊乱。”这话正是反说。不看，乃极喜欢他不住的看。

④主喜爱人完全归依主的心，如同山羊群，卧在基列山旁。

⑤主喜爱人向主所存的圣洁坚固志愿。第 6 节：“你的牙如一群母羊，洗净上来；个个都有双生，没有一个丧掉子的。”

⑥主喜爱人向主所存尽心、尽性、尽意、尽力，事奉主的思念。这思念极多，如石榴子。看第 7 节：“你的两太阳在帕子内如同一块石榴。”怎么晓得“石榴”是比人的心思呢？因“两太阳”就是人心思的所在。第 8 节：“有六十王后八十妃嫔，并有无数的童女。”这三类的人，都是诚心实意服事王的。如同一个石榴内，所包之粒子一般。

⑦在主看是独一无二可爱的。因为鸽子的性，是天然的配合。在已配合的一对鸽子，彼此的眼中看，最可亲近的只有一位。

第 9 节：“我的鸽子，我的完全人，只有这一个。”“完全人”之义，就是一心归主，一点旁意没有的人。人看见主是独一无二的主，也看人是独一无二的。看诗篇第七十三篇 25 节：“除你以外，在天上我有谁呢？在地上我也没有所爱慕的。”

因为人向着主存这样的心，所以主看他独一无二完全人。“是他母亲独生的，是生养他者所宝贵的”之义，是说这样的人，也是圣灵所最宝贵的，因为真是圣灵所生的。“独生”之义，是说他完全得了圣灵的情性。但以理就是这样的人。不仅是神所喜爱的，也是人所喜爱的。

就如所说：“众女子见了，就称他有福；王后妃嫔见了，也赞美他。”这是叫人留心，虽然自认是神所喜爱的，却不可自足，若是在一切属灵的人看为不对，仍是不完全。若完全是神所喜爱的，也必是大多数属灵之人所尊敬的。

第六章 10 节，此节是对以上“佳偶”二字之义说的。“偶”字是“一对”之义。主为何夸人是那样的威武呢？因为主自己是如此的威武。信徒因与主相同，所以主称他为佳偶。

“那向外观看，如晨光发现，美丽如月亮，皎白如日头，威武如展开旌旗军队的是谁呢？”

此节之义，是说主的威武如何可爱可敬。虽然是威，却是不猛，如同早晨才出现的太阳。虽然是亮，却不叫人怕看，他的洁白，却如傍午的日头。而其美观，使人自如瞻仰，却像月亮。又说他的“威武如展开旌旗的军队”，是表明他不可侵犯之义。

所以这一节讲明，必须与主相同的人，才配称为主的佳偶。“是谁呢”三个字，是难分辨之义。因为按这情形看，信徒和主，似乎差不多，就如保罗所说：“我活着就是基督。”因在保罗身上，明显基督，主实要今日的信徒，也是如此。

第十五段 信徒之谦卑及众人之爱慕（六：11~13）

“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；不知不觉，我的心将我安置在我尊长的车中。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。”（六：11~13）

此节大意，是注重“谷中青绿的植物。”第一句“我下入核桃园，”（六：11）之意，是专注重“青绿”之意。“青绿”原是植物的本色，在看的人都不甚注意。信徒喜爱绿，是表明不愿意人注重他的长处，他虽有人可夸的善德，却不叫人理会，就如核桃树上的果子与叶，是一样的绿色，始终是一样的。他那所可吃的，是藏在两层皮里的，信徒把自己的长处深藏在自己里头，也是如此。所显在外面的，乃是极平常的。这是真基督人谦卑的态度。

真信徒也真是看自己为人，不过是青绿的植物，并没有大可令神人显然可喜悦的果子，也就自然无心求什么夸赞，也就不能陷在魔鬼所设使人好名誉，生骄傲的网罗里。人的称赞，就是魔鬼所设钩住骄傲人的钩子，钩去他灵性中的恩赐。因为神拒绝骄傲的人，所以信徒的虚心自卑，正是抵挡魔鬼最好的军器，又是亲近神的最有能力的引线。

经上说：“主必赐恩给谦卑的人。”如大卫虽然无故被扫罗忌恨，且思设法杀他；而那一次扫罗从山洞中出来，大卫跟在后面喊叫，仍称呼扫罗为父为王，并且俯伏在地拜他，又把自己比为一条狗。

所以，那有权势骄傲的扫罗被主弃绝灭亡了，那软弱的大卫，主却使他兴旺，因他存心自卑。他儿子叛逆之时，虽是因他的罪，主却未离弃他，基本是因他向主所存那自卑敬主之心，不杀示每之故。又保罗一生在主道上的坚固，又蒙了丰盛的灵恩、灵训，并一生荣耀主的事，都是从他那自卑之心而来的。

看他在哥林多前书第十五章说：“我原是使徒中最小的。”（9节）过了几年在以弗所书第三章说：“我本比众圣徒中最小的还小。”（8节）又过了几年在提摩太前书第一章说：“在罪人中我是一个罪魁。”（15节）他承受的恩典越多，反更谦卑，这才是真基督人的真态度。这样的人，常有一个问题在他心里，就是“要看葡萄发芽没有？有石榴开花没有？”所说的“发芽开花”之意，就是信徒为主生活的志愿，不敢自认有什么可献给主的果子，只能向主常发新芽，常开新花，心就安然了。

若常自觉心思意念都是主所喜悦的，心中的安然快乐，就好像把自己安置在尊贵的车中，不但使心快乐自如，更有自觉不费力的前进，正如和主一同坐在车中一样。这是信徒向主所存自卑虚心的效果。不但如此，并有从人来的爱慕。因以上所提信徒的诸般美德，也使众圣徒，生出景仰爱慕之心来。

如第13节所说，书拉密女回来的话。大约在所罗门王六十王后中，有一个是书拉密地方的女子，这个女子，是极贤德为所罗门王最喜爱的。不但王喜爱她，连他本乡之人，因听她的美名，也要见她，所以说书拉密女回来，回来。连说两句之意，因是极愿见她，但确知是不能见。虽不得见，却呼喊她，因他们看她是他们那地方的荣耀。这样一个真有美德的信徒，也要被他那一个教会看为自己的荣耀。

以下两句问词说：“你们为何要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢？”（六：13）这是因跳舞女子，有吸引人注意观看的本能，就是她所习练成功别人所不能的技艺，令人爱看，且看之不厌。玛哈念跳舞之人，必是最有名的，这是比信徒若有出类拔萃之美德，也必有如此吸引人喜爱观看之能力。各位信徒，都当有此超出庸常人之美德。

第十六段 心中美德的形容（七：1~9）

“王女啊！你的脚在鞋中何其美好；你的大腿圆润好像美玉，是巧匠的手作成的。你的肚脐如圆杯，不缺调和的酒；你的腰如一堆麦子，周面有百合花。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；你的鼻子彷彿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络系住了。我所爱的，你何其美好，何其可悦。使人欢扬喜乐；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，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。”（七：1~9）

第一个根基，就是从“脚”上说起。人志愿的根基就是脚，脚之所在就是鞋，鞋之用处：

- ①是保护脚不受伤害的；
- ②是叫脚安舒的，因鞋可以避寒御暑；
- ③因鞋之美而显脚之美。信徒志愿所穿之鞋为何？
 - （1）是效法主的美德；
 - （2）一心效法敬畏主虔诚人之善行。

在以弗所书第六章 15 节保罗所说：“用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。”这福音的鞋，就是主耶稣一生之美德。如亚伯拉罕曾为后人作了一双因信遵命的鞋，约瑟为后人作了一双，一生安顺主命的鞋，摩西为后人作了一双舍己救同胞的鞋，保罗为后人作了一双舍弃一切一生专为主活的鞋。圣经上运提到许多人的鞋。

今日的信徒，按着各人的心志，拣择相当的鞋穿上，走在今世有荆棘蒺藜的路上，无所畏惧，并叫人心得安舒。古时敬畏主之人的脚，是如何的美，今日一切穿上古人之鞋的信徒，他的脚，也是如何的美。你肯效法谁，谁的美德的荣耀就归于你。你若要作一坚固不摇的信徒，必须为自己找一相当之鞋穿在脚上。信徒之鞋，总意是“主的道。”因一切古人之美德，都是被主造成的。

如在诗篇第十七篇 5 节所说：“我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌。”又在约伯记第廿三章 11 节：“我脚追随他的步履；我谨守他的道，并不偏离。”

第二个根基，就是若要脚在鞋中稳固，是在乎有健壮的“腿”。那腿软的人，常是要脱下鞋，上床歇息；两腿健壮的人，因整天作事，必是鞋常在脚上。此处说：“大腿圆润好像美玉，是巧匠的手作成的。”（七：1）

这是形容信徒，有诚实坚固和宝贵如玉的性质，又加上是巧匠手作成的，更显宝贵。有此两样美德主持在道中的志愿，所以才能常久不变。这就是保罗所说，只知道耶稣基督并他钉十字架，向着标杆直跑的志愿。这就是保罗的大腿，所以，保罗至死没有脱下原初所穿的鞋。

第三个根基，就是在乎以下所说的，就是第二节所说：“你的肚脐如同圆杯，不缺调和的酒；”（七：12）之意，是说满了由灵感而来的喜乐。“调和”之意，是从各类的感力平衡起来，如从经训，从人的劝勉，从己的祈祷等。以所领受的恩，平衡而来的喜乐，这喜乐就是使志愿坚固的由来。喜乐的来源，

又是本于以上所说的。

第四个根基，就是说：“你的腰如同一堆麦子，”这“麦子”是形容信徒心中满有道的结实，藉此结实，酿出新酒来，就是喜乐。“周围又有百合花”。此花是形容信徒由道所发出来的荣耀，这就是中国成语所说，“道德居于中，英华发于外”的话。

第五个根基，就是第3节所说：“你的两乳好像一对小鹿，就是母鹿双生的。”在第四章五节说“两个小鹿在百合花中吃草”，是形容人有专诚向道的心，好比用两只眼，看定一个东西一样。如此，主的道在人心，不像是陈旧干黄的麦子，乃是新鲜的百合花。

第六个根基，就是第4节所说：“你的颈项如象牙台”。“象牙台”：

①是内外如一之洁白；

②是又坚又直的。

这是形容信徒有由圣洁而成的坚直的性格，绝不被人情与引诱而屈折。因有此心志，所以两个小鹿，才能常在百合花中找吃的。

第七个根基，就是第4节第二句说：“你的眼目像希实本巴特拉并门旁的水池。”这个池的水，是最清的，水虽深，却一直看到底。这是形容信徒心中的清明。以上所说，信徒所持守的圣洁坚直，就是借着心里的清明选择而来的，所以没有错误，因为都是当有的。第八个根基，就是第4节第三句：“你的鼻子仿佛朝大马色的黎巴嫩塔。”“塔”是鉴查关照之义。向来敬假神的人，常在高处造塔，多半是为那一地方人求平安，表明有神照顾之意。在此处或者也是取得此义。信徒各样美德，才是藉清明的心所选择的，又须有一分高尚关照的精神，使他永不衰颓。这一分精神也是人人所理会的，如黎巴嫩山上的塔。

第九个根基，就是第5节所说的头与发：“你的头在你身上好像迦密山。”此山古人称为“圣地”，耶和華曾在此显圣。此山地极丰腴，花草树木极茂盛，虽在山顶，也是一样。人远望此山顶之美，亦可想见全山上下之美。

以赛亚书第卅五章2节，把此山的华美，比为主的荣耀。这样信徒全身的美德，也在头上彰显。信徒的头，就是神荣耀之所在。更有使主可喜爱之处，即头上之发。说：“你头上的发，是紫黑色。”“紫”与“黑”两色，是形容两个要义：“紫”是有君尊之义，“黑”是少年精神强壮之义。发是形容人一切的思念。人的思念极多如发，却都是紫黑的，没有黑与白大不相类的。

又说：“王的心因下垂的发络系住了。”“发络下垂”，是形容一切思念，完全归依主之意。要听要遵行主的一切旨意，所以把主的心系住了。所以第6节夸赞信徒说：“我所爱的，你何其美好，何其可悦，使人欢畅喜乐！”

信徒更有主所可爱之处，即第7节所说：“你的身量好像棕树”。此树一直向上长，并无枝岔，它的大叶，好像信徒祈祷伸出来的手一样。这正是形容信徒的心，常向上，与主交通，因此结出明显可爱的果子来。如下文所说：“愿你的两乳，如同其上的果子。”并且是永存的，因此使主乐意与他亲近，似乎要住在他的枝上一样。

所以第8节说：“我要上这棕树，抓住枝子。”因极羡慕信徒的盛德，所以下文说：“愿你的两乳，好像葡萄累累下垂。”又有从信徒诸德的真情中所发出来的感动力，如下文所说：“你鼻子的香气如苹

果，你的口如上好的酒。”因在信徒心里充满了主所喜悦的诸德，所以能发出如香气，如美酒的内外两样感动主的能力来。

第 9 节内的“女子说”三个字，是外加的，因以下的话不是女子说的，乃是良人自觉的。这是从良人的欢喜中所发出来的话，如下文所说：“为我的良人下咽舒畅”。为我的良人一句，当加两个字：“为我”下加“这作”二字。良人的“下咽舒畅”，是正合良人心愿之意。

请想我们为信徒的一切美德，也能如此使主心舒畅么？下文又说：“流入睡觉人的嘴中。”这句话的意义，是说这个滋味，不是主勉强取来的，乃是自如流来的，是信徒乐意归与主的。请各信徒的心思，你常流入主嘴中的是什么呢？以上所提信徒的诸德中，你是长于那一样呢？

第十七段 信徒爱慕主的热切（七：10~八：5）

“我属我的良人；他也恋慕我。我的良人，来吧！你我可以往田间去；你我可以在村庄住宿。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。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。

“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。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。他的左手必在我头下，他的右手必将我抱住。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。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。”（七：10~八：5）

因以上的话的信徒，得主那样的夸赞，所以有第 10 节的话说：“我属我的良人，他也恋慕我。”我真是属主的，因为主这样的恋爱；主既是如此的爱我，我也要专心的亲近他。所以我要找一个清静的无人之地，查看我的心有向主新发的芽、新开的花没有？并且要将我满足的爱，借着野地里风茄花的香气，传给主。

第 11 节因而我欢喜对主说：“我的良人来吧，你我可以往田间去，你我可以在村庄住宿。”因我最喜欢弃绝一切与主亲近，如亚伯拉罕喜离本乡往迦南去；又如摩西离王宫，在旷野亲近主四十年，以利亚喜欢住在山洞中亲近主一样。“住宿”二字，是安然“与主同在”之意。

第 12 节，并且我愿天天黎明，及早往葡萄园去。就是趁着我精神满足，世界之事还未入心之先，到我寻常祈祷亲近主的地方。要每日向主立新志愿，如葡萄树所发之新芽，求主保守我。又定志每日行一件实在荣耀主的事，如石榴所开的花，叫人与主在我身上有所观感，并有希望。

第 13 节又说：“我在那里，将我的爱情给你。”那里如何？

①是使我专心安静亲近主之地点；

②那里是我亲近主的时间；

③因是那里有传达爱的风茄香气，这“香气”就是真虔诚敬拜主的灵（第 3 节的首句，当在第 12 节内与末句相连，意思才正对）。因为这样的亲近主，就自然有可奉献的果子。如第 13 节说：“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。”“我们的门内”是指什么说的？

- ①可指家庭说；
- ②可指祈祷团说；
- ③可指一个教会说。

凡照这几句话亲近主的，在他家庭内，必有新陈佳美果子；也必有同祷的人所同心供献的美果；在他教会中，也必同有相等的供献。这些供献，不仅讨主喜悦，也是人彼此的大帮助。属灵的朋友多，帮助也多。必有彼此亲近主之乐，又有彼此相交之乐，一切美果虽是为献给主的，也能彼此馈送，藉以彼此建立德行。

我感谢主！给我多位属灵的朋友，不仅与我相识的人，就是在远之在外国，与我不相识属灵之人，只听见我的名字，也为我祈祷的，叫我的灵性，借着一切属灵人的祈祷，得以灵里活泼，保守我的陈果子，又能有新果子，随时生发，这是我常常感谢主的。

第八章 1~5 节，是信徒以骨肉亲热之情与主相交，似乎比夫妻之情更近一步。所以第 1 节说：“巴不得你像我兄弟，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。”

“吃我母亲奶的兄弟”这一句之义：就是同得圣灵恩膏的。圣灵就是信徒的母亲。主耶稣和信徒，同与一位灵膏交通，如吃一位的灵奶一样。并且都称为神子，所以称为弟兄是可以的。或有人说：此卷书是在主未降世之先写的，怎么可以拿主耶稣的事来比呢？我有两个意思可以证明这个说法：

（一）在旧约中，常有好像人的那位神向人显现，又曾藉众先知与人往来且教训人，神子的灵，是明明的与大卫同在，并且圣灵永远与主同工，神子也常得圣灵之助力。

（二）因这卷书基本之义，是人与神交密，无论什么事，且无论何时，都可用为引证。主耶稣在世之时，喜欢称人为弟兄，他未降世之先，他的灵早与人相交，也有此等情谊。在诗篇第二篇及但以理书第三章所记，在大火炉中的“神子”，在那三人中，好像是弟兄。

本节说：“我在外头遇见你，就与你亲嘴，谁也不轻看我。”“不轻看”：

（一）表明我是配与主亲近的。有三方面的不轻看：

- ①在主的那方面认我是配；
- ②在世人和天使并魔鬼那灵界的一方面，也认我是配；
- ③是在自己一方面，因所蒙的恩真有了主的形状，自觉可以明明承认我是亲爱主的。有许多信徒，不敢在大众中，明明承认，因他自觉不配。

（二）是喜欢在人面前归荣与主。我听说美国有一位总统，在他受职的时间，对大众演讲之后，就回转身和母亲亲嘴。是在大众之中，承认他的荣耀，是母亲赐的，人人都看他是配与有道德的母亲亲嘴，也真是大大的荣耀了母亲。信徒若真能照这书上所说的与主灵交，就必坦然而自如的，在众人面前和主亲嘴。信徒既是如此尊荣主亲爱主，必更要深认识主。

但使信徒深认识主的是圣灵，所以第 2 节说：“我必引导你，领你进我母亲的家，我可以领受教训。”什么“教训”，就是圣灵使我深认识主的一切圣善。

以弗所书第一章 17 节：“将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”因为受了教训，认识主更深，就向主发出满怀热切的感激。正如第 2 节末二句所说：“也就使你喝石榴汁酿的香酒。”信徒每次借着灵训认识主，必要发出一些神和人所喜喝的香酒来。信徒达到这地步，他的灵性必要到

第3节所说的光景：“他的左手必在我头下，他的右手必将我抱住。”这就是信徒在主怀中的真安息。

又 在第4节重说这个安息，是本于安静等候而得着的。这样的人，必与主一同显在众圣徒中，被众人欢迎，如第6节所说：“那靠近良人，从旷野上来的是什么人呢？”这话是指着第七章11节的话，表明他初到野外之时，与回来的情形，大不相同，令看的人都惊奇。

就如摩西回埃及与出埃及之时，大不相同，以色列众牧人都欢迎他，众百姓也都爱戴他，连法老王及群臣都敬畏他，因为众人都看见他是同着主从旷野上来的。大卫杀哥利亚，众人尊重他，如尊重主，因为他是靠着主，从旷野上来的。以利亚和施洗约翰二人向来没有一人不认识他们，他们一出世，就被全国之人欢迎尊重，因为他们是靠着主从旷野上来的。

诸信徒啊！你愿被人欢迎尊重么？你必须有摩西、大卫那等人，那样在旷野亲近主的深工夫，主就要借着你的，显现在人面前，主的荣耀也就是你的荣耀。信徒能达到这个地步，是本于什么呢？总说有两样：

（一）是本于专心恒切的祈祷，就是本节下文所说：“我在苹果树下叫醒你”主耶稣曾在无花果树下，叫醒拿但业。圣灵在旧约之时，也曾如此唤醒许多专心虔诚祈祷的人。

（二）圣灵是借着人虔诚祈祷、查经之时，重生人，所以本节下文说：“你母亲在那里为你劬劳，生养你的，在那里为你劬劳。”除了虔诚查经、祈祷以外，圣灵无法生人。这是作新人的真法子。

第十八段 总结（八：6~14）

“求你将我放在心上如印记，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，是火焰的雷光，是耶和华的烈焰。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。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。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。我是墙，我两乳像其上的楼；那时我在他眼中像得平安的人。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。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。你这住在园中的，同伴都要听你的声音；求你使我也得听见。我的良人哪！求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上。”（八：6~14）

一、本书所提的爱（八：6~7）

论到此“爱”：

- ①极坚强；
- ②极热烈；
- ③极宝贵。

第6节：“求你将我放在你的心上如印记，带在你臂上如戳记。”“我”字是指着“爱”说的。把主的爱常摆在眼前，如带在手指上的印。主的爱是把他一切财产，都算是我的，我都可以随意取用。

就如路加福音第十五章“浪子回头”的比喻，父亲给浪子所带上的“戒指”，就是管家产的印，那

儿子必是注意看那戒指。那“戒指”的爱如何感动他，他的心必是因为完全满足，也必是把完全的爱归与父亲。主叫人注意他的爱，也就是为此。主的爱如何？

第一，“主的爱”极坚强如死。若是一个人死了，能有何法叫他活呢？主爱何人，他的爱就是在他身上死了。除非人推却主爱并将他弃绝了，主的爱自然收回。看约翰福音第十三章 1 节说：“主既然爱在世间属自己的人，就爱他们到底。”虽然他们多有可责之处，还是爱他们。虽是要卖主耶稣的犹大心里藏着忘恩负义的罪，主仍是爱他到底。

如大卫虽犯大罪，主的爱却没离他，因为他那爱主的心持守住了。那扫罗王，在人看似乎没有大罪，主的爱却离了他，因他只爱自己，把爱主的心弃绝了。但那与主灵交的人，必须视主的爱如印，放在眼前，无一时不在心怀中。使自己的爱，也死在主的爱里，无论是人是物都不能移动我的爱，这才合乎主的意思。

第二，“主的爱”极诚恳无法形容，所以用爱的反面嫉恨为比喻。如本节下文说：“嫉恨如阴间之残忍”。看箴言第六章 34~35 节说：“因为人的嫉恨，成了烈怒，报仇的时候，决不留情。什么赎价，他都不顾，你虽送许多礼物，他也不肯干休。”这两节把嫉恨的真情说明。嫉恨所存的残忍心，非把人送下阴间是绝不甘心的，主的爱是非把人拯救到天上，也是绝不甘心的。

第三，“主的爱”极光明如电，如本节下文所说：“所发的电光”。“电光”极明亮，无微不至。医生常用电光镜（即 X 光镜），察看人的全身内部，把五脏照得极清楚。主的爱也是如此清楚在爱主人的心里。凡心里清楚主爱的人，他必不容别的玷污在他心里存在。因主光明的爱，能保守人圣洁。

第四，“主的爱”是常久的，不是像电光闪烁不定，乃是常烧着的电焰，如同现在的电灯。信徒的心，就是一个完全的电灯，他有多大力，就吸取多少电火，灯里若永无毛病，电火就永远火着在他里面。主的爱在人心里，也是如此。信徒若能如此接受主的爱在他的心，何至愚昧以至犯罪呢？

第五，“主的爱”极热烈好像烈焰。如本节下文说：“是耶和华的烈焰。”“烈焰”是能把一切应当毁灭的烧尽之意。所以凡充满主爱的，在他心里必是把世界治死了。“是耶和华的烈焰”这一句，是最要紧的。因这一句话，是透出写此诗歌人的正意。

第六，“主的爱”使人中立不摇。如第 7 节所说：“爱情众水不能熄灭”。“众水”之意，是指“多人”说的。

①“多人”之爱不能灭主的爱。就如人在受逼迫之时，虽有许多骨肉亲友的爱，不能灭信徒爱主的爱。

②虽有多人的逼迫，各样的患难临身，也不能灭主的爱。如保罗在罗马人书第八章 35 节至末了的话。

第七，“主的爱”极宝贵，没有能换的。如第 7 节下文所说：“若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。”惟有用虔诚、敬爱主的心，追求主爱的人才能得着。就是这卷书内，所提那些亲近主的法子，实行的就能得着。

二、真正与主灵交接主爱在心里的人如何？（八：8~14）

凡有主爱在心的人，必定爱人。首先爱那在主里，与主联合的人，并要辅助已与主亲近，却未达

到稳妥地步的人。如第 8 节所说：“我们有一小妹，她的两乳，尚未长成。”

“妹”是指与我一样信主的人，“小妹”及两乳未长成，都是指灵的知识浅，和保守道理的灵力小，就是未长成大人之意。要意是下文所说：“人来提亲的日子，我们当为她怎样办理。“人来提亲”之意，就是有来与他有至亲密的交接，他的知识还不能分辨人的好坏，灵力还抵不住人的引诱力。到那日他随从人，或不随从人，全在他自己，我们别人无法阻止。我所当作的，就是在这时候。

我们先要查看，他自己已经造就达到什么地步？他所缺的，我们为他成功，所以第 8 节说：“她若是墙，我们要在其上建造银楼；她若是门，我们要用香柏木围护她。”

“墙”，是谨慎、自卫、守护之意。城墙上的楼，是望看仇敌动作之意。自己虽然早有防备，还要查看仇敌要想何法破坏我的防守法；所以说：“我们要在其上建造银楼”，就是叫他有极宝贵，且极高贵，分辨属魔鬼的诡计的知识？不叫他攻破自己的墙垣。

他若“是门”之意，就是他已晓得如何出入，因门是管理出入的。出的是从自己心里所发，从口中说出的、手作的、身行的，都使他合宜无错；又有从眼所看、耳所听、身所领受的吃喝穿戴等，都是当得的。虽然有人以所不当得的来引诱他，他能分得清楚，绝不领受。他既有这样的灵明，我们更要帮助他，使他的灵明十分明透，如同门一点缝子没有。不让仇敌在他里面得一线希望。所以说，用香柏木围护他。

①取其香气，使 he 或出或入，都有香气随着。

②取其美观，在北京城内的皇宫王府，房间的装修隔板门扇多用香柏木。

③取其严密，使仇敌不能往里窥探，没有一点可寻之处，这才稳妥。这是那与主灵交之人，对于别人相帮的志愿。从第 9~14 节，是述说自己所得着的地步。

第一，就是灵知所达到之地步：如第 2 节所说：“我是墙，我两乳像其上的楼。”这是直认自己真是一个站得稳固，又防守的甚严，如城墙之坚稳，且能远望，有深晓仇敌动作的灵明的人。因主与我同在，所以我能独立；仇敌无法害我，所以我能站住。

第二，就是达到使主心平安的地步。因我样样都好，就在主眼中看我是使他心得平安的人。信徒啊！你是使主心因你得平安的人么？

第三，就是达到圣工上的满意地步。如第 11 节说：“所罗门在巴力哈门有一葡萄园；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。”

这一节是用实事作比喻。他认识自己就是主的葡萄园所欢喜的，是能按数交所当交的果子。如第 12 节所说：“我自己的葡萄园，在我面前；所罗门哪！那一千归你，二百归看守果子的人。”

“我自己的葡萄园在我面前”之意：

①是重看用心栽培看守；

②因所结的果子佳美，心甚满意，在自己眼中看为极好；

③因果子甚多，足能交纳主所要的一千，这一千就是马太福音第廿五章，主所向仆人要的那五千或二千的赢利。

那仆人拿赢利到主人面前去的时候，心中是何等的喜乐呢？这是对于主那一面的喜乐，又有对于人一面的喜乐，就是把当归于人的那二百，也能按数交给给人。那看守的人，就是一切替主建立我的人，

如父母、师长，和属灵之友等。我所交纳主的是什么，也是把一样的归与帮助我的人。只要明白当归于主的是一千足数，归与人的不过是一 一百，切不可颠倒，但那当归于人的二百，也是定数，不可多，也不可少。信徒若能如此对于神人都无可指摘之处，自心必是常常快乐。谁能如此？就是真与主灵交，真有主爱所充满的，才能有此灵乐。

第四，就是切望主显现的地步。如第 13~14 节所说：“你这住在园中的，同伴都要听你的声音；求你使我也得听见。我的良人哪！求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上。”

凡与主灵交的，都切望主向他显现。如摩西求见主的面，诗篇廿七篇 8 节大卫说：“我心向主说，耶和华啊！你的面我正要寻求。”又第十七篇末节说：“得见你的形像，就心满意足了。”在新约内记载，切望主耶稣复临的话很多。

如保罗在腓立比书第三章 20~21 节所说：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督，从天降临。”又约翰一书三章 2 节说：“我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”

自古以来，凡与主灵交的人，都有亲见主面，亲听主声音的盼望，所以天天盼望主的降临。因为他们心中的腰束好了，灯里的油添足了，见主之礼物，也已经预备好了；所以坦然无惧的等候主来，又切望主早出他自己的乐园，明明的向我们显现，得见主的圣面；并且亲听主那慈爱的教训，和温柔的声音。

“同伴”二字，是指“众属灵人”说的。第 14 节说：“我的良人哪！求你快来。”这句话正与启示录第廿二章 20 节的话相对。约翰说：“主耶稣啊！我愿你快来。”这些人是本着什么，切望主的降临呢？因为他们是主所爱的“香草山”。

请想我等信主之人，是不是主所爱的“香草山”呢？
一九二七年《南京灵光报》

介绍解雅歌有分量的书（中国人所写的）

《雅歌灵训》（上、下） 陈瑞庭着 拾珍出版社
《歌中之光》 倪柝声着 台湾福音书房
《默想雅歌书》 丁素心着 布道杂志

附篇（一） 灵果

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事，没有律法禁止。”（加五：22~23）

何为“灵果”？就是圣灵在人灵里面所作成的善工。但灵果不只限于加拉太书第五章所说的九种，此处，不过是提出几种最切实要求来。

为何用“灵果”，不用“灵工”二字呢？因“灵果”与“灵工”的用意，微有分别：“灵工”是人处在被动的地位上，人不能作什么，全在圣灵，如同工匠造房屋一样；“灵果”是神与人“同工”之意，“联合”之意，“生成”之意，所以说“圣灵所结的果子”，也就是人所结的灵果。就是圣灵把人的灵，

与神的灵联合，所成全的圣善，藉此圣善，人与神得有自由亲密的交通，又藉此使一切属主的人，得有天然的结合。加拉太书所说的九种灵果，与神人的灵交上，有莫大的关系，现在分论之于下：

（一）灵果的类别。灵果的类别，是单指这九种说的。这九种共分三类：“仁爱”、“喜乐”、“和平”三种，是属乎灵性中的果子；“忍耐”、“恩慈”、“良善”三种是人与人彼此交接之际，所需的灵果；“信实”、“温柔”、“节制”三种，是保守以上六种灵果的灵果。

（二）前六种灵果的连贯。头一种是“仁爱”。这爱，是圣灵在神里面所支取的，是借着耶稣基督的代死，成功在人灵性中的（罗五：8）。

“喜乐”，是由爱而生的。人无论爱甚么，都能从其中取得喜乐，爱的多，喜乐也多。爱父母、妻子、儿女、朋友的，必从他们得喜乐；爱财物、爱衣食的，必有从其中可取来的喜乐；却不如因爱神而生的喜乐大，而且完全久远。信徒若能尽心、尽性、尽意、尽力的爱主又爱人，必从主从人得那满足的喜乐，且能叫爱益大，因爱能生乐，乐也能生爱。常见人在喜乐之时，多行爱人的事。

信徒最能感动主心的：第一，就是他向着主的那专一之爱；第二，是他向着主的那欢乐感恩的心，并乐意奉献自己的诚意。这就是与主交通的两条生命之路，因而爱与乐，也就成了两种使自己灵性饱足的生命之果。从这两种的灵果中，又生出一种的灵果来，就是和平。有大爱的人，他的灵里必是和平；有爱又满了喜乐的人，他的灵里必更是和平的；况且是由主而来的爱和喜乐，自然是完全永久的和平。这又是圣灵使人与主静默密交的灵果。他那得听主圣训的灵耳，就是在这灵果中得来的。

以上的三种，就是圣灵在人灵性中所结成的灵果，是完全为自己的。因这三种灵果，圣灵又使人结出三种与人交接必需的灵果来：

第一，就是“忍耐”。什么人能忍耐呢？就是灵性中满了以上三种灵果的人。满了爱的，他就能忍耐；若再加上喜乐，而且满了和平，若遇患难，自然能忍耐。假若他心里满了恨心、怒气、暴躁，一遇见人辱骂他，他怎么能忍耐不立刻发脾气呢？若是勉强忍耐，就如向纸球里吹气，吹一两口，还可以容纳，再加上两三口气，还能忍得住，至终必是忍不住，就忽然破裂了。这是世界人的忍耐之法，基督人的忍耐之法，不是这样的。因为基督人的灵是“仁爱”、“喜乐”、“和平”三种灵性所作成的化铁炉。那些生铁、废铁，掷在炉中，本来是与炉有损的，但是因炉内之火，有熔化的能力，无论有多少铁，或无用的铁，他皆能容纳，因为他有熔化的能力。从炉中所出来的，决不是那铁本来的形状。他本来的形状，是黑、是硬、是凉、是锈；倒出来的形状是大改变，是红、是软、是热如火、是光明的。这正是见证基督人，能忍耐人所加与他的横逆，因为在他里头，有熔化的能力。

有人以罪恶诡诈之黑脸对待他，他以圣善忠诚的红脸对答人；人以刚硬对待他，他以柔和对答人；人以冷情对待他，他以热爱对答人，这就是基督人从圣灵在他灵里所结成的三种灵果中所结出来的灵果。所以基督人，在人的无理的待遇上能忍耐，是因为他有大德的包容，复有灵德能力的变化，所以能凡事忍耐，且能常久忍耐。

从“忍耐”的果子，又能生出“恩慈”的灵果来。有人以横逆对待我，我若能以灵果在我里面变化了，也必有意去变化他。因为已经有了体恤爱怜他的心意，想他是无知，被魔鬼所迷，我要用“慈爱”和“恩惠”把他唤醒了。就是保罗所说：“你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝”的话。这个炭火，必能把他烧醒了，这就是以德报怨。惟独基督能这样作——也是这样作。

从“恩慈”的灵果中，又生出“良善”的灵果来。“良善”之义：就是叫属灵人，在灵果的品格上，造就达到完全的程度。里面无有可责之处；外面言行态度，与人的交接无有令人可指责之处。并且因为里面满了灵果，所以灵里是良善的，又用善美的言行态度表白出来，叫一切听的看的人，都得着灵益，也都成为属灵人，这样他就成为栽种灵果的良善美种。以上三种灵果，是基督人在与人交接上，所不可少的灵果。

（三）保守灵果的三种灵果。以上六种灵果之外，还有三种，是保守灵果的灵果：

第一，是“信实”。若仁爱中缺信实，那个爱是假的；喜乐中缺信实，那个喜乐是一时的。和平中缺信实，那个和平是假装的。“忍耐”、“恩慈”、“良善”等，若缺信实，也就都算不得灵果了。

第二，是“温柔”。信实是灵果永远存在的根基，温柔是保守灵果不丢失的墙垣。以上六种灵果，虽然都是信实的、佳美的，却容易受外来的伤害。有时因人一句话，就把爱心打倒，如同一小石子，能打掉一个果子一样。或因一点小事，把灵乐消灭了，如有时因一点不合心意的事，心思就搅乱起来，和平归于无有了。是因为什么呢？就是因为没有学会了温柔。温柔是能抵魔鬼大炮的盾牌；因为柔能克刚。

前些年，美国同西班牙国打仗时所用的战船，外面包满橡树胶皮，炮子来不能损坏这船，因为它是软的。

在保定府有一位传道老人姓“孟”，性情极柔和谦恭。他有一位同学姓“王”，性情极狡滑，善巧辩，曾用讥刺的话，向孟辩论半年之久，孟先生总是被王先生驳倒。过了半年，王先生忽然要领洗归教，孟先生问他是何缘故？他说：是因为孟先生半年之久的温柔和平，叫他受了感动，足见孟先生所得的道理是真的。这样看来，凡要保守灵果的基督人，必须在温柔上操练好了，方能保守得完全。

第三，是“节制”。爱为诸果之首，节制是行诸果之范围，并各灵果之界限。基督人要有完全佳美而且常存的灵果，非有节制不可。就如人要有一个健壮的好身体，必须在吃上、喝上、睡上、运动上皆有节制。有一定的时候、一定的限量，当作之时竭力的作，当止之时就止，必须这样才能养成一个好身体。人若要作一个博士，或要作一个好手艺的人，也是因为学习之时有节制，施行之时有节制，才能合宜。这样，基督人若要造就好灵果，也必须有节制。第一在祈祷上，要有节制：

（1）当祈祷之时，在心思上要有节制，就是把思念收束住了，用亲爱和虔敬，并顺从主的心专诚向着主。

（2）祈祷又当在时间上有节制，若祈祷的时间太长，以至头脑乏倦，仍是切祷，久之必使脑筋错乱，成了无节制的热心，常说一类反复的话、不会因人施教，好像疯人一样，这是祈祷无节制的缘故。

其余在查考圣经，看别种书报，聚会的时间，传道的的时间，与听道之人欢迎和拒绝的态度，当留心查明去行，方能保住自己的灵果不伤，且能使别人接受灵果之益。

总而言之：凡要作一个完全佳美之基督人的，必须有这九种完全佳美的灵果。但是若靠自己，决不能有此种灵果；纵然有，也是类似的，不是完全佳美的。因为这是圣灵的果子，非接受圣灵的人，不能结出这样的果子来。凡要结这灵果的：

第一，要完全接受圣灵；

第二，要完全顺从圣灵；

第三，结出灵果的志愿，为要作善工，荣耀主耶稣的美名。
这是结灵果的三大纲要，此外别无良法。

附篇（二） 主耶稣知道

“我知道你……。”（启二：2~4）

一九二五年八月廿六日夜，睡梦中主指示我这一句话，“主耶稣知道。”次日清醒，自觉主是要我讲这个题目，因这一句话，真是帮助了我，我想也必能帮助别人。我因这一句话，得了大安慰，也受了大警戒。

主耶稣知道我的善，他必赏我；这固然叫我欢喜，也勉励我越发真实尽力为善。但主耶稣也知道我的过错，他也必按公义责罚我；所以因这句话越发叫我自警，自悔前非，一一向主陈述，求主赦免，叫我格外小心，不叫主耶稣因我的意念、言语、行为不对之处，心里忧伤，且羞辱主的圣名。

主耶稣的知道，和平常人的知道是大不相同的。人的知道是空的，知与不知，是与我无相干的。

主耶稣的知道，是与我最亲切的，有大关系的。因为他不是单知道我，乃是借着他的知道，随即把他的权能和命令，赏罚及慈爱、恩典等，施于他所知道的人。所以主耶稣知道我，不是我的邻居知道我的那样知道。

第一，主耶稣知道我，是有权能、命令、恩典、和赏罚的知道。如同君知臣、主知仆一样。乃是有管束与保护之权能，施于他所知道的；又有分派和引导的命令，施于他所知道的；又有随时的恩典好处，施于他所知道的；末后有公赏公罚，施于他所知道的。主耶稣既是如君知臣的知道我，像主人知道仆人的知道我，我就要用忠心的臣仆事奉君王的心，敬畏事奉主耶稣。

然而，主耶稣知道我，不但如此，乃有更近一步的知道，就是施于人里面的安舒、快乐，如同医生知道病人的疾病一样。他不但知，乃是随着他的知，施行他的医术和药料。在人的疾病上，先止疼，后去病，使病人身心安舒快乐。所以，主耶稣自己虽是至圣的，他却不是只知道圣徒的圣处，乃是深知罪人犯罪的疼痛处，要医好他。就像那瘫子，一到主耶稣面前，耶稣知道他有悔罪之心，所以立时对病下药的说：“小子！你的罪赦了。”

这样，凡心里有困苦忧伤的人，愿意解除的法子，就是纪念这一句话：“神医！主耶稣知道我。”如此必能立时得安慰、得快乐。主耶稣知道我，不但如医生只知道我的疾病，更有进一步的知道，就是如母亲知道她的婴儿，是事事皆知。如忧喜、渴饿、冷热等，都能照他所要的施于他。那为母亲的，体贴婴儿的心，无所不至；主耶稣也是照他所知的，如此体贴人。

主耶稣的知道，既是如同母亲知道小儿一样，我们为他所知的，还有什么为难、忧伤、惧怕呢？但主耶稣的知道，比母亲知道小儿还近一步。因为母亲和小儿，总是两个人，虽然知的深，却不周全。主耶稣知道我，是一体相连之知，如脑筋与百体之联合，是直接的联合、永远的联合，极快的知道。如头脑知四肢一样，知的极细，又极准。比如一小刺扎在脚趾上，他也知的极准。

主耶稣在我的知道，也是如此。因脑筋知道手，全身的力量也就归到手，培养的血脉也就自然的流到手。主耶稣在他所知道的人身上，也是如此。知道到那里，他的神能也随到那里，他的灵命也灌入

那里，各样恩典也自然跟到那里。主耶稣既是这样的知道我，我还有什么不快乐、不满意之处呢？

看凡把主耶稣知道我的一句话，放在心上的人，他为人如何？

（一）他所行的善事，是真的左手所作不叫右手知道的人很多。

在美国有一个乡间，盖了一座新礼拜堂，亏空几千元，教友无力再捐，债主也极力的催讨，可惜无法偿还。所以教会职员，定规了一个日子，专到礼拜堂去祈祷，为最后的解决，若到底无法，就拆堂卖材料还债。正在祈祷之时，火车在那地方中途停止，因为机器有损坏，正在修理之时，客人就下车散步游行。有一富户，随步走至礼拜堂，听见人极恳切的祈祷，就问看堂的为何事聚会，一听明白，就拿出三千元的纸票来，交与看堂的。问他姓名，他不肯说，因为他说，“只要主耶稣知道我，我心就满足了。”

那凭信心立孤儿院的慕勒，他的大信心的根基，就立在主耶稣知道我的一句话上。戴德生只靠信心来中国传道，其根基也是立在这一句话上。因此他们二人，曾收了许多无姓名的捐钱，都是这一句话在他们心里所生的效果，又有许多人在暗中行了许多人所不知道的好事，在夜间偷偷给人送了柴米去，就是因这一句话的催动。

又有许多人存心说话作事，不敢虚假，是因为这一句话在心中的活效力。从前在罗马城内的圣彼得大堂，才造成功，彩画之时，有一个画图的人，在十九丈高的柱顶上，黑暗地方，拿着灯画细细的画。有人问他说：“你在这永远无人看见的地方画这么细的画，有何用呢？”他说：“我所作的工，是叫主看。”

有一次，我听王正廷说：政府派他往美国去买铁路的材料，一到美国，几个大铁厂的主人，用各样法子来贿赂他。有的送他十万的，也有送他四十万的，只是他一文不敢受，因他深晓“主耶稣知道。”教会中有许多校长教员，不敢私用一文公费为己，是因为这句话存在心里。并且还能叫他把自己的钱拿出来给学生用，这是效果中的效果。又有许多信徒，在受大痛苦患难之时，还能快乐，因为深晓得耶稣知道我的光景，也能救我。彼得沉睡在监里，保罗唱诗在监里，都是因为深晓“主耶稣知道”一句的效果。所以我要把这一句话，永远存在心里。亲爱的读者！你有什么缺乏忧伤么？

主耶稣知道。你有什么不满足么？

主耶稣知道。你有什么善，为人所不知道的么？

我主耶稣知道。你有什么为人所不知的隐恶么？

主耶稣知道。总之，处处、时时、事事，主无不知道。我们应当持守这一句话的教训，铭刻在心版上，作我们随时、随事、随地的警勉、帮助、安慰。

附篇（三） 小引

《伯大尼的马利亚》（Mary of Bethany）是密勒（J.R.Miller）所著的，此书让我们从伯大尼的马利亚身上所学习的功课——在主耶稣脚前的生活，也激励我们，学习常在他脚前生活，一同蒙他的赐福。阿们！

密勒的中文书不多，只有几本：《安慰集》、《建立德行》、《学习去爱》、《治死方生》等，这些书对

圣徒的属灵生活供应不少。

伯大尼的马利亚 伯大尼之家

密勒 (J.R.Miller)

伯大尼之家是巴勒斯坦最神圣的地点之一，主耶稣在敌对和仇视的环境中，在那里找到了爱的遮蔽。虽然经过了疲乏、忍受了统治者的批评，和虚伪所给的创伤，在那里，他的心找到安息。当他找到这个甜美的家，心中油然而生出安慰的喜乐；在这里，他找到爱。在这里，他知道没有敌对的眼光和不友善来找话柄的耳朵。

在这家中，有两位姊妹，两位都是爱她们的主，也与他亲近，虽然爱的表现不同，在这里，我们仅要提到其中的一位。在主的朋友中，马利亚很容易被认得出来，因为她常常表现同样的态度。好像马大，每次总看见她的殷勤服事，照样，每次总看见马利亚她安坐在主耶稣的脚前。

在福音书的故事里，我们只看见她三次，但三次都在她所要的地方。

第一次，她在基督脚前学习，留意听他的话。

第二次，她出现于伯大尼家，极大忧伤之时，她的兄弟死了。当主耶稣来到伯大尼，马利亚出去与他相遇，忧愁地俯伏在他的脚前，为的要得着安慰。

第三次，当主耶稣坐在贵宾席上，马大照样服事，马利亚再次在主的脚前，这次是用极贵重的香膏，来膏他。

训蒙的地方

马利亚在这幅独特的图画是每一位青年的基督人当中，应当镶嵌在心中的。这里很有意义。主的脚前是训蒙的地方，是从主领受教导，以致魂得着他赏赐的祝福。在这里有遮荫、有安慰，是在危险与忧愁中的避难所。然后，才有爱情、奉献与服事，我们要顺次来看马利亚的三次出现。

让我们首先看她怎样学习：

主耶稣来到伯大尼之家，马大尽情忙着接待，但马利亚放下她所有工作，坐在他的脚前，听他的话。朗弗路 (Longfellow) 作词说出，马利亚向着主耶稣的灵说：

噢！我的主啊！无论何时当你莅临，这居所就成为安息日。

我不能工作；我定要坐你脚前，仰望你荣面，聆听你话语。

我的心何等软弱、流荡、疑惑

缺少忍耐及高超的思想

徒劳挣扎，一无所成

困惑、失望、破碎、饥乏

惟有聆听你声我才快活

惟有注目你面我才平稳

.....

惟有与你同在，惟有得见你
我心饱足，我魂安息。

每一个青年的人，都应当学习这个功课，除非她学会坐在基督脚前受教，她就不能有美丽的基督人性格，在生命上就不能有馨香的流露，她的服事也不能带给人安慰与喜乐。

她先要领受，然后才能施与。这是基督人生命很重要的原则。神给我们多少，我们才能给出多少。

你看见一朵美丽的玫瑰花，浸浴在夏日阳光中，倾出它的芬芳。你说：“惟愿我能像那朵玫瑰。”不错，但玫瑰花从何处得着它的可爱及香气？是否从天空掉下来？不错，它仰望天空，打开心门，让阳光倾斜温馨的光线进入它的心胸，让夜间温和的露水渗入花瓣，然后，才有美丽及芬芳的吐露。

你愿意你的生命像那朵玫瑰花？那你就要与基督相交。你要打开心门接受温煦的爱，你要接受他的话进入你的魂里。你要让他赐福的生命充满你。你仅能把虚空的自己带给基督——借着悔改、谦卑、饥渴而倒空自己。

诗人说到马利亚的眼睛像“静默祷告之家”。她祷告的眼睛，说出里面的饥馑。在基督脚前，她没有话可说，她是愿意他对她说话。他说的每一个字都渗入她心坎中，成为祝福，在她一生中，倾吐甜美的影响力。

这里我们从马利亚身上，学习的第一个功课。你必须坐在基督脚前，作一个学习者、接受者。让他教导你，让他向你的心倾倒他的生命及爱情。

首要的事是：不是你为基督作什么，乃是你让他在你身上作，不是你给他什么，乃是你从他接受。让你心灵的窗，向他全部打开，然后，他的荣面才会照耀你的全人。将他的话接到你心，用祷告及爱多反复思想，直至他的话向你开启，并以生命和灵，充满在你里面。

鼓门（Drummond）教授说：“每天花十分钟，有时甚至两分钟与基督面对面，或心对心交往，一切的事物就迥然不同了。在这一天里，你作的每件事，都会受早先所见过的异象影响。

神圣的影响

让我们进一步看看马利亚坐在基督脚前，所受的影响，她学习到甚么功课，神圣的影响怎样渗入她的魂。她的生命定然有美丽的成长。底下我们要看看她可爱的地方：

纯洁的心

你们记得，主耶稣在八福里，怎么讲到“清心”，“清心的人有福了；因为他们必得见神。”（太五：8）马利亚的清心，使她在基督眼中看为美丽，当她坐在他的脚前，他看见她心中的深处，他看见了她的纯亮和洁净。

一个美丽的人，最重要的条件就是纯洁。但很可惜，有些女孩子，在年轻时失去圣洁家庭的保护，在强暴的世界中被沾染，直至单纯细嫩仔的苗，从她们的人生中丧尽了。

我可怜那些年青的女子，晚上在街头流荡，在不肖的人群中，她们的同伴、谈吐，使她们永远不可能有基督人女子的美丽可爱，并真挚优雅。这些女孩子的母亲失责，没有好好保护她们，在这个不

圣洁的世界中，不被沾染。应当教导她们从孩婴时代，就有内在神圣的单纯。女孩及年青女子们，应当把这种无瑕疵的单纯，常摆在她们的前面，不惜代价来达到这境地。

有一个令人感动的故事，是关于一位年老的艺术家的，舍命以救他的理想。在他的阁楼有一座塑泥的杰作。因为他穷，这阁楼也是他的工作室，在一个寒冷的晚上，老人知道，在塑泥、孔隙中的水分，若结冰，便会毁坏这件杰作。所以，他从床上爬起来，把自己的衣服，床上的被盖，非常珍惜恭敬地包裹这座雕像来保护它。

然后，他一无所蔽地躺下等候天亮。当旭日出现，他的朋友到临，他们发现雕像很温暖地被包裹而得保存，但那老雕刻家却冷死在床上，他为着保护美丽的作品不受损害而死了。

有一些的青基督人，在他们的心灵里要照耀基督的形像，成为他的目标并规模她的生活。没有事物令这形像被玷污或晦暗。为此，她宁愿摆上了他的生命。

清洁的心，使整个魂得以纯洁，也令最平凡的生命改变，以致发出像天使般的光耀。

有一位作者说：“高尚的性格，不是外面的改良；而是深透进入性格的根底。它的单纯、温柔和怜悯的心，好像花的香气呼出，并使周围的空气浸浴在芬芳里。这不是文化——这种真正的高尚，是教育不能逮及。即使经过教育，在言谈中，仍会找到错误掺杂。另一方面来说，高深文化，也不能有真正高尚的性格，真正的好性格，是来自清洁的心。”

这些都是真实的话。清洁的心，使最平凡的女子可爱，使她们最平凡的生活优雅。你曾开过一个抽屉，发现里面每一件东西满了香味，为什么？无他，乃是一种希罕的香料放在角落里。照样，真正纯洁的人，也有同样的果效在他的生活中。他的香味要穿透过，表现在每一件事物、动作、言语、眼光、行为和心灵里。这种细腻、单纯的爱心在家中与社团中，使别人的生命受到激励和熏陶。

让每个年青人，都护卫她单纯的心，这对真正成熟的阶段，是很重要的。一个的人若没有细嫩的单纯，就好比一朵玫瑰，或百合花失去一致公认的美丽。谨守它！虽然你遭遇贫乏、艰难、痛苦、疾病、忧伤，这小小烛光会平稳安静地照耀在黑暗里。

你自己说，你是纯洁：

你的思想，是否如白雪那么静默地在深夜降下？

你能否见它们像发光如火焰的文字，

让周面世界阅读而毫无愧色？

当你在天庭中

与众亲友欢然相遇

你可否坦然相对

举起眼目，面对这群无斑点无瑕疵的一群？

平安的秘诀

马利亚性格的第二面，是平静。马大为每天生活躁急、挂虑、责任重大。她激昂的心，令她不能安静、安息，因此，叫她生命的甜美受到损坏。

但马利亚学习到平安的可贵秘密，是由这种内在的平安而来的神圣安静，使她更觉可爱。没有任何事物能搅扰她，她全心进入在基督的爱里，好像隐藏在深山中，平稳清洁的湖面，没有狂风暴雨，能掀起任何波浪。

平静是基督人的一种美德，那些易怒、焦急、不满、暴躁、不能自控，把人性的美丽损毁。但平静令你的面发光，在骚扰中现出安稳，纷乱中现出沉着自若，危险中现出信心，在忧伤中现出柔和喜乐的灯光，秘诀就在全心定睛于神。“那将心意持定在你身上的，你必保守他十分平安。”（赛廿六：3直译）

这是基督将他自己的生命赐与坐在他脚前，信靠他的人的一种福气。他细声说：“我将我的平安赐给你们。”（约十四：27）每一个青年的人，应当学习内在的平安。这是基督人可爱芬芳的根基。

柔和的灵

马利亚的另一可爱性格，是柔和。无论从那一角度看，她都显出它来。当她的姊姊责怪她，她没有不耐烦地回答，没有心怀不平反唇相讥，就像在一般家庭中时常看见的。无论是公道或不公道地彼此批评。马利亚那柔和的灵，并没有被马大的刺激，焦急而损伤。当犹大残酷恶意地批评她爱心的举动，用香膏膏主耶稣时，我们看见马利亚，还是那样柔和。她的心一定被这种无情的批评受到创伤，但她没表现不安，也一言不语。这种柔和忍耐的灵，经过一切粗鲁、不友善、不公平、不怜悯对待；也不会被惹动，而失去它的甜美。这是基督性格中的一种美德。他就是这样经历了那不可爱、不友善的世界，被责骂而不还口，虽然他细腻灵因人的粗暴、憎恨而受伤，但他从未有一刻失去他的甜美。

这是马利亚的灵，讨主欢喜的另一原因。马大，非常有用处，却是暴躁好批评，但马利亚在任何情况下，都是温和的。

有一首短诗，说到有用的谷粒藐视那只有香味的百合花，但造物之主走来称赞百合花，一字也不提到那谷粒：

谷粒对百合花说：

“不要挨近我的面前

你不过是朵百合花

既不是谷粒也不是麦子

能否有人谋生

仅仅靠它的香味？”

百合花却一语不发

也不说是与否

它仅是继续吐露芬芳

不论白日或黑夜

终于“夫子”

正巧和门徒来到它们跟前

当他的疲乏门徒
歇息于他脚前
那骄傲的谷粒施眉招展
 招请他们来吃用它
“小子们哪！”造物之主说
 “生命不在乎吃喝”

你看百合花
 它们长得何等美丽
 也一不劳苦也不纺线
 世上君王还没如此荣华
 噢！百合花是何等的喜悦
 他是那么爱它们！

有一位先生，当他提到一位很漂亮有修养、有成就的青年女子。她有许多吸引人的特性，这位先生给她最高的称誉是：“虽然她拥有许多天份及成就，她却是个最柔和的女子。”

他认为柔和，是她美丽性格的特点，他是对的，因为假若有好的学问、显赫的地位、漂亮的脸孔和仪态，却是粗鲁、不可爱、暴躁、不合作，那她就一点也不可爱了。

柔和的灵，有一种奇妙的影响力。一个柔和的女子可能不漂亮，没受多少教育，没有什么天份，也没有音乐感，也不懂得艺术，在许多事上不太聪明；但她却到处留下祝福。她甜美的忍耐，从不受尖锐的话语而激起火花。孩子们都爱她，因她不厌烦他们。

她帮忙他们做功课，听听他们的忧虑及难处，修补玩具，缝洋娃娃衣服，解答难题，分解纠纷。在极忙的日子，还找出时间与他们玩耍。当家中有人生病，她像个天使服事安慰，她的脸面，常因爱而发出光彩。她的声音，在痛苦人的耳中成为愉快温柔的音乐。她的手，是出人意外的温和。当她抚摸那些疼痛的头额，在受苦的病床上服事他们。

有一次，当我行走在草原上，来到一处充满了芬芳的香味，却看不见任何花朵，我希奇香味的来源。最后，终于发现靠近地面，藏在高草堆内有无数小花朵。就是它们令空气内满了馨香的味道。

有的时候，我走进一所房子，有一种爱的香味弥漫整个地方。不论这是富裕奢侈的房子，或是平凡毫无装饰的地方。总而言之，不是房子、布置、家具令人感到可爱。若仔细一看，是个女人，母亲或是姊妹，安静、忍耐、隐藏她的自己，像一朵无名的花朵，从她甘美的生命发出芬芳充满了整个房子。

那令世界芬芳的生命
是害羞的，隐藏像一朵卑微的花朵
我们常不经心地走过
也不想象到它们的香味会充满了魂间

每时每刻都在鼓励、安慰着我们

有一个寓言是关于一位天使，和一朵蔷薇花蕾。这位照顾花卉的天使，有个春天，甜睡在蔷薇荫下。当他醒过来时说：“最美丽的孩子，我感谢您们舒畅的香味和凉荫。现在你们可以随意要求，我一定答应你们！”蔷薇回答说：“润饰我，给我新的装饰。”那天使随即用些简单的青苔装饰那蔷薇，它就成为一朵蔷薇中，最可爱的花蕾，屹立在花丛中喷吐香味。

在每个青年人的贴身畔，都站着一位比天使更大者，在他手中握着所有恩赐和恩惠。他注视着你，当你向他要更多恩典，也在询问他要给你甚么新的装饰。向他要柔和的灵，因为没有其它恩赐能使别人更蒙福。

这些就是马利亚坐在基督脚前的一些美丽的学习。这些是她坐在低凳上，注视那伟大老师的脸容，所学习到的功课。每一个的青年人或女孩，也可以在同样的情形下，学习到同样的功课。我们的主会进入你家，只要你打开心门。这并不是一片断的老故事。

历代以来千千万万的人，就好像马利亚一般，坐在基督的脚前，也得到同样的祝福。在你的生活中，拿出充分安静的时间，来与主耶稣有爱的交通。以这个作为一天的开始。找出时间祷告、默想并思念基督的话，安息在他爱中。这样，你的生命会长成、甘甜、美丽，成为放发光采的成熟人。

悲伤时在他脚前

我们现在来看马利亚生活中的第二情景。悲伤临到这个快乐的家，惟一的兄弟死了。本来一个很相爱的家庭，兄弟姊妹相依为命，有神圣的友情，把他们的生命交织在一起。因此，当她们的兄弟死了，两位姊妹的心情，极其伤痛。

丧事完毕，主耶稣才来，马大就出去迎接他，然后主耶稣要见马利亚。“马利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏在他脚前。”（约十一：32）在这里，我们又看见她在主耶稣脚前，这次是她在极伤痛的时刻。你看见她找到何等的安慰，主耶稣与她一同哭泣。并且，用话启示那永远不死有福的盼望，然后，把她失去的兄弟交还给她。

请把你的注意力，停留在这情景中——造物主脚前，哭泣的女人——即能告诉我们在忧伤中，没有别的地方，能得着真正的安慰。

让我提醒你，假若马利亚没有第一幅情景，马利亚生命中的第二幅情景，是没有办法产生的。如果，她没有先坐在基督脚前学习，畅饮他的话，受教学习爱心、信心、和平的功课，她就不能在忧伤时，在他脚前得着安慰。试想马利亚怎能在伤痛时，没有主耶稣呢！

我并非欲在舒适的生活上，掷下任何阴影。我是说每个青年的人，在阳光普照的日子要有学习，俾使乌云密布的日子得着光线。

当你刚要踏入美国肯塔基州巨大洞穴前，在外面阳光普照下，向导就会把一盏灯交给你，当时好像一无所用。当你走下绿色山坡，灯光渐变暗淡。但是当你踏入岩窟，你才深晓这小灯的价值。这灯光，是多么美丽闪耀在浓厚的幽暗中。

基督安慰之光，可能在你年青快乐的日子，没有甚么用处，这时你毫无忧愁。渐渐地你也会遭遇

黑暗的日子，没有地上的光，来照耀你的路途，这时候最被欢迎的，是这天上的光。因此，常把这幅图画摆在你的面前——悲伤时，在基督脚前，当夜幕笼罩着你全人时，这会引导你该走的路。

感恩的服事

然后，我们来到马利亚生命中的第三情景，再次找到她在她素来的所在。就在主耶稣去世的前几天。

拉撒路已经复活了，这个可爱的家庭，照着过去的样子生活着，两姊妹衷心感激，她们为这位尊贵的朋友摆设筵席，以报答他把她们所爱的，从死亡中带回来。主耶稣与拉撒路同坐在席上。

马大服事——马大一向是服事的。马利亚还是坐在老地方——主耶稣的脚前。这一次，她感恩地坐在那里，尊敬这位使她一生蒙福的！

“马利亚就拿一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚。”（约十二：3）

有一些的基督人，读了这节圣经，却不能效仿着来做类似的事，你有否一瓶极贵的真哪哒香膏，被打碎来膏你所爱之主的脚？

基督的脚不再疼痛、疲乏或流血，需要你香膏的细心抚慰；但在你周围都是他所爱的，他的小羊。你温和的服事会带给人极大的祝福。有许多疼痛的头，疲倦的脚需要抚慰。

试想看有许多的机会，年青的基督人，可以好好地服事。她可以先从自己家中开始，通常的危机，是我们看不见最近的责任，而眼目注意远处显眼且大的服事。

有人这么写说：“最可悲的事，是许多外面非常活跃的人，在家中却一无所用。在家中温和、不自私、不顾自己而愿意伸手帮忙日常生活中的每一细节，不会影响你教主日学或事奉。”

是的，自己的家，是首先应当充满你自己香膏芬芳的地方。让你喜乐的爱心，谨慎而不顾自己的服事，先带进祝福给你疲乏的母亲，挑重担的父亲，受试探中的兄弟，或家中其它孩子，来到的客人，或打理家务的佣人。

“屋里就满了膏的香气。”每一个基督人的家中，应当继续不断地喷吐，她那满了柔爱所带来膏的香气。

不但如此，屋里满了的香气，还会散布到屋外。因为马利亚的影响，今天的世界已比以前芬芳些。那些基督人，不仅借着她的爱将祝福带到自己家中，也使她所去的任何地方都蒙福。但是必须记得：服事的范围，仍是在近处，而非远处；并非甚么显眼大事，是全世界可以夸奖的，乃是暗中、微小、不受注意，也许惟独神看见的。

可能是一个患病的邻舍，你可去探访安慰。可能是一个可怜的女子，不是金钱、礼物可以说明的，却需要一点爱心，来鼓励她那沉重劳苦的心情。可能是一个女盲人，你一星期可以为她读一两小时的书，你可以描述世界上奇妙美丽的东西，是她肉眼永远看不见的。也可能是个小女孩子，在她生命中，缺少了真正家庭的温暖，或是从未受过基督爱的教导，你可像基督一样，把这被忽略的孩子带到他面前。

一块蛋白石冷清清，毫无色泽地放在盒子里，当它被握在温暖的手中，不一会儿，就会射出像彩虹似的光彩。

在我们周遭满了男女老少，他们的生命似是冰冷、丑陋，没有永活之内在生命，所射出的属灵光辉。他们仅需要有人伸出温暖的手，爱心的激励，把隐藏在灵性中的美丽照耀出来。许多时候，基督徒的手，是神要他们去抚摸那些暗淡无光的灵魂，使他们发出生命之光。

服事的样式

应当用怎样一始样式来服事并不重要，因为，神知道他的儿女该怎样行。最要紧的事，是先被基督的爱所充满；然后，无论往那里去，都会带给人祝福。底下一首美丽的祷告，是每个基督徒，都可实用为她的祈求：

但愿无论何人接触到我
即使是一点的往来——能使人得着好处
得着一些恩惠、一些怜悯的心思
带来一线希望，点滴的鼓舞。
当乌云密布时，一线信心之光
得以面对人生众多艰苦的日子。
瞥见满布乌云之上的晴空
使人生更有意义。

并期望承继那更可靠的天家，佐治·麦当劳（George MacDonald）说：“假若我能在任何人的生命中，加上一点夕阳的缤纷，我就觉得已经是与神同工了。”是的，能在生活中做些美好的事，胜似浪费时间在时代潮流中，空虚自私地活着，在世上没有留下点滴祝福。

主耶稣说到马利亚：“她将这香膏浇在我身上，是为我安葬作的。”我常常有个甜美的思想，就是马利亚没有等到他死了，才把香膏倾出。许多人等到他们的朋友死了，才把爱的玉瓶打破，倾吐出香味来。所以，有人这样写：

我们活时，就应当将自己当作已登彼岸，
在那里的联结是永远的，
没有分离，告别前的紧握，哭泣和叹息，
午夜失眠，曙光哀哭，日中重负，
一切皆休止。

我们忘记今天的同伴，走在身旁的邻居、朋友，将会离开，那时，要把我们心中的温柔，向他们表示已经太迟了。马利亚教导我们，不要等到忧愁时，才把心中隐藏的爱倾出，应当先把香膏带来，浇在困倦旅程中疲乏的脚上。你要送给朋友、邻居丧事的花，在他们生前，就先送给他们，使他们在忧愁、孤单的路途上，得着亮光和鼓舞。

马利亚的作为，也可以激励那些愿意效法她爱心的人。主耶稣说：“普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所作的以为纪念。”（可十四：9）所以这个故事，虽然记载基督生平最后几天所发生的事；在这二千年来依然新鲜地保存着，好像是昨日才发生的事。为什么？因为是作在基督身上，因为是爱他的缘故。

任何因为爱他所作的美好行为，基督都记住，他永不忘记。

有人带着锤子，把大石头打开，为要找到多年前当石头还是软土时，嵌在中心的羊齿，树叶，花朵的斑痕。每一个线条，脉络，花纹，都完整地保存着。

你为着爱基督而有的最小的行为，好像被忘得一乾二净，却在这些平凡的日子里，被记录在神的生命册上，在未来的世代中，将会被天使及他人所恭赞。