

願你吸引我——雅歌讀經笱記

目錄：

- 01 序言
- 02 主愛的吸引(歌一 1~2)
- 03 進到隱密處的交通(歌一 3~5)
- 04 進入基督的榮美(歌一 6~11)
- 05 初次經歷死而復活的生命(歌一 12~17)
- 06 學習不以別樣代替主(歌二 2~6)
- 07 脫離在恩典中沉睡的呼召(歌二 7~14)
- 08 從靈的沉睡中甦醒(歌二 15~三 5)
- 09 能走過曠野的秘密(歌三 6~11)
- 10 開始進入主的豐富裏(歌四 1~5)
- 11 進向屬天的高處(歌四 6~8)
- 12 總是主的人(歌四 9~16)
- 13 進入眾聖徒的實際生活(歌五 1~4)
- 14 再進深的體貼主(歌五 5~13)
- 15 脫出最隱密的攙雜(歌五 14~16)
- 16 經過軟弱而進入更秀美(歌六 1~4)
- 17 生命成熟的榮耀(歌六 5~13)
- 18 進到基督生命的豐富裏(歌七 1~5)
- 19 進到生命成熟的地步(歌七 6~13)
- 20 在愛裏等候(歌八 1~7)
- 21 在愛裏完全(歌八 8~14)

01 序 言

這些年來，在教會中與弟兄姊妹們一同讀神的話，原則上每次都錄了音，留下了不少錄音帶。一九九四年下半年，教會裏有弟兄提出他有負擔要把錄音記錄作成文字，不少弟兄姊妹心裏回應他的負擔，事情就這樣定規下來，把歷年積留下來的講經記錄整理出來，把我沒有寫成書出版了的先作整理。

創世記（活了…又死了）與出埃及記（容我的百姓去）整理好以後，緊接著把雅歌書也整理完成。雅歌書借著愛戀的經歷，表達了因著基督的大愛，蒙愛的人受吸引，追求生命成長的過程，脫離人的自己，進入基督的豐滿，直到滿有基督長成的身量。

本書的內容是在一九八三至八四年間與弟兄姊妹們交通的。在整理的過程中，為要保留當時的語氣，所以只是把一些重複的字句刪除，也把過於口語化的字句稍作修改。因此，閱讀的時候也會有在聆聽交通的感覺。不過有一點要提醒的，因為是交通，所以若不是十分必要，就沒有多讀經文本本身。因此，在閱讀時，我建議讀者要先閱讀每次交通的整章經文，這樣就能享用在主裏的交通。

用「願你吸引我」作書名，固然是出自聖經的話，清楚指出基督是我們的所愛，因著祂恆久忍耐的愛，把在新造裏的教會建造成祂自己的新婦。用這樣簡單的字句，就把雅歌書的信息表達了出來。已經有好長一段日子，一般人讀經多注意字句，甚至是一些單字。這不能說是不好，但不能說是完全。不注意字句會使人離開主說話的目的，單注意字句又會使人領會不到主的心意。主向人說話乃是給人一些信息，讓人明白祂心意。單字雖可以顯出神話語的豐富與準確，但單字卻絕無可能成為完整的信息。所以我們的讀經交通是重在得著主給我們的信息，因此我們是放重在上下文的連貫性，過於對單字的發揮。我們所說的上下文不是單指同一段經文的上下文，而是指整本聖經的上下文，因為整本聖經方能說是神給人完整的啟示。

十多二十個弟兄姊妹一起作抄錄，整理，及謄正，又有弟兄作封面的題字，我們經歷了配搭事奉的操練，享用了主在配搭事奉時所顯出的恩典。更要感謝主，祂讓我們借著文字與眾聖徒有交通，叫神的兒女們在基督的身體中彼此作供應。願榮耀稱頌都歸給祂，直到永永遠遠。阿們。

—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經筈記》

一九九七年十二月二十日

02 主愛的吸引（一1-2）

一點對雅歌的介紹

我們今天晚上開始查考雅歌這一卷書，這一卷書是聖經裏很特別的一卷書。雖然它的內容和其他的書並沒有完全的相連，但是這一卷書卻是非常寶貴，而且是很有分量的。

幾年前，已經有弟兄提到可否找點時間來一同看這一卷書，我們一直遲延到現在。為甚麼呢？我們讀雅歌這一卷書時，我們的屬靈生命要有一定的基礎。不然的話，這一卷書就摸不到屬靈的邊。這一卷

書在生命的經歷裏是非常深的。也可以說一開始就像一個滿有追求的人給現出來。

雅歌不是從救恩開始，也根本沒有提及救恩的事，救恩在雅歌書裏成了過去很久很久的歷史。雅歌書一開始，就看見一個人心裏對主那份屬靈的饑渴。從我們屬靈經歷上去領會，也許是從我們得救以後，一直到雅歌書的開始，好像要經歷過相當長的時間，纔能有雅歌書的開始。就在我們開始看雅歌書的時候，我們要讓弟兄姊妹們看見這一點。整本雅歌書，好像是透過男女之間，情人之間的感情，來表達神的兒女對主的依戀。因此在整卷雅歌書裏，都是屬靈生命的經歷，這個經歷把人一步一步帶到更高的地方，也是一步一步更深的活在主的愛裏。如果你沒有抓緊這一條線來讀雅歌書，你是沒法讀進去的。弟兄姊妹們必須要記得一件事：雅歌書在聖經裏出現並不是偶然的。它不是一件文學的作品，也不是一個歷史記錄，更不是一些人的一般愛情經歷。我們必須記著這一點。

雅歌書是聖靈把它放在聖經裏面。神既然把這一卷書放在聖經裏面，我們就必須注意聖靈的意思和目的。如果不抓住這個認識，雅歌書美是美，但是這個美並沒有叫我們遇見主。很多文學的作品都很美，但是雅歌書不是文學作品。我在這裏重複說一遍：當然你可以從文學的角度去看它，但是它並不是文學，它的目的也不在於文學，內容也不是文學，而是神的兒女和主當中生命的經歷。

在開始的時候，我就向弟兄姊妹不厭其煩地說出這一點，為了要叫弟兄姊妹們在開始的時候，就有一個非常準確的心思來接受這一本書，也很準確的去領會聖靈的目的。

雅歌書並不太長，只有八章。這八章可分為好幾個段落。每一個段落，都有它的中心的經歷。我們一面看就一面給弟兄姊妹們指出。我們還要注意到一件事，就是在雅歌書裏，主要是用兩個人一問一答的方式來表達。但是在雅歌書裏，除了主要兩個主角以外，還加插了一些人，但主要還是那兩個主角。這兩個主角從人的觀點來看，其中一個是所羅門王，另外一個是書拉密女，這是從表面上來看的。但是我們看到裏面去的時候，所羅門表明的是主自己，而書拉密女是表明個別愛慕主的基督徒。

在雅歌書這一本書裏的經歷是非常個人性的。在個人性裏面，也稍微帶出團體性。但這個團體性在雅歌書裏並不強，因為生命的經歷的確是個人在主面前所經歷的。我不能代替你去經歷主，你也不能代替我去經歷主，一切在主面前的經歷必須是個人直接和主中間進行的。等到讀下去的時候，我會和弟兄姊妹指出這個問題。

既然是個人性的經歷，那就是說：每一個神的兒女都必須有經歷。你不能代替我去經歷，我也不能代替你去經歷，而我們確實必須要有這一個經歷。因此我們讀雅歌書的時候，我們要清楚看見，這不是歷史的記載，而是神的靈借著這個記載，吸引我們去知道如何活在神的面前。我們講了這些起頭的話，我們就要開始看進雅歌書。裏面有些我們會詳細的提到，有些我們只是原則性地提到，但是雖然只是原則性地提及，我們看見這一個原則是根據整本聖經裏的用法的，不是說我們自己去想一個解釋去解

說這一篇愛情的故事。我們注意到這件事，也就是剛才我說弟兄姊妹必須注意聖靈的目的正是這個意思。

在整本雅歌書裏，有一個字是非常多次反復的出現。在中文裏我們看不見，在英文聖經，你就可以看到，那就是「愛」字。這個愛字用不同的方式來出現，但是多半在四種方式下出現。在英文聖經也沒有看得出這四種方式，只能看見這個「愛」字，而沒有看見這四種方式是怎樣作表明。

這四個方式，說來其實也很簡單：一個是男性的愛，一個是女性的愛，一個是多數的愛，一個是單數的愛。如果從文法來看，就是性別和數目這兩方面。但從實際的涵義來看，就有很不同的內容。比方說：男性的愛，中文聖經翻譯為「我的良人」。那女性的愛呢？中文聖經翻譯為「我的佳偶」，這就是希伯來文的特點。正因為是這樣，我們纔能看出說話的人的身份。我想英文的新國際版（NIV），就替我們在旁邊加上是誰在說話。如果用那本聖經來參考，也許對你有一些幫助。它會用 LOVER 或 BELOVED 這幾個字來分別那段話是誰說的。我們知道有這些內容的時候，透過中文聖經，你也能分別是誰在說話。

所羅門這個人

首先，我要弟兄姊妹注意開始的那一段話，這一段話很有意思。「所羅門的歌，是歌中的雅歌（一1）。我們要注意裏面的一個問題。「雅歌」就是「很好聽的歌」，「很美的歌」，「非常非常動人的歌」。但是在聖經原文就沒有這個雅字，特別是這個詞「雅歌」，用中國文學的觀念來看，就更清楚表明是一首愛情的歌。特別是在中國古老的詩經上提到雅歌，雅樂，這些都是指著愛情方面的。我請弟兄姊妹不要被「雅歌」這一個詞把我們的心思帶歪。回到原來的意思，這個詞的意思是「歌中的歌」，英文就是 SONG OF SONGS，就是詩歌裏最好的一首歌。這首歌又叫所羅門的歌。

請弟兄姊妹們注意一件事：我們讀過列王記上，就曉得所羅門這個人。這個人在好的時候的確是好，但這個人壞的時候也十分的壞。為什麼聖靈把所羅門寫的這首歌收在聖經裏面呢？我特別要請弟兄姊妹們注意，這是關乎所羅門在聖經裏面的地位的問題。所羅門在聖經裏的地位是作基督的預表。但是並不是所羅門所有的事都作基督的預表。正如大衛也是基督的預表，但並不是大衛所有的事都是基督的預表。也不是大衛的身份或所羅門的身份作基督的預表，而是他們身上的某一件事表明主。我們懂得大衛是君王，主也是君王。大衛作君王是經過爭戰而上寶座的，因此大衛就預表作君王的基督，是表明基督經過許多許多屬靈的爭戰得勝而顯明祂的國度。所羅門作王，卻沒有經過爭戰。所羅門作王的特點是在他的榮耀，豐富和平安。

所羅門稱為「和平的君王」。神選上所羅門為祂建造聖殿，特別是因為所羅門是一位和平的君王。大衛要為神建造聖殿，神說：「我不要你建造，因為你是戰士，你流過許多人的血，所以你不合宜來替我建造聖殿，你的職事是顯明國度，經過爭戰而顯明神的國度。聖殿是表明神的同在，神榮耀的同在，神

滿有祝福的同在。因此，對聖殿的建造，你就不大合適。我要用你兒子所羅門去建造。因為他是和平的君王，他所經歷的一切是顯明了神的榮耀，豐富，和平，或說是平安，而聖殿在那裏，那裏就有和平，那個地方就有榮耀，那裏就有豐富，那裏就是平安。」（參代上二十八 2-7）

所羅門的歌

這首歌稱為所羅門的歌，就是根據這一點。是神的榮耀，豐富，平安，非常豐滿的顯出。神借著這樣一個人來表明祂在人間的那一分愛，表明神在祂的心意裏，要把祂的榮耀，豐富，平安，毫無保留，豐豐富富的賞賜給人。所以在一開始，我們就必須抓住這一點。因為人必須在神的榮耀，豐富裏有了認識和經歷，然後才會受吸引去追求。人如果沒有看見神的榮耀，豐富的恩典和愛情，人向著神仍然是冰涼的。雖然他覺得救恩是不得了的事，光是停在赦罪這一件事上，人裏面是沒有感動的。就是有感動，那個感動也不會很深，也不豐富。一直等到有一天，聖靈把神的榮耀，豐富顯在我們裏面，把神向人那份很深的愛情顯在人裏面，人才會在裏面受到那真實的感動。因此雅歌一開始就講到所羅門的歌，那是很有意思的，說出了基督的榮耀，豐富和平安成為人的享用以後，人在祂面前就受了吸引。事實上我們的經歷也是這樣，是神的恩典，把我們帶進愛的渴慕和追求裏。

還有一點我要弟兄姊妹注意。在所羅門的一生裏，他寫了很多的詩歌。寫了多少呢？我們讀過列王記上，也許弟兄姊妹還記得，也許淡忘了。請翻到王上四章三十二節，你就看見所羅門一生寫了一千零五首歌，其中有些給收在詩篇裏。這些詩歌並不包括箴言，也不包括傳道書，是在箴言和傳道書以外，所羅門寫了一千零五首歌，雅歌只是這一千零五首當中的一首。聖靈記錄了所羅門寫了那麼許多的詩歌，但是聖靈只選中這一篇雅歌擺在聖經裏作為一卷，你就看到這裏面的意思。因為這一篇詩歌，非常明確是從聖靈感動而來的，把神的兒女在神面前該如何活著的經歷記錄下來。

我們感謝讚美我們的主，我們看清了這個事實，就知道為什麼所羅門這個人，在好的時候非常好，壞的時候卻非常壞。這樣一個人，你說他是正派呢？還是邪派呢？正派也不是，邪派也不是。那麼是不是不正又不邪呢？弟兄姊妹們，我們要完全脫離這個觀念。主要用著他的好來表明祂自己，所以在雅歌書裏，所羅門所表明的是主自己。

我們為什麼要這樣提呢？因為有些弟兄讀雅歌書的時候，把所羅門看作一個壞蛋來說的。他不說那個良人是所羅門；他說良人以外的那一個人是所羅門。這樣的瞭解也許有一點人的道理，但這並不是聖靈選中雅歌書的目的。聖靈選中雅歌書是要讓所羅門這平安的君王作預表來帶入人對主的愛慕。因為人承受了神榮耀的豐富，正如當日書拉密女從所羅門那裏享用了他的榮耀和豐富，而這個榮耀和豐富是基於一個愛。沒有那愛，書拉密女就根本沒有條件去分享所羅門的榮耀和豐富。這個愛的吸引引出這個女子對王的愛慕。

愛的渴慕

我們現在開始進入本文。剛才我提到，雅歌的開始是有相當生命的經歷來作起點的。那不是救恩，而是比救恩深得多的愛慕。所以開始的話是這樣：「願祂用口與我親嘴。」（一 2）一開始就好像經歷到這樣的深度，一開始就把女子心裏的渴慕說了出來。在這個時候你必須看到一件事，這個女子在這個地方，開始是她自己孤單一個人在那裏，從字裏行間，我們很容易看到她是一個人孤獨的在那裏。雖然環境對她是孤獨的，但是在她的心裏，她並不是孤獨的。在她心裏有一個人，這個人一直陪伴著她，雖然並沒有在眼見裏出現，但是在她心思裏有很重的分量，這個人在她心思裏有一個非常重要的地位。因此她一個人安靜下來的時候，她什麼都沒有想，只是想著那個人。

聖經沒有說明這個人是誰，在以後才來交待他是誰。但在這個女子心思裏面，只有一個「祂」，這個「祂」，在別人也許是含糊，但對這個女子來說是最清楚不過了。這個「祂」絕對不會是另外一個人，只是她心目中的那一個。我們開始就看到，這個女子是作為個別的愛慕主的基督徒來說的。

我們看到這件事的時候，不能不從我們的心思裏作一個檢查；究竟在我們的心思裏，把我們抓得最牢的是甚麼東西呢？將我們心思壓得最重的是甚麼呢？當然每個人有每個人的心思，神允許我們有我們的心思，透過這一切的心思處理我們日常的生活。但是問題在這裏：在這許多的心思裏，會不會有一個心思是比較突出的呢？我想，弟兄姊妹們從我們的實際經歷裏，你能體會這一點。特別是快要結婚的弟兄姊妹，我們當中今晚就有兩位，他們就更能體會這一點。但是在結婚前，他們會有一段時間是分開的。在他們的生活裏，他們就能體會這件事。在日常許多繁忙的工作上，無論怎樣的繁忙，總不會繁忙到一個地步，沒有一個時刻可以讓自己安靜下來。當你安靜下來的時候，很自然的，心思就有一個方向。這個方向是向著誰呢？在三藩市就連到某某地方，這個地方就連到三藩市。這是非常自然的情形。除非他們當中沒有真實的愛，否則那就是非常自然的反應，甚至有的時候，在繁忙的時間，也會在心思裏找也找一個空洞來串聯一下。

弟兄姊妹們看到了這樣的事，但這並不是講到人間的愛情，而是透過人間的愛情反映基督徒對主那份準確的愛情。那個女子在默想也好，幻想也好，思想也好，就是這樣的一個意念：「願祂用口與我親嘴。」（一 2）弟兄姊妹注意這個「祂」是誰。這個「祂」是她心裏最愛的那一位。在她心裏最愛的是那一位呢？這一個非常非常個人性的事實出來了。從這一句話裏，我們看到個人性的經歷。很多事情我們都可以同時去做的，我們可以一邊吃飯，一邊看書；你也可以一邊吃霜淇淋，一邊看電視；你也可以一邊走路，一邊哼調子。特別是在美國，在辦公廳工作的人，很能理解這一點。我起初來美國的時候，看見一些人把架子托在電話上，那有甚麼用呢？後來我稍稍瞭解到坐辦公廳的人的緊張就曉得，電話擱在那裏，他們可以空出一隻手來，就可以同時作兩件事。一面可以與人通電話，一方面可以作他要作的事。但有一件事是永遠不可能同時作的，那是甚麼呢？就是親嘴。你有沒有注意到一個人可以同時親兩個人的嘴的呢？這是不可能的，這絕不會出現的。

純真的愛的吸引

所以從這個地方，你就可以看見，雅歌書裏的屬靈經歷是非常非常個人性的。實在是一個人主面前一對一的經歷。在這件事上，你必須面對主；主也面對著你，不能有另外一些人插進來。其他的人插進來就不對了。就是我和主，主和我，那纔可以親嘴，因為親嘴只是一對一進行的。當然父親可以親親兒女，兒女也可以親親父母。在美國西方的禮儀裏就可以親許多人。但是不管有多少種親嘴，這裏提到的是非常個人性的，這一個親嘴不是浮面的東西，而是很深入的。頭一件事我們注意到的就是祂的口。

這一個就是祂的主的口，別人不能代替主，沒有任何的一個人可以代替主，她心裏所愛慕的是從主的口裏所顯出的。這一個口，不僅是說出恩典，不僅是在顯明神的心意，這一個口還很實際的，很具體的把神對人的那一份情也帶出來。弟兄姊妹，你注意，中文聖經沒有給我們看得很清楚，只是看見「願祂用口與我親嘴」，這只是我們看見那個物件，也給我們看到那一個人性，但是你看原來那個意思，在英文聖經上你就看見那個意思是什麼。「願祂用口連連與我親嘴」。

弟兄姊妹，你看到這裏所表達的深度沒有？她不是在那裏想，祂來親我一下就好。不是一下，是許多下，這一個許多下就說出，主對我們的那一份饑渴，她不是稍微經歷一下主的同情就滿足，她心裏的渴慕是深到這樣的一個地步，巴不得她能整個的把主的愛吸收過來。主來，不僅與我有一次的親嘴，而是連連的親嘴。

弟兄姊妹，你有沒有注意浪子回家的時候，那作父親怎麼樣親浪子？是「連連的親嘴」，但是在這裏，卻不是父親的那種親嘴，因為父親的親嘴是赦免的親嘴，是收納的親嘴。但是這裏的親嘴是主和祂贖的人在愛的交通裏的親嘴。

對主敞開的奉獻

弟兄姊妹，你注意，那親嘴實際的意思是甚麼呢？親嘴的意思，不是一個禮儀，也不是一種表達愛情的方式。弟兄姊妹，你必須在這裏看到，在這個親嘴裏，頭一點就是一個奉獻。你不會那麼隨便的讓別人親你，你讓別人親你的時候，你心裏就有向他奉獻的原則在裏邊。我把我這個人全交給你，我這個人向你不再有保留。弟兄姊妹你看到，在這個親嘴裏，頭一個基礎就是奉獻。

弟兄姊妹，我們剛從夏令會回來，應當不會那麼快就忘記亞伯拉罕獻以撒的經歷。現在我們也看見，雅歌書的經歷從一開始就是很深的，人對主已經有了奉獻，人向著主已經有一個交出來的心，人向著主沒有什麼再為自己保留。主阿！我這個人是你的，這是頭一個意思。

?

弟兄姊妹，你從奉獻的基礎上就看見，這一個親嘴引進了一個非常寶貴的生命經歷。這一個經歷也許是有言語，也許是沒有言語。這一個經歷也許是很激動的，也許是非常的安靜。但是不管那情況是怎麼樣，裏面有了一個實意，那實意就是交通，那實意就是合一，在這個合一裏來顯明那交通，在那個交通裏，也帶進了合一。

交通在愛裏的合一

弟兄姊妹你注意，這樣的愛慕是在奉獻的基礎上表明出來，人對主沒有愛慕，人就不會有奉獻。人對主沒有一定程度的認識，人也不肯奉獻。一個在神面前會奉獻的人，他不是僅僅的在情緒上有一點點的激動，而是實際的對主和主所作的有相當程度的認識。我們往下讀的時候，你就看到那個原因。因此一個真實進入奉獻的人，在他裏面就是那麼的渴慕與主有交通，正如這書拉密女在她一個人的時候，裏面默默的想到，「願祂用口與我親嘴」，這是一個渴慕交通的人的心意。你就看見這樣的心思，一定是基於人對神的認識而對神發生的愛慕而產生的。一個不愛主的人，他永遠不會想到我要活在與主的交通裏，去享用主的陪伴。一個會享用主的陪伴的人，在他裏面先是愛主，渴慕主。

我們感謝讚美主，在這裏讓我們去省察一下我們屬靈的生活，我們作了基督徒以後，我們有靈修，但是許多時候，那靈修是我們應付主來賄賂自己良心的一個動作。所以弟兄姊妹你就看見，我們讀到這一個地方的時候，我們的眼睛不是注意我們有沒有靈修，我今天有沒有禱告，我今天有沒有讀經。我們不是注意這一些，我們所注意的乃是，在這一天裏，我和主有沒有交通。如果我和主當中沒有交通，禱告是空的，讀經是空的，聚會也是空的，一切屬靈的活動都是空的。只有在我們和主中間，實在產生交通的經歷的時候，在那交通的經歷裏，享用著主的陪伴，這樣就給我們看見，我們在主的面前是活得對。

我們姑且這麼說，當這一個基督徒在那裏默默的想念主，愛慕主的時候，他願主來作他的陪伴，願主在這裏給他感覺祂的同在，這是非常寶貝的。因為往下看的時候，你立刻就看見，這一個渴慕有了答應，這一個嚮往有了向應。

我心裏曾經這樣想，這經歷是這個基督徒的心思上的經歷呢？還是他實際的經歷呢？但是不管是心思上的經歷也好，是實際的經歷也好，這個並沒有妨礙這一個經歷的真實性。有時候我們在想念我們所愛的人的時候，你想想，想想，你就自言自語，在你自言自語的時候，好像你就是面對面和那個人說話，常常經歷愛的人都能體會這一點。這是在想像裏所有的情形，但也許是真的越過想像。有時我心裏想著我所愛的人，我立刻就有一個行動，我就要去看他。弟兄姊妹，這也是在人的生活裏非常容易體會過來的，所以是心思也好，是實際也好，這個並不妨礙經歷的真實性。

實際活在愛的經歷裏

在雅歌書裏，沒有叫我們停留在一個幻想裏，寶貝就是寶貝在這個地方。許多人可以在幻想裏生活，但屬靈的生活卻是實實在在的，一點也不在幻想裏。所以往下你就看到，「願祂用口與我親嘴，」你看到馬上就是什麼呢？原來好像是很遙遠的，原來好像還是在想像中的，好像是在一個思念裏的。但是這個思念一動，立刻就成了事實，立刻就有了經歷，寶貝就是寶貝在這裏。

你先注意這裏，「願祂用口與我親嘴，因你的愛情比酒更美。」（一 2）弟兄姊妹你注意到「願祂」的時候，這個祂也許是在聖荷西，這個祂也許是在洛杉磯，這個祂也許是在東岸，這個祂也許是在更遙遠的亞洲，但是這個想念一開始，立刻就有了一個真實的經歷，這個經歷就顯在眼前了，所有那空間的距離都沒有了，本來是好像很遙遠的，立刻就成為眼前的事實。你們注意到「願祂」，祂在哪里呢？很遠的地方。「因你」就說出在自己的面前。

弟兄姊妹，你注意這一個空間的觀念的改變，這是說出一個非常的恩典，說出我們屬靈的交通，沒有給空間來限制。甚麼時候你心裏向著主一動，主立刻就到了你的面前。甚麼時候你的思念向著主，主馬上就在你面前有了答應。從那「遙遠」到了面對面的親近。這是何等寶貝的屬靈經歷。弟兄姊妹，我相信我們多多少少嘗過這樣的滋味，許多許多的時候，你好像背著一個重擔，但是你不甘心在那裏背你的重擔，那個重擔就把你催逼到主的面前，你閉上眼睛向著主禱告的時候，立時你就嘗到主就在你身邊，這個不是幻想，這個也不是一個感覺，這是實實在在的經歷。因為當主的同在顯明的時候，那個重擔就消失了，你心裏的憂悶就停止了。這是何等寶貝的一件事，這就是屬靈的寶貝。

從這一個經歷裏，弟兄姊妹你們看到這一個經歷發生在甚麼樣的基督身上呢？那是發生在這一位偉大的主的所是上，祂是那樣偉大的主，祂是那樣無限的主，祂是那樣不受限制的主，祂是那樣充滿宇宙的主，甚麼時候你向著祂，祂立刻就在你身邊。時間和空間可以限制我們，因為我們的所是是受限制的。但是感謝主，祂的所是是不受限制的，祂的偉大，祂的無限，叫祂完全不受限制，並且我們裏面要交通的心意一開起來，好像坐在天上寶座的主，就把祂的寶座從天上挪移到你的面前。

我們實在感謝讚美主，這是何等寶貝的一些屬靈經歷。神的寶座因著我們的交通，竟要從天上到了我們的面前。這一個事實實在是寶貝。剛才我和弟兄姊妹提過，這樣渴慕交通又享用交通的人，裏面對主的所是和所作，是有一定程度的認識，一個剛得救的人，決不能進到這個程度。一個得救了而不滿足於得救的人，他們慢慢的會被帶到這個程度。你看見這一個人，他這樣享用在寶座前的交通，這樣享用那榮耀又豐滿的交通，你看到他裏面對主的認識。

在屬靈的經歷上要進深

也許我要先給弟兄姊妹一個心思上的預備。弟兄姊妹不要把雅歌書一開始的屬靈經歷看得是很高的，雅歌書最高的經歷是在最末後，是一步一步的進深的。但弟兄姊妹你們會說，我們剛才這樣交通一下的時候，我們就覺得我們和這一個經歷的距離已經好像很遠了，但弟兄姊妹一定要看准，聖靈是這樣給我們看見，目的是要叫我們不能停止我們的追求，目的是要叫我們看見，我們今天還在一個很浮淺的地步。

我們不要把雅歌書一開始的經歷看得太高，在聖靈的鑒察裏，或者說在主的眼中看來，一個真正愛主追求主的，他起碼的經歷應當是這一個，這只是起碼的經歷。這經歷是根據一個認識而來的，這個認識就以「因你的愛情比酒更美」這句話表達出來。我想弟兄姊妹都能瞭解，酒是代表了地上最美之物，屬地之物最美也不能比酒更美。你看見人類的歷史，所歌頌的就是酒，在生活裏所愛慕的就是酒。

我們中國的詩人李太白，他把酒捧得高得不得了，那句話怎麼說，「鬥酒百詩」，喝了一鬥酒，他就可以寫一百首詩。他說酒給他很多的靈感，酒給他很多的感受和感覺，酒一來，詩就來，這是李太白。還有一個人叫劉伶，這個不算詩人，不過是一個很雅的人，他就真是在醉鄉裏生活的。他就說，在這種生活裏，人的舒服和滿足，說都說不清楚。

中外都是一樣，人看酒成為地上最美之物，但是在這裏說，「因你的愛情比酒更美」，頭一件事情，說出了主的愛情不是屬地的性質，因為屬地的，最美就是酒。現在主的愛情比酒更美，因此主的愛是屬天的愛，不是屬地的愛。為什麼主的愛比酒更美呢？難道說酒不美嗎？

弟兄姊妹，我們在自己的經歷裏，我們愛主要經歷過多少的掙扎，我們從才得救的時候開始，我們裏面就知道要愛主，只是知道要愛主，但是愛不來。為什麼愛不來呢？因為在我們裏面還有許許多多可愛的東西，還有許許多多數不過來可愛的東西，在我們心思裏，我們看那些可愛的東西，是我這個人生活中不能缺少的。正如我沒有蒙恩得救以前，我看電影和跳舞是我一生的生活裏不能缺少的，我曾經是這樣說：「剛信主的時候，為了愛主，我甚麼都可以丟棄。」這個話是謊話。我當時是說，「甚麼都可以丟棄，只有跳舞和看電影不能丟棄。」但是很希奇，到了有一天，不是你定意要把它丟棄，而是很自然的你就覺得那些東西沒有味。為甚麼呢？因為在你裏面有了另一個東西，比那些事物更美。那些東西叫你感覺可愛，因為他們大大的滿足你。但有一天你發覺，這些東西不能再滿足你了，你就是跳舞完了，裏面還是覺得空的。你那邊從電影院裏出來，你裏頭還是空的。但是到了有一天，你嘗到主在你裏面所給你的享用是滿滿的，那一個滿足是不會停止的，是實際的，你就覺得這一個真是太寶貝了，那些原來是可愛的東西都成了不可愛了。

弟兄姊妹們，從那些可愛的東西到只有主是可愛的，這當中我們經過多少的掙扎，每一個人經過掙扎的時間都不一樣，但是絕對沒有一個人不經過掙扎而能脫開那些地上的美物。甚麼時候你能脫離呢？等到有一天，你看見「因你的愛情比酒更美」的時候，我們實在看見，主在我們身上，祂的所作是怎

樣的顯明祂的愛。正好我們都從夏令會回來，「恩召的指望」這件事對我們還是非常的新鮮。弟兄姊妹，你從恩召的指望裏，你領會一些甚麼呢？僅僅是主為我們死那麼簡單嗎？僅僅是主作我們的代替那麼簡單嗎？絕對不是的。主的確是替我死，祂為甚麼替我死？我們只有一個解釋：祂愛我。但是祂愛我就為我死嗎？當然祂愛我，祂才會為我死，但是祂為我死卻不能說出祂愛我的深度。

活在深深被愛的感覺裏

弟兄姊妹，從恩召的指望裏，你看見主愛我們愛到一個甚麼的程度。祂沒有留下一樣好處不給我們，連祂的自己和祂的所有都給了我們。把主的自己連同祂的所有都給了我們，來和主替我死作一個比較，你就覺得，主為我死是重要，但主為我死卻不能說出主對我的愛的豐富和深度。

等到有一天，你看見了，主的一切要成為我的一切，主的死就是為了叫祂的一切成為我的一切，主的所是成為我的所是，主的所有成為我的所有，主的所作成為我的享用。你真實達到這樣的一個情形的時候，你真看見主沒有留下一樣好處不給我們的時候，你才懂得主的愛是如何的偉大，你才懂得主的愛是何等的豐富，你才懂得主的愛是何等的寬廣，你才懂得主的愛是何等的深高，到了這樣的光景的時候，你會感覺我這一個被愛的人是何等的蒙福。在那一個時候，你才感覺自己成為一個被愛的人，是何等有恩典的事。我們常常不夠領會這一個事實，因為我們還不懂得主愛我們究竟到一個甚麼的程度。等到有一天，主把我們眼睛打開了，我們看見了，我們才會承認那一個事實，「因你的愛情比酒更美」，再沒有甚麼地上可愛之物能代替你的愛。

弟兄姊妹，你看到了沒有？是這樣的一個認識，吸引著這一個基督徒，叫他從心裏渴慕說：「願祂用口連連與我親嘴」，我們感謝讚美我們的主，「因你的愛情比酒更美」，絕不是一個很空洞的瞭解。我們今天晚上沒有時間再往下看，但你往下看的時候，你就看到「因你的愛情比酒更美」，是有很具體的實際在裏面，不是一句空空洞洞的話。「因你的愛情比酒更美」，是那樣輕輕鬆鬆的，好像我們許多時候在禱告時的口頭禪那樣子，是沖口而出的，沒有意義的。她在這裏說：「因你的愛情比酒更美」，實在的成為她渴慕活在主裏面的動力。這個能成為愛慕與主交通的動力，是因為她實在的認識主的所作和主的自己。

底下那兩句話說出了那愛情比酒更美的原因。「因為你的膏油馨香，你的名如同倒出來的香膏」(一3)，我們下一次才從這裏開始。你就看見「你的愛情比酒更美」的根據。這樣的一個認識，把一個基督徒催促到主的面前，渴慕活在交通裏。我們巴不得聖靈透過雅歌書給我們一點照明，帶我們往這一個方向去渴慕主，追求主。在我們的裏面，讓主把祂自己向我們啟示，把我們帶到一個地步，我們能向主說：「因你的愛情比酒更美」。——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

03 進到隱密處的交通（一 3-5）

神的兒女對主的愛慕是非常強烈的，因為他們看見主自己所顯明的，比地上的一切更寶貴，所有屬地的事物都不能與主自己來相比。這是一個非常明確的看見。因著這一個看見，叫這一個基督徒心裏非常渴慕主。在和主的交通裏，他這樣的受吸引不是沒有根據的，不是說完全是感情的反應，也不是感情的揀選。因為她說出她心裏的愛慕，是有一些她看見和領會的事實。當親嘴的時候，她裏面的看見是非常有把握的。

「因你的愛情比酒更美」，比世界上一切最美的物更美，而且更有價值，更能夠滿足人，而不是只看見享用。這一個享用是關乎主自己所作的。主把自己作的成為我們的供應；主將自己手裏所作的工作為我們蒙恩的根據。這是關乎主所作的，看見主所作的就看出一切屬地的事物都不能與主來作比較。但是在她裏面不能只看到這一點點，只領會這一點點，她也看到主自己的所是。在上面我們已經提到，雅歌開頭的一段經歷並不是很深的，只能說是真實愛慕主的人所必須有的基礎經歷，當然這些經歷都是由認識而來的。我們往下看的時候，就看到主的所是。為什麼她裏面有那麼大的吸引呢？因為她不但看到主的所作，而且也看到主的所是。

滿了膏油的主

在第三節裏，我們看到一個事實，「你的膏油馨香。」（一 3）主的膏油馨香。如果神的兒女看這個膏油只想到是聖靈充滿的生活，我個人感覺這個人對主的認識還是很低的。

感謝讚美我們的主！我們必須要看見主的膏油是甚麼樣的膏油，祂的膏油從甚麼地方來？祂為甚麼會有膏油？也許我們會覺得，祂是主，當然是有膏油的。但是弟兄姐妹千萬不要忘記神的話怎麼說到我們的主。神的話說我們的主是神所膏立的那一位。神是用喜樂油來膏祂的，神是用祂的膏油來膏祂的。我們看到這一點就注意到這裏不僅給我們看出在主裏面有膏油，同時也給我們看到主的職事，是神選立祂，是神用膏油來膏祂。膏祂作甚麼呢？膏祂是因祂要成就神榮耀的旨意。

神膏立祂的兒子為基督

神榮耀的旨意是什麼呢？我想這些日子以來，弟兄姊妹在所領受的信息上，總會有這樣的溫習。神用膏油膏祂的兒子，是讓祂的兒子完成祂榮耀的心意。神榮耀的心意是甚麼呢？就是神叫祂的榮美可以從人的身上有完全的彰顯，要借著人使祂榮耀的豐富顯明在宇宙中。我們接觸神這樣的恩典的事實，就看見膏油的馨香。這膏油是指著甚麼來說呢？剛才我說：「如果你只看到那僅是聖靈充滿的話，那就太低了。」我們看到曆世歷代以來，不少聖徒也有聖靈充滿的經歷，施浸約翰在母腹裏就有聖靈充

滿了，在使徒行傳裏不少使徒和信主的人都有這樣的經歷。但弟兄姊妹可以看到這樣的事，這些人還是充滿軟弱，這些人有聖靈充滿還不能帶出馨香。我要說的是主的膏油乃是指神立祂兒子「為主，為基督」這一個事實。借著祂復活生命的彰顯，來成就神榮耀的旨意。在徒二章三十六節那裏是這樣說：「故此以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主為基督了」。怎樣立祂的呢？就是神用喜樂油來膏祂，神用神的膏油來膏祂，立祂為主為基督，立祂成為把神的榮耀的心意帶進人當中的那一位。在啟示錄第五章，約翰被帶到天上去，看到榮耀的異象，看見有一書卷被七個印嚴嚴的封閉住，沒有人能把那書卷打開。約翰心裏就感覺很苦惱，因此就大哭。正在他大哭的時候，就有羔羊被領到神的寶座來，天使就對他說：「約翰，你不要哭，雖然你看見沒有人能揭開這些印，但猶大的獅子，大衛的根就是那作為羔羊的，祂能夠揭開那七印。」讀聖經的人都懂得，七印所封緊的書卷，就是神永遠的計畫，沒有人能夠把它打開。但是感謝主，主能夠打開它。祂怎麼能夠打開書卷呢？是因為神膏立了祂。神讓祂接受一個職事，透過這個職事，神的計畫就在祂身上成全，也借著祂將這個榮耀的內容帶進人中間。一個真實的基督徒認識了主的所是，就不得不在神的面前受很大的吸引而產生愛慕。這是主的職事顯明神的膏油，而祂的膏油實在是馨香。

釘死而復活的基督

為什麼我們要看基督徒對主職事的認識？接下去我們就看到，「你的膏油馨香，你的名如同倒出來的香膏。」（一三）意思就更明顯了。「你的名如同倒出來的香膏。」而上面說：「你的膏油馨香。」膏油是怎麼顯出來的呢？腓二章就很清楚給我們看到，是因著主自己一直的降卑，降卑到最低的地步，低到一個程度，接受了十字架。接受十字架並不是把十字架拿過來，而是把自己釘死在十字架上。祂的命就在十字架上傾倒，祂的生命就在十字架上倒出來，當生命倒出來的時候，神就在祂的身上顯明榮耀的作為，這個榮耀的作為就是叫祂從死裏復活。從死裏復活過來以後，神就讓祂得著超乎萬名之上的名，這就是主得著了這個名，而這個名是非常馨香的。

這個名的開始是因著神的膏立，這個名的顯出是因著主的順服。在神的膏立和主的順服裏，這個榮耀的事實就完全彰顯出來。主得著這個萬名之上的名，所有被造之物都向祂屈膝，主的名實在是榮耀。但主的名不僅叫我們看見榮耀，主的名顯出恩典，是榮耀的名，也是恩典的名。這個榮耀的名顯出來，撒但就蒙羞，恩典的名一顯出來，人就喜樂。這個名一擺出來，在宇宙中間再沒有別的名能與祂的名相比。這個名與膏油的顯出完全是事實作根據的。根據甚麼呢？是根據一個十字架的事實。

在啟示中認識主

我們實在感謝讚美我們的主，一個基督徒在神面前開始追求愛慕主，實在不是感情衝動，感情不能維持我們在神面前有更好的跟隨，必須裏面有啟示，必須裏面有看見。到了這個時候，如果你還沒有看到這個基督徒裏面的認識和經歷，就會覺得他這樣愛慕主究竟是怎樣來的呢？有人說這完全是感情的

作用。但是讚美主，主在這裏給我們顯露一個事實。

一個真正愛主的基督徒，他裏面一定是有光的，裏面一定有啟示的認識。這個啟示一定圍繞主的所是、所作。如果沒有看見主的所是和主的所作，這個人無論如何愛是不能愛上去的。他可以在得救的時候火熱一陣子，但當恩典的感覺消失的時候，他就感覺愛主並不是那麼重要的事。但感謝讚美主，當神的兒女在神的光中真正認識主自己，他裏頭就產生交通的渴慕。

從第二節一直到第三節末句都是說到很個人性的經歷，從第二節開始，「願祂與我用口親嘴。」為什麼有這些事情呢？因為「你的愛情比酒更美，你的膏油馨香，你的名如同倒出來的香膏。」這裏一連串的三件事，都是非常個人性的認識和經歷。但是這個人性的認識和經歷，卻並不是限於個人的，並不只限於某某人的。每一個屬神的人都應當有這樣的經歷。因此就有第三節末了的一段話。前面好像是一個人對著主，但到第三節末了就好像不只是一個人對著主。這些人有一個共同的特點，用聖經裏的話，就稱他們為童女。從屬靈的實際來說，他們是很專一單純，很清心，沒有雜念。這樣的基督徒，就如同哥林多後書保羅所提到的，「我把你們看作如同貞潔的童女獻給基督。」怎樣貞潔呢？你注意那裏用什麼詞來說明這件事。那就是「純一清潔的心」。向著基督有一個純一清潔的心。那是在哥林多後書十一章第四節所提到的。這些向著主有純一清潔的心的人，就正是所說的童女。

我們感謝讚美主，任何一個向著主有這樣純一清潔的心的人，都有一個愛慕，愛慕的目的，都是主自己。我覺得非常寶貴的一件事，就是全地許許多多神所買贖的人，他們的心都是向著那一位基督。眾童女都愛你所作的，眾童女都愛你所顯明的恩典，是不是這樣給我們看見呢？完全不是這麼一回事。這裏的話是說：主的愛情比酒更美，因著主的膏油馨香，因著主的名如同倒出來的香膏。那麼就產生這樣的結果，所有存著純一清潔的心的人都來愛主，是愛主自己，不是祂的工作，不是主的恩典，不是主所給我們的恩賜，也不是主所給我們的一些屬靈的經歷。這一切的事都不能代替主的本身，那個愛的物件是主自己。

我個人讀雅歌書的時候，最受提醒的是這一點，因為接下去說的尋找牧人的話，和這裏是有呼應的「所以眾童女都愛你」(一3)。這個你就是主自己。不管你在什麼地方，只要你是眾童女中間的一個，你的心思就只有一個方向，就是主，你所愛慕的，只有一個內容，那就是主，整個的就是主。

受牽引的眾人

我們實在感謝我們的神，主在這裏將這個的意思很明顯的給我們看，我們就看到一個與第三節有呼應的事實。我們看第四節的時候，就看到一個問題，這時眾童女當中的每一個人，每一個人心裏都有同一意念。因此，在這裏你又看到一個個人的經歷。這個個人的經歷也就是眾人的經歷。這是很寶貝的一件事。

弟兄姊妹們，千萬不要忽略每一個心裏愛慕與主有交通的人都有這樣一個感覺，「願你吸引我，我們就快跑跟隨你。」(一 4) 受吸引的是一個人，而快跑跟隨去的是眾人。這個屬靈的經歷，我曾經在其他場合和弟兄姊妹提過，就是說，一個人被主興起來的時候，一個人在主的面前有一個完全跟隨的時候，他生命的流出就帶動許多神的兒女一同去奔跑。這是一面。但我與弟兄姊妹交通第四節的時候，問題不在這裏，因為在第四節裏，我個人感覺重點不是那一個愛慕主的童女的心意究竟是怎麼樣。

從中文的字面上，我們可以這樣去領會，主的愛情、主的膏油、主的名，這些都吸引我們。我們平常也是很浮面的領會這事，主的愛在那裏將我們吸引著，主的寶貝將我們吸引著。但弟兄姊妹要注意這裏面真實的意思。這裏的吸引應該翻譯為「牽引」，是神來牽引我們，「你用慈繩愛索來牽引我們」(何十一 4)，舊約裏的先知講了這樣一句話，用繩來牽引我們。這慈繩愛索產生一個作用把我們牽引著，而這個牽引比那個吸引程度重得多了。吸引是你可以拒絕的，但牽引是你無法拒絕的，因為牽引是透過一根慈繩愛索來執行。

我們與主之間是有一根慈繩愛索連在一起，捆綁在一起。我舉個不太好的比方，員警帶犯人出去的時候是怎麼帶的呢？員警把手扣的一個圈扣在犯人手上，又把另外一個圈扣在員警自己的手上。這樣一來，那犯人要跑也跑不了，因為他跑的時候就要把員警帶著跑，這樣，犯人就跑不掉，只好乖乖的接受員警把他牽引出來。我們注意這個牽引，這個牽引說出主和我們中間有一個東西把我們與主連結起來。用舊約先知的話就是用「慈繩愛索」，在新約又怎樣呢？弟兄姊妹，如果光是停留在慈繩愛索上，那還是停留在很淺的地步。

在生命相連裏受牽引

我們看到在新約裏的那個牽引，是一個生命的連結，是主自己來到我們裏面作我們的生命，我們又被帶到主裏，並居住在基督裏面，是這樣一個事實存在我們與主中間。這些都是我們弟兄姊妹所經歷過的，所認識過的。在這裏，你就看見，願主牽引我，我們就快跑跟隨你，這裏面實在的意思是什麼呢？一個真正活在與主交通裏的人，他的腳步是根據主在他裏面所作的工。

你注意，牽引我們就跑，要是不牽引呢？弟兄姊妹，你如果只看吸引的時候，就沒有看到這個經歷了。你看到牽引的時候，就看到我們在主面前跟隨主的態度。我這樣與弟兄姊妹交通不是沒有根據的。下面提到一個人尋找牧人腳蹤的時候就是這麼一回事。

當主來牽引我的時候，這個牽引是有目的的，包括了目的，包括了內容，包括了方向。是不是呢？比如說我要把田弟兄牽引的時候，我就牽著他，他就跟著我這個牽的方向走，他走出來這個事實，就進到我的目的裏。如果是吸引呢？我可以在這裏給他吸引，但是他可以向著另一個方向走。若是牽引就

不能這樣了。是怎樣牽引就怎樣走；有牽引就走，沒有牽引就不走。弟兄姊妹，當我們看進去的時候，你就懂得一個活在交通裏面的基督徒，他心裏面所產生的這一個反應。這個反應是甚麼樣的反應呢？是一個交通的反應，因為主的愛在我們裏面，我們只有一個嚮往。我們的腳步只能向著主，我們的心思只能向著主。主要帶我往前，我就往前，主帶我向右，我就向右，主帶我向左，我就向左，主要我停留，我就停留。那麼你就看見整個人的動作完全是根據主，跑或是不跑，都是根據主。

第二、弟兄姊妹，你看到要跑，憑甚麼跑呢？不是說主要我這樣跑，我就這樣跑。不，你還要看到一件事。當你真懂得甚麼叫做牽引的時候，就懂得不是自己在跑，是主帶著你跑。主叫你跑，主也供應能力叫你去跑。這事是何等寶貝！

現今基督教的難處就在這裏，只是看到好的題目，就沒有看見奔跑的動力，也沒有看到該奔跑的方向。我們感謝讚美主，在這裏，你看到一個基督徒，因著主愛的牽引，因著認識主的自己，在他而說就有了一個事實。這個事實就是說，他不敢憑著自己走屬靈的路。也就是說，他不敢憑著自己去得罪主，他也不敢憑著他自己所有的去滿足主。到了這樣的地步，到了這樣的一個光景，這個人的裏面實在是被主充滿了。因為他只看見主。

隱密處的交通

感謝讚美主，下文帶出一個寶貝的事實。一直到這裏，你仍然看到人在神面前對交通的渴慕。這一個渴慕把人心裏面的意念完全顯明出來。人存著這樣的心思向著主的時候，王就「帶我進了內室」(一4)。

我先提到內室。內室就是說不是別人輕易進去的，是最親近的人纔能進去的。那個內室用最簡單的話來說，就是他的寢室，也就是臥房。臥房不是別人隨便進去的，不懂得規矩的人就隨便進別人的臥房，你是懂得規矩的，就不輕易進入別人的臥房。因此這個臥房另外的一個意思，就是隱密處。這個地方只有主和我，沒有別樣的人、事、物來打岔，只有祂和我，這就是內室，是隱密處，是很深交通的處所，是生命毫無保留的交流的地方。

弟兄姊妹們，你們光注意這一點還不夠，你要注意到這個臥房是一個怎樣的臥房。我們知道一個人只有一間臥房。但你看到這一個地方的時候，你看見王帶我進入眾臥室，這個室是眾數的。弟兄姊妹，讀聖經要非常注意數目字是單數或雙數的問題。例如在羅馬書，你讀到「罪」是單數的，那「罪」是指犯罪的生命，若那「罪」是眾數的，你曉得那個「罪」是指著我們犯罪的行為。弟兄姊妹在讀經的時候，要注意這些事情，你如果不注意這些事情，有些聖經就要給讀亂了，起碼你沒有把聖經準確的意思領會過來。

在這裏你要注意，「王帶我進入眾內室」，很希奇，就算是王，他也只有一個內室。他不可以有很多內

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

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

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

與主面對面的進入交通

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

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

個交通的深度是怎樣變化的呢？「願祂用口與我親嘴」，這時還沒有交通，只是一個渴慕交通。「你的愛情比酒更美」，現在是有了交通，因為是進到面對面了。在祂成了王的時候，這個交通不僅是發生在面對面的光景，而且是進入到內室，是進入了隱密處，進到一個完全沒有間隔的地步，完全沒有遮擋的地步。主與我，我與主，在那裏享用合一的交通，這是何等寶貴的一件事。

弟兄姊妹，為甚麼過去那麼多年，我們沒有讀雅歌書？上一次我與弟兄姊妹提過，實在是需要有一定的屬靈經歷纔能領會雅歌書的內容。我們現在可以稍微懂得這個意思了。

我們讚美感謝主，進到內室的交通，那是一個人的問題，是王帶我一個人進入內室。引出的結果是甚麼呢？「我們必因你歡喜快樂，我們要稱讚你的愛情，勝似稱讚美酒。他們愛你是理所當然的」(一4)。這些回應的人是誰呢？不是給王帶進內室的那一個，而是「眾童女」。一個人在主的面前享用了主，這一個見證把眾人也帶到見證裏去。因此，我在這裏享用主，眾人也在那裏讚美主。個人的享用就成為眾人的經歷，個人的經歷也成為與眾人一同享用。

更多的認識主

我們實在感謝讚美主。這是生命裏面的奇妙。一個人在神面前愛主，總會帶動一些人在主面前愛慕主。當我們進入內室的時候，就是眾人都給帶進認識主。這個認識是甚麼？第一，認識主的價值，你注意到「我們必因你歡喜快樂，我們要稱讚你的愛情，勝似稱讚美酒」。這與上文是有呼應的。但上文是個人的經歷，這裏是眾人的回應，是回應同一個事實。那是甚麼事實呢？認識了主的價值。主的價值比一切屬地的事物更寶貴。

第二個認識：是認識到我們的主是配。弟兄姊妹，我們話是說得很簡單，但是當我們有一天真的被主帶到這個認識裏，我敢保證我們的經歷是彎曲的，你不曉得要走多少彎路，纔能走到這樣的地步。不是我們的主不願意我們一下子到這個地步，而是我們這個人實在是太無聊，總是不甘心讓主把我們帶到這一個地步，承認祂是配的。我們總是喜歡左拐右拐，拐來拐去，拐到盡頭的時候，我們才肯承認主是配。

「主是配」這句話是容易說的，每一次擘餅，我們也許都用這句話來禱告，但在我們心思裏真實有「主是配」這個實際就不簡單。但是，感謝讚美主，人心裏面對主有渴慕的時候，主就負責把我們帶到隱密處，叫我們在隱密處認識祂的價值，認識祂是配，這太寶貴了。我們承認我們一切的追求都朝著這方向走，因此有了隱密處的交通，就帶出一個結果。這個結果是甚麼呢？是更清楚認識自己，也更進一步認識主。

在主的光中認識了自己

這個基督徒從內室裏的交通出來了，在隱密處的交通出來了，她馬上就發覺一個問題，她在那裏就發表一個感覺，她向誰發表呢？她一出來就看到許多其他的基督徒，這裏是說「耶路撒冷的眾女子」(一5)，當然這個耶路撒冷是指著天上的耶路撒冷，他們是屬天的一批人，是被稱為主名下的人，是其他的基督徒。一個人在 神面前追求的時候，眾人的眼睛很自然就看著他。這個看著他，並不是在羨慕他，而是要在他身上找把柄，找出來就給他一些話，「你說你屬靈，你說你追求，你看你還有這樣多的殘缺。」

弟兄姊妹，你看到這是人天性裏的愚昧。他們有一個錯覺，以為人一次經歷了，人就立刻成了完全。所以你要追求的時候，他們就拿將來在新耶路撒冷的那個標準來要求你，認為你當到了新耶路撒冷的光景。但是我們有的和主在我們身上的工作並不是這樣，我們與主有一次更深的隱密處的交通，主在我們身上只拿掉一些東西，並不是所有的東西。這也是主的憐恤，如果主一下子把所有的東西全拿走，你就會痛不欲生了。主是一點一滴的給你拿開。當你與主有一個很深的交通以後，你和主有一個很甘甜的經歷以後，你這個人並不會立刻就完全，但是卻一定在主的光中有所脫落。現在這個基督徒，他從主甘甜的交通裏出來，其他的基督徒就說：「你就是完全成聖的人了，但是我們在你身上還看到有毛病呢！你昨天還發脾氣呢，今晨你差一點要罵人，剛才好像看見和你一同做工的人有一些事情比你做得更好的時候，你的臉色有一點不太好看。你這個聖人啊！」

弟兄姊妹，不管人家怎樣來要找你的把柄，吹毛求疵，但是我們必須要知道，別人怎麼看你是別人的事，一個真實活在主光中的人，他一定是有所脫落的。也許這基督徒碰到人對他的對付，但感謝主，他承認：「我不好，但我還是有好的，不好的是我自己，好的是我的主。」弟兄姊妹，你看到以上的一段話很有意思，「耶路撒冷的眾女子啊，我雖然黑，卻是秀美。」(一5)如果她是這一屆的美國小姐，這句話大概就說對了。我雖然黑，卻是豔壓群芳。但是這裏不是說這個。這個人本來不是黑的，但是現在她覺得自己是黑了。我雖然黑，是不錯，是不美，但是我還是秀美，外面的黑並沒有把我的秀美掩蓋了。

弟兄姊妹，你注意她是怎麼給弄黑的、第六節那裏說：「不要因為日頭把我曬黑就輕看我。」她的黑是給太陽曬成的，那就是說，太陽沒有曬她以前，她是很白的，是很潔白的，或者說：她認為自己很透明的。但太陽曬了一下，人變黑了，那個白不見了，那個優美不見了，在人的眼中好像失去被人羨慕的地方。弟兄姊妹，這是甚麼？你不要以為那真是日頭。如果真是日頭的話，美國人是最笨的，難得有白皮膚，有空就去曬太陽，曬得很黑了，他就高興了。不是那個太陽，聖經所說的太陽，是指著主，是指著神，特別是指著神的公義來說。你看到這一點，就懂得一個人還沒有進到主面前去的時候，他覺得自己很屬靈，很愛主。你看這些基督徒都不愛主，就是我愛主。他們不追求，只有我追求，他們對屬靈的事是門外漢，就是我比較老練。他沒有進到主面前的時候，就覺得是這樣。等他進到主裏面去與主面對面進入隱密處，主的公義、主的聖潔，把他這個人的本相顯露出來了，他變黑了。

弟兄姊妹要注意一件事：耶路撒冷的眾女子並不一定看見她是黑的。可是她自己看到自己已經是黑了。「我雖然黑，卻是秀美。」我雖然黑，你們卻不能輕看我。為什麼呢？不是我這個人不值得輕看，我這個人應當受輕看，我這個人本身就是不美，我本來就這樣黑，我從前眼瞎，沒有看見自己是黑的，現在眼睛明亮了，看見我實在是黑的。讚美感謝主，我的本相並不美，我卻看見一件事，在神公義的光裏面，我也看到我是秀美的。為甚麼我是秀美呢？不是因為我這個人原來是美，而是因著在我裏面有基督的生命。這基督的生命叫我在公義的太陽的面前還是美，不僅在公義的太陽面前是美，而且是那一位公義的神非常非常悅納的。因著這樣的看見，在這個人裏面，你看到一個事實，一面是她自己的脫落，因為她認識自己的本相。另一面是她在神面前的得著。她得著甚麼呢？得著基督作她的生命，這一個生命是她的美的根據。

在人裏面作生命的主

你看怎麼來描寫這個生命呢？他如同「基達的帳篷」(一 5)。「基達」是甚麼呢？基達是以實瑪利的後裔，他的居處就是在基達。這個地方在阿拉伯的沙漠，那兒不是曠野，若是曠野還好，起碼也有一些水、一點草。在沙漠裏沒有水，只有乾旱，也就是說非常困苦的地方，非常乾渴的地方，是生命不容易忍受的地方。但是在這個沙漠裏有一些帳篷。這個帳篷裏有甚麼？當然住著人啦，這些是甚麼人呢？這些人是不怕乾渴的；這些人是不怕艱苦的；這些人是不怕荒涼。在那麼困難乾渴的環境裏面，他們很堅強的住在那裏，他們並沒有離開這個環境。他們是可以離開這個環境的，因為在那個時候，他們人口並不是很多，他們可以遷移到別的地方去。但是沒有，這裏有一些人，他們仍舊住在基達的帳篷裏。我們瞭解，這裏是說出這些人裏面有堅強的生命。這個堅強的生命叫一切的難處都不能把他們壓住。這是如同基達的帳篷，又好像「所羅門的幔子」(一 5)。

所羅門的幔子是指聖殿裏面的幔子。聖殿已經夠榮耀了，聖殿裏面的幔子呢！從造會幕時候的設計知道那是最榮耀的地方，它的作用是遮擋約櫃的施恩座。這個幔子從它的作用上來看，那是充滿神榮耀的幔子，是人所不能接近的那個榮耀。弟兄姊妹記得，當摩西從山上下來的時候，他臉上反照神榮耀的光，以色列人受不了，要摩西蒙一個帕子才和他們說話。摩西只不過在那裏反照神的榮耀，人都受不了。但是會幕裏面的幔子，確實是擋住人進到施恩座，你就曉得這個幔子所發散的榮耀是甚麼樣的榮耀。我們只能用一句話來說，充滿了榮耀。甚麼榮耀呢？是神生命的榮耀。在這裏你就看到，我無可誇，我是這樣愚昧的人。讚美感謝神，在祂的恩典裏，祂讓祂的兒子作了我的生命，這個生命是堅強的生命，是勝過一切難處的生命，這個生命是一個榮耀的生命。

讚美感謝主，這一個基督徒看見了：我是不行的，但主成了我的行。從今以後，我不是憑著我自己活著，我是憑著我的主來活著，這就使我們想到那一句話：「現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著」(加二 20)。讚美感謝主，這一個基督徒，他有了這個經歷，她進到這個經歷裏，她實在是活在這個經歷裏，她在眾人面前肯承認自己的愚昧，她沒有隱藏自己的愚昧，但是也不隱藏主的秀美。這

是何等的寶貝！

讚美感謝主，基督徒屬靈的生活是應當把基督徒帶到這個地步。不是看自己而活，而是根據主而活；不是根據自己去活，而是根據主而活。我們讚美神，這是太寶貝的事實。巴不得我們都能看到這個屬靈的經歷。撒但最喜歡控告神的兒女，它不挑動一些人來找你的把柄，就直接在你身上找把柄。不管是人找你把柄也好，是撒但直接找把柄也好，或是撒但直接控告你也好，弟兄姊妹們，你懂得這個屬靈的經歷，撒但的控告是沒有根據的；撒但的控告是不起作用的，因為我們在與主的交通中間，主將我們帶到一個地步，是主，不再是我，我是衰微，主是興旺；我算不得甚麼，但主是我的一切。求主給我們領會這一個。——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

04 進入基督的榮美（一 6-11）

雅歌書第一章提到了一個愛慕主的人，在隱密處與主交通。她裏面明亮，就看到了一些從前所沒有看見的。從一方面來說，她看見了自己的本相，她又承認了自己的本相。一個人如果沒有看到自己的本相，在生命長進上是很有限的。

在光中全面的認識自己

但他如果真的看見了，不單是看到自己的缺欠，也看到了自己所蒙的恩典，特別是在神面前，看見祂的恩典。「我雖然黑，卻是秀美。」黑，是自己看見自己的本相，秀美，是看見了神的恩典。在神的面光底下，我們真的看見自己很多的缺欠。這個不對，那個也不對，頭頂不對，腳底也不對，裏裏外外都不對。一個蒙光照的人，不會只看見自己一點點的不對。一個活在光裏的人，他真會看見自己裏裏外外都有殘缺。上次提過，我們感覺到自己黑，是因為他在日頭底下，給日頭曬黑了。日頭在聖經裏給我們看見是神自己。神公義的光如同日頭，人來到神公義的光中，人就沒有辦法有可誇的。

人沒有在光中，人覺得自己還不錯。我們記得以賽亞書上的話，人所有的義好像破爛的衣服。人身上一切的美，在神面前都是破破爛爛的，不單只是人在蒙恩得救前是破破爛爛的，得救後也是一樣。

感謝主，當初祂給我們看見自己的殘缺的時候，也同時給我們看到主補滿的恩典。是主的恩典把一切的殘缺都補滿了，是主的生命在我裏面把一切殘缺都補滿。因著主的生命在我們裏面，在神的眼中所看見的，不再是我這個人，而是我裏面的主，是父懷裏的獨生子。因此，我們在神的面前是秀美的，不是我們真的美，是基督成了我們的美，基督成了我們的義，基督成為我們的聖潔，成了我們的智慧，成了我們的救贖，成了我們的一切。

一切在基督裏的人，在神眼中看來都是沒有殘缺的，真是何等的恩典！我們感謝讚美我們的主，因著祂自己的恩典，真正認識祂的作為的人，不會讓自己落在控告裏，也不會在別人所給他的擊打裏失去喜樂。因為不管怎樣與他說話，他都承認一個事實，我本來就是黑的，我本來就是差勁，我本來就是不美，我本來就是殘缺。我如今卻是能坦然，不是因為進步了，而是因著基督與我聯合了。

工作與事奉

一個真真正正認識主的人，很自然地立刻被帶進事奉裏，立刻被帶進事奉神的恩典裏。但是在神面前服事，總是有一些活動，有一點工作。弟兄姊妹長久以來都聽到這樣的交通，我們說，我們不是以工作作為事奉，我們是以事奉作為事奉。那意思就是說，工作我們去作，但是工作並不等於事奉。事奉的範圍比工作大，工作有些時候不能算是事奉。也有許多事物是我們在神面前，照神的心意去作的，也算是事奉。比方說，我們擘餅，在神看來算是一個事奉。又比方說，我們在神面前的愛慕，我們和祂的交通，在神眼中來看也是一個事奉。

事奉的範圍很大，但是事奉常常會被工作代替。基督徒在光裏長大，眼睛明亮了，就可以看到一個問題。看到一個甚麼問題呢？他覺得過去一段很長的時間，作過了很多的工，但如今在主的光中一看，他所有的工作，都失去了意義和價值，原因是他沒有在主心意裏去服事主，沒有在主的心意所顯出來的去服事。

從第六節我們就看到這句話：「我同母的弟兄向我發怒。」我同母的弟兄，這句話不是說我同父的弟兄。弟兄姊妹，這裏有甚麼值得我們去注意的呢？有沒有注意這個「母」是指著誰說呢？如果說與我同父的弟兄向我發怒，那問題就很大，因為有些人說，「所有人都是神的兒子。」神知道人會引發一些混亂，所以神就沒有說：「我同父的弟兄向我發怒。」而是說我「同母」的弟兄向我發怒。弟兄姊妹都知道這個，從我們接受生命的事實來看，或者說從我們重生的生命的角度來看，我們知道我們都是聖靈所生的。所以在這地方，你就能瞭解到一件事實。同母所生的弟兄就是說一同從聖靈裏得著生命的人。

這些人是不是弟兄呢？是弟兄。但問題在這裏，一個屬靈的交通，或者說在神面前往上的奔跑，不是只停留在一同作弟兄這個外表的關係上。我們常常聽好多弟兄說，「我們都是讀同一本聖經，我們都是信同一位主，我們都是敬拜同一位神，所以我們都是一樣的。」感謝主，如果他們真的是重生的，在父，在聖經，在主，我們承認都是一樣的。但是說到與主聯合這一點，就是實際進入豐富與主聯合裏面，只看見相同的聖經是不夠的，你只是看見相同的神是不夠的，只看見同敬拜一位主是不夠的。過去，這個基督徒是沒有感覺的，現在經過在主裏面這樣深入的交通，她就覺得自己從前走過的路不太妥當，從前所做的事情也不大正確。那麼她從前所做過的是甚麼？她從前走過的路是甚麼呢？我首先要跳過「我同母的弟兄向我發怒」這句話，等一會我們才回頭看這一點。

提到那些同母的弟兄，他們都是基督徒，都是信主的人，甚至都是作主工作的人，一點問題都沒有。或者是主教，或者是牧師，或者是甚麼甚麼。但要注意一個問題，你先要越過「我同母的弟兄向我發怒」的事實，先看這個同母的弟兄從前做了甚麼事，現在因為這個基督徒，不再照著從前的事情去做，所以這個同母的弟兄就跟她過不去了，也許批評她，也許反對她，甚至給她好多難處。為甚麼呢？是這個在光裏蘇醒過來的基督徒，她不再走從前的路，也不再作她以前所作的。在她裏面，她發覺了一件事，「從前我是為工作而活的，如今我該為主而活。我不能拿工作代替主」。現在她裏面明亮，別人看她跟從前不一樣了。

工作不一定就是事奉

她同母的弟兄，從前讓她去看守很多葡萄園。你說，從基督徒的勸勉，或交通所帶出的工作難道不對嗎？不是這個意思。我們注意裏面有些話，「他們（曾經，是過去式）使我去看守（很多）葡萄園，我自己的葡萄園卻沒有看守。」（一 6）把這兩件事連起來，我們就看到這個問題。這個基督徒過去在工作裏非常熱心，這個弟兄叫她做這件事，她也會去摸一下，那個姊妹叫她去做那件事，她也會去動一動。遠方弟兄來了一個交通，她又把心思碰到遠方的工作去。弟兄姊妹注意：不是說這些沒有意義，但如果這工作落在這個基督徒身上，就沒有意義了。

弟兄姊妹要注意，頭一個問題是我們太容易落在工作的攪擾裏，甚至常會以工作代替主。我們熱心工作，就把熱心作為愛主的表現。弟兄姊妹們要注意，每一個人在神面前，神對他的服事都有安排，神對他的託付都各有定規。現在問題來了，是他工作太少嗎？不是。他工作的量很多，作來作去，就是沒有作在主給他的份上。並不是他作得少，但是他應當作的卻沒有作，問題就出在這裏。這裏提到的工作是甚麼？「他們（曾經）使我看守（很多）葡萄園，我自己的葡萄園卻沒有看守。」弟兄們的是葡萄園，她自己的也是葡萄園，提到葡萄園的時候，我們要注意聖經所講的這一個詞所表示的是甚麼。聖經提到葡萄園的時候，我們知道是指著神的國。那是指著神生命的工作，是一個能結果子的工作。主說祂是葡萄樹，主說天國好像一個葡萄園，好像一個園主招人去葡萄園工作。我們注意到葡萄園這件事上，是神來表明生命的工作，不僅是生命的工作，生命工作的結局還要結出生命的果子來，這是一個很重要的事實。

事奉的結果是顯出生命的豐富

我們注意主到葡萄園裏，祂沒有看見有收成，祂就覺得這個不對。管園的說，「再留它一年吧！」這樣過了一年、兩年、三年都這樣過去。如果再不結果子，就把樹砍掉。弟兄姊妹注意，葡萄樹不結果子，甚麼用處都沒有。這一點很多弟兄姊妹都很懂，葡萄樹如果不結果子，它有甚麼用處呢？樹身不能作材料，一無是處；把它用來作柴燒，火也都燒不旺。所以說，如果它不結果子，就一無是處。

聖經提到葡萄園，很自然帶我們想到生命果子的收成。不但有收成，而且是很豐豐富富的收成。現在這個基督徒，她看守別人的葡萄園，而自己的葡萄園卻沒有看守。弟兄姊妹有沒有看到裏面的意思？她工作很多，她自己裏面的生命卻沒有長進，自己生命有點枯乾了，談不上能結果子，更談不上有果子的豐收。現在這個基督徒在主的光裏發覺了這個問題，過去一直活在工作裏，卻沒有活在生命裏；過去注意工作的量，卻沒有注意人的生命的質。在主的光裏發現這個情形不對，她必需從這裏面出來，必需從人的熱心裏出來。

愛主與愛主的工作並不是相等的

我們多少時候與弟兄姊妹提到這個問題，特別是近代的基督教裏面，有好多工作的團體，你不能說這些工作團體的目的不對，但是我們有些時候不能不說，目的對了還不夠，方法也要對。我們看到許許多多的團體，特別是在北美洲，我們常常收到雜誌刊物，總是夾著一個信封，這個信封裏告訴弟兄姊妹，他們這個工作很重要，不但要求你們為他們禱告，還要求在錢財上奉獻。每一個團體都是這樣說話。如果你是一個工作熱心的基督徒，現在你就有麻煩了。這個又熱心，那個又熱心，對這個好像有負擔，對那個好像又有負擔，都是負擔負擔…，都是有意思的，結果是工作有意思，就是這個人沒有意思。你感覺苦惱，感覺受不了，不作的話好像裏面有個控告，作又沒有辦法承擔得了，你整個人拼上去也受不了。

但是感謝主，這裏有一個基督徒，與主在隱密處的交通裏，在主的光裏看到這件事。過去以工作來代替主，現在必須從工作出來進入到主裏。當你從主以外的人、事、物，包括主的工作在裏面，從這些事物、事情出來，簡單轉向主的時候，人家就不同情，別人就不諒解，別人就有話說，別人就批評：「這個基督徒，說他熱心，對這件事情又說沒有負擔，來搪塞主的託付。」有人就說：「你說愛主，怎麼這個就覺得不是主給你的託付呢？這樣看來，你這樣愛主不是比不愛主更不好？」

有些時候，這些說話叫基督徒難以分辨。特別是現在有好多人鼓吹社會關懷，進到基督教裏發表新思想。我們的聚會常常收到很多這一類的信。我拆開一看，瞭解一下，就將它丟掉。那麼在其他人眼中看來，就覺得這些說是愛主的基督徒，為甚麼對基督教發動的這些運動都不響應。或許人家會說：「那不能單看基督教，因為基督教裏有不信派，有信仰純正的。不信派發動的，你當然不要理它。」但是問題在這裏。「許多稱為純正的信仰的發起運動，你們不去理它，也不去回應，那麼你這個基督徒說愛主是怎樣去愛呢？」弟兄姊妹們，有很多這樣的事，你解釋也解釋不清楚。因為人沒有受到光照，看不見就是看不見。不領會就是不領會。你怎麼說，他也不領會，你越說，他就越不瞭解你。

弟兄姊妹，你注意到這樣的事才會瞭解上面所說的，「我同母的弟兄向我發怒」是怎麼的一回事。一個基督徒從工作裏出來是為要得著主，不要說不信的人不明白，有很多基督徒和沒有更深去經歷主的人

也不瞭解。我們不說這些喪氣的事情，還是從積極的方面來看這個基督徒在神面前的生長。

主的工作也不能代替主自己

當她感覺她過去是活在自己和工作裏，她裏面就有一個吸引，不要停留在工作裏，不要停留在自己的熱心裏。人若沒有自己，工作熱心是捆綁不到他的。你是先要有熱心，工作才會捆綁你。現在她發現這兩樣東西都不對了，這兩件東西是一而二，二而一的。但從工作裏面出來，目的就是要主，要主的自己。所以當裏面有感覺的時候，她就有一個禱告。這一個禱告非常寶貴，說出了一個事實，這個基督徒蘇醒了，以主為念，以主為重，她不再在工作的限制和捆綁裏。

你留意她怎樣說。第七節就是這個禱告，整節聖經很有意思，頭一句話是向主的稱呼，「我心所愛的阿。」如今她愛主，不愛工作了；如今她愛主過於愛人了。不是說愛人不應該，但是，主總是第一位，主是「我心所愛的」，我們因著愛主才去愛人。如今主是她心裏面所愛的，她是單單向著主。必需向弟兄姊妹提醒一件事，當她心向著主的時候，那時她是怎樣的呢？從上文來看，她就會回轉到自己的葡萄園裏去。回到她自己的葡萄園算是工作，還是不是工作？但是問題不同，不同在甚麼地方？現在是主讓她去作，從前所作的是人讓她去作，從前所作是要滿足人，現在作的是滿足主。

她心裏面很注意這一件事：如果工作與主要分開，我就寧願要主，不要工作；如果主與工作是連起來的，那我兩樣都接過來。因為在工作裏我們可以遇見主，在工作裏可以享用主。弟兄姊妹，這個是我們在屬靈工作上所要學習的一個功課。如果我們在服事裏沒有享用，用屬靈角度去看，我們恐怕已經落在工作裏，因此有厭煩，有暴躁、有許許多多的人跑出來，因為你在工作裏沒有遇見神，你沒有享用主。現在這個基督徒轉過來去尋求主，她還是有工作，但是那工作是與主連在一起，「我心所愛的阿，求你告訴我，你在何處牧羊，晌午在何處使羊歇臥。」（一7）

弟兄姊妹注意，她要看見主在那裏做工，主在那裏牧羊，她也要在那裏牧羊。主在甚麼地方放羊，她也要在那地方放羊。主在甚麼地方使羊歇臥，她也要在那地方使羊歇臥。她不是不工作，但是她看准一件事，是要與主的工作連在一起。她的工作是主的一部份，她所做的是主叫她做的。所以在這個禱告裏面，你看見這個不是工作，是主自己。看主在甚麼地方，在何處牧羊，在何處使羊歇臥。她心裏所注意的是甚麼呢？「主，你在甚麼地方，甚麼地方是你的所在？你不在的地方我不要。我去的地方，我必需要遇見你，因為你不在的地方，我所做的都是徒然。過去的日子我已經受夠了，現在我不能再浪費我的年日與我的精神和力量。我現在所做的，必需你也要在那裏。」

弟兄姊妹，你們領會這是甚麼意思？不是沒有工作，但是在工作裏面一定要遇見主，一定要享用主。現在我們看見這一個人，有多大的變化和恩典。她真的被主從主以外的事物，包括主的工作，返回到主自己的身上。弟兄姊妹們，現在我們有很深的感覺，我們這一個人神面前愛主是用甚麼尺度去衡

量？不是用外邊的事情來衡量，是看我們裏面對主的愛慕的程度來衡量。別人不能給我們來衡量，就算他們能給我們衡量，那一個衡量也不是很準確。我們衡量自己，是看我是不是愛主，是不是主也承認我愛祂。不要注意他有甚麼表現，是看他是不是在裏面只有看見主，遇見主。這是主要用的準確的衡量尺度。我們感謝讚美主。這一個人看到了這一件事，她何等需要主，她不能在工作裏面失去主。過去她雖也在主裏，但她沒有得著主。如今她是需要主，她不要主以外的一切。

不甘心為自己的工作蒙羞

你留心以下的事情，你看她何等渴慕主的事。「主你在那裏，我也會在那裏；你在那個地方，我就找到那個地方。」她還說：「我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙著臉的人呢？」(一 7) 我們先看甚麼叫做蒙著臉的人？那就是蒙羞的人，是羞愧的人，是個見不得人的人，因此他要蒙著臉，他沒有面目見人。有另外一個翻譯，把「蒙著臉的人」翻成「流離失所」，就是在飄流，沒有安息，失去安息。為甚麼我在地上成為一個蒙羞的人？為甚麼我要安息？並不是我沒有做這個，沒有做那個。我實在是做得太多了。我所以蒙羞，所以得不到安息，所以流離失所，是因為我失去了我的主。

她在甚麼人面前蒙羞？是在世界人面前蒙羞嗎？沒有這樣大的範圍，這個範圍比較小。在甚麼範圍？「我在你同伴的羊群旁邊」。誰是主的同伴？主的同伴是誰？這句話很有意思，如果將這個和上文那句「我同母的弟兄姊妹向我發怒」連起來，你就清楚了。這裏說的人，從外邊看來是主的同伴。那是甚麼意思？我用很具體的話來說，是與主一同牧羊的，與主一同飼養羊的。拿現在比較具體一點的話來說，我被主呼召出來，長時間的去服事主，好像我這樣的人，那就是雅歌書所說的「你的同伴」。但是，「你的同伴」有沒有錯呢？沒有錯。但是錯在甚麼地方？錯是錯在我這個與主作同伴的人，把主自己的羊群當成我的羊群。弟兄姊妹你看，這裏有一個很嚴肅的問題。我何必在「你同伴的羊群旁邊作個蒙著臉的人呢？」本來是主的羊，但是現在是人的羊。你現在就看見一件事，特別是我們這些被主呼召長期服事的人，如果沒有在主的光裏看見這個問題，我們就沒有看見主的工作，把主的工作變成我的工作。我們不是建立主的身體，而是在建立自己的事業，我們就落在這光景裏。

你就看見這個問題，為甚麼這個從前愚昧的基督徒轉過頭要得著主的時候，人就給她批評，給她反對，如同一個蒙羞的人在他們當中一樣？我們在這裏要注意到她的感覺。她很瞭解一件事，不揀選主的人永遠不瞭解被主揀選的人。如果真的要揀選主道路的人，真的要揀選主的心意，難怪別人的批評就來，反對就來，難處就來。感謝讚美主，這一個基督徒，她實在不樂意花任何時間去解釋在主面前的經歷。並不是她不想去解釋，而是解釋了等於沒有解釋。因此她就專一去尋求主。她心裏想，「我只要知道主在那裏，我只要知道主在那裏飼養祂的羊，我只要知道主在那裏使祂的羊群安歇。」

感謝我們的主，這是非常有意思的。神的兒女裏面只要知道主的喜悅，滿足主心意的時候，他們都會有這一個要求，好像是要求別人，卻是要求自己。要求自己甚麼？要求自己走在主所在的地方，一直

要求自己尋求主所在的地方，這是一個太實際的問題。感謝讚美我們的主，在祂的救恩裏，祂實在不是把一個宗教帶給我們，祂是把一個生命帶給我們，也就是把祂自己給我們。但是今天我們卻停留在一個宗教的光景裏，若是我們只懂得與主的關係，那一定是很慘。我們在這裏必需要看到一件事情，主給我們的是祂自己，不是宗教，不是儀文，不是一切的道理，而是祂自己。因此，我們裏面有這一個想法的時候，我們就知道主的喜悅與滿足。

在主眼中最美麗的

這個人在這時候發表她的心思，我們就能看到這寶貴的情形。主立刻回答她這個禱告，主的回應立刻臨到，並且滿有恩典。你注意這樣的人在神的眼中是怎樣的？祂怎樣說？「你這女子中極美麗的，」（一8）你是很美麗是不錯的，但這裏不是說美麗的問題，而是說美麗到極點的問題。「極美麗的」，沒有人能越過她比她更美麗。英文聖經是用了最美麗的形容詞（most beautiful）。弟兄姊妹們看到了沒有？如果你有上邊這樣的心思，主是怎樣看你？主看你是極其美麗。雖然你說「我是黑的」，但主看卻是秀美。主的回答是這樣說，「你不單只是秀美，而且是極美麗的。」

我們沒有辦法去理解這件事。你說「像我這個樣子長得不好看，以我本人來看，又胖，樣子擺出來的時候，說得不好聽，就好像豬頭一樣。」儘管是這樣，只要你心裏有一樣東西向著主，你就聽見有這樣的回答：「你這女子中極美麗的。」你說，我並不黑嗎？我真的是這樣嗎？弟兄姊妹注意，這是主說的。

我必須把上面說成秀美的事實豐富起來。我說我這個人是秀美，我這個人本來是黑的，但卻是秀美。秀美是因為主作了我的生命，同樣是這個事實，是主的生命在我這個人身上顯出來，在我尋求主的生命的時候，在我活出主生命的時候，你看見在主的眼中，我在主裏是甚麼？呀！真的是太美了。因為主的生命從這個人的生命顯出來，主是因著祂的生命在我們裏面，我就在祂的眼中顯出了極美。這一句話不單是恩典，也實在是安慰，不僅是安慰，實在也是吸引。我們從來沒有想到，我這個人心思向著主的時候，主竟然這樣給我來評分。這一個分數評得很高，如果一百分是滿分的話，這就是滿分的一百分，你滿分到一百分，那真是叫人很得安慰的話。我不是說我這個人很像主，只是這一個美不是屬地的美。現在的人都是貪求屬地的美，但是這裏不是說屬地的美，這裏的美在那些屬地的人看來一點也不美。

弟兄姊妹，聖所裏的幔子是否美呢？如果你用屬地的眼光去看，它是一點也不美；不僅是不美，你會說它很污穢。為甚麼呢？每一次大祭司到那裏去彈血，如果聖殿有十年，那就積了十年的血，如果有一百年，就有一百年的血漬在那裏。你說那成了甚麼樣子？那不是污穢嗎？你到它那裏去，你會說那是血腥味。但在神的眼中看，這個幔子實在是很美。美在甚麼地方呢？美在那地方有羔羊的血，美在那裏有生命的路。這是何等不一樣的事。我們感謝讚美主。那在屬地的人看為不美的，在神的眼中

卻看為極美麗的。這樣的人心裏是向著主的，主裏面也感覺滿意。主說，「你這女子中極美麗的。」

主對這個禱告的答應也真是清楚。祂沒有叫這個尋求祂的人落空。祂立刻在那裏說，「你這女子中極美麗的，你若真的不知道我在那處，你不必焦急，你祇管跟隨羊群的腳蹤走，羊群的腳蹤就顯出到我那裏去的路。你找到了我的時候，就把你所牧放的羊群也牧放在我那裏，牧放在眾羊群中。」(參一8)

跟隨羊群的腳蹤

弟兄姊妹們，這裏是很有意思的。如果我們細心去注意，上邊說，「你的同伴，他們的羊群」。這裏說「許多的牧人，許多的帳篷，」但這裏許多的牧人，許多的帳篷，都是在主所在的地方。弟兄姊妹們，這是很不同的。我不詳細說出這分別，但我要指出一個事實，我們一切的揀選，我們所有的跟隨，必須是認定主的，不是跟著任何人。在主那裏有許多牧人，陪伴主一起牧羊，但是他們仍然是主的牧人。上邊有一些人看來可能是主的同伴，但是他們所作的是他們自己的工作，不是叫人看見主。問題就是在這個地方。在這裏我們先注意一下，上面所說的是「羊群的腳蹤」，不是基督教的腳蹤，也不是說基督教的歷史。這裏是說，那些常常活在主面前的那一群羊，常常見主的那一群羊，常常接受主去飼養的那群羊，常到主那裏得安息的那群羊。你要尋求與主同在，你就要保守自己與主在一起。如果你不曉得怎樣與主在一起，你就要去看從前的人怎樣去尋求主的路，從前的人怎樣去跟隨主。

弟兄姊妹，這真是不得了的事。我們不是看過教會歷史嗎？有些人在地上的遭遇是悲慘的，但是有一個事實，他們卻是在主裏面享安息，他們實在享用了與主同在。但是基督教的歷史，卻不是全都是羊群的腳蹤。在基督教的歷史裏，現在有許多人把人偏離了神的東西都放在基督教的歷史裏，他們卻說這是歷史的發展，這就肯定了基督教對主的偏離。許多人都沒有看到這一個事實，但是我們追求主滿足的人，我們裏面需要這一點光，要看得見。如果不是叫人遇見主，如果不是叫人得安息，如果不是在主裏享用主的豐富，不管道理說得怎樣響亮，那都不是羊群的腳蹤。

確認羊群的腳蹤

曆世歷代以來，神的兒女中間有不少「在女子中極美麗的」，他們跟著主走路。弟兄姊妹要注意，那一個羊群的腳蹤，不但是指著我們所看到以前愛主的弟兄姊妹們所走過的腳蹤，我們還必須看那羊群的腳蹤是根據甚麼來的，羊群的腳蹤是根據牧人的腳蹤來的。主說：「既放出自己的羊來，就在羊的前頭走。」(約十4) 羊群向那裏走，都是跟著牧人走的。牧人走過的路，羊群就跟著走上去，所留下的腳蹤就是羊群的腳蹤。羊群的腳蹤就是主的腳蹤。我們就很清楚的看見，這裏不僅向我們指出一個方向，更指出一個內容，怎樣去得著主自己，怎樣更深的去得著主自己。我與你都得跟著羊群走，羊群的腳蹤就是主的腳蹤。

那麼，主的腳蹤是甚麼腳蹤呢？是十字架的腳蹤。現在的基督徒都忘記了十字架，我們一直去尋求世界的諒解，一直尋求人的稱讚，一直去拒絕主當年所走過的路，沒有再想到主所走過的路。我們有時候所唱的詩歌，「我豈可以先我的主在此得榮得福」。我們也常常唱另外一首詩歌，那詩歌是說：「眾人湧進主的國度，十架少人負。」這都是基督教多年來所顯出的光景。如果我們裏面沒有一個單純向著主的心，我們也是一樣，我們不會接上羊群的腳蹤，因為羊群的腳蹤，是十字架的道路。十字架的道路叫我們感到不舒服，叫我們感覺受壓迫，叫我們受痛苦。很少人會看到十字架背後的豐富與榮耀，看來看去，都是只看十字架的一面，很少去看十字架的另一面，所以這樣看十字架的人都會反抗。但是一個清心愛主的人，真實去揀選主的，他知道羊群的腳蹤是一條怎樣的道路。他為著要得著主，為著得著與主同在，他沒有把這些放在心裏。他只想，「十字架是我的榮耀，十字架是我的喜樂，十字架是我的安息。這個是羊群的腳蹤，把我引到牧人那裏，引到我心所愛的那裏去。」

與主聯合的佳偶

主對這個禱告的回答是很有福的，這個話太好了。上文說：「你這女子中極美麗的。」接下來，用原來的意思就是說「我所愛的」。這愛是傾倒出來的愛，中文聖經翻出來是「我的佳偶」（一 9），在原文中說是「我最愛的」。「我的佳偶」就是與我聯合的那一個。上面說她很美麗，如今是說，祂與她的關係。「我的佳偶」是跟我聯合的那一位，是我心裏最愛的那一位。

提到聯合的這一件事，那就給我們聯想到我們與基督成為一體。讓我將波阿斯與路得兩個人聯合起來作個比方。波阿斯娶了路得以後，你看路得是否還孤單淒涼？路得是否還可憐兮兮呢？不是了！為甚麼呢？因為波阿斯所有的，都是路得的，是波阿斯名下的，都是路得有份的。這樣看我們與主聯合的事，也許能夠幫助我們瞭解一點。就算我們不瞭解，主卻仍看我們是祂的佳偶，是祂心裏最愛的。

在下面你就看到祂怎樣去愛我們。「我將你比法老車上套的駿馬。」（一 9）馬是打仗用的，法老用的車是戰車。在那個時候，埃及的力量很大。在這裏是很自然給我們看到一件事，這是得勝的記號。「我心裏最愛的」是得勝的，我看你是顯明得勝的。顯明誰是得勝呢？當然是主的得勝；主的得勝成了我的得勝。「我雖然黑」，卻是得勝的。為甚麼呢？因為我顯明了主的得勝。你要整個連串起來就會明白。

「你的兩腮因髮辮而秀美。」（一 10）英文翻譯是「你的兩腮，因耳環而秀美。」這些都是意譯的。原來的意思沒有說一定是耳環，也沒有說一定是髮辮，只是說「你的裝飾」。人大概瞭解到這個是裝飾，就說成耳環，也可能是髮辮。美不美麗呢？一般說來首先是要注意臉孔。怎麼美法呢？是怎樣顯出來呢？弟兄姊妹注意，這裏沒有說她臉孔美，她是因著這些東西才顯出美。我們就看這兩樣東西。

如果是髮辮，那你就注意一個問題。當然這個是站在女子的地位看的，那頭髮就一定是長頭髮。長頭髮是女人的榮耀，而這個榮耀在經過了整理，就把她的美顯出來了。你必須記得，頭髮是婦女的榮耀，

也是說出人的榮耀。髮辮是說到人的榮耀受到管理。用屬靈的話說，人的榮耀受到對付，將人的榮耀放在控制裏，將人榮耀換上主的榮耀。這裏說髮辮顯出她兩腮的美，是人受到對付後所顯出的美。

如果說是耳環，弟兄姊妹要注意一件事，那時候戴耳環是要穿耳洞的。申命記十五章提到釋放奴僕的條例，一個愛主人的奴僕就在耳垂上打一個耳洞。如果從耳環裝飾去看，是這個人樂意把自己交出來，作為主愛的奴僕。這樣美不美？難怪在主眼裏實在是太美了。

但是更寶貴的並不在這裏。「你的頸項，因珠串而華麗。」(一 10) 我們常常說，「硬著頸項」。廣東話就是說「梗頸」。但如果這頸項顯出很美，是怎樣顯出美的呢？是因著珠串。珠串是從珍珠來的，你懂得珍珠產生的經歷並不簡單。現在有些人工養珠，說起來是很殘忍的。把珍珠蚌殼打開，把砂子放進去；那珍珠蚌就感到很不舒服，就不斷的分泌一些液體來潤滑砂子刺傷的地方。珍珠的產生就是這樣，人工養珠就是利用人工去刺激蚌，使它不斷的分秘珍珠液，這經歷是不容易的。還有最後采珠的時候，先把蚌殺掉，把蚌弄死。這是從死裏經過的經歷，經歷了死的事實。這裏說珠串，姊妹們戴珍珠項鏈的時候，應當想到，主是借著這個珠串提醒你，主眼中之美是經過死的經歷才產生的，經過死而顯出的纔是主眼中的華美。

這裏又說那頸項很美，是因為從死裏經過的經歷。頸項的作用在那裏呢？頸項以上是甚麼呢？是頭。頸項以下是甚麼？是身體。頸項對頭及身體，起了甚麼作用？是連接的作用。這連接的作用以屬靈的話來說是甚麼呢？那是一個交通。頭與身體的交通是根據人，是根據基督徒接受死亡的經歷而產生的。有了這樣的結果，讓神看到的時候，你看主心裏滿意不滿意？你看主裏面喜樂不喜樂？主欣賞不欣賞？是否女子中極美麗的呢？你是否主心裏最愛的呢？主不能不承認你是美的，祂不能不承認你是祂所愛的。

但是，更寶貝的還在後頭。上面說是極美麗的，那就是不能再增加了。「我們要為你編上金辮。」還有甚麼呢？「鑲上銀釘。」(一 11) 那就是說，極美麗的還有一點缺欠。我們感謝主，主看我們美是在基督的生命裏去看我們。但是我們這個人，還是不夠美，因為我們的本相，我們在亞當裏的東西，一直破壞生命的美。現在，人的心單純的向著主的時候，主不單只在生命裏看我們，主裏面還有一個很大的感動，要把我們從亞當裏帶出來，完全放在生命裏。當然在我們蒙恩得救的時候，我們已經脫離了亞當裏的地位，進入了基督裏。主要在我們身上作的，不單要我們在地位裏脫離，也要我們在實際裏脫離。所以當基督徒心裏很渴慕主的時候，也許他不知道主的心思那麼高，事實上他已經進入主的心思裏。神就很受感動。我們叫神受感動實在是不容易，但是這裏有一件事實在使神受感動。

弟兄姊妹注意，主這番話是怎樣說的呢？「我的佳偶。」但一下子又從「我」變成「我們」。King James 這一本翻譯，把「我們」變到「耶路撒冷眾女子阿」，但 New International 就沒有這樣分別。但是我們必需要注意這裏是一句完整的話。不是人為她加上甚麼，人不能為她加上甚麼，因為她是女子中極美

的。所以在這裏，特別是與下文對基督徒女子說的話，這裏的「我們」，我們要從創第一章去找，就找出一個很寶貴的事實。「我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。」弟兄姊妹們有沒有看到父、子、聖靈在這裏一同受感動。

這是從神兒女的心思裏摸著主、摸著神的心意產生出來的。因此你就看見神要特意把女子中極美麗的帶到完全真的美麗去。神把祂的性情加給我們，那是「金辮」。神把完全的救贖加給我們，那是「銀釘」。銀釘說得不好，應該把它看成「銀領扣」。在英文聖經就是這一個字，原文也是這個意思。是救贖，是裝飾著我們的，是叫我們得了神的性情，叫我們裏裏外外都像神。到了這個時候，我們就真的是極美麗了。

感謝主，當你看見這裏面恩典的奧秘，我們不能不俯伏下來感謝神。原來神向著我們的心思是這樣的寶貝。你不完全像祂，祂就不夠滿足。這句話帶出這個基督徒的缺欠，因為若不是這樣，我們就沒有辦法看出基督徒的缺欠。從第二節一直到這裏，如果我們不是從神的生命的光裏面去看，我們就覺得這個人是已經完全成熟了，但在生命的光裏一看，這只是長進的開始。我們還要感謝主，當人要求長進的時候，神的心就受感動，神就向他說話：「我悅納你的心思，我要把你帶到一個地步，完全的像我。」感謝主，這是約翰一書三章開始的話，「親愛的弟兄啊，我們是神的兒女，將來如何，還未顯明，但我們知道，主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。」感謝主，我們從這一方面更深的去默想，去領會神豐富的恩典，榮耀的恩典，這樣我們才真懂得恩召的指望。——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笱記》

05 初次經歷死而復活的生命（一 12-17）

因著主恩典的吸引，或者說，神在我們身上所作的工，叫一切蒙恩的人裏面都有一個渴慕，渴慕常常與主有交通，也是進到隱秘處的交通，在隱秘處享用主的同在。因著享用主的同在，人的本相就顯露。感謝神，祂顯明祂自己作我們的供應。讚美感謝我們的神。一個蒙了光照的基督徒，他認識了自己是給世界弄黑了，在神公義的光照底下看見了自己是那樣的黑。感謝主，他同時也看見了，主的生命在他裏面成了他在神面前的榮美。

因著這樣的一個認識，這個基督徒就發覺他從前在神面前所過的日子不大準確，過去是以為在許多工作上熱心就是愛主，事實上他是落在工作裏而失去了主。他在主光照底下，他曉得不能再這樣下去，他要尋求得著主自己。他把這個渴慕的心思放在主的面前，主就告訴他，你要尋找，那是很簡單的，只要你尋上羊群的腳蹤，你就可以找到主。感謝讚美我們的主，人有這樣的心思向著祂，雖然我們這一方面有許多缺欠，但是這一個尋求主的心意叫主得著很大的滿意，祂看這樣的人是極其美麗的。

有了這樣的渴慕，有了這樣的脫離而進入尋找要得著主自己，主就顯明一個非常寶貴的恩典，承認這樣的人是實際進到合一的享用。也因著人在神面前接受各樣的對付，主也指明出來，因他在生命裏面接受雕刻和管理，在主的面前就顯出更大的秀美，不僅是顯出更大的秀美，並且吸引著主的心，要把神的性情加添給他，要讓他在救贖裏面沒有保留的去接受神的性情。這樣，我們籠統的把上面三次交通過的作一個溫習。

主的豐富的享用

十二節開始，主再把這一個愛慕祂的人帶進深處，一面是顯明她的學習有了進步，另一面也顯明她還有許多的缺欠。十二節一開始就這樣說：「王正坐席的時候」，坐什麼席呢？當然是筵席。那麼這裏的王是誰來代表呢？是所羅門來作代表。弟兄姊妹讀列王紀和歷代志的時候，你會發覺所羅門的筵席的豐富和榮耀是非常有名，也十分華麗。這裏說「王正坐席的時候」，就說出了一個問題，在主自己的豐富、榮耀、華美當中，在主的榮耀、豐富、華美有很大的顯露當中，也就是主自己在那裏有所享用的時候。我勸弟兄姊妹注意，這裏不是說那個女子在坐席，是說王在坐席，這個享用是王自己在享用，也就是說出因著這一個追求的基督徒在神面前有這樣的擺上和認識，神就有了很豐富的享用。

我們很難想像我們這些出於塵土的人，因著這樣一點點的信心來連上了我們的主，因著一點點的愛傾向我們的主，在主的心裏就有那麼大的享用，好像在筵席上的享用一樣。主沒有因著我們出身低微而把我們放在一個得不到注意的地方。相反的，祂卻因著我們這些人的心是這樣的向著祂，祂就感覺那是一個極豐富的享用。但是要注意一件事，在這裏說的是「王正坐席」，這個坐席是在什麼地方呢？上邊提到，「王帶我進入內室」，這裏就說「王正坐席的時候」。我們往下看，就看見「進入內室」和「王正坐席」是同一件事的延長。那麼我們就看到這個筵席是在內室裏，是在隱密處，是在我們與主當中很深的生命交通裏。這樣的交通，在隱密處的交通，不僅是發生了生命的連接，並且是發生了榮耀又豐富的享用。

人的破碎帶出生命的芳香

在享用神豐滿的榮耀裏，這個愛主的人裏面有一個看見，看見她自己。看見她自己的什麼呢？看見她在主面前追求所走的路走對了。上邊主不是對她說嗎？「你若不知道，只管跟隨羊群的腳蹤去」(一 8)，現在她跟隨羊群的腳蹤走去，她走上的時候，就發覺王在那裏坐席。在坐席的時候，「我的哪達香膏發出香味」(一 12)。在什麼時候發出香味呢？不是在「願祂用口與我連連親嘴」的時候，而是在隱密處交通到了神與人一同享用的時候。在上面一直是人享用的成份高一點，到了這個時候，神與人都一同有享用。在這樣的時候，這個人生命裏面的香氣就發出來了。

是什麼樣的香氣呢？是「我的哪達香膏」。哪達香膏是怎麼造成的呢？有一首詩歌說：「你若不煉哪達

成膏」，也就是說，哪達這個東西未造成香膏以前是一整個的，是一個果實。你若要將它造成為香膏，就必須先將它壓碎；不僅是把它壓碎，還要把它壓到一個地步，完完全全成為膏。那它是碎而又碎的，碎到一個地步，不再是顆粒，也不是小粒，也不是微粒，連粒的成份都好像不存留，而是成為膏了。

弟兄姊妹，這是碎而又碎，碎而又碎。為什麼能叫主的心有那麼大的享用呢？我們過去已經提到「羊群的腳蹤」，本來就是一條十字架的道路，但卻是主自己先在前頭走，過去的聖徒們跟上去，我們現在照著聖徒們走過的，也就是主先走過的路再跟上去。十字架的道路在人的方面來說，是把人破碎又破碎。當他被破碎的時候，在人的感覺來說，實在是很難受的；從人的情緒來看，實在是非常難以擔當的。但是感謝讚美主，當人破碎了，主的生命就出來，主的生命一出來，那香氣就發散了。

弟兄姊妹，我們這些從亞當裏出來的人，我們所能發散出來的都是臭氣，不管我們的天然是什麼的好。你到藥房裏去看的時候，特別在美國的藥房裏，有一欄是專門避臭的藥品。為什麼要有這些東西？何必要這些東西？這種情形反照出我們人的本質。不管我們這個人外面是怎麼好看，人本身所發散出來的東西都是帶著臭的氣味。你兩天不洗澡，你都會覺得有臭味，這臭味是從哪里來的呢？是從我們身上出來的。在亞當裏所能發散的都是臭氣。讚美感謝主，我們這些信主的人裏面有一個寶貝，這一個寶貝，在哥林多後書裏說是能力；是能力的顯出，在雅歌書裏是生命的香氣。是生命的香氣也好，是能力的彰顯也好，源頭是基督自己。我們在信主的時候，基督就進到我們裏面，祂住在我們裏面，以我們為祂的居所。但是很可惜，這位寶貝的主，住到我們裏面的時候，就給我們關起來了，就給我們封閉起來了。我們裏面有能力但發不出來，我們裏面有香氣但發不出來。

感謝讚美主，因著恩典的工作，因著愛的吸引，我們的心慢慢的從主以外的事物轉向主。我們轉向主，我們就愛慕主，愈過愈深，愈過愈深的愛主，就不再計較我這個人所受的破碎。當主的手在我身上把我壓碎的時候，在感覺上，我覺得難受，但在我心思裏卻有很大的釋放，有很大的喜樂。我深深的知道，因著我的破碎，主的生命可以從我身上得到釋放。一個愛慕主的基督徒在主的筵席前得了印證，我的道路走對了，我走上去的時候是被壓碎了，但是基督的香氣出來了，我這個人下去了，基督從我身上出來了。讚美主，這是一個進步，也是我們在主面前的一點長進。

一個長進的基督徒，一定是被主壓碎過的。如果沒有被主壓碎過的弟兄姊妹，「長進」都是在腦袋裏的，那些「長進」都是在情緒裏面的。一個真實在生命裏面有長進的，定規是給主壓碎過。這一個基督徒在享用主的筵席的時候所看到的，他就是這樣得到了印證，他的認識和學習就往前多走了一步，這是何等寶貝的事！

經過死亡而顯出生命的美麗

他被壓碎了，基督的香氣出來了。基督的香氣出來是一件美事，但對人自己來說被壓碎是一件苦事。

讚美感謝主，在主的光裏，這一個苦就成了他的喜樂。所以接下去就這樣說：「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中。」(一 13) 這句話的中文聖經翻得實在不夠透徹。我們要是把這句話看得更深入一點，你真是看到這一句話的寶貝。我先跟弟兄姊妹提什麼叫沒藥。沒藥是一種植物，它流出的樹汁從味道來說是非常非常苦的，經過熬煉以後，顏色就變成了紅黑色，看是不好看，味道也苦，但它有一個功用，那功用就是作藥材。有什麼用呢？在猶太人的習慣上，固然它有點香味，屬於香料，它主要的功用是防腐，猶太人常常用沒藥去塗抹死人的屍體。弟兄姊妹們記得主耶穌被害的當天晚上，尼哥底母和約瑟帶了許多香料去膏耶穌的屍體，其中就有沒藥。你就曉得沒藥在聖經裏的含義有兩方面：第一是苦，第二是死。沒藥是那麼苦，提到沒藥的時候總是說到苦，只是這個苦是和死連在一起的，而這個死也是和十字架連在一起的。這樣就叫我們看見一件事，這裏的「沒藥」就是指著主在十字架上的受苦以至於死。

我們感謝讚美主，當主進入死以後，就敗壞了掌死權的魔鬼；死沒有把我們的主拘留住，主從死裏復活了，這是主的經歷。在猶太人中間，他們用沒藥來塗抹屍體的功用在那裏呢？它的功用就是保存屍體，因為他們都相信死人到末日的時候要復活。在死人復活的時候，他們要有一個完整的身體。不僅是猶太人有這個風俗，我們讀到埃及的歷史，我想弟兄姊妹們總不會忘掉那些木乃伊。為什麼埃及人也這樣作呢？他們也是想到將來復活的問題，所以他們的屍體要保存起來。當然這個不是神在救贖裏所要作的，在神的救贖裏，將來復活的時候，根本不要現在我們這個從塵土出來的身體。

我們不管人怎麼想，在這裏提到沒藥，也說出了人要借著沒藥來接上復活的盼望。我們感謝主，在這個地方，這個基督徒，她在與主深入的交通裏，抓緊了一個事實，她復活的盼望在哪里呢？不是在她的屍體受了膏抹，因為她不是以那種沒藥來作為塗抹身體的材料。你在這裏看到，什麼是她的沒藥呢？是主自己。「我以我的良人為一袋沒藥。」我的良人—我所愛的那一位主，祂就是我的沒藥；祂進入死的經歷也帶我經過死，我也因著祂的死甘心情願進到死地，所以我樂意接受神的手將我壓碎。但是我的良人不是停留在死亡裏，因為祂是死在十字架上。十字架是神的工作，要借著死去敗壞掌死權的魔鬼，因此祂從死裏復活的時候，也把復活的指望帶給我。主自己在拉撒路墳墓面前說的那兩句話，弟兄姊妹們不會忘記：「我就是復活，我就是生命，凡活著信我的必永遠不死。」(約十一 25-26) 中文聖經把它翻成：「復活在我，生命也在我。」直接譯出來的話，應該是：「我就是復活，我就是生命。」

聯結在主的死而復活裏

感謝讚美主，就是這樣一位復活的主，經過受苦而接受死，如今祂復活了。祂就是復活，祂就是生命。如今這一個愛主的人看見了，主就是她復活的根據，主就是她生命的源頭。如今她把祂作為沒藥，這是很寶貝的。這一袋沒藥放在那裏呢？很有意思。我們中文聖經是放在「懷裏」，「懷裏」就是很貼近我們的地方。但原來的意思並不是這樣，原來的意思應當是這樣：「我以我的良人為一袋沒藥，祂整夜躺在我的胸懷裏。」那個整夜很有意思；躺在我的胸懷裏也很有意思。注意，這不是說祂在我的胸

懷裏，若是這樣，我們就很容易瞭解，這是我們容易明白的。一個人很親近的時候，他枕在他所愛的人那裏，這是很容易瞭解的。弟兄姊妹們注意，這裏說「我以我的良人為一袋沒藥」，是整個的良人，整個的良人整夜躺臥在我的胸懷裏。如果只是祂的頭枕在我的胸懷裏，這個沒有意思，是祂整個的躺在我胸懷裏。

你說怎麼有這個可能呢？弟兄姊妹，你記得一開始我們就提過，雅歌是詩歌。詩就有詩的內容，詩就有詩表達的方法，不一定和我們日常的生活完全調和得起來，卻從裏面抓到那個要表達的意思。我們注意，當這個基督徒愛主愛到這個地步，當神在她身上有了許多的破碎，她再也沒有覺得那個破碎是苦的，因為她經歷到生命的香氣從她那裏出來，所以這一個苦是值得的。既然是值得的，那就不以為苦。但是她從正面看到一件事，什麼時候她破碎得更多，主在她這個人身上所顯明的就更多。如今她看到一個明顯的事實，基督是她榮耀的指望，基督也是她得勝的能力。這個指望和能力，都是因著一個事實，就是基督和她完全的合一。祂臥在她的胸懷裏，這是一個合一的事實。但是什麼時候臥在她的胸懷裏呢？整夜臥在她的胸懷裏。

聖經一直用黑夜來說明主再來以前的世代，對基督徒來說，那是黑夜。我們讀羅馬書的時候，你會記得，現在是「黑夜已深，白晝將近」的時候。什麼時候是白晝呢？就是主再來的時候，白晝就來了。在主沒有回來以前，對基督徒來說，我們靈裏要經過一個漫長黑暗的時刻。但是感謝讚美主，環境是漫長的黑夜，但是愛主的基督徒卻是活在基督是他們榮耀的指望裏，祂實在叫他們在黑夜中有扶持，有得勝的能力。這是一個非常寶貝的保證，因為有主作我們那一袋沒藥來帶我們經過那個黑夜，不管那個黑夜有多長，我們的主一直在我們的胸懷裏，祂是臥在我的胸懷裏。弟兄姊妹注意這裏的意思，祂是躺臥在那裏。那是什麼意思呢？那是一個完全的安息，主能在我們裏面完全的安息，也就是說，我們沒有什麼事情要叫主感覺麻煩。不是說在那個漫漫的黑夜裏沒有仇敵的攪擾，沒有世界的騷擾，而是基督的得勝，已經叫我們可以安然的走過這個漫長的黑夜。

彰顯得勝的基督

這個基督徒看到了這寶貝的事實，以前她要追求得著主自己，現在她嘗到了。主自己是什麼？主自己是那經過漫漫黑夜的那袋沒藥，那是個榮耀復活的指望。雖然在榮耀復活以前有十字架，但這十字架是通到榮耀復活裏去的。更寶貝的，在這個基督徒裏面更深的看到：「我以我的良人為一棵鳳仙花，在隱基底的葡萄園中。」(一 14) 她又看到一件事，她的良人是一棵鳳仙花，如果鳳仙花是擺在花園裏，那鳳仙花好像是並沒有引人注目。說實在話，鳳仙花也不是很好看的，除了紅色以外，好像也沒有什麼特別。這一棵鳳仙花就不同，這一棵鳳仙花很特別。特別在什麼地方呢？它是在葡萄園裏。而這個葡萄園又是在隱基底那裏。隱基底是什麼地方呢？隱基底是在猶大的曠野，你讀大衛的歷史就曉得，大衛逃到隱基底的曠野裏去逃避掃羅。這個曠野也可以說是很荒涼的地方，希奇的是在曠野裏卻有一些葡萄園，這些葡萄園就很有價值了。在曠野裏有一些葡萄園，你行走在曠野裏，發現那邊有個葡萄

園，那你就會覺得非常希奇，又非常有用處。

弟兄姊妹都知道，葡萄是不開花的。你有沒有看見葡萄開花的，就是看到好像是開花，也不會承認它們是花，因為那些花是沒有顏色的。葉子是比較深綠一點，好像是花的東西卻只是一點綠，事實上就不易分辨葡萄的花是怎麼樣的，就像無花果一樣，也沒有花，但是卻結果。聖經用這兩個東西來說到屬神的人，那很有意思。神主要看果子，神不要看花。

我們看在曠野裏有葡萄園，是有一點特色，但是也不見得是那麼特殊。但是如果有一棵鳳仙花在那裏，你用中國人描寫景色的一句詩，就可以想像到這個光景。這裏不是說有許多棵鳳仙花，只有一棵，單獨只有一棵；那麼這一棵鳳仙花在曠野的葡萄園裏，你怎麼去形容它？「萬綠叢中一點紅。」那一點紅就非常的突出了，這一點紅就非常吸引人注意。你沒有辦法不注意到它，因為它很明顯的放在那裏。弟兄姊妹注意：這個基督徒與主生命的交通長進到一個地步，她認識了主自己是一棵鳳仙花，在曠野裏的鳳仙花。這一棵花，說明了我們的主是應當特別被彰顯出來，就像那棵鳳仙花在曠野的葡萄園中一樣。

享用基督的所是與所作

我要將這兩個認識歸納一下，我的良人是一袋沒藥，那是說到住在我們裏面作生命的基督。現在在隱基底葡萄園裏的那棵鳳仙花，那是指從基督徒身上所彰顯出來的基督。弟兄姊妹注意，不是說她的良人是一棵鳳仙花，而是說「我以我的良人為一棵鳳仙花。」我的良人就是我的那一棵鳳仙花，是長在隱基底的葡萄園裏，也就是說：在我這個人身上，我要將我的良人如同隱基底的那一棵鳳仙花一樣的彰顯在人的眼前。為什麼呢？因為祂就是那樣的可愛，就是那樣的突出，祂就是那樣的高貴，就是那樣的寶貝。只有這樣的一棵在隱基底曠野的葡萄園裏。

再往深處去看，弟兄姊妹注意，一般來說，鳳仙花有兩個用途，其中一個用途現在已經不用了。從前婦女沒有現在的指甲油染指甲，他們就將鳳仙花搗碎，把液汁染在指甲上，這是一個用途。另外一個用途，在猶太人中間，他們把鳳仙花用來驅趕蛇，就是說要把一切的傷害都驅趕出去，叫人得保護。我們看到這一點，就可以看到一個問題，我們懂得以主為我們所要彰顯的那一位，在主要從我們身上彰顯的時候，很自然會牽動仇敵的反對。但是感謝主，主的彰顯不僅是主自己榮美的彰顯，也是主得勝的彰顯，一切從仇敵來的反對，這一位顯明出來的主都要替我們去對付它。也就是說，在這個時候，這個基督徒不僅是認識主是那位元寶貝的主，祂與我有了聯合，祂住在我裏面，也借著我來彰顯祂自己，而且祂更是我的保護，這是何等的寶貝。

主要作我的保護，這不僅是美麗的問題，這也是安全的問題，是有保障的問題，我們實在覺得，在主以外很難有安全感。保險公司不能給我們有安全感，什麼地上的好處也不能給我們有安全感。我家裏

有兩隻兔子，平常它們好像是很好的朋友，但等到喂吃的時候，好朋友就變成不是好朋友，特別是在吃的時候，也不管另外的一隻有沒有東西吃，它就一直堵住，不讓它來吃。但是那另一隻呢，它看見同伴吃得有趣，它又實在是餓，它就拼命去鑽，一直把另外一隻兔子擠出去，把它擠出去以後就自己獨自一個在那裏吃。那一個要吃的時候，也就需要花力氣把它擠出去。我看到這兩個兔子在吃的時候，心裏真有意義，當然它們不曉得我不會虧待它們的，它們並不懂得這個，在它們的心思裏只看到一件事，這裏有吃的，能滿足我，能不能滿足另外的一個呢？這個可管不著了，我只管滿足我。

人跟兔子也沒有什麼太大分別，人活在地上就沒有什麼安全感。我在吃，你就要從我嘴裏搶去，你在吃，你也擔心我在你嘴巴裏搶過來吃。感謝讚美主，在這裏有一個基督徒被帶到一個地步，他得到一個保證，他有保護，他有保障，他有安全感。這些是從那裏來呢？是從主自己來的，讚美感謝主。

許多不信主的人不瞭解神的兒女。人家在拼命競爭，我們就處之泰然。為什麼呢？不是我們的本性不要競爭，而是我們有一件更寶貝的事實，就是主自己成了我們的保證，主自己成了我們的保護。主以祂自己作為我們的所有，主又以祂自己作我們的保護，還有什麼地上的事值得把我的心貼上去呢？「你的愛情比酒更美。」弟兄姊妹，你們回頭再思想這一句話，你真知道：「我以我的良人為那一棵鳳仙花，在隱基底的葡萄園裏。」我的主要在我這個人身上來彰顯，成為我的保護，祂是我得勝的因由，是我平安的保障，讚美主。

生命需要繼續成長

這個基督徒的生命實在是長進了，但是不是很長進呢？我們建立了一個新的認識，如果雅歌書沒有把我們擺在主的面光底下，我們就覺得，神的兒女在生命的追求到了這一個地步，那是已經靠近高峰了。但是你往下讀，你就讀出一些問題來。先前我們不是讀過這樣的一句話嗎？「你是女子中最美麗的。」那就是說，再沒有別一個比你更美麗了，你是所有人當中最美麗的。但到了第十五節，好像又不那麼美麗了。再讀下去，也不能夠說她不美麗。

怎麼說呢？上頭說「你這女子中極美麗的。」那是說沒有別一個人比她更美麗。但到了十五節，好像她並不是極美麗，只是美麗而已。我們中文聖經的「甚」字，也許是翻譯的人根據上文，覺得不好意思，所以加上去的。事實上這個「甚」字加上去是破壞了這裏的意思。這裏只是說：「你是美麗的，你是美麗的。」「你是美麗的」跟「極美麗」比較，是進步了還是退步了？很顯然是退步了。這怎麼可以呢？怎麼一下子從「極美麗」到只是「美麗」而已呢？弟兄姊妹注意：上面的那個「極美麗」，乃是欣賞這個基督徒根據她的生命顯明的愛慕。在生命裏帶出對主的愛慕是主最欣賞的，所以也就成了「在女子中極美麗的」。但現在是已經進入了生命的經歷裏：「我以我的良人為一袋沒藥，常在我的懷裏；我以我的良人為一棵鳳仙花，在隱基底的葡萄園裏」，你就看到我們並不是那樣的完整，長進是有長進，但是還是帶著許多的殘缺，這些殘缺就不能叫我們成為極美麗的。

在生命的地位裏，在生命的關係裏，在生命的交通裏，神看我們是極美麗的；但是進到實際的經歷裏，主就給我們看見，你不能滿足於你已經有的屬靈的經歷。你必須看見這些經歷是寶貴，但不是完全的，這些經歷是有福的，但還不能叫你完全，不能叫你進到神那完整的心意，你還需要追求。所以主就說：「我的佳偶」，地位沒有變，身份沒有變，但實際呢，主給指出來了，「你是美麗，卻不是極美麗的。」這句「你是美麗的」說了兩遍，很有意思，兩次重複的說明，如果從程式上來瞭解，沒有降低「極美麗」的那個情緒；但是在實際的生命經歷裏，主顯然在那裏告訴她說：「你不能滿足在你已有的經歷裏，因為按地位來說，你是極美麗的；但是按實際來說，你只是美麗而已。雖然是這樣，我還是覺得你美。」這個雙重的說明真的是帶著安慰和激勵，這個安慰和激勵是很有恩典的。

屬天的美麗

主覺得她美，是在實際裏；祂覺得她美，不是在地位上，不是在關係上，是在實際裏也是美的。美在什麼地方呢？祂說：「我的佳偶，你是美麗的，你的眼好像鴿子眼。」（一 15）弟兄姊妹們，這個話用中國人的習慣來說，一點都不好。你曉得為什麼嗎？我們中國人習慣說「鴿子眼」是什麼意思呢？是說你瞧不起人，說你自高身價，看不起人；你的眼睛是長在頭頂上，所以說給他「鴿子眼」看。在中國人的習慣看，這句話十分不好。但是我們注意，這是聖靈說的話，不是中國人說的話，因此你不要把中國人的習慣弄進來，你要按著聖靈的意思來領會這句話。那是什麼意思呢？人家是這樣說，但我不知道是不是真的。鴿子看東西，只是看一樣東西，不能同時看見幾件。我在這裏可以把弟兄姊妹都看在眼裏，但是有人說鴿子就不成。它要看某弟兄的時候，雖然另外有別的弟兄坐在它旁邊，它卻沒有辦法看見。我不知道是真的還是假的，但我不管這個。我要說的是，鴿子眼睛是一直往上看的。不相信的話，你可以到動物園裏去看一看，鴿子的眼睛一直往上看的，一直是看著天的。我想聖靈在這裏向我們說這個話是說出我們在祂面前學習到了這個地步，主就看我們是美麗的。地上的事情很困擾，許多時候都把我們的心弄得亂麻麻的，甚至有些時候把我們的心都扯碎了。但是讚美主，祂說你學到這一個功課了，你眼睛沒有看太多屬地的事情，你只要單一的望天，你一直在那裏等候天，仰望天，你把你的心思和意念都放在天上。「眼睛就是身上的燈，你的眼睛若瞭亮，全身就光明。」（太七 22）這句話前面是怎麼說呢？前面就說到財寶的問題。財寶在天上，你的眼睛就看著天上；財寶在地上，眼睛就看地上。感謝讚美主，在與主隱密處的交通，把基督徒帶到一個地步，他們的眼睛是看著天的。從看著天的眼睛，就說出他心裏面也是仰望天的。這樣生命的學習，這樣生命的實際，在地上有這樣的一些人，主在天上看見，主怎麼會覺得這個人不美呢？

我們實在沒有想到，有些時候我們在屬靈的追求上，我們只看見自己要長進，我們要長進，卻沒有看見，也沒有領會，我們的長進就是主的欣賞，就是主的享用，就是主的滿足。這一點太寶貝了。我要再說，鴿子眼是常常往天上看，但並不是說它不會有時間看地。有的時候也望地，但是總是望天的時間多。這裏就給我們看到，不是說我們要學會了完全的仰望主。只要我們會仰望天，主的心就在那裏

有了欣賞。

屬靈度量的擴大

再往下看，在交通裏，這個基督徒屬靈的度量也擴大了，屬靈的領會也提高了。一章的末了，提到他們當中交通的說話是「我的佳偶，你怎麼怎麼的…」主就是常常對我們說這樣話的，我們也是常和主說我們愛慕祂的話。這些交通不知不覺把我們的屬靈度量擴大了。一章的末了說：「我的良人哪，你甚美麗可愛。」(一 16) 在她的心裏面，不單是感覺良人是美，並且感覺良人可愛，我的良人實在叫我滿意，所以是可愛的。有了這個心思，你看他們的交通就進入了一個擴大的地步。弟兄姊妹必須記牢，這仍然是在內室裏的交通，但是在他的生命實際裏，已經越過了那一個室，進到宇宙的豐滿裏。

我先說一件事。好多年前，那時我開始追求，現在當然也沒有停止追求，那時是剛開始追求。當開始追求的時候，有一些年長的弟兄，我們常看著他們。他們個人禱告，是進到禱告房裏去禱告，一禱告就一兩個小時。那時我心裏就有一個難題，因為我禱告來禱告去，頂多也不超過十分鐘，怎麼可能禱告一兩個小時呢？當時還聽他們提說，還有一些老前輩，一禱告就是半天。這個我就更摸不著了。有一次，我向一個弟兄問過這個問題。我說：「某弟兄，你禱告那麼長，你禱告些什麼？我禱告的時間要有這樣長就沒有話可禱告了。」那弟兄跟我說：「你要禱告得長，那容易得很，你把一句話翻來覆去一直在那裏念下去，一直到填滿你要禱告的兩個小時，你用那幾句話翻來覆去不就是一樣嗎？」我那時也很天真，並不是說我真的那樣去禱告。我反問那弟兄，我說：「弟兄阿，你真的是這樣禱告？你這樣禱告，你不會很苦惱嗎？你這樣禱告，不會很悶嗎？如果你翻來覆去只講幾句話，不是悶死了？」那弟兄就對我說：「你不要以為禱告的時間長就屬靈。你必須注意你禱告的內容。你禱告的內容不強，就是再長的禱告，也沒有意思。」我就說：「怎麼叫我的禱告內容強一些呢？」他說：「弟兄阿，你就必須擴充你屬靈的度量。」問題來了，「那麼怎樣來擴充我屬靈的度量呢？」他說：「弟兄阿，你必須更多的與主交通，除了這一個以外，再沒有別的方法可以叫你的屬靈度量擴充的。」我說：「與主交通不就是禱告嗎？那這個話怎麼辦呢？」那弟兄就說：「你要做實實在在的禱告，老老實實的禱告，你裏面有什麼就禱告什麼。不要為了填時間而把沒有的也塞進去禱告。不僅是禱告，也要注意主對你說什麼話。你不要光注意你對主說什麼，你要注意主對你說什麼。你讀經的時候，主對你說話；你禱告的時候，主也對你說話。你禱告的時候，你不僅注意你向主說什麼，你也注意主向你說什麼話。當你實在交通下去的時候，你屬靈的度量就慢慢的擴充，你就會在禱告裏，從圍繞你個人為中心，擴充到以神的兒女為中心。當你再這樣下去的時候，你就會從神的兒女擴充到神的心意作你禱告的中心，再進去的時候，你就進到以神的自己作你的中心。到了那個地步，屬靈的度量就不是包括一點點的東西，而是包括整個宇宙」。我當時是聽了，但是我不懂，我不瞭解。

經過那麼多年，我慢慢懂得了一些，事實是這樣，真實的和主有實際交通的時候，人的屬靈度量就給擴充。你看，在這裏他們的交通一來一往，生命裏面有了交流。到了一章的末了，這個人的屬靈度量

擴充了。他的人是在內室裏，心思已經越過那個內室；人是在隱密處，心思卻到了宇宙裏。當你把這幾句話作為一張圖畫來想像，你就會明瞭。「我的良人哪，你甚美麗可愛，我們以青草為床榻，以香柏樹為房屋的棟樑；以松樹為椽子。」（一 16-17）青草地是床；香柏樹是房子的棟樑；松樹應該是扁柏，也就是說在聖殿裏頭用的最多的那兩種材料。大自然成為他們的居所；青草地是他們的床榻；香柏樹是房屋的棟樑。這個房子很大，在公園裏一棵樹一棵樹在那裏都是棟樑；整個青草地都是床榻；扁柏是房屋的椽子。你看到的不是真的成了一棟房子，而是在這裏，用主的話來說，大自然成了他們的居室。那是什麼大自然呢？不是我們現在感覺的大自然，是作為神的居所的大自然。我們特別看重的是在香柏樹和松樹，這兩點特別給我們帶出所羅門聖殿所表明的那一個神的居所。整個宇宙，是神的居所，我們因著與神的聯合，宇宙也成了我們的居所。到了這樣的光景，我們屬靈的度量沒有辦法不擴充的。我們感謝主。這樣的光景放在主的面前，主的心真是喜悅。

末了我要跳到第二章的第一節。第二章的第一節應當是接著第一章的末了，連接上面所說的話。沙侖是個平原，這裏所說的玫瑰花和水仙花是很普遍的野花，很平凡的。百合花如果種在盆子裏也可以賣一點錢，但是這裏說的百合花是在穀中，那就不值錢了，也沒有人去欣賞它，這也就是說出它生在非常平凡的地方。但這正是基督徒的寶貝，她的心思度量給主帶到一個擴大的地步，而她自己卻在主的面前卑微，在主面前降卑。雖然主在那裏對她說：「你很美，你很美，你是女子中極美麗的，你很秀美又華麗。」但現在她看到了，雖然在屬靈的度量上是擴大了，那是很大的成長，但她認識自己，她對主承認一件事，「主阿，我是很平凡的，不過是在平原裏沒有人注意的玫瑰花，不過是山谷裏的百合花。如果說有人欣賞，那就是主從天上的垂顧。」她認識了自己，她承認她是蒙恩的人；她承認她是不配。

這個基督徒在屬靈的經歷上是有了長進，看到自己的缺欠，但是不管光景如何，有一件事是不能過去的，那就是她的心向著主，她在主的眼中總是美麗的。求主恩待憐憫我們，給我們真看到我們在主眼中的地位和與祂真實的關係，並且也看見我們在主面前往前走的方向。我們雖然有缺欠，但在主的眼中，仍然是那一個佳偶，這樣才叫我們更深的體會到第一章所說的：「我雖然黑，卻是秀美。」但這還不夠透徹，到了第二章，這一個感覺更深了，認識也深了，經歷也深了。我們在主的眼中雖然帶著許多的殘缺，但是我們還是主的佳偶，主承認我們是祂的佳偶。讚美主。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

06 學習不以別樣代替主（二 2—6）

上一次末了提到那個基督徒在主面前認識自己，她實在是在神面前很蒙恩，但同時她又承認自己是不配的。她看她自己是沙侖的玫瑰花，是谷中的百合花，是很平凡的，沒有甚麼值得可誇的，也沒有人會欣賞的。因為是在平原上，也是在山谷裏，是人所不注意的地方。但是在那裏，她卻是獨自的等候

神的看顧，她也承認她是在神的看顧中成長的。

我們感謝讚美我們的主，神把我們這些人擺在地上，在人中間我們實在是很平凡的，實在是沒有甚麼過人之處。但是感謝讚美我們的主，我們認識了自己本相和地位的時候，在神眼中的情形就很不一樣。我們看到一個很有意思的事實，這個基督徒說她「是谷中的百合花」，主說，「你真的是百合花」。雖然是在山谷裏，雖然是在平凡的光景中，但是有一件事，就是在主的眼中是作佳偶的這一點卻沒有改變。

在荊棘中的百合花

我們愈是平凡，主愈是看我們配得起祂；我們愈是感覺自己是一無所有，一無是處，主就看我們十分的寶貝。主不僅承認我們是祂的佳偶，而且我們的光景從來沒有影響到主對我們的那一份愛情。所以當那個基督徒說她「是谷中的百合花」的時候，主就說：「你真的是百合花」，但是在主的眼中，這棵百合花不是在穀中，而是「在荊棘叢中」(二2)。這真是不簡單，祂這個話是怎麼說的呢？「我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。」(二2) 甚麼是荊棘呢？就是屬地的女子，屬地的人。在主的眼中，地上所有的人如果不是屬主的，不管在人的眼中如何高貴，或是在人的眼中是如何美麗，主看他們不過是荊棘。

荊棘是甚麼呢？從荊棘的外形來看，一點好處都沒有，只能刺傷人，也沒有甚麼用處，除了燒火以外，甚麼用處都沒有。就是燒火的話，火也不會太旺，這是荊棘。但我們更要看准一點，荊棘是甚麼意思呢？荊棘不是神所造的，在神的創造裏，神從來沒有創造荊棘。荊棘是甚麼時候出現的呢？創世紀第三章告訴我們，是在人犯罪以後，地受到咒詛就生出荊棘來。那麼荊棘就是一個犯罪所產生的結果的標號。我們看見在主的眼中，人的光景就是如此。

我們說，我們是百合花，我們承認自己是平凡，主說你在人中間是很平凡，但是在主的眼中就不平凡，在主的眼中是非常的高貴，因為在主的眼中，我們真的是那一朵百合花。而其他一切人以為尊貴的，神看他們都是活在罪孽中，他們活在罪裏，也死在罪裏，他們在神的眼中沒有一點可取，他們在神的眼中只能給人帶來傷害的作用。所有從亞當裏出來的人，都是這個模樣，一下子就把人刺傷，一下子就叫人受傷，一下子就叫人受不了。但是主的恩典臨到我們的時候，我們是從荊棘裏被分別出來的，我們不再是荊棘，我們成了百合花。

弟兄姊妹，你看到這個變化，本來是亞當後裔的人，如今變成百合花，這百合花的意義就很不平常了。百合花是白色的，在聖經裏，白色是說明聖潔沒有瑕疵，這個變化實在是太大了，這個變化也實在是太滿有恩典了。我們從來沒有想到，在主眼中我們這些人是這樣的給主來數算，給主來紀念。我們成了荊棘叢中的百合花。如果百合花在山谷裏，那沒有甚麼特殊。但百合花是在荊棘裏，這就變成非常特出的一個景象了。

我們在這裏要注意一個問題，主欣賞我們，主承認我們，像在荊棘叢中的百合花。但我們要問，是甚麼原因把我們從荊棘變成百合花呢？如果我們看見這個事實，就更覺得我們是沒有甚麼可誇，而主的恩典實在是很深厚。我們脫離荊棘的家族是因著我們相信。我們成了百合花，也是因著這一個相信。荊棘仍然成為荊棘，是因為不信。就是這個信與不信顯明了百合花和荊棘的區別。

我們覺得非常的希奇，我們這些原來就是荊棘的人，因著那麼一點點的信心，就因著那一個單純的信心把主接上去，我們就不再是荊棘了，我們就成了百合花。雖然我們還有許多的缺欠，也許我們還有許多的受傷，但是有一個不能更改的事實，在主的眼中我們不再是荊棘，而是百合花，這是我們的經歷。不是說這個基督徒起初不知道她這個經歷，但是主在這裏讓她清楚又有把握的知道，她在主面前的地位是怎麼來的，也知道她這一個地位是怎麼給做成功的。

我們常碰見許多初信的人，跟他談到救恩問題的時候，我們問，「你怎麼知道你是得救呢？」他們都會很輕鬆的回答，「我相信主就得救了。」再問他說，「你怎麼知道相信就得救呢？」他也會很輕快的回答說，「主的話不是這樣說嗎？口裏承認，心裏相信，就必得救。」這都是事實。但在他裏面實在是很有把握知道這一個拯救是恩典，恐怕是他得救幾年以後的事。等到他真知道自己是神面前是如何的不配，恐怕也是在他得救以後好多年日纔能領會過來。我們成為百合花，沒有一點自己可誇之處，要誇的就是誇恩典。我們原來是荊棘，如今成了百合花，是純正的百合花，沒有瑕疵的百合花，叫人心裏有喜悅的百合花。這是從恩典那方面來看主眼中的我們的光景。主把這個事實向我們說明，是讓我們實在要把握著恩典的原則來生活。

在順服中顯出生命成長

但是在這句話裏，我們繼續能看見有一個非常寶貝的事實。在荊棘叢裏的百合花，究竟是百合花傷荊棘，還是荊棘刺傷了百合花呢？百合花在那裏生長，荊棘也在那裏生長，它不犯我，我也不犯它。想像是這樣，但沒有那麼簡單的事。荊棘也許不想刺傷百合花，百合花也根本不會叫荊棘受傷。但是在颶風的時候，或者野獸從旁邊走過，荊棘給碰動，這時就會發生問題了。荊棘上頭的刺可能就刺到百合花上去，百合花也會挨到荊棘的刺上給刺傷。不管是怎麼的一種光景，這裏有一個啟示。

不錯，我們在主的眼中是很名貴的，是主看中的。但是主在這一件事上也給我們提醒，信心叫我們成為百合花，但是主在我們的身上有一個提醒，生命要長成，光是信了還不夠，你必須要有一個順服的心來接上主所安排的環境。任何人都能看到這個光景，百合花生長在荊棘裏是不相稱的，真像中國人俗語說的那一句，說起來也不大好聽，「鮮花插在牛糞上」那麼不相稱。讚美感謝主，在這裏主是肯定的說：「我的佳偶，你在女子中，好像百合花在荊棘內。」主說，「你是荊棘裏的百合花，雖然在那裏會受傷，但那個環境，你要接受。我是這樣看，你在荊棘叢中就對，你不在荊棘叢中就不對。」

這個話很有意思。那是說出甚麼問題來呢？我們活在這個世界裏，心裏要揀選主的時候，太多屬地的人叫我們受傷。這些叫我們受傷的情形，我們看來是麻煩，也許是痛苦，但是在主的眼中看來，這樣的事實卻是非常的叫主滿足。我的意思不是說主喜歡叫我們受傷，但是我必須告訴弟兄姊妹們這樣的一件事。當神的兒女認識主的安排而甘心接受受傷的時候，這一個順服的心思在主的眼中實在是太美了。所以主說：「你是荊棘裏的百合花。」這是說出了我們在地上生活的態度。

不錯，在一面來說，主在恩典裏叫我們成為百合花，但是在另一面，主也讓我們在學習支取恩典裏去作一個活在荊棘叢中的百合花。這樣的支取，可以說是一種忍受。當一些難處臨到我們的時候，我們默然在那裏接受。當一些叫我們裏面破碎的事臨到的時候，我們默然的接過來。這樣的生活態度，在主的心裏，就覺得這一個實在是「我的佳偶」。「佳」就是美的意思，是好的意思。「偶」就是可以相配的意思。你看主在這裏說：「你真是能與我的美麗配得上來的那一個，因為你是在荊棘叢裏的一朵百合花。」為甚麼呢？弟兄姊妹們都知道主的道路，主在地上的時候，正像荊棘叢中的百合花，祂實際就是那荊棘叢中的百合花。祂的道路，祂在地上的結局，都是那在荊棘叢中的百合花的經歷。

我們真懂得這樣活在主面前，你說主怎麼能不喜悅呢！祂在地上找到一些人，這些人甘心樂意的照著祂的經歷往前走，照著祂的道路來跟隨祂，真是羊群腳蹤帶出來的另外一個表現。你從主這樣的話裏，可以看到我們的地位和我們要追求的實際。

主自己作尋求神的人的供應

從第一章的末了開始，就是這兩個人在那裏談話，你說一句，我也說一句。你說了一段話，我也說一段話。這些話很有意思。用人的話來說，就是彼此在那裏欣賞，我欣賞你，你也欣賞我，我欣賞主，主也欣賞我。這很有意思。主對那個追求主的基督徒說，「我的佳偶，你在女子中好像百合花在荊棘裏。」接上去，這個愛主的人也說話了，「我的良人在男子中如同蘋果樹在樹林中。」（二3）我們要先領會這一句話，才懂得下面的那個經歷。正如上文所作的比方，那些女子就是荊棘，那個愛主的基督徒就是百合花。在這裏，主就是那一棵蘋果樹。樹林就是其他的男子。

在這裏你首先看見主是一個人，但祂卻不是一般的人。這裏面已經隱隱把這個基督徒對主的認識帶到一個準確的地步。主曾到地上來作人，但是祂卻不是一般人，祂不是亞當的後裔，所有的人都是亞當的後裔，只有我們的主不是。亞當的後裔很多，但是主只有一位。所以你必須這樣把原意翻出來，「我的良人在男子中，如同一棵蘋果樹在樹林中。」不是很多的蘋果樹，只是有一棵。

達秘的翻譯把那「一棵」翻成“the apple tree”，不是“an apple tree”。指是一棵，已經很特出了，但“the apple tree”是指出那特定的一棵蘋果樹，是一棵很特殊的蘋果樹。我不曉得達秘弟兄當時這樣翻

的時候，他心裏是怎麼想。我猜他可能將這一棵蘋果樹看成伊甸園中的生命樹。所以在他翻這句子的時候，他翻成 the 蘋果樹，就是那一棵蘋果樹；「我的良人在男子中，如同那一棵蘋果樹在樹林中。」

你想，一棵蘋果樹在樹林中，這一個比方是說明一個甚麼問題呢？我家裏有一棵蘋果樹，譚弟兄家裏也有一棵蘋果樹，吳弟兄家裏也有一棵，還有一些弟兄姊妹家裏都有。但是我想，你們看到那幾棵蘋果樹的時候，你會很羨慕我家裏的那一棵。為甚麼呢？因為上面結上了許多紅色的果子，清甜到不得了，在市場上也買不到能與它相比的。我不是誇我的那一棵蘋果樹，而是那一棵蘋果樹的特點，在市場上買不到的。你在市場上能買到的，起碼從樹上摘下來經過了三天，最低限度經過三天，也許還不只三天。但是我家裏的那一棵，你摘下來馬上就可以吃，那種新鮮是沒有辦法買得到的。

這樣的一棵蘋果樹，在樹林中，是不是很容易一下子就認出來呢？很容易。一般來說，蘋果樹不能成林的，成了樹林的都是很多很巨大，枝幹很粗很大又很老的樹。蘋果樹很難長成蘋果樹林的。所以在樹林裏，如果有一棵蘋果樹，一看就能看出來，特別是這一棵帶著果子的蘋果樹。樹林裏的樹多半是沒有果子的，這一棵樹卻有果子。我有理由相信，這一棵蘋果樹如果不是 red delicious 的品種，也必是紅色的蘋果，所以很容易一眼就看出來。它和其他的樹不一樣，不僅是形狀不一樣，更重要的那一點，是生命不一樣。這實在是太寶貴了。

這裏有一個屬神的人，她裏面非常有把握的曉得她的主；她為她的主作見證，「我的良人是與眾不同的，他不是出於亞當的；不僅不是出於亞當的，他更是結果子的。其他的樹沒有果子。」

請問弟兄姊妹們有沒有進過森林的經驗，不一定要進入原始森林，我相信很多弟兄都去過優勝美地（yosemite）。我沒去過，但是我聽說一件事，前不久，我們中間幾個弟兄姊妹們去的時候，聽說有一些熊出來傷害人，他們帶著這樣的印象到那邊去。有一次，一個弟兄走去另一個方向，本來約好回到某一個地點會合，結果到了約定的時間，那個弟兄一直不見出現。後來幾個姊妹就去找他。她們往樹林深谷去找，一面找一面喊，回聲很大，但就是沒有人回應。她們一直走到穀底的時候，已經快黃昏，天色已經暗下來，她們心裏就有一點怕，想想會有熊出來，她們就更害怕。因著這個心思，她們好像看見前面有只熊，張牙舞爪走過來，她們馬上掉頭就跑，但是又覺得沒有甚麼跟過來，她們就安定下來回頭一看，沒有甚麼熊，只是一根枯樹幹，她們心裏才安定下來，但卻已經給嚇得一大跳。

你進過樹林裏，你很容易體會兩件事；第一，你會感覺很容易困乏，因為走來走去都是樹林，走來走去還是在樹林裏。走，走，走，走，走，你就困乏了，就覺得疲倦，這是一種情形。另一種情形就是在樹林裏最危險的是甚麼，是迷路，轉、轉、轉、轉，你就失去了方向，轉來轉去你還是轉不出來。在這種情境裏真叫人苦惱，也許還有更多，不過這兩樣情況已經很夠了。

這裏說：「我的良人在男子中好像蘋果樹在樹林中。」在人世中，在屬地的環境裏，一天過一天，我

們就感覺疲乏加上疲乏，一天過一天，感覺更多的困倦，甚至有一些時候，我們整個人生的路途都迷失了。作為基督徒，迷失道路是最苦的。沒有認識主以前，迷失道路也許還沒有甚麼感覺，但認識了主以後，迷失道路的苦惱實在是不簡單。但是在這遍地樹林的情景裏，主就是那棵蘋果樹，你一看，就認出祂來，你一仰望，立刻就得到祂的眷顧；你只要心裏向著祂，就看見祂；祂就是那一棵蘋果樹，這是何等的寶貝！這不僅是一個保護，這也是一個供應。不僅是一個供應，也是一個路標。

讚美感謝我們的主，這個基督徒如今在一片迷茫的地上奔走的時候，她一直抓住一個事實，「我的良人就是那一棵蘋果樹。祂是叫我得安息的，祂是叫我得供應的，祂更是叫我得保護的。」

開始享用主愛的甘甜

我們還要注意這個良人和這個佳偶當中的經歷。當他看到這一棵蘋果樹的時候，就「歡歡喜喜的坐在祂的蔭下。」（二 3）在樹林裏難道沒有遮蔭的地方嗎？樹林裏都是遮蔭的地方。我們讀西方的童話，很小年紀的小孩都懂得有一個黑森林，那裏面住著一個女巫。提到森林，你馬上就覺得是看不見陽光的。這樣的一個地方還需要蘋果樹來遮蔭嗎？的確，如果我們從物質的觀念來看，沒有這個需要，因為樹林裏任何一棵樹都比蘋果樹高。蘋果樹不會太高的，但樹林的樹都是很高的。

很希奇，「我歡歡喜喜坐在祂的蔭下。」這真有意思。其他的蔭蔽只是給人帶來黑暗，但是你坐在蘋果樹下，裏面就有了安息，所以就是歡歡喜喜的，高高興興的。但是在這裏還有另一個意思，是很有意思的。你多讀幾個翻譯版本，就看出那個問題。這一個高高興興，或者是歡歡喜喜，是根據這樣的一個事實來的，達秘的那本譯本，直接把那個意思翻出來。他說：「我是被提而坐在祂的樹蔭下。」其他有些翻譯就是歡歡喜喜，達秘卻翻成「我是被提坐在祂的蔭下。」這裏很自然就把我們帶到以弗所書第二章裏去，「我們與基督一同復活，一同坐在天上。」這一棵蘋果樹，它的樹蔭是天上的樹蔭，你是坐在天上。坐在天上以前，當然是主還沒有再來之前，我們的地位已經是被帶到天上，我們有一個屬天的地位，等到主再來的時候，就真實的被提到天上。

一同坐在天上的享用

這棵蘋果樹是怎樣的一棵蘋果樹呢？我們有嘗到蘋果樹的果子甘甜的經歷，是因為這果子本來就有那個經歷。是甚麼經歷叫我們這些人能被提呢？說到被提這一件事，我們沒有辦法忽略那復活。先有復活，才有被提。先是復活，後是被提。我們嘗到這個果子的滋味很甘甜，我們都知道，到那一天我們被提到天上面對面見主的時候，再沒有甚麼事情叫我們的喜樂比這個更高，再沒有一個滋味比我們與主面對面更甘甜。但我們必須要看這一個擺在前面的喜樂的經歷是根據甚麼來的，乃是根據主自己的經歷來的。主自己進入死地，從死裏復活，升到天上。是這樣一個經歷，打開我們被提到天上的路。

下面說到我們嘗到那蘋果的甘甜，我們就回過頭來看那一棵蘋果樹是怎麼樣的蘋果樹，這就是我們的主。我不是說每一個得救的基督徒都能有這個認識，我也不是說一些稍有追求的基督徒就會很有把握的有這一個認識，只有很深的活在與主交通裏的基督徒，纔能抓住這個把握，整個屬天的榮耀在這個人身上生髮，完全是因著主自己的那個經歷帶來的。我們的主曾經來到地上作過人，但是祂不同於一般的人。祂是這樣的一棵蘋果樹，祂是從死裏復活升上天上的主，如今就叫我們可以享用主自己的經歷。我們讚美感謝我們的主，這實在是太寶貝。

這個基督徒的見證是完全集中在主自己的所作。我們比較第一章所記的，那時她還沒有遇見主，她整個的工作是在一些外表的活動裏，所以結果她就「看守別人的葡萄園，自己的葡萄園卻沒有看守」。她現在尋找到羊群的腳蹤了，她所擺出來的，不再是一些外面的活動，而是主的自己，而是主的所作，而是主的所是。見證擺出來的目的是叫眾人認識主是誰，叫眾人都看見主為我預備了甚麼，並且我在主面前所得著的又是甚麼。這個時候，她像是在對主說話，實際是把主的見證活在人的面前。

屬靈路上的障礙

我們感謝讚美主，讀到這裏，我們看見這個愛主的人的路程一直是向上的。但是你不能再讀下去，再讀下去的時候，你就會發現難處，你就發覺不太對。你不留意，還不會覺得有甚麼；如果你留意，你就覺得有難處了，有打岔，不大對勁。這是我們常犯的毛病。我們在神面前生命的長成，我們與主聯合的經歷，我不曉得究竟有幾個階段。蓋恩夫人就把它分成三個階段。從這個階段到另外一個階段，你要經過好大的掙扎。從第二個階段上到第三個階段，你要經過又一次很大的掙扎。是不是真的只有三次呢？從肉體的活動進到魂的感受，從魂的感受出來進到靈的境界，是不是真的只有三個階段呢？我不敢說。但是起碼在我們實際的經歷了，實在是有好多次的打岔。這些打岔，不是在犯罪的事上，而是在一些非常屬靈的原因裏，這就是難處，這就是我們感覺苦惱的地方。如果這些事不屬靈，我們一下子就能分辨過來，我們一下子就醒悟過來。問題就是那些都是屬靈的事，而且是好的屬靈的事。正因為是這樣，我們的難處就出現了。

現在這個基督徒，從第一章到這裏，她靈裏面的光景一直是往上的。可是到了這裏的時候，出了岔就停在那裏。屬靈的事情就是這樣，你不能停在那裏，你一停在那裏，好像是停下來，事實上是往後退，一定是這樣的。現在這個基督徒來到這樣的一個關頭，在這個關頭，不是說她不愛主，不是說她愛了世界，不是說她犯了罪。不是犯罪，不是愛了世界，不是不愛主，那麼問題出在甚麼地方呢？這是我們很不容易瞭解的。但事實上在我們的經歷裏，這是太真實了。許多時候，我們走、走、走，走到一個地步，我們愛主的情緒沒有降低，但是我們就是走不上去。如果我們不愛主，走不上去沒有話說，但是我實在是愛主，我不能不愛主，但是我就是走不上來。問題出在甚麼地方呢？在這裏就把我們帶到那一個關口。

你看到這個基督徒認識她的良人就是屬靈的蘋果樹，多麼寶貝。現在靈裏的光景有了一點好像是明亮，其實是幽暗。她說：「祂帶我進入筵宴所。」(二 4) 這筵宴所，是個擺設大筵席的地方。如果根據所羅門王來說，那是國宴，是國家元首招待別的國家元首的那種國宴，很豐富，很華麗、很有享用，是這樣的一種筵宴，不是普普通通的。第一章所提王坐席的時候是家常便飯，是在家裏閒話家常。這一個筵宴所卻不一樣，它是滿有榮耀，滿有豐富，滿有華麗。王把我帶到這樣的一個地方，這是說出甚麼呢？在我們的經歷上，我們掌握了一個事實，我們的主沒有留下一樣好處不給那心裏正直的人，我們也像大衛那樣，看到「我的好處不在主以外。」(詩十六 2)

到了這個地步，這一個神的兒女裏面實在是看見了，神所有的一切豐富，都在基督裏面，而我們這一些人，都在基督裏得了這些豐盛。基督所有的豐盛，沒有一樣不是我的，每一樣都是我的，我能盡情的在那裏享用。主的榮耀是我的；主的豐富是我的；主的華美是我的；主的能力也是我的；主的智能也是我的；主的義更是我的；主所有的一切，所有權柄、智慧、能力完全是我的。我們真的是被帶進筵宴所。在這個人的裏面，他看到這樣寶貝的事，真是很寶貝，一點都不假。

但是多少時候，我們的難處就出現在這裏。你如果不知道主的恩典，也許你還會繼續向前；但當你好像看見了，你就感覺滿足了。你裏面感覺滿足的時候，你就甚麼都沒有了。當你進入筵宴所，國宴的排場都擺在那裏，榮耀豐富的陳設都擺在那裏。或者國宴剛剛在開始，才上第一道菜，底下還有好多道菜。中國人說的十大大菜，你僅僅是吃了第一道，下面的九道菜還沒有端來，你就滿足了，夠了，夠了，太好了，太好了。弟兄姊妹，這是我們的難處。不知道的時候，我們還曉得主對我多麼好，但等到我們知道了，以為主的一切都是我們的了。主是要給我們，一點也沒有錯，但知道並不等於經歷，這是第一點。一點點的經歷不等於完整的經歷，這是第二點。難處就出在這裏。進到了筵宴所，看到了，也嘗到了一點點，人心裏就滿足了，就帶出底下的難處來。

別讓屬靈的事物代替主的自己

我們先看主怎麼安排。「王帶我進入筵宴所，以愛為旗在我以上。」(二 4) 筵宴所裏的一切豐富，圍繞著這個神的兒女，但是在這裏有一個旗號，這個旗號就是一個表明。從古到今，我們都知道旗號的目的，特別是從前，中外都是一樣。比方說在中國，一個大將軍姓王的，也許是我，我就有一個旗號，將軍旗上寫甚麼呢？大大的「王」字，或者田弟兄是大元帥，那個旗號就是一個「田」字。你一看見那個旗號，你就知道那個大元帥在那裏，那個大將軍在那裏。在西方也都是這樣，他們不像中國人用姓氏做旗號，但他們有一些徽號，你一看見那個徽號的旗，你就曉得這個是獅心王理查，他是英國很有名的皇帝。你看見那一個旗號，你就曉得那是亞歷山大大帝。你只要一看到那個旗號，你就曉得那個人在那裏。那個旗號也就是表明那一個人，作為那個人的旗號。

現在王帶我進入筵宴所，但是很希奇，在我以上，祂以愛為旗。主的安排是這樣，神叫我們看見祂許

多的豐富，都是為我們預備的，沒有一樣祂留下不給我們。但是祂要我們看准一件事，基本的問題是祂愛我們。因著祂愛我們，這一個筵宴所才成為我的享用。因此你在那裏享用筵宴，你的眼睛所注意的是甚麼？是筵宴所裏的陳設？還是桌子上所擺上的呢？還是你注意主自己在那裏呢？或是注意那愛我的主在那裏呢？

這是我們的難處。我們沒有嘗到主榮耀的恩典時，我們說我們愛主。等到我們多嘗了神榮耀的恩典，我們的心慢慢產生了變化。我們會愛我們所有屬靈的經歷，我們會愛我們所懂得的屬靈的知識，我們會愛我們所嘗過的主的甘甜的情緒。在基督教裏有一些弟兄姊妹們，他們給稱為靈恩派的，他們愛一種屬靈的情緒，他們實在愛一種屬靈的感覺。他們都說他們為了愛主而要追求，但實際上他們是愛那種情緒，愛那種感覺。我們雖然沒有追求那個情緒和那個感覺，但是我們卻常常在另外一些屬靈的事上，把我們的心貼了上去。我們會愛我們所有的那一份恩賜，我們會愛主曾經給我治好了病的那個經歷，我們也許會愛我們在神面前有一次得勝的學習。你說這些事情不好嗎？你說這些事情不對嗎？全對，沒有一點不對。怎麼能說主給我一個醫治是錯的呢？怎麼能說主給我一份恩賜是不對的呢？怎麼說主給我一次得勝的學習是不應該的呢？都對。

但問題是在這裏。當屬靈的事在我們身上發生過了以後，我們真寶貝所發生過的屬靈的事物，我們一直要抓住那一個東西，我們覺得那些東西就是主自己。問題的嚴重就在這裏，就是把屬靈的事物來代替主。第一章以工作去代替主，第二章這裏的毛病是以屬靈的事物去代替主。這個代替一出現，人就停在那裏。雖然還沒有掉下去，但是卻已經不再往前了。

主知道我們的愚昧，祂帶我們進入筵宴所的時候，祂是「以愛為旗放在我以上」(二4)，叫我們眼目要注意祂自己，而不是祂為我們所預備的。我們承認並不是一下子就能完全脫得出來，因此問題出來了，而問題出來以後，你看這個基督徒裏面有沒有感覺呢？有。她知道不大對了，但是出不來，不容易出來。問題是我們自己捨不得從那裏出來，因為那些都是屬靈的事物。我曾遇見過一個曾經追求聖靈而得了邪靈的人，他給我說起，起初把邪靈作為聖靈的時候，他真覺得那個靈是何等何等的好，慢慢的那個靈給他痛苦，慢慢的那個靈給他壓制，他覺得有點受不了，他要脫離，但是脫不開。他把這個事情跟一些有經歷的弟兄來交通，弟兄們給他一個提醒，叫他拒絕那個靈。很希奇，他知道問題全出在那個靈，但等到須要拒絕那個靈的時候，他捨不得拒絕，因為他還記得，當他得著這個靈的時候，那一段日子實在是美好。

人的愚昧就是這樣。對邪靈是如此，那麼對屬靈的事物呢？本來是出於主的那些恩典或恩賜呢？那就更難把它們放下了。當然我們並不是說我們要放下這些，如果這些事物不代替主，你可以保留它。但假如它起了代替主的作用，你就不能保留它。你必須把它放下，你纔能繼續得著主。難處就在這裏，我們一直寶貝我們的感覺和我們的情緒，懂得出了問題，但怎麼能恢復呢？你一天不拒絕那些代替主的事物，甚至是好的事物，你就一天出不來。你用許多的方法要出來，就是出不來。

注意這裏，他是用甚麼方法出來的？他覺得苦惱，覺得生命裏面有些枯竭。你看矛盾不矛盾？非常的矛盾，那是不應該有的光景。但是在這個基督徒的身上，因著別樣代替了主，就產生了這種情形。她裏面真願意脫離那一種苦惱，但是因沒有看見主，因為失去了主，因為一些屬靈的事物擋住她，叫她再看不見主，她以屬靈的事物當作主，好像以色列人拜金牛犢，以為就是拜耶和華神。

在愛中尋找恢復的路

她怎麼辦呢？她說「求你（不是你們，這個“你們”的“們”字是原文沒有的，嚴格說起來連那個你字都沒有的。）給我一些葡萄乾來增補我力。」（二 5）在筵宴所裏沒有力，可笑不可笑？我們常在這個光景裏，在神豐富的恩典裏，我們卻很平凡，我們實在是這種光景裏。怎麼辦呢？「給我葡萄乾」。甚麼叫做葡萄乾？你懂得，我們的主是葡萄樹，祂的果子就是葡萄。你要得著葡萄就好，你要葡萄乾就不好。為甚麼呢？從葡萄到葡萄乾，第一是失去了新鮮，第二是失去水份的滋潤，第三你沒有嘗到生命的清新。對不對？那是很清楚的。更重要一點，葡萄乾是經過人加工的。

在這裏我們看到，葡萄乾是屬靈的經歷，葡萄乾是屬靈的一些事物，它是有生命的性質，但卻不是你直接得著的，你是間接得著的。這是葡萄乾。能不能解決我們的問題呢？可以解決，但只是一點點，不能徹底的解決。你要徹底的解決，就必須要先吃那鮮葡萄，你直接到那棵葡萄樹下去。弟兄姊妹們，這是我們常常犯的毛病。裏面有些難處，裏面有些過不去，裏面有些不能再往前，怎麼可以找到一些屬靈的姊妹來交通，看看從她們那裏得到一些指導，這並不是不可以，是可以。但你只有這一樣就不大對了，叫我們能直接重新往前的，只有我們直接到主面前。

她不僅在那裏要葡萄乾，她又說：「給我蘋果，暢快我心。」（二 5）希奇不希奇呢？本來在樹林裏就已經遇見了主，也因著主而得了喜樂，但現在為甚麼好像看不到蘋果了呢？好像缺欠了蘋果呢？蘋果樹還是在那裏。帶她進入筵宴所的那一個人就是蘋果樹，是那個蘋果樹把她帶進筵宴所的。為甚麼現在不見了蘋果呢？我們真實需要主給我們看得清楚。有一些時候，主給我們所經歷過祂的那一些寶貝，也不能代替主；你以為那些能把我們帶出靈裏的黑暗，那也就是說葡萄乾是別人的經歷，蘋果是我自己的經歷，但卻是舊的經歷，去年的經歷，十年前的經歷。弟兄姊妹，這個不對，注意先後的次序，先是蘋果樹，後是筵宴所。因此你在筵宴所裏，你看那個蘋果是不是主給她的經歷呢？是，但已經是過去的經歷。

這毛病也是在我們追求的路上常犯的。我們常常停在從前的經歷裏來支持我們今天的行走。這不成。所以這個人進入筵宴所裏，卻感覺在筵宴所裏活在缺乏裏，活在缺少力量裏，這個不成。但是你說她不愛主嗎？她真的愛主，她實在愛主，她一點不愛主的情緒都沒有。但問題就在這裏，她沒有抓緊主，單憑別人的帶領，憑自己的經歷，沒有解決她的問題。她裏面苦惱，她就說：「我因思愛成病。」（二

5) 我因思愛成病。她先是已經有了病，然後去找葡萄乾，然後去找蘋果，但找到蘋果，找到葡萄乾，還是病。甚麼病呢？說得不好聽，是相思病。這個病聽是不大好聽，但在這裏，她實在是因著愛主而病了。

但愛主怎麼會病呢？愛主不應該病，愛主愛到成病了，那是愛得不大準確。她愛上一些東西以為是主，結果不是主，那就病了。如果從情緒上來看，這個基督徒愛主實在愛得很深，但問題是我們所愛的有沒有愛得準確。我們感謝主，主實在是體恤。我不知道這個基督徒在那裏思愛成病的時候，她是在思念她享用主的恩典，還是主當時立刻給她一點的扶持，我不敢肯定是那一樣。也許她在思愛成病當中，她想到從前主和我是怎麼的親密：「祂的左手在我的頭下，祂右手將我抱住。」(二 6) 這是一個軟弱的人接受扶持的那一種姿態。一個人就要倒下去，但是另外有人一把的抱住他，叫他倒不下去，這是一個受扶持的姿態。當然這個扶持是因著愛而作出來的。我不曉得她是在思想到從前主是怎麼帶領她，與她親密，還是如今她下到一個幽暗的光景，主給了她扶持，她在幽暗當中還是感覺主對她的扶持。這兩種情況都有可能，因為兩種情況我都經歷過，雖然我不敢說究竟這是指那一樣，但是不管是那一樣，主就是愛這個事實抹殺不了。

我們感謝主，雖然在這個時候，這個基督徒好像不能再往前，但是主的扶持沒有停止。不管她是回想主從前的扶持也好，或者是當時感覺主的扶持也好，有一個事實在她裏面，她倒不下去。我們感謝主，主愛我們真的是這樣的愛我們，只是我們的愚昧，常常將主的恩典和主的恩賜來代替主，叫我們落在一個屬靈的昏暗裏。外面好像很屬靈，裏面卻是有幽暗。這個太不準確、不合理、不相稱、在筵宴所裏不應該發生這種情形，但人的愚昧使它發生了。感謝主，雖然是如此，祂仍是我的扶持，仍然等候我繼續往前。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

07 脫離在恩典中沉睡的呼召 (二 7—14)

在歌二 6 裏，主很確實給我們看見我們的缺欠。我們懂得享用主，我們也愛慕活在主的交通裏。主也實在顯明了祂對我們的愛，祂從來沒有減少祂對我們的顧念，也沒有停止祂對我們的供應，但我們常常給我們自己的經歷來限制。我們為自己定下了一個標準，我們達到某個境地就以為是夠了。雖然對主有一點的享用，但這並不是真實的享用主，只是對主所有的和主所作的享用了一點點而已。雖然是這樣，我們的主仍然是對我們有很多的體貼，對我們仍然有無限的愛護。我們是時時刻刻被經歷來捆綁，我們在追求上被屬靈的偽裝來打岔。我們是愛主，我們是渴慕享用主，甚至我們覺得我不可以離開主。但有一個問題，整個屬靈的追求是以我們的需要為出發點，並沒有體會主的心意而得著主的需要。因此，在我們進入筵宴所裏的時候，那裏是充滿了豐富的地方，人卻在這光景中發覺有缺欠，感覺自己有缺乏，在豐富的主面前仍是有缺乏，結果就要求要葡萄乾，要蘋果，這種情況與主在筵宴所的光景很不相稱。問題在那裏呢？我們從第七節往下看就可以發覺了。

在屬靈的錯覺中沉睡了

二章第七節開始，我們就可以看得一個事實，這愛主的人沉睡了，雖然肉體上她可能還有許多的活動，但她的靈卻進入了一個沉睡的光景。這個沉睡並不是因為犯罪，這個沉睡是因為體貼肉體。這個體貼肉體也不是壞的體貼肉體，而是體貼了好的肉體。肉體有好的一面，也有壞的一面。壞的那一面是帶進犯罪那一邊，好的肉體雖然沒有把人帶到犯罪的那一邊，但卻是帶我們到與主有間隔的光景裏。

從肉體出來的是有好的，也有不好的。源頭如果不好，無論外面流露得怎麼好也是不好。比方說外面追求愛主是不是好事呢？當然是一件好事。但外面為何要追求愛主呢？是主的愛的吸引，叫我非愛主不可，還是主在我身上作工，作到一個地步，叫我非愛主不可？這樣子愛主的確是美。但很多時候外面愛主並不這樣單純，外面有很多摻雜在裏面。表面上好像是很愛主，但在裏面卻有許許多多的想法。例如，我愛主叫我得著很多的享用，這不可以說是壞事。但這件事一帶到主的面光底下，就看見這人的愛主是為了他自己，這還算是好的。還有差一點的，這人愛主是為了在人面前顯露他有多麼愛主，多麼屬靈。為了要別人承認我是屬靈的，我才去愛主，這一個摻雜就更大了。很多時候，我們並不是說我們不要愛主，而是說在我們愛主的裏面，並不是愛得這麼單純。

從第一章一直看得這裏，這一個追求愛主的人，她實實在在脫離了很多外面的事，她脫離了工作；也脫離了傳統；她也脫離了很多人認為不可少的。而另一方面，她也懂得以主為她的滿足。但問題在以主為她滿足這事上不單純，因她在追求得滿足的時候，她沒有想到主也需要得著滿足。這是我們常犯的毛病，我們只看到我們這個人需要滿足，卻沒有在這享用的光景裏，結果就沉醉在這光景的底下。這樣，主已經不在筵宴所裏了，而她卻仍然留在這地方，好像是很沉醉的。這時候，主往那裏去呢？這裏並沒有說，反正祂就是不在筵宴所。這個基督徒的經歷，從隱密處、從內室進入到筵宴所，這是一個很大的進步。但當主不在筵宴所的時候，真實跟隨主的人也應該離開筵宴所。到甚麼地方去呢？我們不知道，但有一個原則作參考，主去那裏，我們就往那裏去。這樣就對了。

當主離開筵宴所的時候，主以為我們會跟著祂這樣出去。主走了一段路程，往後看，發覺只有祂一人在行走。我們這些在筵宴所裏的人都沒有走，結果好像是主再折回來。我們看到這個光景，就懂得第七節是怎樣開始了。當主返回這個地方，就是這個愛主的人失去主的那個地方，主就發覺了一件事，這個人沉睡了，這人已在那裏沉睡了，沉睡在享用主豐富的裏面。主回到這個地方，祂發覺她已睡著了，她並沒有離開這裏一步。

這一個打岔非常不簡單，所以在這裏就湧出了另一些的人，這些人被稱為是「耶路撒冷的眾女子」，這是些甚麼人呢？有些弟兄看這些並不是太追求主的基督徒，但他們卻是屬主的。也有些弟兄看這些人是揀選天上事物的，但生命並不够成熟，所以這人沉睡到主回去尋找他的時候，他們好像是用一些話

和動作來激動這個人，但主卻立刻阻止他們這樣作。

主說：「我指著羚羊，或田野的母鹿，囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願。」（二七）為甚麼要指著羚羊呢？為甚麼要指著田野的母鹿呢？這兩種動物放在這裏是有一定意思的。羚羊的動作很活潑，它們走動很快。而田野的母鹿呢，首先要注意「田野」，其次是母的，母鹿是指著仍然帶著小鹿的那些雌鹿，這些母鹿的警覺性是很高的，它們不會冒險去一些不安全的地方，它們不單是為了自己，也是為了它們所帶的小鹿。現在這些母鹿是在田野裏，這就講出田野是一片寧靜，是一個平靜而又安穩的地方。

主在這裏提到一些事，一個人如果裏面的靈要蘇醒，必須是在平靜安穩裏發出來的纔是準確。主對那些對主有熱心，又願意幫主忙的人說話。但是有熱心而沒有生命度量的人，常常因幫忙而把主的事弄壞了。我們的想法時常是這樣，「他有問題，我們怎可以不給他指正呢？我們若不給他指正就不是與他同為肢體了。我們既然是與他同作肢體，他有過不去的事，我就當面給他指出。」這個對的，但卻不完全對。

在羅馬書十四章裏有這樣的一句話，就是說「不可因食物毀壞神的工程。」（羅十四 20）因上文說到有人吃素，有人不吃素；有人守這日，有人不守這日。這些都是一些生活上的事。主的話說：「他或站住，或跌倒，自有他的主人在。」（羅十四 14）就是說有些時候，主要親自出來管理那些祂所買贖的人，而不叫我們插手主要管的事。如果我們插手主親自要管的事，結果就破壞了神所要作的。在一般的情形下，我們作肢體們的扶持是一點也沒有錯的，但我們不能作我們沒有負擔的扶持。我們也不要看自己好像一個審判官那樣來扶持肢體。因為有些時候，主知道某某人要學的功課應當是甚麼專案和內容，並不是好像一加一等於二的這個光景，可能神要他學一點五加零點五等於二。所以在主要作祂自己的工的時候，我們要安靜的來等候。屬靈生命的蘇醒，倒不是一些道理可以把人帶得過去的，是要主親自除去他生命裏的阻礙，他纔能蘇醒過來。所以當人要幫主忙的時候，主說「不要驚動他，也不要叫醒他，等他自己情願。」

這裏要注意「不要叫醒」，叫醒誰呢？「叫醒我所親愛的」，所以我覺得不可以加上人的手。主是愛她的，祂曉得如果叫醒她，或者在人的想像中會有好的結果，主看並不是這樣，因為生命的事是裏面的，不要外面的，是從裏面來解決的，不是從外面來解決的。所以主就對他們說：「不要驚動，不要叫醒我所親愛的」，一直要等到她自己情願。這個「自己情願」，就是說，她裏面發覺自己不對了，是她自己發覺有了主的恩典而失去了主；有了主的豐富卻失去了主。不是太多弟兄姊妹們能明白這兩句話。為甚麼得著主的恩典又失去主？這事似乎是不可能的；為甚麼得著了主的豐富又失去了主？這是不可能的。

在我們的屬靈經歷上就是這樣，我們享用了主的恩典的時候，我們停留在恩典裏面，就再沒有跟著主

往前；享用了主豐富的時候，就停留在主的豐富而沒有再往前行。在我們的經歷裏就是給我們這樣看見，在這樣的光景裏是怎麼能出來的呢？有人來給一個嚴肅的責備，「某弟兄，你這樣是不可以的。沒有錯，你現在是享用主的恩典，你一直是抱著這個恩典，可是卻將主丟掉。」但他裏面不領會就是不領會，裏面沒有這個光就是沒有這個光。他一直是覺得他是在恩典中，有甚麼不對呢？若有不對，怎么可能還可以享用恩典呢？這是一個很複雜的東西，複雜是在我們這一個人。

我們常是把主和恩典連在一起。對，在正常情形底下，恩典和主是分不開的。但是當人的肉體加上來的時候，恩典和主就會分開了，很容易就分家。這是我們的愚昧，一直要等到聖靈的光照，我們才會從這光景裏面出來。聖靈在我們裏面給我們照明，照明我們裏面愚昧的地方，照明給我們看見我們是失去了主。在這樣的情形底下，我們的靈就蘇醒過來。如果只是保留了主的恩典而沒有了主，就是在極大的錯誤裏面。如果只有一個外面交通的甜蜜，沒有跟隨主繼續上去，這也是在一個大錯誤裏。第一章裏說她是要到主那裏去，主就對她說「要跟隨羊群的腳蹤」去。跟隨了一段路程，果然是享用到交通的豐富和恩典的甜美。但有一個問題發生了，主與她中間有了距離，主已經往前行了很多的路，但她卻仍然停留在遠處，仍然留戀著她所享用過的，而沒有再往前得著更豐富的，要脫離這光景，主說的話太清楚了。不能勉強，沒有人能叫醒人的生命，只有聖靈的光照叫我們看見這個缺欠的時候，就叫我們裏面說「要重新得著主，要重新尋求主」。就是這樣從裏面先起了變化，然後才有這個果效。

裏面的蘇醒

我們往下去看的時候，就看到這個基督徒當時的情形。她睡是睡著了，心思裏是睡著了，但靈裏仍然保留一點的蘇醒。雖然是保留一點的蘇醒，但仍是有一點迷迷糊糊的。所以她的心思在沉睡的時候，她忽然聽到一些聲音，這是一個熟悉的聲音。她再聽一下，就驚覺是主的聲音，「主已經不在這裏了，主已離開了這個地方，但祂仍然在呼喚我。」「聽呀！這是我良人的聲音。」(二 8) 不單是聽見，也看見了。在甚麼時候看見呢？是在迷迷糊糊的光景裏面看見，她並不是很蘇醒的看見。說她沒有看見嗎？她靈裏又有感覺。看到第三章的時候，就發覺這人是並不太蘇醒，但也不可以說她完全沒有一點蘇醒。

當主回去找她的時候，她裏面有反應，她還沒有失去那屬靈的感覺。她說：「聽哪！這是我良人的聲音。看哪！祂躡山越嶺而來。」(二 8) 好像她是聽見了，也看見了。她對良人的呼喚有反應，她仿佛也看見良人經過許多的艱難來找她。

我們要注意以下的一段話；我們就看到一個問題。先解決了這個問題，就能明白這段話的意思。下面的一大段話，是良人對她說的話。她聽見了，也知道了，但是她並沒有跟上她良人所說的話。從第八節到十五節都是她所聽見良人對她說的話，這一段話是要她領會，第一是那復活的能力，第二是餘下的時間不多，所以要用餘下的時間來緊緊跟隨主的腳蹤，走完主要她走的路。這兩件事是有關連的，若沒有這復活的能力，沒有認識到復活的事實，緊緊跟隨主的腳蹤是不可能的。因主自己走過的路，

雖然祂是已經走過了，也走通了，但這條路並不是那樣的平順，因為主的路，我們都懂得那是十字架的道路。在這十字架的道路上，有許多的艱難；有許多的爭戰；有許多的流淚；有許多的困苦。在這樣的情形下，如果這個人已經進入到體貼自己的光景裏，雖然她當時的體貼自己是好的體貼自己，但好的體貼也仍是體貼肉體。所以想要這樣走上這條路是不可能的。

主忍耐等候人蘇醒

在她迷迷糊糊裏，她聽見她的良人在說話，她也看到她良人來了，且是「躡山越嶺而來」。翻過一個山嶺又一個山嶺而來；不只是一個山嶺，而是很多的山嶺，是翻過一個又一個。若從我們的觀念上來想，當人在屬靈生命上停下來的時候，雖然停下來的時間不是太久，但他與主的距離已經很遠了。主要返回找他，主要回來呼喚他，主要回來蘇醒他，主是要「躡山越嶺而來」，主是要經過許多艱難而來。當然在這裏所說的要「躡山越嶺」，從下文一直連接上來就看見，並不是說主當時的躡山越嶺，而是藉這話帶進主在地上死而復活的經歷裏。山嶺在道路上來說是困難，在聖經中一般的用法，「山嶺」都是作「困難」解。「大山可以挪開，小山可以遷移，但我的慈愛總不離開你」，這是以賽亞書上的話，這裏的大山，小山就給我們看到有許許多多的困難。但主在這裏說，就好像是大山的困難，好像小山的阻礙，主都能把它們移開。因為在主和我們的中間有這樣的一件事，主對我們有一個不止息的愛，主有一個不能斷絕的愛。有一個愛，主要叫我們得著祂的愛，祂就甘心超越一切困難。

在主與我們中間最大的困難是甚麼呢？在我們與主中間最大的困難是我們的罪和肉體，真像那些大山小山那樣擋住我們，又像橫梗的山嶺阻擋在這裏。不過，不管有多大的困難，就如同死一樣的困難，就是如同罪和審判的困難，我們的主都翻過來了，這是主的經歷。主把這些心思顯明在這個人的身上，就成了很有意思的事。「我的良人好像羚羊，或像小鹿。」(二 9) 主翻越的速度很快，動作也十分敏捷，祂就是因著愛這個人的緣故急速的來到。為了尋找這個人，就不辭艱難而很快的找到了她。這就是主在祂所走過的路上所顯明的。當主讓這個人有體會的時候，照理她應該蘇醒才對，但好像事情並不是這樣。

往下看，就會看到一個很矛盾的情形。她一直看到她的良人，本來是很遠的，現在已經是很近了，近到一個地步，她的良人不再靠近了。這是很有意思的。她說，「他站在我們牆壁後」(二 9)，已經來得很接近了，已經來到自己的地方，是可以面對面。但是良人好像停留在那裏，他沒有進來。這人的難處若不解決，不是主不要進來，而是主不能進來，因為這個門是關著的，沒有讓主進來。我們讀第三章一節就曉得了，當主來的時候，這個人仍然躺臥在床上。因為門並沒有開，結果主走了。並不是主不要進來，而是這個人裏面的心門緊緊的關住，沒有讓主進來。這都是人的肉體活動的結果。

主愛的等待

我們雖然是可以把主這樣關在門外，但這就給我們看見主對我們的等候了。祂是願意進來的，但祂無法進來，這樣祂就站在門外。這個牆壁可能很堅固，門也關得很緊，但仍有一個窗戶打開，主就站在那裏，透過這個窗櫺看進去。這就看見主對我們的那一份情懷。祂就在那裏等候，雖然祂不能進來，祂仍然一直在那裏看，祂一直等著在那裏看，這真的是叫我們看見了主對我們的這份心情。

我們不夠領會到主對我們的等候，但主確實是在那裏等候，一直等候我們自己情願，一直等候我們靈裏面蘇醒過來。

至於這一個窗櫺，我們感謝主，在我們身上留下了一個窗戶，這個窗戶就是在我們得救這一日，聖靈就住進我們裏面。我們雖然可以把主關在外面，裏面的聖靈還是會向外面發光。這光一亮的時候，我們就給照明了，我們就領會到主對我們的心意是怎樣。主就是透過窗櫺來看我們，主就是借著聖靈的光照來等候我們，主站在那裏等待。很可惜的，這個人，真不容易脫離她靈裏面的捆綁。這個捆綁是很屬靈的，這個捆綁並不是犯罪的事，也不是叫人感覺不對的事，外面叫人看來是愛主的。就正因為是這樣，人才不容易蘇醒，但主有耐心的等待。等了一些時日，這人仍不夠蘇醒，主就說話。這很有意思，主所講的話，這個人全聽進去了，但是很可惜的，在二章末了的時候，這個人還在欣賞她的良人；仍然追求良人作她的滿足，卻沒有體會良人的心思，而跟上良人的心意。

主對這人說甚麼話呢？「我良人對我說，我的佳偶，我的美人，起來！與我同去。」(二 10)。「起來！與我同去，」這就是主的要求；「起來！與我同去，」。在十三節主又再說同一句話，這是第二次的呼喚，「起來！與我同去，」。主在我們身上有一個等候，這個等候是叫我們跟上主的腳蹤來行完主的路程。因為主是樂意向人施恩，主不僅是向人施恩，主要那些在祂恩典裏面的人彰顯祂自己。主要彰顯祂自己有很多攔阻，有許多困難，有許多的阻擋，在下文還可看到許多的破壞，不單是有那些狐狸。因此很多會享用恩典的人，他們懂得恩典的寶貴，但要他們與主同行，他們就覺得有點作難了；有點不容易，這就是當時的光景。她感覺要跟隨主，走完主的路途有點作難，但她若不這樣走完主要她走的路，主的心就沒有得著滿足。

主對屬祂的人的等候

人已經滿足於主，但主卻沒有從享用祂恩典人身上得滿足。所以主在這裏很清楚的說出這句話，「起來，與我同去。」主對我們的恩情實在是沒有話可說。這個人在主的等候裏沒有滿足主，沒有體貼主，但主仍然在說，「我的佳偶，我的美人」。這一個地位，這一個事實，這一種的關係，在主那邊是一點也沒有變動，這是一個何等的恩慈。主的等候是這樣的明確，「起來，與我同去」。不要依戀在恩典中，不要留在享用神豐富的幻想裏。要實實在在真實地跟著主的腳蹤走完前面的路程。

當然要這樣走實在是不容易，不簡單。誰都懂得享用恩典比走主的道路容易得多。接受主的豐富比接

受十架是舒適得多。要跟隨主的腳蹤，走完主的路，這個十字架有多重呢？這個十字架是多難背負呢？主真知道我們的心思。當主在這裏呼喚，「起來，與我同去」的時候，主也說出要這樣呼喚她的原因。「因為冬天已往，雨水止住過去了。」(二 11) 這裏所說的冬天，從下文看就知道是說到十字架的死。

說到死亡的這件事，當然在主的經歷上，這個死就是主在十字架上的死。在人的經歷上來看，冬天是一個死亡的季節，所有的生物都在靜態裏，甚至在表面上來看，都好像在一個枯萎的情形裏，而且在冬天下雨就更是討厭的一件事。這裏的雨水是冬天的雨水，冬天的雨水是叫人感覺更不好受。主在這裏說，這些都過去了，這些都停止了，都不再煩擾人了。的確，我們的主在十架上被殺以後，死亡的問題對我們來說已經解決了，死亡的威脅對我們來說已經不存在了。

死而復活開了與主同行的路

這樣，放在我們前頭的是甚麼呢？就是「地上百花開放，鳴叫的時候已經來到」(二 12) 中文聖經是「百鳥鳴叫」，但原意並沒有說是誰歌唱，反正就是歌唱而已。從這兩句說話就看到，上面是冬天，這裏是春天。春天的特點是甚麼呢？是生命的重現，是生命的顯出來，是復活生命的顯露。十字架的經歷已經過去，主的十字架已經過去了，而主的復活也已經顯明了，所以帶來的是百花開放，是歌唱的時刻。這是一個復活的事實，也是一個復活的恩典。這一個復活的恩典，主說已經為她預備好了。主在這裏給我們看見，再沒有死亡的陰影可以轄制我們，我們在主面前實在要看到這一件事。在這段話裏，主有一句說話是非常特出的，祂要我們注意在十字架的死的同時，也要看到復活的恩典和事實。不只是有十字架的死，十字架的死帶出來的乃是主復活的榮耀，是復活的華美。

主在這裏呼喚我們起來，與祂同去，叫我們在地上成為祂的彰顯，成為祂心意的發表。這些事叫我們膽怯，我們會覺得承擔不起。但主叫我們看到一件事，主叫我們與祂同行的時候，十字架的死已經對付了死的權勢，復活的事實已經顯明了生命的榮美和豐富，叫在復活裏的人不是在那裏看死，不是在那裏歎息，不是在那裏憂愁悲哀，而是掌握這個時間來歌唱。在這裏，我們一面看到主的呼喚，也一面看到主的體貼。

復活的事實顯出來的時候，主又提醒她，「斑鳩的聲音在我們境內也聽見了」(二 12)。這很有意思。祂甚麼鳥也沒有提，只提「斑鳩」，斑鳩是甚麼意思呢？斑鳩啼的聲音是不好聽的，似是鴿子的聲音，但又不是鴿子的聲音。這裏說「斑鳩的聲音在我們境內也聽見了」。我讀到這裏的時候，我裏面就有一個感覺，我沒有想到別的地方，只想到燔祭裏的一種祭物，這祭物是在燔祭中最卑微的，在人的價值中是最低的。但不管是怎麼樣，只要它作為燔祭獻到神面前，神對它悅納不會低於一頭公牛。

莫待無花空折枝

在這裏領會到主的心思是怎麼樣的呢？我們不能離開「起來！與我同去」這一個呼召，若離開這個呼召就找不到這句話的意思。「起來！與我同去」，十字架的死已經解決了人的困難，復活的顯現也將人肉體的難處對付了。這樣還有甚麼困難叫我們不可以與主同去呢？就是人裏面對主的真正尋求。剛才提到斑鳩是燔祭裏的一種祭牲，這一個祭物所顯明的意義，是獻祭的人要尋求神的悅納，就是透過燔祭讓神來得著我這個人。關鍵就在這裏。

從第一章一直到第二章的開始，是人得著神，但主卻沒有得著人。主在這裏給我們一個提醒，就是主所預備的已經預備好了，主要作的也作過了，主死過又復活了，現在餘下的不是要主再作甚麼，而是人在神面前要作了，就是把人完全的，整個的交出來。這些斑鳩在我們境內已經聽見了，不要看自己是如此的卑微，也不要看今天有多大的難處，也不要看裏面的重擔有多大要承擔。現在我們只要注意一件事，我們在主面前的這個燔祭有沒有獻過？你或者沒有公牛，也沒有公羊，甚至連羊羔，鴿子都沒有，但主現在告訴你，斑鳩已經在這裏叫了，你若向主有尋求的心，就當付點代價把斑鳩捉過來，在神面前的獻上就有了根據，就有了祭物了。

祭物不是問題，問題在你我的心思在神面前有沒有交出來。這是一個非常嚴肅的提醒，是主在愛裏面的提醒，是主要我們進入祂的完全裏的提醒。主有這樣的提醒是因為餘下來的時間不多了。「無花果樹的果子漸漸成熟，葡萄樹開花放香。」（二 13）無花果樹發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。因此你就能明白主為何對她說「斑鳩的聲音在我們境內也聽見了」，因為餘下的時間實在不多了。夏天已經到了，主來的日子已經快到了，就在眼前了，再不與主同行，就沒有機會與主同行了，就再沒有機會去體貼主了。

還記得在主復活的清晨，那幾個婦女帶香膏來膏主嗎？那些香膏帶到主那裏已經沒用了，因為主已經復活了，主已經不在那裏了。看到這裏，便看到主對我們的心思是何等寶貴。祂為我們擔心，怕我們錯過了機會，不住的提醒我們，時間不多了，要趕緊的交出自己來跟隨主，與主同去，「起來！與我同去」。

不單只是無花果樹的果子漸漸成熟，而「葡萄樹也開花放香」。這句話好像有點不合情理。你有否看過葡萄樹開花呢？恐怕沒有人見過，因為它的花看來並不像花，長出來就好像葡萄的小子粒。這是甚麼意思呢？是很有意思的，葡萄樹是主自己，而這些果子都是從生命裏帶出來的。雖然沒有看見花，但這是隱藏的生命的生命，不一定給人看見，但一定會有一個結果，這個結果就是必定會結果子的。所以這句說話從人的常理來說是不通的，但這裏不是說到人的那個理，聖靈在這裏是說到生命裏面的事實。在生命裏一定要帶出果子來，但時間已不多了，怎樣來接受這個呼喚呢？返回斑鳩這件事上，這是關鍵，主講過「起來！與我同去」這些事以後，我們可以遲延，但主仍然在這裏等候；我們可以不夠瞭解主的心思，但主卻是很忍耐的在等候跟我們講話。

這個人不單聽見主所說的這話，她還聽見以下的那些話，那些話就說出了整個屬靈難處的所在。那裏說：「我的鴿子阿，你在磐石穴中，在陡岩的隱密處。」(二 14) 這是甚麼意思呢？簡單來說，就是你的地位已經與主聯合了，是在基督裏了，不僅是在基督裏，而且是到了天上。為何會這樣體會呢？因為知道基督就是這個磐石，磐石裂開那是十字架，是十字架的工作；磐石不裂開就不能成為一個穴，因此在這裏給我們看見，基督釘十字架的事，基督為我們打開了磐石，我們纔能進入到磐石穴中去。我們是在主裏面，我們是與主聯合了，我們是已經進入到這一個地步。

「陡岩」又是甚麼呢？這裏的意思是人所不能到的地方，因為它太陡了，沒有辦法可以去得到的，但這個人卻已經是在這裏。這裏的含意是甚麼呢？人有甚麼地方是不可以到呢？沒有一個地方是人不能到的，在地上任何一個地方都有人到。特別是現今，就算腳不能爬上去的話，飛機也可以把人帶上去。但有一個地方的確是人去不到的，就是在天上。十字架所作成與基督聯合的事，已經把我們帶到天上，帶到人所不能去的地方，人所不能到的天上。主在地上的時候，對門徒說：「我要去的地方，現在你們不能去，但以後你們還是要去」(參約十三 36)，這就是天上。主借著十字架所完成的，將我們帶到天上去，這是一個非常有福的事實。

但是問題又來了，我們在基督裏，我們在天上。但有一件事，就是主沒有看見我們的面，主沒有聽見我們的聲音。合不合理呢？會不會有這樣的事呢？從人來看，應該是不可能的。但事實就是有這樣的事。在屬靈的經歷裏面，我們就常落在這種光景裏。莫非我們與基督沒有聯合嗎？信主的那天，得救的那一刻，我們已經與主聯合了，主已經住在我們裏面了，我們也已經與主一同在天上。但怎麼會主看不到我們的面呢？這真是不合理。但感謝主，雖然人看來是不可能，但這個是事實。

主在等候要扭轉這個事實，主在這裏向人說話，講出了祂的心思，我真願意見你的面，真願意聽你的聲音；因為「你的聲音柔和，你的面貌秀美」(二 14)，這個秀美的樣貌是甚麼呢？這個甜蜜的聲音是甚麼呢？必須要注意是在磐石穴中，是在陡岩那裏，這人的聲音才會甜蜜，她的樣貌才會美。這是主的要求，甚麼要求呢？活出與磐石穴中那個光景相稱的生命來。不是這個人天然原來的所有，而是她站在這個地位，而活出這個地位的實際。這個實際就是樣貌成了主的樣貌，因為我們都披戴了基督，穿上了基督，顯明了基督。這個給顯明出來，主就得著祂所等候的。

在這地位上所發出的聲音就是感謝和讚美的聲音，我們的聲音在甚麼時候在主的耳中是甜美的呢？是我們懂得感謝的時候，懂得讚美的時候，不是我們懂得享用的時候。會享用固然是好事，但在我們享用主的時候，主還沒有得著我們。在這裏，主說祂是得著我們了。主能在我們身上彰顯，在我們身上滿了感謝和讚美，主就得著滿足了，主就得著了我們。這些話是那一個人重述出來的。她聽見良人這樣對她說，她就把她良人的說話完全的告訴眾人。這些話她都聽進去了，但她並沒有領會主的等候，這又是我們的難處。我們看這個人，一直要主等到第三章的末了，甚至在第四章裏，她才蘇醒過來。

在這裏她有許多的爭戰。我們的難處不是沒有聽見主的話，不是不知道主的心意，而是在我們沒有領會主的心思，就去答應主的心意。這就是我們的難處，也是整個雅歌書裏這個女子的難處。雖然有這麼多的難處，但主一直在等待向我們發聲，等候我們自己情願，等候我們裏面的光發出來。

求主給我們明確的體會到，不管我們在甚麼光景裏，主跟我們的關係並無改變，主對我們的等候也沒有停止。盼望主給我們領會這點，求主救我們脫離自己的愚昧，脫離我們肉體的摻雜，叫我們不再停留在體貼自己的光景裏，叫我們會更深的體貼主。求主叫我們真正體會到祂向著我們的等候。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

08 從靈的沉睡中蘇醒（二 15-三 5）

主向愛慕祂的人發出呼召，讓他們在享用主的同在的時候，也進入到與主同行。我們常有這樣的領會，我們以為在平靜當中會多享用主的同在，特別是我們有一個觀念，尤其是在神話語上有點服事的弟兄姊妹們，我們常常覺得我們若缺少了安靜就缺少了服事的能力。我們有這樣的瞭解，我們若安靜越多，在服事上就越帶出恩典。我的意思並不是我們不需要有安靜的時刻，但主在生命的引導上，叫我們看見一個更寶貴的訊息，當然是需要有安靜的時刻，但更需要有與主同行的實際。

這個基督徒在筵宴所中就迷糊起來了，她好像是失去了她該尋找的。她一直尋找她感覺上的滿足，她一直尋找與主同在和充滿的感覺。但她這樣的尋找把目標弄錯了，所以主就一再的呼召她起來，與主同行。這是一件非常嚴肅的事，因為主是一再的呼召，「起來！與我同去」。上次我們看了二章十四節以後的一些話，我們說是正面來看裏面所說的。我們若從反面來看這段話，我們也會有這樣的領會。「在磐石穴中，在陡岩的隱密處」好不好呢？當然好。在十字架的工作裏面，在靈裏的深處隱藏，那是好的。但這些的好有一條界線，就是不能不讓主見我們的面。

脫離假像的欺騙

屬靈的事常叫我們有不可思議的經歷，好像是不應當這樣的。若我接受十字架的工作，我和主的關係應當是對的；我曉得在隱密處生活，應該是與主沒有間隔的。正常的情形應該是這樣。但人的肉體發動的時候，或者說是人的自我中心顯出一些活動的時候，十字架就成了一個煙幕，在隱密處生活也成了煙幕，將我們的愚昧遮蓋起來。

有一件事非常清楚的，無論這個煙幕是怎樣的美麗，無論是如何可以賄賂我們的良心，甚至在那裏安慰自己，但是不行，有這樣的事發生的時候，我們就曉得這一個光景不對。這一個好像是十字架，其實不是十字架；好像是在隱密處活著，但實際不是在隱密處活著。那是甚麼一回事呢？就是主和我們

中間有了間隔，主自己是很願意見我們的面，但主沒有辦法看見，而我們自己也感覺了出來，我們真是願意見主的面，但是我們就是見不到。

這個好像是很矛盾，不合情理的事情。但是在生命的經歷裏卻是非常真實的，甚麼時候人的自己出來，屬靈上的好處就會變成煙幕來掩蓋了我們自己。在這裏，主向基督徒呼喚，「求你容我得見你的面貌。」

（二 14）主呼喚我們回到與祂面對面的光景裏，卻不願意我們停留在一個感覺的交通裏，或是一個交通的感覺裏。主要帶我們到與祂面對面的光景才合祂的心意。我們實在看見主的話給了我們這個體會，「你的聲音柔和，你的面貌秀美」（二 14），但問題是主看不見他的面，這是一件非常嚴肅的事情。翻過來看，這本來是一件美事，但卻成為屬靈上的結核。

不給魔鬼留地步

主在這裏說，「要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸」（二 15），這裏所提到的狐狸不是只有一隻，而是很多隻，因為這裏的狐狸是眾數的，有各種各樣樣貌的狐狸在這裏。在主要求人與祂面對面交通的時候，主就提醒人要有這一個體會，就是要擒拿狐狸，為我們擒拿狐狸，在這裏看到的不單是我們的問題，也是主的問題。這個狐狸的工作一出現，主受了阻擋，人受了虧損。

甚麼是狐狸呢？從狐狸的性質看，它是很狡猾的。世人用狐狸來代表那些老奸巨滑的人，這便可知它是有多狡猾了。你們若曾讀過「伊索寓言」這本故事書，當中有不少都是用狐狸來做主角的，它對著你是滿面笑容，但心裏就想怎樣把你吃掉，這就是狐狸了。外面好像是跟你做很親密的朋友，但裏面卻是要把你當作食物。這裏就是指著在撒但集團當中的眾邪靈，若是單數的話，就是指著撒但，但在這裏是眾數，所以是指整個撒但的集團。撒但是利用它手下許多的邪靈裝作光明的天使，裝作非常有禮貌的光景，但存著一個壞意思，就是要對付神和神的兒女，這是一個非常嚴肅的事情。

所以當神呼喚人回復與祂面對面的時候，主很嚴肅的提醒一件事，就是要「擒拿狐狸」。過去很多人都這樣看，狐狸是指著大狐狸，小狐狸就是小狐狸。大狐狸是指著大的破壞，小狐狸就是小破壞。但我讀來讀去，總覺得這個小狐狸就是狐狸，狐狸就是小狐狸。這裏先提狐狸，後再提小狐狸，是甚麼意思呢？主的心意要我們注意的不是狐狸的大、小，而是注意工作的結果。無論大狐狸或小狐狸，只要是發生在這個葡萄園的就要擒拿了，不能容讓它們了。對著我們個人追求的經歷，我們都覺得這些說話很真實。我們不是故意要這樣作，但我們往往在不知不覺裏便落到這個情形。大的事情我們會很緊張，但小的事情就容易忽略。大的試探我們會戰戰兢兢的拒絕，小的試探我們會覺得沒有甚麼了不起。但主在這裏實在提醒我們一件事，很多時候，我們與主面對面的交通失落，並不是因為大事，常常是因為那些不太大的事。

從上文看，怎可說留在筵宴所裏是一件壞事呢？這是一件好事。但在筵宴所的停留是因著一件事，以

人的自己為目的。這一個以自己為目的，便被屬靈的煙幕遮蓋了。我們會覺得自己沒有甚麼不對，我們只是在追求與主同在的享用。這是沒有錯，但問題就是在以主的地位為主，還是以我們的地位為主。這雖然是小的問題，卻是很嚴肅的，因我們與主交換了地位，這實在是一件大事。可是我們卻常常忽略了這一點，就是我們體貼自己的時候，無論是在甚麼情形下體貼自己，無論在那件事上體貼自己，我們會找出一些理由來為自己辯護，這一個理由就是小忽略了，這樣要隱藏的東西便是小狐狸了。

這一個東西產生了一個結果，叫葡萄園受了破壞。所以主在這裏給我們要注意的乃是葡萄園是主的工作，任何叫主的工作受損害的，不管它在人眼中是大的原因，或是小的原因，都是狐狸。大狐狸和小狐狸都是狐狸，人所注意的是我在神面前得甚麼，而主所注意的是祂的工作有沒有受破壞。我們若能體會主 這樣的心思，我們就覺得這個提醒和光照是何等的重要。

擴大屬靈的度量

主叫我們起來與祂同去，但我們卻走不上來，原因就是有小狐狸要擒拿，要把這些東西對付，然後纔可爬上來往前走。主在這裏要我們注意的是，一個追求的人不單是要顧自己屬靈上的享用，同時也要留意其他年幼的弟兄們在祂的面前受保護。這是一個愛心拓展的問題，也是一個屬靈度量拓展的問題。祂要將這個基督徒從自己個人的裏面給帶出來而進入到群體。這樣我們就想到以弗所書四章裏面的話，這個人追求在祂面前享用與主同在，這個追求並沒有錯，但這個追求若停留在自己裏，她就沒法進到祂所要得著的。我們往下看的時候，我們就看到她甚至連感覺上的享用都會失去的。

以弗所書給我們看見的是甚麼呢？從個人裏面出來，進到眾聖徒裏面去，要在眾聖徒中看到神的愛是何等長闊高深，便叫基督的愛充滿了我們，叫基督的榮耀和豐富充滿了我們。這是一個大問題，主提醒她，她如果一直停留在自己裏面，就會損壞主的工作，也叫眾聖徒得不著保護。我們沒有看到這事實以前，我們會覺得我們各自追求有甚麼不對呢？我們個人在神面前有更深的進入有何不對呢？我們可以說基本上沒有甚麼不對。但一個真正的進入，不是感覺上的進入，一定會帶出與主同行的結果。我們看到以諾與主同行，挪亞開始的時候也是與主同行，不單是同在，更是同行。同在是一個靜態，同行就是一個動態了。在「筵宴所」裏面是一個靜態，「起來與我同去」是一個動態。我們若真實在主裏面有成長的時候，我們在靜態裏面享用主，在動態的裏面也是一樣的享用主。主一直給我們看到，必須要把我們心裏的狐狸或小狐狸拿走了，對付了，主纔能見我們的面，我們纔可以起來與主同去。

從人的自己到主的自己

當主說過這些話，這個基督徒裏面實在是有感覺，有一點的回應了。這個回應似乎又不是太對，但好像又沒有多大過錯。這個回應的開始，她很能抓緊與主的關係。這個關係若能抓緊，實在是一個福氣，我們不能說這個是不對。但一直讀下去的時候，便發覺這個抓緊實在是不太對。注意這個次序便可看

出，「良人屬我，我也屬祂」（二 16），這是一個事實。良人屬我，我也屬祂，這個關係何等的寶貝是主與我們合一，這個關係太寶貝了。但從次序上來看，上文主向這個基督徒說話，就是對付她裏面的光景，她把自己的滿足放在前頭，主的滿足放在後面。這個關係沒有錯，但是把自己的滿足放在前面，就有文章了。我們都承認我們會先以自己為滿足作主題的，這個基督徒在這裏也表明出我們的本相。

你們若把雅歌書從開始到末了讀過，你們就會看到這句話，越往後次序就越不同。注意七章十節，「我屬我的良人，祂也戀慕我。」這裏的次序就完全翻過來了。再看第六章裏也有提過，但這裏沒有進步，到第七章就進步了。到了第八章最末了的那處，「我的良人哪，求你快來」，她整個的仰望等候全在她良人的身上，她不再以自己的滿足為重了，她只向她的良人說出她的渴慕。她不再限制她的良人要怎麼作了，她讓她的良人隨著自己的意思來作。我先將這個點出來，就可以看到這個次序的問題了。這裏顯出了她在屬靈追求上一個大的軟弱，她是看自己比較重要，主要來滿足我，她也知道主是需要滿足，但主的滿足可以放在第二位，而我的滿足應放在第一步。

「良人屬我，我也屬良人。」究竟我的良人在那裏呢？「祂在百合花中放牧群羊。」（二 16）注意，主在百合花中，那麼我呢？我就是百合花了。在上文她說她自己是谷中的百合花，而主也承認她是荊棘中的百合花。我就是百合花，主來牧養我。在主的牧養中，我一定有份在其中，我用不著擔心，再加上上面的那個關係，她就覺得主不會丟下她。的確，她這個體會沒有錯。但因著這個體會而叫她不往前，這就是錯了。

我們有沒有主的同在，我們是知道的；主有沒有陪伴著我們，我們也是知道的。我們不能說，今天我們得不著安息，但仍然說主與我們同在，這是不會有的。主就是透過我們裏面是否享用安息，來給我們知道祂是否與我們同在。有時我們是不喜樂，但我們裏面還是有安息。這個安息就是記號，是主陪伴著我們的記號。有時可以反過來，我們好像是很喜樂，但我裏面是空的，我們裏面沒有安息，這也是一個記號，說出主的陪伴停止了。

這個基督徒在那個時候，主的陪伴已經停止了，她自己也覺得，但她有一個自我的安慰，就是「良人屬我，我也屬祂，祂在百合花中放牧群羊。」我跟祂的關係不會改變，祂又是在百合花中牧放，我就是百合花，祂怎會忘記我呢？祂怎會把我撇下呢？的確，這個體會可以說沒有錯。但實際是怎樣呢？實際上她也知道，主這時候實在不在她裏面。

我們不知道這個基督徒在夢想的時候，是在筵宴所，或是已經離開了筵宴所，但不管她在那裏，有一件事是明顯的，從下文看，她那時該是在內室，這一點是沒有錯的、我們在第一章的時候就看到，內室豈不就是這個隱密處，就是與主交通的那個隱密處。在這個地方還會錯嗎？我們一直的說，這一點也沒有錯，錯就是錯在這一個屬靈的煙幕把她這個自己迷糊了。到了這裏，這個基督徒已經知道主已經不在她身旁了，而她卻又盼望主會來到她身邊。祂何時會來呢？祂為何會離開我呢？祂往那裏去呢？

這個基督徒一點也不知道。她落在一個糊裡糊塗的光景裏，她在這裏只有夢想，「良人呀！你回來吧！我等了很久了。你為何還不回來呢？還要等多久呢？」。倪弟兄的那首「自伯大尼」詩歌的其中一段，好像就是寫出這種光景。

這個基督徒一直在那裏等，等到何時呢？天亮了，祂還沒有回來。中文聖經在這裏說，「求你等到天起涼風，日影飛去的時候，你要轉回。」(二 17) 不知道這樣的翻譯是根據那時的七十士本或是其他，其實準確的意思應該是，「等到天亮，黑影過去的時候，你回來，你要回來。」要注意這個基督徒對屬靈的事真有認識，她曉得自己靈裏很黑暗，她還在黑暗裏的時候，是沒有辦法看見主，但她知道等到這個時刻來到，她裏面的黑暗過去，她會重新看見光，主就回來了。這對不對呢？屬靈的事是對，但在她的經歷裏是不對。不對的地方在那裏呢？她知道自己在黑暗裏，知道自己需要亮光。但問題在這裏，怎樣能脫離黑暗呢？怎樣能得著亮光呢？她卻沒有理會。她只在這裏等，好像等這個黑暗自然的過去，好像等亮光自然的來到。

但屬靈的事情不是這樣的，要脫離黑暗，我們必須要有所脫離。落在黑暗裏，是因為在我們裏面先有捆綁，要脫離黑暗，就先要脫離這個捆綁。裏面沒有亮光，定規是裏面有些東西把光擋住，必須要先把這些東西挪開，光纔可以進去。現在她的問題不是在她沒有真理，乃是她沒有實際；她有認識，卻沒有進入，她只在這裏光等，好像在說，「天亮啦！主，你回來吧！」怎樣回來呢？「好像羚羊，或像小鹿在比特山。」(二 17) 羚羊，母鹿和小鹿都是說到敏捷，這就是說「主呀！要快快回來，快轉回，好像那些小鹿那麼快地轉回，又好像羚羊那樣快地轉回。」

在比特山轉回，比特山就是滿有崎嶇的山，滿了山谷的山。看到這個人的光景，她自己不要脫離捆綁，她只要主來到她那裏。她應該脫離的，她不脫離，她卻一直在那裏想，主來就夠了。雖然比特山是很難走，但主呀，你是大能的主，你走比我走好，所以比特山我不走，你走到我這裏，我就脫離黑暗，我就得見亮光了。

那些不追求的基督徒是不會有這樣的事情，成熟的基督徒也不會有這種光景，剛剛開始追求的基督徒也不會有這種光景，但追求到一個階段，或者照著蓋恩夫人所講說三個屬靈經歷的階段，走過第一層，但還沒有走完第二層，還留在人的魂裏面，在這一個階段裏的基督徒，是最容易落到這種光景裏。他總覺得自己蠻愛主，蠻有追求。我這樣愛主，主怎會不來看我呢？但要注意，這個呼召是一直叫他離開筵宴所與主同去，而不是主要回去與他一起留在筵宴所。一直到第八章，都沒有看到筵宴所這個地方。我們只是看到，主一直把他帶向前，帶到豹子崗，帶到獅子山。基督徒生命的成長，是從感覺與主同在出來而進到與主同行的光景。從這段話中，就可以看到這個基督徒的難處是在於要主來滿足他，而沒想到她要跟上主。

裏面的蘇醒

進到第三章就更能看得清楚。她自己感覺到失去主的同在，當然這是感覺上的，實際上主與我們的聯合是不會失去的，但在感覺上的同在，似乎是失去了。在這個時候，這個基督徒失去了主的同在，她也不甘心就這樣的失去。她心裏有了這樣的渴慕，渴慕主回來叫她得滿足。等著等著，好像主還是沒有回來，等了一個晚上，沒有，等了兩個晚上，也沒有，三個、四個、五個晚上都沒有。注意三章一節「我夜間躺臥在床上」。不是一個晚上，而是許多個晚上。雖然新國際版（New International Version）把它翻作整夜，但其他的譯本都是翻作許多個晚上。無論是一整夜或是多個晚上也好，一直在那裏等候，但盼望來，盼望去，等候來，等候去，主都沒有回來，主好像與她離開得很遠。起初她覺得主是在牆外，現在她覺得主不在牆外，並且又到很遠的地方去了。有多遠她就知道了，總之她和主中間就是失去了交通的享用，她受不了了，主也允許她受不了。

這裏也說出一個問題來，許多時候我們向主要一些東西，主不答應。這並不是主虧待我們，主常常借著禱告的不答應，或者遲延的答應，要我們從一個光景裏脫離出來，而進入一個更高的境界。她在這時候盼望主回來，而主又真的回來，她就不會長進，不會離開所在的地方，也不會按著主所要去的地方跟著主去，更會養成她屬靈的惰性，以後她都不能再有長進，以後都不會成長了。所以主好像是很忍心，她越渴求，祂就越走遠一點。這樣一走，這個基督徒就受不了。

故此在第三章，我們便看到她立定了心意要尋找主。她不願意就這樣失去了主的同在，所以她說「要尋找，要去尋找。」有了這一點轉機，但是不是真的轉機？尋找是對的，但要注意去那裏尋找。這個話很嚴肅。她老早就知道，主是在牆壁外，現在她去尋找，她還躺在那裏尋找，這是屬靈上的懶惰。我們覺得不能失去主，我們一定要將主找回來。但怎樣尋找呢？躺在床上尋找，不肯付代價去尋找，要舒舒服服的去找。

在對的道路尋找主

我們曉得要把主找回來，有很多事物要在我們身上脫落，我們覺得疼痛。又要自己不疼痛，又要得著主，結果心裏要尋找主，但卻找不到。原因是方法是對的，因為要尋找主，但地位是錯了，因為是「躺臥在床上」(三1)。找不到了，她便下了決心要起來，要脫離舊的經歷，要脫離從前感覺上對主的享用，不再停留在這個感覺裏面。她起來，出去尋找了。她不再在自己的範圍裏去找了。

我們常常有這樣的毛病，太注意我們在主裏面所經歷過的。就是在我們自己範圍裏面的東西。要在舊的經歷裏，尋找新鮮的主，一定是找不到的，因為舊的已經過了，新鮮的主，不可能再在舊的裏面。所以結果就是我要起來付點代價，我要去尋找了。這時她已經有了點要付代價的心，要脫離屬靈上的安逸，脫離屬靈上的享用，肯付代價出去尋找了。然後她就起來，在城中行走。我們看見一座城，當時所羅門寫詩歌，當然是指著耶路撒冷城。我們領會基督徒屬靈的經歷的時候，也是講到那天上的城。

也就是說，她起來到神兒女們當中去尋找，到了神的城中來尋找，或是來到聚會當中來尋找。在這個城她一面遊行的時候，「在街道上，在寬闊處，」（三2）她都在那裏找。

甚麼是街道？甚麼是寬闊處呢？這都是交通的要點，都是人在這裏來來往往的地方，這個是交通，那是在天上的城中的交通。很多時候，我們真實有這樣的想法，我要恢復，所以要多點參加聚會。當然多點參加聚會是好事，但必須要注意聚會的目的是甚麼。聚會的目的不是來跟主作一個交換，我來聚會，主，你就把我給我。禱告是這樣，讀經也是這樣，神兒女的交通也是這樣。我們不可以將屬靈的事作為一些交換的手續，我們只能透過這些來遇見主。如果要以這些來作交換的代價，我們就永遠都找不到主。

我們從屬靈上的經歷來看，看見這個基督徒實在是很忙，不是說她忙著工作，她是忙著在交通裏尋找主。有沒有錯呢？沒有。但在她身上還是有點錯。神的呼喚是，「起來，與我同去」，現在這個人起來開了門了，但是沒有看見主，好像使她很失望。她尋找祂，卻尋不見，她就起來到處去找，也找不到。主曾說「尋找就尋見」，為何她現在起來尋找也尋不到呢？我們要注意這位基督徒所說的，「我尋找我心所愛的。」（三2）這裏就有問題了。她心裏所愛的是甚麼呢？表面上是主，實際上是享用主的感覺。這就看見主說「要擒拿小狐狸」的原因。就是這一點點，「擒拿小狐狸」，就差這麼一點點，這個問題就不一樣了。所以她出去尋找，或者在讀經裏，或是在禱告裏，或是在聚會裏尋找，甚至是進到弟兄姊妹當中去尋找，這些都沒有解決問題。我們承認我們是這樣，有難處就找某某弟兄，又找某某弟兄，有了交通就會解決問題，但實在沒有這樣的事。有的時候，主借著弟兄們的交通使我們進入光中，更重要的一件事是我們直接跟上主。

許多時候，不是我們不知道主在那裏，不是我們不知道主的心思是甚麼，難處是我們沒有跟上去。現在主的呼喚是很清楚，「起來與我同去」。現在你起來找了，但你找的目的不是與祂同去，乃是要祂回來。所以看到她心所愛的不是主自己，乃是與主同在的感覺。她這樣尋找，找來找去都沒有找到。

後來，她碰見在城看守的人，也可說是最年長的弟兄了。在城裏面的家中看守的，作保護的，作引導的。看見這些年長的弟兄的時候，急不可待就問了，「你有沒有看見我的良人呀？你有沒有見到我心所愛的？」（三3）但沒有回答。不過很希奇，這話非常有意思，「我剛離開他們」（三4）。注意這些年長的弟兄沒有回答這個問題，因為年長的弟兄知道，不是這樣尋找主的，若繼續這樣找，不管怎樣也找不到。沒有回答就叫她心裏有點難過了。

在主的憐恤中遇見主

主的憐恤就讓她遇見主了，因她實在是有心意去尋找主。雖然她尋找的目的不對，但仍然願意去尋找主。就因這一點點的心思，主就給她學習到一點功課了。你要尋找主，不能靠讀經，不能靠禱告，不

能靠聚會，不能靠弟兄姊妹，不能靠年長的，要靠你心裏面對主的揀選，弟兄姊妹所給我們的也是要我們直接揀選主。無論是讀經或禱告，所知道的是怎樣去尋找主。年長的弟兄給我們的指示，也是指出我們怎樣去找主。但真正的尋找必須是我們自己跟上去，真正的揀選主。這樣去揀選，就揀選對了，這樣的揀選就有結果了。

主帶領她經歷到不能在主以外遇見主。弟兄姊妹的交通是重要的，但是不能代替個人對主的揀選；讀經的生活是緊要，但不能代替你對主的揀選；年長弟兄們對你的指導是對的，但一樣不能代替你對主的揀選。這個揀選必須是我們自己行出去，不踏出我自己的那一步，我永遠是在老地方，我可以有許多屬靈的知識，可以有很多與屬靈人交通的經歷，但我自己的那一步不踏出去，我還是停留在老地方。

主要這個基督徒經歷了這個，看到了這一個，主就親自的遇見她，很有意思的，「我剛離開他們，就遇見我心所愛的。」(三 4) 這是主的體恤。沒有說她是完全對，但這是主的體恤來給她特別的拯救。她很是高興，但這個高興將她的本相顯露了出來。

仍舊活在自己裏

她立刻把她所愛的扯住，「不容祂走。」(三 4) 這就糟糕了，我們必須要記得主當時呼喚的話是甚麼，是「起來，與我同去」。現在反倒是不容主走，要返回到我這裏來。問題來了，現在主讓她恢復與主面對面了，這個基督徒的本相就顯露出來了。她只是要這個感覺，她並不要與主同去。是的，她把主拉住不容祂走，連主的自由都限制了，結果是把主放在她的權柄底下，叫主來聽她的話，不是她來聽主的話，不是她跟上主，是要主來跟她。她裏面要主的心是迫切的，但這一個要，只是用來滿足她在屬靈上的欲望，並不是去滿足主自己。

看呀！她遇見主，就把主拉住，不容祂走，然後「領祂入母親的家裏，帶祂到懷我者的內室」(三 4)。按著基督徒生命的經歷，我們的「母親」，那就是主的恩典。「懷我者」就是愛我們的神，能進到「懷我者」的內室，那是一個很深的愛。我們不隨便進入別人的睡房，我們一定是跟這個人有相當的交情，才會進入這人的睡房。否則，一般來說，都不進別人的臥房。現在她遇見主了，她把主帶回去，帶到最沒有間隔的地方。這個地方就是神的恩典和神的愛。我們常犯的毛病，不是說神的愛不對，神的恩典不對，而是我們一直要求我們的感覺停留在神的恩典和神的愛。但主並不是叫我們停留在這種感覺裏。

這個基督徒一直不肯脫離這個。當主呼召她的時候，她很清楚知道主是「躡山越嶺」而來。現在主呼召她「與祂同去」也是要經過這些山山嶺嶺而去的。但她不要去，卻要留在主的恩典與愛的感覺裏。一直到這裏，這個基督徒去尋找主，雖然把主尋回來了，但對她來說，生命沒有太大的長進，還是停留在原來的地方，還是不夠體會主的心意，仍然追求自己屬靈需求的感覺，沒有想到去滿足主，她還

是在「良人屬我，我也屬祂」的階段裏。

就是因為這樣，主又說這樣的話了。主已經說過，但現在又再說，「耶路撒冷的眾女子啊，我指著羚羊，或田野的母鹿囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等她自己情願。」(三 5) 主一直在等待，等待這一個人裏面有更大的蘇醒。主在這裏等候她，等她靈裏面蘇醒。我真覺得，我們的主是常在等候我們，求神叫我們真實的體會祂的深恩厚愛。祂為了我們生命的成長，祂實在是忍耐了許多時候。主釘十字架以前，為我們付上了許多的忍耐。巴不得我們真能體會到主給我們的這一個等待，要我們脫離好像是屬靈，實際是愚昧的體會。好叫我們從享用主而進到跟從主，從享用主而進到與主同行。——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

09 能走過曠野的秘密 (三 6-11)

在第三章開始，這個基督徒心裏有了一點蘇醒。但是卻沒有完全蘇醒，所以她起來尋找主，只是卻躺臥在床上去尋找。還是主的呼喚和主的吸引，在她裏面所產生不能失去主的感覺叫她起來。她起來了之後，她就出去尋找。但是，她尋找的方法不對。所以沒有遇見主。她要依靠一些屬靈的活動，她要依靠年長的弟兄，她要依靠覺得可以作為依靠的人、事、物。但是卻沒有結果，因為人在神面前能更深的得著主，那完全是要人自己付代價去尋找主。是人自己把主以外的人、事、物都拿開的時候，她就遇見主。她不再依靠主以外的人、事、物的時候，她就遇見了主，她很開心。

但是在她開心的時候，人的愚昧又再顯露。不是她不愛主，而是她愛主愛到這樣的地步，她以自己享用主為目的，不是以主得著她為目的，不是以主的意思在地上顯出來為目的，她只是覺得她能完全享用主，她的目的就達到了。結果就把主限制了，她就拉著主不給祂走了，一直到自己的「母家」，到「懷我者的內室。」就是恩典和神的愛，她就停留在神的恩典和神的愛的享用裏。當然這個沒有甚麼不對，但是停留在那裏不出來就不對了。主是一再在她身上呼召，叫她起來與主同去，但是她不起來與主同去，只是留在享用神的恩典和神的愛的那種感覺滿足裏，她就不會繼續向前。所以我們看到，她要再次找到主的時候，主要說話了。「不要驚動她，不要激動她，讓她自己情願」，不要讓她因著人的推動而作一些不是從心裏要作的事。

走出感覺進入實際的經歷

我們繼續看下去，就看見一個非常有意思的事。如果從我們的經歷來跟上聖經所記載的，你會發覺在第五節和第六節當中，不知道經過了多久的時間。在第四節，你看到這個基督徒進到母親的懷裏，到「我母家，到懷我者的內室。」她就停留在那裏。主說第五節的話的時候，她仍然停留在那裏。但是到了第六節，這個基督徒已經不在內室了，不單是不在內室，而且還走過一段曠野的路，地點起了很

大的變化。這一段曠野的路有沒有走完呢？我們不敢說她一定走完，但是最少也走得差不多了，從內室到曠野走了差不多了。我們注意地點的轉變；那就是說，這個基督徒裏面已經有了醒悟，她不再停留在自己享用主的感覺裏。她起來，她奔走，她走在曠野了。走在曠野裏，目的在那裏呢？是要跟上主要去的地方，這是一個非常大的進步。

從第四節到第六節這一段的時間，我們不知道主有多久的等待。但是無論如何總不會馬上就是這樣。有一件事情是我們知道的，主一直在那裏等，一直等到她甘心情願。她不情願的時候，主也不勉強，主一直在等，直到她甘心情願，這個人就起來，這個人裏面就蘇醒，這個蘇醒帶來非常大的長進。所以第六節是非常有意思的。

我們讀雅歌書，只是看見所羅門和書拉密女。但是你仔細去讀的時候，你會發覺一些地方，有第三個人在那裏說話，或者說，有第三批人在那裏說話。第六節就是這樣的光景。這裏不是所羅門在說話，也不是書拉密女在說話，是另外一個人在說話。一些英文聖經的翻譯，將第六節譯成一批人，好像這是一首詩歌，就像歌劇一樣，男主角在那裏唱，唱完以後，女主角也在唱，唱到一個時候，一個合唱團在那裏唱。這個合唱團不是男主角或女主角在唱，是另外一批人因著男女主角發生的事情在唱。第六節就是這一批人在那裏唱，一直到第三章的末了，都是這一批人在說話。

這些第三者說甚麼呢？我先給弟兄姊妹一個觀念。整個來說，是為這個基督徒的蘇醒來作一個見證。這個見證不單是指明這個基督徒的蘇醒，也說明了這個基督徒在屬靈的經歷上往前跨了一大步。我們要注意第六節的開始，顯然這些話不是所羅門說的，也不是書拉密女說的，卻是另一些人說的，是因著他們所見的就說話。這些人說：「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥和乳香，並商人各樣香粉熏的，是誰呢？」(三 6) 從上文來看，用沒藥，乳香和香粉的，這個一定是女的。事實上確實是個女的。雖然這裏沒有說是女的，但卻不是因著這三件事來說這個人是女的。因為在原文上，「那從曠野上來」裏的「那」字，是女性，也是單數的，就是單數的女性，「那」字就是這樣顯明那是個女性。這個女性是誰呢？她就是上面遇見主，把主帶進她母親的那一位女子。現在這位女子起來，她到處在耶路撒冷找主，卻找不著。她就到曠野去找尋主，這實在有意思。當她肯走曠野路的時候，願意進到曠野裏去的時候，她整個光景就不一樣了。弟兄姊妹要注意她的光景是怎麼樣的。

經過曠野進入豐富

她成了一根柱，柱子就說出一件事物。我們要注意這根柱在甚麼地方出現？是在曠野。這是不相稱的，從外面看來是不相稱的，但是我們必須注意，這根柱子好堅穩。這個人在找尋主的時候，是非常堅穩的走過曠野路。我們必須要注意，那個環境是曠野的環境和獨身的女子。瞭解這樣的情形，才懂得這根柱子是甚麼意思。一個人在神面前追求要得著主，不能因別人的陪伴而得著主的。雖然主常常把人放在我們周圍作為我們的陪伴，但是真正的要在神面前有長大，必須要與主有個人的面對面。這是根

據上文，一離開巡邏的人就立刻遇見主同一個原則。這個基督徒走在曠野的路上，是非常堅定的去行走，沒有因著曠野而退縮。

我們又要注意，這根柱子在我們看來是好不合理的，因為這根柱子不是石頭，也不是木頭，也不是水泥，這根柱子是煙。煙怎能成為一根柱子呢？雖然煙能一陣子成為一根柱子，但是風吹來就散了。我們要注意，在這裏的煙柱子是不會散的，為甚麼呢？因為我剛才提到這煙柱在曠野裏移動。曠野不是小小的地方，曠野是個很大的地方，這批人好遠就看見這條煙柱，這條煙柱越來越近，直到在眼前，還是一條煙柱，並沒有散去。

我們又要注意這個曠野。甚麼是曠野呢？從屬靈意思來解釋，就是有主作陪伴，但是卻沒有主的豐富的地方。如果我們從所羅門當時寫這卷書的地理環境來看，在以色列只有南邊才有曠野，在猶大地有曠野，在西緬地有曠野，再往南面去都是曠野，在北方沒有曠野。因此我們要注意這個地方，如果從地理環境來看，這個曠野是在埃及和耶路撒冷當中。如果我們將這個事實帶到以色列人出埃及的經歷上去，我們就看見曠野正好就在迦南地和埃及當中。埃及是世界，迦南是神應許豐富之地。現在以色列人離開埃及之後，他們還沒有進到迦南，他們在曠野行走，但是他們有一個目的，就是要進迦南。用現在的話來說，他們有一個目的，就是要進到基督完全的豐富裏。

這個基督徒，一個人走在曠野，環境好孤單，沒有同伴，也沒有同情和鼓勵的人。眼睛所見是一片荒涼，沒有神的豐富。但是在路上走的時候，實在有主的陪伴，這是以色列人在曠野行走的經歷。這個基督徒在屬靈上的曠野走著，她嘗到主的陪伴，但是卻還沒有得著主的豐富。她裏面要得著主完整的豐富，所以她就往前走，一直在曠野的路上往前走，在孤單的環境裏繼續往前走，就是這樣的往前走，她實在付出了一點的代價。沒有一個基督徒只是坐著就能得長大，也沒有一個基督徒長大是因為他生活在一些已長大的基督徒當中，他就自然會長大。從來沒有這樣的事情。屬靈生命的成長，一定是神的兒女個人實在付出代價去跟上主。即使走在曠野的路，她仍然堅持的往前走。

在我們成長的過程中，我們不講大的操練，也不說十字架在我們身上徹底的破碎，我們只提及基本的與主交通。例如讀聖經和禱告，這都是最基本的。我們要堅持讀經和禱告，如果我們少付一點代價，就作不來了。如果我們坐在那裏等待片時，我們就讀不來了，禱告不來了。時間過去了，但沒有讀經和禱告。若果天天都是這樣，這個人能長進就實在是很希奇，這是最基本的。如果說，真實要走在曠野了，比較讀經和禱告的要求就更多了。如果讀經和禱告都作不到，怎能在曠野的路上行走呢？怎能夠接受十字架更深更徹底的對付呢？

不讓孤單減少跟隨主的心

到了第六節，在第三者的眼中，（這個是聖靈也好，是神自己也好，是誰我們不必管，反正是主和追求

主的這個基督徒以外的人)，這個基督徒長大了，她往前走了，這個基督徒在主的路上往前了，這實在是非常寶貴的。在我們屬靈的經歷裏，我們經過一段的遲延，也經過一段時候停留在自己的感覺裏，主的吸引總叫我們脫離那些限制。我們願意向前了。我們會向前了，走在曠野，忍受孤單和難處，但是我們仍要堅持的去尋找要得著主。活在這種光景裏，她就長大了。

許多時候，你與許多的基督徒一同長進是容易的，就算本來不想長進，但是弟兄們的長進，不能不帶動你到一個地步一同的長進。所以同弟兄們在一起，長進是不大困難的，不管那長進是真的或是假的，反正你覺得自己是在長進。但你孤單一人的時候，你就覺得為難了。你會說讀經和禱告那麼悶，接受十字架的對付那麼苦，順服主的感覺又那麼沉重，不長進就算了吧！如果在一個人孤單的時候，他還是要向前，這個纔是大的長進。我們要注意亞伯拉罕與神面對面，不是在大庭廣眾中。亞伯拉罕裏面領受神自己的啟示和恩典也不是在大庭廣眾中，而是他單獨與主面對面在一起的時候。所以在以賽亞書上記著，亞伯拉罕與神單獨面對面的時候，神就叫他遇見。基督徒往前走的一個秘訣就是脫離人、事、物，單單的向著主，肯付代價的堅持向前走。這就是成為一根煙柱子的秘訣。

這根柱子好像是不實在的，卻又是真真正正的一根柱子放在那裏。那麼問題就來了，為甚麼這條煙柱有這麼大的表明？這裏面有非常大的經歷。我們從下文就知道這條煙柱是不簡單的，看上去就好像是煙，但實際顯出來就是柱子。如果不往下去看，我們就不能領會是怎樣的一回事。往下去看，就好容易看到一個問題。

第六節是一個問話，這個人在那裏問：「從曠野上來的是誰呢？」我們曉得是個女的。但是第七節的回答是甚麼？如果不是從屬靈的經歷來領會的話，你會說這個回答的人是瘋子，因為問非所答。他的確是問那個女的是誰？但是回答的是指著所羅門來回答。所羅門就是所羅門，女的就是女的。為甚麼我問那個女的是誰，你卻將所羅門來回答我呢？你不是瘋了嗎？因為男女不分，問非所答。我們若是發覺這個問題，我們就會找到答案。這個答案就是那個女的成為煙柱的秘訣，就是那個女的成了所羅門，所羅門就是那個女的。在甚麼情況下有這樣的事情呢？在地上永遠不會有這樣的事，但是在基督裏就有了。這就是聯合，是基督徒與主生命的聯合。

我們讀到路得記末了的時候，就是路得與波阿斯的聯合。路得是淒淒涼涼的到了迦南，孤苦伶仃的到了迦南。但到了有一日，她與波阿斯聯合了，這個聯合就叫路得的孤苦伶仃都停止了，叫路得的淒淒涼涼都過去了，波阿斯的豐富都成為路得的。並不是路得這個人變了，乃是因為波阿斯和路得的聯合，波阿斯所有的成了路得的所有，這個就是聯合。

基督徒同主的關係，並不僅是祂是救主，而我是蒙拯救的。祂是施恩的神，而我是接受恩典的人。不單只是這樣，還有更寶貴的關係，就是生命上的聯合，我進到主裏面，主進到我裏面，我與主成為一體，這就是一個基督徒在曠野行走的秘訣。他是孤單，但並不真的孤單，因為在他裏面有主。他與主

聯合，他走在曠野的時候，主也走在那裏。從外表來看，他是貧乏的，但裏面卻是富足的，因為他是與主聯合。所以在曠野的時候，也許他是失去了世界上許許多多的東西，埃及已給拋到後頭了，迦南仍沒有進入。如今他走在曠野裏，因著與主聯合，曠野就不再成為曠野。在別人來看是曠野，對他來說並不是曠野，因為在這一段路程當中，他一直活在與主聯合的經歷裏，所以對他的本體來看，他是煙，風一吹就給吹散了。但因著與主有聯合，他就成了一條柱，秘訣就是在這裏。

我們追求主的人，在地上的年日已經經過了多少在曠野行走的路，這些曠野的經歷並不是叫我們退後，反叫我們在主裏更堅定的往前走。因著與主的聯合，主與我成為一體，我就活在主的扶持和堅固裏。多少年代以來，基督徒的經歷都說明了這個，教會的歷史也說明這個。

我們看教會歷史，我們實在看見，再沒有人接受摧殘比基督徒更深、更多和更難。我們在教會歷史裏，看見基督徒所受的難處是從四面八方來的，從拜偶像的人來；從地上的政權來；從天主教來的；甚至從稱為弟兄的那些人來的。只要你清心的跟隨主，一些過去是與你作同伴的人，他會反過來踐踏你。從教會的歷史中，我們真是看到這種光景。從人來看，人覺得這些基督徒沒有路了，倒不如成為一個宗教徒就好了，還作甚麼基督徒呢？還跟隨主做甚麼呢？反正留在宗教裏面，心裏有一點安慰就算了吧！但羊群的腳蹤給我們看見一個事實，這些弟兄都是煙，他們走在曠野的時候就成了柱。這個是聯合的恩典作成功的，叫一個軟弱的人堅強地在主的路上奔走。

取用主在十字架上的死

我們現在看這個人能走在曠野的路上，要注意下面提及的三件事：第一是「沒藥」，第二是「乳香」，第三是「商人各樣香粉熏的」。這裏的話好希奇，特別是末了的第三樣。商人不是在商店裏的商品，在英文聖經裏，商人只是一個，不是許多商人，只是一個商人，而且這個商人是指定的那個商人，不是一個普通的商人，因為商人前面有一個冠詞，就是那一個商人。指定的那個商人，你就懂得不是普通的商人，是特別的商人。

這個商人是誰呢？我們不得不回到新約裏去，看看究竟是那個人作特別的商人。你就看見馬太福音十三章裏有一個作買賣的，他要選擇一粒好珠子，他要找珍珠，他找到了，他就歡歡喜喜去變賣一切去買了這顆珠子。這個作買賣的是誰呢？我們讀經的人都知道，這是指著主說的。在啟示錄第三章裏，主對老底嘉教會說：「你要向我買火煉的金子，又買眼藥擦你的眼睛。」我們看見這個指定的商人是指著主來說的，是向主那兒買所需的，這更有意思。

我們從未見過，你跑到商人那裏去，那個做買賣的說：「某某人你第一次來到這裏，這些名貴的香品都放在你眼前，你喜歡甚麼就拿甚麼，不必算帳，放在口袋裏就可以走了。」沒有這樣的事情。因為商人是做買賣的，你付代價，他就給你商品。這實在是很特殊的商人。

這個基督徒能在曠野行走，他不提各樣的香料，只提各樣的香粉，香粉的作用和上面的沒藥和乳香一樣，是用來熏的，不是用來擦的。

甚麼是沒藥？沒藥在聖經裏表明甚麼呢？沒藥在聖經裏表明主的死，表明十字架的死。我們要注意從那裏可以知道這個事實，當主釘死在十字架上以後，祂要給埋葬了，那時尼哥底母和約瑟來到，並帶了許多沒藥和沉香來膏耶穌的身體。我們看見沒藥和死亡有關連的，沒有死亡就沒有沒藥，看見沒藥就看見死亡了。在當時，人用沒藥來膏屍體，是為了等待復活。所以看到沒藥就看到死亡。

這裏所提及的死並不是一般的死，是十字架的死，是主的死，祂吸收了主的死來熏她自己。那就是說，她接受主在十字架上所作成所來對付她自己，那就是熏，把香味吸進來，那就是熏。熏火腿和熏豬肉是吸入煙的氣味，這個人就是這樣吸入了十字架的死。

享用主的舍己和生命的芳香

還有，並不只是沒藥，還有「乳香」。乳香就是在陳設餅或素祭那裏所不可少的。陳設餅要換下來，或素祭要獻上的時候，這素祭不完全在神面前燒掉，而是放在素祭上的乳香就要完全燒掉。乳香有個特性，就是越燒越香，若只是放在一處，只有一點點的香味，但若燒它，就越燒越香，燒到沒有的時候就是最香。提到乳香的時候，就帶出奉獻的生活來，獻上自己，不保留自己，完全失去自己來叫這個香氣發出來。但是這裏所提到的乳香，不是說人，而是說主，就是祂作人的時候，在神面前完全的擺上，沒有保留的擺上，主在地上的時候實在是這樣的模樣。主這樣的獻上，這個基督徒也吸收過來，也吸入祂的裏面去，這個是聯合。

然後有商人各樣的香粉，是一樣好細的東西，是嫩滑和帶著香味的物品，這些香粉是很滑和很細的。我們必須注意制香粉的過程，我們讀到五祭的經文的時候，就注意到無酵餅，獻素祭時用的細面。細面是怎樣做成的呢？它的經過不簡單，從子粒拿上來的時候開始，經過打和脫去皮，經過磨叫它成為粉碎，經過篩把粗的拿掉，或者再磨，再篩，直到成為細面。做香粉也是一樣，香粉是很細的，它成為細的過程，正是基督生命的經歷，完全經過壓碎的經歷，生命裏各種各樣的經歷，噴吐著生命的芬芳。

這個人在主面前付代價去得著主這些生命的芬芳，祂是這樣走過來。我們要注意，熏過的東西，一面是吸收，另一面是發散。熏雞和熏豬都是熏的氣味，氣味是吸入了再發散出去。這人是吸取了主的經歷，又發表主生命的馨香。

與主聯合的彰顯

這位基督徒在曠野裏行走的經歷真是不簡單。她躺臥在床上尋找主就沒有這樣的結果，她起來脫離人、事、物而又單單去跟隨主，進到曠野去，又走過曠野的路。這個人就成了煙柱，這條煙柱真寶貴，叫這些作見證的人非常的受吸引。所以他們就禁止不住的問：「這是誰呢？」每一個肯付代價接受主經歷的基督徒都能到這個地步，若是躺臥在床上尋找主，留在內室不出來，那就不會有這樣的結果。這實在是寶貝的事，雖然第五節到第七節的文字是很短，但經歷卻是不短。我們不知道這個基督徒經過多少年日才活到這個模樣，活出與主真正聯合的模樣，我們每個人都可以這樣活，主也是願意我們這樣活。

這些人發問了，得到的回答就說：「看哪，是所羅門的轎。」(三 7) 剛才我說過答非所問，我們需要懂得，因為是聯合，所以說所羅門就是說她，看見她的時候就是看見所羅門。現在說她所以能在曠野走過來，完全是因著這個所羅門。這個所羅門是怎樣的呢？在這裏我們是看所羅門的所有。「看哪！是所羅門的轎。」這是答非所問，因為問這個人是誰，他就說是所羅門的轎，這是有意思的。

嚴格說起來，這不是轎，應當是個靠床，靠著睡的床，是靠床不是轎。往下看的時候，這個靠床的出現是在黑夜的時間，因為下面說「他的轎四圍有六十個勇士，都是以色列中的勇士；手都持刀，善於爭戰；腰間佩刀，防備夜間有驚慌。」(三 7—8) 所以這裏是個臥床或靠床，這個床是在黑夜裏，到了黑夜的時候，這個床用來作甚麼？是給人安息用的。這裏說出所羅門是在安息的光景之下，雖然是在黑夜，他還能安歇，非常平靜的安息下來。這裏是說出了基督的得勝，在祂的得勝裏，黑夜不能叫祂有任何的驚擾；在基督的得勝裏，黑夜沒有帶來任何的危險，人仍舊可以平平穩穩躺臥在榻上。

更寶貝的是，這床有六十個勇士全副武裝準備著，任何的攪擾都不能成功，這是完全的得勝和安息。這就是說到主，這裏提及六十個勇士，因為這是詩歌，所以我們必須進入屬靈的含意裏看。六十就是說到在主的周圍有許許多多的完全人，他們因著主的得勝和安息，都享用了得勝。雖然在黑夜裏，都不能給他們任何的攪擾。因著他們的站立，更顯出基督的得勝是何等的實際和堅穩。

這裏是第一次說出基督的得勝，說出基督完全的安息。不單是主在安息，圍繞主的人也同樣享用安息和得勝。這就是那基督徒走過曠野的秘訣，就是她與這一位完全得勝和完全安息的主聯合的結果。

道成肉身的主

往下去看，就看見所羅門的另外一件事。這次真是「轎了」(歌三 9)。但是我們要注意，他是「用利巴嫩木，為自己製造一乘華轎。」利巴嫩木就是指著香柏木。木在聖經裏一般指著人的性情。所羅門所做的一乘轎，是指著基督道成肉身，祂成為人。但是，並不是指在亞當裏的人。亞當這個人是皂莢木，主成為的人是香柏木。

主道成了肉身，這座轎是這樣的：「轎柱是用銀作的，轎底是用金作的，坐墊是紫色的，其中所鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情。」(三 10) 這個道成肉身的主，祂顯明了一個事實，銀造的柱，銀就是救贖的記號，道成肉身的主把救贖帶到人中間。我們要注意，上面的靠床是在夜間的，這乘華轎是在白天的。轎在白天的功用是甚麼呢？在那時候，坐轎就好像我們今日坐車來來往往。所以，做一乘華轎是為了交通，華轎的功用是產生交通的作用。交通是根據甚麼來的呢？是根據主道成肉身來開始，然後神與人的交通纔能接上。具體來說，就是人和主的聯合。這個交通在主道成肉身的事上說明救贖完成了；沒有救贖，道成肉身的主也不能與人聯結，主道成肉身是為了救贖。所以這乘轎抬出來的時候，你就看見轎柱是用銀作的，四方都看見銀子，不管在那裏，你看見主所作成功的就是救贖。

還有轎底是用金作的。這個轎底好重要，若果底不堅固，人坐上去就糟糕了，人就會跌下來。這轎底是非常堅固，是用金作的。金是代表甚麼呢？在聖經上給我們看見，金是代表神的性情，是神自己，是神的救贖，是神自己作為救贖的基礎。這救贖是根據神的性情而來的。神愛世人，這個「愛」就是神的性情。神是公義的，這個「公義」就是神的性情。因著愛和公義，十字架就出來了，救贖就出來了，神與人的交通就在神的性情裏顯明出來。

還有轎的坐墊是紫色的。紫色是代表王的顏色，這是權柄的問題。這乘轎子是充滿了權柄，是榮耀的權柄，王就坐在那裏。然後，鋪在其上的是「耶路撒冷眾女子的愛情」。這實在有意思，當主道成了肉身，當基督的權柄和救贖的功用顯明出來的時候，神榮耀的光輝從主身上顯明出來的時候，吸引許許多多屬神的人在那裏認識主是配的。你曉得鋪在轎子裏面的，就是人的腳踏上的地方。我們看見甘心情願讓主踏在身上的人，乃是承認主是高過他們的，承認主是超越他們的，他們承認主的尊貴和榮耀。

感謝主，道成肉身的結果，不單只是說明主的所是和主的所作，主並要得著所有認識祂的人對祂的高舉和承認。這裏是講出了主的高貴、權柄、能力、榮耀、恩典、智能和豐富；是從靠床和轎完完全全的說明出來。黑夜裏有供應，白天有交通，全因為是主在那裏。能走過曠野是根據這個主和人的聯合。所以這些人得了這個答案，他們大聲說：「錫安的眾女子啊，」(三 11) 在雅歌書上好像只有在這裏說「錫安的眾女子」。那麼「錫安的眾女子」和「耶路撒冷的眾女子」是否一樣呢？好像一樣，但是實際上有點不一樣。「耶路撒冷的眾女子」是指著屬天的基督徒，而「錫安的眾女子」是指著所有追求的基督徒。我們曉得錫安是在耶路撒冷的裏面，錫安裏有聖殿。當然耶路撒冷也有聖殿，但是你看見錫安和聖殿的關係，跟耶路撒冷和聖殿的關係，那就有差別了，錫安是更靠近聖殿的。我們瞭解地理環境，就知道聖靈用這個詞不是偶然的，因為接下去的話，我們更清楚看見顯露與人聯合的那位主的榮耀、尊貴、權柄和能力，因此這些作見證的人呼喊說，「你們這些更深得著主的基督徒呀！你們來看所羅門」。他「頭戴冠冕，就是在他婚筵的日子，心中喜樂的時候，他母親給他戴上的。」(三 11)

以主的心意為心意

去觀看所羅門，不是去見所羅門這個人，是看他所戴的冠冕。或許這樣說吧，那是華冠，是榮耀的冠，就好像起初在奧林匹克運動會，人在競賽的時候得了冠軍，就得了一個冠冕。這個冠冕是用橄欖枝做成的，代表很高的榮耀。這是一種華冠，不是作王的冠冕。所羅門本來是作王的，作王當然是有冠冕，但是他作王的冠冕不是他母親給他的，他母親不能給他這樣的冠冕。所以這個不是王冠，而是一個華冠。在下面可以看見，是他作新郎時所戴的帽子。這裏說，這個冠冕是他戴上的。中文翻譯成婚筵卻是不大準確，也許是結婚，或是訂婚，還沒有擺婚筵。如果是結婚，也是還沒有到婚筵的時候。

這裏說出甚麼呢？我們要注意兩件事。這一個華冠是說明了兩個問題：第一，他得著一個人作他的妻子，這個人要與他聯合。第二，他要得著一個人作他妻子的時候，他心裏好喜樂。兩件事合起來，我們看見甚麼是主心裏最喜悅的呢？甚麼時候叫主帶上華冠呢？這個華冠是榮上加榮的華冠。祂原本就有王冠，現在在王冠上再加一個華冠。這個華冠在主心裏有好大的喜悅。這個喜悅是根據甚麼來呢？是根據得著一個人而來的，得著一個人與祂聯合而來的。

上下文連接起來，上面是一個基督徒在曠野走過的一段經歷。現在聖靈再說話，向錫安的眾女子，向願意更深追求與主聯合的基督徒說話，說出：主最喜悅的就是得著人與祂聯合。如果要得著主喜悅，你們就要追求活在與主聯合的裏面。願意主得著最大的滿足，你就要追求實際活在與主聯合的生活裏。

在雅歌書，我們讀到這裏的時候，不再是兩個人對話，而是第三者在作見證，或者是第三個人在歌頌，歌頌主和所愛的人，她有了更進一步的經歷，在屬靈的成長上，有了更高的成就。這不單是她的經歷，也是我們能夠有的經歷。所以總括一句話，到了這裏的時候，我們可以說，基督徒的成長進到了主的豐富裏，不能留在床上得著的，必須離開舒服的環境，肯付代價走進曠野裏去支取主的所有、所作和所是。——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經筈記》

10 開始進入主的豐富裏（四 1—5）

第四章開始有了一個變動。在第四章以前，或者說在第三章當中之前，說得更清楚一些，就是那個基督徒在還沒有曠野的經歷以前，說話最多的是誰呢？就是那個基督徒。主說的話並不多。那個基督徒所說的話，雖然有許多對主的愛慕，但是總是不能直接連結到主的身上，她所說的話都只是停留在主在她身上所作的。但是當有了那一段曠野的經歷以後，來到第四章了，這個人說話就減少了，主說話就增加了。我們留意到這個變化時，你不能忽略在曠野的那一段經歷。正因為有這樣一個變化，我們就曉得那一段在曠野的經歷是何等的重要。雖然這一段經歷沒有把這個基督徒立刻帶到完全的地步，可是已經讓她完全向那個方向走有了一個非常好的基礎。

更深的光照

從第四章開始，主一說話就說了一大堆，這一大堆話的內容，又和以前說的有了一些變化。從前主向這個基督徒說的話，其中一部份是說出主對她的等候，另一部份是說出主對她的欣賞。但是到了第四章開始的時候，也就是那個基督徒經過了曠野的那段經歷以後，主說話的內容就從欣賞進到稱讚了，主在這裏沒有再說祂在等候的話，好像主已經知道這個基督徒已經會體貼主的心意了。所以主從前所說的祂正在等候的話，現在用不著再說了，因為在這個基督徒的裏面已經有了一個很自然的催促，讓她去揀選主，讓她保留著與主聯合的甘甜。有了這個與主聯合的認識和經歷，她跟隨主到任何地方都有了一個基礎。

但是很有意思，主說了一大段稱讚她的話以後，你會覺得這個基督徒已經到了完全的地步。但你再留心去讀，你就會發覺在主的稱讚裏面還是帶著一些啟示。甚麼樣的啟示呢？是隱隱約約的給她一些光照，好像暗暗在那裏告訴她：「你進步得很多，但是還有好多殘缺。」一個人靈裏面蘇醒的時候，她看見自己一面在長進，同時又覺得自己裏面的缺欠，這是一個正常的光景。

我們常常忽略了這樣的一個事實，以為一個人在神面前長進，那就是他更完全了，但是在我們的經歷裏正好是相反的。從人看來，某某人好像已經長進了許多，但事實上，在他自己裏面，他會感到自己的缺欠，因為聖靈在他裏面說話，主也是這樣給他光照。祂告訴他：「你還有缺欠，你的缺欠還不少。」這是一個非常實際的經歷，只有在神面前不是真實長進的人，才會覺得自己長進到一個完全的地步，才會覺得主對自己的稱讚已經那麼高了，而不再領會聖靈在裏面的光照。

不能分開的聯合

有一件事使我們覺得我們的主真是非常寶貝。我們一點點的成長，主就覺得非常滿意，雖然沒有到極頂的滿意，但是主已經有了滿足的享用。所以在第四章開始時，主開口所說的話可以作為一種題目性的稱讚。祂是這樣開始的：「我的佳偶，你甚美麗，你甚美麗！」我們一再地說，主許多時候連續地說同樣的話，你就知道這件事在主心裏的份量是多重了。在過去，我們看見主是這樣的稱這個基督徒：「我的佳偶，我的美人。」但是到了第四章：「我的佳偶，我的佳偶。」佳偶的意思，就是說他們聯合的身份已經確定了，聯合的事實已經確定了。但是主在此一再的提說這件事，我們就曉得主已經感覺到祂不能缺少這個基督徒了。

我們感謝讚美我們的主，許多時候因著我們的貧乏，我們覺得我們不會想到能像主這樣偉大，像主這樣豐富，像主這樣滿有能力，像主這樣滿有無限的榮耀，祂也會給我們一個體會，就是在祂的感覺裏，祂也不能沒有我們。這才叫做合一，生命裏的合一就是這樣的，我不能缺少祂，祂也不能缺少我。

我們不久前才讀過約翰福音十七章，主在那裏所說的合一是甚麼？是「我在他們裏面，他們也在我裏面。」這裏的彼此在裏面，是一個非常奧妙的生命的秘密。但這件事的確是發生在我們信主的人和主

當中。我們沒有在主面前好好去追求主，認識主的時候，這個事情好像只是一些話。但是當我們在主面前有了實際經歷時，你就懂得這個合一的實際在主與我們中間是何等的奧妙。我們沒有法子能想得通，為甚麼主不能沒有我們？當然我們或許會有一些體會，比如說祂是頭，我們是身體，頭當然不能沒有身體，沒有身體的頭是死的。這是在主所作的事上，我們是可以這樣領會。但是在救贖沒有顯明以前，頭也不顯明，身體也不清楚，神還是在宇宙中掌管著一切，顯明著一切，誰能體會祂的心思呢？地上還沒有基督徒的時候，我們還能領會到諸天在述說神的榮耀。從這些事上去看，我們實在很難領會為甚麼主不能缺少我們。

我們感謝讚美主，我們承認這個秘密是我們今天所不能瞭解的，但我們知道這是事實，等到那一天與主面對面的時候，這個奧秘會向我們完全解開的。

使主心滿意足的成長

我們回過來看主在這裏的呼喚：「我的佳偶，我的佳偶，」一再的呼喚「我的佳偶」。在中文聖經中將其中一句漏去了，只是翻譯了當中的一個。但是在主的稱讚中，你就看到主重複的肯定一件事：「你甚美麗，你甚美麗！」看到這個一再的稱讚，就可知道在主心裏的感覺是何等的感覺。我們感謝讚美主，以前主一句說「你很美麗」，現在雙重的說「你甚美麗，你甚美麗。」當然主這樣說是有點根據的，主不是空口說白話來騙我們高興。人和人說的話有時是騙人的，明明曉得別人是騙我們的，我們聽了還是會很舒服。但是主向我們說話，從來不說沒有根據的話。因為主說的話句句都定準，句句都是事實，因為在祂只有一是，祂沒有是而又非的，因為一切在祂那裏都是阿門的。

與主再沒有間隔

在主的眼中這個經過了曠野的基督徒成了甚麼樣子呢？主在這裏有一點描寫，每一樣描寫都實在能摸到我們的心。我們逐樣的來看，第一個是說眼睛。「你的眼在帕子內好像鴿子眼」（四 1），這句話以前主不是稱讚過了嗎？說「你的眼睛好像鴿子眼」。但你留心去看時，我們注意到這裏和以前所說的有一點不同。從前只是鴿子眼，現在這鴿子眼是有一點東西遮擋著，這也許和當時的婦女的習慣有些關係，像現在中東許多回教國家的婦女還是要蒙臉的，所以你不能很清楚的看到她們的眼睛，你要透過面紗去看她的模樣，就是朦朦朧朧的。

但請注意，主在這裏說：「你甚美麗，你甚美麗！你的眼在帕子內好像鴿子眼」。這就是說出一個問題。都是鴿子眼，為甚麼在此會有再一次的稱讚呢？好像在把老話重談。我們必須從這個基督徒的經歷來看。從前是鴿子眼，現在也是鴿子眼，但是從前的鴿子眼和現在的鴿子眼在程度上有很大的差別。現在的鴿子眼的屬靈的份量就重得多了，正如我們讀撒種的比喻，三十倍、六十倍、一百倍都是結果子，但是結果子的程度就不一樣。在這裏讓我們所注意到的也是一樣，四章的鴿子眼比一章的鴿子眼屬靈

的份量重得多了，內容可能是一樣的，都是很單純的望著天，都是有一個屬靈的看見，但是開始的那個屬靈的看見是比較浮淺的，現在屬靈的看見是比較深入的；過去那個是浮面的，現在這個有很重的實質的。

只是一個人屬靈的長進顯明的時候，我們千萬要記住一個原則，「多托誰就向誰多取，多給誰就向誰多要。」從前她有一點點的鴿子眼，主對她沒有任何的要求，現在這個鴿子眼明亮了，主對她的要求也就高了。所以到第四章的時候，這個鴿子眼就在帕子裏了。這是甚麼意思呢？我們必須先來解決那個「帕子」。

你也許會說「我懂了，在帕子裏面朦朦朧朧有一種朦朧美。如果完全顯露就不美了。朦朦朧朧就很美」。我承認有某種情況是會這樣的，你常常看見一個不美的地方，在霧中就顯得很美了，像在仙境一樣。但是我們的主的眼目是如同火焰的，祂不是說朦朦朧朧就可以了，祂是實實在在是怎樣就怎樣的，因此我們必須來看這個帕子是甚麼意思。有人把這個帕子看得很好，他說這個帕子是遮蔽那個世界，眼睛只是一直看天上的事而不看世界的事。如果那個帕子只能遮擋世界的話，那當然是很好，但最怕就是這個帕子連天上的事也遮擋了，看不見地的時候，連天也看不見了。因此我覺得這個帕子如果是說成遮蔽世界的，那是有點難處。

我們從聖經裏面去找帕子，看看究竟有甚麼歷史。弟兄姊妹很容易就會想到，摩西在西乃山上下來的時候，就是在拜金牛犢的事發生以後再上西乃山的那一次，當時以色列人和摩西之間發生了甚麼事？以色列人對摩西說：我們不能睜著眼睛來看你，我們不能敞著臉來看你，你臉上所發的榮光，我們受不了，所以你最好用帕子將臉蒙上，這樣我們就舒服一點。摩西臉上所發的是甚麼榮光呢？是神的榮耀的反照。現在把帕子蒙上去就是把神的榮耀來遮蓋了。

在這個地方，帕子的意義就明顯了。這個歷史的事實到了哥林多後書，聖靈借著保羅又講出來了。這個帕子是遮擋人，讓人不能直接敞開的、沒有保留的看到神的榮耀，也叫人不能絕對的去接受神的榮耀。由此可見，主在這裏說出祂對她的要求也就高了。第一章時她只有鴿子眼，主也就不說甚麼，但對這個進步了的鴿子眼呢，主的要求就高了。你看到神的榮耀時，你如果不夠絕對的揀選神的榮耀，這就是缺欠，這就是在帕子裏面的鴿子眼。主不用說責備的話來對她說：「我非常欣賞你眼睛的美麗。」但主好像在此給她領會一點：「可惜這鴿子眼是在帕子裏面，你看我有一點阻隔，我看你也有一點遮蔽，若是沒有這個帕子，完全的敞著臉毫無保留的，你看見我，又揀選我，完全的揀選，完全的看見，這就更美了。」但是主沒有這樣說，主只是告訴她，「你的鴿子眼在帕子內是非常美麗。」

一個靈裏蘇醒的人，他立刻就會有一個體會，我是蒙了主很大的恩典，但是我仍然在殘缺裏面；我雖然有屬天的看見，但我覺得我與主當中還有一層帕子在擋住。其實主可以當面告訴她說，「你還有缺欠」。但是主沒有這樣說，回頭我們就要注意那一件事，「不要激動我所愛的，等她自己情願。」我們

真的看到主對我們的體貼和體恤。祂寧願在那裏等，有了長進，祂就欣賞，長進得還不到祂的標準，祂還是在那裏等。這是太美的一件事，主那樣的忍耐的等待我們。

「你的頭髮如同山羊群，臥在基列山旁。」(四 1) 提到這個頭髮，要說的話又很多了。我們知道頭髮對男人來說，若顯在拿細耳人的身上，就表明完全的歸主。作一個完全的拿細耳人，頭髮就不能剃掉，你必須很注意你的頭髮，不能輕忽你的頭髮。參孫因為輕忽他的頭髮就闖了大禍，自己也受了虧損。這是從男人方面去看所給我們看到的，頭髮是說出完全奉獻的實意。

從婦女那方面來看，又看到是同樣的事。我們先從林前十一章來注意這件事，神在那裏說，神將長頭髮給婦女作為榮耀，但是這個榮耀是人的榮耀。神會不會悅納人的榮耀呢？當然不會。但是我們看這裏，主看見那個人的頭髮時，主就覺得是太美了。不是她的髮型很美，是說她的頭髮很美。這就是主能承認的美。當然我們記得這個基督徒是站在一個女人的地位上來對著主的，主看她就是從這一個角度來看。是在甚麼情形下，那個婦女的頭髮能被主悅納呢？如果從哥林多前書十一章來看，你就看到主的靈借著保羅所交通出來的蒙頭的道理，說出人借著蒙頭把人的榮耀遮蓋起來時，在主的眼中就是美。當人的榮耀被遮蓋，但又顯出基督是榮耀的事實，這在主的眼中確實是太美的事。我們用兩個實際的例子來看。路加福音講到一個女人，約翰福音也說到一個女人叫瑪利亞。這兩個女人都作了同樣的事情，把香膏塗抹到主的身上去，就用她們的頭髮去擦。這是甚麼？這就是蒙頭的實意了。我的榮耀只配去擦主的腳，這算不了甚麼，只有主是配得榮耀的。

我們在此注意到，一提到頭髮時，你就看到，是指出了那個基督徒經過曠野的那一段經歷，她的奉獻在主面前得到了主非常大的欣賞，說到她奉獻的生活像甚麼呢？的確有了很大的長進。祂說：「你的頭髮好像山羊群臥在基列山旁。」就是這麼一回事！我們從讀舊約裏懂得，山羊的用途，是用作贖罪祭的；燔祭不用山羊，贖罪祭是可以山羊。我們不知道當時以色列人養山羊，是為獻祭用呢還是為了要吃肉，或者用山羊皮子做衣服。我不清楚這一點，但是我們懂得一件事，如果和上面的意思連起來，就可以看到，這是許許多多的山羊，它們在這裏受了餵養，很安息的在那裏等候，等候到祭壇上作一個祭物。這個實在太寶貝了。說出那個基督徒裏面隨時隨刻都在活出獻祭的模樣。主看到這樣的一個人，主的心意能不滿足？主的心怎麼會不樂意呢？這裏有一個人，她真願意向主完全獻上，這是很美的一件事，這實在是叫神的心動了情。

但是有一個問題，奉獻的生活不對麼？完全對。但是在這裏，主又說出了一些事；雖然基列山在約旦河東，那是水草肥美之處，引動了流便、迦得、瑪拿西半個支派要留在河東，不肯到迦南。這地方的確是很肥美，對羊群來說，這個地方是太好了。但是有一個缺陷，那不是神的應許地，那不是 神的命定，那只是神同意他們在那裏，卻不是神命定他們要在那裏。

不住在主的光中往前行

我們就看到，神在欣賞這個基督徒的同時，也給她一點造就。主不是用責備的語氣來說這個話，但是主這樣一說，有了曠野經歷的人靈裏就蘇醒了，就知道主在說甚麼。主好像對她說：「你的奉獻生活已經很進步了，可惜還帶著一點點的尾巴，還不夠完全揀選神的命定，有時還停留在自己所喜悅的地方，有時還停留在神的允許裏面。」我們實在覺得，生命的長進是何等艱苦的路程。照著我們來說，我能有眼睛，鴿子眼，有頭，有頭髮已經是很不簡單的事了，你曉得那個煙柱能經過曠野是容易的嗎？不容易的。但是擺在主的面前，主也沒有甚麼不滿意，但主卻給我們一點暗示，還要追趕，還要竭力進到完善的地步。

我們實在感謝主，祂寧願在那裏等，祂不催促我們。祂卻指出我們的缺欠，叫我們懂得如何去追求更高的討主的喜悅。祂說：「你的牙齒如新剪毛的一群母羊，洗淨上來，個個都有雙生，沒有一隻喪掉子的。」(四 2) 我們先來注意牙齒的功用。牙齒就是接受食物的，你把食物接受過來時，必須先經過牙齒，經過牙齒的功用就使那些食物成了我們的供養。雖然它的作用只是接受食物供養的第一步，但是這一步是非常重要的。沒有這一步，食物就不可能成為供養。我們從屬靈的實際去留心，一切供養都是生命的供養，都是從生命裏接受過來的，都是從神那裏接受過來的。有時撒但的假冒，撒但的欺騙，會混雜在神的話裏面，叫我們沒有得到生命的供應，而相反的受到了虧損。

但是在這裏，這個基督徒長進到一個地步，她能分辨甚麼是生命的供養，甚麼是仇敵的對付。為甚麼我們要這樣去瞭解呢？請注意一件事，這裏說是「一群羊」。這一群羊是怎麼樣的呢？是剛剪過毛的。這一點很重要。重要在甚麼地方呢？當然，山羊的毛是不剪的，就是剪了下來也沒有甚麼用處的。要剪毛就剪綿羊，綿羊在沒有剪毛之前都是很可愛的，但是把綿羊的毛剪了以後，綿羊就成了醜八怪了。我在英國見剪過毛的羊，真是難看極了。別以為綿羊是白色的，它的皮也是白色的，即使它是很白，但本該有毛的，現在沒有毛了，那成了甚麼樣子？我隔壁的老人家養了幾隻狗。有一次他把其中一隻狗的毛全剪掉，難看極了，就像我們中國人說的「癩皮狗」。說了那麼多話，主要是一點，就是說出在人的眼中看來，那些羊沒有好看的地方。也就是說這個基督徒的牙齒沒有甚麼好看的地方，但是這些牙齒卻有一個功用，一切不是出於主的東西都給它弄出來。很多姊妹很會吃魚頭，要會吃魚頭，牙齒一定要不錯。如果沒有牙齒是沒法吃魚頭的。雖然不吃魚頭，我們平時吃骨頭，沒有牙齒也是無法吃骨頭。吃骨頭時要把肉咬下來，把骨頭吐出去，這一個動作由誰來承擔呢？是牙齒來承擔。

一個基督徒對神話語的吸收，和對不是神話語的辨別到了這一個地步的時候，在人的眼中看來，這個人好像是不可理喻的，這個人好像很古怪。眾人都以為美的事，他就不接受；眾人以為不夠美的事，他就覺得很寶貴。在人的眼中這個人算得是甚麼呀。但是感謝主，在神的眼中，神看到她的美。美在何處？她只會吸收神的話，她也會拒絕不是神的話。我們感謝讚美主。

說到這一群剪過毛的母羊，雖然中文在母字邊上有三點，(意思是加上去的，)但從下文可以看見是母

羊，不是公羊。為甚麼？母羊的一個特點是會生養孩子，公羊不能生養孩子的，只有母羊纔能。由此可以看到這一件事，她能吸收神的話，而叫生命的豐富從她身上顯出來。你們看是這樣的一個人，在神的眼中神怎麼能不欣賞！

再往下看，「個個都有雙生，」（四 2）就是說，這群母羊生下小羊至少有兩隻，不會單生一隻。把這件事來對上牙齒的時候，你就懂得，那就是說牙齒很整齊了。我們知道牙齒都是一對對的，平過來是一對的，上下也是一對的，那很整齊。這裏說到這一群母羊，「沒有一個喪掉子的，」（四 2）也就是說沒有一個是有漏洞的。說起牙齒，我們每個人都有經歷，我們還是小孩子時換牙齒，我們自己覺得很不好意思，不大肯開口，怕一開口，別人就看見這裏有一個乳齒洞。說話時，因為漏氣就說不清楚，所以也不大願意張口。但是感謝主，你看在這裏，這一個人成長了，牙齒沒有漏洞，很完整，很整齊，她把神的話語非常準確的吸收，咀嚼，接進來，成為生命的供應，叫它長成。

讚美主，我們實在看見，這是一件很重要的事。一個基督徒的成長，就看他能不能直接去接受神的話。我們讀希伯來書，看見聖靈在那裏說話：「照著你們所學習的功課，你們是應該可以吃乾糧的。誰曉得如今你們還在吃奶，還要別人用奶來喂你。」（參來五 12—14）這是怎麼說呢？就是說不長進。一個長進的記號，就看我們在神的面前能不能直接去接受神的話，或分辨不是神的話。老是靠別的肢體來供應我們神的話，這個就是不長進。一個長進的人是自己從主那裏有領受，一個人在神面前沒有領會，他就不能給別人有供應，也就是說他自己還是一個貧乏的人。你必須是自己飽足了，纔能去供應別人。

怎樣纔能得到飽足呢？你必須從神的話裏直接吸收，不是間接的吸收。我們中國人喂小孩有個非常不好的習慣，大人把飯先放在自己嘴裏咬爛，然後用手挖出來，一把塞進小孩的嘴裏。這的確是一個非常不好的方法。當然如果不讓小孩這樣去吃飯，他受不了。但是靠著別人來長大，他還是個小孩，還不是成長的。

但主在此稱讚這一個人，他已經會吃乾糧了。在這裏我不能不說，許多時候，我們以為讀神的話是為了我們自己。當然，是有為我們自己的成份，但你從來沒有想到，有一個人在地上很渴慕神的話，又去吸收神的話時，你看到主的心是何等的喜悅。有多少神的兒女是為了神的喜悅去讀經？有多少神的兒女懂得，我讀經是為了神的喜悅？我想不多。好些人都這麼想，我讀經是為了我自己靈修和長進，或是為了在交通聚會裏我有話可以講。這是好，但是很不夠的。如果主開我們的眼睛，你就會看見一件事，我們好好的讀主的話語，主的心真是滿足呀，主的喜悅真是大呀，祂會在那裏說：「你甚美麗！你甚美麗！」

成了神心意的發表

然後主又說：「你的唇好像一條朱紅線」（四 3），嘴唇是兩片，但成為一條線，你就看出，這裏面有一

個非常緊密的連結。但光是看到這個連結還看不到主要的問題。你必須看到朱紅線才會懂得，這嘴唇成了一條朱紅線。我們都懂得朱紅線是救贖的記號。現在唇成了朱紅線，這是說出我們透過這個唇所發表的，成了一條朱紅線。

我們必須連接下文來看：「你的唇好像一條朱紅線，你的嘴也秀美。」(四 3)但是好些翻譯的那個「嘴」就不是「嘴」，而是用「言語」，KING JAMES 是這樣翻譯的，達秘是這樣翻譯的，七十子也是這樣翻的，還有好些都是這樣翻的。不過 NEW INTERNATIONAL 是將它翻成「嘴」，和我們中文一樣。但我們從上下文來注意，你就曉得，唇就是嘴，嘴就是唇。所以下文的「嘴」翻成「言語」是對的。我們的唇所表現出來的是神救贖的恩典。有了這樣恩典，我們的言語就合宜了，秀美、合宜，非常的好。

讚美主，你又看見這個基督徒，在神面前長進到一個地步，她多說主，少說人；多說天上的事，少說地上的事。我們承認我們在這一方面都很有缺欠，在這一方面很不夠滿足主的心。但主卻借著這個人的經歷叫我們看見，必須是這樣，才讓我們的主心裏有點甘甜。

祂又說：「你的兩太陽，在帕子內如同一塊石榴。」(四 3)有些譯本翻譯成兩個面頰。是面頰也好，是太陽也好。太陽是說出那個心思，兩頰是說出那一個情緒。心思和情緒是連在一起的，你有喜樂的心思，你的臉上就帶著笑容，你心思裏面有點愁苦，你面頰上就帶著憂傷。所以我們在這裏看到，不管這裏說的是心思也好，是情緒也好，有一個事實太美了，好像剝開的石榴。不是芭樂，是石榴。石榴在聖經裏面一貫的用法，是表明生命的豐富和美麗。我們曉得石榴剝開以後，裏面有好多好多子粒。能夠剝開的一定是成熟的，成熟的子粒都是紅紅的或者粉紅色的，排列在那裏非常美麗。聖經裏就用石榴來說出生命的豐富。

在這裏，你就看見這個基督徒，她滿足主的心，因為在她心思裏充滿了生命的豐富；她情緒所流露的是生命的豐富。這是太美的事，寶貝得很。但是很可惜，一提到生命豐富的時候，我們承認，我們距離成熟還是很遠。所以這一個石榴又是在帕子內，表明是表明了，但是還不夠完整，還有一點保留，那是一個缺欠。我們承認這個功課實在是不簡單，但是也最能得主的喜悅。我們在神面前追求長進的時候，我們可以從我們的心思和我們的情緒來省察出我們的光景。如果在我們的心思和情緒裏所充滿的不是主自己，而是從己生命出來的東西，那麼我們還是有點保留，在主的眼前還不夠叫主完全滿足。

學會了持守神的道

「你的頸項好像大衛建造收藏軍器的高臺。」(四 4)頸項在聖經裏一般用來表現人的意志。主在以賽亞書責備祂的百姓時說，「他們是硬著頸項的百姓。」這「硬著頸項」就是說他們有一個堅決的意志去抵擋神。但在這裏，這個人的頸項在神的眼中卻成了美麗，這個意志就不是抵擋神了，這個意志就是揀選神了，持守神要她持守的，她有一個堅強的意志來持守神要她持守的。這實在叫主的心意滿足。

一個基督徒最寶貝的就是從年幼一直到年老發白，對主的揀選和對主的話的持守還是那樣的堅定。我們看見多少在前面走過的神的兒女，走了好長的一段路，就在最末了的那一程走不上去了，這是何等的可惜！我們為他們可惜。在為他們可惜的同時，我們必須有一個警覺，因為有一天我們也會年老，到有一天，我們也會頭髮斑白。到了那個日子，我們能不能仍然在主面前持守主所要我們持守的呢？再沒有一件事能叫主得到這麼大的滿意了。我們讀約翰三書，那裏說：「我看見我的兒女們，照著神的話而行，我心裏的喜樂沒有比這更大的。」這是神向人說的話。再沒有一個喜樂叫主得到滿足比這個更大，是甚麼事呢？就是人持守神的話。

這個基督徒有一個堅強的意志去持守神的話，很堅定的在持守，像大衛的高臺。大衛的高臺是大衛的保障，是保護大衛的，也是叫大衛得平安的。大衛在這個地方，那是主自己的一個預表，就是說能叫主在其中得安息的。主在甚麼情形下得安息呢？當屬神的人懂得堅定的活在神的話語中，主就在那裏得安息。多少年代，整個教會的歷史叫我們看見，過去的弟兄們是如何在這一方面滿足了主，而主也借著這事來告訴我們，如果我們懂得持守神的真理，用堅定的意志去持守神的道。我們的頸項也可以是很美的，在主的眼中看為非常美麗。

但是可惜的是，這個高臺只能保護自己，而不能攻擊仇敵。你說，高臺當然是保護自己的。但是不對，因為你看這裏所說的高臺，不僅是一個保護，它也是收藏軍器的，它是收藏各種各樣兵器的。正因為這樣，這裏所列出來的兵器都是盾牌，都是作保護用的，不能作攻擊用的。這個基督徒在他持守神的話的事上是揀選對了。但是在程度上，在份量上，還是有些缺欠，他只能維持自己的站立，卻不能叫仇敵羞愧退後，這還是一點點的缺欠。

我們可以從約伯的身上看到這裏面的事實。約伯是守住了自己該守的，多大的難處，多大的誤會，多大的痛苦都沒有叫他轉移神要他站立的地位，可是他只能保持那個地位而已，只能叫撒但的工作在他身上起不了有目的的作用。但是他卻不能在那個時候叫撒但退去。直到有一天，神向他說話了，約伯轉過來了，最末了的約伯纔是對付仇敵的約伯。

這個基督徒，已經長進到會持守神的話，但是品質還是差一點火候，主在這裏還是繼續有等候。

在信心與愛心的豐滿裏長成

然後又說：「你的兩乳好像百合花中吃草的一對小鹿，就是母鹿雙生的。」（四 5）這裏說出兩胸，我們從聖經看到這裏所指的是兩件事：一個是信心，一個是愛心，這是從帖撒羅尼迦前書可以看到的。或者說一個是信心，一個是公義，這在以弗所書裏面可以看到的。不管是甚麼，總是雙的，是兩件屬靈的事，一個信心，一個愛心。信，信靠主；愛，愛慕主，因著信靠主，在弟兄們中間來顯明對主的

依靠、因著愛主，在弟兄們中間顯出主的體恤和同情。這是一件非常美的事。我們看到這樣的一個事實，主真是感到滿意，因為有一個基督徒，在信心裏面長大，在愛心裏面長大，他是在信心和愛心裏與主有交通，是在信心與愛心裏讓主有所享用。

我們注意這裏提到的一件事，中文聖經就說「是母鹿雙生的」。但是我們必須注意，這裏不是說許多的母鹿，而是一隻母鹿，它一生下來就是雙生的。這個雙生是甚麼意思呢？第一，是完整的，因為這裏是用兩乳或兩胸來說這件事。我們很少看見一個人長大了，他只有一個胸而缺少了一個，這是不可能的，畸形的。一個完整的人就是有兩胸。在這裏注意到基督徒屬靈的生活，信心和愛心是分不開的。你有信心，你就一定會有愛心。你有愛心，你定規是有信心。只有信心而沒有愛心，恐怕那個信心也有問題。你有愛心卻沒有信心，同樣那個愛心也是成問題。

在此我們還要注意「好像一對小鹿，」小鹿有一個特點，很敏感，也很依戀母鹿。到鹿場去看小鹿就能發現這個事實，特別是它們的敏感，很容易受驚，母鹿還沒有受驚時，它們已經受驚了。一個長成的基督徒在信心與愛心裏面是很敏感的，主在天上有一個意思，我們在地上就能有反應；神的心裏有一個意念，我們在地上就有一個感覺。不僅信心是這樣，愛心也是這樣。我們常常覺得，我們在這些方面都有缺欠。許多的事，人家告訴了我們，我們裏面還沒有起共鳴，不起共鳴還算不錯了，最低限度他還懂得有那麼一回事，只是不共鳴而已。慘是慘在人家說了，他不僅是沒有共鳴，連意思也沒有。但這裏有一個人，她敏感到一個地步，就像賓路易師母在神面前的盼望。她向主禱告說：「主，求你幫助我，給我靈裏面有一個這樣敏銳的感覺。你在天上的寶座上心意一動，我在地上就已經準備好去順服。」這實在是太寶貝了。小鹿是敏銳的。

我們感謝主，一個基督徒的成長，在信心和愛心上一同長成，有些事是可以突出一些，有一些事是可以落後一點，但在信心與愛心總是平衡的，雖然不是絕對一致，但也一定相差不遠，主給我們看見這個成長的基督徒，在信心和愛心上是這樣均衡的成長，以致主看下來時候，她真是美麗。美麗在何處？那兩隻小鹿是「在百合花中吃草。」百合花是我們看過的，我們就很容易領會，小鹿在百合花中吃草，也就是說他活在百合花中。百合花是甚麼？在第一章我們看到，在第二章我們也看過，百合花就是神的兒女。從另一方面來注意，百合花也是神所看顧的，從馬太福音裏我們可以看到野地的百合花，神看顧它們，給它們榮耀。因此我們就懂了，一個真正長成的基督徒，他的信心與愛心，是在神的兒女中間顯出效用，也接受供應，不會跑到神的看顧以外來尋找他自己的愛好。

這一大堆的話都是主在稱讚那個基督徒，主的話說到這裏就停止了。我們感謝主，這個基督徒裏面也蘇醒了，所以底下她只是很簡短的說了一些話。她實在承認，「我需要主，我需要與主有更深的聯合。」所以她的反應是這樣，「我要往沒藥山，和乳香崗去，直等到天起涼風，日影飛去的時候回來（或是說黑暗過去的時候）。」（四6）我們感謝讚美主，這是她一面感謝主承認她的長進，一面她感覺自己還有缺欠。「過去在曠野的那一段走過的路程，我只是給沒藥和乳香熏過。但是現在我覺得光是熏一熏是不

夠的，那只是表面上碰一下而已。我必須到沒藥山，到乳香崗。我要活在那一個地方，我要與主的死有更大的聯合，我要叫我的奉獻在主的面前更完全，我不能停留在主的這一段稱讚裏面，我要一直等到黑暗過去，我知道沒有可以自滿自足的時候，因為我在主的面前一直是帶著缺欠，過去所有的經歷對我來說是很大的，但從我去取用主的豐滿來看，那也只不過是一點點，所以我必須要到沒藥山和乳香崗去。」——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

11 進向屬天的高處（四 6-8）

我們上次看到第四章當中的時候，第五節那裏提到，「你的兩乳，好像百合花中吃草的一對小鹿，就是母鹿雙生的。」很清楚的叫我們看到，這是一隻母鹿雙生的。那就是說差不多同時出生的一對小鹿，在它們中間不可能有太大的參差，在它們當中總是很均衡的顯明它們的光景。我們曾提到兩乳是指在神面前的信心和愛心，是向著神的，不是向著人的，是向著神有信心，向著神有不改變的愛。這其中的關係，是非常緊密的。有這樣的信心就有那樣愛神的心，有那樣愛神的心就定規有相等的信心在其中。

在此我們還注意到，這一對小鹿是在百合花中吃草，我們感謝讚美主，百合花是說出那些屬神的人，這也給我們看見一個真實在神面前有信心有愛心的，信靠神也愛神的，也定然是活在神的兒女們中間，是與神的兒女們直接一同得供應，與神的兒女們一同來等候仰望神。感謝讚美我們的主，這一個光景是叫主感覺非常有享用的，總的一句來說，在整大段話中，都是主在欣賞這個基督徒，的確，這個基督徒的長進很明顯。她經過了曠野的那一段，如今在神的面前有非常清新的生活，一直在顯明生命的長成，連主在她身上都感覺到有許多可欣賞的。

我們從第三章當中開始，看見先是別人在欣賞那個基督徒，這一個別人，我們也可以說是聖靈在那裏鑒察。然後從第四章開始，那是主自己在那裏肯定。聖靈在第三章當中時開始，就一直在那裏鑒察這個基督徒，她怎樣走過曠野的那一段路，她如何借著十字架的功課在支取與主聯合的恩典。這樣走過了這一段路程，然後主也從她身上看見各方面的成長。我們曾經提到，這一個基督徒在第一次蘇醒以後，她實在是有了進步。在第一、二、三章裏，你看見她實在說了許多的話，與主在說主怎麼可愛，主怎麼愛我，一直在說主在我身上顯明的是何等的好，何等寶貴。

如果從雅歌書的次序來說，我們不能說多說主的恩典是不對，但是我們要注意到一件事，長遠的只是在說主的恩典，而沒有進到主的自己，這樣數說主的恩典還是一個非常淺薄的光景。話很多，都是恩典的話，沒有錯，但是不算長進。

現在經過了第三章曠野的那一段路程，很希奇的，人的話就減少了，聖靈說的話就多了，主說的話也

多了，但人說的話就不多，甚至有些時候，並沒有人人在說話，只是人的心裏還是在說話。人心裏所說的話，不是在說主向我如何如何，而是說我要向主如何。這是一個好大的進步，從許多的話到不多的話，從嘴裏說許多的話到心裏單單向主說話。

長成在不知不覺中

到了第四章，我們看到，難怪主對這個基督徒有這麼大的欣賞，很希奇的一件事，聖靈在鑒察這個基督徒的時候，主也是這樣稱讚這個基督徒的時候，本該這個基督徒是歡喜快樂的，因為不是人給她稱讚，是主給她稱讚，是聖靈給她裏面印證。但是很希奇，你看到這個基督徒裏面的反應，不是因著主的稱讚，聖靈的印證，她就覺得自己真的長大了。相反的，她覺得自己的缺欠還是很大；相反的，她覺得自己裏面還是要更深的去取用主的十字架。

我記得多年以前，一位年長的弟兄向我提起過一個人的事。這個人在主面前很追求，也實在照著主的話去學習體貼主的心意。但是她越如此追求，她心裏越難過，難過得不得了，又無法脫得出這個難過。所以有一天她就去找一個年長的姊妹，因為這個基督徒也是一個姊妹。她找誰呢？就是找在中國的教會裏很被主使用的叫丁素心姊妹，因為她是早一代的人，所以好多弟兄姊妹們都沒有聽過她的名字。她是和倪柝聲、王峙、王載等弟兄，同一個時期在一起的，對主有經歷，有認識。那位帶著很難過的心情的姊妹去找她，告訴她說：「我越追求，越覺得自己很壞，越追求，越覺得自己在神的面前有好多缺欠，越追求，越覺得好像認識主不多。」所以她覺得這個事情叫她很作難，她說不知道有甚麼方法可以脫離這個苦惱。丁姊妹聽了她這樣說以後，就對她說：「姊妹呀，你千萬不要落到自己的控告裏，你實在是長進了不少呀。」那個姊妹一聽就覺得迷糊起來。「如果我是長進的，我怎麼可能現在落到這麼難過的地步呢？」丁姊妹就告訴她：「就是因為你長進了，你才会有這個光景，如果你不是長進到這個地步，你不會有這個光景。從前你對主的認識很少，你經歷主的事情很少，主稍微給你一點恩典嘗一嘗，你就覺得不得了。但事實上在那個時候和現在，我們在主的面前都是那麼平凡。在那個時候你不會瞭解，因為你還年幼，屬靈的年日還年幼，正如一個小孩，他要在那裏吵，你給他一粒糖果，他就安靜了。長大了的人呢，你給他一粒糖果，他根本就沒有放在眼裏，他還是覺得他有很大的缺欠。」

問題就是在此。一個人屬靈長成了，他眼光擴大了，他對事物看得夠清楚了，比較上準確了，他就發覺自己的本相了。以前在享用恩典的時候，沒有看見自己的本相，只看見神往我身上不斷的堆上恩典，所以就覺得真好，真好。到現在長大了，看到了自己的本相，看到自己在主面前的實際，不是恩典可以填滿的，非要主自己來填是填不滿的。但是主是那樣大，而我們這一個人是那樣小，在這個小的器皿裏面還有許多摻雜，摻雜的事物把位置都占去了，所以主能在我們身上充滿的地方實在不多。過去眼睛沒有看到這個事情，只要有一點點的恩典，我們就可以滿足，我們就覺得我們是不錯了。但等到長大到這個地步，就覺得主是那樣的豐富，主是那樣的無限，主是那樣的榮美，而我這個人所能得著主的是那樣稀少，我實在是太平凡了。

每一個在生命裏長進到一個地步的人都有這樣的感覺，在人的想法中，長進了就是神的豐滿在我裏面增加了。但實際上，不錯，神的豐滿在我裏面是增加了，但是在我所看見神的豐滿，和我所已經承受的豐滿來比較，我所有的還是非常貧乏。這是很有意思的一件事，也是主在我們生命裏作工的一個很大的特點。如果我們的心是向著主，我們永遠不會自滿，就是因著這個原因。但是甚麼時候我們的眼睛從主的身上一挪移，我們就會在恩典裏面自滿；甚麼時候我們的眼睛沒有離開主，我們就沒有辦法可以自滿。這是非常有意思的事，也是主在我們身上作工的一個恩典。

所以你看到這個基督徒在聖靈的印證和主的欣賞裏，她並沒有停在那個地步，她很簡單的回答了主幾句話：以前說的都是「我要主，我要主。」現在是「我向主，我向主。」這是一個很明顯的轉變。過去是我要得著，現在是我要向著主。當然這個向著主的裏面還是有我要的成份，但這個要和從前的要的內容就不同了。從前所要的是恩典，現在所要的是主，我們來看這個基督徒說了幾句甚麼話：

進到與主同去的實際

「我要往沒藥山和乳香崗去，直等到天起涼風，黑影飛去的時候回來。」(四6)「日影」應該是「黑影」，「回來」這兩個字應當是沒有的。那個意思就是說：一直等到天起涼風，黑影飛去的時候。天起涼風，黑影飛去的時候就是天亮的時候。

我們先注意這一個時間。先跳到第八章去。八章最末了的一句話，「我的良人哪，求你快來，如羚羊或小鹿在香草山上。」這裏是講到主再來建立國度的那件事，也就是這裏所提「天起涼風，黑影飛去的時候」。這個人心裏有一個等候，一直等到主再來，一直在主的面前等候那個日子到來，等候她靈裏面那個天亮的日子來到。靈裏面天亮的日子是甚麼呢？不是一次兩次的復興，現在我心裏面很受捆綁，明天主把我釋放了，我有了一個恢復，有了一點復興，我靈裏明亮了。這裏所說的不是這一種，這裏所說的是靈裏的天亮，不是只有一點光來照明一下，是天亮太陽出來的那種亮，是公義的日頭顯明的亮，那是主再來的那時刻。

實際聯結於基督的十字架

她等到那時刻作甚麼呢？我們把這一個時間抓到了以後，我們就看她在神面前是在等甚麼。她說，「當主還沒有回來以前，我要往沒藥山和乳香崗去。」沒藥山和乳香崗又是甚麼呢？我們看第三章時，看到沒藥和乳香，曾經提過這是指著基督的死而復活，也是指著基督的一次獻上自己。基督把祂自己獻上，進到死地，又從死裏復活，這是沒藥和乳香所顯明的。攏統的來說，這個就是基督的十字架的工作。基督過去接受了十字架，然後基督借著祂的工作把十字架放在我們身上，一面是除掉我們這個人的自己，一面是叫我們被帶進與祂的聯合中去。

我們回頭看第三章，那個基督徒經過曠野是怎麼經過的呢？在曠野的那一段路，她曾經給沒藥和乳香熏過，熏就是把那些東西燒在底下，產生一些煙，煙就熏著她。這些燒的煙一下就過去了，燒的東西燒完也就沒有了。熏過以後，那些氣味還留在身上，但是不能太長久，也不能太完全，熏起來的香的氣味能給吸收的只是一部份，而不能完全給吸收。但是經過這樣一件事，這個基督徒裏面就領會一件事，一面她感覺到自己還有許多缺欠，另一面她就想到她走過曠野的那個能力。那個能力是乳香和沒藥熏出來的，如果給乳香和沒藥熏過，也能走過曠野的那一段路程，那麼，我若是生活在乳香和沒藥裏，我能支取基督的完全豈不是更加完全了嗎？現在雖然我外面有許多的黑暗，我必須在這裏等到天亮的時刻，但是我怎麼能捱過這一段黑夜的日子呢？

弟兄姊妹們，請來作一個比較，曠野是不容易走的，黑夜是更難走了。如果是在黑夜的曠野裏，那就是更不簡單了。我們不曉得這個基督徒裏面是不是再有曠野的經歷，但從我們所學習的來看，我們是走過一個曠野又一個曠野的。經過了一個曠野，舒暢了一陣子，又再經過另一個曠野，然後又一個曠野。我們的經歷是不住的在曠野裏走，我們靈裏面的光景也常常帶著黑暗。我怎麼能等到天亮那一刻呢？頭一次在曠野裏經過，那沒藥和乳香的作用叫我走過了曠野，我知道了，我找到了那個秘訣了，我要不住的活在沒藥裏，我要不住的活在乳香裏。因此這個基督徒就說，「我要到沒藥山，我要到乳香崗。」從裏面的內容來說，她要更深的去接受十字架的對付，她也借著更深的接受十字架的對付，進到與基督更深的聯合，不住透過十字架把她這個人拆毀，讓基督來填補那個傷痕，又不住的接受傷痕，也不住的接受基督來作填滿。這是非常不簡單的事。

感謝讚美主，這個基督徒靈裏蘇醒到這一個地步，她看重了基督的填滿，而輕看了身上的傷痕，她看重了基督的更豐滿的充滿，而不在意十字架的對付。我們在主的面前被主光照到這樣一個地步，願意更深的去揀選十字架，或者說，更深的去接受基督的聯合，更深的去取用基督的所是和所作，這是何等的有福。這雖然不是最高的祝福，卻是又跨了很大的一步。請注意第二章主對她的呼召是甚麼：「起來，與我同去。」在第三章，她起來了。現在在第四章，你看見她去了。在主的呼召裏，她是一步步的答應了主。

我們屬靈的經歷都是這樣的，沒有一個人是主給一呼召，馬上就答應的。我們都承認，在我這一個人的身上，主不住的給我們呼召，我們也願意答應主的呼召。但是當我們第一次答應主的呼召時，我們以為已經答應了主的呼召，但實際上只是僅僅挪移了一下我們的位置，還沒有答應主的呼召，還差得遠。然後主又在那裏等，我們又答應主了，這時我們雖然比開始時所挪移的位置稍多了一些，但是還是沒有答應主的呼召。看第二章，她起來，她去找主了，但找來找去還是走她自己的路。走是走了，但是在走自己的路上，還不是在走主要她走的路。現在等到第四章，主吸引她走過曠野，她稍微懂得了一點，裏面明亮了一點，她看到了，「我要去，我要去。」去哪里？去接受基督的十字架，去接受十字架更深的造就，去接受十字架更深的雕刻，去接受十字架更深的更厲害的破碎，現在算是走了一步了。

我們必須注意，走是走了，也是走在主要她走的路上，但是還沒有走到主呼召的目的裏，正如我們都讀過創世記亞伯蘭出吾珥的那一段歷史。他離開了吾珥，但是還沒有到 神要他去的地方，他在哈蘭就停了下來，一停就停了一段時間，一直等到主第二次給他呼召，他才繼續往迦南的路上去。我們承認我們屬靈的路都是這樣走的，我們走得不大準確，有時我們以為自己走得準確了，但事實上還是不夠準確，所以主還在那裏呼召。

在這個時候，我們看見這個基督徒，要往沒藥山，要到乳香崗。從我們這方面來看，可以說是走到路程的終點了。不是的，還沒有到終點。她這樣向主表明她的心意，主實在是承認她有很大的長進，她已經不懼怕十字架了，她還寶貝十字架。所以主有了反應，主的反應有兩面：一面是欣賞的；一面是繼續的呼召她。我們先看主的欣賞：

十字架帶進主所要的更美

「我的佳偶，你全然美麗！毫無瑕疵！」（四7）請注意，「你甚美麗，你甚美麗。」那已經是很不簡單了。但現在主說出一個感覺，你不僅是「甚美麗，甚美麗，」而是「全然美麗」；你沒有一樣不美麗，每一樣都那樣美；從頭髮一直到腳，全都是美麗的，這就叫全然美麗。美到一個甚麼地步？「毫無瑕疵」。這是不得了的事。如果今天我對你說，「某某人你全然美麗，毫無瑕疵。」這個話的價值不高的，因為第一我有近視眼，第二我根本就沒有太多的時間從各方面來對你作很深的鑒察，所以我說你全然美麗並沒有價值。

讚美主，這是主自己說的：「我的佳偶，你全然美麗。」完全的美麗，從這邊看是那樣的美，從那一邊來看，也是一樣的美，從上面看下來又是這樣的美，後面看也美，反正就是美。這是主說的，美到一個地步，「毫無瑕疵」，這個是更不簡單的。我們常常聽見人家說，「這個人哪，看他是一點也不美，但是把他拍成照片，從照片裏看，他就很美。」有些是剛好相反，這個人在照片裏是非常難看，但是他的真人卻是很美的。我們常常遇到這樣的事，但是在主的眼中從來沒有這種錯覺。祂看是美的就真是美，祂說沒有瑕疵就真的沒有瑕疵，很難得神說我們沒有瑕疵，但神實在是說了。這一個「毫無瑕疵，全然美麗」是根據甚麼？就根據上面說的：「我要去沒藥山，我要去乳香崗。」這是更深的接受十字架而帶進與主更深的聯合，與主完全聯合了，你怎能不全然美麗呢？你怎麼能有瑕疵呢？因為每一個地方都有主在遮蓋你，每一個地方都是主在那裏顯出來。十字架將我們這個人對付掉了，再叫主在我們這個人身上顯出來。怎麼能不美呢？

我們實在感謝讚美主，我們在主的面前有這樣的心思來接受十字架，在人看來，我們也許真是活在沒藥山和乳香崗裏，很為難了。千萬不要以為沒藥山那裏是很香很香，乳香崗那裏又是很香很香。你們必須知道，沒藥之所以能發出香味，乳香之所以能發出香味，都是有一段受苦的經歷，它們都經過焚

燒才發出香味。神的兒女不怕接受十字架，不覺得十字架是重擔，反倒覺得十字架是榮耀，是喜樂的時候，在人的眼中，這個人也許是很差勁；但是在神的眼中，神說，「你全然美麗。毫無瑕疵。」

很多弟兄姊妹都讀過「馨香的沒藥」這本書，我們實在看見蓋恩夫人在那裏散發生命的馨香和美麗。但若是我們不認識十字架，我們不會欣賞，也不會愛慕蓋恩夫人那種生活的過程。蓋恩夫人的傳記稱為「馨香的沒藥」實在是很對的。這會是主的話：「我覺得很好，我很滿意，我實在是非常快樂，我勞苦的功效得了滿足，因為這個基督徒已經寶貝十字架了。」

成了美麗的新婦

主接下去又說另一面的話，說出這個基督徒還沒有答應主呼召的目的。雖然沒有答應主呼召的目的，但是在和主屬靈的關係裏，已經到了很高很深很厚的光景了。所以主繼續呼召她，我們就要注意主的稱呼了。主在上邊說了，「你寶貝十字架，你全然美麗。」接下去，主往深處去帶領她，主稱呼她：「我的新婦。」（四 8）這是主第一次這樣稱呼她。我們中文所說的「我的佳偶」，可以說是已經有了這樣的一個名份，但是在英文聖經裏原來的意思，還沒有那麼清楚，只是說「我最好的」，那時她還不夠條件作新婦。現在主說：「我的新婦，我的新婦。」這樣，你就能看到區別在甚麼地方了。「我的佳偶，我的佳偶。」好像是名份已經差不多定了，但實際還沒有完成。現在完成了，所以是「我的新婦。」

這個新婦是根據甚麼來的？又是根據沒藥山和乳香崗來的。我們必須注意，我們今天是許配給基督的，但是我們還沒有成為基督的新婦；我們有了作新婦的地位，但是還不是新婦。地位是已經有了，但是還不是，到甚麼時候纔是呢？我們讀啟示錄的時候，有沒有注意到那事實？提到新婦的時候，是怎麼說的？「新婦也裝飾整齊，等候丈夫。」（啟二十一 2）新婦擺出來是裝飾整齊的。一般來說，行婚禮的時候，一般人都要看新娘。其實有甚麼好看？你不認識她嗎？你本來就認識她，你昨天也見過她，去年也見過她，或者十年前就看見過她，一直看到現在，那還看甚麼新娘子呢？但是很希奇，人就是要看。平常看了還不夠，現在還要看，或者平時不好意思瞪著眼睛看，現在是新娘子了，我就可以瞪著眼睛來看也沒有人來怪我不禮貌。

不是那麼回事。我們注意，人要看新娘子，不是看她怎麼樣，她有甚麼好看的？你平時看到人家看新娘子是在看甚麼呢？我不說我們基督徒，我們基督徒不該有這樣的光景，我是指一般人。新娘來了，看！走過了，回過頭來，跟隔壁那一個說：「她的婚紗很漂亮呀！她的化妝很別致呀！她的花球真是別出心裁呀！」甚至說「她那對鞋發亮呀！」評頭品足，看新娘子就是看這些的。我們並不要這樣看，但是必須注意這樣一件事，主在這一個地方提到新婦的時候，祂就說：「她是裝飾整齊的。」祂不是叫我們去評頭品足，但卻叫我們注意那「裝飾整齊」。你裝飾整齊了，新婦的模樣就顯出來了。

這麼多年以來，神的話從來沒有提到我們現在是新婦，雖然以弗所書說，「我是指著基督和教會說的。」

但是究竟這是在甚麼時候呢？你要是看以弗所書第五章，就可以看見甚麼時候教會可以成為新婦。我們現在是許配給基督的，甚麼時候成為新婦呢？「祂愛教會，為教會舍了自己，用水借著道，把教會洗淨，毫無玷污皺紋等類的病，作個榮耀的教會，獻給基督。」我們看到了，不是現在，是那一個時候，是教會完全長成的時候，教會成了新婦。我們感謝主。

甚麼叫作「裝飾整齊」？不是我們真的戴上頭紗，不是我們穿上人間那件光明潔白的細麻衣，而是我們和基督完完全全的聯合。而這一個完全的聯合，是根據十字架的工作。沒藥山和乳香崗究竟把基督徒帶到一個甚麼樣的地步呢？為甚麼我們說十字架一面是羞辱，但在神和屬神的人眼中看來是榮耀？因為十字架把我們帶到「全然美麗，毫無瑕疵」，又成為基督的新婦的這一個地步。

進向神呼召的目的

我們看到這裏時，你說這一個人成熟了，這個人生命已經長成了。但是我們要注意，主起初召我們的目的，並不停在這裏，只是叫我和主聯合，那麼我和主聯合了，事情就圓滿了。並不是這樣。如果是這樣，亞當的被造就已經是完成了。但是沒有，被造的亞當，是有神的樣式，是能執行神的權柄，但是神告訴他，你還缺一樣，就是生命。所以你要吃生命樹的果子。同樣的，我們與主聯合了，神的目的還沒有完全達到，我們注意，「起來，與我同去。」現在她去了，但是還不能說是與主同去。她去是去了，她走過一段自己的路，那不算。但她又走過一段主引導的路，但是那一段路還沒有走完，裏面好像很曲折，有曠野，又到了沒藥山和乳香崗，是主的吸引，是主的引導，但是還不叫作是「與主同去」，因為主所去的地方，並不停在這裏。

主到地上來的目的是甚麼？當然，一面是挽回我們，另一面是向人彰顯神的自己。「從來沒有人見過神，只有父懷裏的獨生子將祂顯出來」。主挽回我們，祂成為我們的道路，將我們帶到父的面前，但是主到地上來，不僅是把我們帶到父的面前，同時，把父顯在我們面前，是把父重新放到人的眼前，所以主的路不是只走在人回到神面前去。主的路還有另一面，就是將神帶進人的當中來，顯明神在人的中間，彰顯神在人的中間。

所以你看到，「我的新婦，你跟我已經非常的緊密了，但是你還需要作一件事，就是與我同去。與我一同離開利巴嫩，與我一同離開利巴嫩。」（參四 8）請注意這裏是很嚴肅的。我們一再指出神的雙重的話，都是很嚴肅的。這話有一個特別的要求。「我的新婦，與我一同離開利巴嫩，與我一同離開利巴嫩。」利巴嫩是好地方，利巴嫩是高處，利巴嫩是生長香柏樹的地方，利巴嫩是顯出神榮耀和尊貴的地方。在第三章，你看見所羅門的轎子，就是用利巴嫩的木所造的，坐上那乘華轎，是非常榮耀的，是非常尊貴的。利巴嫩在這裏就是說出屬天的，因為是在高處，屬天的尊貴，屬天的榮耀，這個實在是人的享用。

人到了那個地方，實在是享用，難怪彼得在黑門山上對主說，「這裏真好，我為你、摩西、以利亞蓋三座棚，我們就留在這裏，不再下山了，因為這裏真好。」你能到了利巴嫩，你能面見神的榮耀，你能享用神的尊貴和豐富，這實在是寶貴的。光是我們有享用，這不是神的目的。神的目的，是叫我們去享用祂，也叫祂在我們身上得滿足。我們享用神，神也享用我們。以前這個基督徒，她只懂得要享用神，卻不大懂得讓神享用她。如今她已經長成了，已經到了作新婦的光景，主就明確的告訴她，你要離開利巴嫩，你要離開利巴嫩。你不要停留在屬天的榮耀和享用中，你要去，去哪里？去我所去的地方，在那地方到底要作甚麼呢？

與主一同對付仇敵

主在這裏說，離開利巴嫩。那要到甚麼地方呢？第一就到「亞瑪拿」。「亞瑪拿」是甚麼呢？「亞瑪拿」的意思就是「真理」。你到了真理那兒，你不應該僅是停在那裏享用恩典，不僅是只懂得恩典，你必須進入真理。在許多的事上，我們只要神向我們顯出恩典就夠了，就不管我必須在神的面前繼續要追求、要進入真理。現在主說你要到真理裏去，你要去亞瑪拿，你要將亞瑪拿作你的立足點，在這個地方站立。你不要管那些事情在人看來是贊成還是反對，你現在要注意的，你是不是站在真理裏？你是否借著真理將你升到高處？

你來到亞瑪拿，不僅是到亞瑪拿，又來到「示尼珥」。示尼珥就是「戰衣」的意思，或者說是「盔甲」的意思，就是打仗時所穿的衣服。你到了利巴嫩，你享用了神的榮耀，不是叫你只在那裏享用，你必須站在一個爭戰的地位，你必須去與主一同對付仇敵。主一切的工作，是要把神顯在人的眼前，把人帶回到神的面前。總的一句話就是，這都是為了對付仇敵。所以主去對付仇敵，我們真正體貼神心意的人，我們也得穿上我們的戰衣，隨時準備爭戰。我們做醒在爭戰的光景裏，我們不能因為享用了神榮耀的恩惠就覺得不必做醒了，還是要做醒。你要穿上戰衣，隨時準備迎戰。

你又要到「黑門」。甚麼是「黑門」的意思呢？我們先看黑門的歷史。黑門的歷史最有名的就是，主在那裏變化面貌，主在那裏顯出國度的榮耀。主到黑門以前，先對門徒說，「你們當中，有人在沒有嘗死味以前，要看見神的國降臨。」感謝讚美主，黑門山就是神的國降臨，黑門山就是神的榮耀的彰顯，但是神的國降臨和神榮耀的彰顯是根據一個事實，就是撒但被捆綁，被扔在無底坑裏。撒但受這樣的對付，又是根據基督的十字架，基督的十字架就是一個得勝的記號。所以我們看黑門，從歷史上可以看到是榮耀的彰顯，從實意上去看，乃是十字架去敗壞了仇敵。

按著「黑門」本身的意思，乃是「毀滅」的意思。現在我們常說黑門山，在 Santa Crus 那邊，有一個營地叫做 (MOUNT HERMON)，那正是這個黑門山。如果人真正懂得黑門山的實意，也許他們就不再把那兒叫黑門山了。他們只看見黑門山的歷史，所以叫做黑門山。若真看到黑門山的實意，也許不那麼有興趣把黑門山作為一個名稱了。雖然毀滅的物件是仇敵，但是究竟這一個毀滅是透過十字架而來

的。其實當時主在黑門山變化形像的時候，我們看到那個變化也是根據一件事而來的。摩西與以利亞顯現的時候跟主說甚麼呢？說關乎祂去世的事，又是十字架。我們感謝主，今天認識主的人，看見主的作為的人，享用過主作為的人，我們看見黑門山是一個得勝的記號；黑門山是一個得勝的彰顯，因為那裏是帶著復活的榮耀來顯明的。這些我們都懂了。

但是底下就叫我們迷了，又到「有獅子的洞，有豹子的山。」(四 8) 這些地方都是在高處。利巴嫩在高處，我們知道，黑門在高處，我們也懂，示尼珥和亞瑪拿在高處，我們都能明白，怎麼獅子洞，豹子山，也在高處呢？

千萬不要忘記撒但的所在。撒但叫做甚麼？「空中掌權者的首領」。你到高處，它也到高處。我們現在還不能直接到神的面前。但撒但呢，你讀約伯記就看見，撒但就到了神的面前去控告弟兄。我們覺得有些作難了，神把我們帶到那裏去做甚麼？神把我們帶到那裏去看它控告我們嗎？神把我們帶到那裏去接受撒但的控告嗎？感謝讚美主，祂不是叫我們在那裏接受控告，而是讓我們在那兒看透撒但所作的，往下觀看。

簡單的說，我們曉得孫子兵法裏有一句話，「知己知彼，百戰百勝。」就是這個意思了。神將你帶到高處，一面叫你站在真理一邊，一面叫你準備爭戰；一面叫你借著復活的榮耀來誇勝，一面也叫你看透了撒但一切的詭計。你看到這一切，你在那裏往下觀看，甚麼都看得清楚。平地看平地，看不清楚。高處看地下，看清楚了。我們都坐過飛機，在飛機上往下看，連一個人在那裏走路都能看見，但在平地上就看不見了，有許多東西擋住了。感謝讚美主，主要她去那裏，去彰顯主的得勝，去顯明神的真理，去對付仇敵。這是主呼召的目的。

還要繼續往前

主在這裏先說，「我的新婦，求你與我一同離開利巴嫩。」好像主在那裏求我們，這下為難了。這是我們屬靈追求上的難處。我們才信主，我們為主擺上我們當時所能擺上的，沒有甚麼太多的難處。以後神復興我們，我們也奉獻了，在那時，我們擺上我們所能擺上的難處也不大，但是已經比得救時擺上所能擺上的要難多了。再過些時候，我們好像經過一次奉獻，二次奉獻，多次奉獻，越奉獻，越在奉獻的更新裏，越發覺末後的奉獻真是困難。當然，藏在我們裏面深處的是最寶貴的，我們說奉獻的時候，常常不包括這些東西。所以這個奉獻出去，那個奉獻出去，但最寶貴的東西卻在裏面不動。一直到了最末後的一段日子了，我們的理智在那裏說，我們所奉獻的都奉獻得差不多了，還有甚麼可以奉獻呢？另一方面，剩下那麼一點點，神都不肯放過，未免太過份了吧。這是情感上的話。不管是那一樣，我們的經歷就是這樣。開始的奉獻容易，以後的奉獻困難。注意到這樣的經歷，你就懂得主在這裏說「求你與我離開利巴嫩」的含意了。

開始的時候主怎麼說？「起來，與我同去。」現在呢，主說，「求你與我一同離開利巴嫩。」主來向我們求，在我們的感覺上說，這成甚麼話呢？主怎麼可以向我們求呢？但是在我們的經歷上，我們實在是把主逼到不得不向我們求的地步，這是一件非常嚴肅的事。我們巴不得主在我們裏面給我們一個很明亮的光照，叫我們有一個蘇醒的心思。我們要對主說，「主啊！你叫我願意，你不要我，我不配你來求，只有你配得我去求，我曉得我是愚昧的，但你叫我樂意，不要叫我感覺你是在求我，我承擔不了。」在感情上，我們實在要有這樣的光照。

我們看到這裏，主的話好像是到了一個段落。但是往下讀，好像主繼續在說話，但是我個人的感覺，從上下文看來，主說了那一段話，就沒有再說話了。但是那個基督徒嘴裏也沒有再說話，但心裏卻說了話，這些話是沒有聲音的，但是這些話很寶貝。我在這裏給弟兄姊妹們一點提示。第八節和第九節當中，有一段對話，但是沒有聲音的，卻有一個非常寶貴的實意，才引出第九節，主再說話。在八節與九節的當中，有一段時刻，我們可以這樣說，盡在不言中，這就是一個提示。我們屬靈的經歷，到了一個地步，在主的面前，主不必說話，我們也不必說話，裏面就通了，真是寶貝。我們感謝主，作為一個基督徒，到了這個時候，到了這一個經歷，與主盡在不言中。這個經歷，是根據上面主所說的那些。

歸納起來說，首先是一個準確的地位，亞瑪拿、黑門、示尼珥，這是地位的問題。真理的地位，爭戰的地位，復活的榮耀彰顯的地位。這個地位一定要對，有了這樣的地位，再加上有些眼光，看透豹子山和獅子洞。到了那個地方，沒有遭害，沒有受威脅，還能很從容的往下觀看。這是一個得勝的彰顯，而且是有看透了仇敵的眼光。是這樣的光景，和主的中間就有了一個盡在不言中的經歷。——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笥記》

12 總是主的人（四 9—16）

在第四章裏我們看見一個愛慕主的人，從心裏起了一個比較深的變化；她不單答應了主的要求起來，也答應了主的要求與主同去，一直走到從人的眼中看來是非常不容易的環境裏，就是有獅子的洞也不打亂她的跟隨，在有豹子的山，她仍然站在主一邊。更寶貴的就是到了那一些地方的時候，她仍然站在一個高處去看事物。本來是到了有獅子的洞，本來是到了有豹子的山，但是與主一同到了那些地方，人就升高了，獅子洞和豹子山就好像在她的底下。這個屬靈的經歷實在是寶貴。主是這樣說過，照著主這樣的去行走的人就經歷這樣的事。一個這樣跟隨主的人，的確沒有甚麼難處可以把他打倒，也沒有甚麼難處叫他不再跟隨主。

我們看到這個基督徒，從起初浮淺的地步一直進入深處。我個人的一點領會，主的話就停在這裏，這個基督徒也沒有用言語去回答主，所以在這裏沒有甚麼話。但是我們接下去看的時候，你發覺從下文

開始，就是從第九節開始，整個的語氣的內容比九節以前又深入了，內容深厚得多了。因此我個人有很深的體會，主說話說到第八節的時候，這一個聽見主話的人，就照著主所說的答應了，不是用言語去答應，而是用行動去答應。主說你去豹子山，她就去了，她沒有說甚麼話，就這樣去了。在這裏沒有記載甚麼，但是從第九節開始，主就轉了一個話題。上面一直在說，對那個愛慕主的人發出的一些要求。第九節就馬上在欣賞這個基督徒，而這一種的欣賞比過去所欣賞的更深入。

一 再加深關係

第八節和第九節當中好像詩篇一樣有一個「細拉」，這個「細拉」就是一個休止符，沒有言語，沒有聲音，好像詩篇十九篇所說「無言無語，也沒有聲音可聽」。但是有一件事，裏面通了，裏面是充滿了。主看這個基督徒，或者這個基督徒看主，雖然沒有甚麼話，但是盡在不言中，不必說話就夠了。這個生命的相通，感情的相通，何等的寶貴。在這個盡在不言中，再加上「我妹子，我新婦。」（四 9）甚麼是「我妹子」呢？這實在是太美的一件事。主的稱呼所引出來的變化，開始時說，「我的佳偶，我的美人」，然後又說，「我的佳偶，我的新婦。」到了現在，新婦還不能說出那個關係的奧妙，當然從人的角度來看，到了新婦就甚麼都作完了，甚麼都完成了，尤其是我們將啟示錄第廿一章那羔羊的新婦給帶出來的時候，寶座上大聲宣告說，「都成了。」那就已經到了盡頭了，但是並不是都完成了。新婦是講到情愛那一方面的，是極深極深的程度，主與我們中間的那一份情愛是很深很深的，深到只能用新婦新郎來比較。

但是在生命的實際裏，作了新婦還不夠。這是我們作基督徒作了這麼久，還沒有領會得透的，我承認我實在不夠領會這個。怎麼作了新婦還不夠？得了新婦還要甚麼呢？希奇得很。到了這個地方，主說，「我妹子，」你說這個時候將親密的程度打了個折扣了，妹子好像總不能與新婦相比。雖然妹子是一家人，但新婦也是一家人，只不過是那一個關係形成的過程不一樣。但是我們須要看到這樣一件事，在神和我們中間的關係，不只是一份愛的關係，不只是一份情的關係，有了愛，有了情還是不夠。你們要看見，神與我們的關係在起初的時候是怎麼確立的？

成了「我妹子」的過程

神照著祂的形像造人，又把祂的權柄交給人，還要人吃生命樹的果。如果我們懂得這一點，我們就懂得妹子的原因。你沒有想到，雖然作新婦是有最親密的聯合，但這是聯合，仍然不能改變基督徒和主的性質關係。新婦是主所愛的，主也是新婦所愛的，他們在愛的裏面已經調和成一個。但是這個在性質上還是有點不完全，正如在伊甸園的亞當帶著神的形像和權柄，但是在性質上面還不一樣。感謝讚美主，借著十字架的工作，神的生命進到人裏面，神的榮耀恢復在人的身上，借著十字架更深入的工作，作工到人已經在無言中跟上去。主的性質不光是僅僅調和在我們裏面，而是主的性質完全成了我們的性質。不但有主的生命，而且有主的性質。大家注意，有主的生命不一定有主的性質，有主生命

的人，還須要經過十字架的對付，人的成份越過越減少，主的成份越過越增加，增加到一個地步，主的性質在人的裏面差不多可以說是代替了人原來的性質。雖然那個完全像主還是要等到見主面的時候，但在性質的成份上，因著十字架所作的，越過越濃厚，濃厚到一個地步，主在這一個人身上所看到的已經不再是一個新婦，而是主的自己。所以弟兄姊妹們就可以看見「我妹子」的來歷。

我們都曉得，同胞的兄弟姐妹，他們的關係是怎麼來的呢？是生命來的，性質是一樣的；從父母那邊接過來的，樣子從父母那邊接過來的，脾氣從父母那邊接過來的，愛好也是從父母那邊接過來的，在沒變化的情況下，連高矮都一樣，胖瘦也一樣。這裏就講出從一個源頭出來的問題，不只是從一個源頭出來，而且講出從那裏出來的性質都是完全一樣的。這個是「我妹子」的來歷。這個人更深的接受十字架的時候，她要進到乳香崗和沒藥山的時候，不只是讓這些東西熏一熏，而且直接地在這些東西裏生活，那個結果就叫她成了「我的妹子。」

我們實在感謝讚美我們的主，你看見主在我們身上的工作。我們如果真能瞭解雅歌書裏面所說明的神所要我們作的，我們實在沒有一個人能停留在僅僅得救的地步，或者僅僅有一點點長進的地步，因為神在我們身上作工作到一個地步，要我們的性情同祂完全一樣。

漸漸反照主的榮形

甚麼事情叫這個新婦成為妹子呢？弟兄姊妹要注意，「你奪了我的心。」（四 9）這裏說：「奪了」，好像太強暴了。但是在這裏並不是這樣，我們的經歷也實在並不是這樣。從來沒有一個人一下子把主的心奪去的，也就是說，沒有一個人一下子從不屬靈到了很屬靈，也不能從愚昧立即成了完全屬靈的光景。在聖經裏原來的意思，那個「奪」字有這樣的一個動作的；是一個慢動作，不是很快地奪過來，那是一個慢動作。這動作帶出一個結果，主的心就給我們抓住了。

這個慢動作是甚麼呢？是我們在主面前的一點一點所起的變化。很有意思，主在這裏所講的這件事，有一個意思是這樣，「我妹子，我新婦，你叫我的心陶醉了。」另外還有一個意思，「我妹子，我新婦，你偷去了我的心。」或者說，「你偷偷地拿走了我的心。」不管你從那個方面來看，如果我們真的被主帶到這個地步，那過程的確是這樣。我們是一點一滴地減少，主的成份就一點一滴地在我們身上增加，慢慢地增加到一個地步，主看我們這個人就好像看到祂自己。

弟兄姊妹們，這是我們的經歷，也是這裏所說出的。是甚麼事叫主的心陶醉呢？主如果能用「陶醉」來講出祂對我們的感覺，這會是非常不簡單的事。我們來看，我們屬靈的長進應當是怎樣，纔能到了這個地步？能叫主的心給我們偷了去？叫主的內心因著我們陶醉？

頭一件事，「用眼一看，」（四 9）主的心就給奪去了。弟兄姊妹你們看，「用眼一看，」你如果以對戀

愛中的人的感覺來看，你也許會稍微領會一點點。你看他一眼，他心裏面就很甜，他看你一眼，你又覺得裏面很甜。這就錯了，這裏不是講這些，在這裏是在說甚麼呢？「用眼一看，」弟兄姊妹必須要用上面的話比較來看。上面怎麼說呢？上面說她的眼睛是鴿子眼，我們曾說過那是屬天的眼，或者說是屬天的仰望。你讀到第四章的時候，你看到鴿子眼有點缺欠了，甚麼缺欠呢？這個鴿子眼前面有塊帕子擋住了。這一個帕子在的時候，眼睛是在看，但總是不是那麼的直接看。可是看到這裏，那帕子不見了，她向主一看，就看到主的心裏頭去了，主也從她的眼光裏，看到她的心裏頭去了。這是一個毫無間隔的交通，毫無攔阻的交通。

我們感謝讚美我們的主，這樣的一個連結，叫主的心何等的喜樂和滿足。你就懂得為甚麼說主的心因著她而陶醉，你就看見為甚麼主的心被她奪去了，因為到了這個地步，她所看的完全是主所看的，沒有任何的阻擋。我們唱的一首詩歌，字句說，「沒有間隔，啊！主！沒有間隔」。我們唱是唱，但總覺得我們與主當中還是有許多的間隔。但是這個人到了這個地步，同主沒有間隔了。這個沒有間隔，這個面對面的交通，這個毫無保留的交通，這個直接的交通，這個進到裏頭去的交通，主的靈進到人的裏面，人的靈亦進到主的裏面。是這樣的一雙眼睛，叫主的心在那裏感覺陶醉。不只是這樣，還要叫主的心被奪去了。

在信心中長成

祂說，「用你項上的一條金鏈，奪了我的心。」（四 9）弟兄姊妹們，這是一件甚麼事呢？我們懂得金子就是信心，眼睛是專一的仰望，現在信心又來了。我們看上文的時候，主看這位基督徒的頸項是甚麼呢？是大衛的高臺，是持守的和保護的作用很大，但是有缺欠。因為大衛的高臺固定在錫安城，只能提供固守的作用，但不能提供人隨時隨在所要的信心。

弟兄姊妹們要注意，現在這個人到了一個甚麼地步？她不只是越過了沒藥山和乳香崗，而是到了有獅子的洞和有豹子的山，這個人是遠離大衛的高臺的。若是要用大衛的高臺來作她的力量來行走，那就是說，用持守的心志來繼續往前走，弟兄姊妹們會發覺這樣是不可以走上去的。持守是你知道又經歷過的，但你往前走的時候，你所遇見的是你從來沒有碰見過的。那麼，沒碰過的事情，你怎麼能用你所知道的和你碰見過的持守來應付呢？屬靈上有一點學習的都懂得，不管是甚麼新的變化，真實的信心能應付一切的變化。

在這個跟隨主的人身上，她越過了持守的階段，她是活在一個活潑的信心底下來跟隨主。這個就是那條金鏈，這條鏈子如果光是從裝飾品那一方面來看，你就會不夠領會這裏面的意思。這條鏈子真是一條鏈，甚麼是鏈子？把你捆綁起來的鏈，把你限制的鏈。是甚麼把你限制呢？是信心將你捆綁著，限制著。在信心裏被捆綁，好像是有捆綁，但事實上是完全沒有捆綁。按照人這方面來看是受捆綁，但在信心裏，主所有一切的能力叫這個人得了完全的釋放，這就是那一條金鏈。

這個時候，這個愛慕主的人能與主同去，因為她有一個足夠與主同去的信心，她同主的關係，不只是有守住神的真理的那一種光景，而是有完全信靠這位復活的主的信心。所以不管是獅子的洞也好，豹子的山也好，她就是要往前看。她不是自己能往前去，而是因著主，她能往前去，因為十字架在她身上作工作到一個地步，主已經差不多代替了她，因此她成了主的妹子。

所以「我妹子，我新婦，你的愛情何其美，你的愛情比酒更美。」(四 10) 我們先看下一句，然後才看主看我們的那一個愛是甚麼東西。

流出了主愛的性情

在第一章的時候，這個人已經說，因為「你的愛情比酒更美」。現在這句話翻過來，是主對她說，「你的愛情比酒更美。」弟兄姊妹，你們就看出一個問題。在第一章，她感覺到主的愛不是地上的愛，她領會到主的愛不是地上的感情，主的愛是完全超越過人屬地的感情。現在主也在她身上發覺，她對主的愛也越過了屬地的感情和屬人的感情。

這是很不容易瞭解的事。愛這件事本身就是很微妙的，怎麼愛上來呢？愛又是甚麼東西呢？我們承認這是很微妙的。但是在這個地方，主也承認這個人愛主已經到了一個地步，不是出於人的肉體，不是出於衝動，不是出於屬地的感情。

我們看看人間的愛，不管你怎麼愛，你脫不出那個有關係的基礎，而那個有關係就是肉身上的關係。你愛自己的兒女，你愛自己的父母，總比愛其他人會高一些；你愛自己的兄弟姐妹又比其他人會高一些，但總不能與愛自己的兒女和父母的那種情形相比，這是有一種肉身的關係在那裏。對許多其他的人，你可以有憐憫的心，你可以有同情的心，但是你很難提升那感情到一個愛的光景。你說為甚麼呢？

我們承認我們都活在肉身裏面，我們總是受著肉體的限制。這個肉體限制了我們的感情，這個肉體限制了我們的情緒，這是屬地的。但是等到有一天，你發覺有一個人，他與你非親非故，他就是愛你；他不只同情你，體恤你，他就是愛你。他每一件事情都為你著想；他看見你就要死亡，他就替你去死，這個就是主的愛，完全沒有肉身的關係在裏面。如果說有肉身的關係在裏面，那個關係是很糟糕的，那個就是仇敵的關係。

感謝讚美主，祂向我們所啟示的，祂向我們所顯露的，就是那一份比酒更美的愛情，比屬地事物更美的愛情，等到我們領受了主這個愛，我們也好像受了一點吸引去愛主。如果主的光把我們照明一下，我們多多少少是帶著一點報恩的心情去愛主的。

弟兄姊妹，如果不相信就看看，有些時候，我們在紀念主的桌子面前敬拜主的時候，有時我們禁不住

哭了起來。在這個時候，你為甚麼會流淚呢？怎麼會哭了起來呢？你留意去分析一下，（當然我們不主張把屬靈的事去分析。但是有些時候，我們稍微作一點分析；能幫助我們更深領會到我們在主面前的光景。）我們不得不承認，我們感覺主的愛太大，我們是不配蒙主的愛的人，但主實在是愛了我們。在這種光景裏，我們裏面很自然地發生了一個隱隱約約的，不自覺的一種報恩的感覺，報恩的感覺就使我們的眼淚禁止不住地流下來。認真地說起來，這還是屬地的，還是從人的思想裏和人的感情裏生髮出來的，因為我看到一件事，祂是我的恩主，我是蒙恩的人，透過這樣的一個關係來愛主。

不再根據眼見的理由愛主

但是等到有一天，我完全脫離了這個，而是被主帶回起初祂造人的目的去愛主。在這一種光裏，我的眼睛不一定看見主在我身上滿了恩典，就如保羅和西拉在腓利比的監裏給人打到半死一樣，在這樣的光景中，人眼見的環境裏，這位主還有甚麼可愛的呢？還有甚麼值得我去羨慕呢？但是感謝主，他們已經不在眼前的遭遇裏來確定主是可愛還是不可愛，他們已經不再受屬地的事物來影響，他們看見神起初的目的，抓住了神起初的心意，就懂得祂是怎樣的一位神。無論我的遭遇是怎樣，祂都是可愛的，祂實在是可愛的，因為祂在我身上借著各種各樣的事情，把我帶到一個地步，叫祂的目的在我身上成就。

弟兄姊妹們，我們實在不能不說，到了有一天，我們愛主不再說屬地的理由。我們不說因為主給我們許多恩典，所以我才愛主。我們也不說因為主很多向我啟示了祂自己，所以就覺得祂太寶貴了，因為祂格外恩待了我們。我們在那時候，完全越過了我們本身的經歷來愛我們的主。在喜樂的時候，我們愛主；在愁苦的時候，我們還是愛主；在看不見指望的時候，我們仍然愛主。任由別人這麼說，「你這個人真傻瓜，你看你落到這樣的光景，你所信的神也不曉得是不是真的。」就像約伯的經歷一樣，到了一個地步，連他的妻子也都不體諒他。「你看你落到這樣的一個光景，還持守你的純正，你不如死了吧。」到了這樣的光景，你說主還是可愛不可愛？

感謝讚美主，一個受過十字架對付到深處的人，眼見的環境並沒有改變主在他裏面的價值。所以你就看見了，主從這個基督徒身上也得著了那比酒更美的愛情。我們感謝讚美主，主得著地上最美的，就是人越過眼見的環境而順服祂，跟隨祂。到了這個地步，這個人從感情，從言語的愛進到用實際的行動去愛。我們感謝贊主！

比酒更美的愛的源頭

我們回過頭來看，這個愛情比酒更美的感覺是怎麼來的？這個感覺不是第一章的那個感覺，第一章的感覺是人的感覺。我們對祂的愛情比酒更美這件事不容易瞭解，因此我們必須要來看，我們的愛怎麼能叫主覺得是比酒更美的愛情呢？如果從雅歌書來看：你能跟上主，那就是主眼中的愛。這個跟上主

表現在雅歌書裏是甚麼？是到豹子的山，是到獅子的洞。去不去呢？去。為甚麼要去呢？因為主在那裏，就是這麼簡單。在雅歌書的經歷裏，你看到，那是與主同行的經歷，那是以諾的經歷。主在那裏，她在那裏；主去那裏，她就去那裏。甚麼她都不計較，她只計較一件事，主在不在那裏？主在那裏，她就在那裏。所以在雅歌書來說，這就叫跟上主。

如果從真理裏去看，我們不能不回到約翰福音，主親自說，「人若愛我，就必遵守我的道。」(約十四23)，你就看得很清楚，甚麼叫做跟上主？就是照著真理去活。不管是甚麼，真理是怎樣，我就怎麼樣；真理怎樣說，我就怎麼活。這個就是在主眼中所得著的比酒更美的愛情。因為到了這個時候，這些跟隨主的人已經不再問在地上的關係是怎樣，只問主的意思是怎樣；也不再看自己在地上的得失與利害。所以你看見曆世歷代以來，多少神的兒女為主把自己的命交出來，在人看來，他們是不是傻瓜？但是這些弟兄姊妹們欣然地去接受這個環境，主從他們身上實在看見那比酒更美的愛情，因為在他們的裏面只有主，只有主的真理。為了主的真理，自己給交在祭壇上，也沒有甚麼可惋惜的；為了主自己交出來，也沒有甚麼可顧惜的。這不是屬地的感情。

也許有人說，地上也有很多人為了他的理想而擺上，交出他們自己。不錯，的確有這樣的事。但弟兄姊妹們必須看到一件事，他們之所以交出來，是看見交出來以後可以拿回多少。但在基督徒的經歷上，若是不在信心裏，你只看見你的損失，而看不見你的得著。這樣一來，究竟要不要跟上主？究竟要不要按照真理而活？你這樣去作，你眼前沒有好處，以後有沒有好處呢？這個沒有人知道。如果不是在信心裏，這人的確是個大傻瓜。但是人在信心裏，他甘願這樣作。現在我得不得著，但我實在不在乎我現在得著不得著，只要我知道是主所喜悅的就夠了。

曆世歷代以來，神的兒女們跟隨主的腳蹤就是這樣。所以難怪希伯來書十一章的末了，神指著那一批信徒講了一句這樣的話，「若不與他們同得，就不能完全」。感謝讚美主，這實在是叫主感覺到滿意的愛情。

這個時候，這個人已經不是根據自己去活，完全是根據主去活，因為她不單是新婦，也是妹子，所以叫主感覺，「你的愛情何其美，你的愛情比酒更美。你膏油的香氣，勝過一切的香品。」(四 10) 一切的香品都是從地上來的。但現在這個人，有了膏油的香氣在她身上發出來，很利害的發出來。這膏油從那裏來？這膏油是生命的膏油，是聖靈的膏油。聖靈的膏油在她裏面不僅是塗抹，聖靈的膏油在這個人身上是充滿，以致這個人的生活，這個人所顯明的，完全是基督生命的發散。

起初這個人沒有膏油，就是有，也只是一點點。起初膏油也不在她的身上，你看第一章：「你的膏油馨香，你的名如同倒出來的香膏，」這些都是主的，和這個人沒有關係。這個人只能欣賞主的馨香，只能欣賞主的膏油。但是到了這時候，主說，「你也有了膏油了，不止是有了膏油，你的膏油也一樣馨香，馨香到一個地步，就像我的馨香一樣，勝過一切的香品。」感謝讚美主。所以這個人成為「妹子」。剛

才我們在上文只是提出這個妹子的來歷，現在你一直往下看的時候，就看到這個來歷的根源。在這個基督徒裏面，她的性質完全是主的性質；或者講得準確一點，差不多都是主的性質了。

讓主大得享用的長成

到了這個時候，在她裏面，從她身上所發出來的，完全是甘甜，「嘴唇滴蜜。」(四 11) 嘴唇就是言語，膏油在她裏面發散出來是透過她的生活，現在她在言語上也是這樣，非常的甘甜，如蜜一樣，如奶一樣，叫人得著力量。弟兄姊妹們必須注意，這裏是這樣說，「你的嘴唇滴蜜，」沒有說嘴唇流蜜，乃是講到滴蜜。在甚麼光景下才滴蜜？太多了，承受不了，滴下來了正好。我們看到蜂房下滴的蜜，先是那個蜂房的蜜滿了，然而就滴了。滴的時候，姿態很美妙，如果是流出來就不大對了，若是流出來的時候，大概人也受不了。說得俗一點，就是說某某人是個甜姐兒，這樣的一個人跟你在一起，你就受不了。但是感謝主，不是甜姐兒，是蜂房的滴蜜，是一滴一滴地下來的。

滿有主生命的豐富

我想弟兄姊妹們，一個真真實實在主面前長成的基督徒，一個愛主愛得準確的基督徒，在他這個人身上是有這樣的光景的。如果弟兄姊妹們要問，照著雅歌書來看，我們這班人到了甚麼地步？我只能，連我自己以內，最多我們只是去到第三章的開始，或者連第三章還進不去。我們巴不得求主把我們這些人有更深的激勵，真叫我們有第一章的心志，要快跑跟隨主，真正地跟隨主。雖然還有第一章末了、第二章、第三章和第四章前面的曲折，但無論如何，我們必須要有開始的心志，也必須要不住地守住，我們纔能走到這個地步。

「你衣服的香氣，如黎巴嫩的香氣。」(四 11) 感謝讚美主，這是主完全的顯出，榮耀的顯出，主的品格的顯出。衣服是外表的行動行為，弟兄姊妹們記得，在主的救恩裏，我們是披戴基督的，這個披戴就是穿上，基督好像衣服一樣，我們把祂穿上，基督把我們完全遮蓋著，別人看見我們的時候，就看見基督。這就是這裏所說的：「你衣服的香氣，如黎巴嫩的香氣。」黎巴嫩是神的榮耀，神榮耀的品格從我們身上顯出，好像香氣一樣。

活著是單為主

到了這個時候，我們的主實在是開心，開心在甚麼地方呢？祂看見這個愛慕主的人，裏面滿了主。還不止這樣，在這個人身上，主也看見她完全地為主，不僅是主的，而且也是為著主，是讓主去享用的，單單給主享用的，裏面滿了主，又是單單給主去享用。

弟兄姊妹，這真不簡單，我們距離這個光景實在太遠了，我們還覺得，我們這個人不能單給主享用，

因為還有很多人要享用我們。弟兄姊妹們說，「這樣也對呀，」但是必須注意這樣一件事，我們先要成了主享用，然後才讓主所紀念的人享用我們，這是和我們給主享用，也給主以外的人享用，是不同的一件事。用甚麼來把這件事說得更清楚一點呢？在黑門山上主改變形像的時候，彼得所講的話就好清楚給我們看見，把以利亞與摩西和主相比，這個就不準確了。我們的心只有一個意念，我們是單給主來享用的，主接受了我們，然後把我們作為一個恩賜來賞賜給神的眾兒女，這樣就對了。你說，「我可以給主享用，我也叫神的兒女們一起得享用，」心思是好的，但內容不對。一個是出於主，一個是出於我們自己，外面看來好像是差不多的現象，但源頭不一樣。

我們感謝主，到了這個時候，主在這個愛慕主的人身上，看到有一點更叫她心滿意足的，也是她的愛情何其美，比酒更美的實際。「我妹子，我新婦，乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。」(四 12) 主看見她是「關鎖的園」，這個園是不打開的，不向世界公開的，不是為著世界來享用的，是關鎖起來的，是向世界關鎖的。又是「禁閉的井」，不允許其他的人去享用的。「封閉的泉源」，也不供應給其他人的需要的。這樣一來，這些要給誰呢？從下文你就看見，單單給主。

你說，泉源怎麼能給主一人享用呢？所有的都是很大的，井也是很大的，園子也是很大的，泉源也是很大的，應當與眾人同樂嘛！不是這樣的，在屬靈的追求上，必須首先去叫主滿足，不是先去滿足人，乃是先去滿足主，單單的滿足主。我們的感情常常叫我們有一點保留，「我要滿足主，但是我也要滿足人」。但剛才我們說，不是這個次序。先是滿足主，單單的滿足主，然後讓主把你當著恩賜賜給人，這樣才對。這樣，你作為恩賜賜給人，這個事實纔能叫主滿足。你說，「我要滿足主，但是我也要滿足人」，你這個人就把主分去了，我們的主受不了，因為祂是忌邪的神，祂是嫉妒的神。我不願意弟兄姊妹們在這一點上有誤會，但是我必須讓弟兄姊妹們注意這一個嚴肅的事實，我們只能先滿足主，單滿足主，對人的滿足是在主的安排裏去作的，不是在我們的主意裏去作的。

確實的活出主是主

弟兄姊妹們，這是一個非常嚴肅的問題，若是不這樣的在主面前讓主煉淨，不讓十字架的工作把我們煉淨，我們不可能成為關鎖的園，也不可能成為禁閉的井，封閉的泉源，這是非常非常要緊的事。這個跟人的感覺很不調和，不要說跟那些不信的人說這些話，他們聽不進去，就是信主不久的弟兄姊妹也聽不進去，因為人的正義感總是覺得這個不大對。人的正義感的出發點還是人，但現在主要我們往前去，去到一個光景，不是人，是主。主看見這個愛慕主的人，她甘心樂意的到了這個地步。你必須注意，是主承認她是這樣的光景的，不是她自己說我願意作一個關鎖的園，而是她實際已經進到這一個光景裏，主在那裏承認她的所是。

我們感謝主，還要看底下一大段的話，主在說：「你園內所種的結了石榴，有佳美的果子，並鳳仙花，與哪嗒樹。有哪嗒和番紅花、菖蒲和桂樹、並各樣乳香木、沒藥、沉香與一切上等的果品。」(四 13-14)

這些都有香氣的。石榴是生命的豐富，這個生命的豐富是指著甚麼？不是說她個人，而是指著她個人見證的果效；也不是說她個人的生命到了這個地步。她個人的生命到了這個地步，應當是在早一些的時候我們所看見的，在上文主已經說她成了石榴。現在在這裏是說「你園內所種的」，就是她自己顯明的，結了石榴，有佳美的果子，然後底下許許多多的那些香料。除了鳳仙花，其他都是香料。鳳仙花是誰？是主。

在第二章我們看到。在她的見證裏顯出了主，在她的見證裏顯出了主自己各方面的美。但是，在第一章的時候，她在作甚麼呢？第一，她是說她有葡萄園，第二，她是說她有羊群。但是在這裏葡萄園不見了，羊群不見了，所有的是甚麼呢？是果子，是香品，製造香品的樹木。我們留意這樣的變化，你就看到看守葡萄園，看守羊群，那是工作，現在這裏的都是生命的果實。

從工作到見證

我們可以這樣去領會，作為一個愛主的人，他從工作進到見證，從羊群到果子。從工作到了見證，或者說，從主的能力到主的自己。拿第一章和第四章來比較，你就可以看到這樣的光，剛剛信主的人，你要他熱心，只能給他工作，你叫他去摸主的見證，他不一定摸到。但是慢慢地，他會成長，他不是不工作，他仍然作工。但是他的心不在工作裏，他的心在見證裏；他的心不在主的能力裏，他的心在主的見證上。這是一個很明顯的轉變。

正因為是這樣，上邊是說，「關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源」。現在主更說出一樣東西，「你是園中的泉源，活水的井。」（四 15）這是怎麼搞的？這些話在主身上就對了，說在人身上就好像不那麼對，但難是難在主是這樣說。主說，「你是園中的泉，活水的井。」（四 15）這是主說的。

弟兄姊妹們，這些話一直講出一件事，作一個愛慕主的人，裏面全是主自己，已經不再給工作捆綁了，已經不再在工作裏打轉了，已經不再給工作的果效影響了。我們承認，我們很容易受工作的果效來影響。果效明顯，我們開心；果效不明顯，我們就灰心，總之就是心，只是開心和灰心就差得太遠了。我們承認，我們的光景就是這樣。但到了這個時候，這個人已經不再被這些事影響，在她裏面只有主自己。她顯在人面前就如同主顯在人面前一樣。所以主說，你是「園中的泉，活水的井」。

你注意，這些水泉從那裏來呢？是從「黎巴嫩流下來的溪水。」（四 15）感謝讚美主，泉源是主，是榮耀的主流出來。已經不再是她自己，太寶貝了。

經歷北風與南風的作用

但是我先要提醒一句，雖然上到這樣高的地步，還是有缺欠的，到了第五章你看到有另外的缺欠來了。

有些時候我們真是難以明白，為甚麼屬靈的路是這樣難走呢？好像爬到了一個高峰，但前面還有一個高峰。你要到另一個高峰，就要先下到穀底那裏去，然後再上去。我們實在覺得屬靈的路難走。感謝主，主是這樣給我們經歷，一直叫我們看見我們的好，我們的美，就是主的美，是主的好。我們這個人的本相沒有改變，甚麼時候你要回頭看本相，你就掉下去了。我們感謝主，祂保留我們這樣的經歷。

在這裏我要跟弟兄姊妹們提起，這個愛主的人，在主的眼中是這樣的好，這樣的美，是這樣的叫主感覺她的愛情比酒更美。主的稱讚是有根據的，我們看這個人在說話了，「北風啊興起，南風啊，吹來，吹在我的園內，使其中的香氣發出來。」（四 16）我們都知道，北風是說到寒風，刺骨的寒風，沒有人歡迎的。今日如果稍微來了一點冷空氣，我們就覺得受不了。南風吹來的時候，我們就很舒服。吹南風多半是在夏天，熱極了，來一陣南風，清涼得很。

這裏所講的南風和北風，是完全不在風的本身，乃是在風的目的。這是一個認識，這是一個看見。只有不住看見主的人，纔可以不看見風而是看風的目的，南風很舒服，舒服的環境會令人跌倒，但感謝主，她沒有跌倒；北風很難受，難受的時候，也會叫人退後，但感謝主，雖然吹起北風，這人沒有退後，她仍然站在那裏。為甚麼？她看見吹風目的。南風也好，北風也好，都是主管理的事物，祂有一個目的在那裏，為叫我的香氣發出來。這個時候的香氣，不是她自己的臭氣，而是主的香氣。

全然是主自己

上文我們不是一直看過來了嗎？她曉得了，我裏面充滿了主，但我這個人也不是最完全，要主從我身上發出來，我這個人就要繼續破碎，我這個人要繼續接受試驗。北風來把我破碎，南風來把我試驗，不管是破碎也好，試驗也好，都是為了一個目的，就是叫我裏面的香氣發出來，叫基督在我身上沒有保留地顯出來。我們感謝讚美我們的主，這是頭一件事，說出了這個叫主感覺到她的愛情比酒更美的人的光景。

是兩件事，「讓我的良人進入自己的園裏，吃祂佳美的果子。」（四 16）一句話就夠了，完全沒有間隔了。你留意，上面是吹到「我的園內」，這裏是說進到「良人自己的園裏」。我的園就是良人的園，良人的園就是我的園。在那裏我付出很多的代價，是為了我的良人付的，我的園子就是我良人自己的園子。上面說栽種了許多的果子，在這裏是祂嘗祂自己佳美的果子。弟兄姊妹們看到這個事實，纔能懂得「我妹子」是怎麼來的，她裏裏外外都滿了主。

我們感謝讚美主，我們實在看見一個很受吸引的前景。我不知道保羅看見的是不是這一個，但是我們知道保羅是這樣向我們說，「無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。」（腓一 20）或者說：「叫基督在我身上正常膨脹。」我們看見這個愛慕主的人是一步一步被主帶過來。我必須提醒弟兄姊妹們，是主帶過來的，不是她自己走出來的，是主帶著她走纔能走的。因此我們看見這些經歷和結果的時候，

我們只有一句話「只有主，只有主。」在福音上，聖靈說，「除祂以外，別無拯救」；在跟隨主的路上，我們也是說，「除祂以外，沒有其他的道路、方向、目標和內容。」求主恩待我們。——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笱記》

13 進入眾聖徒的實際生活（五 1-4）

我們上一次末了的時候，看到一個靈裏蘇醒的基督徒向主完全敞開她自己。我們還記得那幾句很熟悉的話：「北風啊、興起，南風啊、吹來，吹在我的園內，使其中的香氣發出來。願我的良人進入自己園裏，吃祂佳美的果子。」一個在主面前明亮了的人，就能看見這一些事；不管北風也好，南風也好，她都看見全都是在主的手底下。只要是在主的安排裏，管它是北風也好，南風也好，都能在我的身上發出那果效。這一些神的安排，都有一個相同的目的，就是叫我們生命的香氣可以發散出來。

人在難處裏沒有偏離神，人在舒適安逸裏也沒有忘記神，實在是叫別人看得見主奇妙的工作。難處最能顯明一個真實跟隨主的人，但在舒適又安逸的環境裏不偏離主，也是一樣的寶貴，叫主的生命從我們裏面發出祂的香氣。所以這個人裏面實在有看見，她看見她和主的當中不再有間隔；她的園就是主自己的園，主進入到這一個園中，就是回到自己的地方，因為裏面所有的都是主自己的。她的就是主的，主的也就是她的。

我們從上文來看，你看見這個園稱為她的園，是她在那裏種植了許許多多的樹木。但她現在怎麼說呢？我的良人進入我的園中，祂不是吃我的果子，祂是吃祂的果子，那我的就是祂的。反過來呢，祂的就是我的。在這個地方，她看見了，又明白了一切完全都是主自己作的，雖然表面上是我在那裏付出力氣，但實際上是主在我裏頭作我的一切。這樣的一個瞭解，叫這個基督徒裏面實在是明亮。

但是人的難處，常常在人上到一個相當高的地位的時候，就很隱藏的顯出來，主不叫我們的愚昧有任何的地步留下，所以主就在這裏回答了她的話。在回答她的話裏，你看見一件事，主非常的肯定對這個基督徒說，你說園子裏的一切都是我的，這不是你的謙卑話，這是事實。你必須抓牢這個事實。你不要以為說，我現在學了謙卑，所以我一切都是主的；我所有的成績都是主的；我所有的結果都是主的。

出於祂，借著祂，也歸於祂

在第五章就可以看見，主有一個回應，主這個回應是接著第四章末了這個基督徒所說的話來的。在這個地方，主非常的肯定一件事；你看得不錯，你所有的都是我作的，你所有的成功都是我在這裏作的，你所有的收穫，也是我作的，你所有發出來的香氣，也是我所作的，所以弟兄姊妹先注意，祂一開始

就說：「我妹子，我新婦。」(五 1) 相同的生命，緊密的聯合，沒有間隔的關係，那是提醒那個基督徒，你看見你所有的就是主的，那麼你就看見，你和主的關係就是這個關係。所以弟兄姊妹，你回頭來看第四章末了，就看見這是一個很高的奉獻。過去我們看見主已經得了這個基督徒很多的奉獻，但是沒有一樣是像第四章末了的奉獻那麼明亮，奉獻的程度是那樣的深，那樣的廣，過去作的是點點滴滴的，現在顯出來的是完整的。

我們留意第一章主是以王的身份出來的，到了第三章，主是以生命的主這個身份來顯明的。到第四章，那是顯明新郎的身份。我們從這三個不同的身份來留意主對基督徒的要求。你留意第一章和第二章裏所要的，是主在人身上的權柄，因為祂是王。第三章是一個生命的聯結，因為祂是生命的主。祂要基督徒與主有一個生命的聯結，因為祂是生命的主。到了第四章，在生命的聯結這個基礎裏往前有更進一步，帶到了一個完全的聯合，因此主是新郎。我們感謝讚美我們的主。

我們細細的看，主透過這幾個身份所帶出的要求，我們會發覺，每一次基督徒看見主的所是的時候，都有了一定程度的奉獻。在看到新郎和新婦的關係的時候，這個奉獻就到了很高的程度，彼此再沒有保留，她固然認識主向她沒有保留，她自己也給帶到一個地步，她也向主不願意保留，所以你就看見「北風興起」的那幾句話的實際內容，你就看見這是她向著主的一個願意。這個願意是把她裏面向主奉獻的心意發表得非常的高，認識了我的一切原來是主的，因此主現在可以沒有保留的進來享用我所有的，因為我所有的都是主所作的。

弟兄姊妹這是一個不簡單的看見，主也實在要人非常有把握知道這一個看見是真的，所以主沒有說，「你在說謙卑話。」主不是這樣說。主是說：「我妹子，我新婦，」(你實在是這樣，)「我進了我的園中。」(五 1) 那個園子本來是你的，但是你向我有這樣的打開，我就接過來了，那個園子就是我的了。我乃是進了「我的園中，我不是進了「你的園中」。「我采了沒藥和香料」(五 1)，裏面所有都是我的。「我吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶，」(五 1) 這裏的一切都是我的，我現在到了我的地方來享用我的所作。

弟兄姊妹這是一個不簡單的事。一個基督徒真正看見這一切，就會越過越看見人是沒有可誇的，因為人所以為可誇的，都是出於主，根據主，從主來的。我們覺得我們背了十字架，我們接受了十字架，然後香氣就發出來，但是主說不是，「我的沒藥，我的香料。」沒藥和香料是擺在一起的，是主同時拿著兩樣，但是主說這是我的。從人看來，這個沒藥就是受苦的記號，是十字架的記號。這些香料是生命的彰顯，顯出基督的香氣。這兩個事實是連在一起，不能分開的。沒有沒藥，就沒有香氣；有香氣，必定也看見沒藥，這是並在一起。我們看見付代價，是接受十字架的結果，但是主在這裏說：實在是在我你裏面作成的。我若不在你裏面作工，你不會接受十字架；我不先上十字架，你要接受十字架也沒有十字架的。陳希曾弟兄在夏令會的時候提到十字架的交通，先是主的十字架，然後是我們去接受主的十字架。我們好像有了十字架，但是我們所接的十字架，事實上還是主的。是主在我們裏面，催

促我們，幫助我們，扶持我們，去接受那十字架。我們好像經過十字架的路程，我們生命豐滿了，我們生命成熟了一點，叫主在我這個人身上看見了一點可享用的，這是主吃了蜜房和蜂蜜。從外面來看，是我們供應了主，是我們滿足了主，但是主在這裏說，「那個蜜房是我的，蜂蜜也是我的。」仍然是剛才那個園子，我們一切的所有，是因著主的所作，是根據主所作，從主的所作成為我的所有。酒和奶也都是一樣。

我們注意，是主進到了這個園子裏去享用，好像主在那裏享用祂勞苦的功效，但是主叫人看見，這一切真是主勞苦的功效。有一次，有一個熱心但不那麼認識主的弟兄，他批評一個姊妹，因為那個姊妹作了一件非常非常成功的事，在交通聚會裏，這個姊妹就說，「我能作成這一切，不是我作的，是主在那裏作的，是主借著我去作的。如果叫我去作，我肯定作不來，是主借著我去作，才作成功，所以榮耀要歸給主。」那個弟兄聽了，心裏大不以為然。他說，「明明是你自己作的，你怎麼可以甚麼都推到主那裏去呢？當然主會紀念我們，但是你總不能說，這一個成功不是你的。」這個姊妹沒有說話，因為她裏面實在知道，是主作的。

我們實在不得不要求主給我們看見，許多時候，我們的靈裏要往上爬高，有時爬高爬到一個地步，我們覺得是我們自己在作，是我到了一個這樣屬靈的地步，所以帶出這個結果。弟兄姊妹們，不是的，從開始到結束，都是主自己在作。人向主交出多一點，那麼主就在他身上顯出神所作的多一些；向主交出少一些，主就在我們身上就少作一些。但許多時候，我們把這個多一點，少一點，完全歸功在我這個人在主的面前擺上了多少。不錯，我們的擺上也許比以前多了，但弟兄姊妹必須看見，我們擺上只是讓主作工的機會多一點，並不是我能為主多作一些。如果主不作工，你再擺上也沒有果效。

與眾聖徒一同明白基督的愛

我們感謝讚美主。主在這個地方，非常明顯的來讓這個基督徒很清楚的把握了這個事實。然後主在這裏實在顯明祂很滿意，雖然不是最高的滿意，因為還有一點距離才到最高的滿意，但是主實在是很滿意。所以主發出一個這樣的邀請，說，「我的朋友們，請吃，我所親愛的，請喝，且多多的喝。（你們都來享用。）」（五 1）主覺得自己現在已經有了享用，但是主覺得要是那個享用，只有自己享用，那就不夠味道。祂在這裏邀請，邀請人一起來和祂享用。祂邀請什麼人呢？有好幾種說法。我不提那些說法，因為都有道理，也都有缺欠。我個人接著下文來看，我的領會是這樣，這裏的朋友，是那些愛慕去明白神旨意的基督徒；不是這個基督徒，而是這個基督徒以外其他愛慕明白神旨意的基督徒。約翰福音十五章裏，主說：「我不再稱你們為僕人，我叫你們為朋友，因為僕人不知道主人的事，我稱你們為朋友，我也把我的事告訴你們，叫你們明白我的心思。」主說過葡萄樹的比喻以後，跟門徒說到這個意思，「是朋友」，就是說愛慕明白主心意的基督徒，當然這樣的基督徒也是主所愛的。但是問題在這裏，有人以為說「這個是說基督徒的經歷，所以這些朋友不可能是基督徒。你必須要記得，這裏所說的基督徒的經歷是個人的經歷，不是整體的經歷。我們從下文就看得見，一個人的經歷，也應當成為

其他神兒女們的享用；他在主面前有了榮耀，其他的肢體就一同快樂了，這豈不是肢體的關係嗎！所以主在這裏說：「我的朋友們，你們要來享用，我所愛的，你們也一同來享用，盡情的享用。」我們感謝讚美我們的主。

任何一個在神面前追求的人，他能帶給主滿足；不單是主得滿足，主也把許多神的兒女一同請來享用那一個滿足。這就是說到「一個肢體受苦，所有的肢體一同受苦；一個肢體得榮耀，所有的肢體都一同快樂。」就是這樣的意思。如果沒有一些那樣迫切的追求讓主得著的人，像保羅，今天我們在屬靈的事情上的追求，認識和尋求，有甚麼可靠的幫助呢？我們感謝讚美主。正因為從前有那保羅，從他的經歷裏，天上的主得了滿足，地上的眾聖徒從他那裏也看到了方向和道路。不單他一個人帶出這樣的事，曆世歷代以來許多聖徒們留下的腳蹤，也是帶出同樣的事實。我們感謝讚美主，主把我們的眼光擴大，主要叫我們看到一個在神面前的成長，不僅是供應了主的需要，也供應了神兒女們的需要，叫主和眾聖徒一同有享用。

不留下一點不向主敞開

弟兄姊妹要注意，主先在這裏說這一番話，是有原因的。主知道人裏面的光景，就預先給他一個提醒，或者說是一個警告。但在這裏的言語雖然沒有警告的成份，但你看下面的事，就看到這裏面含有警告的意味。我們平時很難想像，一個奉獻給主的人到了那麼高的地步，主也說出祂實在從她身上得到了享用，為什麼一下子又出了問題呢？她還有什麼問題可出呢？已經到了這個地步了，甚麼都交出來了，那裏還有剩下的會引出問題來呢？我們承認我們實在不夠認識自己，我們也實在不認識人的本相，許多時候，我們以為我們在主面前已經沒有保留了，但到頭來，你會發覺，還有一些事沒有跟上主，只要有一點沒有跟上主，那就是一個缺欠，那就是一個不完整。

剛才我們提了，作王的主要求我們認識權柄，生命的主，要求我們認識生命的聯結，作新郎的主要求我們與祂有更深的聯合，但是我們的心思常常停留在這一個地步，我們已經與主聯合了，我的就是主的，主的就是我的，那還有什麼不是主的呢？我們常常停留在這裏，覺得自己所有的已經給主了，完全給主了。但你往下看的時候就會發覺，這裏面就產生一個問題，或者說一個難處。甚麼難處呢？一個基督徒到了主在他身上有享用了，屬靈的愚昧就跑了出來，這個和第三章裏「夜間躺臥在床上」是不是同一件事呢？不是。

第一節和第二節當中，我不曉得隔了多少時間，但是無論如何你曉得，總是在主有享用的那一段時間。主有了享用，這個基督徒裏面就有了一個意思。甚麼意思呢？主已經得了喜樂的享用，那麼我所該走的路也差不多到了盡頭了，我所該作的大概也作完了，我的舊人也受對付得差不多了，我的生命也實在長成到相當成熟了。這樣的心意，是非常容易跑出來的。如今這個基督徒出了甚麼毛病呢？你說都聯合了，主所有的是我的，我的所有是主的，都聯合了，還有什麼難題剩下來呢？

我們常常聽見這個時代的年青人在家庭裏鬧意見，他們鬧的意見是甚麼呢？不是說他父母對他不好，不是說他家裏年長的人對他們不好，是他們有他們的想法，想法不一樣的時候，就產生意見；產生意見，就不和諧。有關係的人就來給他們開解。你們聽見很多年青人的答案都是差不多。人家問他說：是不是你父母不關心你？他說，「也不能說不是，也不能說是。」人家就問，「你甚麼都不缺，每樣事情父母都為你操心，你還有甚麼覺得不滿足呢？」那個答案就是這樣…「家人給我的只是物質上的照顧，從來沒有在精神上，或者在我個人的性格和趨向上關心我。」我們不能說年青人的這個想法是絕對的正確，但是也不能說沒有一點道理，因為實在很多作家長的，他們只覺得負責供應了兒女們的所需，就算已經盡了責任。但是有些時候，兒女們的心裏有一個要求，不僅是生活上的供應，更重要的是生活上的體貼。雖然也許他們要求的體貼並不合理，因為有許多時候，年青人都是生活在幻想裏，在幻想裏要得到幻想的體貼，當然這個不能說是對。但是從這類事情就注意到人需要體貼。你不能光是說，把一切你所需要的都給了你，那就是體貼，這個不對。

許多時候，我們和主的關係也會落在這種光景裏，我的所有是主的，主的所有是我的；主供應了我的須要，我也答應了主的要求，那不就是完了嗎？不對！弟兄姊妹們，還有一件事，我們不是常常要主來體貼我們嗎？從我們的禱告裏就看到這個情景。雖然我們嘴巴沒有向主說，「主呀！你一定要照著我的意思答應我的禱告。」但是我們心裏卻是存著這個盼望，主照著我的意思來成全，就真是最好不過了。我們向主有這個心思，主沒有照著我的意思來答應，我們就會產生一個問題，「主呀！你所有的是我的，只是必須要等到你來到榮耀中的時候纔能完成，但是今天我就有需要呀！主呀，你沒有答應我，你沒有給我得到這個享用，所以你還是沒有體貼我。」我們常常有這樣的心思，暗暗的在我們裏面顯出來。但是我們都很少去想到體貼主，只想到自己的滿足，我們覺得自己的滿足不是屬地的，是屬靈的，我們很清高，所以，我們有這個情形，主也應當滿足了。弟兄姊妹，毛病就是出在這裏，我們沒有體貼主。會完全享用主，也要讓主完全享用，我們就是還缺了那麼一點點。你說多嗎？不多；你說大麼？不大；你說少麼？不太少，就是不夠體貼主，就是這麼一點。

不甘心放下個人屬靈的享用

再往下讀就瞭解了。「我身睡臥。」(五 2) 我安息了，我已經安息了，我外面的安息已經非常的明顯，因為我已經躺下來了。但弟兄姊妹有沒有發覺，當他睡臥的時候，良人在那裏？有沒有和你在一起？很顯然的沒有。但是你接上上文，你會說：「我的良人正在享用我的所有，所以我可以安歇了，我可以在這裏享用安息了，因為我的良人已經享用我了。」但你再往下看，就看到一個問題良人並不在那裏。她安息的時候，她覺得她可以安息，可以停止活動的時候，-良人卻不在那裏，沒有來與她一同享安息。她是不是真的享用安息呢？並不。所以這裏說：「我身睡臥，我心卻醒。」(五 2)

我們自己感覺我們滿足，也的確是主自己也感覺滿足了，所以真正的安息是人與主一同得安息。現在

這個基督徒她以為她安息了，可是她裏面卻有感覺，感覺什麼呢？感覺她的良人並不在她身邊，她感覺她的良人是在外頭，也許在相當遠的地方。因為當她以為在那裏安息的時候，外面有人敲門，是良人在外面敲門，良人對她說：「我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人，求你給我開門。」（五2）弟兄姊妹們你注意，我們的主向著這一個靈裏相當長進的基督徒說的話，祂對她的稱呼，「我的妹子，我的佳偶，我的鴿子」這些都是我們曾經交通過的。但在這裏主加上了一個「我的完全人」我們注意這一個，為什麼我們的主在這裏稱她為完全人呢？是不是她真的是完全人呢？如果真的是完全人，她就不會失去主的同在。如果她真的是完全人，她的安息就是真的安息。但現在她並不是真的在那裏享用安息，她只是在感覺上覺得自己是安息，但是主不在那裏，現在聽見主的聲音，稱她為完全人，她裏面就有感覺，我是不是真的完全呢？我發覺我屬靈上長進是蠻多的，但是要稱得上完全，恐怕我還不敢當。為什麼呢？最簡單的一件事，就是良人並沒有與她在一起。當她在安息的時候，良人走掉了。為什麼良人走掉呢？我們就不能不注意上文了。如果按照她個人來說，她實在是長進，長進到一個地步，主自己也覺得差不多，但是在主的心思裏，主所要她的長進，不只是她個人在神面前接受對付，不僅是她個人在神面前進入基督的豐富，還要在神面前進入基督的心意，也就是神的心意。

沒有看見身體的見證

我們留意第五章的第一節裏，我們的主在那裏享用神的兒女們的長進的時候，你留意，主不是在那裏享用個人，祂不以享用個人作滿足，祂卻是在那裏說，「我的朋友們，請吃，我所親愛的，請喝，且多多的喝。」我的朋友們，我所親愛的，這些都是越過了個人這個範圍，你就曉得主除了對個別的基督徒有一個很深的關心和等候，又吸引，又供應，又造就以外，祂還看到許許多多的個人，祂不僅是要單個的人會享用主，主也從單個的人身上得享用，主乃是要叫許多的聖徒們一同享用主。也能與主一同享用主自己的豐富。這就是這一個基督徒現在在她裏面的問題。

她以為她安息了，但是主沒有安息，主還是在外面奔走，因為主還須要把更多的神的兒女都要帶到這樣的地步。現在她在主面前有點成長，她應該與主的心思一樣，也去把許多神的兒女們一同召聚來去享用主。但是她沒有，她只管著自己的安息。所以是睡臥在那裏，雖然她睡臥在那裏，但是她裏面有個感覺，我在享用我感覺上安息的時候，我的主不在那裏。為什麼主不在那裏？在這裏我們必須要留意這一點，個別的人成熟了，這是好事，如果個別的人成熟，而教會並不成熟，對主來說，祂就不能停止祂的勞苦，祂還須要繼續的作祂的工，為要叫教會整體的成長。我們就想到保羅在歌羅西書第一章裏，他說到一些話，保羅體貼主的心意，如果對著保羅自己來說，他對主的認識，他對主的經歷，已經很高了，但在他裏頭有一個負擔，他說，「我為著基督的身體，就是教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。」你看到在保羅的心思裏，看到教會還沒有成熟，他看到救恩已經把教會建立起來了，但是教會還沒有長成基督的身量，還沒有進到基督的豐富，所以他沒有辦法停止他為著主繼續的擺上他自己，他樂意在他身上來補滿基督患難的缺欠。我們必須看見，不是說基督所經歷的苦，就是基督的死而復活，並不完全解決人的需要，是解決了，但是我們看到一件事，基督的十字架頭一個階段，

是叫人蒙恩得救，第二個階段，乃是叫人生命成熟，現在人得蒙拯救的事已經完成了，那是主釘十字架所帶來的果效，這是在恩典裏給我們去得著的，但是生命成長，是要有生命的扶持，卻不是生命裏面的恩賜，這個是須要人藉十字架來對付來追求的，這個是須要人在神面前付代價來跟隨的。所以基督的工作已經完成，但是人要完全得著基督所作成的，人必須要有完全的跟上，完全的擺上。

保羅就是為了弟兄姊妹們在基督裏的持守，在基督裏的受光照，在基督裏的接受拆毀，在基督裏接受建造，他為了這些來勞苦，為要叫教會長成。所以一個在神面前真是體貼祂心意的人，他不是光看見自己個人的成長，自己個人的享用主，他也看見教會要一同長成，教會要一同在那裏享用主。我們瞭解這一點。我們就知道這一個基督徒，她的缺欠在什麼地方？是什麼事上叫她以為在感覺上得了安息而實際主卻是離開了她，問題就在這裏，幸虧在她以為在感覺上得安息的時候，她裏面卻還有一點蘇醒，她發覺主不在那裏，主在外頭，主並沒有與她同在，主是在她享用安息這一個感覺以外，她聽見主在外面敲門，「我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人，求你給我開門。」現在問題就來了，主要求她作完全人，她也實在願意作完全人，但是怎麼可以進到完全的地步呢？主就說，「你給我開門。」這是什麼意思呢？這乃是說，「你光是一個人享用，你把自己關閉你自己的地方，這個叫我的心不滿足，所以你必須要開門，讓我進來，不僅是讓我進來，我也要帶著我的朋友，我所親愛的一同進來，許許多多的我的朋友們一同進來，一同享用安息。你給我開門。」

弟兄姊妹們，你看到這裏是主在她裏面感覺安息的時候，神就給她一個試驗，你能接受眾聖徒嗎？你能與眾聖徒一同去明白基督的愛是何等的長闊高深嗎？如果你願意，你就不能把你自己一個人關在那裏，你必須開門，讓主進來。讓一同作肢體的與主一同進來，我們感謝讚美神，我們在神面前能不能體貼主，不是說我們個人如何向著主，而是我們必須超越了我們個人的感覺，而進到基督的感覺裏，也就是進到基督的身體的感覺裏。這是非常明確的，因為我們的主明明給我們說的，祂所要的是教會，祂不是要一個一個的個人，祂所要的乃是教會。你記得我們的主在那裏宣告說，「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。」

我們的主不是建立個人，我們的主是要建立祂的教會。因此我們的主接著就說：「你在感覺上面享用安息，我還是在外面勞苦，我還是在外面奔跑，我還是不能放下所要作的工。你看看我現在到了一個地步，真實的須要得著真正的安息。但是你只有一個人在那裏享用安息，我就沒辦法得安息，現在「我的頭滿了露水，我的頭髮給夜露滴濕。」（五 2）弟兄姊妹你看到，我們的主仍然在夜間奔跑，仍然在夜間在濃霧的裏面，去尋找那些愛慕主的人，吸引他們。弟兄姊妹你看到，什麼時候露水是最多的呢？是晚上。主說祂的頭滿了露水，祂的頭髮給夜露滴濕，主還是在黑夜裏沒有歇息下來。弟兄姊妹你曉得，神給我們看到，「現在是黑夜已深，白晝將近」的時候，雖然是白晝將近，但是夜裏卻是更深沉，這樣的一個時刻，我們的主就更迫切地要蘇醒神的兒女，要呼喚神的兒女，要叫神的兒女起來與祂同去。主在勞苦，但這一個基督徒卻可以安息，這就是那個難處的所在。

舍己的更高要求

這一個難處就造成她真正的沒有安息。但是難處不是主沒有向她說出主的需要，難處不是主沒有向她說明主需要得著教會，主不是滿足在個別的屬靈人，主是需要整個教會的成長。在認識上，在知道上面，主沒有給她隱藏這些，但是問題就在這裏，這一個基督徒，這一個屬靈人，她一直留戀著她已經有的屬靈的經歷，並且她的屬靈的經歷都是實際的經歷，但這些經歷都是非常個人性的，她就停留在這些個人性的屬靈的經歷裏面。她不甘心離開這一個屬靈的經歷上所帶給她感覺的滿足，所以她怎麼回答主的呼喚？她說，「我脫了衣裳，我怎能再穿上呢？我洗了腳怎能再玷污呢？」（五3）這不是很清楚的說出了，我已經脫了衣裳，我已經洗了腳，我已經躺臥在床，我已經在那兒享用安息，我怎麼可以在現在這個黑夜的時候再穿上衣裳呢？怎麼可以在黑夜裏往外面跑呢？這樣的時刻在黑夜裏跑，那不是再給我沾染了嗎？那我從前所有的追求在這裏不是會有一點虧損嗎？我實在不甘心失去這個屬靈的經歷，更不願意失去這個感覺上的享用。

她這樣發表她的感覺的時候，並沒有叫主的同在就恢復在她的身上。不是主不願意體貼人，但是主不是體貼人的肉體，主是體貼人愛慕主的心意，所以她在體貼人的肉體的時候，主怎麼說呢？主沒有再說什麼話，祂只是讓她看一些事，看什麼事呢？第四節就說，「我的良人，從門孔裏伸進手來，」我的良人從門孔裏伸進手來，我們不知道這個門孔究竟有多大，但是主能把祂的手伸進來，主這個手伸進來，她一看見主的手，啊呀！她就說，「我便因祂動了心。」（五4）這個手就有故事在那裏了，主伸進一個什麼手來呢？當主伸進手來的時候，這一個人就看到一件事，主的手上有釘痕。主的手上有一個記號，主的手上有一個為了她舍己的記號，為了教會舍己的記號，主為了眾人交出了祂的自己，傾倒了祂的性命，給掛在木頭上，所以祂的手上留下了這一個釘痕。

弟兄姊妹們，我們的主的手一伸過來，這個基督徒裏面就不能堅持她自己，她就在那裏說：「我便因祂動了心。」我因著我的主動了心，因為我看見我的主的手的時候，我就看見主愛我愛到一個什麼的地步，我就看見主為我捨棄到一個什麼的地步，主捨棄到這樣的一個地步，連天上的尊貴，榮耀，豐富全都為我隱藏起來，作一個卑微的人，在地上受羞辱，在地上給人誤會，在地上給人的踐踏，在地上接受十字架，最後給釘死，那我還能向主保留甚麼呢？我的感覺雖然是寶貝，我的經歷雖然是真實，但是跟主為我所作的一比較，我的就算不得什麼，我為什麼這麼愚昧，我還留在這種感覺的裏面，所以她說：「我便因祂動了心。」不僅是心裏有了反應，並且她也下定了決心，所以第五節就說：「我起來，」她不再貪戀躺臥在床上，她不再貪戀享用她感覺上的滿足，她說：「我起來，要給我的良人開門。」我開門，讓祂進來，然後你就看見，「我的兩手滴下沒藥，我的手指頭有沒藥汁滴在門門上。」（五5）

明亮的蘇醒

弟兄姊妹你看到，這一個光景，是不是真的她兩手都滿了沒藥汁呢？你曉得，她原來是躺臥在床上，

既然是躺臥在床上，怎麼可以把兩手泡在沒藥汁裏去呢？現在一起來了，就從那沒藥盤裏拿出手來，兩手就滴下沒藥汁了，是不是這樣呢？當然不是，你躺臥在那裏，就不再是泡沒藥汁的時候。在這裏就看見，她決定要起來開門的時候，她心意裏就有了一個很深的催促，主既然要我開門，要我不失去祂的同在，我的主所走的路是十字架的路，我的主所經歷的是十字架的經歷，祂沒有一個時間不帶著十字架的記號，我現在要與祂維持永遠的同在，我也必須要更深更完整的跟隨我的主走十字架的道路，我要有這樣的一個心思，我要接受更深的羞辱，我要因著主的緣故甘心去接受更厲害的踐踏。這是她的心意。當她起來要恢復主的同在的時候，她也同時建立了這樣一個寶貝的心意，寶貝到一個地步，她兩手滴下了沒藥汁，所以她指頭上的沒藥汁滴在門門上。她是抱著這樣的一個心意樂意為著主的緣故受更深的羞辱，更多的為著主來受踐踏的心意去開門，這個心意實在太寶貝，非常非常寶貝。她就給良人開門，但是很可惜，很可惜，我的良人已經走了，已經走了，祂轉身走了，為什麼我的良人轉身走了呢？祂不是叫我給祂開門嗎？現在我開了門祂卻轉身走了。(參五6)

弟兄姊妹，人的遲延就叫主沒有更長久的停留在那裏。主在這裏給我們看到，祂所關心的不是只是一個人，主所留意的，還有許許多多其他的人，所以你不及時在那裏答應主，主就轉身到另外的神的兒女那裏去敲他們的門，要進到他們那裏，與他們一起。弟兄姊妹們，我們看到這裏的時候，我們也許會記得，馬利亞用香膏膏主的事，膏得正是時候，正是在主需要的時候，好滿足了主，答應了主。但是弟兄姊妹們你要看到，當主被釘死以後，尼哥底母和約瑟拿更多的香料來膏耶穌的身體，雖然他們也膏上耶穌的身體，但卻不是正是主需要的時候。主復活的清晨，那幾個婦女帶香膏要膏主的身體，但是主已經復活了。主不再需要那一些了。所以弟兄姊妹從那些事上，我們留意到，我們答應主的呼召，必須要及時，不及時答應主的呼召，主就轉身到另外的一個神的兒女那裏去，在那裏主再發出呼召，但是我們卻已經受了虧損了，失去了及時供應主的這一個恩典了。

現在這個良人已經不在了。她就回想到，我的良人跟「我說話的時候，我神不守舍。」我的良人跟我說話的時候，我裏面就受了吸引，我沒有辦法叫我自己平靜下來，讓我的良人獨自一個人勞苦，我卻不能陪伴祂。我必須要更深的體貼我的主，主在勞苦，我要與主一同勞苦，主在那裏忍受，我要與主一同忍受。我們感謝讚美神，這一個基督徒在這一個時候，她實在覺得她不能再沒有主，她不能失去主，必須要把主找回來。但是很希奇，「我尋找祂竟尋不見，我呼叫祂，祂卻不回答。」(五6) 弟兄姊妹們，為什麼是這樣？先是主來敲門，她不肯開，現在她開門了，主不在，她發覺主不在，她就去尋找，她呼喚，主不回答，這不正是說出了好像我們正需要主的時候，我們向主禱告，但是禱告沒有答應，這是什麼一回事呢？主有些時候，特別是在這樣的一個時候，祂隱藏起來，不叫我們看見祂的面，是為著什麼呢？一面是為著給這一個基督徒一個試驗，看看她這一個蘇醒，是不是完全的蘇醒？所以你要恢復主的同在，你若是實在寶貝主的同在，你就要付代價去把主找回來，不是在那裏等主自己來，是你跟上主，不是主來跟隨你。這是一個試驗。

但另一方面，主也讓她去經歷一個屬靈的事實，那就是領會順服的痛苦的實意。我們以為揀選主是好

事，但是弟兄姊妹們你曉得，要揀選主，你必須順服主，你不可能說，我要得著主，但我不要順服主。從來沒有這樣的事，每一個得著主的人，他們都是經歷順服主的，在這一條路上奔走的，順服是痛苦的，但是順服主的結果乃是重新得著主。現在主就讓這一個基督徒來真正的領會甚麼叫做順服，真正的順服是甚麼一回事？順服不是說在嘴巴上的，順服是有感覺的，順服是有痛苦的味道。感謝神，順服雖然是有一點點痛苦的味道，但是它卻帶來一個結果，就是恢復主的同在，引進更深更高更豐滿的喜樂。我們感謝讚美我們的主，所以在這一個時候，這一個基督徒為著尋找主，她就去經歷一些屬靈的功課，她也接受主給她的試驗。更重要的一點，在這一個時候開始，她就真正的懂得她不能滿足在個人的成長，她必須進入主的心意，陪伴著主，奔走在充滿了濃霧的黑夜裏，為要叫更多神的兒女們給喚醒，進入主的心意。我們感謝神，我們看到這個地方的時候，我們就明白了，主讓這一個基督徒進入一個更深的經歷，乃是叫她先去認識得著主的路，更進一步的順服，叫人瞭解不順服所造成的傷害，這一個傷害是主不得滿足，而人也受了虧損。求主把這些話更明確的說在我們心裏。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

14 再進深的體貼主（五 5-13）

這個基督徒裏面有難處，因著裏面隱藏愚昧，不夠體貼主的心意，只定睛在個人的成長上忽略了神眼中所要見的，乃是她在基督身體裏的成長。那就是說，神所要的是基督的身體。個人的成長固然是重要，但是個人的成長是有一定的方向，一定是進入建立基督身體的見證。如果沒有進到建立基督身體裏，個人無論是怎樣的成長，在主面前總是一個破口。

這個基督徒如今來到這個地步，因為不夠體貼主的心意，在她裏面便發生了難處。後來她蘇醒了，那只不過蘇醒了，但仍沒有脫離失去與主面對面同在的光景。（不是說她已經脫離了不體貼主而進入體貼主。）雖然這種蘇醒不是很完全，但是起碼她必須要尋找在感覺裏面所失去的主。所以她起來了，她也開了門，只是開了門，卻看不見主。

開始的時候是主要她開門讓祂進來，因著她的遲延，這個遲延是因她不體貼主，所以等到她開門的時候，主已經走了，她看不見主了，主已經不在那裏。當然，我們看第六章的時候，我們會發覺，這完全是感覺上的問題，事實上主並沒有離開她。但在這裏，在她感覺裏，她實在再見不到主了。在她的感覺裏，這是一個非常大的損失，於是她便出去尋找。

不容易接受的更澈底的破碎

她雖然有了心志，願意同主一同受苦，但是還沒有體貼到主所要的那一點，只是有一點心志，卻沒碰到主所要的。結果，在她尋找的時候，她仍然沒有尋見。但她卻遇到了一些事，不是她在那裏尋找人，

而是別人尋見了她。甚麼人呢？這裏說，就是那些「看守城牆的人」，就是那些「城中巡邏看守的人。」（參五 7）在第三章裏，我們見到這些人是給她作指引的，這些人是給她有保護的。到了第五章，同是這樣的人，這些人在她心裏起的作用，不是再叫她得著安慰，而是叫她更難過。這些是什麼人呢？在第三章裏，我們提到這些人是年長的，是為著神的兒女作看守的，就是在屬靈的經歷和認識上都比較深一些的弟兄。這一次這些人遇見她，她正在那裏尋找主，她在呼喊主，主並沒有答應這一個呼喊。或許算是一個禱告，是一個尋找主的禱告。主自己說，「尋找就尋見，叩門就給他開門，祈求就叫他得著」，但是她這樣作了卻沒有果效。她一直在呼喊主的名，但沒有看見主；她在那裏一直呼求主，主也沒有答應。這種光景，對於個人來說，當然是非常難受的。為什麼主不答應我的禱告呢？為什麼主好像對我隱藏起來呢？

神隱藏加上人誤會

在這個難處裏，這些年長的人遇見了她。這次的遇見並沒有給她指示和保護。你看這裏說，「在城中巡邏看守的人遇見我，打了我，傷了我。看守城牆的人奪去我的披肩。」（五 7）這是甚麼一回事呢？我們可以從兩方面來領會。一方面來說，這些年長的人對她不諒解，對她也不同情。他們覺得，一個人成長到這個地步，怎會失去主呢？你失去了主，定規是你有問題，就好像約伯一樣，當他的幾個朋友來安慰他，結果沒有給他安慰，相反是給約伯責備。這個人在年長的人面前，好像碰到同樣的問題，不是從年長的人那裏得到同情，而是得著責備。在她的感覺裏，他們好像並不瞭解她，所以在她裏面好像是受傷了，甚至她的榮耀都沒有了，因為看守城牆的人連她的披肩都拿掉。這是從一方面來看。

在這種情形下，人不容易瞭解，一個長大到這樣地步的人，怎可能會失去主呢？這個道理怎樣說也說不清楚。你沒有經歷主，那不能怪你。但你是經歷了主，而且是經歷得好深的，你怎麼可能失去主呢？為什麼主沒有給你尋找到呢？人的直覺會這樣說：「你一定是在主面前犯了大錯，所以給祂定了罪，給祂責備。」當然你不能說這責備是不對的。但在那種情形裏，並沒有碰到問題的要點。的確在這個基督徒裏是有一些過不去的事，因為她沒有體貼主，她只是體貼自己，所以不能說年長的人給她作了不準確的責備。可是年長的人給她的責備卻沒有碰到她裏面的難處，只是有責備，並沒有把她帶到有出路的地方。

在那裏失落就在那裏尋找

從另一方面來看，我們也不能說這裏看守城牆的人或巡邏的人不對。原因在那裏呢？原因就是說，她在那裏失去主，她就該在那裏去尋找。屬靈年幼的或許不懂這些事，但一個有經歷的人，卻不能不懂這回事，也不應該不懂這個。

所以在這種光景裏，你注意，她說：「看守城牆的人奪去了我的披肩。」那件披肩可譯作門蓬，就是外

面可披的大衣。意思是說，你要尋找主，你不要到處亂闖地去尋找。弟兄姊妹要記得，她去尋找主這個時候是深夜，穿上披肩說出大概是在寒冷的日子。在寒冷的深夜裏，人卻奪去了她的披肩，那就是說，「你不該在這個時候亂闖，你回去吧！你要找主，你回去找，你不是亂闖的去找，你這樣亂闖的去找，你找不到主的。」但這樣的說話，叫這個人心裏受不了，因為在她感覺裏，就是失去了主。怎麼可以失去這可愛的主呢？我非要將祂尋回不可，我一定要找，可是年長的不允許她在外面找。

弟兄姊妹注意，這些年長的人是怎樣的人，是在城中巡邏看守的，是在看守城牆的。他們的責任就是給屬神的人作保護。現在他們告訴她：「你這樣亂闖，你得不到保護的，你還是回去吧！」但怎能聽這些話呢？我現在是要主，我也預備了與主受苦的心志，不管是怎樣的苦，我也要去。你不許我找，你就叫我受不了，受傷了，感覺到被打，感覺到榮耀都被人奪去了。弟兄姊妹，注意當時這個人的心情，真的難怪她說，「我被人打了，被人傷了。」

一般來說，在神兒女中間，若有人要去尋找主，應當是一萬個同情，但如今沒有同情，反倒是不諒解，難怪她在感情上好像受傷了。但嚴格來說，這些看守巡邏的人並沒有錯，他們實在是照著屬靈的法則來引導這個人。他們沒有叫她穿上這門蓬，意思就是說：「你回去吧，回到你原來的地方，你在那裏失去了主，也就在那裏把主尋找回來。」

尋找人的同情與幫助

人靈裏昏暗的時候，就連這個基本屬靈的學習都忘記了。她仍不願意回到原來的地方去找，她繼續在外面來找。這些年長的人卻不給她同情，她就到另一處地方去找同情。那一個地方呢？她就走到「耶路撒冷的眾女子」那裏去。我們過去看過，耶路撒冷的眾女子是指著一般的信徒，屬靈的經歷並不深，對主的認識也並不透徹。在她的感覺裏，似乎除了在這些年幼的弟兄姊妹之外，就再也找不到同情了，那麼她便到他們那裏去了。

有人就說，「或者她在年長的人那裏得不到同情，她就降卑自己，走到年幼的神兒女們當中，要得著他們的同情。」這樣說便錯了，錯在那裏呢？好多人都覺得她是降卑，我個人覺得，在靈裏昏暗的時候，她就錯中再錯。你沒有看見她真的謙卑，你只是看見她的焦急。你一點也沒有看見她謙卑，你看她的話是怎樣說，「耶路撒冷的眾女子呀！我囑咐你們。」（五 8）誰囑咐誰？甚麼人可以囑咐人呢？英文譯本用 discharge 這個字。「我 discharge 你們。」你們評評看，這是謙卑嗎？這個不是謙卑。來到耶路撒冷的眾女子那裏，她仍然覺得自己很屬靈，我還是在你們前頭的，我現在有些難處，但我仍然有權柄去囑咐你們。

在靈裏昏暗的時候，如果不回到原來失落的地方，就沒有辦法再起來，只有越過越黑暗。「我囑咐你們，若是遇見我的良人，要告訴祂。」（五 8）弟兄姊妹這些是什麼話呢？你們若是遇見我的良人，要告訴

祂。這些是什麼話呢？怎麼他們能夠遇見而你自己卻不能遇見呢？她的意思是說：「也許是我這個人尋找主的範圍不夠大，所以我沒有碰上祂。如果你們能幫助我到各處去找，誰碰到我的良人，就告訴祂。」是不是這個意思呢？我想是的。弟兄姊妹注意，你看見她尋找的範圍越來越廣，而這樣的尋找，你說她沒有付代價嗎？她的確好像付代價，但這是代價嗎？這並不是代價，而是浪費，是白占地土的浪費。不能在外面來找主的，在甚麼地方失落，就應該在甚麼地方尋找。

這個基督徒應該走到神面前去省察自己，但她並沒有到神面前去省察自己，卻在要求別人的幫助，同情，帶她走過這個難處。那是不可能的，沒有結果的。別人不能代替我去尋找我主的。我失去了主，我就需要把主尋回來，別的弟兄是不能代替我去找的。同樣，我也不能代替弟兄去找，要尋找主，必須自己去尋找。你不可以說：「他尋找主，那麼迫切去尋找，我就幫忙他去尋找好了。」沒有這樣的事情。

恢復裏面的平靜

你看見這個人十分的焦急，她沒有找到對的路，那就使我們覺得很為難。一個屬靈認識那麼高深的人，為甚麼找不到路呢？這真是一個不簡單的事。我們要承認，甚麼時候我們自己的情緒出了來，找不到路就是找不到路，不管你以往的經歷是怎麼的高，怎麼的深。

你看摩西在曠野，第二次用杖去擊打磐石，是不是也落在這個原則上呢？保羅上耶路撒冷，是不是也在這個原則裏呢？你說保羅不屬靈嗎？你說摩西不屬靈嗎？他們都是很屬靈。摩西第二次擊打磐石的時候，已經是以色列人第二次啟程了，已經向著迦南方向走去，而且已經靠近邊境了。你能說摩西的經歷不多嗎？摩西對神的認識不夠深麼？

弟兄姊妹你要注意，甚麼時候人對主的體貼出了問題，人的靈就非常容易被惹動。對摩西來說是被惹動了；對保羅來說是自己出來了，他裏面實在是火熱，他為著同族之親，要借著送款回耶路撒冷的機會，在耶路撒冷作見證，但卻忘記了神說，「我用你的地方不在這裏，這裏的人不會接受你的見證，你要遠遠到外邦人那裏去，越快越好。」（參徒廿二 17-18）忘記了主的定規。你不能說他的心思不對，他是為著猶太人得救而焦急，但他的焦急是出於自己的肉體，出於他自己。他這個焦急是體貼了自己。

我們實在覺得自己沒有可誇的。你越是爬得高，你越會覺得自己走迷的機會少了很多，但是絕不會減少到零的。問題不是機會多或少，問題是在我們裏面的心思是怎樣向著主。如果撇開基督在身體裏的要求來說，基督徒能守住與主緊密的交通和純正，那不是很好了嗎？事實上並不是這樣。主所要的，是我們對祂的體貼，而不是我們獨善其身，埋頭埋腦在工作裏面。這些都不是的，主所要的乃是人對祂的體貼。我們已經提到了這樣的說話，這個人並不是不順服，而是順服的時刻遲緩了些，順服的時候不對。頭一次的順服是在第三章裏，她享用了主的豐富，第五章的不及時順服卻使她失去了主。

學習絕對沒有保留的順服

我們上一次已經題到了，在這裏有一個好深的功課。我們在主面前還沒有透澈享用主的時候，我們借著順服回到主的豐富裏。等到我們在主裏面有一定經歷和學習的時候，主不單是要我們的順服，主所要的是我們及時的順服。在第三章裏的順服是遲延的，但那時她開始學順服的功課，因著主的體貼，她並沒有因那遲延而失去了主。但是在第五章裏，她長大了，接近成熟了，主不單要她有順服的結果，主也要她及時的順服。她就是因為不及時的順服，雖然順服了，但仍然看不見主。我們就體會到進一步學習順服的功課，乃是主要我們去深深的體會，人在神面前不順服的結果是那麼深那麼重。

許多基督徒不夠瞭解，心裏也不服氣，為甚麼只是吃了一口伊甸園分別善惡樹上的果子，就接受了這樣大的刑罰。不信的人當然是不服，就算許多稱為基督徒的，都不一定能接受。我們在神面前被主一步一步帶往前，到了那一天，我們要進一步學習順服功課的時候，主就讓我們去體會不順服所帶來的難處是那麼的深，不順服所帶來的難處是那麼的重，結果就是失去了見主的面。到了人真懂得這樣的事的時候，才懂得怎樣是完全的揀選主，而主所要的就是這樣完全的揀選祂。但是懂得完全的揀選主以前，必先要學會體貼主，沒有體貼主的心思，是沒有可能完全揀選主的。

迷失在感覺的漩渦裏

從人看來，這個基督徒所作的都沒有錯。但主帶她走在生命的光中，這個基督徒就顯出仍有好大的缺欠。「我因思愛成病。」（五 8）這是她向耶路撒冷的眾女子說的。她說：「你們遇見我良人的時候，請你們千萬要告訴祂，我因思愛成病。」弟兄姊妹，在主的愛裏，或是說，在享用主的愛裏，不可能有病的，有病就是不對，有病就是不準確。在主的愛裏面是不可能生病的，是不許可有病的。但她仍然在那裏公然地說：「我因思愛成病。」過去，有許多弟兄們都欣賞這句話，但是我要特別在這裏說明這句話是不恰當的。「思愛成病」用我們的話來說，就是「我現今患了單思病。」對不對呀？我現在是思愛成病，我現在是在這愛病裏。怎麼會有這愛病呢？人們說的是相思病，那都是單思的，如果是雙方面相思的話是不會成病的。只有一面思，另一面不思，她就病倒了。

這是一個非常實際的問題，在我們生活裏有這樣的瞭解，在屬靈的事上也是這樣。弟兄姊妹必須看見一件事，我們說主是愛的神，主的愛也充滿了宇宙，我怎能夠在主裏發生單思呢？這是不可能的，這是不可能發生的。主是等著我們對祂有愛意，我們對祂的愛意一動，祂的愛就傾倒在我們裏面。就是我們還不懂得去愛祂的時候，你們已經聽說過，「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。」你真是懂得神的愛，你不可能在基督裏面患單思病的。

我們的主讓我們看見這樣的問題，而這個問題說出了這個基督徒裏面見不到主是何等的痛苦。但是，

她卻沒有找到一條對的路去脫離她的黑暗，她一直只看到自己，而沒有像上面所說的「體貼主」。許多時候我們去問主說，「主呀！我這樣愛你，為甚麼你不答應我的禱告？我又是這樣的擺上，為甚麼我向你禱告，你又好像不理不睬？」你要注意，這種問題完全是根據自己裏面的感覺發出的。這裏的「思愛成病」也是這樣。好像她要借著這些人去告訴主，「主阿，你趕快向她顯現吧！她已思愛成病了。你看！她愛你愛到這樣的地步。你再不向她顯現，她就要受不住了。主呀，請你趕快體恤她，憐憫她，向她顯現。」弟兄姊妹們，不管是她個人也好，是其他的弟兄姊妹也好，心思的出發點就是人的自己。「我在主面前是這樣好的，主為甚麼仍不體貼我？」為甚麼我們沒有看見這問題的中心，就是她根本沒有體貼主，她離開了主的心意，然後在她的心意裏要求主去體貼她。

弟兄姊妹們，要在真理裏看見這種愚昧，並不是這個基督徒的專利，所有的基督徒都會落到這種光景裏。不追求的人是沒有這種光景的，肯追求的人才會有這個危險，越追求的人，就越容易落入這種陷阱裏。我們看見這個基督徒屬靈的路走到這一處的時候，實在需要主來提醒我們，叫我們能夠防備這種的偏離。

裏面接受光照

這些耶路撒冷的女子們現在有反應了。他們很有人的同情，也很熱心安慰同情這個人，因為在她們的眼中，這個人實在值得欽佩的，因為她實在是屬靈，她能思愛成病，她能向主患了單思病。她雖被城中巡邏的人打傷了，但她仍然尋找主。這個人實在很屬靈。如果用不屬靈的眼光來看這件事，不屬靈的事都變為屬靈了。

但是有一件事，我們不能夠不感謝主。雖然這些是耶路撒冷女子口中所說的話，但卻帶出了一個寶貴的事實出來。「你這女子中極美麗的。」(五 9) 我們先看這句話，以屬靈的光景來看，她已落到黑暗裏，不再美麗，不能再美麗，因為她裏面已經是昏黑了。但是，這裏的人說：「你這女子中極美麗的。」這句話是誰說過的呢？你要注意，這句話是主已經在第一章末了的時候說過的。然後，主也一而再說，「你甚美麗。」現在這些人就照著主的口吻來說。你說這個人配不配呢？按著屬靈的情形來說，她在這個時候是不配了，她這個時候難看死了，裏面是黑黑的，面上也帶著愁容。雖然她尋找主的心意很強，但卻不是因著純正的愛慕，而是因為肉體的焦急，這真是難看死了。但聖靈在這裏記下這些說話，也承認這些說話，「你這女子中極美麗的。」

在她裏面的光景的確很不對，但有一個事實沒有改變，就是她的地位沒有改變，她在基督裏面的地位仍然沒有改變。別人沒有看到她裏面的黑暗，別人仍然只看見她是在基督裏的。在基督裏是美麗的，這的確是一個事實，這給了我們一些安慰。在我們裏面的光景不太對的時候，主沒有改變我們的地位，主只是向我們隱藏，或是向我們說話，是要叫我們脫離黑暗。恢復能夠與地位相稱的事實。這一點實在叫我們得著激勵。在主的眼中，我們從來沒有改變地位，我們仍然在主眼中給承認，也給看為美麗。

有一件事是耶路撒冷的眾女子所不能瞭解的。「你已經在眾女子中成為極美麗的，那你還擔心找不到良人嗎？就算你不找祂，祂也會來找你。」弟兄姊妹，你必須要注意那個「極」字。這個「極」字就是說，除了你以外便沒有其他的人了。按著人的話來說，他認了第二，就沒有人能認是第一了。如果良人承認你是極美麗，無論你走了多遠，祂也會來找你。所以我們就有一個難處，你先來告訴我們，「你的良人有甚麼好處？比別人強在那裏？如果你這樣告訴了我們，我們也許會熱心一些幫你去尋找。」

弟兄姊妹們注意，耶路撒冷的女子們已經講了這些話兩次了。「你的良人比別人的良人有何強處，要叫你這樣囑咐我們？你已經是極美麗的了，你對良人的心思又是這樣的愛慕，你的良人一定是很強的。祂強到那一個地步呢？你能不能夠告訴我們呢？」這些話實在是很有意思。這句話是不追求的基督徒不會說的，追求到相當地步的基督徒也不必說的，因為他們已經知道了。這些話是那些開始追求，也很願意知道我們的主究竟是怎麼樣的人說的。我們的主好在甚麼地方呢？你這樣的尋找，我也願意這樣的尋找。在這裏面有一個原因，像這個極美麗的女子這樣竭力地去尋找主，雖然說她靈裏的光景不太對，她的行動卻引起了一些反應，叫許多稱為神名下的人心裏都傾向主。我們要來看看，這個人對主的認識是怎麼樣的呢？

更新對主的愛慕

她的回答很簡單，第十節，「我的良人白而且紅，超乎萬人之上。」當然，你不能只用人的話來看，若是用人的話來看也已經覺得不錯了。白中帶紅，這個是膚色的問題，但這並不是那麼簡單，如果皮膚顏色是這樣倒是很叫人羨慕的。這裏的白而且紅不只於此。這個「白」是潔白的白，是聖潔的那個「白」，而這「紅」是一個非常豐滿的紅。弟兄姊妹們，我們讀「紅樓夢」的時候，你讀到林黛玉，大概她也是很白淨的。第一，她是蘇州人。第二，她是「紅樓夢裏的第一美人。但是她的「白」我們不能恭維，因為你可以想像得到，那是蒼白的「白」，一種白到沒有血色的白，並不是美的白。但是她仍可能帶紅，因為她是第三期的肺病人。下午潮熱的時候，她面上也會潮紅的。她可以說是白而且紅，但這些白而且紅不要也罷。

弟兄姊妹，我要你們注意這一處，「我的良人白而且紅。」白是聖潔的白，是聖潔無有瑕疵的白，潔白的「白」。你曉得，我們的主所作，叫我們在污染裏的人成為聖潔沒有瑕疵，可以說祂就是那位使人聖潔和沒有瑕疵的主。你認為祂自己該聖潔沒有瑕疵到甚麼地步呢？這裏所提到的「白」，而且是光明的白。原來是這樣的，這個就是主完全的義所帶出來的白。

「紅」是指祂生命的豐滿。病人或一個身體瘦弱有毛病的人，你要他紅也紅不來。只有非常健康的人才會紅的。或者弟兄姊妹會如此說，有血壓高的人也會臉色紅潤，但這並不見得是好的。但弟兄姊妹必須記得，血壓高的人是紅而不白的，而這裏所提到的是「白」而且「紅」，兩者是不能分開的。如果

你把它們分開，你就沒有辦法看得見祂是白而且紅。這個「紅」是論到祂生命的豐滿滋潤，是超乎萬人之上，在人們中是再也找不到這樣的人。祂是這樣的聖潔和豐滿，是這樣的充滿了生命，是這樣的毫無瑕疵，是超乎萬人之上。

千萬人中的第一人

在英文聖經裏，就是我們所唱的那首詩歌，「祂是千萬人中的第一人。」這個「千萬人」就是把所有人都包括起來，祂是所有人當中的第一個人，再沒有第二個人比得上祂。人們說「你這女子中是極美麗的」，就是說「你在女子中是第一美人。」但在這裏，她說：「祂是千萬人中的第一人。」男的和女的都包括在千萬人的裏面，祂仍然是第一人。弟兄姊妹，這個瞭解和認識是很寶貴的，認定了除了主以外，再沒有別的了。

保羅說，「我以認識我主基督耶穌為至寶，我為祂已經丟棄萬事。」那意思是說，基督耶穌是千萬人中的第一人。感謝讚美主，如果主也讓我們看到這個，我們就知道主寶貝到一個怎樣的地步。基督徒有一個很大的掙扎，就是在奉獻的這一關好不容易走過來。為甚麼這樣難走呢？其中一個最大的原因，（雖然不是唯一的原因，但是總算是最大的原因，）就是沒有認識到我們的主是「千萬人中的第一人。」還有，達秘的聖經譯本是這樣說，「是舉起來的旗幟」。是誰舉起來的旗幟呢？是神在人中間舉起來的一面旗幟，要所有的人都朝著這面旗幟去。我們感謝主，正如詩篇裏所說的那面「真理的旗幟」，「把真理的旗幟揚起來」。這旗幟當然是說到主。

在這裏，這個基督徒已經認識主到一個地步，我們的主不單是那面揚起來的旌旗，祂就是那面旗幟，是指引我們的目標，是確定我們方向的，叫我們不迷路，叫我們有把握的跟隨。我們讚美主，祂實在是這樣，主沒有騙我們，我們每一個人都經歷得到。主說，「凡信祂的必出死入生」，感謝主，我們就經歷到出死入生。主又說，「奉我名向父求甚麼，父就答應」。我們使用過主所講過的話，就是使用祂自己，我們都經歷過了，都是對的，我們都是這樣經歷了的。祂實在是那面揚起來的旗幟，我們能看得見祂的，我們跟隨就沒有問題，許多基督徒走不過奉獻的這一關，就是看不見那面旌旗。我們擘餅的詩歌：「你用愛旗遮蓋我們。」這個旗就是那面舉起來的旗幟，這只是個籠統的介紹。

祂就是神的自己

你們想要曉得我的良人是怎麼好的？我先告訴你，「我的良人白而且紅，超乎萬人之上」。這是個概念性的介紹，底下就是較細緻的介紹，在細緻的介紹裏圍繞著一些事實。我們先看看，再將它們指出來。「祂的頭像至精的金子。」（五 11）這是第一件。精金是神的性情，這裏很明確地給我們指出：我們的主，祂就是神，祂不單是有神的性情，祂就是神。這個認識雖然像是很普通，實際上並不普通。每一個信徒都承認基督是神，是神的兒子，有神的性情，與神合而為一。但在具體實際生活裏，能讓

基督在我們的生活中顯出祂是神，就不簡單了。感謝主，這個基督徒承認這一點，接受這一點——祂是神，是至精的金子，是宇宙當中作主的那一位，是創造宇宙又管理著宇宙，也把宇宙帶到結局去的。雖然這個認識是普通的，但把這個認識帶到實際生活內容中去認識就非常不簡單。

作豐盛生命源頭的主

「祂的頭髮厚密累垂，黑如烏鴉。」（五 11）弟兄姊妹們，你看，濃密的頭髮，對我們中國人是比較容易瞭解的，這個人健康不健康，就看他的頭髮便可以知道。他的頭髮又多，又滋潤，又烏黑，從他的頭髮就可以看出來。在這個地方，她用一個非常特別的說法，說出基督的生命是豐滿而且是特別健壯豐滿。這裏講「黑如烏鴉」，就是說一根白頭髮都沒有。甚麼人一根白頭髮都沒有呢？我想今天在我們這裏除了幾個少年人以外，其餘的人沒有找不到白髮的。你要問為甚麼他們沒有白髮，而我們有呢？用一句不好聽的話來說，我們都衰老了。我們在衰老過程中已經走了很多的路。不衰老就沒有白頭髮，衰老了就不能沒有白髮。你知道這裏說出甚麼？乃是說到基督的不衰殘，不朽壞。這樣健壯的生命，豐富到這樣的地步，用人的話說，祂的生命永遠是那麼年輕的。

也許弟兄姊妹立即想到箴言書上的話，和啟示錄一章所記載的話。箴言書是說：「白頭髮是老年人的榮耀。」為甚麼呢？因為他們的生命成熟了。啟示錄的那位主，「祂的頭髮潔白如羊毛，如雪。」在那裏主那樣給形容，在這裏主卻是給形容成黑如烏鴉。這不是矛盾嗎？弟兄姊妹必須注意，箴言書是講到人，啟示錄是講到人子；這裏是講到神自己，區別就在這裏了。人和人子有白頭髮，就講到生命成熟。在這裏講到主自己，「頭髮濃密累垂，黑如烏鴉，」是說到主自己本來就是這樣，祂不需要經過一些過程才成熟，祂本來就是這樣成熟，健壯，豐滿，年輕，永遠不衰殘，永遠不朽壞。我們讚美主，祂的確是如此，昨日今日直到永遠，我們的主不改變，祂的性情不改變，祂的生命不改變，祂的應許不改變，祂的作為不改變，一切出於祂的都沒有改變，因為祂是不會改變的主，也是不會衰殘的主。我們實在感謝讚美主。我們懂得我們的主是這樣的一位主，你沾上了祂，你也被帶上不衰殘的裏面。我們怎能不感覺祂是寶貴呢！

認識屬天事物的依據

「祂的眼如溪水旁的鴿子眼，用奶洗淨，安得合適。」這裏我們就覺得有點為難了。那個基督徒的眼睛也是鴿子眼，主的眼睛也是鴿子眼。那麼，主和基督徒並沒有太大的區別。但是，你能瞭解這一點能就只能俯伏敬拜。你說那基督徒生下來就是像鴿子眼嗎？不是的，是因為主，因著主，她才有鴿子眼，她才成為有鴿子眼，她才有屬天的眼光，她能看得屬天的事，她能透過屬天的原則去看屬地的事。並不是她原來是如此的，是因著主，她才被帶到這地步。

過去我們說過，她的鴿子眼是在甚麼地方，是在帕子內的，是有些遮蔽的，不夠完全顯露，不夠真確，

但主的眼沒有一點遮蔽的。但更要注意的是，那鴿子是在溪水旁，不是說鴿子眼在溪水旁，「祂的眼睛如同鴿子在溪水旁。」弟兄姊妹們，閉上眼睛去想像一幅這樣的圖畫，在溪水旁有一隻，兩隻，或者兩，三隻鴿子，它們是很悠閒的。在這種情形下，你不是只看到這樣，你看到這只鴿子正在溪水旁，這溪水是流轉的，是清澈的，但和鴿子比較起來呢？那鴿子眼睛就顯得更明亮。但問題還不在此，問題在於眼睛是用奶洗淨的。甚麼是奶呢？是使生命成長的，是使生命得滋潤，是使生命得飽足的，是這些東西使眼睛洗得乾淨。這就是說：這個眼睛明亮到一個地步，充滿了生命的滋潤，充滿生命的供養。

還有更重要的，是末了一句「安得合適。」位置正對，沒有一點差錯。這是說出甚麼？是說出主自己的眼睛，一直帶著生命的滋潤供應來看一切事物，祂所看的一切都是非常準確和合宜的。弟兄姊妹，你記得彼得三次不認主以後，主回轉頭來望他一眼，祂一看，彼得就受不住了。這是責備的眼睛嗎？不是，如果要責備，主早已責備了。主先說彼得會發生這樣的事，你看主說這句話的時候，有沒有責備彼得呢？沒有，相反的是提醒他，「你跌倒是要跌倒的，無法避免的，但倒了下去，你必須要站起來，我有夠用的恩典叫你起來，不單要起來，而且要堅強的起來，起來到一個地步，不單自己站住，還要幫助弟兄姊妹站住。」弟兄姊妹，你說，這是體恤，安慰，還是責備呢？如果要責備彼得，主在這個時候大可以責備彼得，但主沒有，完全沒有。你曉得主當時是帶著如何的一種心情，祂充滿了同情，體恤，安慰，鼓勵，是這樣的。所以當雞叫三次以先，彼得三次不認主，他回轉頭來，主也回轉頭來，兩個人的眼睛相遇。主沒有說甚麼話，但在主的眼光裏，流露著柔和的憐恤，這個憐恤叫彼得想起主的話，想起主的憐恤，想起主的勸勉，想起主的鼓勵。雖然彼得為了自己的失敗而痛哭，傷心，難過，但在他裏面一直記得主的那一眼。主的那一眼是甚麼眼呢？是要叫他生命恢復，是要叫他那受傷的生命再一次得滋潤，叫那破碎的心靈重新得著安慰。這是看到那鴿子眼，主的眼，在溪水旁，用奶洗淨，安得合適。啊！我們真是感謝主。

不知道有多少弟兄姊妹們，經歷了主這樣的安慰，鼓勵，和體恤。弟兄姊妹原諒我大膽這樣說，我當然不是唯一得著主的安慰，同情和體恤的人，但我實在得著主的體恤，同情和鼓勵。不說別的，單提一件事：我曾經與很多弟兄姊妹們都提過，近年來我雖然寫了一本書又一本書，但是每一次我都有同樣的感覺。甚麼感覺呢？快要寫完一本書的時候，我裏面就有一個意思，再也不要寫了。為什麼呢？太痛苦了。弟兄姊妹，你沒有作過這種服事，你就不大瞭解那種痛苦，精神的緊張，心思上的重擔，手指頭的發痛；有時在夜間作夢，也像是在寫那些東西，痛苦異常，我不要再寫了。但是，不成，我寫完之後，經過一段時間，我裏面又好像有個負擔，我對主說，「主阿！我不要再寫了，實在是很痛苦」。但是感謝主，主是用祂的眼看我，不住用祂的眼看我，憑著主不住用祂的眼來看我，我所寫一本一本的書出來，就是如此寫出來的。實在是主的眼，溪水旁的鴿子眼，用奶洗淨的眼，好像帶著生命滋潤，供應和鼓勵。主的眼看任何事物，都是把那個人帶進榮耀豐富，生命豐滿的地步。你只要被主的眼一看，就會往前走，太寶貝了。弟兄姊妹，你原諒我這樣說，每一個基督徒都能接受主這一眼。這個基督徒多次給基督的眼看過，所以，她纔能說出這樣的話。

滿了生命芳香的主

再看十三節，看一半就好了，下面的等下次再講。「祂的兩腮如香花畦，如香草台。」上面主也曾對那基督徒說：「你的兩太陽，在帕子內如同一塊石榴。」這兩太陽同兩腮是同一個字。主看她那兩頰或兩腮是一樣，都很好，但她看主的兩腮更好，不一樣。主看她的兩腮是生命的豐富，她看主的兩腮是生命的榮耀，榮耀到一個地步，發散著生命的香氣，滿了生命的香氣，全是生命的香氣，「如香花畦，如香草台。」全是香。你千萬不要用人的眼光和想像來看問題，人的兩腮就是兩頰，怎麼會是如「香花畦」如「香草台」呢？可能是祂的鬍子很多，兩頰滿是鬍子，頂多是祂的鬍子帶著香味，所以如「香花畦」，「香草台」。弟兄姊妹，不能這樣看的。如果你這樣看，怎能看出他白而且紅？滿面鬍子，只有兩眼，鼻子，嘴唇露出來，一點都不美。這裏所說的，不是用人的想像，而是有屬靈的事實在那裏。我們的主臉面發光，你看在黑門山上變相，主的臉給三個門徒看到的是榮耀，發光，明亮，真是生命的榮耀。

弟兄姊妹你注意，榮耀是怎樣產生的呢？你看主的兩腮的時候，不會忘記主釘十字架之前，主的兩腮接受過甚麼？人用巴掌打祂的臉，人又吐唾沫在祂的臉上。這是甚麼？是人當中最大的羞辱，最難忍受的羞辱。我們的主，祂的兩腮曾經有過這樣的經歷，如果我們單看祂當時的情形，主被人羞辱到一個地步，不能再有更厲害的羞辱了，如今收效了，現今再不留下羞辱的記號，現在顯出生命的榮耀，生命的光輝，生命的馨香。

我們不能不記得，「因祂受的鞭傷，我們得醫治，因祂受的刑罰，我們得平安。」我再套用這兩句話，再加一句「因祂受的羞辱，我們得著生命的馨香。」這個基督徒實在看到了，我們的主散發的馨香，祂的面容上全是這些馨香。第一章提到，「願祂用口與我親嘴。」主的臉全是這樣的生命馨香，你與主親過嘴，你沒有得著祂的生命馨香是不可能的。因為主為我們忍受了這許多的羞辱，如今主的臉上滿了生命的馨香，而主的生命香氣也輸送到我們身上，叫我們也散發出生命的香氣。

這個基督徒已經看到一件事，我所有的，我在女子中給稱為極美麗的，我所有的極美麗沒有一樣不是出於主的。你說，我的良人好不好呢？你說，我的良人強不強呢？感謝主，你們會發覺，這基督徒說出了一件事，基督是我的一切，祂怎麼會不好呢？還有甚麼比祂更好呢？只有祂是我的一切。讚美感謝主，但願我們都有這樣的經歷和認識，也能成為人中間的見證。雖然這基督徒是在昏暗的時候，但是她對主的認識並沒有忘記，正如主對我們所作的一樣，儘管我們落到一個低沉的地步，我們也不能忘記主，主也不會忘記我們。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經筈記》

15 脫出最隱秘的攙雜（五：14-16）

主為我們受了很大的羞辱，但是這些羞辱都成了散發香氣的地方。因著主所受的羞辱，生命的馨香之氣就在我們的主身上顯明。你看到主的臉，就看見榮耀，這個榮耀乃是過去曾經受過許多的羞辱的結果。我們感謝讚美我們的主，因著祂甘心情願的替我們接受羞辱，這個事實就叫神榮耀的馨香在祂身上毫無保留的發出。我們也看到祂講的話語，實在是非常的超脫，祂所說一切超脫的話，都不是空空的講出來的，這些超脫的言語把我們從低處提到高處，我們的經歷也是這樣的享用祂。我們真實得著主的話的時候，靈就釋放了，人就好像被提到寶座前與祂面對面一樣。祂這些超脫的話語，實在是祂受苦的事實為根據的。沒有基督的受苦，一切的超越與我們都是無關的。我們感謝主！

這個基督徒在對主的認識上是一步一步的深入，雖然她靈裏還是帶著一點點的昏暗，在她的感覺上好像失去了主的同在，但這些並沒有影響她對主的認識。她所經歷的主在她裏面還是那樣真實。

輸送神豐盛的手

十四節是她繼續向耶路撒冷眾女子述說她良人的好處，她說：「祂（良人）的兩手好像金銀，鑲嵌水蒼玉。」（五 14）那是甚麼金銀呢？不是一根用金子來造成的，不是的，是一根管子，這根管子不是從頭到尾是一根。我想弟兄姊妹們看過一些旅行用的杯子，杯子是幾個圓環套在一起，你把它一拉，就是一個杯子；你把他疊起來，就是一個圈圈。這一個金管子，就是說到這樣的金管子，是用許許多多的環子來接成的一個金管。

這是說出一個甚麼問題呢？我們先說形狀，就是說到我們的主的手隱藏起來的時候，好像並沒有甚麼引人注目的地方，就好像一個環子放在那裏。但是把這個環子張開，它就成了一條管子，這條管子鑲在水蒼玉上。我們必須先來注意這管子的功用是甚麼，管子的功用就是輸送東西，特別是把液體的東西從這裏輸送到那裏。我們如果瞭解這一點，你就看到主手裏所作一切的工，都是把從神寶座上所流出來的生命泉水，輸送到我們這一邊來。我們所注意的是主的手，就是主的工作，主的工作就是把寶座上的生命的豐盛向我們這一邊輸送。

剛才我提到那些用環節組成的管子，也就是說透過許多的環節來把它造成功的。我們看到那許多的環節聯成的管子是很柔軟的。但柔軟只是一方面，柔軟並不改變它原來的硬度。我再說一個比方。在美國所用的洗臉盆，一般像個櫃子式的洗臉盆，接上去的那根管，就是從外邊的水管接上洗臉盆的那條水管，就是用帶著環子的小管接上去的。你要懂得那個管子的用途，你就會發覺它是可以扭曲的，雖然是可以扭曲，但是它不會折斷，不僅是不會折斷，並且那柔軟的扭曲纔能解決問題，如果沒有那個柔軟的扭曲，就很不容易把水管接得沒有漏縫。這裏所說的管子，就是這一種的管子，當然它所輸送的就是神豐盛的生命。我們要注意這一個管子，不是用普通的金屬來造的，它是用金子來造的。這一種金子是精金的金子，那也就是說，從它那裏經過的東西，都是和神的性情有關的。這樣就很清楚了，

神性情裏的一切，都是透過主的手所作的工，輸送到我們身上去。

我們傳福音的時候，我們說：「除祂以外別無拯救。」同樣的，我們進到神自己榮耀豐富這一個事實，也是除祂以外沒有別的道路，也沒有別的方法，只有主自己。祂不僅是把赦免的恩典帶給我們，也將神的豐富帶給我們，一切帶進來的都是根據主手所作的工，是根據主自己所作成的工。我們感謝讚美主，當主顯明祂所作的是把神的豐滿帶給人，一個領受神恩典的人，一個經歷過這樣恩典的人，他碰到這一個事實，你能想像得到，這對他是何等的寶貝，因為沒有主所作的工，人一點辦法都沒有。人的缺欠還是缺欠，人的無知仍然是無知，人的貧乏仍然是貧乏。但主手裏的工作顯出來的時候，神的性情裏面所有的一切，也就輸送到我們這一邊來了，我們敬拜讚美我們的主！

堅定不移的豐盛

現在往下看，這樣的一個金管子，它本身已經夠堅硬了，但是還有一個事實陪伴著它。甚麼事實呢？這一個金管子是鑲在水蒼玉上。水蒼玉是綠色的一種玉石，它的硬度是非常的高，顏色綠得非常晶瑩可愛。我們懂得，聖經常用綠色來作生命的顏色。這個水蒼玉的顏色說明了生命的內容，它本身的硬度，說出了不能改變的事實。把這個水蒼玉的特點，接連到金管子上去，就把一個事實顯明出來。金管的本身已經是非常堅強了，但是再用水蒼玉把它鑲起來，那就說出了一個非常寶貝的事實，就是主手裏所作一切的工，是永遠不會改變的，也不能改變的。我們讚美感謝主！事實上，這是神的性情透過主的工作臨到我們，神性情裏面所有的，沒有一件漏掉，都透過主所作的工成全在我們身上。

這就叫我們想到，在歌羅西書裏所說的一句話，「神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面，你們在祂裏面也得了一切的豐盛。」這節經文正好解釋了這裏所說的，祂的雙手像金管鑲嵌在水蒼玉上，總的一句說來，主就是把神一切的豐盛往我們這裏來輸送，這個輸送不會停止，這個輸送不會改變。經歷過這樣恩典的人，你沒有辦法不向我們的主產生深深的愛慕。

經歷死亡顯出屬天的尊貴

然後又說：「祂的身體如同雕刻的象牙，周圍鑲嵌藍寶石。」（五 14）這叫我們在神面前感謝不盡。這裏所說的身體，就是說整個的部份。這個部份，有些英文的翻譯，把它翻成 BODY，有些把它翻成 BELLY，還有一些類似這個意思。但準確的翻譯是應當翻成是「心懷」，或者「心胸」。「祂的心胸（或者心懷）如同雕刻的象牙。」心懷就是從胸部到腹部，一般說是胸懷，而這裏說是心懷，「祂的心懷好像雕刻的象牙，周圍鑲滿藍寶石。」這叫我們不能不向我們的主低頭敬拜。主的心懷是怎樣的一種心懷呢？我們先看藍寶石，看過藍寶石，再看象牙，你纔能看到那個實際的意思。藍寶石就是屬天的形像，屬天的性質，寶貴的性質。寶石就是寶貴，藍色就是屬天的，在聖經裏一直給我們這個瞭解。主的心懷向人顯明的，都是屬天的內容，屬天的寶貴的內容。我想弟兄姊妹好容易記起以弗所書第一章

裏所說的，我們的主曾把所有屬天的豐富賜給了我們，嚴格說起來，是神在基督裏把一切屬天的豐富都賞賜給我們。我們真感謝主，在主的心懷裏，只有一個意念向人，祂是把神屬天的豐富來顯明，向神，祂就是要把神這樣的心意作成功在人身上，這就是藍寶石，滿了屬天性質的藍寶石。祂的心懷給人遇到的時候，你就遇到屬天的寶貴的性質，你在主的心懷裏面，不僅是遇見那些屬天的寶貴的性質。同時是享用這個屬天寶貴的事物。

弟兄姊妹們，你必須要注意一件事，藍寶石是說明那個尊貴的事實。但是這一個尊貴是根據象牙而來的。沒有象牙，就沒有藍寶石，這個藍寶石只會是空的，只是擺在那裏給人欣賞的，起不到作用。但現在這個藍寶石是鑲在象牙裏，這象牙一出現，藍寶石就給襯托出來了。

我們必須先注意，甚麼叫作象牙？我們當然懂甚麼叫作象牙，但是我們要問的是，怎樣去拿到象牙？你懂得怎麼去拿到象牙，你就懂得這裏的意思。我們都知道，現在象在非洲或者熱帶的地方算是受保護動物，因為他們現在面臨絕種的威脅。為甚麼它們會有絕種的威脅呢？我們瞭解這個問題，就懂得象牙了。特別在東方，象牙是名貴的商品，有很高的價值，人因此要獵殺象，目的就是要取它的牙。取得象牙有兩個方法，一個是把象獵回來殺掉，另外一個是等象自然死亡，兩種方法都是死亡。這樣，我們就懂得，看到象牙就看見了死亡的事實。我們的主是親自經歷過死亡，然後把屬天的尊貴向我們顯明。沒有主死亡，屬天的一切是與我們無關的，有了主的死亡，屬天的一切都成了我們的。我們常常感覺，許多基督徒在神面前沒有好好的愛慕主，得救了，也稍微有點追求了，但就是不能好好的愛主深一點。問題在那裏呢？是沒有認識基督的死亡，沒有真正的認識。你說他不知道嗎，他實在也知道一點，他們都知道耶穌釘在十字架上，我們的罪就解決了。說實在話，如果真能認識這一點，我們就應當覺得主的寶貴已經很高了。

主的死，並不只是為了拯救我們，主的死還把我們整個屬靈的難處徹底解決掉。所以我們在神面前稍微有點追求年日的弟兄姊妹們，都知道十字架是解決我們兩個屬靈的需要，一個是解決我們的罪，一個是解決我們這個人。十字架的救恩解決我們的罪和刑罰，十字架的功用是解決我這個人。十字架所以能產生這樣的功用，乃是因著主的死，這是我們都知道的。因此在這裏我們看到一件事，主的心懷向著我們有這樣大的敞開，要把我們眾人都吸引過來，擺在屬天的尊貴裏，乃是因著祂自己付出了那死亡的代價。

沒有死亡，你就得不著象牙，在活象身上把象牙鋸下來，象就必須要給殺死。弟兄姊妹們，這是不得了的一件事。我們的主，樂意把自己像象牙那樣交出來。在象牙裏，不僅是看見死亡，如果光是看見死亡已經不簡單了，在這個象牙上面是滿了雕刻。在雕刻的象牙上，不只有死亡，還有許許多多的傷痕。當然你看象牙的雕刻，作為一個藝術品來觀賞，那是不簡單的。但如果作為一個完整的象牙來看，這一切雕刻就成了傷痕。

弟兄姊妹們，你看到我們的主身上，祂不僅是向我們顯明祂接受死亡的事實，祂還向我們顯明祂是因著我們的緣故滿身都留下了傷痕，各種各樣的傷痕。我們不說祂在地上作人所受的傷，我們光看祂釘十字架之前和釘十字架的時候所受的傷痕，那已經很夠了。手上腳上是釘痕，頭是荊棘冠冕所刺的傷痕，身體是被羅馬兵丁用帶鉤的鞭子所打的傷痕，這些是明顯看到見的。還有因人給祂的羞辱，神因著祂背負人的罪孽而離棄祂所造成的傷痕，這都是看不見的，但也是在主身上佈滿了的。我們真看見主是裏裏外外帶著傷的，正是這樣的傷痕，叫屬天的尊貴顯在我們身上。我想弟兄姊妹記得，為甚麼我們的主在復活以後，在榮耀當中，祂被帶到神寶座面前的時候，還是帶著傷痕的。約翰就看見在天上的這羔羊像是曾被殺過的，或者說得更清楚，好像是剛剛才被殺的。

弟兄姊妹們，這實在是不得了的事。如果主在榮耀裏還能叫人看出祂是被殺過的，你就看見在主的身上一路留下的這些傷痕，主看這些傷痕非常寶貝，捨不得抹掉。在主復活的生命裏，要叫祂身體上的傷痕恢復到非常的完美，應該是一點難處都沒有的。但感謝讚美我們的主，祂一方面給我們看到，祂是聖潔沒有瑕疵的；另一方面祂叫我們看見，祂寶貝為我們受的傷痕，主把傷痕一直留在祂的身上。我們讚美感謝主，因著這些傷痕，神不能不讓祂的榮耀向我們傾倒。神只要看到祂兒子身上的傷痕，神沒有辦法保留祂榮耀的豐富不給我們。這樣，你就看見周圍鑲滿藍寶石的實際意思。

這個基督徒，在她的心思裏經歷到這樣寶貝的事實。祂是以祂的死，祂的傷痕，來作成我們屬天的尊貴。我們感謝讚美我們的主。實在說，如果神把這樣的事實明確擺在我們面前，可以這樣說，再沒有別樣事物可以把我們在主心中的地位搶過去。我們承認，我們實在缺了這一個認識，我們實在缺少了這一個看見，或許我們有一點點，但是並不深入，我們還不夠像這個基督徒那樣發出對主的愛慕。在她感覺裏失去主的時候，她就感覺到一個很大很大的損失。

純潔屬天的腳蹤

然後就說，「祂的腿好像白玉石柱，安在精金座上。」（五 15）我們感謝神，你又看到一個非常有福的事。腿的功用是用來行走的，也是站立的，但主要的功用不是站立，而是行走。約翰在拔摩海島上，在異象中看到的主，是稱為在那七個金燈臺中行走的主。我們的主是行走的主，雖然祂在復活以後，已經坐在神寶座的右邊，另一方面，祂卻叫我們看見，祂是不停地在眾教會中行走的主。

祂行走所留下的腳蹤，這裏說是「白玉石柱」。主自己所走過的路，或者說，祂領著神兒女所走的路所留下的腳蹤，是一根石柱，這根石柱，是用白玉造成的。我們讚美神！這個說出甚麼呢？這裏說出主所走的路，從十字架的那一方面看，我們看見好像是受苦，但是我們從祂的腳蹤那裏去看，就看見祂的腳蹤所到之處，都留下了白玉的痕跡。

甚麼叫白玉？我們很希奇，聖經提到屬靈的寶貴的時候，常常是用白玉，玉石來作表明。當然寶石的

意思，在人的價值裏有它一定的意義。但是我們注意，聖靈用這些事物來說明屬靈的事的時候，卻不重在物質的價值，而是重在它們本身的性質。一切寶石或玉石，都是非常堅硬的。那也就是說：主的道路是不更改的，主領導人所走的路是不更改的。但如果是錯誤的路，那不是很糟糕？但是感謝主！祂腳蹤所留下的是白玉，那也就是說，是非常純潔的，純潔到一點攙雜都沒有。我們都看過許多大理石，這些大理石，名貴在甚麼地方？首先是顏色，第二是花紋必須沒有攙雜的，有一點攙雜，有一些的斑點，有一點黑色的痕跡，有任何的攙雜，就破壞了它的名貴。它的名貴就在沒有攙雜，是非常的純淨。感謝主，祂的道路沒有偏歪的，是非常準確的，是非常純淨的。祂自己是這樣走過，祂領著屬祂的人也是這樣走。曆世歷代以來，這個事實到如今也沒有改變。

祂的腳蹤能帶出這樣美的果效，原因在甚麼地方呢？「安在精金座上。」精金就是神的自己，就是神的心意。主的腳蹤所以能帶出這樣的果效，甚至說，主引導人走的路能走出這樣的果效，乃是因為祂的行走是根據神的性情，是根據神的心意，祂沒有偏離這個精金的座，祂一直是固定祂的腳步在精金的座上。也就是說，祂所行走的路，沒有一點點越過神的心意，都是在父的心意裏，不僅是走在神的心意裏，也是走出神的心意來，把神的心意借著祂的行走而顯出來。不僅主自己是這樣，曆世歷代以來的聖徒們，他們能這樣的顯出屬靈的功用，乃是因著他們緊緊跟著主的腳蹤來往前行。

我們讀慕勒日記，你真看見，像慕勒這個人有甚麼了不起？如果說，他還沒有得救前的歷史，他可能比我們在座中的任何一個人都壞。如果說，他在神面前的學習，老實說，神給他好多的機會，他都浪費掉。如果你要從慕勒這個人身上看，你看不到有甚麼過人的地方。但感謝主，你看他的日記，看到末了的時候，就看到一個事實，你沒有辦法不承認，實在是一個屬靈的偉人，在信心黑暗的日子裏，他把神顯明在不信的人眼前。弟兄姊妹，你看，慕勒末了這個人為甚麼能走出這個見證來呢？我們讀完那本書，你就很清楚的看到，乃是因為他跟上了主的道路，他是接上主的腳蹤來行走，他是跟著主的腳蹤來移動他的腳步，這實在是美事。慕勒不過是曆世歷代以來，眾聖徒當中的一個，許許多多的聖徒們，他們的道路走出一個美好的感人的見證，都因為他們是跟著主的腳蹤來往前，這個腳蹤是把神顯出來的腳蹤，是神完全顯出來的腳蹤，是安在精金座上的腳蹤。

我不知道這個精金座，是不是指著那個施恩座來講，那是非常有可能的。如果這個領會沒有錯，你看到主的腳蹤，眾聖徒的腳蹤，就是跟著主的腳蹤而揀選的腳蹤，一直把他們固定在神的施恩座上面。也就是說，一直固定在神向人施恩的心意上，也可以這樣說，一直把他們固定在神向人施恩的經歷上。如果我們看見歷代眾聖徒們的腳蹤，你就不能不承認主自己的腳蹤是何等的美，何等的好。祂實在是白玉的石柱，是那樣的穩固，堅定，有力的把神施恩的心意走出來，把眾人都帶進這個施恩的寶座，我們感謝主。

主是至高的榮耀

然後底下就說：「祂的形狀如黎巴嫩，且佳美如香柏樹。」（五 15）到了這裏，就不再描寫她的良人的手，腳，眼睛，甚麼的，不再一件一件描寫，而是一個很總括性的說，歸納起來說我的良人是怎麼樣。這是一個很籠統的講述，祂的形狀如利巴嫩，又好像香柏樹那樣的佳美。弟兄姊妹你懂得，你真要形容我們主，你沒有辦法把祂形容得美滿的，好像眼睛，嘴巴怎麼，怎麼的，我們注意眼睛的時候就忘記手，雖然不一定忘記，起碼是忽略，注意腳的時候就忘記頭，我們對主的認識常常不夠完整。事實上，我們的主太大了，太偉大了，偉大到一個地步，我們沒有辦法一下子，或者用一個心思，就能把祂領會得透徹。你注意祂的眼睛，祂的眼睛就夠你注意了；你注意祂的頭髮，祂的頭髮也夠你注意了，你再不能拿別的心思來注意其他，祂的頭髮一定把你的心思佔據掉了。

所以說到快要說完的時候，你看到這個基督徒怎麼來形容我們的主，她實在是沒有別的方法來形容，她只能這樣說，「祂的形狀好像利巴嫩。」利巴嫩是甚麼？在聖經裏提到利巴嫩的時候，乃是講述高處，是至高之處，雖然以色列地是山地，但沒有利巴嫩那樣高。提到利巴嫩的時候，一定不會漏掉香柏樹的，如同利巴嫩的香柏樹。我們中文在這裏就把它翻成兩點，好像是兩件事，事實上是一件事，祂的身體如同利巴嫩的香柏樹；或者是說，如同利巴嫩又如同香柏樹，是一件事。

在第三章我們已經看到，香柏樹就是榮耀，利巴嫩是高處。你一提到主的時候，你只能說，祂是至高的榮耀，再沒有別的話能把主表達得更透徹，祂就是至高的榮耀，榮耀到一個地步，再不能有別的事物比祂更榮耀了。祂就是這樣一位榮耀的主，這一位這樣的主，就是我的主，我的主就是這樣的榮耀，主就是榮耀。的確再沒有別一個詞能把我們的主表達得更明確了。

主是無比甘甜的發表

底下接著說，「祂的口極其甘甜。」（五 16）怎麼一下子又回到肢體的描寫裏去呢？不是的，這裏不是說嘴巴的口，這裏原來的意思是口味的口，不是嘴巴的口，是說祂接受味道的能力，或者說祂發表味道的能力，就是那個口味。這樣一來，你就能領會她說祂的口味極其甘甜，甘甜到不得了，就像上面所說高處的榮耀一樣，再沒有別的比例祂的口味更甘甜，我們實在感謝主。

你怎麼去領會這個口味？你曉得主的口味，只有神能滿足它的需要，主所發表的口味，也就是把神自己的所有向人表達。你到主的面前，從四福音去看，你就看見，每一個到主面前來的人，他碰到甚麼口味？我們感謝主，主所發表出來的，全是神自己的顯露，沒有一個真正到主面前的人得不著主的，主把神的那份真情擺出來。我們感謝主！瞎子到主的面前，眼睛開了；啞巴到主的面前，說話了；被鬼附著的人到主面前，得釋放了；死亡的人到主面前，復活過來了。你看，這些一點一點的東西是甚麼？那就是神向人所存的意念，主就是以這些意念作為祂的滿足，也以這些意念去作為人的滿足，就是說祂以這些意念滿足人。我們感謝主！神的一切都是經過主來到我們這裏，怎樣經過主而來到我們這裏呢？是借著主口中所說的一切話而來的，主口中所說的一切話，完全是帶著神自己豐富的心意，

透過了主，神的一切都給了我們。所以到了末了，這個基督徒怎麼說呢？她沒有其他的話可以再說了，只能說這句話：「祂全然可愛。」（五 16）

全然可愛的主

祂是全然的可愛。這個全然可愛是根據甚麼來的呢？你注意，把上面所有的事歸總起來，合起來說，「祂就是可愛最可愛，全然可愛，沒有一個地方不可愛，沒有一點不可愛，一點一滴都可愛。」在主的身上，你看主的手，主的手可愛；你看主的眼，主的眼可愛；你看主的頭髮，主的頭髮也可愛；你無論看到那一點，都是那樣的可愛。我們感謝主，這太美了，這就是我們的經歷。雖然我們在主面前的經歷有高有低，有多一點的，有少一點的，但有一個事實是肯定了的，不管你的經歷是高是低，只要你碰到主，所碰到的主就是可愛的主。

我們這些人，有些時候也難怪別人看我們這些基督徒很笨，對於那麼花花的世界，你們好像興趣不大，你們就顧著你們的耶穌，也難怪他們不瞭解。我們承認，甚至有些時候，我們自己也不瞭解。我未蒙恩以前，你曉得我有多少的嗜好，那些嗜好把我捆綁得很厲害。但感謝主，我蒙恩以後，這些嗜好就一件一件的扔掉，是這樣甘心情願的扔掉，一點沒有可惜的心情就把它們扔掉。如果不是因為在主面前有一點經歷，自己也覺得奇怪，為甚麼我肯把那些東西扔掉？感謝主，我們的主是全然可愛，不管你在甚麼地方遇見祂，不管你在那一點上遇見祂，你只要碰到祂，你就覺得祂是可愛的主，只有祂是可愛的。

弟兄姊妹們，你們再注意一點，讀到這個地方，你看見兩個「全然」，一個「全然」是主稱讚基督徒，「我的佳偶，你全然美麗。」現在呢，是這個基督徒在那裏說，「我的良人全然可愛。」你有沒有注意聖靈說這樣的話？為甚麼不說那個佳偶可愛呢？只是說她美麗。老實說，作佳偶的，在本質上並不可愛。弟兄姊妹你看，我們自己有甚麼地方可愛？有甚麼可愛呢？我們覺得我們這個人一點都不可愛。從前還覺得人有一點可愛，現在不曉得是不是見得人多了，遇見的事情也多了，總是覺得人很難看，非常難看的，說實在話，我們的本質一點都不可愛。如果說有可愛的，是主自己可愛。但主說我們是美麗的，我們全然美麗。

怎麼一個不可愛的人會成為美麗呢？我們知道我們在神眼中很美麗，因為主說我們是美麗的。但是那美麗從甚麼地方來的呢？是透過主的生命而來的，是反照主而來的。弟兄姊妹記得摩西的經歷，你就懂得這點。摩西仍舊是原來的那個摩西，但有一件事情不一樣，以色列人受不了，因為在摩西的面上發出了榮光。他怎麼能有這榮光呢？是因著他在山上與主面對面的經歷所帶來的，哥林多後書就說那是主的榮光透過他來反照的。我們在神面前的美麗是這樣的美麗，是反照出基督的美麗。我們的脾氣叫我們一點都不可愛；我們衰老的光景叫我們一點都不可愛；我們那疲乏的光景也叫我們一點都不可愛；沒有一件事情叫我們感覺我們這個人是可愛的。但是感謝主，祂說：「你全然美麗」。等到這個基督

徒在經歷和在啟示裏認識主的時候，她就沒有說，「我的良人全然美麗。」不只是美麗，而是全然可愛。你看到這裏就看到一個屬靈的秘訣，或者說是屬靈的秘密。我們之所以能美麗，是因著主的可愛的吸引，等到我們和這位可愛的主有了聯結，這一位可愛的主就成了我的美麗。

到了末了的時候，這個基督徒說了那麼許許多多，歸納起來就是，第一，是主所說的。第二，是主所作的，第三，是主所行的，第四，是主所彰顯的。弟兄姊妹們，這是甚麼？這就是神的榮耀，就是生命的豐富，這些都是非常可愛，就是這些事物，把我們吸住了。我們愛主，我們要主，這樣的一愛，這樣的一愛，叫這一位主就成了我們的美麗，這實在是一個屬靈的秘訣。這個基督徒向耶路撒冷的眾女子，或者說，對那些比較年幼的弟兄姊妹們述說主的時候，她一直在說，「只有主是最好，我的一切就是主。」感謝神！

到第六章的時候，你看見這個基督徒的蘇醒，不是因著別的，不是她去尋找。上面她去尋找主，被城中的人遇見打傷了，被看守城門的人奪去披肩了。現在她沒有去尋找，只在這裏去見證她所愛的主，她自己蘇醒了，眾人也受了吸引。在第六章，我先提這一點，她的蘇醒，她重新恢復活在主面光底下，不是因為她到外頭去尋找，而是她在數算她的主，或者說，是她默想她的主。對她自己來說，是默想她的主，對眾人來說，是見證她的主。我們感謝讚美主！

神兒女屬靈難處的癥結

但是問題在這裏，你有沒有發覺，既然這個基督徒對主的經歷和啟示是那樣的完整，為甚麼她現在還是落在靈裏的黑暗呢？我們讀到這裏，你有沒有發覺一個很突出的比較？若是我們能發覺這個比較，你就看出這個基督徒難處的癥結在那裏。讀到這裏，我們看完了第五章，在這五章裏，其實講得更清楚一點，連以後的三章也包括進去，在主說到這個基督徒的事實的時候，主的話都是直接的，「我的佳偶，你怎麼你怎麼的…」很直接的，直接的向她說。只是你看見這個基督徒每一次提到主的時候，就缺少了這個直接。你看到這個現象的時候，就看到那個問題。

在這個基督徒整個經歷裏，她只有在開始的時候向主直接說了一點點，「願祂用口與我親嘴，因你的愛情比酒更美，你的膏油馨香，你的名如同倒出來的香膏。」就是那麼一點點。以後她在主裏的經歷深了一點，你就發覺有一件事不是那麼調和，她與主的關係一直是在間接的光景下表達出來，「我的良人，他怎麼，怎麼，怎麼…」主對我們，就說「你怎樣，你怎樣，你怎樣，」我們對著主就說，「祂怎樣，祂怎樣，祂怎樣。」弟兄姊妹注意這裏面的問題，整個問題就是說，我們與主當中雖然好像被主帶到一個很高的經歷裏，都是因著我們裏面有隱藏著攙雜，這些攙雜就是人自己最隱蔽的東西，叫我們和主中間有一點點的保留。我們以為很屬靈了，但是還有一點點的保留。我們看這個人已經很屬靈了，但是她裏面對著主還是有一點點的保留。

每一個人的保留都不一樣，都是總是那麼一點點。那麼一點點就造成了與主一點點的隔閡。你說嚴重，不太嚴重，你說不嚴重，也非常嚴重，因為到一個地步，叫他在感覺上失去了主，叫他靈裏落到這樣黑暗的光景中。弟兄姊妹們，你就看到一件事，我們在主的面前常常是不夠向主敞開的。主向我們是完全敞開說，「你甚美麗，你全然美麗，你怎麼怎麼的。」我們向主總是說，「祂，祂，祂…」不夠直接。這個不夠直接，是說明了我們和主中間的感覺和感情還沒有進到最深的地方。但是不管怎麼樣，在這裏我們看到這個基督徒的問題，也該提醒我們自己，叫我們在主面前常常在祂的光裏脫離任何的攙雜。

究竟她攙雜了甚麼呢？五章裏沒有說，六章就說了，但也沒有直接的說，只是你看見她的蘇醒，就看見她攙雜的是甚麼。到第六章的時候，我們再交通這個問題。她這樣在那裏述說她的主的時候，默想她的主的時候，她就對那些年幼的肢體們說了這麼一些話：「祂全然可愛，這是我的良人，這是我的朋友。」我們感謝主，她在那裏很坦白的承認，只有主是她的渴慕，是她的滿足，是她的最好；她是我的良人，她是我的朋友。

相愛如夫婦，相敬如朋友

弟兄姊妹也許奇怪，成了良人，又作朋友，那不是退步了嗎？弟兄姊妹們，是良人，又是朋友那才寶貝。有些時候，只有良人沒有佳偶，就出問題。既是良人又是朋友，那真好。對這個良人，她一直維持著那作朋友的甘甜。我想，當我們中國人描寫夫婦兩人的生活真好，中國人傳統描述準確的夫婦生活，乃是「相敬如賓」。許多的問題就是出在這一個地方，因為是夫婦，就不是賓了，甚麼架都吵出來，就因為是夫婦。如果認識到是賓的時候，維持賓的那個關係，就好得很，美得很，寶貝得很。

我們實在感謝讚美主，這個基督徒實在是有看見，實在是有認識，實在是有經歷，可惜一點點的攙雜，叫她不夠完全的釋放。但是無論如何，她對她的主，實在有準確的認定，叫她整個的心被主抓住，她不能失去主，她不能忍受失去主。這份心情太寶貝了！巴不得我們在主面前也有一天被帶到這個光景。當然我們不能停在面前的光景，因為我們還有攙雜，但是可惜，我們現在連帶著攙雜的這個地方都談不上，因此我們實在求主更深的吸引我們，叫我們真懂得活在祂面前，一面承認祂是我們的良人，一面也尊敬祂如同朋友，我們感謝贊我們的主。——王國顯《願你吸引我——雅歌讀經筈記》

16 經過軟弱而進入更秀美（六 1-4）

在第五章裏，我們看到那個基督徒述說她的主是何等的寶貝。我們在讀雅歌的時候要看清楚，這個女子所說出她對她的良人的認識，實際就是神叫她經歷她的良人是甚麼。她經歷了她的良人是甚麼，她的認識就發表了她的良人是甚麼。這一點是我們讀雅歌的時候不能忽略的。因為這個基督徒所有的認

識，都是從經歷而來的。雅歌是說到生命裏面的歷史，不是講真理上的問題，但是裏面所有的經歷都是照著真理而發表的。這一點我也要提說一下，雅歌是講到生命的感情的發展，這個生命感情的發展是根據真理而出現的。在雅歌裏，你找不到講真理的話，但所活出來的都是真理。

所以我再說一遍，這個基督徒所發表的認識就是她在經歷裏所享用過的主。雅歌書是主要透過這兩大成份組成的，一個是基督徒對主的認識，一個是主對基督徒的欣賞。如果說基督徒的認識是從經歷裏面所得著的，那麼主對基督徒的欣賞裏就有一個非常寶貴的事實，主對基督徒是怎麼看呢？我們覺得實在是主給我們學這個功課，我們看人，無論如何，都是人看人。但是主看人就不是這樣。如果主看人也是人看人，那麼我們這些人就完了，因為我們每一個人都在那裏顯露自己的軟弱，像這個基督徒在這裏三番四次的顯露自己的軟弱一樣。

但是感謝讚美神，每一次你看到主提到祂欣賞這個基督徒的時候，都是在她的軟弱裏剛回轉的時候。在我們的想法，這個人軟弱，軟弱到這樣厲害的地步，就算要回轉，也要經過好多年日纔能恢復到軟弱前的光景。我們常有這個想法，也許在我們個人的經歷上會有這樣感覺。但是非常奇妙的一件事，也是滿有恩典的一件事，你在雅歌書裏看得很清楚的，這個基督徒剛回轉，主對她的欣賞就像她是非常成熟的模樣。等一會我們看主說話的時候，你就很清楚的看到這一個。

叫眾人更深的受吸引

上次我們到末了的時候，看那個基督徒靈裏因著對她良人的認識數算而蘇醒過來，她就說，「我的良人，我的朋友，就是這樣美好的。」當她這見證的宣告說完了以後，我們轉到第六章裏看。她這個見證擺出來，叫許多基督徒都受了吸引。我們在上面已經看到了這樣的事，那些稱為「耶路撒冷眾女子」的一般信徒，因著她全心渴慕著主，已經有了一點受吸引，加深了對主的認識。當她宣告了她的主的寶貝的時候，我們看到這個吸引比先前的吸引進到更深的地步了，先前的吸引只是她們願意去認識這一位元寶貝的主，而現在的吸引，是叫眾人都決定心思去尋找這位寶貝的主。所以耶路撒冷眾女子對她這樣說，「你這女子中極美麗的，你的良人往何處去了？你的良人轉向何處去了？我們好與你同去尋找祂。」(六1)

弟兄姊妹你們注意，「我們好與你同去尋找。」說明了這些人都受了吸引，要一同去追求得著主。但是有一個非常希奇的事，你注意這些耶路撒冷眾女子的話裏面有一些很奇妙的事。「你的良人往何處去了？你的良人轉向何處去了？」她們這話裏面有沒有可能是這樣的意思？好像在說，「你看，你對你的良人有這樣的認識，你對你的良人有這樣的愛慕，你怎麼可能不知道祂向那裏去了呢？你怎麼可能不曉得祂會去那裏呢？」這個真是不可能，實在是不可能的。

奇妙的給點活了

弟兄姊妹們注意，這些是她們在愚昧時所講的話，這些只是從人的常情裏發的問題。但是我讀這裏的時候，我就覺得有這樣的一件事，這也是主的恩典的工作，借著一些人的愚昧叫基督徒蘇醒。這一個愚昧的問話，正好叫這個基督徒蘇醒。「你的良人往何處去了？祂會轉到甚麼地方去呢？」這個話是人的常情話。但這個話一出來，聖靈叫這個人的靈蘇醒過來，立刻就把光帶進來。第五章末了，我們說這個基督徒對主恩典的數算宣告叫她這樣的蘇醒。但事實是好像借著一些人說愚昧的話，聖靈在她裏面點亮了她，立時她就發覺，她立刻就看見「我的主」。

弟兄姊妹，這真是希奇的事，你看這個基督徒說出來的究竟是甚麼一回事呢？雖然我們看第六章的時候，這個基督徒的經歷已經是很高了。但是，弟兄姊妹必須注意，這個經歷在我們身上是非常普遍的，也不深的。如果從真理的認識上，我們老早就認識了。但是會不會享用那個真理，那就看我們靈裏蘇醒不蘇醒，我們的靈如果是蘇醒的，我們就能享用這個恩典。這一個享用，可以在你信主得救後立刻就享用，不用等十年，二十年。但是如果靈裏不蘇醒，你信了主三十年，四十年，五十年還是享用不到。這個問題真須要我們的靈時刻在主的面前保持蘇醒。究竟是怎麼一回事呢？你注意這個女子靈裏面明亮的時候是怎麼說，第二節，「我的良人下入自己園中，到香花畦，在園內牧放群羊，采百合花。」

弟兄姊妹你看這個事情奇妙不奇妙。她不僅找到主，她根本就知道主在那裏；她本來就知道主在那裏。但是為甚麼在開始的那一段時刻她好像昏昏沉沉。經過那麼多黑暗呢？整個第五章都是講到她昏昏沉沉的，她為甚麼一下子就蘇醒過來呢？弟兄姊妹她怎麼說「我的良人往那裏去呢？」她開了門，不見她的良人，她就到街上去尋找，就到城門去尋找。她為甚麼不會想到她的良人在這個地方呢？良人會去那裏呢？你就發覺剛才那些愚昧人講的話把她點醒了。她說：「我的良人下入自己的園中。」這個自己的園是誰的園？就是她的園，就是這個基督徒本來所有的，就是這個基督徒自己，主就在她自己裏面，主根本沒有離開她。弟兄姊妹，你看到這個奇妙的事情沒有？但是人的靈昏暗，就感覺主不見了，主不在了，主沒有了，主不曉得去那裏了，等到她靈裏一蘇醒過來，立刻她就發覺主還是在她那裏。

弟兄姊妹，這豈不是我們蒙恩得救後很基本的恩典嗎？這恩典就是說，主去，就差遣聖靈來，聖靈就永遠住在我們裏面，主也借著聖靈永遠住在我們裏面。我們看馬太福音二十八章的末了是說甚麼呢？「我就與你們同在直到世界的末了。」

維持不住的活在交通裏

弟兄姊妹你看到沒有？從那個時候開始，從主差遣門徒開始，從聖靈進到人的裏面開始，主就一直住在我們裏面。我們讀約翰福音讀到這一個事實，太清楚了。特別是約翰福音十七章的那一個禱告，「叫我父在我裏面，我在你裏面，叫他們也在我裏面。我們也在他們裏面。」（約十七 21）這個「在裏面」，「在

裏面」，是個永遠不止息的事實。這個事實寶貝不寶貝？但問題來了，既然主一直在我們裏面，怎麼第五章的昏迷會跑出來呢？弟兄姊妹，這就叫昏迷，昏迷就看不到主，但主卻沒有離開她，只是感覺上好像主不在了，實在也是在感覺上主不在那裏。

主好像不在那裏的原因是甚麼呢？是因為沒有了交通，是因為交通沒有接上。但是有一個事實我們要掌握過來，雖然交通沒有接上，可是主仍然在我裏面，祂仍然是住在我裏面的。等到我的靈蘇醒了，等到我的靈不昏迷了，那就看到一個寶貝的事實，雖然在交通裏，我與主沒有接上，但是我的主卻一直沒有離開我，祂還是住在我裏面。因為祂已經與我聯合了，祂已經以我為祂的居所了，我已經成為祂的園子了。祂時刻在那個園子裏。

我們讚美感謝我們的主，交通受阻礙，並不等於主離開了我們，這是非常非常有恩典的恩典。你說恩典已經夠了，怎麼會有恩典的恩典呢？因為這一個事實從頭到尾都是恩典，不是一點的恩典，不是一個恩典的感覺，而是一個豐豐滿滿的恩典。打從開始，主就在我們這個人裏面，一直沒有離開。弟兄姊妹們，我們在真理裏面懂得這個，但是在經歷上我們卻不一定懂得。如果沒有經過很深的軟弱而蘇醒，你沒有辦法領會到這個恩典竟然是這樣實在的。在我愚昧的時候，我和主的交通不暢，在感覺上好像主已經離開了我，在感覺上好像主已經不再與我有關係了。我尋找，好像祂不肯見我；禱告，祂也不答應，好像祂是祂，我是我。但是希奇得很，靈裏面蘇醒過來，主跟我又是這樣的親密，還是一樣的親密；我立刻就發覺，我的主仍舊在我裏面，祂一直沒有離開過我。

在真理的光中見到主

感謝讚美我們的主！「我的良人下入自己的園中。」我們注意這句話。她沒有去尋找，她就知道了。上文還給人問祂去了那裏？祂去了那裏？你怎麼會不知道的，你說？她沒有回答，她真的不知道。但她立刻就知道了，祂就是下到自己的園中，我知道祂在那裏，祂住在我裏面。弟兄姊妹，這是一個何等寶貝的經歷。我們有沒有看到，沒有在經歷裏認識一件事的時候，我個人軟弱的時候，我就覺得完全絕望了，因為主已經不再理會我了。別人軟弱的時候，你看見那個軟弱在弟兄或姊妹身上，你心裏暗暗的下了個結論，這個人完全了結了，再也沒有前途，完了，甚麼也沒有了。

弟兄姊妹，我們是實在時刻活在這樣一種愚昧的光景中。但是感謝主，主到了一天要叫我們看見，我們可以在感覺上覺得祂離開了我們甚遠，甚至在實際的生活裏，冷落了主，不理會主。但是你注意，雖然落在這樣光景裏，我們的主一面借著聖靈在我們生命裏面作工，叫我們在裏面過不去，另一面，祂還是沒有離開我。這是太寶貝的恩典。

建立與主同受羞辱的心意

這個基督徒蘇醒過來，她這一次的蘇醒，比上一次的蘇醒進步了許多。在主的心意裏深入了許多。你看她曉得「我的良人進到自己的園中」到那裏作甚麼？祂是到香花畦裏去。我們留心這一個香花畦，在第五章的時候，那是主自己的兩頰。現在呢？這個香花畦卻到了園子裏去，不再是主臉上的兩頰了，好像這一個香花畦比第五章那個臉頰擴大得多了，在園子裏就有一大塊香花畦。

我們感謝讚美主。你注意這裏的香花畦是根據主而來的。這裏是在園裏，這個園地是指著基督徒實際的光景，這裏不是說主，是主講基督徒裏面的光景，基督徒的心思意念也成為香花畦。我們在第五章說到香花畦是說主蒙羞，說到主忍受羞辱，忍受十字架的羞辱。那麼現在是甚麼呢？在基督徒裏面也生髮了一個心思和意念，我也樂意為主去忍受羞辱。這一個基督徒裏面蘇醒過來的時候，這樣的心思在她裏面慢慢清醒，她不僅知道她的主沒有離開她，同時她有把握曉得自己已經成為主所要的香花畦。

主自己的園子

但是弟兄姊妹你要注意一件事，這個香花畦，不是只有一株香花在那裏，而是有許多的香花在那裏。這裏說出了主是在眾聖徒的裏面，要得著他們的心思意念，樂意去為主受羞辱。所以你看見，當主到自己園中的時候，這裏有一些地方值得我們注意的，頭一點：園是單數的，祂講「自己的園中」。接下去，「在園內牧放群羊，」采百合花。這一個「園內」的「園」是眾數的。你在英文聖經就可以讀出來，這裏面很有講究。固然這是主的工作，我們每一個基督徒是主的園子，但是和主合起來說，眾教會合成那個屬靈的教會，是主的一個園子，是那一個園子。但是在主具體的工作裏，主是在每個信徒身上作工的，不能籠籠統統的這樣作一下，而是在每一個人裏面確實的作。所以在這裏立刻就顯出主作工的結果。主先得著我這個人，叫我甘心為主受羞辱，但主不是只在我一個人身上作工，主也在眾聖徒身上作工。

祂是到園內去采百合花，是在園內去牧放群羊。先是牧放群羊，照顧祂所買贖的眾人，在照顧買贖的眾人中，祂去采百合花。那百合花是甚麼呢？我們在第一章已看過，那是指清心跟隨主的人。主在牧放群羊的時候，一直在他們中間尋找清心跟隨祂的人，就像我們過去常唱的一首詩歌，「直到今日主仍尋找體貼主的心的人」。

過去這個基督徒，她只知道個人屬靈的享用，只知道要把主完全奪過來，只要自己一個人得著主，那就甚麼事情都好了。但是經過這一次的軟弱，因著不夠體貼主的心意而在感覺上失去了主，恢復過來的時候，她就立刻發覺，「我的主不單是我的主，也是眾聖徒的主。我的主願意我盡情去享用祂，也要與眾聖徒一同盡情去享用祂。我過去只是想獨佔我的主，卻沒有想到主要得著眾聖徒。」如今蘇醒過來，那一個愚昧停止了，那一個無知也停止了。她看到，「我的主也是眾聖徒的主，我豐富的享用也該是眾聖徒的享用，我不能留著主在這裏，不讓主出去，我也不能讓主出去，我不跟著主出去，因為不單是主要到眾聖徒當中去，我也要跟著主到眾聖徒那裏去。」

弟兄姊妹，這真是一個非常大的顯明，也是一個新鮮的看見。她看見了她過去的愚昧的原因就在這裏，過去我只曉得主是我個人的，如今曉得了主是眾聖徒的，眾聖徒也是主的。主愛我，但是主也愛眾聖徒，主喜歡我盡情享用祂，主也一樣的喜歡眾聖徒享用祂。過去她太不夠體貼主的心意，所以落在第五章的昏暗裏，難怪那個守城的人，把她打傷了，因為照她那樣的學習，她不應該在這方面不體貼主。如今她看見了，她蘇醒過來了，她裏面有一個很蒙福的領會，她宣告說，「我屬我的良人，我的良人也屬我」。(六3)

與主完全合一了

弟兄姊妹們，你們注意這句話，似乎是曾相識，的確是似曾相識，但是不完全相識，這話是這個人在上面說過這話，但次序不一樣。在上面她說：「我的良人屬我，我也屬我的良人」，這個次序的顛倒，關係就很大。頭一次提到這種關係，是以我為首，主你一切要遷就我，要根據我。現在經過這一次的軟弱，蘇醒過來以後，這個次序擺正了，是主為首，一切是以主為歸依，以主為方向，是我跟上主，不再是主來遷就我，不管有多少的艱苦，不是讓主降低祂來遷就我，而是我仰望主的恩典跟上去。你說這個次序關係重大不重大呢？雖然是相同的字句，但位置一調轉，屬靈的經歷就不一樣。

我們感謝讚美主，這實在是一個很大的蘇醒。這個基督徒不再在感覺中去生活，一面她實在讓主在她裏面完全作她的主。然後她就說，「祂在百合花中牧放群羊」(六3)這句話真有意思。上面在園中牧放，去采百合花，那好像百合花並不太多，羊很多，羊群也不少。但百合花一定要比羊群還要多，不然的話，羊群怎麼能在百合花當中呢？在這裏面可以看到一個寶貝的事實，神的兒女在這樣的屬靈經歷走過來，一面是很深的對主永不分離，對這恩典的事實有把握。另一面是掌握到一切都是主在作主，我就是跟隨。

弟兄姊妹，你如果說，「在認識上，我們蒙恩得救了以後不就有了這個認識嗎？」不是的，事實上要經過很彎曲的經歷，人才終竟有這認識。你就看見一種情形，百合花的數目慢慢多起來了，多到一個地步，群羊可以在當中牧放。這真是一個很蒙福的光景，一個人先蒙恩，吸引很多人一同蒙恩，其他的人都蒙恩了，就叫許多人一同享用神的恩典。

活在主的心意中

我不知道這樣的領會準確不準確。如果在某處教會，大多數的弟兄姊妹們都是百合花，你可以想像到，一些初信的人，很快就會從群羊當中也成了百合花。如果說在某個聚會裏羊群很多，而百合花不多的話，有些時候，你真是感覺枯乾，甚至慢慢的連百合花也給羊群吃掉了。我們求主給我們看到這個，我們追求自己成為被主所采的百合花，而眾人都同有這樣的心思，多人就都成為神家中的百合花，群

羊在其中牧放，那位大牧人就可以在那裏自由的往來了。

我們看到這個基督徒這一次的蘇醒，不僅是知道她與主的關係是如此，「難道是患難麼，刀劍麼，饑餓麼，危險麼，赤身露體麼，各種各樣的事情，都不能叫我們與主的愛隔絕，因為這個愛是在基督裏。」我們讚美主。這個基督徒更進一步懂得活在眾聖徒裏面。這一個蘇醒真寶貝，可以說，還差那麼一點，就進到完全的地步。

還有那麼一點點

弟兄姊妹，我們真是有那樣的迷戀。每一次這基督徒蘇醒，我們都看到她爬得很高，但總是差那麼一點。到了這個地步，還有甚麼一點呢？當然是有，如果沒有，就沒有第八章的「等她自己的情願」了。但是你說還會有甚麼呢？我們承認，我們在主面前一直往前的時候，越向主交出來的時候，你越覺得沒有甚麼留下不給主，你我都以為全都給主了。但就是那麼希奇，還有那麼一點點，也許是一點點，也許是我們不在意，但是主很在意。

弟兄姊妹，你必須記得一件事。有些事在初信主的弟兄姊妹們身上發生，主理都不理。但是到了一個地步，主非要理不可，這就叫做「多給誰，就向誰多要，多托誰，就向誰多取。」我們愈覺得我們向主傾倒，甚至我們覺得我們已經沒有甚麼留下不給主了，可是在主的眼中看來，你還有一點點，是主在你身上要管的。

弟兄姊妹，這是很實在的。你會覺得為甚麼我們在主面前越追求，我們感覺我們的路越來越窄，道理就在這裏。別人能作的，你不能作，所有的弟兄姊妹能，你就是不能。信了主有相當年日的弟兄姊妹可以，你還是不能。為甚麼？就是這樣，因為主要求我們進到完整的完全，因為祂是沒有保留的把自己給了我們，祂也願意我們也毫無保留的接受祂自己。我們留下一點點，就是差那麼一點點，我們沒有把主接過來，這是很明顯的事。我們求神幫助我們體會這一點，這是後面的話。

這個基督徒蘇醒過來的時候，主又說話了。寶貝的是主明明知道她還差那麼一點點，但是主沒有因著那一點點，她還沒有進到完全，主就否定了她的美。這也是一個恩典的事實。

你注意剛一開始的時候我說的一段話。我們常常覺得，我這個人一經過軟弱就在主的面前不如從前了，我這個人主面前經過失敗就永遠不如從前了。沒有這樣的事，這只不過是我們自己以為是這樣。我們看，這個基督徒蘇醒過來的時候，不錯，她是蘇醒了，她的認識也進步了。這是認識上的進步和蘇醒，並不能因此說她沒有軟弱過，事實上，她曾軟弱得很厲害。但是奇妙得很，你看見主的稱讚還是那樣的真實，與過去的沒有改變。就是說，我從前是怎麼樣，現在主看我還是怎麼樣。「我的佳偶阿！你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展開的旌旗的軍隊。」（六4）

滿有神同在的美

弟兄姊妹，你看到沒有？美麗還是那樣的美麗，秀美還是那樣秀美，沒有改變。第一章我們就已經看見這件事，「我雖然黑卻是秀美。」那還是很淺的經歷，因為在那個時候，她還沒有經歷過那樣大的軟弱，只不過迷糊而已。但是接二連三所經歷的軟弱，在人眼裏看來是不可原諒的，但主讓她有這個經歷。她從軟弱裏一出來，她靈裏一蘇醒，主的話還是這樣說，「我的佳偶。」地位沒有變，美的實際也沒有變，秀美的實際也沒有變。更寶貝的，你看到這是從前你沒有的，你不僅「美麗」，你不僅「秀美」，你還「威武」。糟糕了，你說一個女子威武起來，像甚麼樣子？弟兄姊妹們，說「威武」還算是客氣了。讀英文聖經看看這話是怎麼說，起碼，達秘的聖經譯本的那個字很不好聽，NEW AMERICAN STANDARD 譯出來的也差不多，要是真的說出來，「美麗，秀美，但是很可怕。」弟兄姊妹你說，這是甚麼一回事？在達秘聖經裏就用「可怕」這個字，在 NEW AMERICAN STANDARD 所用那個字，稍微輕一點，但是也差不多同一意思。那麼，就不再要秀美好了，因為不美麗不秀美就不吸引人。但是又把人吸引住，那就叫人覺得可怕了。我還是覺得翻成「威武」好一點，因為我們看下去的時候，你會覺得一個基督徒經過軟弱又回轉過來，神所給他的不僅是維持他從前所有的，並且還加上他從前所沒有達到的。

我願意弟兄姊妹們注意這件事，佳偶的地位沒有變，剛才提到實際美麗和秀美都沒有變，但是在美麗和秀美裏面加上了一個形容的事物。你注意這個形容的事物，加了上去就好像把美麗和秀美作了一種限制。從前你的美麗，從前你的秀美，把你的黑蓋過了。但現在你的美麗沒有改變，但是內容豐富了，你的秀美沒有改變，但是內容也豐富了。祂說，「你美麗如同得撒，你秀美如同耶路撒冷」（六4）這是甚麼意思？甚麼是得撒？我們讀列王記上十四，十五，十六，十七章的時候，你就讀出得撒的意思，得撒是以色列王居所之地。耶路撒冷是猶大王居住的地，也稱為神名下的城。到這裏，我們就看到問題來了，以色列在神眼中並不準確，在人的眼中，以色列王居住的地方都是非常的美，耶路撒冷更不用說。那麼在這裏你看到了一件事。

主借著人眼中所看見的得撒和耶路撒冷，來說出這個基督徒的美麗和秀美是甚麼樣的美麗和秀美。兩個地方都是王的居所，但以色列王的居所有點瑕疵，這裏就伏下一筆。剛才提到這個基督徒還沒有到完整的完全，這個並不要緊，因為主有非常的忍耐和等待，祂也知道我們生命的成長是不可能一下子完全成熟，是一步一步來的，是一級一級往上升的，所以現在她升到得撒的時候，主已經很滿意。何況在這個時候，在她裏面，耶路撒冷的成份也很清楚。

我們感謝讚美主，如果我們從王的居所這個角度來看這兩個地方，你看到一件事。如果把它提到屬天的國度去看，得撒就是神在地上的居所，耶路撒冷是神在天上的居所。是地上的居所也好，天上的居所也好，裏面都有至聖所，這至聖所就是神的居處。在神的居處裏，在會幕裏，至聖所內全是精金的。雖然約櫃裏面有木頭，但是裏外都是被精金包裹，木頭是不顯露的，都是精金顯露的。這是說出甚麼？

在聖所裏面的一切，和神的性情是完全配合的。在這裏，我們看到這個基督徒一次軟弱再蘇醒，再軟弱，又再蘇醒。這樣的過程經過以後，神的性情在她裏面增加了，增加到一個地步，實在是配作神的居所。你就看到主在這裏說，「我的佳偶，你是美麗，秀美」，而且加上形容的事物，這個形容的事物加上去，就說出了我們屬天生命的增加，這一個增加就叫生命的長進。

好多人以為能說一些屬靈的話就叫作長進，這是錯到不能再錯了。你儘管會說許多屬靈的話，神的性情沒有增加，這個人還不是長進的人，相反的，他不過是個愚昧的人。

永不改變的恩典

我們感謝讚美主，我要特別強調的是這個基督徒從軟弱裏出來，主肯定她是美麗，主肯定她秀美，並且肯定她的秀美到非常合主的心意，這就叫我們看到一個好寶貝的恩典。基督徒並不怕失敗，基督徒最怕的是在失敗裏起不來。沒有一個基督徒是不經過失敗的，到如今我還未遇見一個不經過失敗的基督徒。我們承認每一個人都有失敗，有的失敗得很深，有些失敗得不太深。深也好，不深也好，都是失敗。但是失敗不是一件可怕的事，可怕的是失敗了不起來，可怕的是失敗了不認識失敗，不承認失敗，不肯回轉，這纔是最可怕的。從失敗中回轉，感謝讚美主，你看，主在這裏完全肯定她仍是美麗的。

弟兄姊妹們，這件事在新約聖經裏，在舊約的人物中，你可以看到有很多。你看見亞伯拉罕失敗的次數有多少？感謝主，一次的失敗就一次回轉。你看摩西，摩西也是有失敗的，雖然摩西的得勝比失敗的次數要多，但他還是有失敗。先是推辭差遣，後是不服神的話去擊打磐石，這都是很厲害的失敗。但感謝主，他一轉過來，在神面前蒙愛的地位沒有變，蒙紀念的事實沒有變，得賞賜的次數也沒有減少。我們感謝主，大衛更是突出。來到新約的時候，你看彼得是最明顯的一個。你看到主特意去加利利海找彼得，就是要叫他得挽回，主就是要挽回他。主定意要挽回一個人，挽回的目的不僅是恢復他原來所有的，還要增加他原來還沒有得著的。

亞伯拉罕，摩西，大衛，彼得，保羅這些人物，都說出了這不改變的恩典。我們感謝讚美主，沒有看見主這一個恩典不改變的事實，經歷一點點的失敗，就連頭都抬不起來。弟兄姊妹，這不是恩典，恩典是永遠叫我們可以抬起頭來的。秘訣在甚麼地方？他怎麼一恢復過來就爬得那麼高？剛才我不是提過嗎，主眼中所看到的我們，乃是祂自己從我們身上出來。

弟兄姊妹，你們老早就知道，我們的義是基督；我們的聖潔是基督，我們的生命是基督，我們所有的是基督。你我這個人是可以變，但是我們裏面的基督永遠不變。祂不改變，我們的義怎能變呢？祂不改變，我們的聖潔怎能變呢？祂不改變，我們的美麗和秀美怎麼可以變呢？我們讚美主，這個是我們在屬靈生命成長的一面。

借著基督誇勝

接下去你看，主又說，「你很威武」。剛才說那個威武是可怕，恐怖。但是叫誰恐怖？弟兄姊妹們注意，「威武如軍隊」。軍隊的作用是甚麼？是爭戰。爭戰的對象是誰？是撒但。我們生命轉過來的時候，立刻在我們裏面有一股生命的能力。這一個生命的能力是叫撒但震驚的，如同軍隊一樣。是甚麼樣的軍隊？是「展開旌旗的軍隊」。甚麼軍隊能展開旌旗呢？我們中國的老話最能說明這個事實。兩軍交戰，一方打敗了，打敗的那方怎麼去形容他呢？「偃旗息鼓」，旗幟都不見了，鼓聲也沒有了，軍隊的旗號也沒有了。軍旗給對方擄去，那是非常丟臉的事。如果把對方的軍旗擄過來，那是非常榮耀的。在東部，第二次世界大戰陣亡戰士紀念碑上面的那個雕像，是根據一個照片來雕成的。我忘記了是美軍在太平洋登陸，是塞班島，還是琉璜島，那個地方我忘了，那次美軍傷亡得很厲害，日本人拼命的在那裏打。末了的時候，還是給美軍攻下來，那個轉捩點在那裏呢？是美軍攻下了一個山頭，那個山頭好像是島上的最高點，軍官就吩咐那些軍人把美國國旗升起來在那山頭上。樹立那面國旗，我也記不起究竟死了幾個美國兵，因為這邊把旗豎出來的時候，日本兵就把他打死了，但結果還是把美國旗豎起來。當時這情景就被一個戰地記者拍下了照片，後來就作為第二次世界大戰美國陣亡戰士紀念碑上面那個雕像。旗幟那麼要緊嗎？是的，軍旗是很重要的，旗幟就是得勝的記號，旗就是誇勝的榮耀。

如今我們就能領會「威武像展開旌旗的軍隊」的意思。這個人經歷過很大的軟弱，經歷過很深的失敗。但她靈裏蘇醒的時候，她站起來的時候，她不單恢復原來的美麗，她原來的秀美不單沒有損失，並且還有增加，更顯出生命的大能，顯出基督得勝的能力，叫仇敵震驚。

感謝讚美主，我們看到這樣的作為在這個基督徒身上彰顯。弟兄姊妹，有甚麼理由叫我們常常落在自己控告自己的光景裏面不能出來呢？沒有理由的。誰能控告神所揀選的人呢？基督耶穌已經為他死了。我們感謝讚美主，這一個事實不僅是在我們得救的時候顯得這樣清楚，在我們生命長成的過程裏，還是那樣的清楚的。

生命的長成和屬靈的爭戰是不會脫離關係的，你不要說我生命長成就能一帆風順，不可能的，生命的長成和屬靈的爭戰是分不開的。這樣就叫我們看出，剛才我們所說的問題，又美麗，又秀美，但很可怕，如果這都是向著同一個對象，就的確是可怕了，就像西遊記裏所講的蜘蛛精那樣。但是感謝主，這不是西遊記，這是雅歌，這是神恩典在神兒女身上作工的經歷，將我們愈造愈美麗，愈造愈秀美，也同時愈造，我們就愈有力量對付仇敵，這樣的路就是對了。

我們感謝讚美主，願意主給我們真知道，如果我們身上沒有經歷屬靈爭戰，沒有經歷在神面前有所脫離，有所得著，我們的路就走得不準確。路如果是平平凡凡的，那不是基督走過的路。我不是說外面有轟轟烈烈的場面，我是說在我們的生命裏，在我們的心思裏，如果是平平凡凡的，沒有甚麼起伏的，

這條路就是不準確。雖然我們不願意軟弱，也不願意失敗。（我不是鼓勵弟兄姊妹去軟弱，去失敗）但是如果你沒有經過軟弱和失敗，你不會知道甚麼是生命的成長。

事實上我們不可能沒有軟弱，不可能沒有失敗的。神允許我們去經歷這一些，正如主明明知道彼得要三次不認主，但主不及時救他，反而還告訴他說，「你會這樣的，」也不攔阻這事發生，這是主允許的，明明允許的，主讓他這樣經歷過以後，他纔能在回頭以後堅固他的弟兄。這樣纔能「美麗如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展開旌旗的軍隊」。我們求主叫我們真能領會這裏面的經歷。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

17 生命成熟的榮耀（六 5-13）

這個基督徒在靈裏蘇醒，覺悟到主是長久住在她裏面，只是因著自己不夠順服，因此在感覺上，交通是有了阻隔，也因著她不夠體貼主的心意，所以與祂離開非常遙遠。但是祂的光在人身上照明的時候，人就看見主仍然在我們裏面。這一個光照給人很大的蘇醒，這個蘇醒把人帶到更深體貼主的心意裏面。在體貼主的心意上，她從單單注意到個人享用主而留意到眾聖徒在主工作裏的光景，這個看見是個人的釋放，也是她靈裏的大轉機。

我記得在好久前，與弟兄姊妹提過一件事，我自己在主面前的蘇醒，或是說一個很大的轉機，不是在遭遇很大的事情以後，而是在與主的交通裏，看見以弗所書的信息，叫我這個人有好大的扭轉，甚至可以這樣說，當時的轉機到現在還沒有過去。當人能從個人裏面出來而進入眾聖徒裏，這實在是很大的釋放。所以這個蘇醒從神的兒女身上顯出來的時候，我們實在看見一個榮耀和豐滿的得勝。所以主稱讚說，「你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷，」更重要的是，「威武如展開的旌旗的軍隊」，是豐富，榮耀和得勝，都一起在這個基督徒身上顯出來了。

主繼續向這個基督徒說話，這些話我們有些不夠瞭解。我們會說，主為甚麼這樣說呢？如果人的眼睛向著主的時候，主應該非常的喜樂才對的。是嗎？為甚麼當人的心意完全轉向主的時候，當人完全脫離屬地的事物而單單注視祂的時候，好像主感覺到有點受不了，這是令我們難以瞭解的。有一些人會有這個經歷的，有一些人不一定有這個經歷。當兩個相愛的人，面對面，眼睛瞪著眼睛，你會感覺到這是何等甘甜的享用。我們是好難定睛看人的，被看的和看人的都不好意思。但是當兩個人能夠定睛看對方的時候，你就知道這兩個人的感情到了好深的地步。

愛到深處

在這裏，這個基督徒靈裏蘇醒的時候，她一直注視著主，好像叫主有點受不了。這是甚麼一回事呢？

這事叫我們難以理解，不可能的，不能如此的，為甚麼會這樣呢？但是主的話明明告訴我們，是主自己說的。如果主看這個基督徒，而這個基督徒受不了而向主這樣說，這個我們能瞭解，因為我們感覺當主注視我們的時候，固然祂的大愛叫我們裏面受了激勵，但是另一方面，我們在主的愛裏，我們感覺非要緊緊跟隨主不可。但是在我們實際的情形裏，要這樣跟上主，心裏有點不大願意。因此，我們巴不得主不要瞪著眼睛看著我，你這樣看我受不了，我也趕不上來，你最好把眼光移到別的弟兄身上，讓他們的眼睛瞪著你就好了，我們承認我們會這樣的。

我們又願意主的眼睛注意我們，又怕在主的注意裏沒有辦法答應主的要求，這是我們靈裏的一個矛盾。如果是這樣，我們能瞭解。但是現在剛好反過來，好像是我們看主，叫主感到不好意思。如果我們感覺希奇，我們定規會追問下去，為甚麼主會這樣？為甚麼主會被我們看到不好意思呢？

我們先看主怎樣說，「求你調轉眼目不看我，因你的眼目使我驚亂。」(六5)不單是把主看到不好意思，甚至叫主的心也跳起來了。這是不錯的，如果我們從屬靈的感情上去看，難怪我們會有這樣的感覺。但是如果我們從屬靈的實際去看，你就覺得主不叫我們的眼目這樣看著祂是有原因的。我們試想一下，我們用這樣的眼睛看著主，主不能用同樣的眼睛看我們嗎？不可能。主真是願意一直這樣的定睛看我們，在大衛的詩篇裏有這樣的一句話，「我要定睛在你身上。」我們真知道，主愛我們是愛到毫無保留的地步。你這樣看祂的時候，祂不能轉過去而不看我們，你越看祂，祂就越看你。但是在這裏，主好像把祂的感情壓下去，不要基督徒這樣看祂，這好像是沒有道理的。巴不得每一個愛主的人都這樣看主，但是主在這裏說，「調轉你的眼目，不要這樣看我。」我想我們要瞭解這個事實，我們不能不從摩西的歷史上領會。

我們都知道摩西何等渴慕能見神的面，那怕是只看一面。換句話說，只是瞧一瞧，在摩西的裏面就好滿意了。但是主拒絕了摩西，主說，「不成，不成，我不能給你這樣看。如果我這樣給你看的時候，你受不了。」如果從人的感情來看，四目交投是何等的舒服。但是，主說，「不成，不能夠，這件事情不能作」。為甚麼呢？你注意神當年對摩西說的這番話，「有誰見我的面能存活呢？」(參出三十三20)我們真能看見在這件事上，好像主是拒絕，其實是主的愛好深的顯出來。這個拒絕是為了愛，因為這個人雖然轉過來，卻還沒有完全到一個地步可以在神榮耀的光中完全站得住。所以主說，「調轉你的眼目，不要這樣看我。」如果你這樣看我的話，我就非看你不可。我要看你的時候，你就會受不了。因此我心裏有一點驚亂，好像我不看你，我不甘心，但是我若看你，你就受不了。

我們實在看見裏面微妙的地方，好像我們在神的面前有一個等候和盼望，神好像不能拒絕而不答應我們，但是又不能完全答應我們，因為完全答應我們，我們就受不了。這實在是好微妙的事情。

我們往下去看的時候，我們就看到這一個事實。不是這個基督徒在主面前滿意蘇醒，也不是說這個基督徒在神面前沒有成長，但就是差了一點點。那一點點是甚麼呢？在這裏完全沒有提到。完全沒有提

到是甚麼意思呢？還有甚麼沒有提到？往下去看，你們就看到，你們看到那個地方的時候，我才向你們提說。但是有一處地方要注意，我們過去看主稱讚她的時候是有一點保留，現在主那句保留的話仍然在那裏。雖然主增加了許多稱讚的話，欣賞的話，「你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展開旌旗的軍隊。」這已經是很大的進步。但是往下去看時，這件隱藏的事還在，那就是在第七節所說的，「你的兩太陽在帕子內如同一塊石榴。」就是這一點點的遮蔽和一點點的隱藏，叫她完完整整的美麗，不能完全的顯現出來，這是我們曾經在上面所看到的。

進向完全的催促

現在在這一大的蘇醒中，還有一點點保留著，只是一點點，那就不夠完全了，在神榮耀的光中，還是不能得著完全的稱讚。我們的主盼望我們完全到一個地步，和祂完全的成為一，正如在以弗所書所提及到的那個「一」，也就是約翰福音十七章主所禱告的那個「一」。但現在仍然還有一點點給保留下來，那個「一」就不能成為一，可能是點零零五，或者是一點零零一，雖然是點零零的一點，仍然不是一，只是那一點點，就成了這個難處。但是主仍然在她身上作工，主繼續帶她往前，直到與主完全成為一。我的意思不是在地位上成為一，地位上成為一，我們在信主得救的時候已經有了，現在在這裏所說的是在實際上成為一。這個一是何等的難得，從第一章到如今，這個人經過了多少學習和對付，但還是差了一點點，我們暫時放下這一點。

我們現在看第六章裏面一些寶貝的事實。當主說，「求你調轉眼目不看我」的時候，主就繼續說話。我們注意，主現在說的話和以前說的完全一樣。「你的頭髮如同山羊群，臥在基列山旁。你的牙齒如同一群母羊，洗淨上來，個個都有雙生，沒有一隻喪掉子的。你的兩太陽在帕子內如同一塊石榴。」(六 5-6)你看這一段話，跟上一次主對她欣賞的時候所說過的，完全是一樣。但是，如果我們這樣看就糟糕了。這個基督徒經過大的轉機還停留在原來的地方，雖然主說的話是增加了一點，但絕大部份還是原來的樣子。這個就是屬靈的秘密，我們在神的面前必須懂得這個屬靈的秘密。

有一次，我在堪薩斯州的時候，有個弟兄參加聚會好多次，但這一次來不是參加訓練，而是來服事，管理整個廚房的供應，主要是炒小菜。有一天，他就說，「幸好今次來服事，若果今次再來是受訓練，就會悶死了。」當時和他一同在廚房的一個姊妹問他為甚麼會悶死？他回答說，「這兩星期的交通都是我聽過的，沒有新鮮的東西。」這是一個愚昧。許多時候，我們不能長進，就是被這個東西騙了。許多的時候我們想尋找新鮮的東西，事實上主會有新的東西給我們，但基本上，主在我們身上所顯明的，就是從前所顯明過的。如果我們真要追求認識屬靈的事，又稍微有一些知識的水準，我可以保證，在兩三年內，你所想要知道的事情，你可以一點不漏的都知道了。在這種情形下，你說，「甚麼我都知道了，神再沒有新鮮的東西了，」這是非常嚴厲的致命傷。為甚麼呢？因為在他心思裏只有一些的道理，他以為跟神的關係是在道理裏面，對神的道理懂了，就以為跟神的關係完整了。人產生了這個想法的時候，這個人定規不能再往前走，因為在他裏面已經有一個感覺，他樣樣都有了。我們要注意，「我樣

樣都有」這個話出在那裏？就是在給老底嘉教會的一封信裏。老底嘉教會的光景，不是教我們羨慕，只是作我們的鑒戒，毫無疑問，對我們是非常嚴肅的警誡。在我們以為樣樣都有的時候，就是我們不能再往前的時候。

進到深處的更新

我們要注意這個地方，主稱讚這個人的說話和從前一樣，同樣的話和意思，同一樣的內容，這是說明甚麼意思呢？就是說明我們的屬靈經歷與我們學習的功課是不會改變的，但是在程度上就加深了，是更新了。雖然主所說的話是同一的話，但是在程度上是加深了，在經歷上是更新了。不再是從前老的經歷，不是兩年前的經歷。雖然是永遠的經歷，但是兩年前的經歷陳舊了。如今再經歷這一件事，這個經歷是新鮮的，是非常新鮮的。我們提到這一件事，不是說我們在神面前所有的學習就是這樣多了，不能再擴充。我們在神面前所學習的，常常都是我們所學習過的，但主要求我們在經歷上更新，在經歷上更深入，在感覺上更深入。

從上下文就看到，在相同的話上，有幾點新內容，在這幾句話的底下，又有一些新內容。我們可以看見，神從來沒有讓我們在從前所學過的事上完全的脫離出來，不要再學習，而是另外給新的內容和新的學習，不是這樣的一回事。是老的內容，新的經歷。老的學習，更新的恩典，這實在是太寶貴的。我們不是說我們要追求像主麼？我們像主，不是一下子就像的，而是慢慢的一點一滴來像的。今天像一點，明天再像一點，後天又像一點。在一點一點之間，如果你不留意去觀察，就看不出有甚麼變化。正如我們看一些小孩，特別是作母親的，對自己剛出生的嬰孩，頭一天看，好像是這個樣，明天看，好像差不多。再過兩天看，仍然是這個樣。特別是剛出生的，過了一星期，孩子縮水了，他為甚麼不長大反而更小了？若果我們有經歷也有認識，就知道裏面的情形。一天一天的看，沒有甚麼變化，但事實上，孩子天天在變化。

屬靈經歷也是這樣，今日像主一些，明天像主一些，後天又像主一些，天天在那裏有變化。偏偏你在注意的時候，你就不覺得有變化。三個月過去了，你來看一看，就是說，在三個月內你沒有見過那嬰孩，三個月後，你再來看見他，你會發覺他長大了。這是我們能夠瞭解的，屬靈的事也是如此。每一個轉機帶來更多像主，但是更多的像主，並沒有把從前像主的成份拿掉，而是在從前像主的成份上再加上去，這實在是太寶貴的事。因為主不是叫我們天天去接觸新問題，天天去接觸新東西，甚至有新的學習，那些新東西和新學習都把人的精神消耗了。但是主不是這樣消耗我們，主是要我們一點一滴的增加上去，主是叫我們在原來有的屬靈的根基上再加上祂的豐富，這是主對我們的體貼。

進到與主完全的合一裏

我們再往下看，我們就看見了。這個基督徒繼續向前去的時候，她是天天的上前，是每時每刻的向前，

經過那麼大的轉機，她向前的速度比以前更穩更快了。所以到了第八節就說到一些事，我們不能用人
的知識去看這幾句話。若用人的知識去看，就非給迷亂不可。「有六十王后八十妃嬪，並有無數的童女。」
(六八) 你會說，這個所羅門不好，一個皇帝能有幾個王后呢？應該只有一個王后，但是這裏有六十
個王后。怎樣可能呢？若果用人的常情去看，你會說這是太過份了。若果用人的常識去看，你會說怎
會有這樣的事呢？一個王后有八十妃嬪再加五十九個妃嬪，就一共一百三十九個妃嬪，這還可以接受
得來，但是這裏是這樣說，有「六十王后八十妃嬪」這是甚麼道理呢？就是因為這樣，我們才曉得這
裏說甚麼，你往下去看纔能領會過來。我們先往下去看，才回頭看上面說的，那就清楚一點。

「我的鴿子，我的完全人，只有這一個，是她母親獨生的，是生養她者所寶貝的。眾女子見了，就稱
她是有福，王后妃嬪見了，也讚美她。」(六九) 這實在有意思的。好像在這麼多人裏面只有一個，怎
麼可能只有一個呢？其他的人好像都不算數，連王后和妃嬪都不算數，無數的童女就更加不算數了。
怎樣可能有這樣的事呢？怎樣可能只有這一個呢？如果只有這一個，那裏能有六十個王后呢？怎會有
八十個妃嬪和無數的童女呢？這實在是把我們迷亂了。

我們要注意，這個地方是給我們非常有意義的勸勉。我們曉得我們的主作工，不光是是一個基督徒的
身上，也是作工在許多的基督徒身上。每個人都能經歷在雅歌書裏與主的關係。不是說有一個弟兄經
歷了，其他的弟兄就不必再有了。不是的。我們必須看見主在基督徒身上的工作是一個對一個的，但
是工作的結果，卻是與主合而為一，還要叫許許多多的基督徒都成為一。我們領會主榮耀的計畫是這
樣的作工，我們要注意一個人成長到一個地步完全與主聯合，這樣，你說主是一個人，他是一個人，
還是他與主成為一個人？我們領會了這個，你就懂得有人這樣追求，追求到完全像主的時候，主與他，
他與主不能再分開了。你看見他，就看見主。你看見主，主裏面也就有他，不再是他一個人，主一個
人。我們今天的光景仍然是主一個人，我們一個人。因此在我們屬靈成長上，一直與主不能進入一的
裏面。

主完全得著人了，我們不知道隱藏在帕子內的兩太陽是甚麼時候顯露的？但主說話說到這裏的時候，
帕子不在了，這個人進到與主完全合一裏，成為一個了。所以你就看見只有這一個，「是她母親獨生的，
是生養她者所寶愛的」。為甚麼呢？因為她與主不能再分開了。一個基督徒進入到主裏面是一個，兩個
基督徒進入到主裏面仍然是一個，三，四，五個或許更多基督徒進到這個地步，仍然是一個。我們看
見我們的主有多大，我們的主真是偉大，我們的主可以說是浩大，祂能夠與一個弟兄聯合，又能同另
一個弟兄聯合，更多弟兄姊妹與祂有同樣的聯合，這個聯合不是一，二，三，四，五，六，七，八，
九，而是這些人進入到祂裏面的時候，就都成為一。

我們瞭解到神那榮耀恩典工作的結果是這樣的，你就懂得王后，妃嬪和童女是甚麼了。我們可以這樣
說，王后是指著屬靈長進相當高的基督徒，但還沒有進到與主完全合一的地步。妃嬪是屬靈成長差一
些的，童女就是僅僅得救，剛剛開始追求的。我們看神的整個工作裏，是不是有許許多多這樣的人？

有一些人屬靈的程度到了王后的地步，與主很接近。有一些人到了妃嬪的地步，同主也接近，但比不上王后。童女是得救的，但與主的關係是不夠明朗，也不夠清楚。你看見了這樣的事，就能注意到，神恩典的工作在每一個人身上都是一樣，但是一個人在主面前的屬靈光景就不都是一樣。有人與主很接近，有人與主不是那樣接近，有人與主的關係僅僅好像在王宮裏就算了。

有一個提醒，到了第九節下半段纔能看見，「眾女子見了，就稱她有福；王后妃嬪見了也讚美她。」這是非常希奇的事。若用人的常識去看就永遠看不懂，也看不到有度量那麼大的女人。主在這裏給我們看見的不是人的東西，是屬靈的實際，這個屬靈的實際說明了甚麼事呢？一個人在主面前繼續追求，追求到一個地步與主完全的聯合起來，這實在是叫人羨慕，就算不叫人羨慕，也叫人感覺到這個人叫人受吸引。眾童女的經歷並不太深，但是見到她的時候，裏面覺得能像她就好了，我能像這樣就好了。經歷和認識深一些的人，在這裏不僅是羨慕，而且還有一些的讚美。讚美甚麼呢？說是讚美她，但實際上，到了這個時候，這個基督徒是與主分不開了。讚美她的時候，就是讚美主。讚美主甚麼呢？就是讚美主在她身上用恩典作工到那樣完全的地步，叫她完全的像主了。

正因為這樣，童女羨慕的說，她有福，像她就好了。王后和妃嬪不是羨慕，而是承認一個事實，她是可讚美的。這樣一來，我們要注意一個事實，這裏說出甚麼呢？借著長進的結果，向眾人提出這樣的勸勉，要不住的往前追求。從童女到妃嬪，從妃嬪到王后，又從王后到了成為一個，這一條路是太不容易走，但是主喜歡我們這樣走，主是喜歡我們不住地繼續向前，走到與祂完全聯合裏。到了這個時候，不單是主在那裏稱讚她，不單只主在她身上得了滿足，而且眾人都受到吸引。

聖靈為成熟了的基督徒作見證

你們注意到有人說話了，說甚麼呢？這個話很有意思，不是出於嫉妒，而是出於肯定，並且也是一個尋求。尋求甚麼？我們往下看就看到有人在說話。是誰在說話呢？如果說那個女子是基督徒，那個良人是主自己，那麼這個在說話的是誰呢？當然不會是其他的基督徒。那麼是誰？我們有理由去接受這個假設，是聖靈，是聖靈在那裏說話，因為聖經就是聖靈的默示。不是基督徒，不是主，是聖靈在那裏說話。說出神的話的，當然就是聖靈。雖然這是個推測，但是這個推測是合理的。聖靈在這裏說話了，如果說是聖靈在說話，倒不如說祂是指著這個人作見證。

「那向外觀看如晨光發現，明朗如月亮，皎潔如日頭，威武如展開旌旗的軍隊的是誰呢？」（六 10）聖靈好像在這裏指著那個人向眾人問，「你看她這個人，美到這個樣子，皎潔和威武到這個樣子，她到底是誰呢？」對於這幾句話，如果你看進去，你就可以看見她屬靈的程度。這裏提到四件事，有一件事是已經說過的，就是「威武如展開旌旗的軍隊」。這個是已經說過的，但是在這裏再說，這是說出得勝了再得勝，勝了又勝，正如啟示錄所說的「勝了又勝」。但這裏所提的其他三件事都是新的，這三件事不是主說的，是聖靈說的，是聖靈在那裏肯定這個人生命實際的光景。

我們先來看這句：「那向外觀看如晨光。」「那向外」若翻成「向前」就貼切一些，達秘聖經譯本就是「向前來看」，「向前觀看如晨光。」晨光是甚麼呢？箴言書四章給我們看見，那裏說到「義人的路，好像黎明的光」，黎明的光就是晨光。「義人的路，好像黎明的光，越照越明，直到正午。」（箴言四 18）主的話實在有意思，祂不說，「義人的路，好像晨光，越照越明，直到一天的完畢。」如果是這樣就糟糕了，感謝主，主的話是那麼準確，「義人的路，如同晨光，越照越明，直到正午。」那一個終點是正午，到了正午，就永遠都是正午，沒有到了正午之後，就往黃昏去。絕對不會給你一個「夕陽無限好，只是近黃昏」的感覺，沒有這樣的事情。主自己作的事是那樣清楚的，到了正午，就永遠都是正午。

「往前看如同晨光」這是甚麼意思呢？這個人已經踏在這條路上，已經是向著正路走，路找對了，不再偏左偏右了，不再會是在床上，「我已洗過澡，我怎能再起來呢？」她也不會在那裏說，「我身睡臥，我心卻醒。」她已經走上路了，她已經往前找對了路，這是第一個。

「美麗如月亮。」我們要注意月亮的功用。我們會說月亮好美麗，但傷心人看月亮卻是傷心。但是這裏沒有傷心的情緒，好清楚的指定是美麗，所以這個月亮不能從別的心思去鑽。月亮的功用是甚麼？是給黑暗人作照明的，雖然照明度並不清楚，總是照明。在月光下，雖然看事物不大清楚，但仍然相當清楚，人就是人，樹就是樹，好容易看見，能夠把事物分別出來。我們要注意，這個人不但是走上了對的路，並且發生一個作用，這個作用就是從她身上把主反照出來。雖然人沒有看見主，但是在人的反照裏看到了事物，能脫離黑暗的威脅了，能脫離黑暗加在人身上的恐懼。我們看見這個基督徒已經在很大的程度上把主顯明出來。

我們看見自己的光景，我們不得不承認，我們的天然最容易製造難處給別人。不是說我們故意給別人製造難處，事實上我們不自覺地製造難處給別人，我們承認這是我們的光景。到了有一天，我們成長到一個地步，不再製造難處了，而是進一步給人有一點照明，這個照明使人脫離黑暗，這是生命成長的結果，是說到她有這樣的功用，你說這人美麗不美麗呢？一個傷心的人遇見她，這個人就喜樂了。一個眼睛迷糊的人遇見她，那個迷糊就停止了，一個灰心的人遇見她，這個灰心失望的人就有盼望了。這是我們在神面前該有和該到的光景，但是我們承認到如今還是沒有。在這裏，這個人都有了。在主的眼中看來，她就是這樣的美麗，聖靈為她作見證，說出這個人在屬靈的事上十分有用。

但更重要的，我們往下去看。「皎潔如日頭。」看另外一個翻譯更清楚，「澄明和清淨如日頭」。我們知道日頭就是指著主自己，這個人擺出來已經是很明淨，她已經沒有任何的攙雜了，甚至可以說她已經透亮了，是很清楚的。從前好像水一樣給攪到渾濁，現在水都澄清了，渾濁的東西都不在了，已經明透了。明透到甚麼程度呢？明透到好像與主一樣。

聖靈在這裏作了一個見證，指著這個人說出她與主中間的關係到了一個很深的地步，是與主不能分開

的。她就是主的顯明，主就是她的內容，所以在威武方面得勝又再得勝，在她生命裏面已經充滿了主。在功用上，她已經在黑暗中成為眾人的亮光，美麗到已經走上了義路，走對了那一條路。我們真是羨慕有一天，主也把我們帶入這樣的光景裏去，我們也盼望聖靈有一天為我們作這一樣見證，或者別人在我們身上看見主的榮耀和華美。

以基督的心為心

我們不是在上面說「兩太陽隱藏在帕子內」嗎？那還是有一點缺欠。但是為甚麼聖靈在這個地方給她這樣完整的見證呢？往下去看就有答案了。帕子在甚麼時候拿走，我們不知道。但是在這裏你可以看到，帕子不在了。不在的原因是甚麼呢？我們注意六章第二節開始到第三節，說到這個基督徒由個人出來，進入了眾聖徒，這是個大轉機。但是在第十一節，她不單是進入眾聖徒裏面，她已經有了基督的心去看眾聖徒，有了主的心思去留意眾聖徒。進入眾聖徒，當然是個進步，這裏只是說到進入眾聖徒裏面去明白主的愛是何等的長闊高深，那是取用主的成份高了一些，從前是個人去取用主，如今懂得進到眾聖徒中與眾聖徒一起去取用主。到了第十一節，你看見她不再是取用主的問題，她有了好大的進步，她把主的心意活出來了。享用主不再是主要的目的，活出主的心意纔是她主要的目的，這個進步實在是大，是好大。

「我下入核桃園，要看穀中青綠的植物，要看葡萄發芽沒有，石榴開花沒有。」(六 11) 我們注意這幾樣，綠色的植物當然是有生命的。一個愛慕主，體貼主的人當然是服事主，服事主就有工廠，工廠不是傳道人工作地方的工廠。這裏給我們看見，工廠就是眾聖徒，沒有地方的限制，主的兒女在那裏，那裏就是工廠。她下到核桃園作甚麼呢？就是要看看主兒女們屬靈的光景是怎樣。這裏不是說得救的問題，而是生命成長的問題，要看葡萄發芽沒有？石榴開花沒有？看到葡萄，你就曉得是說到很豐富，石榴也是豐富的，因為這兩種果子，要麼就是沒有，要麼就是豐富。葡萄不單只是一兩顆，有葡萄就是一整串，石榴也是一樣，要麼就是沒有石榴，有石榴就是豐豐滿滿的。

我們要注意這個人不單是進入了眾聖徒裏面，進入眾聖徒裏面當然不是說得救的問題，是生命進入豐富的問題。她在這地方，你注意，是不是回答了她感覺主第二次對她呼召的答應呢？第二次在感覺上是失去了主，為甚麼？因為她只管自己，只管自己的長進，只管自己去享用主。但是主說，祂在外面奔跑，祂的頭髮被夜露滴濕，祂的衣服也濕了。為甚麼主仍舊在那種光景裏呢？因為主還要照顧許多神的兒女，到處行走，要把神的兒女帶到豐滿裏。而這個人說，「不成，我已洗了腳，換了衣服，上了床。怎可能再起來呢？我已換了衣服，怎能再穿上呢？」那個光景叫她在感覺上失去了主。

在基督裏全然誇勝

如今這一次蘇醒過來，先是進入了眾聖徒當中，再進一步就是擔起眾聖徒的難處來，背負眾聖徒的擔

子，眾聖徒的事就成為她的事，感覺上也與眾聖徒聯在一起了。「要看葡萄發芽沒有，石榴開花沒有。」這樣一來，「不知不覺，我的心將我安置在尊長的車中。」(六 12) 那裏有這樣的道理呢？不爬上去，怎能上了車？別人不把你拉上車也上不了車，為甚麼可以不知不覺就上了車呢？我們要注意這是甚麼車，是戰車。不是一輛，而是許多輛。是不是很希奇？若果不是用屬靈的實際去瞭解這一點，我們是永遠不能瞭解過來。若說她上了一輛車，還可以接受。她卻上了許多的車，你怎能接受呢？為甚麼她能上到許多戰車呢？戰車是為了打仗，戰車是顯明得勝。更希奇的是「不知不覺」，妙就是妙在這裏。你怎麼以基督的得勝作為誇勝呢？你怎麼在基督得勝的裏面來顯明勝而又勝呢？你若真要追求得勝，你若只是注意得勝的結果，那就是永遠得不著的。在你懂得體貼主的心意來擔起眾聖徒的時候，真是不知不覺的得勝就從你身上出來。不是一次的得勝，而是許多次的得勝，繼續和不住的得勝，不知不覺你就上了你尊長的許多戰車中。

有一個翻譯是說，「我就上了尊貴的戰車上。」不管是尊長或是尊貴的车都好，我們看見一件事，這些得勝的彰顯是榮耀的。這樣的表明是一個結果，不是說明方法和目的。這裏好像沒有提到方法，因為是不知不覺的，若果方法是明確的，她就是有知有覺了，我這樣作就有這樣的結果，但她是不知不覺的。她起初不懂，但有了經歷就懂了，就是在經歷裏，也是不知不覺的。如果在知識上，我們就懂了，我們要活在眾聖徒裏，我們要背起眾聖徒的重擔，就不知不覺進到神的豐富和得勝裏。道理是知道了，但是實際上呢？實際上仍然不知不覺，你這樣活就是不知不覺就有了這樣的結果。這個結果不是我們自己能控制的，是主自己在顯明的，主只是叫我們怎樣活在眾聖徒裏。

叫人屬靈的惰性顯露出來

這個人上了戰車後，她一直往前去，沒有停下來，也沒有回頭，因此下面有人說話了。這些人也許是被她的見證所吸引，或者是在城中看守的，或是在城中巡邏的，或者是王后，妃嬪或是童女，我們不知道誰，反正是看到她的人，看到她一直往前去，一直是在主的得勝裏，一直在主的榮耀和尊貴裏，愈過愈往前，愈過愈進到主的榮耀裏，愈過愈顯明神的得勝。他們心裏有點希奇了，他們的心受了吸引，就發出這樣的呼喚，「回來！回來！書拉密女，你回來！你回來！使我們得觀看你。」(六 13) 觀看你作甚麼呢？當然，這個時候的書拉密女已經不是平平凡凡的書拉密女，是充滿了主的得勝，豐富，智能，榮耀，能力和權柄的書拉密女。這一切當然都是神恩典作工的結果，同時也是她對主尋找的結果。人看見這個人，心裏就羨慕，說，「回來，回來。」一連四次的「回來」，你就曉得他們留在原地不肯走，但又想看見屬靈的豐富，榮耀和華美。他們沒有追趕上去，因為書拉密女的戰車一直往前走。

在上面我們看見她的路已經走對了，她的功用也對了，在主面前的甚麼都對了，所以她顯出主自己的榮耀。因此，人看見這樣的事，心裏一面愛慕，一面又不肯付代價去追求，只想能到那地步，或者能分享那地步，這就看出四個「回來」的意義，看出只是人的惰性，把一些往前走的人，不是有意叫他回來，而是要分享他的榮耀和豐富。沒有這樣的事。屬靈的路必定是自己個人去走，你走了多少就得

了多少，我走多少就得多少，他走多少就得多少。你往前多少就靠近主多少。

在光中認識屬靈的道路

這些人一面受吸引，一面又不肯付代價，主就說話了，主好像要向他們質問：「你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？」(六 13) 觀看書拉密女，我們懂，他們要看看她。怎樣看呢？叫她回來給他們看，這是剛才說的。他們不往前方看，要叫她回來給他們看，這是不大對的。所以主好像責備他們說：「你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？」(六 13) 甚麼叫瑪哈念呢？在聖經裏，除了在這裏出現一次以外，還在別處出現過一次，就是雅各在巴旦亞蘭回來的時候，拉班要追上他的前一個晚上，神給他看見一件事，有兩營天軍陪著他走路。這兩營天軍在希伯來文就是瑪哈念。所以經過這件事，雅各就稱那地方為瑪哈念。在這裏你看見瑪哈念，就能想起那兩營的軍隊。那兩營軍隊在跳舞。

軍隊會跳舞是在甚麼時候呢？得勝的軍隊會跳舞，他們在那裏歡呼。在這裏說到瑪哈念，不是地上的軍隊，而是天上的軍隊。是天上的軍兵在跳舞，這是多大的得勝，多厲害和榮耀的得勝。瑪哈念的跳舞，就是說出這樣的結局。但是主這句質問的話是根據上文來的：「書拉密女，你回來！你回來！」主的質問是這樣：為甚麼你們用這種態度去觀看呢？只觀看別人的得勝，只看見那軍隊得勝的歡聲和跳舞，為甚麼不看他們爭戰拚命的時候那種慘烈的情形呢？書拉密女在追求主所付的代價，怎麼你們不看呢？只會看得勝的結局，這個心思不夠對。這句話真是很大的提醒。

從上文看見，我們的主希望王后，妃嬪和童女都成為一個。但要成為一個，少付一點代價也不成。我們承認今天的基督徒，包括我們自己在內，也不甘心去付代價。倘若給主在我們身上剝去一些，我們就發怨言。倘若主在環境上叫我們約束一下，我們就覺得神太厲害。沒有一點樂意付代價的心，但是又願意分享神兒女的榮耀，甚至我們振振有詞的說，「一個肢體得榮耀，所有肢體都一同快樂」。

你們要注意主的話怎樣說，「你們只能快樂，不能得她的榮耀，得榮耀仍然是她，你只能夠與他一同快樂。」主的話好清楚，我們不仔細去讀，我們不知道祂的意思。你仔細去讀，你就真知道主的話何等準確和實際。巴不得主今天也質問到我們裏面去，叫我們被照明，在主的面前，我們樂意向著主去付代價，甘心樂意的付代價去進入豐富的榮耀。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經筈記》

18 進到基督生命的豐滿裏 (七: 1-5)

這個基督徒屬靈的生命到達了成長的地步，吸引了別人來注意她榮耀的顯明，叫人在她身上看見奇妙的變化，所以，人都要看這究竟是怎麼一回事。但是感謝神，人是這樣去看這個基督徒的成長的時候，

或是聖靈在說，或是神自己在說話，提醒人說，「你為甚麼要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？」那個意思就是說，如果你們要看，你們應該看見整個成長的過程，你們必須看見她在神面前受的對付，也要看見她在神面前長成所經歷的破碎。如果你們只看她得勝的結局，你們只想欣賞她得勝的榮耀，這樣的觀看是沒有很大的用處的。

我們的確是常常羨慕別人的成功，但是卻不樂意接受別人付代價的經歷，也不願意接受神心裏所要的順服。所以很多基督徒不是不追求，而是他們只願意看到成功的那一刻，而不願意接受整個屬靈的經歷。我們看到這裏的時候，就看見了一個屬靈生命的成長，是須要經過許多的破碎，拆毀和雕刻纔能成功的。

接受了尊貴的身份

我們感謝讚美我們的主，聖靈在那裏問那些人為何要那樣觀看書拉密女的時候，我們接下來便看到一個問題，仍然是聖靈為這個基督徒作見證。在第七章一開始的時候，聖靈就在那裏見證說，「王女啊。」（七 1）請注意這個說法。從外面來看，已經可以看見那尊貴的身份，因為是王女。但是她真正的背景是怎樣的呢？在過去，我們一直都沒有看到，如果要我們看她的背景，我們只能從第一章看到。第一，她是很黑的，第二，她是牧羊的，第三她是種園的。那麼，如果是從這幾方面去注意，你便可以看到她的出身不是那麼尊貴，最低限度也不能稱她為「王女」。她只是一個牧羊人的女兒，在外面被日頭曬得很黑，而她在看守葡萄園的時候也要受人支配。所以我們可以看見她的背景是卑賤的。

但是，到了第七章的時候，我們看到聖靈給她作了一個見證，祂不再稱她為書拉密女，也不稱為牧羊女或種葡萄園的，祂稱她為王女。從字面來看，這是一個很尊貴的變化，在地位上也是一個很高的變化。她從一個很卑賤的地步給提高到一個很高很尊貴的地步。但是重要的不是在外面身份的轉移，而是在王女的這個內容裏所說出的根據，而這個根據不是說她原來是怎樣的一個模樣，而是說她是王室裏的人。

弟兄姊妹要注意，這裏沒有說是皇后。如果在第六章裏有這樣的說法，那你就知道她是外人，不是生在家中的，是外人，是從外面娶過來的，而不是在家裏生出來的。但在這裏說到王女的時候，你就知道這種說話是代表她是出身在王室的家庭裏，那就叫我們注意到她那身份的轉移，不是因為所羅門跟她好，而是因為她接受了王的生命，這正是一個基督徒的歷史。我們的出身是塵土，我們的出身是卑賤的，但自從我們接受了主的生命以後，我們都成為了王子，我們都被神抬舉到一個地步，是與王子同份的。這是詩篇裏給我們看到的，神是「在污泥裏抬舉我們，在糞堆裏提拔我們，叫我們與王子同坐，就是與本國的王同坐。」（參詩一一三 7）這裏的話明顯指出這些被神所選的人，是因著基督的生命，取得了與基督同坐在神的面前的地位。基督徒的經歷是這樣，這裏所提到的王女也正說出基督徒的經歷是這樣，這是第三者的見證。

聖靈作的見證

我們說，作這見證的是聖靈，如果你把他不看作聖靈，將他看為其他人，反正是第三者。在這裏，從氣質上來看，我們都感受到一個事實，這個人是從王家裏出來的，能夠瞭解這個稱呼的表明，和開始作基督徒的光景作一個比較，便可以看到其中的變化有多大。難怪第六章的質問是這樣：「你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞呢？」的確這個基督徒已經到了一個與主分不開的地步，外面的表現，或是外面的形態，裏面的氣質，都是主的模樣，所以成為王女。

聖靈的印證是怎樣形容她是王女呢？「你的腳在鞋中何其美好。」(七 1) 在這裏提到的都是從前沒有提到的，腳，大腿，肚臍，腰，這些都是過去沒有提到的。我們便注意到這些沒提過的，都是她以前不夠長成的部份，經過一次又一次的對付，這些都長成了。所以在這個時候，聖靈給她見證出來。我們要注意這個見證不是向別人說的，是當面向著基督徒說的，可以說是個承認。

佳美的腳蹤

聖靈在這裏說「你的腳在鞋中何其美好。」從前的鞋都像草鞋那樣，腳是可以看見的，如今我們穿的鞋是看不到腳的，但是這裏所注意的不是鞋，而是她的腳。我們要注意，在達秘弟兄的英文翻譯裏，重點不是在腳，而是在她的腳蹤。她的腳不單是美，下面的腳蹤也是非常美。美在那裏？美在她腳下的一些東西。

從第一章來看，這個基督徒不是要尋找主而不知道方向嗎？那時主怎樣向她說呢？「你不知道，只管跟隨羊群的腳蹤。」過去的羊群走過後，留下了一些腳蹤，以後的人，也可以跟上去找到主了，就能與主面對面。如今這個基督徒經過了很多學習，對付和鍛煉以後，她自己也能留下一些腳蹤，別人能在她走過的路上，看見在主面前蒙恩的路，又能夠看見與主完全合一的路。她的腳蹤，或者說她的腳，聖靈在這裏印證說是太美了。美在甚麼地方？在屬靈生命上，她留下佳美的腳蹤，留下了能讓羊群跟上去的腳蹤，就是在屬靈生命的成長上，給基督徒留下佳美的腳蹤。

從作為神的見證來看，便能看到她所走過的路程留下了佳美的腳蹤。從神的見證這一面來看，她所走的路程都能清楚顯出福音的好處。聖靈看見這位成長的基督徒，沒法不說出她以前所缺欠的，如今都已成過去，都已得著了。

往下去看，「你的大腿圓潤好像美玉，是巧匠的手作成的。」(七 1) 我們知道大腿是站立的根據，我們能否站得住，就是靠大腿的力，如果大腿的力不夠強，人便站不住而倒下來。如今，這個基督徒的大腿是圓潤的，非常的豐滿並顯出能力。她是站在一個非常有能力的光景下，因為圓潤只是說出外面的

情況，最寶貝的是在往後說的，「好像美玉」，玉是很剛硬的，不單是剛硬，而且還非常可愛，這裏並沒有提到是那一種玉，不過如果是翡翠，便會綠得很可愛，如果是白玉石，便會晶瑩潔白。不管是那一種玉，總是散發出一種很美的光彩。

我們雖然不知道是那一種玉，但既能稱為美玉，一定不會是很賤的石頭，而是一種價值很高的玉石。那就是說，這個基督徒的見證所帶出來的，不但是剛強，而且是在神的眼中非常有價值的。那價值和她的見證是從那裏來的呢？當人說到見證的時候，便會想到外面的表現。但神的話叫我們看到，或者說是聖靈印證了基督徒的堅強而有價值的見證是怎樣作成的，不僅是給人看見外面的美的形像，而是有很深屬靈生命的經歷。這美玉所顯明的大腿，是從巧匠手中作成的。我們先看「手中作成」這一點，不管是巧匠的手，或是手藝好的匠人，只要在玉石上動工，那就是雕琢，雕刻或是琢磨，都要經過一段時間，纔能將一塊醜陋的玉石作成一塊美玉。一塊美玉的成功，是要經過很多的雕琢，那雕琢就是十字架的工作，將人的剛硬除去，將神的剛強加進去。

提到大腿，我們便會想起雅各。神給他起名叫以色列，這以色列的意義比雅各的意義高出了很多倍，一個是像神那樣的王子，一個是拼命用手抓著地上事物的人。雅各在甚麼地方成為以色列的呢？在創世記裏，在毗努伊勒的地方，神在他的大腿窩摸了一把，這一摸就把他的腿扭了。從那時開始，雅各就成了一個瘸腿的人，人的剛硬和力量都沒有了，但他所得的乃是神的力量和能力，那就是以色列的開始。慢慢的，他裏面完全是充滿了神，他再沒有用手去抓著地上的事物，他心裏所想的都是天上的，是神所給的屬靈的豐滿。人原來的大腿是很剛硬的，總有一天，神給他摸了一把，那一摸，大腿便瘸了。那一摸就是十字架的對付。

雅各原本是行走自如的，如今他腿扭了，他的心情會如何呢？他不能再行走自如，他只能瘸著腿行走，受到很大的限制。他受限制到一個地步，總是感覺到如果是像從前那樣就好了，如今真是苦惱。從前只需一秒鐘走的路，如今須要一分鐘，那就可以想像到限制的程度有多厲害。但人受到限制，神就在他裏面豐滿。這個經過巧匠的手所雕刻的美玉，就是這樣作成的。這個基督徒的站立和剛強，說出她經過了十字架的對付，顯明了神自己的剛強。

再往下去看，「你的肚臍如圓杯，不缺調和的酒。」（七 2）聖靈感動所羅門寫這雅歌，我們就只能在聖靈的角度來看，如果不在聖靈的角度下來看，我們便會覺得很肉麻。很多文學家也不會將人的肚臍作甚麼描寫的，聖靈為何把肚臍說出來呢？對我們已成長的人來說，肚臍是沒有甚麼功用的。但在還沒有生出來的胎兒，肚臍是用來吸收母親供應營養的管道，整個成長的關鍵就在這個肚臍。聖靈的意思就是說那生命成長的來源就在這個地方。這個基督徒已經長大到一個地步，她的生命已經是非常豐滿。從前作胎兒時，她是間接來吸收她生命所需的。如今，她已經可以直接從生命的源頭吸收生命所需了。

我們要注意不單是在她生命吸收的這方面，也是說她像一個圓的酒杯。圓形就是沒有缺點的，酒杯有

不同的樣子，有些是方的，有些是六角形的，或是其他形狀，都是起角的，但是圓杯是沒稜沒角而圓滑的，那就是一個豐富生命的形像，那就是到了一個完全成熟的地步。成熟到一個地步，「裏面不缺調和的酒」。我們都不是會喝酒的人，不知道甚麼是調和的酒。我的妹夫曾在酒吧當調酒師，他本身是一個酒徒，他來我家的時候，有好幾次都說到他調酒的技巧。他懂得各種各樣的酒，也知道不同份量的酒一起會有不同的效果，人喝了他所調的酒，都稱它是最好的酒。我們不懂這些調酒技巧，但我們知道，只要人以為最好的就夠了。在她的杯裏，是滿了人以為最美的，這是神在基督徒裏作工的結果。

人在基督徒身上看見最好的是甚麼呢？他不會羨慕我們像清教徒的生活，他們常去戲院或娛樂場所，而基督徒是不多去，甚至是根本就不去。他們不會羨慕我們擘餅的聚會，或聚會的生活，或禱告的生活。但他們能感覺到基督徒有最上好的東西，他們不知道是甚麼，但感覺得出來，那就是主自己帶來的安息或安祥。這個基督徒心靈成長到一個地步，直接將自己連絡到源頭裏，直接領受那裏的豐富，這個生命可以說是十字架的工作所帶到成熟的地步，人都能感覺到有一份美好在其中。這裏所講到的杯，是不缺調和的酒。每一個基督徒生命成熟的時候，他們屬天的生活不一定叫人受吸引，但那份屬天的氣質，卻不住叫人受吸引。

站立的力量

再看下去，「你的腰如一堆麥子，周圍有百合花。」(七 2) 腰在聖經裏是說到能力。在以弗所書裏說要用「真理的帶子束腰」，就是用真理作站立的力量，所以腰是站立的力量。腿是站立的支持，如果腿是剛硬而腰缺了能力，問題還是沒有解決，所以腰也是表明有能力的。

從字面上來看，如果腰真的是像一堆麥子，那是甚麼腰呢？你看到一堆麥子的底下，你就會說這個人的腰很粗。但你看麥堆的頂，你便會說這個人的腰真是細得很，細到一壓便斷。從字面上的描述，我們看不出甚麼。在約翰福音第十二章裏，主耶穌說，「一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多的子粒來。」這一堆麥子是復活的生命所帶來的。那復活的能力是死亡不能勝過的，是不能被打倒或給折斷的，而這個能力就是她的腰，那復活的大能和生命的成長就是她的能力。我們作工時，不論是在園裏剪草，或在家裏清潔也好，時間久了，腰便會酸得很，那時我們便不能支持多久了，大概力氣用盡了。但這個基督徒的腰有不能給折斷的復活能力，聖靈為這個人作了一個見證，說出她生命成熟的程度是那麼的豐富。

信心帶出了復活的大能

再看下去，周圍有百合花。(七 2) 這就顯明了這個人的信心把復活的能力帶了出來。百合花就是那單純信心的記號。很多時候，我們不懂怎樣來用我們的信心，我們雖然知道沒有信心在神面前是行不通的，但是我們的難處就是不懂得怎樣信，我們也不懂得甚麼是信心。我們雖然知道信心這條路，卻不

活在信心裏。很多時候。我們以為有信心，原來那只是人一廂情願的盼望。慢慢經過了一些年日，我們懂得甚麼是信心了。信心不是一廂情願，而是神放在我們裏面的一個催促，就是叫我們一直到神面前要神，並且接受神所給我們的。我們要神，便不要神不給的。有些時候，裏面的催促是很微小的，不是很激動，就好像一絲很細的流水一樣，雖然沒有像瀑布那樣沖下來的聲音，但這聲音卻是一直流動的，而流動的方向是要把人帶到神的面前。這就是信心，就是那一點點單純的信心，甚至像主所說像芥菜種那細小的信心。

那一堆麥子出來，復活的能力便顯出來，是豐豐滿滿的顯出來，成為她的能力。人是會倒下，但等到那復活的生命成了我們的能力，就是用簡單的信心連上這復活生命的時候，你眼看是不可能的，但信心說是可能。那一點點信心就能夠支持人在任何困苦的情形下站立，人沒有倒下去。這個基督徒的生命真的成長了。

再往下去看，這些是以前提過的。「你的兩乳好像一對小鹿，就是母鹿雙生的。」（七 3）過去曾提過，這就是信心和愛心的顯明，而這信心和愛心是相等的。信心到了一個地步，愛心也跟上來，有這樣的愛心，就有一定基礎的信心，所以才說是母鹿雙生的，是同時生下來的一對小鹿，或者是有些大小的分別，但分別卻不會太大，因為曾經提過這一個是很相等的信心和愛心的供應。但是在過去提及的時候，這個信心和愛心是接受飼養的，信心是很美的，愛心也是很美的，但是還不夠長成，還是在接受飼養的階段。所以在以前兩次提到的時候，都是在百合花中吃草。這裏再提的時候，已經不再在百合花中吃草了。那就是說，這時候已經不是在接受愛心和信心的飼養，而是在顯出愛心和信心的實際。從任何方面來看，這個基督徒在每一方面都成長了。

再看下去。「頸項如象牙台。」（七 4）以前提過他的頸項如同高臺，是收藏軍器的。如今，已不再是收藏兵器的。頸項是人的意志，或者說是一個交通的實際。但這裏，不論是從人的意志或從交通的實際去看，他已經成了一個象牙台，是一個高臺，不是一座塔。這是一個很高的建築物，給人一個高的印象。

從字面來看，高是因為象牙的性質。聖靈從不同的角度，將這死而復活的生命顯出在這基督徒的身上，或是說將死的經歷從這件事時說出來。在第五章第十四節裏說是雕刻的象牙，卻不是象牙台。是象牙台也好，是雕刻的象牙也好，象牙是經過死而得著的寶貝，沒有死就沒有象牙。這一個死的經歷把這個人的意志帶到一個地步，已經不再是自己。所以我們將這一點轉向交通的意思來看，便看到在這個交通裏，完全是充滿了死的經歷，完全沒有人的成份。這一個交通，滿是主的成份，滿是基督的成份。

再往下去看。「你的眼目像希實本巴特拉並門旁的水池。」（七 4）這一個描述，同以前大不一樣，過去已形容過眼目很多次，但總是描寫說是鴿子眼。在這裏眼目好像一個水池。我們先來看水池，以後再看是在甚麼地方。用水池和鴿子眼作一個比較，鴿子眼是細的，而水池是大的。鴿子眼雖是看天，但

池是反映天的。我們瞭解到這兩點不一樣時，便注意到這基督徒的眼光不單是屬天的，而且是廣闊到一個能將天反映出來的程度。

人是出於塵土，人的目光如鼠，就算是廣大的，也不是對所有的事物都能看得見。我們只能看一點點，便被吸引了，並且被束縛在那裏，就是脫不開。如今，再沒有那些東西了。眼裏所看的，都是天上的事物，反映出來的都是天上的事。我們怎樣想到，有一天主會帶我們到這一個光景裏。神的工作，聖靈在我們身上的雕刻，十字架在我們身上所成就的，到了有一天，是要將我們的眼目都放在屬天的事上。如果主是遲延回來，主給我們一個恩典，把我們像約翰一樣提到天上。在天上，我們可以張開眼睛，看見約翰所看到的，全是天上的事物，那是何等的寶貝。或許在今生裏我們得不著這樣的祝福，但總有那一日，我們眼所看見，所反映的，全是天上的事物。到了那個時候，我們除了天上的事物，甚麼也不看。

再注意甚麼是希實本？那地方是在約旦河東面，很接近尼波山，就是摩西死在那裏的尼波山。那裏的地理環境是很特別的，很多山地裏面有溪流，而這些溪流到下面的時候，就形成了很多湖泊，這些湖泊都是很安靜的，也都是很大的，因為它們是從山上的溪流流下來而成的。希實本的池便是這樣，這樣的池是很清澈的，池子所反映出來的是天。這池是在希實本巴特拉並門旁的水池。從那裏的地理環境來看，那些城都在溪的旁邊，城就是沿著山地建造的，城門一旦關了，城內的池也完全向外關閉，就像在第四章關鎖了的園子。在這裏我們再注意她的眼睛，她的眼睛單是反映天上的光景，而不作任何其他的作用，就好像關閉了的池子一樣。

「你的鼻子仿佛朝大馬色的利巴嫩塔。」(七 4) 利巴嫩是神的榮耀，而塔就是榮耀的高處。利巴嫩是在高處的，再加上這塔，便是榮耀的高處。鼻的功用是分別氣味的，她的鼻子就是在榮耀的高處，那就是說她屬靈的辨別有兩個不同的情形，一是利巴嫩塔，她能分別甚麼是高處榮耀的事物。一是朝著大馬色，在舊約的歷史裏，特別在猶大和以色列的歷史，大馬色是仇敵。她的鼻子是朝大馬色的，但又是利巴嫩的高處。利巴嫩塔是說神至高的榮耀，是神最喜悅和喜愛的，而朝大馬色，就是辨別仇敵一切的動靜。一個生命成長的基督徒，在她裏面有一個辨別敏銳的靈。這個敏銳的靈把她領到在榮耀的高處，並能辨別仇敵一切的動向。

再往下去看。「你的頭在你身上好像迦密山。」(七 5) 迦密山是神榮耀彰顯的地方，在那裏，顯出了又真又活的神。迦密山就是先知以利亞和仇敵對抗的地方，神在那裏顯明了祂是一位又真又活的神。

頭是人一切心意的中樞。我們所有的意念，是人所有的思想和意念都是在獨一榮耀至高的真神裏，這一位神是完全的充滿在她的心思和意念中。在這個人裏面，再沒有自己的思想，連一點也沒有。她的意念顯出神的至高和神的榮耀，一切是以神的榮耀作目標。人很難瞭解何時纔能到達這個地步。我們承認很難不想自己的事，或注意自己的事，但神給我們看到有一天，除了神的事物外，一切其他的東

西都不重要了。

「你頭上的發是紫黑色。」(七 5) 原文是沒有黑色的，只說：「你頭上的發是紫色的。」這裏並不是叫我們去分辨頭髮的顏色。在人的立場來看，頭髮就是榮耀。但現在她的頭髮是紫色的，那就是說，過去的榮耀是人自己的，一定不是紫色。如今，她的榮耀顯出來是紫色的，紫色是君王高貴榮耀的顏色。主在釘十字架前，曾給穿上紫袍，那些人就戲弄祂說，「恭喜猶太人的王」。但以理要為伯沙撒王解答牆上的字的時候，伯沙撒王對他說，「如果你能解答那些字，你必身穿紫袍，在國中位列第三。」紫色是君王榮耀的顏色。這就是說，這個基督徒現在完全是顯出基督生命的榮耀。這榮耀的發絡，就是說，她在神面前是受約束的，在受約束下帶出了神的榮耀。聖靈說到這裏便停下了。

第五節下半，主自己說出這基督徒的美。她的頭髮是紫色的，「王的心因這下垂的發絡系住了」(七 5) 這個生命豐滿的基督徒把王的心都系住了，那就是說王也是受約束的。但是為何主會受約束呢？當主教導門徒禱告的時候，祂說，「你們在地上捆綁的，在天上也要捆綁；你們在地上釋放的，在天上也要釋放。」神的兒女是和主的心完全契合的時候，基督徒所作的一舉一動就是主要作的一舉一動，如果這基督徒在地上作了一件事，主就不得不作這件事。這個基督徒原來並不是這樣的，當她到了一個與主分不開的地步，她的就是主的，主的就是她的，主心裏想作的，就是她心裏所想的。所以她向主作一件事的時候，主就不得不作了，主的心就因這下垂的發絡系住了。聖靈說到這基督徒的美，主也一點不否認。所以在第六節，主在印證聖靈所說的是對的，同時也說出更美好的話。當我們有一天真是被帶到這樣的光景，那真是何等的大事，雖然這事未必在我們還活在地球上時發生，但總會有這麼一天。
—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笈記》

19 進到生命成熟的地步 (七 6-13)

聖靈為這個基督徒作見證的時候，一直把她的光景述說出來，述說到一個地步，我們的主也禁止不住，祂也插進來繼續說。

現在就從主插進來說話開始。上一章看到這個基督徒將她的榮耀完全放下，而主自己的榮耀成為她的榮耀，主的尊貴也成了她的尊貴，所以她的頭髮成了紫色。她被高舉到這個地步，她的心並沒有高傲。相反地，她更是願意把自己放在一個受約束的地步，把人的榮耀完全放下，單單讓主的榮耀來彰顯。也可以說，她到了這個地步，已經完全沒有自己榮耀的感覺。正因為她有這樣成熟的光景，聖靈便把這個屬靈的美帶到最高點。

屬靈的美不是看這個人能作多少的工作，不是看她顯出的能力有多大，而是看主的榮耀在她身上有多大的彰顯，只有主的榮耀而沒有人的榮耀，這實在是一件太美的事。所以這個美一顯出來的時候，主

就要說話了。

滿足了主的心

從第六節開始，就看到主的話插了進來，主在這裏接上聖靈的話繼續說的話是很簡單的，沒有作太多的描寫，祂這一點點的描寫，是說到這個基督徒的成熟。在第七章以前，我們的主對這個基督徒的欣賞是一點一點地顯出來，是怎麼樣，怎麼樣，怎麼樣。經過了一次對付之後，又增加了甚麼。在第七章以前主的欣賞是這麼清楚，到了第七章主再說話的時候，主的說話再沒有這麼具體了。就算是說到具體的東西，也是從整體來看，而不是很仔細去看。所以主的話一說出來，主就好像在這裏下結論了。

「我所愛的，你何其美好！何其可悅！使人歡暢喜樂。」(七 6)。主的話一插進來，很自然就摸到主的感覺了。主甚麼話都沒有說，就是說這幾句話，但這幾句話就將主的心意流露了出來。我們要知道主講這幾句話時，祂的心是完全的滿足。因著主裏面有這樣的滿足，這幾句話就把祂心裏的感覺完全講了出來。主從來沒有向這個基督徒說過這樣的話。上面有提到她很美麗，她是全然的美麗。但在這裏所提的，乃是第一次出現，而出現的時刻，正是在這個基督徒與主不能再分開的光景裏。「你何其美好！何其可悅！使人歡暢喜樂」。在這幾句話當中就可看到主的心是何等的滿足。當然主的滿足。是很實在的，我們看下去就能瞭解。經過一次的對付，這個基督徒就長進一次，成熟的程度又提高一次。到了這一個時候，我們差不多可以這樣說，這基督徒長成到一個地步，就是主所要的那種光景。主所要得著的人，主可以在這人身上得著了。

長成基督的身量

從第七節開始就可以看到，雖然很輕微地具體提到一，兩件，但這一，兩件就不是再具體來提她的兩眼，她的兩頰，祂一提就是提到整個身體，一講就是整個人了。「你的身量，好像棕樹」(七 7)，這一個說法很是寶貝，「你的身量」，就是你整個人擺在這裏，你整個人所表現出來的光景，並不是頭的問題，也不是頭髮，眼睛這點點滴滴的問題，是整個人擺在這裏。「你的身量好像棕樹」。棕樹的特色是筆直的，很高聳的，頂部是很大的，也就是說又高又大。你不能把它看成是一個女孩子，若你看到的女孩子又高又大，就一點都不美。看這些事物，我們只可以從屬靈的實際來看。這裏說，「你的身量好像棕樹，」是又高又大到好像以弗所第四章那裏所說的，長大到「滿有基督長成的身量」。這個高大是完全指著像主這個模樣，是像主那個模樣，主是怎樣高大，她就怎樣高大。但為何是棕樹呢？高大的不只是棕樹，還有很多其他的樹。這事要從以色列的地理環境來說，或從以色列的歷史來瞭解。

以色列出埃及的時候，在曠野裏走過很長的路程。在開始的那一段，他們是行過一段非常苦惱的路程，一面行走，一面感覺有缺乏，特別是食水的問題。結果他們到了瑪拉這個地方，水源找到了，但這裏的水卻不能喝，因為太苦了。他們苦惱到不得了，甚至在那裏發怨言。感謝主，當然，主在這裏解決

了他們的難處，結果他們便從瑪拉繼續往前行。下一站，他們到了一個有很多水源的地方，不單有泉水，還有七十二棵棕樹。聖經中特別提到這個，七十二棵棕樹有甚麼值得提的呢？對這二百多萬的以色列人來說，這七十二棵棕樹有甚麼作用呢？嚴格來說，就沒有甚麼作用，但聖靈就把這個記下來，這實在是意思的。他們走過這炎熱的路程，那麼苦惱的路程，但神給他們一點體恤。雖然七十二棵棕樹不是太多，但是七十二棵棕樹排成一個行列，也就有了一段不短的路程，至少也有幾百呎的路程。人能在炎熱時走到棕樹的樹蔭下，就是一點點陰涼，也很叫人感覺舒暢。這樣我們就可以知道，棕樹在這裏給提出來是要顯出一個作用，要給經過的人一些蔭蔽，叫走路的人得著涼快。但有很多的樹木都叫人感覺到陰涼，例如一榕樹，南方的人都知甚麼是榕樹，樹很大，上面的遮蔭也很大。但在榕樹下面走是很不容易。陰涼是陰涼，但不好走，因樹上有許多垂下來的氣根，一條條垂下來實在叫你行起來不舒服。更覺討厭的是樹根，樹根露在地面上，而且是凹凸不平，沒有一塊平地可走，一高一低，一高一低，一不小心踢到它，反叫你被絆倒。但棕樹就沒有這個毛病，上面沒有氣根垂下來，又沒有不平的路面，使你感覺非常陰涼，平穩。

我們注意棕樹的高大還有一個秘密，稍稍注意植物的人都懂得，地上的樹有多大，埋藏在地裏面的根也就有多大。樹長得越高，它的根就紮得越深。樹長得越寬，根也就伸展得越寬。這實在是太寶貝了，因為這實在是說出了這個基督徒在實際生活中是帶給人安息，帶給人陰涼。但從另一面來看，她在主裏面紮根很深，生命的根很深，才叫她在上面有這樣的表現。到了這時候，你就可以享用到棕樹所顯明的清涼。不單是這樣，棕樹也說到供應，是生命裏面得歇息的供應。

供應生命的豐富

跟著說，「你的兩乳如同其上的果子累累下垂」（七 7）。注意到這裏是講到生命的豐滿，特別是在信心和愛心兩方面。過去很多次提到兩乳的問題，但沒有像這裏說得這麼明顯，「如同其上的果子累累下垂」。這是說到豐滿。棕樹的果子是很濃密的，一顆一顆很密地重疊，給人一種豐滿的感覺。這就說到這個基督徒的信心和愛心，已經豐滿到一個地步，好像棕樹上的果子累累下垂。

果子的作用在那裏呢？也是供應人，叫人得餵養，叫人得舒暢。不是一個果子，兩個果子，三個果子，而是許許多多的果子。這些果子都是從愛心和信心裏出來，多到一個地步是累累的，而且都是向下垂，好像一直在等待作別人的供應。感謝讚美我們的主，祂就是這樣整體的來提到這個基督徒的光景。從棕樹來說，是長成到一個地步，像主。從累累下垂的果子來看，已經成為別人的供應。正因這個基督徒已經到了這個光景，不單人對她有羨慕，連主自己也被她吸引住。所以基督徒長成到這樣豐滿的地步時，這一回真是把主吸引住了。

與主成為一體

過去很多次，主向她呼召，她不能答應主，主就叫她在感覺上好像完全離開了她。但主在其他地方仍然要作工，祂不能一直等在那裏。過去的光景，主一直對她有等候，但主沒有得著她。但到了這裏，主到了一個地步，不能離開她了。所以當主講到她的身量是怎麼樣的時候，主是把祂的感覺沒有保留地講出來。主說祂「要上這棕樹，抓住枝子，」主好像變成一個小孩子一般。中國與日本打仗的時候，我的童年可以說大部分是在農村裏度過的，就是我讀書的縣城，也是在農村的地方，所以樹木很多。男孩子天性多是頑皮，那時沒有現在這麼多玩具可以消耗他們的精力，他們就把精力放在爬樹和其他的活動上。爬樹是當中最重要活動，見到樹就要爬，男孩子差不多也是這樣。若果見到樹上有果子，（因為農村所種的大部分是果樹，有石榴，梨子，還有許多類的果子），就非爬不可。所以我讀到這裏的時候，我心裏有一個意思，我們的主好像變成小孩子一樣，見到這棵棕樹就要爬上去。祂要爬上去，因這裏有吸引，可以叫祂得著滿足。

主在這裏所說的話是非常吸引人的，是很純正的，很純樸的，祂說祂要上這棕樹，抓住枝子。我們注意這件事，我們便知道我們的主的確不是小孩子。祂是不是為了爬樹而爬樹呢？絕對不是。我們若要爬上棕樹不能靠枝子而上，因它是筆直的是要一層層的爬上去。所以要爬棕樹就要抱緊樹身，一步一步地用大腿的力推上去，稍松一點都會跌下去，是很不容易爬上去的。要緊是貼著樹身來爬上去。爬到上面又怎樣纔能停留在那裏呢？它又不像其他的樹可以用腳來踏在樹枝上，它所謂的樹節是不可以踏的，很軟的。但在這裏說祂爬上去，祂的手抓著那些枝子。當然，從外面來看，這個人與這棵樹已成為一體，因為他們是緊緊地連在這一處。

除此之外，我們還要注意這個人的模樣。不過，我們首先也要注意這棵棕樹的模樣。我們要把棕樹的模樣弄清楚。棕樹的枝子是這邊一枝，那邊又出一枝；然後這邊又一枝，是一層層地上去。若果這人要穩定在上面，不可以兩手都抓著一枝枝子，必須是每只手各抓一枝子，這豈不是成了我們的主釘十字架的模樣嗎？主與這基督徒是到了一個不可分離的地步，這一個不可分離是因著十字架來作成功的。十字架是把人的阻礙拿走，十字架也是把神帶到人中間。

在這裏我們可以看見這十字架作工到一個地步，使人與主完完全全地聯合在一起。當然到了這個地步，我們不是回去看當年的十字架，而是這十字架所顯明神的心思。十字架是一個非常不舒服的地方，或者說是一個事物，是要叫人死在這裏。正如爬棕樹，爬到最頂的時候是很不舒服的。但主在這裏很歡喜地說，「我要上這棵棕樹。」這裏便說到主是甘心樂意地去接受十字架，這是主當時的心意。如今借著十字架，主得著了這個人，就不能再分開了，是已經進到完整的合一裏。主不能沒有我們，正如我們不能沒有主。

我們想，我們是不能沒有主的，這比較容易領會。但我們是在主面前慢慢長大，長大到一個地步，主會給我們一個感覺，祂也不能沒有我們，這是我們很不容易瞭解的。主不能沒有我們，好像是說，主沒有我們就不舒服，我們就不大體會這一點了。我們可以體會得到，我們必須有主，因為在我們日常

中失去了主的時候，我們會非常苦惱。但我們不能領會得到，主沒有我們的時候也覺苦惱。等到有一天，主給我們感覺到，給我們領會到，祂是這樣迫切的要得著我們，如果祂沒有得著我們，祂裏面一樣沒有安息。

記得主是這樣說過，「我父作事直到如今，我也作事」。為甚麼我們的主是這樣說呢？聖靈把我們裏面的竅打開的時候，我們就看見一件事，主一日得不著我們，主就一日得不著安息，所以主就一直在這裏作，一直在這裏作，作到一個地步，叫我們完全被主得著，主就滿意了。主就在這裏叫我們注意到這一件事，祂也不能沒有我們，這是何等大的恩典。我們算得甚麼，主向著我們竟然存著這樣的心意。

全然叫人得供應

主是一直等候要得著我們，主得著我們的目的是甚麼呢？注意這裏主繼續往下說的話。這時候主已上到棕樹，祂上到了棕樹再說這樣的話。我們中文聖經是這樣說，「願你的兩乳好像葡萄累累下垂，你鼻子的氣味香如蘋果，你的口如上好的酒。」（七 8）好像主還在這裏有願望，這個基督徒還沒有達成主的心思。看好幾本英文聖經的譯本都有不同的強調。在達秘弟兄翻譯的聖經是這樣說，「你的兩乳的確好像葡萄累累下垂」。在 AMERICAN STANDARD 的譯本跟我們中文的意思沒有多大差別。而在 NEW INTERNATIONAL 就好像主在這裏承認，「你的兩乳是累累的下垂」，這已經成為一個事實了。雖然在文字上來看，我們有點瞭解，但不太能夠抓著這個準確的意思。我們從下文一直來看，我個人是比較傾向達秘弟兄的那個表達，或 NEW INTERNATIONAL 那裏的翻譯，因為在下文講到「你鼻子的氣味香如蘋果，你的口又如上好的酒。」這是確定的事實，所以上面都應該是確定的事實。

這樣我們就很容易瞭解這一點，主在這裏承認一個事實，承認這個基督徒，不單是主不能缺的，也是在這裏滿滿足足的供應人。她實在能供應人，在愛心裏是叫人得著供應，在信心裏也是叫人得著供應。對靈裏黑暗的人好像指出一條光明的路，對傷心痛苦的人，她在這裏顯明一個很大的安慰，對缺乏的人來說，她在這裏是給人很大的保護。在各方面，她都成為一個供應的人，主在這裏肯定「你的兩乳累累下垂」，非常豐滿地叫人得著供應。

「你鼻子的氣味香如蘋果」，這個氣味是甚麼時候出來的呢？到底是她呼氣呢？還是吸氣時候？吸氣時，大概這氣味是不會出來，但呼氣時，氣味就會出來了。我們若留意這一點，我們就會發問，她所呼出的是甚麼？是蘋果。甚麼是蘋果呢？在第二章裏我們看到，「蘋果」就是主，她所呼出的就是主，她能呼出了主。她裏面若不是充充滿滿的有主，她就不能呼出來。她吸入的是主，吸得滿滿的，然後她呼出的纔是主。有些弟兄喜歡吃大蒜，吃過大蒜後，呼出的就有大蒜味。他若不呼出來，這氣味不會這麼明顯，但他一呼出來，這個氣味就很濃了。注意這氣味是首先要充滿在她裏面，她裏面若沒有這個氣味就呼不出來。這個人到了這個時候，就好像宣信弟兄所寫的那首詩歌，「一呼一吸都在乎你」，就是「我是呼出我的愁苦…一直吸入你所有豐富」的那首詩歌。我不知道當年宣信弟兄寫這首詩歌時，

是否從這裏得到聖靈的感動，是吞吐著主自己的香氣。

再往下去，「你的口如上好的酒。」這裏面真有意思。第一章說到愛情比酒更美，那時我們曾說過，酒就是地上人以為最美之物，但主的愛情比酒更美。那裏說到的是酒。就是酒。但這裏主說是上好的酒，不是一般的酒，不是高級的酒，也不是特級的酒，而是最好的酒，是甚好的。這一個酒除主以外沒有人能供應。

在迦拿的婚筵上，主用水變為酒的那一次，主所供應的是上好的酒，那是說出是主作供應的。但問題不在這裏，因為我們早領會這上好的酒就是主自己。問題是主在迦拿供應了上好的酒以後，就沒有再供應了，但等到一個時候，主又供應了。是甚麼時候呢？我們每一次擘餅的時候，我們都不會忘記主說，「我再不喝這葡萄汁，直等到在主的國裏喝新的。」現在主不再供應這上好的酒，但等到國度來的時候，等到主在榮耀裏降臨的時候，主又供應了。

在這裏，我們就能看見一件事，這裏說到「你的口如上好的酒」不是說這些是要喝到嘴裏的酒，而是指主國度榮耀來說的。人的言語，在人口裏出來的，將人帶到一個地步，接觸到神國度的榮耀，如同上面的鼻子一樣。如果這個人裏面不是有國度榮耀充滿，她的口味就不能流出國度的事物來，也不會流出對國度榮耀的愛慕出來，也不能活出對國度榮耀的景況出來。這個人裏面是充滿著國度的榮耀，國度的榮耀在人心裏充滿，屬地的榮耀就沒有地位。弟兄姊妹，我們承認我們還有很多屬地的榮耀，我們是沒有將地位留出來。但等到有一天，主將這個人帶到這個地步，裏面所充滿的不單是主自己，也是主國度的榮耀。

愛的回應指明國度的榮耀

主在這裏把這個基督徒描寫到怎麼一個地步呢？在主這方面來看。「你是何其美好，何其可悅，使人歡暢喜樂。」但在這個人的感覺來說，這一切的榮耀，這一切的豐滿，全是主在她身上所作成的工，不是這一個人配，不是這一個人有這樣的條件，全是主恩典所作成的，完全是主忍耐所作成的。就在主描寫她這樣美，這樣好的時候，她自己又禁止不住了。

若是在從前，她心裏一定高興到不得了。「主呀！你看我這個人是這麼好，我現在實在能滿足你的心意了。」若是在從前，她心裏一定是偷偷地歡喜了。這還是算好，不然，她裏面飄飄然的感覺一定很厲害，她可能會到一個地步，覺得她若不坐首席，就沒有人可以坐了。但是到了這個時候，就如上面所講的，她已經沒有了自己的榮耀了，她所有的感覺都是主的榮耀。主把她說到這麼高，這麼美的時候，這個基督徒就向主說話了，她不能讓主再講下去了，因為她覺得她有今日這樣的地步，雖然主是這樣悅納她，但這全是恩典。若是要講到榮耀，那就是要歸給主，不能歸給她。她覺得她不配得任何的榮耀，若有任何的榮耀，這全是主的。

主在這裏說，「你的口如上好的酒。」女子便說：「為我的良人下嚙舒暢」。(七 7) 如果我是上好的酒，這一個上好的酒不是為我自己的，不是叫人在這裏欣賞我這個自己，而是叫我的良人感覺到滿意，感到舒暢。

在這件事上，這個基督徒裏面是何等的明亮，她裏面是何等的明透，沒有一點攙雜在裏面，連主給她的榮耀，她都要說是為著主的。正如我們讀啟示錄第四章裏的大敬拜，二十四位長老都將他們的冠冕除下來，放在神的寶座前，他們在那裏承認一件事，只有神是配得。這個基督徒的生命成熟到這個地步，難怪主是心滿意足，難怪我們的主不再離開她，難怪主不能沒有她，因為在這個人身上主能自由地運行，因為這個人已經讓主自由地在她裏面的生命顯露出來。她不單叫主得著心滿意足，並且這個酒更「流入睡覺人的嘴中。」(七 9)

這個睡覺的人不是指著主，因為這個睡覺人是多數的，是很多睡覺的人。我們很難說那些人是睡覺的人，若說是一些基督徒沉睡在世界裏面，又好像不太像，因為沉睡在世界裏面的基督徒，不會懂得甚麼是國度的榮耀。但若不說是沉睡在世界裏面的人，這樣，究竟那些是睡覺的人呢？是好還是壞的呢？在聖經中談到睡覺有兩種人，一種是沉睡在世界裏面的，而另一種是在基督裏睡了的人。我個人來看就比較傾向在基督裏睡了的人。但有一個難處，他們既已在基督裏睡了，這個酒對他們有何特別的關係呢？我個人的領會是，這個人活著，都向眾人證明一件事，雖然有很多人已經在基督裏睡了，但國度的榮耀仍然是他們的，因為有一天他們要從死裏復活進到國度的榮耀。

注意這裏說到「流入睡覺人的嘴裏」。讀英文聖經便會讀到是很緩和地流入，是很斯文地在流，或是很高雅地在流入，這是叫人注意這個動作多過這些「嘴」接受酒的流入。這個動作說明了這些人雖然在基督裏睡了，但國度的榮耀仍然是他們的。雖然這個國度的榮耀是緩慢地來到，如今仍然沒有來到，但總有一日，國度的榮耀要顯出來，就好像很緩慢地很高雅地流進口裏。主得著一些基督徒擺在地上，一面是滿足天上的主，一面是供應地上的人，又一面在神的恩典中顯明這個見證，叫人的心得著蘇醒。

只有主，沒有了自己

這個基督徒完全失去了她自己的榮耀的時候，她就在這裏說話。她說，「我屬我的良人，祂也戀慕我」(七 10) 這是第三次講這話了。第一次是「我的良人屬我，我也屬祂。」第二次是「我屬我的良人，我的良人也屬我。」第一次跟第二次的比較，這個位置轉換了過來。第一次是以自己為主，而主為次要。第二次進步了，主是主要的，而自己仍然有一個地位，雖然是自己退居其次的地位，但仍然保留這個地位。到了這裏，就更進步了，不再有自己的地位，只有一件事，「我屬我的良人」。我就是我的良人的，但是良人是否是她的呢？這已不再成為問題了，因為她早已懂得良人在還未尋找到她的時候，良人已經把祂自己交給她了。現在她所注意的，是她有沒有到達良人要她到達的那個地步，那是一個

非常了不起的地步。她再不注意她在這裏與良人的關係，如今她所注意的是她與良人的實際關係的光景是怎樣，或這實際的光景是怎樣。

她在這個時候所注意的，所體會到主的心思，是她的主不能沒有她，她的主戀慕她。因為她已完全被祂得著了。她已經沒有一件事在祂眼中看為不順眼的，她從前有很多，但如今都沒有了，因此她的良人在她身上能得著喜樂。她能叫她的良人得著喜樂，她能叫她的良人戀慕她，不能夠沒有她，她活著就是為這個目的，這是一個何等高的境界。我們巴不得有一天被主帶到這個地步，我們再不注意自己在主裏得著甚麼，我們只關心能給主甚麼。

不再是我乃是基督

讀得留心一點，便可看到由第十節到第七章的末了，有一個很大的變化。在第十節以前，這個人一直在主面前要得，從第十節開始，我們就看到這個人一直要給。過去是享用主，這是主喜歡的，我們能盡情享用主是主喜歡的。但主更喜歡的，是我們能完全成為祂的享用。所以從第十節開始，從享用主轉到被主享用。以前良人在那裏呼召，「起來為我開門」，她也沒有開門。但現在良人沒有說話，她卻在這裏說，「我的良人，來吧！來吧！」（七 11）是她作主動的。過去主給她的呼召，一次的忽略，再次的忽略，又忽略，因為主在她裏面沒有地位。現在主已得著她，主充滿她，主的意念就是她的意念，主的盼望就是她的盼望，所以現在看見她再不要主在這裏呼召，她也不要其他弟兄姊妹給她催促，她自己裏面就有了這個吸引。

「來吧！」到那裏呢？「你我可以往田間去。」（七 11）注意這個次序，若說，「我你可以往田間去」那就糟糕了，而是說，「你我可以往眾田間去。」這塊田不是指定那一塊，「你我可以往眾田野去，你我可以在眾村莊住宿」。（七 11）這一個「眾」是非常重要的。沒有這個「眾」字，這裏的意思是沒有辦法可以領會過來。田間是作工的地方，是主作工的地方。記得主說過好幾個比喻都是撒種的，撒種是要撒在田間，就是主所作工的地方。過去主給她的呼召，她沒有理睬，只管自己去睡覺，只管自己舒服，只顧自己洗了澡，脫了衣服，不好再出去。但現在她主動了，「主呀！到你作工的地方，不管那裏，只要你在那裏作工，我就到那裏去。」這就是眾田間。

「我們又要到眾村莊裏住宿。」從前在「筵宴所」，在「內室」，在「懷我者的內室」，這都是重在自己的享用。在第二章開始，他們到自然界裏去了，好像是有點進步，好像心胸是擴大了。但小心注意，在第一章末了那裏，就是「以青草為床榻，以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子。」她還是重在個人對主的享用。但到了這裏，是到眾村莊，若是指定某一個村莊，你便會說是伯大尼。但這不是某一個村莊，而是眾村莊。在眾村莊裏是有伯大尼，但不一定是伯大尼，這裏沒有說有多少村莊，反正只是說眾村莊。或許今晚是住在這個村莊，明日就到另外一個村莊，後天又到另一個村莊，這就是寄居。這一個人以寄居來度過她一生的年日，但這寄居是有根據的，這根據就是主在甚麼地方，她就在那裏，

主不在那裏，她就不在那裏。這個「你我可以在（眾）村莊住宿」是何等高貴的情操，已經是完全地跟著主了。主在那裏，她就在那裏，主在那裏作工，她就在那裏勞苦，實在是太美了。

講起來是很動聽的，但能活出來是很不容易。很多的時候，主不在的地方，我們偏要去。主不要作的工，我們偏要作，但主要作的工，我們就偏不要作。我們承認要活出來實在不簡單，現在這個人是被主帶到一個地步，一切都是根據主，就好像子根據父一樣。

在主的心意裏甘心勞苦

「我們早晨起來往葡萄園去。」(七 12) 是早晨起來，能早晨起來真是好。很多人都不懂得早晨，他們覺得多在床上躺，比早晨起來更有福氣，這樣的生活實在是一個很大的損失。不相信的話，明早就試試看，大清早起來到外面走一走，就可以領會這種美妙。當然你要清早起來，生活就一定要受約束，不然你就起不了床。就算勉強起來，整天也要打瞌睡。所以要清早起來，首先要受約束，人不受約束，清早就起不來。如果能清晨起床，不用說與主交通通暢，就是看看早上的景色，整個人都開朗，能叫你整日開朗。但在這裏，這個人不是為了享受清晨，而是清早起來往葡萄園去。這裏也是指「眾」葡萄園來說，葡萄園就是主更具體作工的地方，比田間更具體，是很實際的工作。

在眾葡萄園裏面，她看甚麼呢？「看看葡萄發芽開花了沒有，石榴放蕊沒有。」(七 12) 葡萄園開花也好，石榴放蕊也好，這些都是生命的表現。葡萄發芽，是新的生命，清楚一點說，是初信的弟兄姊妹。而這個石榴開花，就是講到那些年日比較長久的弟兄姊妹，他們要開花了，距離結果子的時間近了。整個來說是生命的光景，生命豐富成長的過程。

從前這個人，完全顧著自己，我要長大，我要屬靈，我要享用主，我要更多得著主的恩典。所以她說「我身睡臥」，她只管自己的生活習慣，她只管脫了衣服，就不能再穿上，她洗了的腳就不可再沾汗，這是她從前的光景。現在她再不是這樣了，她注意年幼的弟兄姊妹，她也注意在主裏經歷了一段日子的弟兄姊妹。歸納起來說，再也不注意自己，她所有的注意，是神兒女們的成長。她會為他們擔重擔，為他們勞苦，會為他們付上代價，為他們作看守。她是可以為人擔重擔的人，不是要別人來擔她的重擔，而是她與主的關係緊密到一個地步，主的負擔也成為她的負擔，主說她擔上了就會輕鬆，因為主的擔子是輕省的。她自己就有一個很大的度量去擔起弟兄姊妹的重擔。這是何等的美，實在是太美了。

所以說，「我在那裏要將我的愛情給你」(七 12)「在那裏」是指甚麼地方呢？就是上文所說的那個地方，在眾葡萄園，在眾田間，在眾村莊，就是服事主的地方，就是她擔起神兒女們重擔的地方。到了這個時候，她是完全活在主的心意裏面，不再管自己了。而是成為神的祝福放在神兒女們當中，也成了神心滿意足的器皿。

再往下看，「風茄放香。」(七 13) 風茄就是表明愛情的果子。在創世記雅各家裏就有風茄的故事，我們知道這是與愛情很有關的表記，風茄在這裏就說出愛的事實。「在我們的門內，」(七 13) 不是我的園，也不再是主的園，是「我們的」，是主有份，我也有份。有我的那份，也有主的那份，是主與我一同擁有的。就在這一個眾門內，「有各樣新陳佳美的果子」(七 13)。注意，這個「我們的(眾)門」，是很多的門，都是主出入的。但不管主在那一道門出入，這一道門不單只是主的，也是我的，所以才成為我們的。主在那裏進入，主在那裏走出，我也那裏進入，我也那裏走出。我與主已經再沒有甚麼可以分開的了。

在這裏，我們不單是注意這個關係，而是注意這個人在主裏面的情意。「在我們的門內有各樣新陳的果子」(七 13)，是很多種的果子。當然這裏所講的果子，是指著聖靈的果子，生命的果子，在我們身上顯出聖靈的果子。聖靈所結的果子就是仁愛，恩慈，良善…一大堆，我們讀加拉太書就可以讀到聖靈所結的果子，這些就是生命的果子。

但不僅是有各樣的果子，還有「新陳的果子」。在經歷上面，這些聖靈的果子，有些是多年前就結出來，有些是最近才結出來，最近結出來的當然是新的，從前結出來的當然是舊的。雖然是從前結出來，但一直是存留到如今。必須注意，是果子而不是壞的果子。從前的果子到如今變壞了就沒有意思了。我們都知道，一個橙擺了兩三個星期，若不吃就必定會壞。這裏所說的陳果子是不壞的，從前是這樣，到如今仍然是這樣。但只有陳的果子，這個基督徒一定是不長進的。他一講見證，一開口交通，就是三十年前怎麼、怎麼。二十五年前主給我甚麼、甚麼，一開口就是廿年前，三十年或是五十年前，而如今沒有了，這就叫作只有陳的果子。但這裏不僅是有陳的，也有新的果子，是很新鮮的，好像是剛摘下來的。在神的面前有新的學習，有新的光照，新的力量，新的見證。

我們也要注意到新陳果子的關係。沒有陳的果子，就不會有新的果子。特別在屬靈的經歷上，在功課上，常常是從前學過的，但在經歷上卻是更新的。過去的能存留下來，現在的能顯明這個更新。「在我們的門內，有各樣新陳佳美的果子。我的良人！這都是我為你存留的。」(七 13) 看到這句話寶貝的地方，在於不管我有多少，不管我有的是甚麼，不管我陳列出來的是甚麼，我的主呀！全是為你，全是讓你享用，全是為你存留的，我這個人活在地上只有一個目的，就是為了你。我們巴不得這句話是一直吸引著我們，照明著我們，叫我們曉得今天我們活著的目的是在那裏。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經筭記》

20 在愛裏等候 (八 1—7)

這個基督徒給主帶到這麼高的地步，她向主再沒有甚麼為自己留下。她也實在覺得在主以外，沒有甚麼可愛慕的。按著一般的情形說來，好像這個基督徒的屬靈光景已經走到一個頂高的地步。但是雅歌

書還有第八章，那意思就是說，第七章的末了還不是到了最高的地步。

有些時候，我們實在覺得很困惑。我們承認我們中間沒有一個人已經走到第七章的末了，如果還有一個第八章，我們前面的路究竟是怎麼一回事呢？在與主生命聯合的事上，到了第七章的末了，實在是已經爬到高點了，但是還有一個問題存在。那是甚麼問題呢？

還有一些歎息

在第七章末了，這個基督徒還是活在地上，還沒有到天上去。就因著這一個事實，在一個生命長成到相當高的神的兒女身上，常常會發生困惑。這個困惑，有時候是不自覺的從我們裏面出來。我們覺得，雖然在我們裏面的光景很不錯，是我們還常常感覺到外面還是有壓迫，這些壓迫是在我們這個肉身的環境裏來的。我們這個人，雖然生命說是長成，但是我們這個人還沒有脫離地，或者說是還沒有脫離這個世界，仍然活在這世界當中，所以許多時候，在我們裏面就有歎息。這歎息可以從好幾方面來，有些時候我們裏面實在有一個感覺，巴不得現在就見主，省掉我們碰見許多叫人為難的事。有些時候，歎息是這樣的，「主阿，你留我在地上還有多久呢？我巴不得能夠與你面對面。」這些都是基督徒的一些歎息。

有些時候，雖然我們的屬靈生命是長成到一個地步，但是並不是說我們沒有可能再失敗。我們只能說失敗的機會是很少，失敗的程度不會很嚴重，有些時候仍然會有一些攪擾。在這種情形底下，我們裏面又有歎息，「怎麼我還是這個樣子！」這就像羅馬書第八章所說，我們這些有聖靈初結果子的人，都在心裏歎息，等候得贖的日子來到。所以當我們摸到羅馬書第八章的光景的時候，雅歌書第八章的光景，也被我們摸到了。因著羅馬書第八章，我們就體會到雅歌書第八章內的歎息。我們和主的生命的聯合的確已經到了一個很深的地步，就像我們已往所提到的，已經有了夫婦的感情。但是在日子上來說，還要等待那成婚的日子，這夫婦的實際纔能完全顯明出來。這個情形就是第八章開始時讓我們碰到的，所以我們看到這個基督徒仍舊有些歎息，因為她還是留在地上。留在地上的日子，我們只能在靈裏面，在生命裏面，因著與主交通來享受到甜蜜，但是仍不能面對面的享用主，在榮耀裏與主面對面，在豐富裏與主面對面。在我們屬靈的認識裏，這個榮耀，這個豐富，已經給我們領會過來了，但是我們還不能完全的接過來。因著這一個事實，歎息就出來了。

迫切的等候那榮耀的日子到來

我們來留意第八章是怎樣開始的：「巴不得」。(八 1) 這個「巴不得」就是一個歎息。唉！「巴不得」。我們曉得這個「巴不得」，在英文的聖經就是“ Oh ”，就是一聲的歎息。歎息甚麼呢？在靈裏面與主是那樣的親密，但在實際的生活裏仍然與主有一個距離。因為主在天上，我們還是在地上。但是主在我們身上所作的工，不單是把我們帶進祂自己所定規要我們進到的那地步，並且祂要平靜我們一切的

歎息。如果是因著我們屬靈日子的短少而產生一些困惑和歎息，那麼主固然要給我們停止。就算不是由於人的缺欠所帶來的歎息，而是因著人的成熟而帶來的歎息，就是第八章裏的那種歎息，那是一個「好」的歎息，就連「好」的歎息，主也要給我們停止。

我們看這個基督徒裏面因著渴慕而帶來的一些歎息。她說，「巴不得你像我的兄弟」，說出來就是親兄弟。「巴不得你真是我的親兄弟。」弟兄姊妹，如果我們不瞭解這個歎息的根源，我們就會誤會這個人在主面前「開倒車」了。已經與主有這麼親密的關係，為甚麼還要主作她的親兄弟呢？若是我們瞭解這個歎息的根源，我們就懂得了。我們一天沒有被提，我們一天就留在地上，我們與主中間總是有一些因著肉身而帶出來的間隔。所以她就說，「巴不得你是我的兄弟，像吃我母親奶的兄弟。」（八 1）那就是說，在地上的日子，雖然在人的眼中看來，主與她有一份夫妻的感情，但是因為成婚的日子還沒有到，還有一些界限是要守住的，不能隨便越過這些界限，無論是在公開的場合，或是在私底下的場合，都應該是如此。

但是裏面的那一份感情是非常火熱，一方面，裏面是燃燒著愛的火，另一方面，在外面又有一些約束。這個光景實在是不太容易，這就是這個基督徒歎息的原因。「如果你是我親兄弟就好了，那麼我們在人面前也能夠自然地活在親密裏。」因為是親兄弟，或是親兄妹。但是因著這個肉身的限制，我們和主的當中還是有一定不能完全的親密。無論在靈裏是如何的釋放，總不如將來與主面對面的日子，我們瞭解到這樣的一份心情。

渴想與主面對面

下面是怎樣說的，「我在外頭遇見你，就與你親嘴。」（八 1）這裏應該加上一個「若」字，「我若在外頭遇見你…」，因為這是一個假設。我們注意，沒有夫妻的名份是有點尷尬，但在這裏是這樣說，「如果你是我的親兄弟，我就可以不受這個限制。我若在外頭遇見你，我就會跟你親嘴。」我們要注意這是一個假設的意思，從這個假設，我們就看到一個問題。肉身的間隔，叫主和基督徒之間還保留著一定的距離，這一定的距離叫主和基督徒還不能到達面對面交通的光景。不過，從這個基督徒裏面的光景來看，我們已經看見在她的裏面，除了主以外再也沒有甚麼了。我們來比較第一章，「願祂用口與我親嘴。」（一 2）她有這個渴慕，但是她仍然是被動的。來到第八章的時候，主的恩愛，主在她身上所作的，主在她身上所有的拆毀和造就，叫她更能夠掌握到只有主纔是她的一切。來到第八章，她對主的那份深情熱愛就到來一個主動的地步。所以當我們把第一章與第八章作一個比較的時候，就會發覺到程度上的不同，從渴慕到採取主動。

但是問題並不在這裏，問題在下面。下麵說，「誰也不輕看我。」雖然我在外頭遇見祂，與祂親嘴，但誰也不會輕看我，不會說我這個人不夠謹守，也沒有人說我生活太隨便，因為祂是我的親兄弟。弟兄姊妹，我們實在能領會這份心情。這個基督徒有這樣的歎息，這樣的願望，我們就曉得她把主抓得牢

牢的。她這樣歎息，這樣的願望，是從她自己實際的經歷裏帶出來的。我們看下文就會知道她為何要這樣作，為何要說，「巴不得你是我的親兄弟，就是在外頭遇見你，我也可以主動地與你親嘴。」原因是她整個人，從裏到外，都被主的恩典浸透，完全的浸透，沒有一處沒有被恩典碰過。所以這裏就說，「我在外頭遇見你，就與你親嘴。」這個「親嘴」就是一個更深的交通，而這個交通是向主述說，「主阿！你的恩典把我浸透了。是你的恩典把我造成今天的光景。」

所以下面是這樣說，「我必引導你，領你進我母親的家。」(八 2) 這就是常常教訓她的那位母親。我們的中文聖經在這裏翻譯得有點不完整，「…領你進我母親的家，我可以領受教訓。」好像是領受主的教訓的意思。事實不是這樣，這裏是說從前她母親一直在家裏教訓她，如今她要把主領進她母親的家，就是那位常常教導她的母親的家。這個母親是誰呢？我們很容易就明白，生她，養育她，教導她的就是聖靈。我們看到這個基督徒遇見主的時候，她說，「我要與你一同回到聖靈裏面，在那裏回想你在聖靈裏給我的各樣恩惠。你生我，養育我，教導我，這一份恩情，從開始到現在，全是你作的。」如今我們就看見為何這個基督徒要這樣渴慕與主面對面，她不滿足僅僅在靈裏與主沒有間隔，她願意面對面的活在主的面光中，因為在她身上，在這些年日裏，每時每刻，她都在那裏吸收恩典。

信心消失在眼見裏

這裏我們碰到一個原則性的問題。我們常常說，我們是憑信心，不憑眼見。但是到了這地步，我們好像看到這個基督徒需要眼見。這個「眼見」對不對呢？如果主把我們的心竅打開，我們就看見，現在我們是憑信心不憑眼見。從前在舊約的時候，神給他們多有眼見而不重在要求信心。現今在新約裏，主就要我們多憑信心，不要憑眼見。但是，當這段信心的路走完以後，我們必須進到「眼見」裏。因此我們這樣說，在信心的路程上走的時候，我們不憑眼見，但是信心的結局必定是眼見。

在希伯來書第十一章的開始，就告訴我們「信」是甚麼。「信是所望之事的實底，是未見之事的確據。」我們沒有得著它的時候，我們要借著信心來得著它。等到信心滿足了，我們得著了，那時候，那實體就顯露了，那確據就顯露了，這樣的顯露，就是一個眼見的事實，這是很寶貴的。在哥林多前書十三章那裏說，「如今長存的有信，有望，有愛，這三樣，其中最大的是愛。」(林前十三 13) 為甚麼最大的是愛呢？因為等到有一天，信心成為眼見的時候，信心就不再需要了，盼望也不再需要了，都已經作成功了。剩下的是，我愛主，主愛我。

我們看到這一點，我們真知道，在這個基督徒裏面，她一直盼望在眼見裏與主面對面。為甚麼她有如此強烈的盼望，有如此強烈的等候呢？因為她實在已經體會了，神借著聖靈在她身上所作所顯明的各樣恩典。正因為是如此，這個基督徒在述說神如何借著聖靈把恩典加給她，而且加到一個地步，是完全的浸透她。我們大概仍然不夠領會，聖靈在我身上所作的究竟是到了一個怎樣的地步，但哥林多前書第十二章是這樣告訴我們：「…都從一位聖靈受浸…，飲於一位聖靈。」(林前十二 13) 或者說是「從

一位聖靈受浸，也在聖靈裏接受供應。」

等到有一天，我們看見了，領會了，全是神借著聖靈在我們身上作的工。十字架在我們身上發生果效，是聖靈先作工。我們這個人能在神面前順服主，而且脫離自己，也是聖靈先作了工。我們看見一切屬靈的造就和建立，全是聖靈在那裏作的。所以到了一個地步，她懂得她真的浸透在聖靈裏，她真的是在聖靈的無限供應裏。

因此，她懂得她的出身是甚麼，她的光景是如何，神這樣的恩待她，神的恩典毫無保留的借著聖靈賞賜給她，豐豐滿滿的給了她。她認識到這樣的光景，她在主面前還有甚麼保留呢？當然不會再有甚麼保留了。在第七章裏，她已經再沒有保留了。現在她裏面有的，不是保留自己的問題，而是要完全得著主的問題，實際得著主的問題，在生活裏與主面對面的問題，很實在的在生活裏與主面對面。當然，這一個問題是沒有辦法在地上的時候解決，必須被提到天上纔能得到解決。但是那渴慕並不需要等到被提的時候才會有，在被提以前已經充滿在基督徒的裏面。因著這個愛的吸引，我們就看見，她對主再沒有甚麼要求，只要主自己。她對自己也再沒有甚麼保留，完全的給了主。

完全的給了主

從下面我們看到一件事。她把主領到她母親的家以後，在那裏述說恩典，同時把她自己完全的，毫無保留的給主。所以下面就說，「也就使你喝石榴汁釀的香酒。」(八2) 這個「石榴汁」還要加上兩個字，才夠滋味，不是一般的石榴汁，是「我的石榴汁」。我們的中文聖經，沒有把「我的」這兩個字加上去。若把「我的」加上去，整件事情就變了。用來接待主的，不是其他的事物，是「我的」。是「我的」甚麼呢？是「我的石榴汁釀的香酒。」

我們記得，「石榴」是說到生命的豐富，是「我生命的豐富裏面所釀出來的最美的酒。」這裏所提的「香酒」和第七章所提的「上好的酒」可能不是同樣的。但是從時間上來看，應當是相同的事，都是在國度的時候所顯明的那「最美」的酒，是供應給主的，是最好的。第七章中提到的「上好的酒」和這裏所提的「香酒」都叫我們看到一件事，當國度來臨的時候，基督徒的生命成熟了，那時候，與主一同「喝」新的日子。那榮耀，那豐富，那華美，那尊貴，實在是太好了。

但是，這些「上好的酒」，這些「香酒」，是借著甚麼得來的呢？是怎麼來的呢？是「我的」石榴釀的，那是說基督徒的生命豐富與成熟所作成的。這些成熟，豐滿，在這個時候，成了主的享用，成了主的榮耀，成了主的喜樂。我們看到這個基督徒渴慕見主，渴慕被提見主，不是要自己得好處。像有些時候，我們會想，「主阿，你快點來，我巴不得今天就被提。若我今天被提到你那裏，在地上發生的困苦都與我無關了。」

弟兄姊妹，這是不是我們的心思呢？我們承認那的確是。連我們在等候被提的事上，我們的心思還是不夠單純。我們渴慕被提，是希望能夠脫離難處，但這一個基督徒渴慕被提，是為了更完整的叫主得喜樂，她自己也能更深地享用與主的那份愛情。這個享用，不是單方面的，是彼此的。主享用她，她也享用主。這跟我們平常的心思，差得太遠了。我們沒有想到主要享用我們，我們更沒有想到我們能給主享用。我們總是覺得這地上太多歎息，太多勞苦，能早日離地，實在是太好了。但這個基督徒不是這樣，保羅也不是這樣。在腓立比書那裏，他說，他想到與主同在是好的無比，但他想到主要他留在地上作工來滿足主的心，他就寧願留在地上。這就是保羅的心思，這樣的心思發展下去，就成了讓主來喝「我的石榴汁釀的香酒」的那份心思。我們真是覺得，這個基督徒向主的那份心思是何等的深。

在喜樂中滿有把握的等待

但是這一番話總是一個歎息，我們一天不脫離地，我們一天就有這種歎息，。雖然這是一個好的歎息，但是總是不太完美，因為我們和主當中的那天與地的間隔還沒有打開。因此，這個基督徒也實在很為難。所以在第三節裏，我們就看到這個歎息的根源。本來在信心渴慕的交通裏，她好像是與主面對面的說話，但主究竟是在天，她是在地，在實際的環境裏，她還不能面對面的見主，所以當她的思慕到了深處的時候，這個「你」就變作「祂」了。這和第一章剛好相反。第一章是從「祂」變作「你」，而這裏是由「你」變作「祂」。弟兄姊妹，這兩處的經歷很不一樣。在第一章裏，人還是帶著肉體的渴慕主，但在這裏，再沒有帶著肉體的成份，完全是生命交流的成份。但這個生命的交流，仍然有著天和地的阻隔，所以這個「你」在實際生活裏就變成了「祂」。但是這個「祂」，是一個非常有把握的「祂」。

中文聖經在這裏翻譯得很有意思。我們把這一節跟第二章所提到的來作一個比較，看看有甚麼分別。在第二章，她有過這樣的經歷，但只是一個經歷而已。在第八章，這不僅是經歷，而且是實際，是一個不變的實際。第二章的經歷，過了一段時刻就沒有了，她或許很懷念那段經歷，但實際上她沒有了。到了第八章，這不僅是個經歷，而是一個永存的事實，所以她在這裏說，「祂的左手必在我頭下，祂的右手必將我抱住。」從「你」變為「祂」，我們看到一個信心的等待，她在信心裏一直在等待，但她的等待是有把握的，她的等待是一定不會落空的，她的等待要成為永遠的事實，雖然她是在信心的等待裏，但這卻是滿有喜樂的等待，滿有把握的等待。等到那一天，等到被提的那一天，她與主在雲裏面對面的時候，她就在那裏享用主，主也在她身上享用她。他們「必」永不分離，主的左手「必」在她頭下，主的右手「必」抱住她。這樣的擁抱實在是很親密，很親密。

有一點我特別要在這裏提出來。我們注意到主的左手在她頭下，而主的右手將她抱住，那就讓我們想到那個被抱的人的頭是仰著的，抱她的人的左手在扶持著她。他們是那樣的親近和親密，在這種親近和親密的光景裏，這個基督徒仍然沒有丟開仰望主的事實。弟兄姊妹，這實在是一件太寶貝的事！在希伯來書第十二章那裏提到，我們今天跟隨主，要「注視著那位為我們信心創始成終的耶穌」（來十二2）這個仰望當然是事實，因為主在天上，我們在地上，我們要看主，當然要仰起頭來。但是在希伯來

書那裏，主要的意思是要定睛注視著主。

在這裏還有「祂的左手必在我頭下」就是仰起頭來定睛注視主的情形。這真是叫我們看到，在這個基督徒的裏面，她已經很清楚，很有把握地抓牢了一件事，甚麼都是主，所有的都是出於主，一切的指望都在乎主。在地上的時候，她是仰望主，就是到了天上，與主面對面的時候，她仍然是注視著主。雖然她在主的愛裏，已經與主不能分開，但是她仍然在那裏仰望主，她仍然是以主為她的主。

進入最美的完全

儘管在感覺的領會上是这样，但無論如何，這總是一個歎息。從第一節至第三節，都是一個歎息。這樣的歎息，如果來自一個不成熟的基督徒，那是很美。當然，一個不成熟的基督徒不會有這樣的歎息，假如真的有這樣的歎息，那的確是很美。但是，如果這個歎息是來自一個成長了的基督徒，那就不美了。這個不美，還是一點瑕疵，還是叫主不能夠完全的得著她，因為她還沒有完全的得著主。我們瞭解到這一點，我們就懂得主為何要在這裏說話。祂說，「耶路撒冷的眾女子阿，我囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等她自己情願。」(八 4) 如果按著我們過去所看的，這是一個很大的缺欠。一次，兩次，這是第三次。過去的兩次，我們的確看到這個基督徒是帶著很多的缺欠。這第三次，她是否仍帶著很多的缺欠呢？是有一點缺欠，但不是很多的缺欠。這個缺欠在以前並不算是缺欠，但現在就成了缺欠。而這個缺欠，是進入完全的缺欠，以前的缺欠，是距離完全很遠的缺欠。

我們要注意，這裏提到不要驚動她的時候，跟以前兩次提的時候有很大的分別。前兩次，當主叫那些人不要驚動祂所愛的人的時候，祂是指著羚羊和田野的母鹿來囑咐他們，第二章是這樣說，第三章也是如此。在這裏，羚羊和母鹿都都不見了，它們都不見了。有甚麼分別呢？我們過去提過，羚羊和田野的母鹿都是警覺性很高的，它們很會保護自己。那母鹿不僅是為了自己而儆醒，還要為著小鹿而儆醒，所以一點點的聲響，它馬上就會感覺到，馬上就跑了。羚羊也是如此。從好的一方面來看，它們是很敏捷，反應很快。從壞的一方面來看，這些反應，這些敏捷，總是為了要保護自己。這些都是為著肉體的，都是以肉體為中心的。這樣的反應，這樣的警覺，不要也罷。到了這個時候，在這個基督徒身上，這些為了保護自己，圍繞著肉體的警覺沒有了，都平靜安穩了。她在那裏睡得很甜，她不需要再為自己而警覺；她已經知道，一切都在乎主。

進入完全的恩典裏

但是她還差一點點，她沒有把歎息交給主。為著這一點點，主又在那裏等待，所以主說，「…不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願。」主等她自發，讓她自己領會這件事。感謝主，她實在是體會了。所以下面的情形就有了變化。不再是他們兩個人在說話，說話的是聖靈。聖靈說，「那靠著良人從曠野上來的，是誰呢？」(八 5) 這句話跟聖靈在第三章所說的，卻是大不相同。在第三章六節那裏說，

「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥和乳香，並商人各樣香粉熏的，是誰呢？」的確，她走過那曠野，但第三章的曠野跟第八章的曠野是有分別的。第三章的曠野，是我們的魂在遊蕩時期所經歷的曠野，是我們被十字架對付的時候所經歷的曠野，是我們的肉體受對付時所經歷的曠野。因此，聖靈描寫她如煙柱，又用商人各樣香粉熏過。以往我們曾提到，這是指十字架的工作，把基督的死和復活都作到她身上。第八章所說的不是煙柱，也不是被香粉熏過的，這裏說，「那靠著良人從曠野上來的，是誰呢？」在英文聖經就是“Lean on...”。整個人好像伏在良人身上，是這樣的伏在良人身上而經過曠野。這個曠野是脫離必死的身體所必經的曠野，不是我們的魂被對付的經歷，而是我們等候身體得贖的經歷，就是我們等候被提的經歷。

我們要注意，她不是自己走過這個曠野的，她是靠著良人而走的，良人走的時候把她帶動著走的。良人動，她就被帶動。在第三章提到的曠野，卻是她自己走的。這裏指出一件事。得救和得贖是恩典，但得勝卻是靠著恩典，我們要留意其中的分別。在得救和得贖的事上，我們根本不能作些甚麼，我們只是在享用主所作的。在得勝的事上，我們需要作，但並不是憑自己去作，是憑著主所作的而去作。這裏有一個區別，因此，在第三章，她要走曠野路的時候，她要自己走。這裏是進入得贖的一段路，不是她自己走，而是靠著良人走的，良人走，她也被帶動去走。在那榮耀的日子來到時，我們將會被提。我們被提，不是憑著自己所作的，乃是憑著基督，這就是靠著良人而走。

全然的認識恩典而叫歎息停止

我們把第三章和第八章作一個比較，我們就會看到，第三章的得勝是靠著主所作的來完成的，而第八章的事是靠著主所賜的而完成，也就是靠著主自己來完成的。這真是一件大事。所以等到被提的事實出現的時候，聖靈好像在那裏觀看一個大景象，祂看到這個基督徒到主那裏去。祂就說，「那靠著良人從曠野上來的，是誰呢？」祂要人去注意這個經歷。當然，在當時來說，那基督徒還沒有被提，但聖靈是借著被提的事實，引那基督徒進入「完全是恩典」的光景裏。

在聖靈說話時，我們曉得，這個基督徒是聽得見的，主當然也聽見了。因著聖靈這樣的問話，主就直接與這個基督徒說話。主說：「我在蘋果樹下叫醒你；你母親在那裏為你劬勞，生養你的在那裏為你劬勞。」（八5）主用簡單的幾句話把這個基督徒蒙恩的經歷，肯定地訴說出來。她本來是甚麼也沒有，只是一個在地上沉睡的人，但是主把她叫醒，主在那一棵蘋果樹下把她叫醒。我們要用屬靈的經歷來領會主訴說的話。主在這裏親自對基督徒說話，但主所說的蘋果樹是指著祂自己。主是那棵蘋果樹，那人在蘋果樹下睡覺，那棵樹把她蔭蔽著。這裏指出一件事，在神的心意裏，需要借著基督來作人的蔭蔽，但人要得著基督的蔭蔽，必須要聽見基督把她喚醒。當她聽見主把她喚醒，她就進入神借著基督所顯明的蔭蔽裏。神為人預備救贖，而基督把救贖完成，人必須在救贖當中去得著基督。這是提到她怎樣得救的。

然後主說，「你母親在那裏為你劬勞，生養你的在那裏為你劬勞。」是一再的劬勞。劬勞的目的是要叫基督徒長成。我們的蘇醒或得救和我們的長大，完全是別人作的工。對我們來說，我們全是在接受恩典。主因著聖靈的問話，就直接地跟這個基督徒交通這件事，用蒙恩的經歷來叫她蘇醒，叫她牢牢地抓著「完全是恩典作成」的這個事實，讓她在恩典裏堅立信心來平靜她的歎息。從開始到末了，全是恩典所作成的，剩下的一點點，就是身體得贖的事和被提見主的事，仍然是恩典來完成的。既然是恩典，就是出乎神的，也是根據神的，不是根據我們的意願，所以我們不必讓任何的事引動我們的歎息。當主把這話說出來，這個基督徒裏面明亮了，她裏面實在是明透了，那一點的歎息也平靜了。我們看見她立即就在主面前求一件事。以下幾節的話，都是同一件事情。

活在恩典中等候被提

她求主說，「求你將我放在心上如印記，帶在你臂上如戳記」(八 6)。祂的心固然是對我們有紀念，但也是愛的所在。所以她向主有一個祈求，「主阿，雖然我仍是在地上，不能立刻去見你，但我要求你把我放在你的愛中，永不忘記我，永不撇下我。你把我放在你的心上，好像一個印記一樣。」我們實在感謝主，祂對我們是存著這樣的心思，但是我們卻不夠領會主的心。等到有一天，我們才領會，我們需要常常留在主的愛裏。其實在建造會幕的時候，神借著大祭司所穿的外袍，透過以弗得的功用，就已經把這心思表明了。以弗得上有一個胸牌，胸牌上有十二塊寶石，每一塊寶石都刻有以色列一個支派的名字，十二塊寶石就刻著以色列十二支派的名字。這就說明了神是常把祂的子民放在心上。

但以色列人卻不太希罕神這份心意，不僅是以色列人，我們好像也不太希罕。我們好像不關心神是否紀念我們，我們只希望現在過得舒舒服服。等到有一天，我們一切的雜質都沒有了，我們與主中間連一點點歎息的阻隔都沒有了，那時我們纔能領會，我們不能離開主的愛，我們必須常在主的愛裏。那時我們就會向主求，求主把我們放在心上如印記。這印記是不能磨滅的，不僅是在心上如印記，也在臂上如戳記。把我們帶在臂上如戳記一樣，就是讓神作我們的保守。

雖然這個基督徒的歎息停止了，但她發覺她必須常留在恩典裏，她求主一直保守她，一刻也不要放下她，就如印記在心上，也如戳記在臂上。她能夠平靜歎息，乃是因為她抓著了這件事。她求主把她放在主要作成的事實裏，她不能離開主，主也不要離開她。

從前她的形狀如煙柱般走過曠野，好像是她拉著主而走過曠野。現在她讓主拉著她，因為人會有軟弱的時候，若是她疲乏，松了她的手，她就拉不住主了。因此她要主來拉她，抓住她，要主把她帶在臂上如戳記。她認識到「全是恩典」的事實，也懂得完全在恩典裏走完當走的路，也更加抓住恩典的事實來等候主再來。

永不過去的恩愛

正因如此，她下面所說的話，就表達了她是更深地把自己完全交給主。如果我們不瞭解她當時的心情，不瞭解她那「完全是恩典」的感覺，我們就不能完全瞭解她所說的這幾句話。這裏所提到的，並不是人們在戀愛中的情緒，而是講出愛的真實和愛的造就。雖然這個基督徒的歎息平靜了，她也在那裏安靜地等候被提的日子，但是她認識到她不能缺了主。若主一放手，她就會倒下去，所以她求主把她放在心中，帶在臂上。並且，她要求主在她身上顯明一些的工作，「因為愛情如死之堅強」（八 8）。若能把她放在心上，那麼主必定是很愛她，而這份愛就如死一般堅強，是不能改變的。在地上沒有甚麼事比死更實在，甚麼都可以改變，只有死這個事實是不能改變的。無論是甚麼人，在甚麼環境，在甚麼時候，若人要死了，就必定會死，死就是這樣的堅強。愛也是如此，從前主愛她十分，她只愛主三分；現在主愛她十分，她也愛主十分。這樣的愛是完全的，不能改變的，就如死一般堅強，一般實在。

但是下面的話卻叫我們迷惑了。她說，「嫉恨如陰間之殘忍」（八 8）陰間，當然也是講到死，這裏講到死的殘忍。要明白這句話，我們必須轉到神的性情那方面來看。這個基督徒實在是抓著神的性情來向神求一件事，目的是要叫她蒙保守直到見主面。神是嫉妒的神，中文翻譯成「忌邪」，神要完全得著我們，若果我們不完全讓祂得著，祂就會覺得很為難。用人的話來說，祂就有點嫉妒，覺得不舒服，因為這個人的一部份被別的占去了，被人霸佔了。

若要這個人不被霸佔，神就必須出手來對付。當人受對付的時候，在人的感覺上，實在覺得很殘忍。但是這一個殘忍，是為了叫神能完全得著我們。在這裏，這個基督徒要求神愛她愛到這個光景，神要完全的得著她，不允許她有任何的偏離和攙雜。她求神下手對付任何使她不能被神完全得著的事，不要理會她的感覺，她只求神的滿足和喜悅。我們看這基督徒和主的關係到了何等的光景！

下麵說到「所發的電光，是火焰的電光，是耶和華的烈焰。」（八 8）我們所注意的三件事都是說出一個事實。一個是照明，一個是焚燒，一個是耶和華的火焰。這個火焰發出電光，這電光就顯出照明。在這裏，這個基督徒就說，「神阿，若在我裏面有甚麼過不去，有甚麼不能被你完全得著，你厲害地光照我，用你焚燒仇敵的烈火來把我的雜質燒掉。我樂意接受，為了叫我不帶著任何的歎息來等候見你的面。」因為「愛情，眾水不能熄滅」。「眾水」就是指著這個世界，是全地，這個世界就如眾水那樣洶湧澎湃，但是卻不能把愛情的火熄滅。「大水也不能淹沒」（八 9）大水就是指從撒但來的壓力和試探。這大水也不能把這愛情淹沒，因為這愛已經把這基督徒毫無保留的讓主完全得著了。—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經筭記》

21 在愛裏完全（八 8—14）

上次我們看到這個基督徒向著主的心意是何等的強烈，她在神的光裏渴慕一件事，求主在她身上顯明

祂的嫉妒，她以主的嫉妒作為她自己最大的喜樂，她願意神不允許任何事物在她身上有一點點的霸佔，所以她說得非常明顯，「愛情如死的堅強，嫉恨如陰間之殘忍。」(八 6) 主自己的光照，要把她一切的攙雜都焚燒掉，因為她深深的曉得，主在她身上所作的，是完全因著主無窮的愛，她從主的所作裏也真實的曉得甚麼叫作愛。不僅是說那愛不能給眾水來熄滅，也不能給大水來淹沒，連地上一切的轟動都不能叫神的愛與她有任何的隔絕。

神無限的愛

羅馬書第八章末了的一小段話應用到這一個地方來，我們就更清楚了。沒有任何人，事，物可以叫神的愛與我們隔絕，因為這愛是在基督耶穌裏的。我們與基督已經合一了，我們在基督的裏面，基督也在我們的裏面，基督與我們不能再分開了。

因此下面就說出一件事，「若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。」(八 7) 這話非常堅決，也非常的徹底。當然在這個地方我們能領會過來的，就是有甚麼能與神的愛來相比呢？人所有的，人家中所有的財物，都是屬地的事。就算它是非常豐富和大量，怎麼能與神的愛相比呢？因為在神的愛裏，神是把自己的兒子交出來作代價換取我們，那是一個生命的價值，這生命的價值豈能是物質的東西所能交換的呢？所以在這裏說得那麼清楚，如果有人要用地上的事物去交換神的愛，這個人不僅是無知，而且還要被藐視。這個被藐視實在是厲害，不單沒有價值，而且是根本一竅不通，是完全被藐視。因為他不懂得神的心意，也不懂得神的性情，更不懂得神所付出的價值有多重，有多大。因此，不單講到財寶被藐視，連那個人也被藐視，這是一件非常明顯的事，我們實在感謝讚美我們的主。

這個基督徒被帶到一個地步，她覺得甚麼都沒有意義和價值了，只有神纔是她的價值，只有神纔是她的意義。她整個的心意，就是要神與她當中的那份感情，沒有一點點其他的事物可以代替。這實在是一件非常不得了的事。我們記得這個基督徒如今所站的地位，是一個等候被提的地位。也就是說，在她裏面有一個渴慕，巴不得很快的就能與主面對面的相見，巴不得在榮耀中與主一同顯在神的面前，這就是她裏面強烈的盼望。

等候被提的生活

但是我們不能忘記一件事，基督徒裏面的成熟，和她外面的生活是分不開的。她裏面有那個強烈的等候要見主的面，也就是說她裏面對主的寶貝已經到了這樣高的地步，在她生活裏，她絕不可能在神所喜悅的事情以外有任何的沾染。在正面來看，她也一定是非常牢固的抓住神的心意。

從第八節往下看的時候，你就看到一個等候被提的人是怎樣在地上度過她的日子。從歷史到如今，有不少的異端出現過，其中有一種異端，預言說主耶穌甚麼甚麼時候來，又說，我們被提的時間到了。

在被提的時刻還未有顯出以前，我們該怎麼作呢？這些人就說：甚麼都不要作，就停在那裏，等在那裏。就像當日門徒等候五旬節一樣的等在那裏。不要離開耶路撒冷，就等在那裏。所以很多人等候主耶穌回來的時候，甚麼工都不作，甚麼事情都不作，就是在那裏想，「主呀！你今天來，我在這裏等著你。」

弟兄姊妹，不是這樣的，一個真實生命成熟的人，一個真實等候主來的人，在他的生活裏有實在的顯明。所以從第八節開始，我們就看到一些很具體的東西。這個基督徒到了這一個時刻，主的事就是她的事，她的事就是主的事。當然不是說，主把她的事接過去變成主的事，正好是反過來，是她把主的事接過來成為她的事，她再沒有自己的事，她有的就是主的事，主的事就成為她的事。在這種情況底下，她作出來的就是主所要作的事。

擔起年幼肢體的重擔

你注意第八節，她怎麼說呢？這是她向主說的，她向主發了一個問題。她發出這個問題，是因為她裏面有一個負擔，那個負擔是甚麼呢？年幼的弟兄姊妹們還沒有長成，怎麼辦呢？在她裏面已經有了這個負擔。我們看她的過去，她一直只注重她個人享用主，她沒有辦法跟上主，所以她一再在神的面前有一些缺欠和漏洞。在過去一段時間，她愛主，一點都不錯，她羨慕主，一點都不錯。但是有一件事，她一切的羨慕和愛主，是圍繞著她自己個人得滿足，她沒有想到主的需要，也沒有想到年幼的神的兒女需要扶持。她只看到自己長成了，享用主到了一個很高的地步，她只看見主的得勝在她身上顯出來了。但是感謝主，她一步一步給帶過來，慢慢的脫離了從前的愚昧。到了這一個時刻，我們實在看見她完全再沒有自己的成份攙雜在這裏面。她裏面只有一個想法，那個想法不是對著她自己，而是紀念其他年幼的肢體。這一個擔起神兒女們的擔子，實在是很不簡單的事。你看見保羅曾經這樣說，「有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢？」（林後十一 29）

這個時候，在這個基督徒裏面，已經是把神兒女們的擔子放在她的肩膀上。她說，「我們有一小妹。」（八 8）弟兄姊妹，你們要注意，這裏是和主說的話。她是和主面對面在這裏說話。剛才我說她的事就是主的事，主的事成了她的事，就是從這個地方開始的。她說，「我們有一小妹。」她應該是這樣說，「我有一個小妹。」但她不是說「我」，她說「我們」。這個我們包括誰呢？包括她和跟她說話的那一位，就是說，她有一個小妹，她也是向主說，這個小妹不僅是我的，也是你的。

弟兄姊妹，要注意裏面的地位。借著這一個小妹，你就看見她和主當中那合一的關係。是她的小妹，是主所買贖的人，但是從生命的關係來說，是她的小妹，而主是那小妹的救主。但是她現在說「我們有一小妹。」這一個合一的地位，你就看得出她在這裏說的事也就是主注意的事，雖然這件事直接是她的事，但是實際上主也給帶進來了。我們感謝讚美主，主也沒有拒絕這一個，主也接受這個事實。你說「我們有一小妹」，主說「的確我們有一小妹，」弟兄姊妹，你看到這是一個何等甘甜的關係，主

沒有拒絕這個關係，主沒有更正這個表達，主接受這個事實，「我們有一小妹」。

這個小妹怎麼樣呢？她說「她兩乳還沒有長成」（八 8）但英文聖經譯本說，「她根本沒有」。沒有甚麼呢？信心也沒有，愛心也沒有，這生命還是很幼嫩，雖然是有生命，但這生命很幼稚。

作年幼肢體的保護

在這種情形下，又發生一件事。甚麼事呢？「若是有人來提親的日子，我們當為她怎麼辦呢？」（八 8）這裏有一個問題，你必須注意這是她跟主說的話。在正常的光景裏，誰要來跟小妹提親呢？照正常來說，是主自己。但是這個地方，你看見她是面對面與主說話。既然是面對面與主說話，這裏的人就不是主了。不是主是誰呢？如果不是主來跟她提親，那麼是誰來跟她提親呢？這個答案很清楚，在屬靈的宇宙裏有神，鬼，人。不是主，就是鬼，這裏問題就來了。我們實在能瞭解，撒但要把人從主手裏拿走，要叫人脫離與主的合一而接受與它的合一，從創世記第三章開始，撒但就一直沒有停止過這樣的工作。在這種情形下，我們那個小妹，她信心很軟弱，她的愛心也很淡薄，如果她遇到這樣的試探和吸引，我們怎麼樣為她解決問題呢？

弟兄姊妹，這個基督徒在過去，主就是明說她也沒有答應，但是在這時主並沒有說，她自己卻提出來了，這就是生命成熟的光景。生命成熟就是擔起神的兒女，不會擔起神的兒女的，生命的成熟還是有一段距離。不是擔起神兒女們喜樂的事，而是擔起神兒女們的重擔，擔起神兒女們的軟弱，這是太不得了的事。我們感謝主。

以主的所作保護年幼的

她有這樣的心思帶到主面前，主就給她回答，很清楚的給她回答。你說怎麼辦呢？我們會這樣辦，你看主的回答是用「我們」來回答。回應上面，你就看見，她的事就成了主的事，是主的又是她的，是她的又是主的。主回答說，「她若是牆，我們要在其上建造銀塔。」（八 9）這裏是甚麼意思？也許我們把下面的那一句先讀過才瞭解。「她若是門，我們要用香柏木板維護她。」（八 9）

我們注意主在這裏說的兩件事。我們先注意第一個是牆，第二個是門。那麼甚麼是牆呢？甚麼是門呢？以賽亞書給我們看見城牆是救恩，但這裏不是說救恩，這裏的牆不是救恩那個牆。因為這裏所說的小妹已經是在救恩裏面的，已經有相同的生命，只是那生命很幼嫩，所以這裏不是救恩的城牆。既然不是，那麼牆是甚麼呢？我們必須看上文和下文。上文說她兩乳還沒有長成，就是說她的信心和愛心還是很薄弱。

信心和愛心薄弱是因為甚麼事而生髮的呢？那是與主的交通不多所產生的結果。一個真正與主有交

通，常活在交通裏的人，他的信心和愛心的成長是比較明顯的。當然，初信的基督徒，他蒙恩得救了一段時間，但是在神面前追求不是那麼熱切的，當然他們與主的交通是有限的。他們也許說，我們每天都禱告和讀經，但是弟兄姊妹曉得，讀經和禱告可能不是在交通裏的。當然我們與神交通是借著禱告和讀經，但是讀經和禱告不一定有交通的成份在內。事實上許多基督徒把讀經和禱告看成是日常例行功課，好像他每天這樣作，在神面前就有所交待，就可以交差了。這樣的心思的讀經和禱告，裏面的交通成份是很少，甚至是沒有。所以在這個地方，我們看出信心與愛心沒有長成，是缺欠交通的緣故，這就是牆。這個牆擋在那裏，堅固是很堅固，同時也是一個阻隔，不能暢通的。但如果是門，你就會懂得門和牆的分別，門就是人進進出出的地方。那進進出出就是交通的原則，有來有往，有往有來，這就是交通。

完整的救贖是主的方法

弟兄姊妹，我們看見這一件事，你就注意到整個的問題，是基督徒在神面前有沒有交通的生活。如果有了交通的生活，這個基督徒的生活若是不夠強，那還是一個缺欠。我們瞭解到這兩件事情，就可以看清楚主怎麼回答，「她若是牆，我們要在其上建造銀塔。」若果她是牆，她與主當中的交通沒有建立好，那怎樣去幫助她呢？就在她身上建造一個塔。

這個塔，嚴格說起來，還不是在我們觀念裏的塔，也不是三藩市的電報塔。雖然中國與西方的塔的樣式不一樣，你總能看得見，塔是高高的，不能說是瘦瘦的，不過它所占的面積不會是太大。這裏所說的塔不是這一類的塔，嚴格來說，那是城牆上的守望樓。如果她是城牆，我們就在她上面建造一個守望樓，為她守望，叫她得保護。是甚麼樣的守望樓呢？是用銀子來造的。銀子就是表明救贖的意思，也就是說，如果她與神的交通並未建立好，我們要在救贖這一個事實裏為她不住的守望。

我們必需對救贖這件事有很準確的領會。我們平常說救贖，或是救恩，很自然地，我們的反應就是這人得救的問題。但你必需記得，救贖不是得救的問題，救贖是人恢復在神原先的那心意裏。也就是說，得救是神恢復的工作在人身上的開始點，我們提到救贖這件事，我們裏面應當是把握神那完整的心意，就是神在救贖裏的安排，祂要你
得救，祂要你得勝，也要你得贖。得救，得勝，得贖，合起來，這纔是完整的救贖。是要叫我們整個人給恢復到神原來的心意裏，那纔是完整的救贖。

我們瞭解這一點，就懂得銀塔的意思。如果她很幼嫩，很幼稚，我們要不住的在救贖這件事上給她守望，不住的為她儆醒，在她被世界吸引的時候，及時把她挽回。在她被撒但欺騙的時候，及時把她保護。我們讚美主，我們看到主這樣回答，對於那些在生命裏面與主欠缺交通的弟兄姊妹，需要不住的把救贖的豐滿來提醒他們。

榮耀的屬天生命作更進一步的保護

如果她是門呢？就是說她已經與主有了交通的生活，但是還沒有成長，因為她兩乳還沒有長成。若是這樣，那又該是怎麼樣呢？她已經愛慕與主有交通，但她交通的生活很浮淺，交通的內容很淺薄，以致她屬靈的生命還是很幼嫩。那要怎樣在她身上作工呢？主就說，「我們要用香柏木板來圍護她。」（八9）我們過去提過，香柏木是說出神的榮耀。

在這個地方，不僅是有神的榮耀，同時還給我們看到一件事。香柏木對我們住在加州的人應該是很熟識的，我們平常很多機會看見香柏木。是不是利巴嫩的那一種，我們不敢說，加州的紅木就是香柏木，也許不一定是利巴嫩的香柏木，但總是在同一家族裏，香柏木的特點是甚麼呢？拼命的向上長。所以我們看見的紅木，都是長得很高的，一直的向上長，很高的，高聳入雲。從香柏木的特性，我們還可以多看到一個意思，那是向著天而去的生命，或者是有屬天的性情的生命。

我們明白了這兩點，就可以領會在交通上並不老練的神的兒女們所要作的。神說，我們要用香柏木板來圍護她，一面是用著神的榮耀來豐富她，一面是使那屬天的生命不受攪擾。因為有了圍護，很明顯的這是一個保護。用甚麼來保護呢？用榮耀來保護，用屬天的生命來保護。這樣的保護，就叫這個幼嫩的生命交通更向上成長。

不以自己的經歷代替主

弟兄姊妹，主是這樣對她講了，你看到甚麼事呢？如果我們裏面是蘇醒的，我們很容易就看到，整個問題不在乎這個基督徒怎麼作，是在乎主要怎樣作，主會怎麼作。我們讀福音書，看見有一棵樹，幾年不結果子，那個園主人來了，說要砍掉它。那個園丁就說話：「不要把它砍了，留它多一年吧，今年我要去掘開土，加上肥料，給它特別的照顧，讓它結果子。如果明年還不結果子，到時再砍掉吧！」我們曉得主所說這個比方，這個園主是指著父，那棵樹是指著屬祂的人，那個園丁是指著主自己。這棵樹能長出果子，是因著園丁的工作，也因著父的修理的工作。「我是葡萄樹，我父是栽培的人，你們是枝子，不結果子，父就修剪。」弟兄姊妹，我們看見這件事，修剪也好，去掘開土也好，加上糞也好，這全是主在恩典裏面作的，主在恩典裏作這些事，目的是叫它長成。

我們看這裏，「我們要在其上建造銀塔，我們要用香柏木板圍護她。」都是說出主在恩典裏作的工，完全是主的恩典堆上去。我們實在覺得，我們這些人能成長，能愛主，對主有揀選，我們回過頭看這一段的經過，你實在不得不承認，都是主的恩典在吸引，是主的恩典在作工，吸引和作工，作工到一個地步，我們的心被軟化了，從世界裏面撤退了，轉回向著神那裏奔跑。我們都承認這件事，是主的恩典在我們身上先作成這些工作。在過程當中，我們不一定立刻就懂得那是主的恩典。但是走了一段路程，裏面向著主增強了，回頭一看，你會說，我這個人怎麼會愛起主來呢？我這個人怎麼會揀選主呢？

我從前不是這個模樣的，我從前都是注意地上所有的好處，現在我輕看那一些而注重主的喜悅，我怎麼能到這個地步的呢？連我們自己都感覺有點迷糊。但是你回頭細細的看，你總看見神的恩典在那裏一點一點的吸引，一點一點的作工。神作工多一些，神吸引多一些，我們的心就柔軟了一些。我們感謝讚美主，這是何等奇妙的事！主在這裏說，祂對於這個還未長成的小妹，就是要這樣作。

經歷印證了恩典

這話說了，你就注意這個基督徒馬上就被引動說話。說出甚麼呢？她蒙恩的見證。這個基督徒所作出來的見證，差不多將以前七章的經歷總結起來。你看她怎麼說，「我是牆。」（八 10）我不曉得希伯來文裏這個時間是怎麼樣，我參考很多不同的譯本，他們在這裏用的時間都不完全一致，有些是現在式，有些是過去式。但是我讀下來，就覺得這個時間應當是過去式的，因為你整個來看，你看到她是在說過去的事。如果她說是現在的事，你就會覺得這就好像開倒車一樣。

但是這裏說到很實在。她沒有甚麼炫耀的話。我們先注意上面所說的，如果小妹是牆，她就說：「我是牆」，那麼她的光景是不是牆呢？當然她不再是牆，她已經與主聯合到非常豐滿的地步，她不再是牆。不僅不是牆，連門也不是，因為她與主的交通不是在很浮淺的地步，良人很早就已經進了內室裏，老早就不在門外了，所以她不是門。但她在這裏說，「我是牆」。那麼這個事情是發生在甚麼時候呢？當然不可能是她和主說那些話的時候，而是說到她以前的光景，這是很實在的。

我們再比較下一句，她說：「我兩乳像樓，」（八 10）（加上說的話不需要的）「那時我在祂眼中像得平安的人。」（八 10）弟兄姊妹，這都是才蒙恩得救不久的光景，和主沒有真實的交通，屬靈的生命沒有長成，在神的面前活著只是享用平安的人，而不是一個享用豐富的人。我們瞭解到這個「那時」，你必須記得，她是與主面對面說的，面對面說是「那時」，當然不是「當時」，是從前的某個時刻。照著我個人的領會，我是看這個基督徒是在這裏作見證，作蒙恩的見證。甚麼蒙恩的見證呢？她怎樣整個在神的恩典中被帶上來。

上面說那個小妹是牆，她也說「我曾經是牆」。我從前是牆，我與神沒有交通，沒有真正的交通，在神的面前是閉塞的。但是感謝神，現在我不是牆。從前雖然我比小妹好一點，她沒有信心和愛心，但是我有一點點，「我兩乳像塔。」這個「樓」真是塔，是 tower 的塔，而不是上面守望樓的塔。你注意那特色在那裏？我們中文翻成是「樓」，在其上的樓，實際上應該是塔。上文的不是塔，應該是守望樓，這裏纔是塔。

我們看見塔的時候，姑且這樣說，塔是很瘦的，不是胖的，是一長條這樣向上去的。你看見塔的時候，有另外一個感覺，那就是很穩固的，雖然是穩固，但卻不是豐滿的。她在這個時候就說，我的信心和愛心，也曾經是不豐滿的，但在這個時候，她已經很豐滿了。你看第七章的時候就看到，她說「好像

葡萄累累下垂」，她已經是豐滿了。我從前雖然不是門，但是我和主的交通是有一點，可是我整個屬靈的生命並不豐滿。雖然我向著主是有心思來持守，好像塔一樣的堅固，但是我卻不夠豐滿，我是瘦瘦與不豐滿的。

我曾經就是這樣。在那個時候，我在主的眼中，只是一個享用平安的人，一點都不豐滿，有了平安就有滿足了。她提及從前她在神的面前是怎樣的經過，將從前的經過和她說話時實在的情形作比較，當然她不再是牆了，她也不再像樓，她不僅是停留在平安的享用裏，她也已經是非常的豐滿，像棕樹一樣，像葡萄累累下垂一樣，像蘋果發香氣，像上好的酒，她已經到了這個地步。

但是，她為甚麼要這樣說這些話，好像沒頭沒尾呢？如果連上上文去看，她在這裏是見證一件真實的事。上面主說怎樣去對待這個小妹，完全用恩典把她圍繞，完全用恩典把她堆上去，主說祂要這樣作工。如今這個基督徒已經到了與主不能分離的地步，長成豐滿了，她接上去說這個話，就是說，「主阿！真的，我從前就是這樣的浮淺，如今我能得到這樣的豐滿，完全是你的恩典一手造成的，全是恩典造成的。一點都沒有錯，我知道了，從前你在我身上怎樣作工，你如今也在小妹身上怎樣作工。」

神作工的目的

我們注意一個問題，他們兩人在交通怎樣去看待小妹。弟兄姊妹，這是不是給我們看到一個問題呢？建造銀塔也好，用香柏木板把她圍繞也好，目的在甚麼地方呢？目的是叫基督徒長成。要叫基督徒長成，有一個很清楚的原則。那原則是甚麼呢？不是要神去遷就人。所以，如果她是牆，就建造銀塔。她是門，就用香柏木板把她圍繞。這是甚麼呢？這是神救贖的目的和內容，把神工作的內容，加在年幼肢體的身上。不是要神降低祂的安排，因為神要得著的人都需要長成的，神所要得著的人不是一個軟軟弱弱的人，神要叫一個軟弱的人成為剛強豐富的人，所以神就這樣作工，所以神就一直等待，一直用水借著道來把教會洗淨。

在救恩作成的時候，人在救恩裏就給神得著，人給神得著，地上就有神的教會。但是神並不以地上有教會而滿足，神在那裏建造銀塔，神在那裏用香柏木板圍繞，目的要得著那個榮耀的教會，要得著一個聖潔沒有瑕疵的教會，這樣，神的心意才滿足。這樣，神的目的才達到。所以神不需要不長成的人，神需要長成的人。因此，我們有個小妹，怎麼去幫助這個小妹呢？去幫助她追上神的心意，不是幫助她徘徊流蕩在神的心意外，或是停在後面，而是幫助她進到神完整的心意裏。我們感謝讚美主。

這個基督徒走路，走到一天就等著被提。在這個時候，她回頭一看，她要見證一件事，全是恩典造成的，沒有話好說。我們求主給我們越過越能領會，沒有神的恩典，我們固然沒有路到神那裏，就算你勉強走路，那條路也不能把你帶到豐富裏。只有在恩典裏，到神面前的路就有了，享用豐富的路有了，神的一切成了人的一一切的路都有了。我們讚美感謝主。

救贖成全了神的目的

接下去就說得更實際，「所羅門在巴力哈們有一個葡萄園。」(八 11) 所羅門是主的預表，巴力哈們的意思是眾人的主。眾人的主，是說出我們的主是眾人的主。在全地都接受祂為主的時候是甚麼時候呢？可以說是還沒有墮落的時候，人在伊甸園還沒有失敗的時候，因為這裏說，所羅門在巴力哈們有一個葡萄園。不是許多的葡萄園，只是一個葡萄園。葡萄園在聖經裏面，一直是給我們看見是工廠，是工作的場所。主從前在地上有一個工作的場所，這個場所是很大的，包括全地。祂有這樣一個的葡萄園，在這個葡萄園裏，眾人都承認祂是主，所有被造的都承認祂是主。雖然那個時候，以人看來，只有亞當和夏娃，但是還有許多動物和植物。所有被造的物，都承認祂是主。

這個葡萄園怎麼樣呢？祂把葡萄園交給看守的人。這個看守的人是誰呢？這裏是說很多人，不是一個，是很多看守的人，交給他們去管理，交給他們去看守，要在其中得果子，這是所羅門的葡萄園的目的。如果那些看守的人，每年都把一千銀子交出去，他們該作的就作完了。這一千銀子，是所羅門的要求，也就是神在地上對那些人的要求。

這一千銀子是甚麼呢？我們從這裏的字面來看，你就看見，神把整個葡萄園交給人，人就需要在神面前交出這樣的一個代價，從神手裏接受這一個地來作他的產業。這一千銀子，是指著甚麼呢？我們不是玩數位遊戲，但這裏的數字的确有意思。一千是多少？一千是十的一百倍。十是甚麼呢？十就是人完全的數字。當聖經說到十的時候，一般是指到人的完全，因為人有十隻手指，也有十隻腳趾。這個十，就成了人的代表，人的完全的代表。聖經在數字上是給我們有這樣的體會。

十是人的完全，光有十夠不夠呢？不夠。必需有一百倍的完全，才算是足夠。弟兄姊妹們，這怎麼成呢？你會記得主在馬太福音第七章說，「所以你們要完全，像天父完全一樣。」人的完全，當然站在人的立場上看是夠的，但神把人擺在祂的葡萄園裏，那是叫人去彰顯神自己。所以人只有人的完全是不夠的，必需有神完全彰顯出來纔是足夠。你們記得，在撒種的比喻裏，撒在好土裏的就結實，有三十倍，有六十倍，有一百倍。三十倍雖然結實，但缺欠；六十倍雖然是增多，但不完全。只有那一百倍的，這個纔是神的心意。所以弟兄姊妹你看到這個情形嗎？神要我們完全像祂，就是那一百倍的結實。

我們把兩件事情連起來，你就曉得十個一百倍。就是一千。你就懂得聖靈為甚麼在這裏說，付代價是要付一千塊，因為神把地交給人，神要叫人成為祂完全的彰顯，所以是一千塊。但是這一千塊是銀子。我們注意上面是說所羅門曾經有一個葡萄園，那是過去的事，神要人在地上彰顯祂。但人失敗了，人交不出這一千銀子，人沒有，所以在這裏有兩個意思：第一，銀子是救贖，這一千塊是救贖的結果。或者說，這一千塊擺出來，是救贖的內容。那麼一千塊在救贖還沒有顯出來以前，那是神的要求。人

墮落了以後，救贖顯明了，但救贖的目的呢？仍然是叫人將神顯出來。從這一個地方，我們更清楚體會到「你們要完全，像天上的父完全一樣」的意義。這樣說起來，像神的完全，是神造人的目的。但人墮落了，這個目的就成了神對人的要求。這個要求在甚麼地方可以解決呢？只能在救贖裏。我們讚美主。

在這一個地方叫我們看到甚麼？要求是神的要求，答應這個要求的也是神自己，使我們能完全像父，也是神所作的工，這就是一千銀子。我們感謝主，這裏是說到神在我們人身上是怎樣的安排。

主的與她的也分不開了

然後你看：「我自己的葡萄園在我面前。」(八 12) 弟兄姊妹們，中文聖經將強調點漏了，這個強調是不能被忽略的。強調點是甚麼？「我的葡萄園，就是我的」。英文聖經就把這個翻出來「我的葡萄園，是我的。」你看到這裏有一個強調點，她說，我的葡萄園是誰的嗎？下麵加上了形容的句子「是我的。」這裏就看到那個強調點。弟兄姊妹你注意這個問題，所羅門曾經有一個葡萄園，這個葡萄園有多大？蓋括全地。現在她也有一個葡萄園，這個葡萄園是從甚麼地方來的呢？是主給她的就是主的葡萄園。弟兄姊妹，你看到這個奧妙沒有？下面整段的話，一直叫我們看見她的就是主的，主的就成了她的，這裏就是一點。「我的葡萄園，在我面前。」很希奇，她的葡萄園，她是園主了。但是你看，下面她又作了一些事，好像她又是園丁。她把一千塊交給所羅門，好像是所羅門把園子租了給她，但上文又說是她的，很強調的說是她的。弟兄姊妹，你注意裏面的奧妙沒有？從享用主來說，主的就是她的。但從服事主來說，她是站在作一個完全服事主的人的地位上。

還不只這一點，因為從上文只有一千圓來看，那些人都是服事的。但弟兄姊妹，你看到那個區別沒有？我們整個看，就看見。「所羅門哪！一千舍客勒歸你，二百舍客勒歸看守果子的人。」(八 12) 她不是看守果子的人，她是園主，但又把一千塊交給所羅門。你看她的身份混亂不混亂？正因為她的身份好像混亂，才把這個人和主的關係和實際表達得更完美。在享用主的那一方面，主所有的就是她的。在服事主的那方面，你看到一個問題，上面的一千塊，那是照章工作。所羅門說是一千塊，我們就交他一千塊，你交了一千塊就完了。在這裏呢？所羅門要一千塊，就給他一千塊，但光是一千塊還不夠，還要二百給看守的人。給所羅門一千塊就是說她是租用那個園的人，二百塊給看守的人，那個身份又是園主了。你看到那身份真是混在一起。

愛的服事

你不要管她那身份是怎樣混亂，你看她拿出多少。上面說她拿一千就夠了，現在她可以拿一千出來就對了，但她不是光拿一千，她拿一千二百出來。這個一千二百是甚麼呢？給所羅門的是所羅門得的，給看守的是替所羅門給的。弟兄姊妹你看到沒有？都是所羅門的。所羅門接過去的，是所羅門的。別

人接過去的，也歸到所羅門的賬上。你看。上面提到那些人交一千就完了，但是她交一千二。她為甚麼交一千二呢？我們先注意。上面說所羅門曾經有，是過去的事。但現在她交一千二的時候，是現在的事。如果我們把裏面的內容區別一下，你就看到一件事。上面交一千的時候，是從前的日子。甚麼日子？如果我們能這樣領會，那就很清楚了，那就是律法的日子。律法是說一千，你交一千，他不虧欠你，你不虧欠他，這是律法。到了現在，給一千二，在律法的定規上，一千就夠了，多出來的二百是甚麼？那是恩典的原則。整個來說，是恩典的顯露。

基督徒與主的關係，實在是在恩典的裏面。一千塊滿足了神的要求，二百塊是流出來的恩典。弟兄姊妹，奇妙不奇妙？我們實在在神的面前要說，上面的是責任的服事，下面的是愛的服事。愛的服事是遠遠越過責任的。責任的服事只交一千就夠了，愛的服事要交一千二。為甚麼不說四百給看守的人呢？怎麼不說一百給看守的人？你說一百給看守的人是十分一，是舊約律法的原則。如果是四百，就是豐豐富富流出恩典，那不是更好更美嗎？為甚麼是二百呢？弟兄姊妹們，我們不能不注意在這裏的數字上，聖靈是怎樣的運用。一千加二百就是一千二百，一千二百就是十二的一百倍。十二是甚麼？在聖靈裏面，這數位一直是說出神的揀選，例如十二個支派，十二個門徒。十二是神的揀選，神豐豐富滿揀選的恩典，造成這一千二百。

這個基督徒在愛的服事裏，顯出揀選的恩典。領會到是揀選的恩典，你就領會甚麼？人在神的面前，沒有甚麼可誇的，因為全是恩典。你看這個基督徒，她的路走到這個地步，裏面所充滿的是恩典。她裏面說，「我完全不配，我一點都不配，我能有今天，我有這個榮耀，我有這個豐富，我有這個完美，全是恩典，是神對我的揀選，是神在我身上所造成的工作，我自己一點可誇的都沒有，完全是神的，榮耀要歸給神，讚美要歸給神，豐富要歸給神，一切全要歸給神。」弟兄姊妹，你看到那一千二百銀子是有這樣的涵義。

準確的等候被提的心思

這個人完全給恩典所包圍，所充滿，我們就注意到她怎樣度過被提以前的那短短的日子。「你這住在(眾)園中的，」(八 13) 當然她是指著主，主在我的園中，也在祂的園中，也是在小妹的園中。這裏引到一個很廣泛的人與神的關係去，但都是很直接的。我和主的關係是很直接的，你和主的關係也是很直接的。神不但要得著我這個人，神要得著許多的人。每一個人與主都有直接的關係，所以祂住在眾園裏。

「同伴都要聽你聲音，求你使我也得聽見。」(八 13) 被提的時間還沒有來，我還要活在地上一段時間，但是我怎麼活呢？「我一定要聽見你的話而活，我一定要叫你的話作我的指導，我一定要以你的話成為我生活的根據。沒有你的話，我就沒有路了。沒有你的話，我就不懂得怎樣往前走。從前我憑自己走路，如今我不敢再這樣走路了，我今天是需要聽見你的話，求你給我聽見你的話，求你天天向我發聲，求你時刻向我發聲，不住地向我發聲，叫我裏面有你的話，聽見你的話，走在你的話裏，活在你的

話中。」一個等候被提的人，一個在裏面與主沒有間隔的人，雖然身體沒有得贖還是一個阻隔，但是她靈裏面與主親密到一個地步，她不敢離開主，她也不敢偏離主的意思，她要根據主的心意來度過她的時日，讚美主。

主啊！願你快來

這樣的心思，就造成了她裏面一個強烈的渴慕，「我的良人哪！求你快來，如羚羊和小鹿在香草山上。」（八 14）我們感謝讚美主。我們在看第二章的時候，也有羚羊和小鹿，但卻是在比特山，不是在香草山。比特山是甚麼？我們提過了，那是崎嶇之地。「主啊！你快來呀！因為現在天色還黑，天還沒有亮呀！我現在活在比特山裏，有很多的困難呀！很多的崎嶇，主啊！你快點來吧！你要救我脫離這些的愁苦啊！」

現在呢？又是羚羊與小鹿。羚羊與小鹿是說到敏捷與快速，意思就是你快點來吧！但是在這裏的區別好大，這裏是在香草山，不是在比特山。比特山是崎嶇之地，香草山是充滿了舒適，滿足，喜樂，歡欣。進到香草之地，那是指著國度來說的。比特山是現在的地，香草山是指著國度時候的地。

在第二章時，她裏面有對主再來的盼望，這裏也是有對主再來的盼望。但是，你看到這裏的區別，上面所盼望的主再來，是為了自己，是為了自己脫離難處，為了自己脫離困苦。我們承認自己常有這樣的愚昧，盼望主再來，的確是一件好事，但是我們的動機並不純正，因為我們覺得在地上太苦了，因為我們覺得在地上太不舒服了，太多難處。「主啊！你快來！你來了，我就脫離這一切。」弟兄姊妹們，這個盼望是為了自己。

但是你讀到第八章，你就看到她這個盼望不再是為了自己，是為了神的國度，是為了神的榮耀，是為了神的豐富。光看外表，盼望主再來，等候主再來，這的確是一件美事，但是，在自己的裏面等候主再來，那真是美中不足。現在她卻是為了主自己的心意滿足，為了主的榮耀的彰顯而盼望主來，這是榮上加榮，美上加美，我們感謝主。

巴不得主把我們這班人，一步一步帶著向前，雖然主還沒有降臨，我們的被提需要等候一段的日子。但是在我們的裏面有一種心思，有一種態度，無論甚麼事，就算是被提那麼大的事，我們不是為了自己而等候被提，我們是為了主的榮耀而等候被提，為了主心意的滿足來度過我們在地上的日子。

我們就這樣把雅歌書讀過。但是光讀過，沒有甚麼太大的意思，緊要的是盼望主的靈在我們裏面，把我們帶入雅歌書的路上去。也許我們今天還是停留在第二章，或者進入了第四章，不管我們怎麼樣，無論如何，我們現在還不會在第七章，我們還要不斷地努力向前去。就算我們還在第二章，甚至是第一章，不要緊，要緊的是，我們的腳步是走在主心意的路上，沒有停下來。我們求神這樣恩待我們。

—— 王國顯《願你吸引我——雅歌讀經笱記》