裡面的天地：雅歌逐章解經

士林錫安堂 劉秀慧牧師2024

目 錄

[裡面的天地（01）雅歌一章 2](#_Toc189580810)

[裡面的天地（02）雅歌二章 21](#_Toc189580811)

[裡面的天地（03）雅歌三章 40](#_Toc189580812)

[裡面的天地（04）雅歌四章 58](#_Toc189580813)

[裡面的天地（05）雅歌五章 77](#_Toc189580814)

[裡面的天地（06）雅歌六章 96](#_Toc189580815)

[裡面的天地（07）雅歌七章 115](#_Toc189580816)

[裡面的天地（08）雅歌八章 133](#_Toc189580817)

裡面的天地（01）雅歌一章

許多人喜歡探索外面的天地，不多的人被聖靈開啟要探索裡面的天地。雅歌中的女子就是一個被神開啟，要探索裡面天地的人。她一回到裡面，就發現這內在天地的焦點人物是耶穌，她盡所能要親近祂、認識祂、跟隨祂，與祂面對面親嘴。

所羅門的歌，是歌中的雅歌。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，所以眾童女都愛你。願你吸引我，我們就快跑跟隨你。王帶我進了內室，我們必因你歡喜快樂。我們要稱讚你的愛情，勝似稱讚美酒。他們愛你是理所當然的。（歌一1~4）

裡面的天地是一個愛的天地，雅歌中這位探索內在天地的女子禱告說：「願祂用口與我親嘴；因你的愛情比酒更美。」這是一個大膽的祈禱，要求與創造宇宙的偉大造物主面對面親嘴，享受比酒更香醇的愛情。主的愛情是渴慕神的人生活的動力與生存的意義，與主面對面親嘴是愛主的人最大的享受。

主愛的膏油馨香，主的愛人呼喚主名時，主的名如同倒出來的香膏，傾倒在主的愛人身上，使裡面的天地充滿愛的香氣。蓋恩夫人（Madame Jeanne Guyon）說：「這佳美的膏油使人渴慕退回裡面祈禱，因為人的感官和魂的各部分都快跑跟隨這膏油所發的馨香之氣，好歡歡喜喜地品嚐主美善的滋味。」

雅歌中這位探索內在天地的女子繼續禱告說：「願你吸引我，我們就快跑跟隨你。」主身上的魅力、愛的吸引力，吸引著渴慕主的人不斷地探索內在天地，痴情地跟隨主一直往前去。一個被主吸引的人，身上散發出基督馨香之氣，吸引別人跟他一起追求主、跟隨主。雅歌一章4節說：「王帶我進了內室。」內室是房子裡最隱密的地方，是夫妻單獨相處的空間。渴慕主的人必須將生命、生活、全人全身向萬王之王降服，這位掌管宇宙萬有的王，才會把渴慕主的人帶進內在天地裡最隱密的內室，讓他享受王的愛情。

品嚐過良人的愛情後，雅歌的女子說：「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。」不是我們愛神，是神先來愛我們。神差派祂的兒子耶穌基督來向我們表達愛，惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。因此我們愛主是理所當然的，每一天我們都要稱讚主的愛，頌揚主的愛，因著愛我們的主而歡喜快樂。人必須有愛的對象，這是情感本能使然；只是探索外在天地的人，愛的對象不是自己就是外在的人事物。聖奧古斯丁（St. Augustine of Hippo）說：「愛自己乃是藐視神。」一個人的思想、感覺、願望、行動都以「我」為中心，這人必然是個自私的人，是神不喜悅的人。雅歌中的女子被神開啟，神是她的目標，她順服神的吸引，往裡面的內室去，她找到神，因著神自己歡喜快樂，神自己成為她愛的對象，她因著神的愛情完全滿足。

耶路撒冷的眾女子啊，我雖然黑，卻是秀美，如同基達的帳棚，好像所羅門的幔子。不要因日頭把我曬黑了就輕看我。我同母的弟兄向我發怒，他們使我看守葡萄園；我自己的葡萄園卻沒有看守。我心所愛的啊，求你告訴我，你在何處牧羊？晌午在何處使羊歇臥？我何必在你同伴的羊羣旁邊好像蒙着臉的人呢？（歌一5~7）

雅歌中渴慕神的女子，原來是與一群重業績、看重工作果效、渴想拓展事工的人在一起，這群人是她同母的弟兄，是藉著同一位母親──聖靈而重生的人。他們發現雅歌中的女子花太多時間探索內在天地，頗不以為然，甚至向她發怒，加給她許多服事；叫她看守別人的葡萄園，卻使她靈性受虧損。她在過重的負荷與壓力之下，在如日頭般熾熱的試煉之下，被曬黑了。她看見自己裡面的不完全，發現自己屬靈的眼睛昏花，全身黑暗，黑如基達人（也就是阿拉伯人）的黑色帳蓬。周圍的人否定她的內在追求，讓她落入漆黑的憂鬱潭。

但她說：「我雖然黑，卻是秀美。」秀美如所羅門的幔子。所羅門的幔子，掛在聖所和至聖所之間，一邊是約櫃，代表神自己、神的同在；另一邊是金香壇，代表禱告如香，上升到神面前。雅歌中的女子知道自己深深渴慕神的同在，渴望與神面對面親嘴，她的心不停止向神發出禱告：「願你用口與我親嘴。」她知道自己裡面的葡萄園需要照料，她必須多花時間親近主、等候主、吃主、喝主，但工作的忙碌、事奉的重擔，讓她無法自由地探索裡面的天地，無法盡心、盡性、盡意、盡力地看守裡面的葡萄園。

她說：「耶路撒冷的眾女子啊！我雖然黑，卻是秀美。」耶路撒冷的眾女子就是不認識內在道路、內在追求，尚未被開啟，不知道要探索裡面天地的人，他們只看見雅歌中這個渴慕神的女子是黑的，看不見她裡面的秀美。就像所羅門的幔子上面繡著基路伯，十分美麗，但幔子掛在聖所和至聖所之間，在外院是看不見的。縱使我們不完全，還有一些黑的東西在身上，但因著我們不停止渴慕神、追求神，不放棄探索裡面的天地，神在基督裡看我們是秀美的。

雅歌一章7節說：「我心所愛的啊！求你告訴我，你在何處牧羊？晌午在何處使羊歇臥？我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙著臉的人呢？」雅歌這個渴慕神的女子稱祂的良人為「我心所愛的。」聖伯納（St. Bernard of Clairvaux）說：「基督徒啊！你們要從基督的榜樣學習當如何愛祂，你們要學著以柔和去愛祂，以智慧去愛祂，以堅強的愛去愛祂。以柔和去愛祂，好叫你們不被引誘離開祂；以智慧去愛祂，好叫你們不因受欺騙而被拉走；以堅強的愛去愛祂，好叫你們不因任何暴力而與祂分離。」

雅歌這個愛主的基督徒覺得自己好像是蒙著臉的人，尚未清楚地與所愛的主面對面，似乎有帕子阻隔。她覺得自己不是在主的旁邊，而是「在你同伴的羊群旁邊」。榮教士（Pearl G. Young）說：「你同伴的羊群是人的羊群，而不是主的羊群。」換句話說雅歌中的這位女子過去都在跟隨人，走外面的道路，現在她渴想跟隨主走裡面的道路，讓主親自餵養她。因此她求所愛的主告訴她：「你在何處牧羊？晌午在何處使羊歇臥？」牧羊人會使他的羊吃飽喝足，然後羊會在青草地、溪水旁歇臥，得享安息。雅歌中開始走內在道路的女子，定意追求主，渴想得著主的同在，在主懷中吃飽喝足，得以歇自己的工進入安息。但目前那些外面的服事讓她覺得很累，心裡不能滿足，她要學習真正合主心意的服事，並與主面對面親嘴。

你這女子中極美麗的，你若不知道，只管跟隨羊羣的腳蹤去，把你的山羊羔牧放在牧人帳棚的旁邊。我的佳偶，我將你比法老車上套的駿馬。你的兩腮因髮辮而秀美；你的頸項因珠串而華麗。我們要為你編上金辮，鑲上銀釘。（歌一8~11）

良人耶穌稱這位渴慕主的女子是「你這女子中極美麗的」，基督徒有顆渴慕的心，雖然尚未完全，主仍看她是極美麗的。主指示這位想探索內在天地，卻不熟悉內在道路的基督徒，跟隨羊群的腳踪去，跟著那些比她更早踏上內在道路的人，與真正屬耶穌的群羊，一起追求主、跟隨主。她不能忽略服事，不能丟下山羊羔不管，要把這些靈命幼嫩的人帶到主面前，帶進有內在追求的聚會，牧放在牧人帳棚的旁邊，從主自己得著屬靈糧草。在雅歌一章9節，良人耶穌開始稱這個渴慕神的女子為「我的佳偶」。我相信從雅歌一章8節至9節經過一段不算短的時間，這個渴慕神的女子才成長為主的佳偶。主將祂的佳偶比為法老車上套的駿馬。在所羅門王的時代，埃及的馬遠近馳名，連所羅門的馬都是王的商人從埃及買來的。而法老車上套的駿馬，更是天下無可比的好馬。王將佳偶比擬為法老車上套的駿馬，是在稱讚她。

法老的駿馬是經過百般鍛鍊而達到標準的馬，現在佳偶也被訓練成「駿馬」。主稱讚她，說她有兩樣美：一、她的兩腮因髮辮而秀美。腮，就是臉頰，她的臉是因髮辮而秀美，這是主稱讚她的順服。使徒保羅以女人的頭髮作為順服的記號。哥林多前書十一章15節說：「女人有長頭髮乃是她的榮耀，因為這頭髮是給她作蓋頭的。」哥林多前書十一章10節說：「女人為天使的緣故，應當在頭上有服權柄的記號。」一個懂得順服的聖徒，在主看來是極其可愛的。

二、主稱讚她的頸項說：「你的頸項因珠串而華麗。」頸項是指意志的降服。申命記十章16節，神吩咐以色列人不可硬著頸項，不聽從神的話。以賽亞書四十八章4節，神責備以色列人的頑梗說：「你的頸項是鐵的。」頑梗就是不信、悖逆，就是鐵的頸項。佳偶的頸項生來並不美，現在是因為珠串而華麗。什麼是珠串呢？箴言三章1、3節說：「我兒，不要忘記我的法則，你心要謹守我的誡命．．．不可使慈愛和誠實離開你，要繫在你頸項上，刻在你心版上。」佳偶心中刻上了神的慈愛和誠實，頸項繫著神的法則和誡命；她實行神的法則，謹守神的命令，照目前所知道的順服神，就使她的頸項華麗，蒙主稱讚。總而言之，這兩樣稱許，意義相同，都是說她聽從神的話，又肯順服，好像法老拉車的駿馬那樣滿足主的心。

佳偶到達這個地步，主就說：「我們（三位一體的神）要為你編上金辮，鑲上銀釘。」意思是三位一體神要進一步地造就她，使她把神的美德彰顯得更完全。主耶穌說：「凡有的還要加給他。」金子代表神性和神性的榮耀。佳偶若要完全彰顯神的榮耀，須鑲上銀釘，銀子代表救恩。人能彰顯神，全靠救恩。在民數記十八章15~16節，神對摩西說，以色列人的長子，和頭生不潔淨的牲畜，都要用銀子作贖價買贖出來，用銀子贖命，所以銀子代表救恩。主耶穌用祂的寶血買贖我們。銀子代表主的救恩。我們信靠主在十架上所成全的救恩，相信主的寶血赦免我們一切的罪，我們藉著聖靈重生，就有了神的生命，又有神的靈住在我們裡頭。神的性情是藉著聖靈賜給我們，聖靈又幫助我們學習行道，這就把神性的榮耀彰顯出來。

歌羅西書二章9節說：「神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面。」我們的生命是基督耶穌給我們的，是祂自己的生命，祂來住在我們裡面，把神的本性充滿在我們裡面，使我們有豐盛的生命；又藉著我們日常的生活、工作、言行，把神的美德彰顯出來。我們繼續不斷追求聖靈充滿，聖靈就逐日將耶穌基督全備的救恩，成就在我們身上，直到我們被編上金辮、鑲上銀釘，成為神的駿馬，讓神顯其威榮，駕行全地。

王正坐席的時候，我的哪噠香膏發出香味。我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中。我以我的良人為一棵鳳仙花，在隱基底葡萄園中。我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！你的眼好像鴿子眼。我的良人哪，你甚美麗可愛！我們以青草為牀榻，以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子。（歌一12~17）

雅歌一章12節說：「王正坐席的時候，我的哪噠香膏發出香味。」當示巴女王來晉見所羅門王時，所羅門王擺設筵席款待她，她見席上的珍饈美味，群臣分列而坐，僕人兩旁侍立，僕人們和酒政的衣服裝飾都很美麗，示巴女王詫異得神不守舍。而屬天的所羅門王耶穌基督為我們擺設屬天的筵席，我們要歡喜快樂地赴席，「我與祂，祂與我一同坐席。」（啟三20）親近主、吃主、喝主、享受主，是增加神同在之香膏的方法，常常花時間等候主，會累積神同在的香膏。哪噠是一種多年生的草本植物，喜歡寒冷高山的氣候。春天來臨時，哪噠的根部長出多毛的莖，莖包著植物，可以抵抗寒氣。商人採哪噠時，把莖和根打爛，就可以製成極香的哪噠香膏。據說一磅香膏值300羅馬銀幣，是當時工人一年的工資。

我們在苦難中、在擊打中、在不容易的環境中，仍與主一同坐席，就製作出哪噠香膏。苦難會激發人裡面的渴慕，擴充人裡面渴慕的度量，使這個人更多親近神，所以裡面神同在的香膏就增加。一個人在經歷不容易的事時，更多注視釘十架的主，更多被主捨命的大愛融化，便發出馨香之氣往上升。這香氣是從對主的愛和感恩的心中發出的，這馨香之氣如同哪噠香膏的香味，上升到神面前，讓神喜悅。

佳偶說：「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中。」沒藥的味道是苦的，它是一種昂貴的香料，可以用來保存屍體，所以沒藥在此用來指受苦和死亡。耶穌誕生時，東方博士帶著黃金、乳香、沒藥來獻給祂，沒藥正是預表主的死。耶穌死後，尼哥底母帶著一百斤的沒藥和沉香，來膏耶穌的身體，用細麻布加上香料裹好了，然後放進新墳墓裡。佳偶時常思想耶穌的死和主捨命的大愛，也許晚間躺在床上深思沒藥的意義，她將良人受死的愛謹記在心，以良人為一袋沒藥，整晚都貼在她的懷中。她整晚都在想：耶穌的死是極其昂貴的代價，耶穌的死也要成為我的死，我必須在祂死的形狀上與祂聯合，我要向天然己生命死掉，與主同死，像保羅所說的：「凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。」（加五24）蓋恩夫人說：「主是一袋滿了十字架、痛苦和屈辱的沒藥，是被釘十字架的愛侶。祂想藉著使我有分於祂的苦難，來試驗我的忠誠。」

佳偶整夜細細思量受苦、受死的主，越思想主就越感恩，雖然對她而言，基督徒的人生並非一帆風順，但主捨命的大愛扶持她，使她得勝有餘。在啟示錄第五章我們看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，天使們讚美道：「曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。」（啟五12）在永世的榮耀中，被殺的羔羊耶穌，依然是貼在我們心懷中的一袋沒藥。我們真正認識到祂的所是，以及祂為我們所做的，我們心中必然充滿敬畏，在永世裡仍感謝不盡。耶穌基督是佳偶注目的焦點，她說：「我以我的良人為一棵鳳仙花，在隱基底的葡萄園中。」

隱基底的葡萄園，是以色列最負盛名的香草花園，不只有葡萄園，也有香草花園，發出人所能想像得到、最濃郁的香氣。佳偶彷彿進入香氣馥郁、令人陶醉的花園中，陶醉在良人耶穌那難以言傳的甜美香氣之中。在隱基底綠色的葡萄園中，竟然種著一棵美麗的鳳仙花，開得非常茂盛，十分惹人注目。

東方的女人很喜歡戴鳳仙花在頭上做裝飾，因為很漂亮，有白色、黃色、橘色、橘紅色。據說東方美女也用鳳仙花洗澡，讓皮膚更漂亮；鳳仙花的花瓣是天然的染色劑，可做成指甲油，它會滲透到皮膚和角質組織裡，所以顏色會一直留在指甲上。佳偶認為良人像美麗的鳳仙花，奪她的眼目，奪她的心，良人是她最注意的對象，是千萬人中的第一人。良人耶穌在佳偶看來，是一棵可愛、滿了甜美香氣的鳳仙花。也就是說，良人耶穌不是給人重擔的神；對佳偶來說，祂乃是甜美的、令人喜樂的神。

佳偶的眼睛只見耶穌，不見一人，因此良人誇獎她說：「我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！你的眼好像鴿子眼。」鴿子代表專注的心，因為鴿子的眼目很專一，據說牠們行走時，只能注視前方的一個物體，無法東看西看。馬太福音六章22節說：「你的眼睛若瞭亮，全身就光明。」英文欽定本聖經將「瞭亮」譯作single（單一），這就是鴿子眼，單單注視主自己。我們要培養注視耶穌的神聖習慣。

鴿子對伴侶絕對忠貞，牠們一輩子只有一個伴侶；據說，如果一對鴿子其中一隻死了，另外一隻絕對不會再找其他伴侶。佳偶有鴿子眼，表明她對良人耶穌有堅貞的愛。因著佳偶的心被良人所奪，單單要主自己，衷情於主，死心塌地愛良人，從一而終，愛到底，順服到底，所以良人誇獎她的眼睛美麗，如鴿子眼那般單一、專一、單純。一個渴慕主的基督徒專一追求主，在靈裡感受到耶穌的甜美和喜樂，會把天天花時間與主一同坐席這件事，看作是生命中不可少的一件事。一旦我們體會到耶穌喜歡與我們同在，我們自然會開心地享受耶穌的同在，在主的同在中心靈得飽足、得安息。

雅歌一章16節說：「我的良人哪，你甚美麗可愛！我們以青草為牀榻。」雅歌中這個探索裡面天地的佳偶，找著了良人，覺得良人那麼美麗可愛，讓她賞心悅目，十分愉快。雅歌一章16節的「可愛」在英文欽定本聖經譯作pleasant（愉快的），英文擴大版聖經譯作delightful（可人的、令人喜悅的），英文新國際版聖經譯作charming（迷人的、令人神魂顛倒的）。這位令佳偶神魂顛倒、歡欣喜樂的可愛良人，奪了佳偶的心，讓佳偶的意志消失在良人的意志裡。佳偶只想躺臥在良人的同在裡，宛如羊舒服地躺臥在青草地上，以青草為牀榻。過去她是在主同伴羊群的旁邊，現在是主親自牧養她，所以她可以歇自己的工進入安息，安歇在主的同在中，這叫以青草為床榻。我們是主所寶愛的羊，我們可以將全人交付主的手中，向主完全降服，安息在主的同在中，「活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。」（加二20）聖靈會將我們安置在主裡面，與主同住。

蓋恩夫人提到雅歌一章15節，良人誇獎佳偶：「你甚美麗!你甚美麗！」佳偶聽到良人的稱讚，不願把任何長處歸功於自己，於是回應說：「我的良人哪，你甚美麗可愛！」佳偶把所有的稱讚都歸還給良人，並讚賞有加。稱讚、榮耀、快樂，一切的一切都當歸給主，主是一切美好事物的創造者和中心，沒有什麼可歸於我們自己。這位佳偶以身作則，教導我們這個重要的原則：無論何時何地，凡主所賜給她的一切，她總是把榮耀歸給主。她對主說：「如果我美麗，那是因為你在我裡面彰顯了你自己的美麗。」

雅歌一章17節說：「以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子。」椽子是橫樑。佳偶渴望與良人同住，住屋的建材是香柏樹和松樹，這兩樣都是用來建聖殿的上選之材，它們的質地堅固又帶香氣，不易腐爛朽壞，不會在壓力之下倒塌。這個居所美麗又芳香，可以安然長存。耶穌道成肉身，就是要為祂的新婦準備一個安全的永恆居所，讓她因著被聖靈充滿而住在主裡面，永遠與主同心同行，直到進入美麗的天家。在地上，佳偶與主一起住在堅固的隱密之處，與主親密地同住，學習住在主裡面，預備自己將來合適與主同住於聖城新耶路撒冷。那麼我們當如何住在主裡面呢？

一．人若說他住在主裏面，就該自己照主所行的去行。（約壹二6）

住在主裡面的標誌是照主所行的去行。主說：「我憑著自己不能做什麼，我怎麼聽見就怎麼審判，我的審判也是公平的，因為我不求自己的意思，只求那差我來者的意思。」（約五30）主耶穌身為神的兒子，卻虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式，來作我們的榜樣。祂那麼謙卑，行事不求自己的意思，天未亮就去曠野禱告，要尋求父神的心意，明白父神為祂所定的行程，走在父神為祂所定的道路上。「耶和華說：我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。。」（賽五十五8~9）活在裡面天地的人，不求自己的意思，像主耶穌一樣，要尋求父神的心意，神的意念一定是高過活在外面天地的人的意念。住在主裡面的人，在一切所行的事上認定主、求問主，跟隨主走在一條更高、更美、與永恆連結的道路上，那是活在外面天地的人，意想不到的道路。那是一條充滿榮光的聖路，一路就是榮耀地與主同行，照主的心意去行。

有一次，一對年輕夫婦來找牧師協談。好幾年來他們就想要有孩子，由於妻子始終無法懷孕，他們去做必要的檢查，這些檢查顯示出先生有問題。他們應該領養小孩嗎？或者以非配偶間的人工授精方式懷胎嗎？

在他們傾訴心中的失望及道德困境時，神的聖靈似乎在牧師的心中低語道：「祈求神蹟。」心中這個聲音持續不間斷，最後牧師問道：「你們曾否想到神要行神蹟，藉自然受孕的方法，賜你們一名嬰孩呢？」

那位太太容光煥發，領悟到可能這就是神對他們問題的解答。作丈夫的心想：「假使我們禱告，而什麼事都沒發生呢？」

牧師內心深深相信神會作工，建議他們夫妻常常一起禱告，向神祈求。六個月後，電話鈴響起，那位不太有信心的丈夫對牧師說：「我有事要告訴你，我太太懷孕了。」住在主裡面，照主所行的去行，意味著在一切所行的事上，認定主、求問主，要明白主的心意，然後照主的心意去行。遇見某些狀況不用急著作反應，想一想，如果是主耶穌處於這種情況下，祂會怎麼說，怎麼做呢？

有位弟兄生重病，躺在床上每隔幾分鐘就呼喚太太，但不願開口禱告主、讚美主。太太就求問主，當如何幫助先生？主耶穌就給這位太太一個很奇特的點子，太太跟先生說：「我現在改名叫哈利路亞讚美主，我姓哈利路亞，名字叫讚美主，以後你呼喚我，就說：哈利路亞讚美主。」因著這位先生時時需要太太來到他身邊，所以房間裡經常充滿哈利路亞讚美主的呼聲，以致家中的氣氛完全改變。後來這位弟兄在微笑中被主接去，身上不覺疼痛，主藉著他的讚美成就奇事。讓我們照主所想的去想，照主所做的去做，學習住在主裡面。

二．你們從主所受的恩膏常存在你們心裏，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裏面。（約壹二27）

阿拉伯的沙漠裡，有一位嚮導永不迷路，他的綽號叫「鴿人」，因他行路時，在懷裡藏著一隻認識歸家之路的鴿子，鴿子的腳上縛了一根細繩。每當這位嚮導搞不清方向時，他立刻放出鴿子，手中牽住繩子，對準鴿子飛翔的方向領路，就會回到家鄉。同樣地，聖靈是天上的鴿子，祂能正確無誤地引導我們，但是這樣的引導，有一個條件，就是我們要完全降服且積極地跟隨。只有生命向主完全降服的人，心裡才會有從主所受的恩膏，才會敏銳地察覺恩膏的教訓，這恩膏是真的，不是假的。

住在主裡面的法則是按著恩膏的教訓生活，這也是內在天地的生活方式。我們常常追求聖靈充滿，聖靈的膏油會繼續不斷地塗抹我們。聖靈是有意志、有思想、有感情的神，祂住在我們裡面，在凡事上教導我們，將祂的想法、感覺放在我們裡面，引導我們依照神國的法則行事。就是活在外在天地的人，若依照神國的法則行事，也必蒙福。

有個人在財務上遇到困難，他把這件事告訴一個鄰居，那個鄰居剛好是牧師，牧師仰望主，告訴他說，他的問題可能是因為他沒有在什一奉獻上尊主為大，沒有奉獻他收入的十分之一。然後他挑戰這人用什一奉獻來試驗神，測試看看他的勸告正不正確。這個人接受了什一奉獻的挑戰之後，祝福立刻開始傾倒在他身上。他最後將自己的生命奉獻給基督，因為他看見、也嘗過了神的愛。你看，神國的原則在他信主前就開始運作，找出應用的原則是連非信徒都可以做到的事情。

然而活在內在天地的人，不只按神國的原則行事，也學習在凡事上按著恩膏的教訓住在主裡面。例如，神國的原則是「殷勤不可懶惰，要心裡火熱，常常服事主。」然而在哪裡服事，去哪裡服事，怎麼個服事法，需要聖靈的引導與恩膏的教訓。在有COVID-19的疫情之前，我們常去海外服事；然而解封之後，聖靈清楚地攔阻我們去海外服事，所以接到國外的服事邀請，我們只好拒絕，只是在禱告中記念這些我們過去所服事過的教會與眾聖徒。我們按著恩膏的教訓去行，就得以更深地住在主裡面。

三．遵守神命令的，就住在神裏面，神也住在他裏面。我們所以知道神住在我們裏面，是因祂所賜給我們的聖靈。（約壹三24）

住在主裡面的標誌是遵守神的命令，帖撒羅尼迦前書五章16~18節的命令：「要常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裡向你們所定的旨意。」要常常喜樂，就必須不去想、不去看那些烏煙瘴氣的事，轉臉仰望耶穌，更多追求耶穌。耶穌是最喜樂的神，祂樂意用祂滿有榮光的大喜樂充滿我們。當沮喪、失意、憂悶的感覺來襲時，要開口讚美神，用讚美來抵擋這些黑暗的感覺，對自己說：「我要有主的喜樂，哈利路亞！」

所謂不住地禱告，不是一整天待在教堂禱告，而是繼續過你的日常生活，但裡面默默地與主交通，不住地仰望主、注視主。長久地遵守不住地禱告這條命令，會讓你越來越與主連結，真實地住在主裡面。當你遇見麻煩或諸事不順時，活在外面天地的人就是抱怨或自認倒楣，但活在裡面天地的人學習一無掛慮，凡事藉著禱告、祈求和感謝，將所要的告訴神，凡事謝恩，時刻住在主裡面，因此有神所賜出人意外的平安，心思意念蒙神保守。

四．神將祂的靈賜給我們，從此就知道我們是住在祂裏面，祂也住在我們裏面。父差子作世人的救主；這是我們所看見且作見證的。凡認耶穌為神兒子的，神就住在他裏面，他也住在神裏面。（約壹四13~15）

我們信靠耶穌，承認祂是神的兒子，接受祂作救主，神就住在我們裡面，也將我們安置在基督裡，使我們住在神裡面。神樂意將祂的靈賜給我們，我們要追求聖靈充滿；當我們被聖靈充滿時，就清楚知道我們是住在神裡面，神也住在我們裡面。我們一生要繼續不斷地追求聖靈充滿，天天被聖靈充滿，在聖靈裡與主連結，住在主裡面。

保羅說：「你們得在基督耶穌裡是本乎神，神又使祂成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。」（林前一30）我們住在主裡面，主也住在我們裡面，主的智慧成為我們的智慧，我們要有受教的心，傾聽救主所要教導我們的屬天智慧，主的智慧會從住在主裡面的人發表出來。神使基督成為我們的公義，我們住在主裡面，有信基督的義，天天靠著主的恩典和聖靈的能力行義。「公義的果效必是平安；公義的效驗必是平穩，直到永遠。」（賽卅二17）

神使基督成為我們的聖潔，聖潔是主的本性。我們追求聖靈充滿，就是更多被主聖潔的生命之靈充滿，得著聖潔的品性。住在主裡面的生活，是一種聖潔的生活；裡面的天地是聖潔的天地。神又使基督成為我們的救贖，我們接受耶穌作救主，認耶穌為神的兒子，神就使我們住在主裡面，但我們必須竭力追求認識主，照主所行的去行，按著恩膏的教訓住在主裡面，遵守主的命令，才能更深地住在主裡面，靈魂體才能得著完全的救贖，不只因信稱義，而且得以全然成聖，至終要得榮耀，靈魂體完全被模塑成神榮耀的形狀，榮上加榮。

五．神愛我們的心，我們也知道也信。神就是愛；住在愛裏面的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。這樣，愛在我們裏面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼。因為祂如何，我們在這世上也如何。（約壹四16~17）

住在神裡面就是住在愛裡面，裡面的天地是愛的天地。愛是神所有屬性的匯聚中心，我們想到神的榮耀、威嚴、良善、全能、完全、信實、溫柔、恩慈等，這些都是祂的愛所發出的光輝。神愛我們的心，我們也知道，也信。神愛祂兒子，將萬有交在祂兒子手中，與祂的兒子合而為一，差祂兒子來地上為我們死在十字架上，完成救贖大工，向我們表明祂的愛。主為信靠祂的人禱告說：「我在他們裡面，你在我裡面，使他們完完全全的合而為一，叫世人知道你差了我來，也知道你愛他們，如同愛我一樣。……我已將你的名指示他們，使你所愛我的愛在他們裡面，我也在他們裡面。」（約十七23、26）我們要住在父神的愛裡面，也要住在耶穌的愛裡面，繼續不斷地追求聖靈充滿，被父神那測不透的大愛充滿，也被耶穌那長闊高深的愛充滿，靠著主愛的大能遵行愛神、愛人的命令，追求在愛裡完全，這樣就可以在審判的日子坦然無懼，因愛裡沒有懼怕。

有位弟兄身體受到仇敵攻擊，流血且疼痛，躺在床上，忽然神將他提到樂園裡，他所感受到的盡是純淨的愛、純淨的喜樂。他看見耶穌，也看見一長串的人，他意識到這些人是來自世界各地剛過世的靈魂。當每一個人來到耶穌面前，耶穌只問一個問題：「你是否已學會如何去愛？」在人們回答這問題後，耶穌會親吻他們，然後讓他們進入樂園。輪到這弟兄時，耶穌舉起手說：「等一下，你的時候還沒有到，你是在世上執行我旨意時死去的，這不是你來這裡的時候。」於是弟兄多活了四十年，學習愛的功課，才去主那裡。讓我們繼續學習愛的功課，住在愛裡面，更多被愛充滿，在愛中與良人完全聯合。

裡面的天地（02）雅歌二章

雅歌中的女子，主稱她為佳偶，她代表渴望與主建立親密關係的基督徒。她往裡面的天地尋求主，在內室找著主，向主獻上愛的哪噠香膏，學習與主同住，住在主裡面，她看自己是一朵為主綻放的玫瑰花，是一朵為主盛開的百合花，十分平凡、卑微。

我是沙崙的玫瑰花，是谷中的百合花。我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。我歡歡喜喜坐在祂的蔭下，嘗祂果子的滋味，覺得甘甜。祂帶我入筵宴所，以愛為旗在我以上。求你們給我葡萄乾增補我力，給我蘋果暢快我心，因我思愛成病。祂的左手在我頭下；祂的右手將我抱住。耶路撒冷的眾女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿囑咐你們：不要驚動、不要叫醒我所親愛的，等祂自己情願。（歌二1~7）

雅歌二章提到的玫瑰花，小字寫著：或作水仙花，一般學者也認為是指著水仙花說的，因希伯來文的「玫瑰」是指有球根的植物。在巴勒斯坦的中央山脈與地中海之間，北到該撒利亞，南到約帕、耶路撒冷、耶利哥及附近山坡都可看到水仙花，是非常平凡、非常香的花。雖然佳偶自認為是一朵平凡的玫瑰花（水仙花），但她身上的基督馨香之氣十分吸引主自己，她是耶穌心上的那朵玫瑰花，是耶穌非常欣賞的那朵水仙花。

佳偶也提到自己是谷中的百合花。「谷」是複數，是指這個墮落世界中那些黑暗低地。當主俯瞰全地時，祂看到在這黑暗墮落的世界中，有一朵潔白、清純的百合花，為著主自己而盛開。「百合」代表純潔，佳偶是一朵向主存著純一清潔的心的百合花。主說：「我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。」荊棘是指罪，亞當犯罪之後，荊棘從地裡長出來，罪惡的世界遍地長出荊棘，純潔如百合花的佳偶，出淤泥而不染，出荊棘而不傷人。荊棘會刺人，佳偶沒有因為活在刺人的環境中，而變得苦毒，仍竭力追求全然成聖，繼續被仁愛的靈充滿，彰顯出主聖潔的榮形，如同百合花一般清純，讓主賞心悅目。

蓋恩夫人說：「我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。新郎用這些話讓佳偶知道她的進步。她在祂面前好像一朵極為純潔芬芳的百合花，讓祂的心喜悅；而其他女子們尚未變得溫順柔軟，也不願讓自己受苦，好得著聖靈充滿，她們就好比荊棘一樣頑固，刺傷凡靠近她們的人。這些人被己意霸佔，沉湎於自己的意願，拒絕被神的靈引導。這就是佳偶在她們中間受苦的原因。佳偶願意完全順服神的旨意，而其他人卻竭盡所能地要使她偏離正路：然而百合花即使被荊棘包圍，仍完好地持守它的純潔和清香。同樣，那些棄絕自己、順服神旨意的人，雖然深受那些偏行己路，憑人意事奉，而不跟隨神恩典的運行之人的反對，仍然蒙神保守。」

佳偶說：「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中，我歡歡喜喜坐在祂的蔭下。」佳偶將良人耶穌比擬為蘋果樹，蘋果樹開花時很美，良人在佳偶心目中美如蘋果樹。佳偶最大的享受就是歡歡喜喜坐在主同在的蔭下，「坐」是指完全的安息，徹底的安歇。佳偶的靈性一路成長，都因她懂得安然坐在主同在的蔭下，讓主自己作工在她身上。佳偶並不想忙碌地作工，來讓主愛她，乃是歇自己的工進入安息，歡歡喜喜地與主在一起，得著主同在的蔭庇。

蘋果樹開花後，會結出香甜的蘋果。蘋果能開胃、潤肺、健脾、止咳、生津止渴、除煩解暑、補血安神，具有多重功效，因此有「果中之王」的稱號。佳偶坐在蘋果樹下，「嚐祂果子的滋味覺得甘甜。」因著蘋果是果中之王，佳偶品嚐萬王之王的仁愛果，讓她歡喜快樂，靈裡飽足，心覺甘甜。

但主要給她的恩典不止於此，主帶她去筵宴所，以愛為旗在她以上。筵宴所是主擺設豐盛屬靈大筵席的地方，主讓佳偶與眾聖徒一起吃主、喝主、享受主。古代東方人請客的地方會掛上旗子，通常上面的字是姓氏，而主掛愛的旗子，表明主以愛護庇眾聖徒，每一道菜都是愛。佳偶吃主愛的靈糧，喝主愛的活水，心中思愛成病，吃了還想再吃，喝了還想再喝，裡面仍然有神聖的不滿足。

佳偶發出愛的呼求：「求你們給我葡萄乾增補我力，給我蘋果暢快我心。」意思是：給我更多主的同在！佳偶求葡萄乾。葡萄乾的營養價值很高，它的主要成分是葡萄糖，葡萄糖在體內被吸收後，立刻變成身體所需的能源，所以能增補身體的力量，對恢復疲勞很有效。葡萄乾富含鐵質，對貧血症狀也很有功效。葡萄乾跟生葡萄最不同的地方是，葡萄乾經曝曬過程，含有生葡萄所缺乏的貴重成分，其中一種叫〝多元酚〞，可以保護身體免受自由基之害，是一種抗氧化物質，不讓自由基干擾細胞正常運作。葡萄乾代表聖靈的工作，聖靈將主的同在帶給我們，使我們的靈魂體充滿生命之靈，保護我們的靈魂體。佳偶也向主求蘋果。蘋果富含礦物質和維生素，代表主愛的同在。佳偶懂得歡歡喜喜坐在主同在的蔭下，享受主愛的蘋果，心中暢快。但她嚐過還想再嚐，得著主愛的同在，還想得的更豐盛，她對主思愛成病，她熱切地渴想主自己。

但願我們都對良人耶穌思愛成病，我們的靈晝夜渴慕主，求主賜給我們屬靈的葡萄乾，藉著聖靈賜給我們主的同在，增補我們的靈力，使我們作個得勝者；也求祂賜給我們屬靈的蘋果，使我們充滿聖靈的愛與喜樂，滿有主的同在，心靈暢快且得釋放。我們的良人以愛為旗在我們以上，祂要將完全的愛、全勝的愛，藉著聖靈豐豐富富地澆灌在我們身上，使我們成為馨香的水仙花（玫瑰花）、純潔的百合花。

雅歌二章6節說：「祂的左手在我以下，祂的右手將我抱住。」因著佳偶思愛成病，良人以擁抱來回應她。聖伯納認為左手代表主捨命的愛，支撐著佳偶的頭，使她的心思穩定，免得被地上的情慾引誘，陷入罪中。詩篇十六篇11節說：「在你右手中有永遠的福樂。」主的右手將佳偶抱住，意思是主以永遠的福樂環繞著佳偶、充滿佳偶。

蓋恩夫人說：「祂的左手在我頭下，祂無微不至地扶持著我，因祂使我魂的各部分有幸與祂聯合。祂的右手代表祂的全能和愛，這手聖潔的擁抱，將使我裡面對祂有完全的享受，這是本質的聯合。……祂右手擁抱我，是要與我訂婚，祂要擁抱我，用訂婚來把我和祂連結在一起，這婚約使我有結婚的盼望。當祂願意這樣抱住我，與我訂婚，我就不會懼怕日後生變。」

佳偶思念主的愛，主就來靠近她、擁抱她。但佳偶的屬靈生命尚未成熟，需要在主的愛中成長，主容許她有成長的空間，所以不容許耶路撒冷的眾女子來驚動她。主說：「耶路撒冷的眾女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿囑咐你們：不要驚動、不要叫醒我所親愛的，等她自己情願。」耶路撒冷的眾女子靈性尚未成熟，他們缺乏屬靈的分辨力，不了解聖靈的工作，也不了解神作工有不同的時期，不了解佳偶在愛中成長是有階段的，主容許她有成長的時間，不容人驚動她，要慢慢引導她。

而且主指著羚羊或田野的母鹿囑咐他們。羚羊和母鹿都很容易受驚，一點小聲響就會嚇走牠們，牠們很容易被嚇著，隨時都準備跳開、逃走。佳偶的屬靈生命在這個階段，就像羚羊和母鹿容易受驚嚇，需要溫柔的對待。因此主囑咐耶路撒冷的眾女子，不要干涉她的追求，不要指責她身上不順服、不成熟的表現，等她自己覺醒，等她自己情願順服，讓她在主手中，主會帶她往前去。佳偶是神手中的工作，在基督耶穌裡被神模塑中。

聽啊！是我良人的聲音；看哪！祂躥山越嶺而來。我的良人好像羚羊，或像小鹿。祂站在我們牆壁後，從窗戶往裏觀看，從窗欞往裏窺探。我良人對我說：我的佳偶，我的美人，起來，與我同去！因為冬天已往，雨水止住過去了。地上百花開放，百鳥鳴叫的時候已經來到；斑鳩的聲音在我們境內也聽見了。無花果樹的果子漸漸成熟；葡萄樹開花放香。我的佳偶，我的美人，起來，與我同去！我的鴿子啊，你在磐石穴中，在陡巖的隱密處。求你容我得見你的面貌，得聽你的聲音；因為你的聲音柔和，你的面貌秀美。要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸，因為我們的葡萄正在開花。良人屬我，我也屬祂；祂在百合花中牧放羣羊。我的良人哪，求你等到天起涼風、日影飛去的時候，你要轉回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上。（歌二8~17）

佳偶對良人的聲音和動靜敏感，她說：「聽啊！是我良人的聲音；看哪！祂躥山越嶺而來。我的良人好像羚羊，或像小鹿。」「山」在聖經裡代表攔阻、艱難。佳偶將耶穌看作像羚羊一般。羚羊類的動物共有八十六種，其中一種叫瞪羚，行動非常敏捷，耐力相當好，以八十公里的時速，奔跑超過一小時也不覺得疲累，所以用來代表主大有能力，能輕易地爬上高山，越過一切攔阻，得勝一切艱難，勇於遵行神的旨意。對佳偶而言，這是一個新的啟示，耶穌宛如一隻得勝的、奔馳中的羚羊，身手矯捷，又精力無限，能夠克服種種障礙，輕易地勝過所有仇敵的權勢。主勇敢地踏上十字架的艱難窄路，越過死亡的障礙與陰間的攔阻，然後從死裡復活，主要帶著佳偶一同前去躥山越嶺，一同經過厲害的爭戰，讓她可以經歷主復活的大能，結出豐盛的果子，進入更豐盛的生命。

佳偶提到良人像小鹿，長角的小鹿是美麗的象徵，良人在佳偶心中極其美麗；佳偶躲在牆壁後面享受主，欣賞美麗的主，覺得很甜蜜、很幸福，覺得這已經是屬靈的高峰了。她不覺得這道牆壁是個阻擋，反而覺得很安全、有屏障，所以她這時並不想與良人同去，不想去過爭戰的生活，只想在主裡面過安靜快樂的日子。她很注重自己的享受與快樂，她不想順服良人的呼召去爭戰。

雅歌二章9節說：「祂站在我們牆壁後，從窗戶往裏觀看，從窗櫺往裏窺探。」此時耶穌站立，顯示祂有工待作，預備展開行動。在聖經中似乎將主描繪為坐著比站著多；主安坐在天上是說到祂坐在一個安息和掌權的地位。在雅歌二章9節主乃是站立著，祂已經預備好，要有所行動。祂站在牆壁後，從窗戶往裡觀看，想邀請佳偶與祂一同去葡萄園。但佳偶正安坐於牆內，這是一道自我保護的圍牆，把葡萄園種種問題和周圍的需要都關在牆外。這一道牆，使佳偶不願意去冒憑信順服的風險，因為她喜歡牆內安逸的環境。

良人對佳偶說：「我的佳偶，我的美人，起來，與我同去！」良人稱呼她「我的佳偶」（my love），強調主愛的情感；稱呼她「我的美人」，強調主在她身上的工作，使她變得美麗。良人呼召祂的佳偶、祂的美人起來與祂一同出到牆外，一同去躥山越嶺，一同去葡萄園擒拿小狐狸。良人向佳偶安逸的生命挑戰，不讓她陷在自滿中。良人說：「起來!與我同去!」

良人進一步對佳偶解釋：「因為冬天已往，雨水止住過去了。地上百花開放，百鳥鳴叫的時候已經來到；斑鳩的聲音在我們境內也聽見了。」冬天是枯乾、寒冷、不結果子的季節，很多樹都凋零了，等到冬天的暴風雨都過去後，春天就來到，花也開了。在自然界裡，百花盛開，就是收割快要來到的徵兆。葡萄樹結果之前一定先開花，這些花朵便是宣告豐收在即的徵兆。在收成的季節裡，以色列到處都可以聽到斑鳩的叫聲。良人告訴佳偶現在是百花開放，百鳥鳴叫的時候，和合本聖經的小字寫道：「或作修理葡萄樹的時候已經來到。」

雅歌二章13節說：「無花果樹的果子漸漸成熟。」無花果樹先結出青綠的果子，再慢慢成熟，轉變成紅色。接著良人提到「葡萄樹開花放香」，幼嫩的葡萄，已經開始散發出香味，雖然還十分幼嫩，尚未成熟，但良人提醒佳偶要趕緊展開行動，修理葡萄樹的時候到了，主說：「我的佳偶，我的美人，起來，與我同去！」良人再次呼召佳偶與祂一同去修理葡萄園，因為如果現在不修理葡萄園，到時不會有好收成。收割的初期已經開始，所以耶穌提醒佳偶與祂一同去擒拿小狐狸，免得小狐狸咬掉葡萄樹的嫩枝，使正在開花的葡萄樹結不出豐碩的果子。

在雅歌二章14節良人稱佳偶為「我的鴿子」，因佳偶有鴿子眼，專一注視良人。鴿子是成雙成對不分離，鴿子象徵佳偶的純潔與忠貞，完全委身於良人。良人對佳偶說：「我的鴿子啊，你在磐石穴中，在陡巖的隱密處。求你容我得見你的面貌，得聽你的聲音；因為你的聲音柔和，你的面貌秀美。」我的牧師榮教士說：「良人早已看見佳偶，因佳偶與祂一同坐席，為什麼又對佳偶說這些話呢？『磐石穴』是預表十字架，磐石被擊打才會有穴，好像良人的意思是：我要看被十字架破碎過的你，你還未被十字架破碎過，但我盼望這樣子看見你。」這與保羅所告訴我們的一樣：「身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。」（林後四10）

「陡巖的隱密處」是很高的地方，需要費力地爬上去。在English Standard Version將「陡巖的隱密處」譯作「在懸崖峭壁的裂縫」，懸崖峭壁當然是在高處，上到陡巖的隱密處是上升，上到懸崖峭壁的裂縫也是上升，預表屬天復活的生命。佳偶必須經過磐石穴，與主同死，才能上升到屬天的高處與主同活。主會允許佳偶遇見不容易的環境，若佳偶不發怨言，學習謙卑順服，以柔和的言語和態度回應周圍的人，向主發出柔和的歌唱聲、讚美聲、禱告聲，臉上帶著爽朗的臉色與笑容，主會對佳偶說：「我很高興得見你的面貌，得聽你的聲音，因為你的聲音柔和，你的面貌秀美。」一個人經過十字架破碎的工作之後，驕傲的天性被對付，整個人謙卑下來，聲音就柔和了，面貌就秀美了，換句話說主盼望看見在佳偶身上，有被破碎過後的美麗。

有位很出色的雕刻家叫包恩。包恩的作品簡直就是原物的翻版，他說：「雕刻一隻鴿子很簡單，你只要看著木頭，想著鴿子的樣子，然後除去所有不像鴿子的部分就行了。」神也是如此。祂看著你我，就像是看著粗糙的木頭，想著那有基督柔和謙卑樣式的男人或女人，正隱藏在樹皮、樹節和樹枝之下，於是祂除去不合乎基督形象的部分。若我們能看見自己被神破碎、雕琢後的最終樣式，必定驚嘆不己。

但首先，我們必須承認自己是未經雕琢的木頭，並願意讓神這位雕刻家按照祂的心意，在我們的生命中切割、破碎、削平、磨光。我們應當將各樣的環境，無論順境或逆境，都視為神用來塑造我們的工具。神逐步地塑造我們，慢慢使我們這原本粗糙的木頭，成為祂心中美好的樣式。

破碎、雕琢的過程，時而美好，時而痛苦。但是到了最後，神會使我們成為「祂兒子的模樣」。羅馬書八章29節說：「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣。」神一定要作完全之工在我們身上，直到我們像耶穌一樣柔和謙卑，聲音柔和，面貌秀美。

雅歌二章15節，良人對佳偶說：「要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸，因為我們的葡萄正在開花。」葡萄園是指佳偶的心園，是指佳偶內在生命的園子。主期待佳偶的生命長大成熟，滿有基督長成的身量，但小狐狸會毀壞這生命的成長。小狐狸是人的己生命，人的天然本性，人的老我。在每個人身上都有不同的老我表現，需要主自己來光照，或藉著環境來顯明。我們要將老我交給神，讓聖靈將老我釘在十字架上處死刑，並求主的生命之靈來充滿。

有些人的老我是沒耐心，追求主只有三分鐘熱度；教小孩只有三分鐘耐心，然後就大發脾氣；遵守主命令只遵守三天，第四天就我行我素。這樣的人一發現自己有煩躁、厭煩的情形出現，要立刻向主認罪悔改，求主的寶血潔淨自己，切切地向主求恩典，求主忍耐的靈來充滿，接受基督的忍耐作自己的忍耐，繼續在生活中學基督的忍耐，不管自己的感覺如何，繼續追求主，花時間親近主，讓主忍耐的靈來治死沒耐性的小狐狸。

有些人的老我很容易憂慮，只要身體出現一點狀況，就以為得了重症；只要呼吸不順暢，就以為要回天家了。這樣的人一定要把自己的身體交給主，相信身體是聖靈的殿，神會負責，常常來到主面前仰望主、注視主、傾聽主。若主要你去看醫生，就求主賜智慧或與有資訊的人交通，找合適的醫院，看對的醫生。若主沒有要你去看地上的醫生，就來找天上最偉大的醫生，從祂支取屬天的醫治與神聖健康。

如果你禱告一段時間，只得到漸進和局部的醫治，不要容許魔鬼將憂慮的心思火箭射進你的心，要舉起感謝和讚美的籐牌來抵擋，更加信靠主，繼續堅持和期待，相信因主受的鞭傷，我們可以得醫治，相信主在十字架上已經代替我們的軟弱，擔當我們的疾病，不煩惱、不焦急，為已得著的恩典感謝主，多花時間親近主，直到摸到主的衣裳繸子。在身體狀況許可的情形之下，要多聚會，在聚會中領受醫治的恩膏，這樣就能擒拿憂慮這隻小狐狸。

有的人身上的老我是缺少反省自己的意識，因此沒有謙卑的心，靈性無法長進；但有的人剛好相反，他的老我很容易內省，日本一位很有名的基督徒——內村鑑三就是這種人。他有語言天分，11歲開始學英文，1877年進入北海道一間以英文為主要授課語言的學校，1878年他接受了衛理宗的洗禮。1885年9月他到美國的新英格蘭，進入安默斯特學院求學，校長朱利葉斯．霍利．席理（Julius Hawley Seelye）成為他的精神導師。在這段貧苦的留學日子裡，有一天校長對他說：「內村君，為什麼不停止內省，轉而抬頭瞻仰十字架上救贖你的耶穌呢？」這番話讓他明白原來自己葡萄園中的小狐狸是過度內省，於是他不再看自己和自己的問題，仰望為他的信心創始成終的耶穌，靈性有極大的翻轉。

有的人的老我是太受別人的言語牽制，被人稱讚就樂不可支，被人責罵或非議就情緒低潮。金碧士（Thomas à Kempis）說：「雖然你受人稱讚，但你並非比別人更聖潔；雖然你受人責罵、非議，但你並非比別人更卑鄙。你是怎樣的人，上帝已經知曉，他人不能說你比誰偉大……一個人若能行善而不多顧及自己，象徵了他的靈魂溫良。一個人若能不指望受別人的安慰，表明他的純真．．．表明他全然把自己獻給上帝。」

我們的肯定來自神，我們要一心討神喜悅。當別人稱讚我們時，立刻歸榮耀給神。當別人非議我們時，若是誤會，我們不用自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒。當別人責罵我們時，若罵得有道理就接受，若罵得毫無道理，就向主禱告說：「人的忿怒要成全你的榮美，人的餘怒你要禁止。」（詩七十六10）這樣就能擒拿小狐狸。

宣信博士（A. B. Simpson）將約書亞戰勝迦南地的卅一個王，比擬為卅一種老自己，例如Self-love（自愛）——這是一切老我的根源，專顧自己，專愛自己。我們必須忘記自己，忘記背後，努力面前，向著標竿直跑，專一追求主，單單愛耶穌，才能擒拿「自愛」這隻小狐狸。

Self will（任性、自己的意思）——這是己生命的始祖，習慣照自己的意思行。我們必須放下自己的意思，向神降服，使我們的己意逐漸為神的旨意所取代，至終我們的意思與神的意思相符合，這樣就擒拿了「己意」這隻小狐狸。

Self-indulgence（自我放縱）——這種人的生活方式和享受是依從自己所喜歡的。但保羅說：「或吃、或喝，都要為榮耀神而行。」讓「要榮耀神」的思想常護持自己的心，才能擒拿「自我放縱」這隻小狐狸。

Self-seeking（求自己的益處）——這是世界的靈，「你若利己，人必誇獎你。」（詩四十九18）但愛是不求自己的益處，只讓神掌管並祝福。我們要先求神的國和神的義，讓神自己在我們生命中居首位，這樣就能擒拿「利己」這隻小狐狸。

Self-complacency（自滿、自我陶醉）——欣賞自己的天賦、資質、才幹、靈性，一想到自己就有膏油的味道，不留心聽別人的話，只想找機會表達自己的意見。這樣的人要在神面前謙卑下來，低伏敬拜主、安靜等候主，真實遇見偉大的主，從主得著滿足，並學習看見別人的優點，才能擒拿「自滿」這隻小狐狸。

Self-confidence（自信）——信賴自己的力量、自己的判斷和處事的能力。我們必須學習在一切所行的事上認定神、求問神、順服神，承認自己是一無所知、一無所能的人，全心倚靠神，才能擒拿「自信」這隻小狐狸。

Self-consciousness（自覺、自我意識）——常想到自己，活在自己的陰影中，留意且分析自己的每一個思想、每一句話和每一個行動。惟有一個更高、更偉大的意識──對神同在的意識，才能救我們脫離自覺。我們要常常追求聖靈充滿，聖靈將神的同在帶給我們，使我們意識到神的同在，對自己沒什麼感覺。

Self-depreciation（自貶）——對自己評價甚低，如果看見自己的名字印在某些書或印刷物上，就生怕是張狂了；若被請做某項服事，不先仰望主，就以做不來推辭，這都是老自己。真正降服的生命，是見自己的名字印在書上，別人提到自己的名字，或答應做某項服事，心中平靜安穩，不受攪擾，眼目注視主自己，將榮耀歸給主，也倚靠主去服事，這樣的人才有真安息，才能擒拿「自貶」這隻小狐貍。

Self-vindication（自我辯護）——有的人不會接受超過他所應得的稱許，但卻堅持應得的評價。若別人指出他一點小毛病，他就一直辯護，不願讓人低看，而且十分堅持自己的權益。然而主不是這樣，祂不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了人所輕看的奴僕形象。宣信博士說：「我相信我將來所得的賞賜，多半是出於別人對我有不公平的待遇。」所以我們要以感謝和讚美取代爭執和辯解，才能擒拿「自我辯護」這隻小狐狸。

Sensitiveness（敏感）——有的人像玻璃瓶，不能碰，你一碰到他某一點，他就大大受傷，甚至流淚，為你講過的某句話念念不忘，為你做的一個動作，揣想其意義很多日子。我們要宣告神的話說：「我倚靠神，必不懼怕，血氣之輩能把我怎麼樣呢？」（詩五十六4）我們要保守自己有正面的思想，當別人講一句不中聽的話，我們要告訴自己，對方沒有惡意，即便有，我倚靠神，我要讚美神說：「主是幫助我的，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？」（來十三6）我們轉向主，單單注視主，不再去回想對方說的話或做的事，更多讚美神、感謝神，宣告神的話，認定神的話是真實的，就能擒拿「敏感」這隻小狐狸。

Selfish possessions（佔有慾）——人從小就會強調「這是我的」，這就是佔有慾。但對神兒女來說，任何財物不過是神交給我們經管的，我們只是管家，而不是擁有者。在「不義的管家」這個比喻中，主稱地上的財物是「別人的東西」，只有永存的事物才會成為我們的東西。我們按著神的心意，使用或分配神交在我們手中的東西、錢財，單單以神和神的旨意為滿足，就能擒拿「佔有慾」這隻小狐狸。當我們從這私己的捆綁中得釋放，就不再緊抓著錢財、房子、兒女、朋友等，使我們能以神為樂，進入真實的安息。

Selfish pleasures（私己的享受）——有二種享受，一種是單為自己而享受，一種是因與神旨意和諧而有的享受。我們要追求神的同在，以享受神的同在為最上好的享受，一有空就想與主約會，享受主自己，一生竭力追求主自己，就能擒拿「私己的享受」這隻小狐狸。我們發現在主面前有滿足的喜樂，在主的同在中有完滿的喜樂，毋須再尋求私己的享受。

Selfish sacrifices and self-denials（自私的犧牲與捨己）——連捨己也會帶來更詭詐的己。「我若將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。」（林前十三3）中世紀的「柱上修道士」，在柱頂坐了四分之一世紀後，可能成為世上最自義的人。這種出於肉體的捨己，對靈性毫無益處。我們要追求聖靈充滿，靠著聖靈的能力順服神，否認自己，絕對遵行神的旨意，遵守神的命令，才能擒拿「自私的犧牲與捨己」這隻小狐狸。

Selfish sanctification（私己的成聖）——若人常意識到自己屬靈的經歷、屬靈的成就、敬虔的操練而引以為傲，這是一種私己的成聖。慕安得烈（Andrew Murray）說：「成聖不能與謙卑分離。」真實的成聖使人忘記自己，謙卑地仰望耶穌，持續地倚賴基督做我們的聖潔。我們要繼續不斷地追求全然成聖，讓神親自作工，定睛於神，才能擒拿「私己的成聖」這隻小狐狸。

雅歌中的佳偶渾然不知自己生命的園中有小狐狸，因她待在牆內與主交通得太愉快了，她覺得她已得著良人，她說：「良人屬我，我也屬祂，祂在百合花中牧放群羊。」她擁有良人，也把自己完全獻給良人，愛上了良人。她知道良人在百合花中牧放群羊，百合花象徵純潔，主耶穌這位好牧人牧養眾聖徒，要使屬祂的人成為聖潔，無有瑕疵。佳偶自認為自己屬於良人，是良人牧養的對象，她已達到屬靈高峰，因此當良人呼召她起來，走出牆外，去葡萄園擒拿小狐狸時，她沒有順服。她體貼肉體，貪圖安逸，結果失去了良人的同在，因此在雅歌第三章，我們看見她起來尋找良人。

此時的佳偶不夠順服，她一定要學習：一蒙光照要立刻認罪悔改，當主呼召她同去時，要立刻順服主，不可以推託。而且她需要更深進入神的裡面，等候神、親近神，她的意志需要更完全地降服，單單要討神的喜悅，定意要順服主的命令，遵行主的旨意，才能夠保持神的同在。

可惜佳偶不願與良人同去，反而告訴良人說：「我的良人哪！求你等到天起涼風、日影飛去的時候，你要轉回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上。」「比特山」的意思是「分離山」，暗示著佳偶與良人會分開一段時間，但佳偶認為天起涼風、日影飛去（英文欽定本聖經譯作the day break and the shadows flee away天色發亮、黑影消逝）時，良人就會回來跟我在一起；她好像不是很在意良人的離去，顯然她不明白不順服會失去主的同在，她以為天色轉亮，良人會像羚羊或小鹿自動出現一樣。

良人邀請她起來，與祂同去，良人邀她一同躥山越嶺，走十字架的道路，與老我爭戰，使她可以被帶進復活的光景裡面，但她沒有聽從良人的聲音。一個人更多讓己生命死掉，主耶穌復活的形狀才會更多模塑在這個人身上。因此，良人要佳偶起來擒拿小狐狸，可是她不懂得完全順服主。在雅歌第一章我們看見她很渴慕主，所以她得著主的同在，在裡面蠻有享受，可是她不懂得起來順服主，就失去了主的同在。

我們要一直走在追求主與順服主這兩條屬靈的軌道上。我們在神行審判的路上等候神，神一光照我們身上有己生命的小狐狸，就要斷然地將它們交給主，因為知道主將我們的舊人和祂自己同釘十架，使罪身滅絕，使我們不再作罪的奴僕、老我的奴僕。我們要追求聖靈充滿，讓聖靈將神的愛澆灌我們，使我們樂意降服於生命聖靈的律，讓聖靈實際地將治死己生命的工作，作在我們身上。神允許各種不同的環境、不同的考驗臨到我們，我們不能倚靠過去的得勝，要靠著聖靈隨時多方禱告祈求，隨時多方得勝。不要將治死己生命看做是一次就能成就的事，要天天仰望良人耶穌來幫助我們得勝仇敵，一次只管一天，直到見主面的日子。我們要憑信接受主的得勝生命，活著的不再是我，乃是得勝的主在我裡面活著。

羅馬書六章8節說：「我們若是與基督同死，就信必與祂同活。」我們若認定自己已經與主同死，天天向主完全降服，就在信心中與主聯合，天天與主同心、同行、同活。羅馬書六章9節說：「因為知道基督既從死裡復活，就不再死，死也不再作祂的主了。」基督曾將自己放在死亡的權勢下，祂存心順服神，以至於死，且死在十字架上。但父神榮耀的權能運行在祂身上，使祂從死裡復活、升天，勝過死亡、征服死亡，死再也不能轄制祂了。

如今我們與主一同復活，一同坐在天上，憑信與握有天上地下一切權柄的主聯合，主的得勝就是我們的得勝，我們與主一同得勝仇敵，一同坐在天上，心中滿有安息。凡事藉著禱告、祈求和感謝，將心中所要的告訴主，一直定睛於榮耀的主，就可以得勝。有時我們轉個念、改個口，注視榮耀的主，就可以得勝。求主耶穌幫助我們天天得勝小狐狸，勝過環境的艱難，勝過世界的勢力，勝過軟弱和下沉，勝過肉體和魔鬼，我們可以仗著主的十字架誇勝，誇讚基督的十架永得勝，感謝主使我們與祂一同復活、一同坐在天上，分享祂一切得勝的權柄！

裡面的天地（03）雅歌三章

我夜間躺臥在牀上，尋找我心所愛的；我尋找祂，卻尋不見。我說：我要起來，遊行城中，在街市上，在寬闊處，尋找我心所愛的。我尋找祂，卻尋不見。城中巡邏看守的人遇見我；我問他們：你們看見我心所愛的沒有？我剛離開他們就遇見我心所愛的。我拉住祂，不容祂走，領祂入我母家，到懷我者的內室。耶路撒冷的眾女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿囑咐你們：不要驚動、不要叫醒我所親愛的，等她自己情願。（歌三1～5）

佳偶渴慕主，在內室，在蘋果樹的蔭下，在牆內與主有美好的交通，心滿意足。當良人呼召她一同去葡萄園擒拿小狐狸時，她沒有順服，因此失去了主的同在，夜間她開始發現良人不見了。如果一個人曾經與主有過親密的相交，嚐過主同在的甘甜滋味，一旦失去，會覺得很痛苦。可是如果一個人從來不渴慕耶穌，也不敏感於耶穌的同在，那麼主耶穌的同在不見了，他當然也不知道。然而這個佳偶是一個很敏感的人，她對於主的同在敏感，一旦失去主的同在她知道，而且她覺得很過不去，所以她非起來尋找良人不可。過去良人呼召她起來，她不肯起來，現在她起身尋找良人了。夜間是一個不方便的時候，夜間是指靈魂的黑夜、屬靈的黑夜。十六世紀的聖徒常提到，靈魂會經歷這樣的屬靈黑夜，感覺不到神的同在。

我信主後，非常渴慕神，我的團契輔導巴柝聲牧師提到信主的人要追求聖靈充滿，我就去買與這方面有關的書籍看，然後每天花一小時在教堂的禱告室禱告，求主用聖靈充滿我。過了半年，我在一個聚會中被聖靈充滿，耶穌的同在漫溢全身且四圍環繞我，我浸泡在聖靈的海洋中，覺得耶穌的同在奇妙非凡。

當時我在學校團契聚會，並且參與服事；當教會開拓佈道所時，我也參與服事。我以為我被聖靈充滿了，裡面有聖靈的能力，當然要多多服事，火熱地服事。服事和學業佔據我許多時間，當然不會像過去一樣每天花1小時禱告，與主相交。漸漸地，我的靈力消耗淨盡，我失去了主的同在，深感困惑，心中難過，做什麼都不對勁，只想得回主的同在。

有一次，我去南部參加一個讀經聚會，在那裡遇見一位姐妹，我問她如何才能保持主的同在，一直擁有主的同在。她說：「如果你想了解這一方面的事，去公館錫安堂找榮教士。」我從南部回來，就立刻依循她的指示，找到小巷內的公館錫安堂，開始參加榮教士帶領的聚會。榮教士帶聚會的特點是提醒人留意耶穌的同在，也在聚會中有安靜的時間，讓人專注於主自己；她也教導人遵守主的命令。我多多聚會，在聚會中學習安靜等候神，在家裡一有空也操練安靜等候神，在生活中常常讚美神、感謝神、遵守神的命令，過了好一段時間，我終於重新得回主的同在。我再也不敢不花時間親近神、等候神、多多追求主；也不敢不遵守神的命令，學習藉著順服保持主的同在。

主在我們生命中的所有作為都是愛。換句話說，主的作為是為了激發我們對祂的渴慕與順服。主收回祂的同在，讓我們明白離了祂 、沒有祂的同在，什麼都不能做。主收回祂的同在，讓我們明白與祂之間出了問題，一定要起來尋求主自己，找出解決方案。

雅歌三章1節說：「我夜間躺臥在牀上，尋找我心所愛的。」良人仍然是佳偶心中所愛的那一位，她夜間躺臥在床上，這是她自己的床榻，而不是雅歌一章16節她與良人共有的床榻，因她失去了與良人的聯合。但她對耶穌的愛，即使在屬靈的困境中，仍然不變。一個明白即使自己在屬靈的黑夜中，但主仍舊愛他們的人，必然被主的愛所吸引，而深入地尋求主。有時，主隱藏起來，使我們不得見祂，因為主知道藉著向我們掩面，能使我們的心更為渴慕。耶穌向我們顯現或向我們隱藏，這二者的時間安排得合適，用以激發我們渴慕的心，能對祂有正確的回應，使一切對我們的靈命有最大的益處。在這樣的時期中，我們會因為失去主的同在，看見自己的問題，而更加謙卑地尋求主，更加順服主，好得回主的同在。

榮教士說：「如果有人告訴你，你不需要每時刻感覺到主的同在，你要對他說：對不起，這是魔鬼的聲音，不是主的聲音。」一個正常的基督徒，身上應該時刻有主的同在。如果主的同在不見了，一定要找出原因來，是不是沒有順服主的微聲？或者沒有遵守主的命令，沒有常常喜樂，常常在憂愁，沒有凡事謝恩，常常在抱怨，或者最近在禱告的事上荒疏，因為太忙了。所以主對進深的基督徒，不一定要用責備或鞭打的方式來管教，只要收回祂的同在，基督徒就知道我有問題了，會開始反省自己最近的一些狀況。

雅歌中渴慕主的佳偶，發現良人不見了，她說：「我要起來，遊行城中，在街市上、在寬闊處，尋找我心所愛的。我尋找祂，卻尋不見。」夜間是一個不方便的時候，但佳偶是一個殷勤、鍥而不捨的人，在城中、街市上、寬闊處，到處尋找良人，卻找不到。這正是良人愛的策略，良人收回祂的同在，好鞭策佳偶更加熱切地尋求主的面，對主有更深的渴慕。

過去良人曾對她說：「我的佳偶，我的美人，起來！與我同去。」當時佳偶沒有順服，但現在佳偶真的起來了，順服了主的吩咐。因著失去主的同在，佳偶從床上起來，走出她的安樂窩，踏出順服的一步。我們不清楚在雅歌第三章的第一節，佳偶發現良人不見了，到第二節她起來尋找良人，中間過了多久，可能只有幾天或是幾個月，甚至好幾年。我們何時能有進步，全看我們何時能採取順服的回應。佳偶在夜間，也就是在屬靈的黑暗時期起來尋求主。在黑暗的光景中，有的人很容易就放棄了；但是主要我們起來，而不是放棄。我們都經過屬靈的黑夜時期，每一個門徒都有過這樣的經歷，這是屬靈發展的必經階段。所以，你如果發現自己正處在屬靈黑夜時期中，千萬不要灰心喪志，要更加竭力追求主自己。

先知以賽亞哀痛地說：「並且無人求告你的名，無人奮力抓住你。」（賽六十四7）有時候，我們需要激勵自己去奮力抓住主，因為我們如果不積極尋求主，祂真的會長時間向我們掩面。當主掩面時，我們仍然要誠心地尋求祂、全心追求祂。耶穌用收回祂自己的同在，來管教佳偶，讓她明白過去那些屬靈的操練無法代替順服。佳偶起來順服主，遊行城中，在街市上、寬闊處，尋找她所愛的良人。「城」是神所居住的城邑，就是教會。

雅歌三章3節說：「城中巡邏看守的人遇見我；我問他們：你們看見我心所愛的沒有？」佳偶找不到良人，就謙卑地問城中巡邏看守的人。「城中巡邏看守的人」也許是指在教會服事的人，或是較有屬靈經驗的同工。佳偶問他們：「你們看見我心所愛的沒有？」他們可能教導佳偶一些事，或是見證自己如何找到良人，如何與主建立親密的關係，如何得著主的同在。而佳偶剛離開他們，就遇見她心所愛的良人。雖然我們都需要教會，都需要弟兄姐妹，但是要與良人建立親密的關係，需要個人自己去追求，不是聽別人的一番講論或見證就能得著，必須花時間、付代價去探索裡面的天地。佳偶不顧一切地尋求主，在巡邏看守的人面前謙卑受教，比從前更加順服，願意對付己生命，願意在神的光照下擒拿肉體中各式各樣的小狐狸，終於找回主的同在。

一個人如果失去主的同在，常常需要付更大的代價來追求主，才能再次得著主的同在。有的人剛開始得著主的同在是恩典，追求主不久，就被聖靈充滿，得著主的同在，可是一旦失去以後要再尋回來，會覺得很不容易。神藉此讓人明白不要輕忽主同在的恩典，要花時間進入內室，花時間等候神，小心地遵守神的命令。佳偶再次遇見她心所愛的良人，就拉住祂，不容祂走，領祂入母家，到「懷我者的內室」。佳偶剛開始追求主時，求主吸引她，於是主吸引她進入內室。她的屬靈生命在內室裡被培育，得以逐漸長大，因此佳偶稱裡面與主約會的內室叫「懷我者的內室」。我們每天來到靈裡的內室與主相交時，聖靈就不斷地作工在我們身上。聖靈像母親一樣，呵護我們、孕育我們、餵養我們，因此佳偶提到她領良人「入我母家，到懷我者的內室」，母家就是聖靈的家，就是懷我者的內室。

雅歌三章5節說：「耶路撒冷的眾女子啊，我指着羚羊或田野的母鹿囑咐你們：不要驚動、不要叫醒我所親愛的，等她自己情願。」目前佳偶已找回良人，得著主的同在，她非常寶貴在內室與良人的交通，她要與良人建立比過去更親密的關係，她要體貼良人的心意，良人一呼召她，她就跟著良人去躥山越嶺，經歷不同的屬靈階段，共度不同的屬靈時期。良人自己要作工在佳偶身上，直到她長大成熟，所以良人囑咐那些不認識裡面的天地，不認識神內在工作的耶路撒冷眾女子，不要干涉神正在佳偶身上所作的內在培育之工。即便他們看見佳偶身上仍有不完全的地方，也不要驚動她，或叫醒她去修正。羚羊和田野的母鹿非常容易受驚、被嚇著，佳偶若受到驚嚇，失去平安，會妨礙靈性的成長。賜平安的神要讓佳偶多有時間安靜等候神，神要作全然成聖的工作在她身上，使她的意志、思想、感情都全然成聖，全人全身被聖靈充滿，不與肉體妥協，天天體貼聖靈，不體貼肉體，滿結聖靈的果子，好成為聖潔的新婦。

神作工需要時間，屬靈生命的成長需要時間，也需要佳偶自己甘願與神合作。我相信從雅歌三章4節佳偶找回良人，到雅歌四章良人誇獎佳偶之間，一定經過好一段時間，這段時間會因人而異，會因著人對主的追求與順服的程度而有不同。但願我們都全心全意地追求主，絕對順服主，讓主的工作可以快快成就在我們身上。

那從曠野上來、形狀如煙柱、以沒藥和乳香並商人各樣香粉薰的是誰呢？看哪，是所羅門的轎；四圍有六十個勇士，都是以色列中的勇士；手都持刀，善於爭戰，腰間佩刀，防備夜間有驚慌。所羅門王用黎巴嫩木為自己製造一乘華轎。轎柱是用銀做的，轎底是用金做的；坐墊是紫色的，其中所鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情。 錫安的眾女子啊，你們出去觀看所羅門王！頭戴冠冕，就是在他婚筵的日子、心中喜樂的時候，他母親給他戴上的。（歌三6~11）

雅歌三章6節的問題是：「那從曠野上來的是誰呢？」答案在第7節：「看哪，是所羅門的轎。」因此雅歌三章6節是在描述以沒藥、乳香和商人各樣香粉薫過的所羅門王的轎，從曠野上來。所羅門王的轎顯然是個花轎，要去迎娶新娘，這個花轎事先預備好，用沒藥和乳香薰過，新娘進入花轎裡面會覺得很舒服。在迎親過程中燃燒香料，這些香料冉冉上升，形狀如煙柱。

所羅門王為了保證迎親過程順利，派了六十個勇士，一方面增加婚禮的壯觀場面，另一方面是為了保護新娘及財產。因為這是王族迎親的隊伍，仇敵當然知道這隊伍帶了迎親聘禮，所以會來搶劫。王為了保護新娘的安全，就派了六十個勇士，換句話說良人非常寶貴新婦，要讓他們之間的聯婚又善又美，所以有這些預備。保護花轎的這些勇士，手都持刀，善於爭戰，腰間佩刀，防備夜間有驚嚇，不容許仇敵來破壞迎親的美事。由於佳偶更多預備好自己的心，向著良人堅定忠誠，所以良人愛上她，要迎娶她，與她結合。保羅說：「我把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。」（林後十一2）這是一個新婦的呼召，我們要做耶穌基督的新婦，這是最尊貴的事情。

雅歌三章9~10節開始形容所羅門王華轎的美麗與材質：「所羅門王用利巴嫩木為自己製造一乘華轎。轎柱是用銀做的，轎底是用金做的；坐墊是紫色的，其中所鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情。」利巴嫩木是非常美麗、高貴的建材，象徵主高貴美麗的人性。轎柱是用銀子做的，銀子一般預表救贖，以色列人要用半舍客勒的銀子，作生命的贖價。金子通常代表神性，紫色乃君王的顏色。換句話說屬天的所羅門王——耶穌基督已預備好救贖的轎，直等新婦一踏進來，就可以讓全備的救恩成全在她身上，使她披戴神的性情。「其中所鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情」，在英文欽定本聖經譯作：「其中所鋪的愛情，是為著耶路撒冷的眾女子。」換句話說所羅門王所預備的一切，也是為著那些還不懂得渴慕主的基督徒，這些人的心還沒有甦醒過來渴慕主，神盼望這些人也起來登上華轎，來接受耶穌的愛情，讓耶穌全備的救恩成就在他們身上。

榮教士認為雅歌三章6節是提到主在佳偶身上的工作。屬天的所羅門王耶穌，將佳偶從曠野飄蕩的生活中帶上來，要將她製作成一乘華轎，將她模成祂自己的模樣，萬王之王要與佳偶聯合，佳偶代表所有愛主的人。在佳偶身上有煙柱，可能指聖靈的工作；有沒藥，象徵十字架的工作在她身上；也有乳香，乳香放在火裡燒會發出香氣，也許是說到經過死亡而復活，因此佳偶身上彰顯出耶穌美麗的復活新生命。至於「商人各樣香粉薰的」，一個商人不會隨便將他的東西送人，乃是要付代價向他買，用「順服」去買。佳偶付上順服的代價，所以發出馨香之氣來。

由於佳偶與屬天的所羅門王聯合，成為基督的新婦，所以緊接著的第7~8節，提到六十個持刀且善於爭戰的勇士，是表明王的力量成為新婦的力量，王的得勝也成為新婦的得勝。9~10節提到王用利巴嫩木為自己製造一乘華轎，似乎是說到新婦披戴基督——基督的救贖（銀柱）、屬神的性情（金轎底）和君王的尊貴（紫坐墊）顯在她這位卑微的人身上。第10節末了說：「其中所鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情。」這裡又提到耶路撒冷的眾女子，她們也愛主，但與新婦（錫安的眾女子）有別。就像馬大與馬利亞有別，她們都愛耶穌，可是主稱讚馬利亞選擇了上好的福分，所以她們兩人是不一樣的，將來在永世裡也不一樣，除非後來馬大明白而悔改了。

許多基督徒服事主也愛主，可是還不明白雅歌所講的這寶貴經驗——面對面認識耶穌，與祂有最親密的交通。那麼，主是否輕看他們的愛和服事呢？不是的，耶穌一定很愛馬大，也寶貴她的服事，但卻不如馬利亞。所以耶路撒冷的眾女子，雖然也與主的工作有分，但還不是新婦，還不明白主最深的心意──要與她們完全聯在一起。

耶穌在世上時，在祂的門徒中也有這樣的分別。約翰福音有五次提到約翰是「主所愛的那門徒」，因為約翰的渴慕勝過別人，他就是喜歡靠在耶穌的胸懷裡。所以我們不要只作耶路撒冷的眾女子，好是好，卻不是上好的。我們一定要出很大的代價，不然無法成為新婦。

至於雅歌三章11節提到的羅門王的冠冕意指新婦，我們就是屬天的所羅門王——耶穌基督的冠冕，以賽亞書六十二章3節說：「你在耶和華的手中要作為華冠，在你神的掌上必作為冕旒。」屬天的所羅門王耶穌基督，得到這頂冠冕，心中喜樂，非常滿足。開始的時候，新婦只想自己要得著滿足，可是慢慢地屬天的所羅門王耶穌基督自己，也要因我們得著滿足。在世上耶穌沒有別的轎，祂一定要彰顯在我們身上，充滿在我們裡面，在愛祂的人身上顯出祂一切的美德，這就是聖城新耶路撒冷，完全是耶穌。耶穌看見祂自己的樣子顯在我們裡面、我們身上，祂就滿足了。以上是榮教士的教導。

雅歌三章11節說：「錫安的眾女子啊，你們出去觀看所羅門王！頭戴冠冕，就是在他婚筵的日子、心中喜樂的時候，他母親給他戴上的。」這是預表羔羊的婚筵，我們什麼時候可以與主完全聯合？就是在羔羊的婚筵中，這裡呼召錫安的眾女子觀看，就是呼召渴慕主的基督徒要羨慕羔羊婚筵的來到。這裡的所羅門王預表耶穌基督，祂頭上的冠冕是新郎的華冠，那是喜樂的冠冕，主盼望婚禮的來到，故心中喜樂，因祂可以得著一個長大成熟的新婦，可以與天上新郎有完全的聯合，這是天上新郎心中的熱望。既然天上新郎有這樣的熱望，我們最好也有這樣的熱望，渴望與主有一個完全聯合的關係。

關於「他母親」有各種不同的解釋，有人覺得是指著聖靈說的，但也有人覺得很可能是指著教會說的（參啟十二5、加四26）。新婦是教會培育出來的，我們的追求、成長離不開教會，耶穌基督等待著教會完全順服祂，成為聖潔沒有瑕疵的新婦。我們順服主的王權，讓耶穌在我們的生命和生活中作王，就是把冠冕戴在耶穌的頭上（參腓四1）。我們來看啟示錄如何提到羔羊的婚筵。

有聲音從寶座出來說：神的眾僕人哪，凡敬畏祂的，無論大小，都要讚美我們的神！我聽見好像羣眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：哈利路亞！因為主我們的神、全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。（這細麻衣就是聖徒所行的義。）天使吩咐我說：「你要寫上：凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！」又對我說：「這是神真實的話。」（啟十九5~9）

有聲音從寶座出來說：「神的眾僕人哪，凡敬畏祂的，無論大小，都要讚美我們的神！」讚美是出自敬畏神的心，不能有口無心地讚美。然後有群眾的聲音、眾水的聲音、大雷的聲音說：「哈利路亞！因為主我們的神、全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂。」主作王掌權是一件讓人歡喜快樂的事，因為天地都要納入正軌。因此詩篇九十七篇1節說：「耶和華作王，願地快樂。」啟示錄十九章7節說：「我們要歡喜快樂。」新約中只有另一處把歡喜與快樂這兩個動詞相連寫出來，就是耶穌應允那些受逼迫的人說：「應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。」（太五12）而啟示錄十九章6~8節的情景是得蒙救贖的人齊聲向上帝歡呼，因為基督給那些受逼迫者的應許完全應驗了。

當主在新天新地作王時，祂需要一個王后與祂同享榮耀，因此主作新天新地的王時，羔羊婚娶的時候到了。這位充滿愛的王，在十字架上獻自己為祭，捨命流血，贏得了新婦的心，用寶血買贖新婦歸祂自己，用仁義、公平、慈愛、憐憫為聘金，來迎娶新婦。主與祂子民的關係，以婚娶的象徵來形容，可以追溯到舊約時代的先知。神藉何西阿說：「我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫聘你歸我。」（何二19~20）神藉以賽亞說：「因為造你的是你的丈夫；萬軍之耶和華是祂的名。」（賽五十四5）神藉耶利米向百姓發出呼籲：「背道的兒女啊！回來吧！因為我作你們的丈夫。」（耶三14）保羅對哥林多教會的信徒說：「我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女獻給基督。」（林後十一2）羔羊娶新婦的婚禮，代表耶穌基督與祂的教會最後的結合。在真實的婚姻關係中，必須有四件事存在，而這四件事也是聖徒與基督之間必須要有的。

一．要有愛情。基督徒必須持守對主耶穌那起初的愛、起初的熱情。起初的愛就是當初我們遇見耶穌、被聖靈充滿，那種對耶穌自己的驚奇感，對耶穌的同在有說不出的愛慕，我們愛上耶穌，喜歡和祂面對面親嘴，把所有的愛獻給祂，而且以享受祂的愛情為人生最大的滿足。我們要一直持守對主起初的愛情。

二．要有喜樂。沒有任何事情比愛人與被愛所感受到的更令人喜樂。我們因著愛主，就有說不出來滿有榮光的大喜樂。有好些人覺得地上的婚姻毫無喜樂可言。有位姐妹提到自己和先生當初是因清楚神的旨意而結婚。後來她幽默地說：「我終於明白我是嫁給神的旨意。」換句話說，雖然兩人在一起沒什麼喜樂的感覺，但因著明白是神的安排，就以神自己和神的旨意為樂。但我們與主的聯姻充滿屬天的喜樂，我們會歡喜快樂地赴羔羊的婚筵，我們會歡歡喜喜地與主同住於聖城新耶路撒冷，那裡沒有悲哀、哭號、疼痛，只有說不出來滿有榮光的大喜樂。

今日在地上，我們要天天以主的同在為樂，操練常常喜樂。儘管在生活中我們必須把注意力放在我們需處理的事情上，然而在我們裡面的天地，我們可以繼續不斷地與最喜樂的主相交，仰望祂、求助於祂、信靠祂、與祂談心。我們憑信與最喜樂的主聯合，活在喜樂的榮光中，披上光明的衣袍，作光明之子，作羔羊的快樂妻子。我們一生要繼續不斷地追求聖靈充滿，被喜樂的靈充滿，常常開口感讚讚美主！

有位操練常常喜樂的姐妹，有一天聽見有位同事在背後說她壞話，過去她曾經花許多時間幫助這位同事，沒想到對方如此忘恩負義，愈想愈氣。忽然這位姐妹察覺到自己裡面的情形不對，趕快對主說：「主！求你憐憫她，也憐憫我，求主的寶血潔淨我的心思意念。主耶穌！我感謝讚美你，誇你的寶血得勝，誇你的十字架永得勝！」頓時，姐妹的心就平靜下來，也能用神憐憫的眼光來看這個同事。所以誠心禱告並開口誇勝，會使人從新的角度、天上的角度，去看地上發生的事情；從單純的心所發出的感謝和讚美，會發揮極大的能力，保守一個人不陷入不饒恕或怒氣的肉體中，能成為常常喜樂的光明新婦。

三．要有親密的聯合，其親密程度能叫二人成為一體。基督徒要常常花時間與主約會、與主相親、與主同心、與主同行，保持親密的關係，直到與主完全聯合。我們必須在心思上與主聯合，以耶穌的心思為心思。人的心思意念很容易胡思亂想、四處遊蕩、作白日夢或鑽牛角尖，所以我們一定要學習安靜等候神，召回遊蕩的心思，將心思專注在主身上，使我們的心思平靜安穩；如此，主才能將祂的心思，藉著聖靈傳遞到我們的心思，使我們有主的心思，能與主同心、同行，照主所行的去行。

某一天有暴風雨，有個姐妹正在房間打電腦，乍然聽見“噹！噹！噹！”的大響聲，她嚇了一跳，因只有她一人在家，不曉得發生了什麼事情。她飛快地往客廳跑，只見餐廳的窗外有一大塊板子，一頭還掛在隔壁的屋頂，另一頭則隨著風勢一直擊打自家餐廳的窗戶，那衝擊力所引發的響聲實在會叫人嚇壞，因玻璃窗經不起這連續不斷的衝擊，照常理說一定會破的。若是再往負面想，就不免更焦慮，玻璃窗若是破了一個洞，寒風吹進來不用說，碎片撒在地毯上怎麼處理呢？用掃把不行，用吸塵器也不行，會引起機器故障。要怎麼辦？而且明天是星期六，家中有姐妹禱告會，聚會完大家要一起聚餐，餐廳窗戶有破洞，地毯上都是碎玻璃，怎麼是好？

這時，她立刻禁止自己不要再想這些負面的可能性，轉而向耶穌大聲禱告說：「主啊！我拒絕憂慮！我把這房子奉獻給你，從今以後，這房子就是你的了！求你親自來負責管理一切，求你停止暴風雨，叫這塊板子不要再擊打窗戶了，使我家明天仍然可以聚會。我不管，請你來管吧！」

禱告完，她就回房間繼續打電腦，不管那響聲多大，就是不去想後果會是怎樣。過了一會兒，沒有聲響了，她出去一看，發現那塊板子不見了，窗戶沒事，哈利路亞！過了幾小時，她無意中發現那塊板子被風吹到廚房的那一邊，而廚房的玻璃窗也沒有破，這都是主的保守。她發現不好的遭遇也成了可以作見證、榮耀主名的機會。第二天，暴風雨停了，家中照常聚會，聚會中主的榮光大大顯降。

我們一生要致力於與主維持親密的關係，全心全意、死心塌地的愛主，每時每刻想念主、渴慕主，讓自己的意志降服於主的旨意，讓自己的心思和感情與主的心思和感情聯合，愛主所愛、願主所願、樂主所樂、想主所想、做主所做。羔羊無論往哪裡去，我們都跟隨祂，與祂形影不離。

四．要有忠貞與順服。婚姻若失去了貞潔與彼此順服，必不能維持下去。因此基督徒必須對耶穌從一而終且順服到底，以主自己和主的命令、主的旨意為樂。關於順服，我要以威爾斯大復興為例。威爾斯的伊凡．羅拔士（Evan John Roberts）是個全心愛耶穌，喜歡讀聖經、背聖經的基督徒，他立志獻身給主，多多禱告，常求主用聖靈為他施洗。1904年他的密友希尼．伊凡斯（Sidney Evans）參加禱告會回來，十分興奮，告訴伊凡．羅拔士說，自己已完全降服於主，並立志全心服事主。伊凡．羅拔士認為服事主應該先有聖靈百分之百的充滿，而他擔心自己還沒被聖靈充滿。

九月間，伊凡．羅拔士的朋友，勸他一起去參加佈道家塞斯．約書亞（Seth Joshua）的聚會。伊凡．羅拔士在聚會中始終保持沉默，直到約書亞牧師開始禱告：「折服我們吧！折服我們吧！」伊凡的心終於受到震撼。會後，大夥兒都到約書亞牧師的家吃早餐，但伊凡不想吃，因他既緊張又嚴肅，深怕聖靈降臨時，他沒有預備好心來領受。所以伊凡獨自回到聚會的地方，他在那裡開始回應約書亞牧師的禱告，大聲呼求說：「求主折服我！求主折服我！」那一天伊凡．羅拔士被主折服，全然順服主，領受了有關神慈愛的啟示。從此，伊凡全然順服神的旨意，被神的憐憫、平安、喜樂充滿。

後來他談起這次的經歷這麼說：「其實是神的愛折服了我，在我順服神之後，平安和喜樂立刻充滿我的心。」如今伊凡已經預備好去作主的使者了！他決定為神的緣故，把所有的時間和金錢擺上，他堅決相信：「捨棄聖靈，就什麼也不能做。」他渴慕常常被聖靈充滿，同時也關切聖靈在地上的運行。

伊凡．羅拔士主領的聚會，特色就是歡笑、喜樂、哭泣、憂傷痛悔，聖靈作工，使人悔改並真實順服神。不久，記者前來實地採訪報導，因此，復興運動成為全國上下茶餘飯後談話的主題。甚至有些記者深受感動，當場在聚會中悔改歸主。復興的浪潮如火如荼地在威爾斯展開，酒店和電影院因無人光顧而關門大吉，妓女的生命改變，開始讀聖經，欠債者開始償還長期累積的債務。從前只顧自己花天酒地的人，開始轉變成顧家、滿有愛心的人。

威爾斯大復興的基礎有以下四點：1.承認所有已知的罪；2.搜出隱密和疑惑的事；3.公開承認主耶穌；4.立志絕對順服聖靈。

伊凡．羅拔士發現教會復興的秘訣，值得今日的教會借鏡。認罪悔改是我們進入神國的基本條件，要讓聖靈搜出隱密的罪和對神疑惑的事，並向神認罪悔改，離棄不信的惡心和不討神喜悅的事，並公開承認主耶穌，勇於傳福音、作見證，立志絕對順服主的話，常常追求聖靈充滿，順服聖靈微小的聲音，按恩膏的教訓住在主裡面。當基督徒存著向主忠貞、順服的心，遵行主公義的律例法則，遵守主的命令，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，可以與心中所愛的天上新郎共赴羔羊的婚筵。

天使說：「凡被請赴羔羊婚筵的有福了。」在猶太人的觀念中，常有以色列人將要與彌賽亞同享歡筵的說法。主自己也提及神國裡的筵席，例如路加福音十三章29節說：「從東、從西、從南、從北將有人來，在神的國裡坐席。」在羔羊的婚筵中，我們是受邀的人，又是新娘。參加這婚筵的人有福了，這是啟示錄提到的七福之一。主也藉著雅歌三章11節鼓勵我們要觀看、要思想、要羨慕這場屬天的所羅門王的婚筵：「錫安的眾女子啊！你們出去觀看所羅門王頭戴冠冕，就是在他婚筵的日子，心中喜樂的時候，他母親給他戴上的。」

蓋恩夫人說：「基督邀請所有走裡面道路的人（錫安的眾女子），脫離自己和自己的不完全，出來觀看所羅門王頭戴榮耀冠冕，就是神親自給祂戴上的。」我們就是屬天的所羅門王所寶愛的新婦，我們要持守向著主那顆純一清潔的心，持守對主起初的渴慕、起初的愛、起初的忠貞、起初的順服。每天花時間與主約會，一生致力於培育與主之間的親密關係，直到與主完全聯合。每一天我們愛神、愛人，行公義、好憐憫，存謙卑的心與神同行，住在神裡面，就是在為自己編織新娘禮服。啟示錄十九章8節說：「就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。」我們是蒙恩的人，蒙神的恩召作基督的新婦，作光明之子，作聖潔的新婦。我們要追求神的榮光，追求全然成聖，才能披上光明潔白的細麻衣，赴羔羊的婚筵，與主完婚。主來的日子近了，羔羊婚娶的時候即將來到，我們要歡喜快樂，將榮耀給神，藉著開口讚美和感謝將榮耀歸給神，哈利路亞！

裡面的天地（04）雅歌四章

我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！你的眼在帕子內好像鴿子眼。你的頭髮如同山羊羣臥在基列山旁。你的牙齒如新剪毛的一羣母羊，洗淨上來，個個都有雙生，沒有一隻喪掉子的。你的唇好像一條朱紅線；你的嘴也秀美。你的兩太陽在帕子內，如同一塊石榴。你的頸項好像大衛建造收藏軍器的高臺，其上懸掛一千盾牌，都是勇士的籐牌。你的兩乳好像百合花中吃草的一對小鹿，就是母鹿雙生的。我要往沒藥山和乳香岡去，直等到天起涼風、日影飛去的時候回來。（歌四1~6）

佳偶全心探索裡面的天地，在內室與主面對面親嘴，享受主的愛情，願意治死小狐狸——己生命，經歷復活的大能，得著豐盛的生命。因著佳偶有渴慕的心，有美好的生命，良人看她是美麗的。首先，良人特別稱讚她的眼睛美麗，好像鴿子眼，因為據說鴿子行走時只能看一個方向，一個專一的方向，而佳偶對主有一顆專一的心，時常瞻仰主的榮美，看見主的榮光，不知不覺就被主改變了。

「帕子內」指一個人懂得藏身主裡，隱藏在主的同在中，單單注視主，單單為主自己，寶貴主的同在。雖然我們必須忠心地服事，但耶穌寶貴我們這個人，過於我們的服事，除非我們始終渴慕主自己，否則即使最勞苦的服事，也不能滿足主的心。

接著良人誇獎佳偶的頭髮，如同在基列山的山羊群，「頭髮」是指著奉獻說的。民數記第六章提到拿細耳人，滿了離俗的日子，必須剪下頭髮，當平安祭獻給神，「頭髮」是指全所有奉獻。這個佳偶為什麼美麗？因為她是一個完全奉獻的人。主愛我們，祂獻上自己寶貴的生命，所以主也要求我們全所有奉獻。「你的頭髮如同山羊群，臥在基列山旁」，表明奉獻很多，如同山羊群那麼多，佳偶的靈、思想、感情、意志、感官、身體等，都全所有奉獻給主。佳偶因著將自己完全奉獻給主，所以她能完全順服主，頭髮也有順服的意思。因哥林多前書十一章10節提到「女人為天使的緣故，應當在頭上有服權柄的記號。」從上下文知道這順服的記號是長頭髮。佳偶的頭髮多如山羊群，表明她多多奉獻、多多順服。

接著良人誇獎佳偶的牙齒，如洗淨的母羊。牙齒指咀嚼的能力，表明佳偶有咀嚼神話語的能力，能吸收主的話；主是用水藉著道把教會洗淨，神的話可潔淨人心。「洗淨」這二個字表明佳偶讓神的話潔淨她。為什麼雅歌四章2節說「如新剪毛的一羣母羊呢？」羊未剪毛之前，身上的毛長短不一，剪了毛之後，身上的毛長度一樣，很平衡。佳偶因著接受神的話，而得著智慧與平衡。羊毛代表屬肉體的熱心，祭司事奉神時，不能穿會流汗的羊毛衣服，他們的聖服是用金線、藍色線、紫色線、朱紅色線和細麻作的。祭司心中當有安息、有屬靈的平衡、清醒的頭腦，不能有屬肉體的熱心，免得像拿答、亞比戶獻凡火，就有火從耶和華面前出來，燒滅他們。佳偶屬肉體的熱心，已被神對付，被聖靈治服，如今她是在屬神的熱心中成長。

佳偶不只吸收神的話，也遵行神的話。詩篇一一九篇9節說：「少年人用什麼潔淨他的行為呢？是要遵行你的話。」神的話有潔淨的果效，也有生產的能力，「個個都有雙生」表明佳偶能遵行神的話，身上結出雙倍的果子來。接著良人說：「你的唇好像一條朱紅線」，表明佳偶的嘴唇是被寶血封住的，朱紅線代表寶血，一個被主寶血潔淨且愛主的人，要學習謹守口舌，立志做安靜人，這樣才能夠保持神的同在。

此外，佳偶的嘴唇是被良人親吻過的，因她發出「願祂用口與我親嘴」這個禱告後，開始進入裡面的天地。德國聖徒特司諦更（Gerhard Tersteegen）有一句很有名的詩句——「因祂親吻聖印記，我唇已封魂肅穆。」他的嘴唇因著主的親吻被封住，不能隨便說話，只能說主要他說的話。佳偶的嘴秀美，因她常說恩言和造就人的好話，叫聽見的人得益處。所有傳講神話語的人，都必須像佳偶一樣，有秀美的嘴。

2024年5月21日週二晚上的聚會，曹力中牧師傳講啟示錄第八章，提到吹號是用來讓人注意到神的顯現與臨在，吹號引出苦難，吹號激勵人傳揚福音。有一位在德國的姐妹參加完直播聚會後，寫信來提到她信主不久，就看見一個異象：有一支冒著金光的金色喇叭，她覺得這支喇叭正在吹響，但不知有何屬靈含意。她聽到曹牧師說：「我們要對這世代吹響神的號，傳揚基督，傳揚神的國，宣告神的臨到！」讓她茅塞頓開！我們都可以將嘴唇、心思奉獻給主，讓主藉著我們說話，藉著我們傳揚福音。每一天我們要讓聖靈掌管我們的唇舌，使我們有秀美的嘴。

良人稱讚佳偶說：「你的兩太陽在帕子內如同一塊石榴。」兩太陽有三種解釋：1.兩太陽解作太陽穴，意指佳偶的思想美麗如石榴，讓主管理，以主的心思為心思。2.兩太陽指兩腮，反映出人的感情、情緒，意指佳偶的情感如石榴那般熱情、甜美、豐富。3.石榴是紅色的，健康人的膚色、兩腮都會紅得像石榴，所以是指佳偶有美麗、健全的生命。在「帕子內」表明她過一種隱藏在主裡的生活，她的思想美麗，猶如石榴晶瑩剔透的紅色子粒，她的感情被聖靈潔淨、焚燒，有一種屬天的熱忱，猶如石榴紅色的外皮。

良人說：「你的頸項好像大衛建造收藏軍器的高臺，其上懸掛一千盾牌，都是勇士的籐牌。」「頸項」是指著意志說的，古代的君王若戰敗，就要把頸項服在戰勝者的腳下，表明他完全投降。而佳偶的意志向著良人全然降服，一個人越降服，與主的聯合就越完全。屬靈爭戰得勝的關鍵在於意志的降服，意志定意要順服主及主的話，就必得勝。

大衛打仗需要兵器，「大衛建造收藏軍器的高臺，其上懸掛一千盾牌，都是勇士的籐牌。」以弗所書六章16節提到拿著信德當作籐牌，信心的籐牌也是讚美的籐牌，要多多開口感謝讚美神，敵擋仇敵所射的負面思想之火箭，也要舉起真理的籐牌，用神的話抵擋仇敵的謊言。屬靈爭戰得勝的訣竅在於信心的讚美與對真理的信靠順服。「一千」表示極其豐富，佳偶有一千個盾牌，所以能滅盡惡者的火箭。佳偶定意要順服神，她有堅定順服的意志，就不容易上魔鬼的當。

雅歌四章5節說：「你的兩乳好像百合花中吃草的一對小鹿，就是母鹿雙生的。」

1. 兩乳指信心與愛心，而佳偶的信心與愛心還沒有完全成熟，如同小鹿還沒長大，很需要吃草。百合花指屬天的清潔環境，或指神純潔的榮耀。信心和愛心必須在神榮耀的同在中成長，在聖潔的內在天地裡成長。佳偶時常敞著臉看見主聖潔的榮光，就愈來愈有主的信心與愛心。
2. 兩乳指建造別人、乳養別人的能力，兩隻小鹿表明雙倍的聖靈，佳偶有雙倍的能力去乳養別人、幫助別人、建造別人。她憑信追求主，從主領受上頭來的能力與智慧，為主得人。
3. 兩乳乃人的胸部，代表人的感情。佳偶的感情充滿屬天、純潔的愛，可以愛耶穌，亦可愛人。她繼續不斷地追求聖靈充滿，讓仁愛的靈充滿她、澆灌她、膏抹她，讓聖靈模塑她成為愛的器皿。

雖然良人如此誇獎佳偶，但她知道自己還不完全。一個靠主靠得很近的人，會發現自己身上還不像主的地方。因此佳偶說：「我要往沒藥山和乳香岡去，直等到天起涼風、日影飛去的時候回來。」沒藥是陪葬的香料，代表耶穌的死。佳偶愈靠近主的榮光，愈看見自己身上還有需要與主同死的肉體。佳偶知道要絕對的順服，就天然人而言是不容易的，感覺苦如沒藥，需要付上代價。雖然她過去也學過這個功課，她以良人為一袋沒藥藏在懷中。但她靈命更長進時，她盼望己生命能完全死去，不是只有一些沒藥在她身上，所以她說：我要往沒藥山去；她期待整個人埋入沒藥山，再也沒有自己，惟獨耶穌在她裡面活著，而且從她身上活出來，整個人被沒藥薰透。她也要往乳香岡去，不是只有一點乳香，乃深入整座乳香岡，被乳香薰透。乳香有兩種解釋：

1. 指禱告生活。啟示錄五章8節提到這香就是眾聖徒的祈禱；詩篇一四一篇2節說：「願我的禱告如香陳列在你面前。」佳偶知道自己不能只有一點乳香，必須到乳香岡去，過一種真實的禱告生活，與主一同復活，一同坐在天上，作代禱的工作，活在不住地禱告中，藉著禱告與主一同執掌王權。
2. 指主復活的馨香之氣，一個人完全死掉，從他身上才會發出耶穌的馨香之氣。「天起涼風」在英文欽定本聖經譯作day break，天亮時，日頭出現時；日影飛去的「日影」，英文欽定本聖經譯作shadows（黑影），「日影飛去」是指黑影消逝。「天起涼風，日影飛去」意指天亮時勝利來到，進入復活明亮的情形，天亮時公義的日頭出現，義人的路好像黎明的光，愈照愈明，直到日午。佳偶渴望更多領受主聖潔的榮光，讓她內裡的黑影、陰影離去；佳偶渴望成為充滿榮光的器皿，流露出基督復活的馨香之氣。但目前佳偶知道自己身上仍有軟弱、瑕疵的陰影，須要聖靈做治死的工作，好叫黑影完全消逝，與主一同活在榮耀中。

保羅也有這樣的經歷，他說：「使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也得以從死裡復活。這不是說，我已經得著了，已經完全了，我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的。」（腓三10~12）保羅一生都在竭力追求主，天天向己生命死，天天讓基督耶穌得著他的意志、思想、感情、全人全身，好讓基督復活的香氣從他身上散發出來。

保羅不以為自己已經得著了，已經完全了，他每天需要繼續去沒藥山和乳香岡，死去又活過來，活了又被交於死地，再次死去，又再次活過來，如此循環不斷，直到見主面的日子，為此，他不住地禱告，要竭力進到完全的地步。

我的佳偶，你全然美麗，毫無瑕疵。我的新婦，求你與我一同離開利巴嫩，與我一同離開利巴嫩；從亞瑪拿頂，從示尼珥與黑門頂，從有獅子的洞，從有豹子的山，往下觀看。我妹子、我新婦，你奪了我的心，你用眼一看，用你項上的一條金鍊，奪了我的心。我妹子、我新婦，你的愛情何其美，你的愛情比酒更美，你膏油的香氣勝過一切香品。我新婦，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜、有奶，你衣服的香氣如利巴嫩的香氣。我妹子、我新婦，乃是關鎖的園、禁閉的井、封閉的泉源。你園內所種的結了石榴，有佳美的果子，並鳳仙花與哪噠樹，有哪噠和番紅花，菖蒲和桂樹，並各樣乳香木、沒藥、沉香與一切上等的果品。你是園中的泉，活水的井，從利巴嫩流下來的溪水。北風啊！興起，南風啊！吹來，吹在我的園內，使其中的香氣發出來。願我的良人進入自己園裡，喫祂佳美的果子。（歌四7~16）

良人說：「我的佳偶！你全然美麗、毫無瑕疵。」佳偶雖自覺不完全，但因著她心存完全，良人就看她是完全的；她竭盡所能地禱告，向己死、順服主，良人就看她是全然美麗、毫無瑕疵。接著良人對她說：「我的新婦，求你與我一同離開利巴嫩，與我一同離開利巴嫩。從亞瑪拿頂，從示尼珥與黑門頂，從有獅子的洞，從有豹子的山往下觀看。」良人耶穌是天上新郎，祂在雅歌四章8節第一次稱呼女子為新婦，因為新婦已成熟，知道要與主同去，上到利巴嫩的高處。她心存完全，百分之百順服，已經有一個向己死的靈在她身上，甘心忍受十字架的苦難。主呼召新婦離開低的地方，上到利巴嫩，從高處往下看，從神的眼光（屬天的眼光）來看事情，一切可以看得很清楚。亞瑪拿——意義為信心，屬靈爭戰的得勝祕訣在於信心，要信靠神，相信神的話，舉起信心的籐牌，憑信順服。示尼珥——意義為鐵衣、鎧甲。屬靈爭戰要穿上神所賜的全副軍裝，才能敵擋仇敵、得勝仇敵。黑門——意義為封鎖，神兒子要除滅魔鬼的作為，封鎖仇敵一切的作為。根據申命記三章9節，示尼珥與黑門山是同一個地方。

新郎把新婦帶到信心的亞瑪拿頂，和穿上全副軍裝的示尼珥 頂，以真理束腰，行在真理中；以公義的護心鏡遮胸，有耶穌基督的義護心，便不受仇敵的控告；穿上平安的福音鞋，讓基督的平安在心裡作主，且隨走隨傳主平安的福音；舉起信心的籐牌，說信心的話，發出更多的讚美，宣告主寶血的得勝；戴上救恩的頭盔，讓思想合乎聖經，常讓思想在主寶血的遮蓋底下；拿著聖靈的寶劍──神的話，靠著聖靈運用神的話，也靠著聖靈隨時多方禱告祈求，與主一同封鎖仇敵的作為，讓神的旨意行在地上，如同行在天上，這就是上到山頂的屬靈含義。

有一群對宣教有負擔的弟兄姐妹，組成一個佈道團，到蘇門答臘傳福音。蘇門答臘島是全球第六大島嶼，巴里散山脈縱貫全島。島上有些地方人跡稀少，有原始湖泊和森林。佈道團同工在蘇門答臘森林裡面傳福音，多次需渡河，河中有鱷魚。有一次，走到河中央時，鱷魚圍攻他們。同工中有一位弟兄想起馬太福音十六章18節：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。」於是他就在河中間對鱷魚說：「我奉主耶穌的名，吩咐你們離開！」那些鱷魚竟轉過身游開，沒有一條過來攻擊他們。

叢林裡有一些村落，是人盡皆知的可怕地方，因為那裡的人最能行邪術，下毒害人。有次當佈道團進入村子，當地的人拿了食物和水給他們食用，同工們雖然害怕，但仍信靠神，吃喝完畢，開始向村民傳福音。過了兩個鐘頭，村民深知有力量保護著同工們；原來剛才的食物中放了最毒的毒藥，一般來說，吃下三分鐘就會死亡，但村民看見同工們都沒事，心想：這是上帝的大能，我也要！於是村民紛紛決志信主，將家裡所有行邪術的毒物全數燒毀。

基督的新婦不僅是神的愛人，也是爭戰的勇士，是基督的精兵；啟示錄十九章7~9節提到羔羊的婚筵，接著第11節就提到羔羊騎在白馬上，預備爭戰。新婦與主一同從有獅子的洞和豹子的山往下觀看，表示有屬靈的爭戰。獅子喜歡咆哮、吼叫，魔鬼如同吼叫的獅子，想要叫人害怕。豹子善於吞噬，仇敵會吞噬不懂得敵擋魔鬼詭計的人。新婦與主一同在高處，一切看得清清楚楚的，可識破仇敵的詭計，一直穩行在高處。主不要我們在低處浴血抗戰，主要我們上到高處，與主一同復活，一同坐在天上，觀看神得勝仇敵。我們一直注視升天得榮耀的主，我們就與得勝的主連結。不要看人或自己的軟弱，只要看得勝的主；不要看仇敵一眼，單單注視榮耀的主。新婦要成為主耶穌永恆的伴侶、榮耀的配偶，心中充滿對主的熱愛。新婦只有一個熱情，就是耶穌，並以此熱情來與主同負一軛，與主一同爭戰。

良人說：「我妹子，我新婦，你奪了我的心。你用眼一看，用你項上的一條金鍊，奪了我的心！」良人稱呼她「妹子」，表明他們同有一個生命。良人稱呼她「新婦」，表示她是新郎的最愛。新婦的眼睛很厲害，用眼一看，良人的心就醉了；新婦的眼是鴿子眼，表明新婦對新郎有專一的愛情，專一的愛最滿足主的心。「金鍊」是指著順服說的，因箴言一章8節提到訓誨和法則，第9節就說：「這要作你．．．項上的金鍊。」所以新婦項上的金鍊，是藉著天天遵行神的訓誨，按著神的法則待人處事而打造出來的。而良人提到項上的一條金鍊，「項」就是頸項，代表人的意志，新婦的意志降服於神和神的話，因此她能遵循神的訓誨和法則。

新婦向著新郎耶穌有專一的愛，以愛的眼目注視著良人，以順服的心和降服的意志奪了良人的心。「你奪了我的心」這句話在英文欽定本聖經的譯文是“Thou hast ravished my heart”，ravish這個字在韋氏字典中的定義是：以喜樂和愉悅的感覺來征服人的心；在時代雙解大辭典的定義是：使人心神蕩漾、神魂顛倒、狂喜。「你奪了我的心」在英文新美國標準本聖經譯作：你使我心跳加速；在英文擴大版聖經譯作：你使我興高彩烈，深受鼓舞。新郎耶穌的心強烈地被新婦吸引，新婦以愛的眼目和順服擄獲新郎的心。

新婦用眼一看，她的眼睛透露出心中對主的愛情。因此良人說：「我妹子，我新婦，你的愛情何其美！你的愛情比酒更美！你膏油的香氣勝過一切香品！」新婦的愛情使新郎的心喜樂，勝過地上的美酒與福樂，新婦身上有愛的膏油與香氣，使良人心動。我們的神是一位有感情的神，會因著人對祂的愛而深受吸引，說：「你的愛情何其美！」新婦常常追求聖靈充滿，身上發出聖靈膏油的香氣，勝過一切香品。香品是指稀有的昂貴香料，是皇室貴族之間彼此互贈的珍貴禮物。耶穌是萬王之王，祂使我們成為皇室的成員，我們天天安靜等候神，積蓄愛的膏油，生命發出愛的香氣獻給主，主認為這比其他一切香品都更香、更寶貴。

接著新郎耶穌開始稱讚新婦的嘴唇滴蜜，舌下有蜜、有奶。新婦裡面充滿了愛，愛的泉源湧上來，就會發出愛的恩言、愛的甜言與造就人的好話，就像蜂房滴蜜一樣，使人的心覺得甘甜，骨頭得醫治（參箴十六24）。我們的話應該更多充滿恩典與愛。舌下是藏食物的地方，意指人隱藏的思想，新婦隱藏的思想像蜜與奶。有營養的蜜與奶都是迦南地的美物，奶是嬰孩的必需品，可使嬰孩強壯；蜜是抗氧化劑的來源，可抗菌、抗病毒、抗過敏、消炎，吃了口覺甘甜。這裡是形容新婦有能力餵養別人、幫助別人、復興別人的靈性，所說的話是經過深思熟慮的。

新郎還誇獎新婦衣服的香氣如利巴嫩的香氣。利巴嫩的山上有許多香柏樹，因此遍山發出香柏木的香氣。雅歌五章15節提到良人耶穌在世上的形狀如利巴嫩，且佳美如香柏樹。新婦越來越像耶穌，她的言行、全人全身、外在的表現也愈來愈與主相似，散發出基督的馨香之氣。「衣服」是說到一切外面的態度、言行和外在所表現出來的一切，因衣服是人身上外面的東西。新婦的生命美麗而豐富，因此外在「衣服」的香氣如利巴嫩的香氣。

雅歌四章12節說：「我妹子，我新婦，乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。」國王的花園是關鎖的園，是讓國王休息、賞花、得著快樂的地方，不對外開放，單單對國王開放，國王會花很多的人力、財力，來維持花園的整潔。新婦是一個關鎖的園，天上新郎──萬王之王花很多的時間培育她的生命，不容許新婦的心成為公園，隨便向世界開放、向罪惡開放；天上新郎幫助新婦保守自己的心勝過保守一切，單單向新郎開放。忘王之王小心地保護新婦，使新婦成為一個關鎖的園，是叫良人有享受的地方，也是單單為天上新郎的喜悅而存在的園子。

新婦是「禁閉的井」，禁閉的井之井口有蓋子遮蔽，別人就不方便扔東西下去，才能保持井水的清澈。新婦裡面是清潔的，不受世俗的污染，唯獨受聖靈的影響。井水通常很平靜，清澈而平靜，表明新婦的心思與靈魂，深深安息在新郎裡面，沒有雜念與私慾，像井水一樣的清澈而平靜，是專一為著良人，只求良人的喜悅。

新婦是「封閉的泉源」，表明新婦裡面的泉源是單單讓新郎解渴、享用的。箴言五章16節也提到「泉源」，指夫妻的關係，妻子是單單讓丈夫所享有的；新婦裡面愛的泉源是單單給新郎享用的，讓新郎從新婦得著滿足。泉源封閉就是不對外公開，免得被玷污。耶穌用祂忌邪的愛看守著新婦，使新婦聖潔無瑕疵、無可指摘。一個花園有泉源，草木就會茂盛，多結果子；新婦向著新郎有永不止息的愛慕與追求，時時被生命的泉源滋潤、充滿，因此她的生命是多結果子的生命，能滿足天上新郎的心。

良人說：「你園內所種的結了石榴，有佳美的果子，並鳳仙花與哪噠樹。有哪噠和番紅花，菖蒲和桂樹，並各樣乳香木、沒藥、沉香，與一切上等的果品。」石榴剖開有很多紅色的子粒，表明新婦的生命與事奉是豐富且多樣的，「佳美的果子」表明新婦的身上有聖靈的果子，帶給別人美好的影響力。鳳仙花戴在婦女的頭上，是要使人喜樂，新婦的事奉也是使別人喜樂的。在雅歌一章14節提到佳偶以良人為一棵鳳仙花，如今良人提到新婦生命的園子裡有鳳仙花，正表示耶穌的美德彰顯在新婦身上。

新婦的生命園子裡有哪噠樹。哪噠樹的根莖打爛之後，可以取得哪噠香膏，表明新婦完全向己死，死在她身上發動，生就在別人身上發動。新婦生命的園子有「哪噠」，表明新婦身上有耶穌基督的馨香之氣，像哪噠香膏這麼香，因為她經過死，所以身上有復活的馨香之氣。除了有哪噠之外，還有番紅花、菖蒲和桂樹，並各樣乳香木、沒藥、沉香與一切上等的果品。番紅花是世上最昂貴的香料。尼羅王進城時羅馬的街道舖滿了番紅花，那麼的美麗，表明新婦的生命與事奉是那麼的美。

菖蒲是一種食物的調味料，也是一種香料；桂樹指肉桂，亦是一種香料，菖蒲與桂樹表明新婦的生命與事奉，都發出馨香之氣來。乳香木指乳香樹，將乳香樹的樹皮割開，會流出乳香汁來，將這些汁收集起來就變成乳香，可醫治灼傷；聖殿裡燒香就是燒乳香，會發出香味。新婦的生命和事奉，可醫治別人且發出馨香之氣來。沒藥是香料，也是藥，有殺菌作用，可止血、止痛、消腫生肌，表明新婦的事奉可醫治別人，也帶給別人生命的香氣。

沉香是古人非常寶貴的香料，沉香樹受到天災或人為的傷害後，在修復過程中，會分泌油脂，這些油脂凝結後，就變成沉香這種寶貴的香料。新婦將自己完全交給主，降服於主所量給她的各樣環境，甘心向己死，存心順服主，身上就發出基督馨香之氣，宛如沉香一般。新婦的生命園中所有的一切都有香氣，形容新婦的生命與事奉帶出醫治的大能，發出了馨香之氣，結出一切上等的果品，而且她身上聖靈的果子是成熟而豐滿的。

雅歌四章15節說：「你是園中的泉，活水的井，從利巴嫩流下來的溪水。」泉是藏在地底下的，所以內住的基督在新婦的裡面就是這個泉，她曉得從裡面的生命之泉支取一切，主賜給新婦的泉源是直湧到永生的（參約四14）。新婦是園中的泉，在英文欽定本聖經將園中的泉譯作a fountain of gardens，園子是複數，表明新婦的內在生命像水流不絕的泉源，可以供應許多生命園子的需要，供應許多人的需要。而井是存水的地方，新婦常從主支取活水，她靈裡永不枯乾；她是活水的井，也是從利巴嫩流下來的溪水。溪水從利巴嫩流下來，水量不大，但會一直流，供應旅客的需要，表明新婦的生命是豐富的，可供應別人的需要。新婦從主有豐滿的領受，而且恩上加恩，主恩滿溢，不但自己夠喝且可供應別人，新婦樂意做使神和人都從她得著滿足的人。

雅歌四章16節說：「北風啊，興起！南風啊，吹來！吹在我的園內，使其中的香氣發出來。願我的良人進入自己園裏，吃祂佳美的果子。」新婦的心越來越愛神，也愛人，她樂意做使神和人都從她得著滿足的人，所以她樂意接受主所量給她的任何環境。她禱告主賜給她刺骨的寒風（北風），因著這個禱告，雅歌五章7節提到新婦被打、受傷，就是主垂聽禱告的答覆。她歡迎不容易的環境臨到她，因為她知道北風興起，可以使她裡面的香氣更多發出來。

有位牧師的太太，她不是自己求北風，但主允許北風常吹進她生命的園子，不管人如何誤會她、毀謗她，她都一笑置之，有時還說：「這樣會使我園內的香氣發出來，使我得著天上的獎賞。」

新婦也求南風吹來，南風是溫暖的和風。一個人不能一直處在北風裡，會受不了的，所以求南風也吹來。榮教士說：「我們不需要跟主求試煉，我們只需要把自己交在主的手中，主知道賜下什麼環境，是最合適製作我們的，我們把自己交在主的手中就好了。」萬事會互相效力，不管何種環境興起，對新婦而言，只會幫助她裡面更愛主；而且主藉著各種不同的環境製作她，使她身上的香氣更多發出來，良人可以進入她的裡面有所享受，吃祂佳美的果子。不管處身於什麼景況，新婦不停止愛耶穌、更向主降服、繼續追求主、一直與神同在、住在主裡面，因此多結果子。不管吹來的是北風或是南風，新婦知道只要繼續與主聯結，主會繼續作工，讓她身上基督的馨香之氣發出來。

有位弟兄自己有癌症，他的太太安妮也得了癌症，需要他的照顧。安妮才剛完成另一回合的化療，這次治療讓她產生激烈的反應。第二天一大早，她下床衝進浴室，開始嘔吐，其實是她腦部的一條血管破裂了，她開始吐出紅色、綠色且噁心的東西，意識不是很清楚。她全身赤裸地站在浴室裡，身上滿是嘔吐物。接著，她把固定便袋的夾子拿起來，情況就從糟糕變成了恐怖。惡臭的排泄物流遍她的全身和整片浴室地板。弟兄趕過去，盡所能地把她弄乾淨，扶著她走回臥室，讓她坐在床上，然後又回到浴室，四肢跪在地上，清理地板上的穢物。弟兄感到窒息，都快吐了，不禁淚流滿面，然後抽搐地啜泣。

安妮回過神來，聽見丈夫的啜泣聲和呻吟聲，以為他跌倒或傷到自己了。

她語帶關切和愛地喊著：「你受傷了嗎？你很痛嗎？還是怎麼了？」

弟兄跪在浴室的地板上即將嘔吐時，妻子的話扎了他的心。他心想：「我受傷了嗎？我很痛嗎？還是怎麼了？我要怎麼回答？」他知道自己只是受不了北風連連吹來。

就在他還跪著的時候，神伸出隱形的手指來觸摸他，聖靈進入他心中最深處，賜給他一種他從未知道、從未經歷的愛。他感受到它了，認識它了。那個難捱的早晨，就在弟兄最黑暗的那一刻，神的手指觸摸了他，賜給他一種不求回報的愛，這是安妮長久為他的禱告，希望他能經歷神更多的愛。有六個月之久，弟兄私下向主哭喊，告訴神他自己的愛已到了盡頭，所受的嚴峻考驗已對他造成嚴重的傷害。此刻神用祂超越卓絕的大愛醫治他、重建他、充滿他。如今神所賜的那不求回報的愛，是弟兄裡面最重要的財寶，是神在北風興起時賜給他的，使他生命的園子能散發出愛的香氣來，滿結愛的果子，讓良人可以進入屬祂的園子，吃那佳美的果子。

當神讓南風興起時，我們仍要像弟兄一樣向主呼求，求主用愛的手指觸摸我們的心，求神將祂的愛藉著聖靈澆灌在我們生命的園子。神藉先知以賽亞告訴我們：「我耶和華是看守葡萄園的，我必時刻澆灌，晝夜看守，免得有人損害。」（賽廿七3）神晝夜看守我們生命的葡萄園，祂時刻澆灌我們生命的園子，所以我們可以隨時隨地向主敞開心園，求祂仁愛的靈、喜樂的靈、平安的靈、忍耐的靈、恩慈的靈、良善的靈、信實的靈、溫柔的靈、節制的靈澆灌我們，使我們結滿聖靈的果子，讓良人可以進入祂自己的園裡，吃祂佳美的果子。

新婦能有多結果子的生命，是良人親自花心思栽培出來的，因此園中的果子應當讓良人享用。新婦的生命還不成熟時，只想到自己要得滿足，但現在她知道要讓良人得滿足，要讓天上新郎在她身上有所享受。她心裡十分火熱，盼望滿足良人的心，所以她禱告說：「北風啊，興起！南風啊，吹來！」不管神安排什麼環境，她都願意接受。但願我們都像她這樣無己，順服神的安排，與良人的心意合拍，與良人有親密的聯合。

每個時代，神都在呼召人藉著完全失喪己生命，得以與神完全聯合。蓋恩夫人說：「人繼續不斷與神聯合時，對神的享受是永遠且持久的，因為神在我們裡面，神是我們的最終目標，人可以不間斷地流入祂裡面，好像水奔向自己的目標一樣。……在這個奧秘的結合裡，人失去了所有居功自傲、自私自愛的性情，對神滿懷愛意，完全沉浸於神裡面。正如一滴水掉入一杯葡萄酒裡，小水滴就失去了它本來的形狀和特徵，儼然變成了葡萄酒。」

與神合一是新婦心中最深的渴望，不管神興起北風或南風，新婦就是渴望與神親密地聯合在一起，再也看不見自己。正是這種聯合，使新婦的行動改變了。渴慕神的基督徒，真實進入神裡面，與神聯合以後，神就成了基督徒言行的原則與動力，神藉著基督徒說話、行事，基督徒彰顯出神的性情，生命的能力從他裡面湧流出來，結出生命的果子，讓神來享受。神的愛是至極的愛，神愛我們，願意與我們聯合，無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裡的。

裡面的天地（05）雅歌五章

我妹子，我新婦，我進了我的園中，採了我的沒藥和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶。我的朋友們，請吃！我所親愛的，請喝，且多多地喝！我身睡臥，我心卻醒。這是我良人的聲音；祂敲門說：我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人，求你給我開門；因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕。 我回答說：我脫了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了腳，怎能再玷污呢？我的良人從門孔裏伸進手來，我便因祂動了心。我起來，要給我良人開門。我的兩手滴下沒藥；我的指頭有沒藥汁滴在門閂上。我給我的良人開了門；我的良人卻已轉身走了。祂說話的時候，我神不守舍；我尋找祂，竟尋不見；我呼叫祂，祂卻不回答。城中巡邏看守的人遇見我，打了我，傷了我；看守城牆的人奪去我的披肩。（歌五1~7）

在雅歌五章1節，我們看見新郎進入新婦生命的園中，採集新婦身上聖靈治死肉體的成品（沒藥）。聖靈運行在新婦身上，使新婦充滿復活的大能，彰顯基督的馨香之氣，因此新郎進入新婦生命的園中，採集聖靈工作的成品（香料），也享受聖靈所釋放出的甜蜜恩膏（蜜房和蜂蜜）。新婦被聖靈充滿，身上有聖靈中的喜樂，有聖靈的新酒可以分享給新郎，讓新郎可以喝。奶是迦南地的出產，迦南地預表神本性一切的豐盛，新婦竭力追求神、完全順服神，身上愈來愈有神的性情，有豐盛的生命，讓新郎可以欣賞她身上神本性一切的豐盛，猶如享受有奶製品甜點的筵席，享用聖靈在新婦身上作工的成果。

良人說：「我的朋友們請吃，我所親愛的請喝，且多多的喝。」「我的朋友們」有二種說法，一種認為聖父、聖子、聖靈彼此是朋友，都在新婦身上吃喝享受。另一種說法是良人耶穌邀請未成熟的基督徒或有需要的人，來到新婦面前得著屬靈的供應，與新婦一同追求聖靈充滿，多多喝聖靈的新酒和純淨的靈奶。

雅歌五章2節提到「我身睡臥」——新婦完全安息於良人的同在中，這是一種信心的安息、信心的睡臥。

「我心卻醒」——新婦的靈是儆醒的，對良人的同在、良人的聲音敏感，所以她聽見良人的敲門聲與說話聲。

良人稱呼新婦「我的妹子」，表明她與良人有同一個生命，良人來與她認同。良人稱呼新婦「我的佳偶」，表明愛的關係，她是良人的最愛，是良人所喜悅的。良人稱呼新婦「我的鴿子」，表明從一而終的愛情，鴿子配對後，一隻死了，另一隻不會另結新歡，此情終身不渝。鴿子代表溫柔馴良，換句話說溫良柔順的新婦，與主之間有堅貞不渝的愛情。最後良人稱呼新婦「我的完全人」，新婦心存完全，良人就看她是完全人。良人用這麼多字眼來稱呼她，是盼望她因此受感動，願意給良人開門。

但良人的樣子讓新婦卻步。良人說：「我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕。」──這是主在客西馬尼園整夜禱告，頭髮被夜露滴濕的情景。顯然良人要呼召新婦進入與主一同受苦的「愛的爭戰」，使她效法主捨命的愛、效法主的死，補滿基督患難的缺欠。她有可能遇見許多不公平的事、誤會、傷害和毀謗，她有點卻步。她回答說：「我脫了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了腳，怎能再玷污呢？」「脫了衣裳」是指新婦覺得自己已經脫去舊人和舊人的行為；「洗了腳」是指新婦自覺已被主洗淨、成聖、稱義了，怎能再被人誤會、毀謗，讓人以為她被玷污了呢？她認為自己必須保持清潔，卻不明白開門接受主所量的環境，接受人的誤會、傷害、毀謗，不會真的玷污她的靈魂。

蓋恩夫人說：「新婦意識到新郎想讓她同受羞辱的意圖後，既悲哀又懼怕。從前，她英勇無畏地接受十字架，如今卻因著即將逼近的羞辱，深深感到沮喪。有許多人願意背十字架，卻罕有人甘願忍受十字架所帶來的惡名和羞辱。

「她說：我脫了衣裳，脫去了己、瑕疵，以及我裡面老亞當的殘留物，如今怎能再穿上呢？沒有什麼比這更叫人感到受羞辱和困惑。因為如果我沒有犯錯，而人來藐視我，我會感到快樂和榮耀，相信這會榮耀我的神，並使我更蒙祂悅納。可是，我既然已經洗淨並煉淨了情感，以至於裡面沒有什麼不是全然奉獻給我良人的，如今怎能再讓世界玷污這純潔的情感呢？

「哎！可憐的瞎子！你躲避什麼呢？新郎只是想要試驗你的忠貞，看看你是否真願意遵行祂所有的旨意。祂被藐視、被人厭棄，人們以為祂受責罰，被神擊打苦待了，祂被列在罪犯之中（參賽五十三章）。祂本是純潔無罪，尚且如此；你滿了罪污，卻不能忍受罪的責罰嗎？唉！你既然抵擋，豈不要多多受苦嗎？」

由於新婦不願打開心門，接受良人的呼召，良人就從門孔伸進有釘痕的手。新婦一看見有釘痕的手伸進心門觸摸她，她的心就軟化下來，願意給良人開門。新婦起來要給良人開門，她知道開門意謂著為主受苦，故兩手滴下有苦味的沒藥汁。她打開心門，表明她願意與良人一同受苦，沒想到因為她遲延順服，良人就走了，主的同在似乎不見了。

新婦說：「祂說話的時候，我神不守舍。」當良人在那裡說話的時候，她的心已經那麼地朝向著良人。她說：「我尋找祂，竟尋不見；我呼叫祂，祂卻不回答。」現在良人有一個新的功課要她學習就是：當她沒有主同在很豐富的感覺時，是否仍絕對地順服主？到底新婦所追求的，是追求自己感官上的快樂，還是單單為著主的緣故而順服；也就是說，不管處境如何，她是否仍然願意忠心順服主到底？許多人只有在感覺良好時才順服主，但主在尋找絕對順服的新婦，百分之百順服的新婦。

主在客西馬尼園孤軍奮戰，無人與祂一同儆醒禱告。祂獨自禱告到完全得勝，走出客西馬尼園，擁抱十字架，救贖祂所愛的人。主在客西馬尼園的禱告是：「不要照我的意思，只照你的意思。」主也期待祂的新婦不要照自己的意思，堅持保持不受玷污的安逸狀態，乃願意面對父神量給她的試煉，通過愛的考驗，在愛中絕對順服，愛神、愛人。新婦一開門，發現良人不見了，就去尋找，卻遇見城中巡邏看守的人，打了她、傷了她，這是從教會或同工圈來的試煉。

有一位姐妹信主後竭力追求神，神曾帶她遊歷天堂，讓她看見天堂的榮耀，她開始探討也教導有關榮耀領域的事。她是媒體製作人，主持一個電視節目，多年來有好些同工與她一同拓展神的國。

有一天深夜，幾位同工來與她探討有關她所教導的榮耀領域的問題。他們對姐妹的回答似乎不滿意，最後，經過持續的討論，他們當中一位宣稱：「你被騙了，你也在騙人。」姐妹幾乎不能相信自己的耳朵，於是問道：「你覺得我哪裡被騙了？」這位同工說：「你在悖逆中。」姐妹覺得自己從來沒有故意行事悖逆，不論對神或對同工。那天晚上，大家在歧見中各自離去，接下來的幾週，情況愈演愈烈。關於姐妹「欺騙」的報導傳遍了加拿大，也傳到了美國。

一位親近的朋友辭去擔任姐妹顧問的職務，不再與姐妹來往。其他的朋友則以電子郵件告訴姐妹要斷絕關係。每一天都有更多的問題湧現，姐妹的心感覺像一團絞肉，被絞得稀爛。接下來的幾個月裡，姐妹放下教導的工作，尋求幫助，並鑑察自己。在基督的身體裡，她經歷到許多人與她疏遠，負面報導如野火燎原般傳開，備受敬重的領袖們與她的教導劃清界線。有人寫下反對她的請願書，發送到整個區域裡的每間教會。看守城牆的人，奪去她的披肩，讓她毫無遮蓋。

在起初的對質過了大約五年之後的一個早晨，姐妹忽然明白這是一場愛的戰爭，就在那一刻，她頓時豁然開朗，意識到有一種工具能確保最終的勝利：愛。姐妹找到了立足之地，愛將是她對抗沮喪和壓迫最強大的武器，她開始為愛禱告。她想到耶穌活在世上時，無論面臨的是什麼，都從未收回祂的愛，祂在愛中順從父神的心意，在愛中遵行父神的旨意，耶穌總是去愛。

在這個特別的早晨，姐妹知道自己得到了一個千載難逢的機會，耶穌正邀請她以一種她過去未曾知道的方式，去體會「與主一同受苦」；她受邀成為像主一樣的人，去擁抱無條件之愛的十字架。姐妹開始為這事禱告，為愛禱告。主耶穌在客西馬尼園禱告通了，帶著滿滿的愛去順服父神的旨意，踏上各各他的路程。祂被一個跟祂親嘴問安的門徒出賣，又被祂最親愛的其中一個朋友否認。聖經說，在祂最黑暗的時刻，祂被所有的門徒拋棄：「門徒都離開祂逃走了。」（可十四50）神完美的羔羊被毀謗、被責打、被謊言攻擊、被鞭打、被羞辱、被釘在十字架上，可是祂從未失去信心，從未收回祂的愛。

我們是罪人，就像那些殘酷地對待主的人一樣。在我們透過救恩成為新造之前，我們的肉體就像他們的肉體，是與神為敵的：「因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」（羅三23）但耶穌基督在每一個層面都向自己死，好叫我們因此可以活。「神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義。」（林後五21）所以使徒約翰才會宣稱：「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女！」（約壹三1）

惟有愛能產生真實的謙卑。因著對我們的愛，耶穌降卑自己。給果是，祂成為神國裡最偉大的萬王之王。祂「既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以，神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。」（腓二8~11）耶穌基督是愛的君王！救贖人類之戰是靠著愛打贏的。我們沒有一個人配得救贖，但愛為我們的靈魂打贏了這場仗。耶穌那捨己為人、永不止息的犧牲，正是真愛的模樣，這樣的愛永不失敗。在我們最黑暗的時刻，正是這超越卓絕的愛賜給我們得勝的能力。

耶穌說：「在世上，你們有苦難。」（約十六33）每一個人都會面臨艱難、誤會和試探。但是一個人如何應對處理，會決定最後的結果。考驗和試煉可以是絆腳石或墊腳石，這取決於人在壓力之下，看事情的角度和所作的選擇。耶穌受苦是為愛受苦。而我們所經歷的每一個試煉，都能引領我們更深認識主的愛。

我們永遠也不會知道我們裡面有多少真實的愛，直到面臨反對、羞辱，甚至迫害。說「我愛你」很容易，但不會確實知道那個告白是不是真的，直到那份愛受到考驗。許多情侶都說他們深愛對方，但在我們這個時代，能在婚後通過盟約之愛考驗的卻是少之又少。

我們是否完全明白愛的代價？我們是否明白，每一次愛的考驗都會給我們一個像耶穌那樣愛人的機會？當你的愛受到考驗，你將會發現有多少真實的愛，實際運作在你的生命中。

如果愛是我們最強大的武器，那麼我們被錯待、甚至被毀謗的時候，應當如何回應呢？要為愛禱告，接受挑戰。姐妹在那天早晨，對這場愛的戰爭說：「是的，我願意順服。」愛是無法討價還價的，在愛中順服才能打贏這場仗。

在接下來許多年日裡，患難的風持續颳起，但姐妹親眼目睹神愛的大能運行，她學習許多關於十字架的功課，以及如何向自己的痛苦和需要死去，以便更好的服事人和愛人，也藉此學習欣然地與主一同受苦。她感到委屈時就注視主，被批評時就展現憐憫，被惡意揭發時遮蓋別人，感到被錯待、被誤解時饒恕別人，被拒絕時就接納別人，為別人禱告。

在那段期間，姐妹也經歷到愛的豐厚獎賞：恩寵與恩膏開始增加，事工結出許多果子，財務的祝福增加，她還與抵擋她的人們和好，她看見神恢復友誼　。

耶穌說：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」（約十三35）沒有愛，就像使徒保羅在哥林多前書第十三章所教導的，我們什麼都不是，我們什麼都沒有，什麼益處也得不到。愛是首要的事，只要我們活在這世上，我們就置身於一場戰爭——愛的戰爭。當你處在這場爭戰中，當人錯待你的時候，你是否仍然追求完全之愛，以愛和禱告來回應？這是很不容易的，如果你經歷過你就知道。當教會領袖或同工錯待你、誤會你，你實在氣得想離開教會，可是你是否為了主的緣故再次謙卑下來，用愛和禱告來回應這些事情？還有當你受傷的時候，你是否仍然愛慕耶穌，以耶穌為至寶？

《榮耀的光輝》這本書的主角羅炳森師母，被聖靈充滿後，繼續謙卑地追求神自己，學習傾聽神，多多地查考聖經，服在神大能的手下，求聖靈完全治死她的己生命，向神絕對地奉獻，渴慕神自己過於渴想果子、恩賜或能力；結果神不但將自己賜給她，也賜給她各樣聖靈的恩賜，能幫助許多人。1909年12月，神問她說：「你願意為我的緣故，做一個失敗者嗎？」雖然她不完全明白接受這樣的挑戰會有什麼後果，但因她已將自己奉獻給神，向神降服，所以只要是神為她所定的旨意，她都欣然接受。有一天，當她在梳頭髮時，主對她說：「我要把你所享有的一切神奇的恩賜和能力拿走。」她立刻默許了。

從那時起，有一段日子她繼續經歷到神超自然地推動她，奇異地引導並使用她，猶如往常一樣，一切似乎沒什麼改變，於是她忘了主曾經對她說的話。然而神的能力逐漸被收回了，她不明白這是怎麼一回事，她知道她對耶穌的愛，仍舊像以前一樣地火熱，也意識到主那浩大的同在，仍然在她的裡面。但神不再像以前一樣超自然地推動她，並藉著她彰顯祂的作為倒是一個事實。這件事至少可以說令她很困惑，到最後她想知道究竟是什麼地方不討主喜悅，以致失去了祂的能力；而那些原來對她有很高的評價，並曾因著她的服事而蒙福的人，也因此對她失去了信任。很快地，所有的人都離棄了她。

由於羅炳森師母的改變，使得謠言像閃電般快速地播散在多倫多。有一些人確信她的經驗不是出於神，另一些人則覺得她的心思因禱告過度而受損，虛假的報導傳播得既廣又遠。當這些傳言重複地傳講，或藉著信件傳給遠方那些以前認識她並極尊敬她的人時，就愈發扭曲而不實了。幸好她已把「好名聲」奉獻出去了，如今一切都毀了。

終於，某天早上，當她正在洗早餐用過的碟子時，城裡一位傳道人領袖出現在門口。他表示是來糾正她的，並滿懷自信地斷言她一直都是不對的，所以要她認錯，並否定她的經歷。羅炳森師母裡面、外面完全安靜地聽著他對自己的羞辱和苦毒的指控，也坦白承認對於最近發生在自己身上的一些事情頗覺困惑，無法解釋這些事；但同時她知道神大大地與她同在，並顯然為著祂的榮耀在使用她。她謙卑而斷然地堅持她不能——也不敢——說她的經歷是出於魔鬼的。

這位傳道人轉向羅炳森先生道：「我告訴你她就是這樣，我對她束手無策。」然後就告辭了。（可惜這位傳道人後來離開了他的職位，不名譽地去世，完全不為人所知，也無人為他哀悼。）

羅炳森師母懷著與她相稱的謙卑與溫和，默默地忍受一切的羞辱與論斷。然而真的每一個人──連她所知道最屬靈的人──都批評她，她開始覺得會不會他們終究是對的？

詩篇六十九篇26節說：「你所擊打的他們就逼迫，你所擊傷的，他們戲說他的愁苦。」好像他們不知道她受的試煉已經夠重了，還講一些不該講的話，打了她、傷了她。「看守城牆的人」的責任是要保護神的百姓，如果仇敵來，要趕快把城門關上，不要讓仇敵入侵，結果他們不但沒有保護羅炳森師母，反而奪去她身上那件遮蓋的披肩。「披肩」是人身上一件美麗的東西，要披在身上擋風、保暖。「披肩」在英文欽定本聖經譯作vail（遮蓋物、遮布），意指屬靈的遮蓋。巡邏看守的人奪去羅炳森師母當受的保護與屬靈的遮蓋。她的痛苦還沒有停止，人不但不幫助她，不安慰她，反而把她的事情當作笑談。巡邏看守的人沒有為她遮蓋，反而把她的事情公開告訴人，好像叫她無所遮蓋，把她身上遮蓋的披肩整個扯掉，在人面前顯出她的羞恥，所以她的失敗就變成信徒當中一個公開的新聞，每個人都在傳說：你看！她一定出了問題，恩賜都不見了，神離開她了。

在這當兒，尚未被聖靈充滿的羅炳森先生，對五旬節的經歷感到完全失望，也極厭惡，想和一切五旬節運動脫離關係，甚至不許太太說方言。羅炳森師母立刻完全順服了。這時羅炳森先生的父親生病，母親召兒子回家幫忙。1908年1月羅炳森先生的父親去世，羅炳森先生就召他太太回老家與他同住。

羅炳森先生的母親把媳婦當作家中的佣人，使她作許多家事，包括清洗地毯等。羅炳森師母服從每一個命令，為主做每一項工作，她在裡面不住地禱告，在心靈的祭壇上向主不停地焚燃愛與敬拜之香。這種情況持續了好長一段時間，未見緩和。

羅炳森師母一直努力地維持完全之愛，但她惟恐自己會因著所受的惡劣待遇，心中生出一點怨恨來。因此她又開始為哥林多前書十三章——愛之詩章禱告（她以前為此禱告過），仔細搜索自己的內心，即使一點點小毒根也不放過。主很快就叫她停止搜索，聖靈也向她保證她沒有失去愛。接下去的日子，她仍備受煎熬，但她恆久忍耐又有恩慈，凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐，並且歡歡喜喜地忍耐寬容。

為了作崇拜、有交通，羅炳森先生加入了一個小教會，這個小教會允許人在聚會中起來作見證。這個教會顯然沒有牧師，當他們得知羅炳森先生是一位傳道人以後，很快請他在那裡服事。羅炳森師母則陪她先生去聚會，坐在會眾中間，沒有一個人知道她也是一位傳道人。如果主有帶領，羅炳森師母也會起來作見證，像其他人一樣。由於她總是高舉主耶穌，並提醒人們注意主在會眾中間，結果這些簡單的話祝福了會眾。有一些參加崇拜的人，在事後會把他們從她的見證中所得著的祝福告訴她；還有一名會友去找羅炳森先生，告訴他同樣的事，並建議他太太應當和他一道服事。

有一天，羅炳森先生正非常釋放且滔滔不絕地講道時，忽然，他在中途停下來，並宣布說：「羅炳森師母要上講臺來講完這篇道。」羅炳森師母毫不猶豫地從會眾中站了起來，在聖靈能力的管理底下走上講臺。她很沉著地接著她先生所講的道繼續講下去，彷彿預先經過安排似的。會眾對於這番不尋常的表現很是訝異，也希奇她竟有如此豐富的聖經知識，和如此優越的解經能力，遂覺得她應該與先生一同服事。結果教會投票表決，同意從今以後，羅炳森師母在站講台這件事上，與她先生有同等的地位。神恢復了她的職事和她原有的恩賜。

後來主向她解釋為何允許她歷經幽谷，就是要看看她在這樣一種處境裡會做什麼？主要看看她是否會因為失去屬靈的能力和恩賜而悲哀？也許還會責怪神！主要看看她是否愛神的恩賜過於賜予者？即使看起來似乎失去了每一樣東西──包括主親自賜下的祝福和經歷——她是否只為主自己的緣故而愛主，並單單滿足於主自己？羅炳森師母通過了考驗。

耶路撒冷的眾女子啊，我囑咐你們：若遇見我的良人，要告訴祂，我因思愛成病。你這女子中極美麗的，你的良人比別人的良人有何強處？你的良人比別人的良人有何強處，你就這樣囑咐我們？我的良人白而且紅，超乎萬人之上。祂的頭像至精的金子；祂的頭髮厚密纍垂，黑如烏鴉。祂的眼如溪水旁的鴿子眼，用奶洗淨，安得合式。祂的兩腮如香花畦，如香草臺；祂的嘴唇像百合花，且滴下沒藥汁。祂的兩手好像金管，鑲嵌水蒼玉；祂的身體如同雕刻的象牙，周圍鑲嵌藍寶石。祂的腿好像白玉石柱，安在精金座上；祂的形狀如利巴嫩，且佳美如香柏樹。祂的口極其甘甜；祂全然可愛。耶路撒冷的眾女子啊，這是我的良人；這是我的朋友。（歌五8~16）

雅歌中的新婦在受傷時，仍愛慕耶穌，並謙卑地求問靈性不如她的人，說：「耶路撒冷的眾女子啊，我囑咐你們：若遇見我的良人，要告訴祂，我因思愛成病。」雅歌五章8節這段話讓我們看見新婦的反應那麼美麗，她沒有因著遇見這麼大的難處，就心生苦毒，反而是謙卑下來，去求問那些靈性還沒有成熟的耶路撒冷眾女子，謙卑的人可以從任何人得著幫助。新婦仍然愛著良人、思念她的良人、渴慕她的良人，而且思愛成病。她沒有因為試驗臨到，覺得被冒犯了，心生怒氣，怨恨神、怨恨人，反而更加謙卑，謙卑到連主裡的嬰孩都能幫助她。

耶路撒冷的眾女子說：「你這女子中極美麗的，你的良人比別人的良人有何強處？你的良人比別人的良人有何強處，你就這樣囑咐我們？」這些耶路撒冷的眾女子，雖然在主裡面沒有很深的經歷，但她們看得出新婦是「女子中極美麗的」，這個新婦身上有謙卑、有榮耀，這是聖潔的美麗、屬天的美麗，所以她們就問新婦兩個問題，第一個問題是：你的良人比別的良人有何強處？第二個問題是六章1節，你的良人往何處去了？她們也想與這位良人建立親密同行的關係，所以神就藉著她們的問題，讓這個新婦開始作見證。

因此很要緊的是，遇見試煉的時候，愛主的聖徒要仍然繼續花時間禱告、親近神，忠心地為主作見證，顧念別人的需要。要忘記自己，不要顧念自己心中的傷痕，時間會醫治心靈的創傷，只要多多親近耶穌。心中的傷痕常常不是立刻得醫治，需要一段時間，但只要繼續親近耶穌，主愛的膏油會醫治人心中的傷痕。有時我們得放下服事，專心尋求主，讓主作內在之工、醫治之工；另有時我們要忘記自己，述說主的榮美，顧念別人的需要，這樣反而會更快得醫治。所以新婦藉著專心為主作見證，單單榮耀神，反而讓她裡面對良人的印象，更多地被發表出來。

新婦對耶路撒冷的眾女子提到她的良人，說：「我的良人白而且紅，超乎萬人之上。」「白」在英文新國際版聖經譯作radiant，意思是榮耀的，所以這個「白」是一種充滿了榮光的潔白，我的良人如此充滿榮光，像明光照耀的白，沒有罪惡，聖潔無瑕疵，不是死白或蒼白，乃是白而且「紅」，是很有生命力的那種紅。一個人臉上膚色白，可是又很紅潤，表示這人很健康，滿有生命能力。良人不但白而且紅，而且超乎萬人之上，這個「超」字，在原文的意思是「把旗子舉起來」，旗子舉起來就高高的，很多人都看得見。主耶穌在十字架上被舉起來，就吸引萬人來歸向祂，祂超乎萬人之上，祂高過千萬人，沒有人可以和祂相比。

新婦說：「祂的頭像至精的金子。」「頭」通常是指至高無上的領導權。主耶穌是統管宇宙萬有的那一位，擁有至高無上的領導權。「祂的頭像至精的金子」，通常金子是指著神性說的，主耶穌就是神，所以祂有神的生命、神的榮耀，像至精的金子，祂是教會的元首，是教會的頭，教會必須持定祂、認定祂、順服祂。

新婦說:「祂的頭髮厚密纍垂，黑如烏鴉。」「頭髮」是指著奉獻說的，終身歸神為聖的拿細耳人不准剪頭髮，他的頭髮和整個人都是要奉獻給神的；因此雅歌五章11節提到主的頭髮，表明主永久的奉獻。而頭髮「厚密纍垂」乃年輕人的頭髮，滿有生命力，表明主永遠年輕、有活力。「黑如烏鴉」是指著祂永久的能力說的。我們的主沒有一根斑白的頭髮，祂是昨日、今日、一直到永遠是一樣的（參來十三8）。

新婦也提到主的眼睛：「祂的眼如溪水旁的鴿子眼，用奶洗淨，安得合式。」主的「眼」表明主無所不知，且滿有分辨力和智慧，不會看錯，所以說「安得合式」。雅歌五章12節提到「溪水旁」，是形容水汪汪的大眼睛，很美麗。「用奶洗淨」，表明主的眼睛黑白分明，有正常的視線，眼光清晰。「鴿子眼」表明主的心專一向著父神。

新婦形容主的「兩腮如香花畦，如香草臺。」「兩腮」是人表情明顯的地方，會表露出人內在的情感。而主的情感美麗如香花畦，芳香如香草台，主向著我們的熱情豐盛且美麗，祂因我們喜樂而歡呼（參番三17）。

新婦形容主的「嘴唇像百合花，且滴下沒藥汁。」「嘴唇」是指從主口中所出來的話語，這些話語是何等的清潔、甘甜，而且能醫治人、餵養人像百合花。因百合花看起來很清新，它的根莖可食用且可當藥用。沒藥汁是苦的，沒藥指著主在十架上的受苦說的。所以主所說的每一句恩言是憑著祂的死說的。例如祂說：「小子，你的罪赦了！」（可二5），或說：「你的信救了你，平平安安的回去吧！」（路七50），都是憑著祂的死說的。

新婦說：「祂的兩手好像金管，鑲嵌水蒼玉；祂的身體如同雕刻的象牙，周圍鑲嵌藍寶石。」主的「兩手」表明主的作為。「金管」表明主所作的一切都是出於神，惟有看見父所作的，祂才作。而執行神旨意的基路伯的輪子，好像「水蒼玉」（參結一16），因此主的手鑲嵌水蒼玉，表明主一直在遵行天父的旨意。主藉著祂的身體，順服父神，且存心順服以至於死，宛如祂的身體被十字架的刀雕刻過，被聖靈的刀切割過，如同雕刻的「象牙」。要得著象牙，象必須受苦、受死，才能得著。而主的身體受苦、受死，成就貴重的救恩，當然比雕刻的象牙更加貴重。

雅歌五章14節提到主的身體周圍鑲嵌「藍寶石」。出埃及記廿四章10節提到摩西、亞倫、拿答、亞比戶並以色列的七十位長老，在西乃山看見神，神的腳下彷彿有平鋪的藍寶石，如同天色明淨。主的身體周圍鑲嵌藍寶石，意味著主一生的言行、生活都由神支配，受到屬天的管制，散發出神的榮光、屬天的色彩，就像藍寶石發出屬天的光彩，如同天色明淨。

新婦說：「祂的腿好像白玉石柱，安在精金座上。」「腿」指站立的能力，精金座乃寶座，表明主統治的力量十分穩固，腿安在精金座上，不會搖動。而「白玉石柱」在英文欽定本聖經譯作pillars of marble（大理石柱），是說到力量、美麗、永久的秩序。主的統治和管理是有力量的、美麗的、穩定的，帶來永久的秩序。

對於良人的講論中，新婦三次提起金子，說到主頭腦裡的思想、手中的作為、腿下的穩定都是出乎神的，神支配了祂的一切。祂是一個完全順服的人，也是一個完全滿足神的心的人。這就是我們所認識的良人耶穌。

新婦說：「祂的形狀如利巴嫩。」利巴嫩有山峰，表明主是高過地的，是活在高處的人，祂的一切像一個屬天的人。這句話在英文欽定本聖經譯作：his countenance is as Lebanon（祂的面容如利巴嫩）。詩篇四篇6節說：「求你仰起臉來光照我們。」主仰起臉來，祂的面光光照我們，要賜下恩惠，就像利巴嫩有很多資源是神給以色列人的恩惠。

接著新婦形容主「佳美如香柏樹」，香柏樹非常美麗、高貴，表明主的生命、主的面容非常美麗、尊貴。我們一生要竭力追求主自己，我們的屬靈生命才會美麗、高貴如良人耶穌的生命。

最後新婦作見證說：「祂的口極其甘甜；祂全然可愛。耶路撒冷的眾女子啊，這是我的良人；這是我的朋友。」良人耶穌常口出恩言、甜言，所以祂的口極其甘甜。而祂的口是與新婦親嘴的口，新婦嚐過最甜美的愛情，所以對耶路撒冷的眾女子說：「祂全然可愛」。雖然主讓可怕的試驗臨到新婦，但新婦仍不收回對良人的愛與奉獻，她對耶路撒冷眾女子見證說：「祂全然可愛，這是我的良人，這是我的朋友。」新婦忘記自己，一直述說耶穌是怎樣榮美的一位，她的舌頭成為快手筆（參詩四十五1）。

因此不管我們遇見什麼樣的狀況，或身處長期的熬煉，要繼續愛耶穌，眼目單單注視主，享受主甘甜的同在，繼續用口與主親嘴，必能像主一樣口出恩言、甜言，說造就人的好話，叫聽見的人得益處。主用愛的眼目注視著我們，主渴望與我們親密如朋友。主說：「人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的，你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。」正因為主把我們當朋友，所以祂讓我們得知神的心意和計劃。我們應當捨下自己的想法、願望、傾向、喜好，完全順服神的旨意，走在神的計劃中，步步跟隨主。再沒有什麼比與耶穌有親密如朋友的關係，更能使我們的心靈振奮起來。我們單單注視主的榮耀，全身就光明；藉著絕對順服活在榮耀中，就能為主作榮耀的見證。

裡面的天地（06）雅歌六章

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。我的良人下入自己園中，到香花畦，在園內牧放羣羊，採百合花。我屬我的良人，我的良人也屬我；祂在百合花中牧放羣羊。我的佳偶啊，你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展開旌旗的軍隊。求你掉轉眼目不看我，因你的眼目使我驚亂。你的頭髮如同山羊羣臥在基列山旁。你的牙齒如一羣母羊洗淨上來，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。有六十王后八十妃嬪，並有無數的童女。我的鴿子，我的完全人，只有這一個是她母親獨生的，是生養她者所寶愛的。眾女子見了就稱她有福；王后妃嬪見了也讚美她。那向外觀看、如晨光發現、美麗如月亮、皎潔如日頭、威武如展開旌旗軍隊的是誰呢？（歌六1~10）

新婦為良人作見證，述說良人的豐盛、榮耀和美麗，所以耶路撒冷的眾女子受感動，要跟她一起去找良人。新婦原來找不著她的良人，可是她一直跟別人講述她的良人時，就發現其實良人仍在她心裡。良人下入自己的園子，這園子就是渴慕主的人的心園。這個心園栽種了許多可製成香料的植物，稱之為香花畦，散發出愛的香氣。良人在心園裡餵養祂的羊，讓渴慕主的人心靈得飽足。良人也在心園採百合花，百合花可以食用，它的鱗莖潔白肥厚，肉質細膩，有豐富的蛋白質和許多維生素，具有潤肺止咳、寧心安神等功效。百合花也可做菜入飯。百合花代表純淨和屬天的榮耀，良人用祂純淨的話語和榮耀的同在，餵養渴慕主的聖徒。

新婦向耶路撒冷的眾女子指出內在道路──要回到裡面的心園尋找良人，得著良人的餵養。新婦自己回到裡面的心園，發現其實良人仍豐富地與她同在，所以她感恩地說：「我屬我的良人，我的良人也屬我，祂在百合花中牧放群羊。」她的生命已經有一個很大的改變，在雅歌二章16節她說：「良人屬我，我也屬祂。」她先想到她自己的需要——「良人屬我」；但現在她說：「我屬我的良人，我的良人也屬我。」這是很大的改變。當她跟別人講到良人的美麗時，好像忘記了自己。以前她只想到自己要得著──當然這沒有錯，而且主很喜歡我們要祂、熱切地要她；但現在她多多想到良人。雖然失去良人可感覺的同在使她非常難過，但是她仍然不發怨言，反而一直對別人述說良人的美麗，因此，良人很快地恢復了祂的同在。她完全歸屬於她的良人，而良人仍在像百合花般屬天的榮耀中牧放群羊。

蓋恩夫人論到新婦說：「你如此全然屬於良人，沒什麼能攔阻你消失在祂裡面，因為你已完全被祂愛的熱度所融化，你已預備好川流不息地湧入終點裡。啊！這無可比擬的新婦說：我全然屬祂，祂也完全屬我！因我重新經歷了祂的美善，祂以一種無法言喻的全新方式把自己賜給我；祂用最溫柔的愛撫，補償了我以往所受的痛楚；祂在我純潔的百合花中牧羊，這純潔就在於完全脫離了居功自傲、竊取神的榮耀；一個完全脫離『己』的人就是貞潔的童女，在祂眼中遠比肉身上的純潔更寶貴。」

就在這位新婦忘記自己，述說良人的榮美時，良人並未離開她，還在她裡面（園中），而且馬上開始向她說話：「我的佳偶啊，你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展開旌旗的軍隊。」「得撒」是以色列的京城，從耶羅波安王到暗利王，都以得撒為京都。得撒是個非常美麗的城鎮，風景秀麗，所以良人誇獎佳偶的生命美麗如得撒。

耶路撒冷是神的居所，而神就居住在新婦裡面，新婦一直在探索裡面的天地，一直竭力追求認識神、順服神、與神聯合、住在神裡面，就有得勝的能力，勝過罪惡、肉體、世界、魔鬼，作得勝者。所以新婦一方面秀美如耶路撒冷，真實與神同住，過內在生活，另一方面又威武如展開旌旗的軍隊，過著得勝的生活，與神一同得勝。軍隊得勝地往前行軍時，旌旗是展開的，若打敗仗，只好丟棄旌旗逃跑。佳偶不斷地得勝，因此成長為新婦，而且威武如展開旌旗的得勝軍隊。

蓋恩夫人說：「新郎因看見祂的新婦完全脫離了『己』，被愛融化，可以進入與祂自己有永久的聯合，就欣賞且愛慕她的美麗，並告訴她，她裡面有一種像神那樣的魅力和甘甜。祂又說：你秀美如耶路撒冷，因為你已失去了自己的一切，而且把自己完全奉獻給我；現在你以我的一切為美衣，裝飾自己，並與我一同承受產業。你已完全適合作我的居所，正如我渴望作你的居所；你要住在我裡面，我也住在你裡面。

「對我來說，你如此富有魅力和甘甜；對魔鬼和罪來說，你可畏如列陣的軍隊。你不用出擊，敵人就被嚇跑，因為他們像畏懼我一樣地畏懼你，因你藉著失去自己在我裡面，已與神成為一靈（參林前六17）。」

良人對新婦說：「求你掉轉眼目不看我，因你的眼目使我驚亂。」新婦有鴿子眼，眼目流露出裡面的感情，而良人一看見她的眼目，就知道新婦單單戀慕祂，死心塌地愛著祂，所以大受感動，感動到一個地步，似乎招架不住新婦眼目流露出來的愛意，良人的心砰砰跳，祂的心驚亂，神魂顛倒了，因此不得不說：「求你掉轉眼目不看我。」

良人又說：「你的頭髮如同山羊羣臥在基列山旁。」民數記第六章提到拿細耳人將自己分別為聖，奉獻給神一段時間，離俗歸耶和華，就不可用剃頭刀剃頭。滿了離俗的日子，必須剪下頭髮，當平安祭獻給神，因此「頭髮」是指全所有奉獻。頭髮也代表屬靈的遮蓋與順服（參林前十一10）。新婦將自己分別為聖奉獻給神，多多順服神，因此她的頭髮像臥在基列山旁的山羊群那麼多。

良人誇獎新婦說：「你的牙齒如一羣母羊洗淨上來，個個都有雙生，沒有一隻喪掉子的。」牙齒指咀嚼的能力，表明新婦有接受神的道、吸收神話語的能力，她用神的話洗淨自己，因此牙齒如同洗淨上來的母羊。新婦天天遵行神的話，結出雙倍聖靈的果子，好像母羊生出雙胞胎。

良人稱讚新婦說：「你的兩太陽在帕子內，如同一塊石榴。」「兩太陽」有三種解釋：1.兩太陽解作太陽穴，意指佳偶的思想美麗如石榴，讓主管理，以主的心思為心思。2.兩太陽指兩腮，反映出人的情感、情緒，意指佳偶的情感如石榴那般熱情、甜美、豐富。3.石榴是紅色的，健康人的膚色、兩腮都會紅得像石榴， 所以是指佳偶有美麗、健全的生命。在「帕子內」表明她的美麗是內在的，專一為著主。她的思想美麗，猶如石榴晶瑩剔透的紅色子粒，她的感情被聖靈潔淨、焚燒，有一種屬天的熱忱 ，猶如石榴紅色的外皮。

良人說：「有六十王后八十妃嬪，並有無數的童女。我的鴿子，我的完全人，只有這一個是她母親獨生的，是生養她者所寶愛的。眾女子見了就稱她有福；王后妃嬪見了也讚美她。」榮教士說：「所羅門王的生活就是這樣亂，有六十王后八十妃嬪，並有無數的童女，他在很多方面預表榮耀的君王耶穌基督，但在這一方面他並不預表我們的主。可是從另一方面來看的話，還是有靈意在裡面，這麼多人——六十王后八十妃嬪，並有無數的童女——都與所羅門王有關係，就如同基督徒與耶穌有關係；可是關係各有不同，有的是王后，有的是妃嬪，因為基督徒的屬靈生命各不相同，對耶穌的愛慕和奉獻有程度上的差異。」

哦，但願主能對我們每一個人說：「我的鴿子，我的完全人只有這一個。」當然新婦並非僅指某一個人，乃是指一群人，今天我們的主在全世界有一群特特屬祂的人，也許這裡幾個、那裡幾個，這裡有一些，那裡也有一些，他們丟棄萬事，看作糞土，以耶穌基督為至寶，對耶穌專情，有鴿子眼，單單注視耶穌，完全順服耶穌，馴良如鴿。這群人愛耶穌超過一切，甚至超過自己的性命，忠心地走十字架的道路，向主心存完全，渴慕全然成聖，切慕能分辨好歹，盡心追求主，要明白主的旨意，也盡力要完全遵行主的旨意，因此良人稱呼他們「我的鴿子」、「我的完全人」。

「只有這一個是她母親獨生的，是生養她者所寶愛的。」「母親」是指聖靈，新婦是藉著聖靈重生的，被聖靈生養，繼續不斷被聖靈充滿，被聖靈感動成為聖潔，也被聖靈建造，生命長大成熟，滿有基督長成的身量。王后、妃嬪見了也讚美新婦。蓋恩夫人認為「王后」是指深受眾人敬重的基督徒，「妃嬪」是指靈性稍遜的基督徒，她們都從新婦得著幫助，因此都讚美新婦。

雅歌六章10節說：「那向外觀看、如晨光發現、美麗如月亮、皎潔如日頭、威武如展開旌旗軍隊的是誰呢？」有人以為這是耶路撒冷眾女子的話。在雅歌裡有三次這樣的問話（另兩處在三章6節「那從曠野上來……的是誰呢？」和八章5節「那靠著良人從曠野上來的是誰呢？」）好像每一次新婦有新經歷、有長進，且得著很大的祝福時，就有這樣的問話。雖然是出自人口中的問話，卻似乎是受聖靈感動的，要叫別人注意新婦現在變成什麼樣子了，好叫別人可以羨慕，也明白新郎所要的是什麼。

新婦如晨光發現，以前新婦的裡面有黑影（參歌二17，四6），裡面不是全然明亮，然而現在她已經沒有一點黑影，如同早晨的日光一般耀眼。新婦美麗如月亮，一方面月亮的光很柔美，另一方面我們知道月亮返照太陽的光，新婦如同從地球所見的月亮，返照主耶穌的榮光，可是在神看來她燦爛如日頭！新婦因著與主聯合，生命逐日高升，如旭日東升，直到午正，成為明亮、皎潔的日頭。

新婦威武如展開旌旗的軍隊，她的生命充滿力量和得勝。新婦向外觀看，看見需要，她有力量供應這些需要，她過著得勝的生活。主期待我們做一個得勝者，當祂看見我們願意和祂一同爭戰，作得勝者，就覺得我們非常美麗且威武。如果我們盼望讓主得榮耀，就要做得勝者——得勝罪惡的權勢、得勝世界的靈、得勝天然本性、得勝一切試探，我們就會威武如展開旌旗的軍隊。「威武」在英文欽定本聖經譯作terrible可怕的，在英文新美國標準本聖經譯作awesome有威嚴的、令人敬畏的。新婦有得勝的生命，讓仇敵深覺可怕，令人深感敬畏。

我下入核桃園，要看谷中青綠的植物，要看葡萄發芽沒有，石榴開花沒有。不知不覺，我的心將我安置在我尊長的車中。回來，回來，書拉密女；你回來，你回來，使我們得觀看你。你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？（歌六11~13）

雅歌六章11節說：「我下入核桃園，要看谷中青綠的植物，要看葡萄發芽沒有，石榴開花沒有。」這些話是提到新婦的服事，她向外觀看，關心人靈性的狀況。有的人接觸了福音，新婦要看看這福音的種子發芽沒有？好繼續跟進帶領。有的人已信主一些年日，新婦要看看這人身上有沒有開花結果？若是沒有，要找出原因，進一步帶領他更深追求、學習順服。

雅歌六章12節說：「不知不覺，我的心將我安置在我尊長的車中。」多半的人認為「尊長的車」就是主耶穌的戰車，現在新婦已經願意盡她的責任，在服事上、屬靈的爭戰上為耶穌受苦，可是她並非孤單一人，因為她的良人與她在一起，坐在戰車上一起往前。「我尊長的車」在英文美國新標準本聖經譯作chariots of my noble people（我貴族的車），英文新國際版聖經則譯為the royal chariots（皇家的座車），最優良的座車都是屬於皇家御用，或是貴族所有的。皇家或貴族專用的座車很昂貴，因為性能極佳，坐起來很舒服，行車速度又很快。盡心愛主也愛人的新婦，在「不知不覺」間，她的心變成尊長的車，變成貴族的車，變成皇家的座車，使她急速前往屬神葡萄園的各處。新婦因著全心愛主所生出來的渴望與負擔，使她不知不覺地快速前去幫助別人，如同君王的座車往前急駛。

新婦發現自己沉浸在一種無法解釋的感動之中，那是一種與良人聯合而有的屬靈眼光，看見周圍的需要。良人的愛就如一條從神聖本質至深處湧現出來的河流一樣，永無休止地流經祂所愛的新婦，將她的心靈灌滿了愛、美善與力量，能服事主所量給她的人。

雅歌六章13節說：「回來，回來，書拉密女；你回來，你回來，使我們得觀看你。你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？」這裡用「書拉密」來稱呼新婦。「書拉密」是「所羅門」陰性的寫法，意思是「平安之女」（「所羅門」的意思是「平安」）。新婦歷經爭戰，學習得勝，而雅歌六章13節卻給新婦一個新名字——「平安」！是否主藉這新名字提醒我們，我們雖然必須天天背起十字架來跟隨主，為主爭戰，為主勞苦，可是不要忘記讓基督的平安在心裡作主，我們裡面應該充滿平安。很多基督徒因著關心神的工作而不安，有時很受壓、很著急，甚至很煩惱，這是不對的，我們應該記得我們是書拉密女，要住在平安中。

書拉密是所羅門這名字的女性寫法，也可以說書拉密是女所羅門。新婦已完全歸屬屬天的所羅門王耶穌基督，與屬天的所羅門王合而為一了，所以被稱為女所羅門。也許是耶路撒冷的眾女子說：「回來，回來，書拉密女；你回來，你回來，使我們得觀看你。」於是旁邊的人問說：「你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？」創世記卅二章2節的小字告訴我們，瑪哈念是「兩軍兵」的意思，所以瑪哈念的跳舞是慶祝軍兵得勝而跳的舞。聖經上有幾處提到跳舞與得勝有關。比方神領以色列人過紅海，大大得勝埃及人時，眾婦女就跟著米利暗一起歌唱跳舞（參出十五19~20）；還有，當大衛殺死歌利亞，使以色列人大獲全勝時，婦女們也是歡歡喜喜地跳舞慶祝（參撒上十八6）。書拉密女的得勝吸引耶路撒冷眾女子的注意，所以她們要求她回來告訴她們得勝的祕訣。

從雅歌六章5~7節，良人對新婦的誇獎，可以找到新婦之所以能得勝的祕訣。良人被新婦眼目所流露出來的愛意吸引，新婦始終專一愛著良人，沒有失去對良人耶穌起初的愛，良人一直是她心中的最愛，她盡心、盡性、盡意、盡力地愛她的良人，她已培養出一直注視良人的神聖習慣，仰望為她的信心創始成終的良人耶穌。她對良人的渴慕有增無減，除了良人耶穌和住在祂裡面以外，其他一切都無關緊要，因此她能夠過得勝的生活。她在愛中與主聯合，她的情緒穩定，從頭到腳都充滿主的同在、屬天的平安，一直在一個平靜安穩的靈、穩定的情緒裡事奉主，因此她的事奉有果效。

良人誇獎新婦的頭髮，是在誇獎她的奉獻與順服；全所有奉獻與絕對順服是新婦得勝的祕訣。良人稱讚新婦的牙齒，如生雙胞胎的母羊，是稱讚新婦能吸收神的話，咀嚼神的話，結出雙倍的果子。神的話是聖靈的寶劍，新婦揮舞聖靈的寶劍，就能得勝仇敵，作個得勝者。良人欣賞新婦的兩太陽，欣賞她的思想美麗如石榴。新婦的心思已分別為聖歸給主，她的頭腦領受聖靈的洗且充滿神的道，她順服的話，遵行神愛的律例法則，全守主愛的誡命。在雅歌第五章，我們看見她打過一場艱辛的愛之戰，直到她活出哥林多前書十三章的命令。靠著愛她的主，她在愛的戰場上得勝有餘。我們若想要像新婦一樣成為得勝者，就必須為哥林多前書十三章4~8節的每一句話禱告，直到我們全守了愛的誡命。

愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息。先知講道之能終必歸於無有；說方言之能終必停止；知識也終必歸於無有。我們現在所知道的有限，先知所講的也有限，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。（林前十三4~10）

愛是恆久忍耐——耶穌活在地上時，天天忍耐周圍的人，直到上十字架，忍耐到底，完成救贖大工。蒙主救贖的人必須恆久地追求神，從神支取愛的大能，才能天天以耐心對待周圍的人事物。金口約翰（Chrysostom）說：「忍耐」意味著被人攪擾、惹動，很可以報復時，卻不報復。因此忍耐有時會使肉體覺得被打敗、蒙羞受辱，但其實是剛強得勝的祕訣。有位姐妹在家中學習，與家人有衝突時忍耐一分鐘，心中仰望主，再作回應，並且把最後一句話留給對方。

愛是有恩慈——「恩慈」的意思是對人真誠、有幫助、仁慈、和善，顧到別人的感受，有體貼別人的心，顧念別人的需要。在路加福音六章35節，主提到父神說：「祂恩待那忘恩的和作惡的。」恩慈是神的本性，面對那些忘恩和作惡的人，祂仍然恩待他們。對於神的兒女，神總是以恩慈對待我們。因此我們也要以恩慈對待別人。

據說有一位俄羅斯的老沙皇，他很信任的一位將軍因傷重垂危。當這位戰士躺在床上奄奄一息的時候，沙皇答應養育他的幼兒，供養他的孩子的需要。將軍死後，沙皇兌現了他的話，他讓年輕人住在最好的地方，給他最好的教育，年輕人也得到任命，進了軍隊。但這個人卻好賭，因為還不起賭債，他就開始挪用軍餉。一天晚上他坐在軍營裡翻看帳本，意識到他挪用的款項就要曝光了，無法再向會計掩蓋，於是他喝得酩酊大醉，準備自殺，他把左輪手槍放在旁邊，又喝了幾口酒，想要為自殺壯膽，但酒　勁太強，他倒在桌上。

那天晚上沙皇像往常一樣，裝扮成一個小兵巡查營地和軍紀，試圖評估部隊的士氣，看看是否能聽到些什麼。他走進養子的營房，看見他伏睡在帳本上，沙皇翻看帳本，意識到年輕人做了些什麼事，以及他打算要做的事。

年輕人在幾個時辰以後醒來，發現左輪手槍不見了，然後看見手邊有一封信，令他震驚的是，那是一張承諾的便條，上面寫著：「我，沙皇本人，要從自己的個人財產中，拿錢付清這本帳上的欠額。」然後條子上有沙皇自己的印章。沙皇清楚地看見了年輕人的罪，看見了他的全部惡行，但是滿有恩慈地為他償還欠額。而羅馬書二章4節提到神的恩慈是要領人悔改，如果一個人領受神和人的恩慈卻不悔改，必落入更大的審判。

愛是不嫉妒——嫉妒意味著覬覦別人所擁有的，自己所沒有的，盼望別人也得不著。愛我們的神不會嫉妒我們成功、富有、有聲望、有才幹，祂樂意祝福我們、賞賜我們。但祂確實是忌邪的神，若我們以別的代替神，不讓神在生命中居首位，看重世上任何事過於神自己，神會嫉妒。但神的嫉妒是神聖的，祂愛戀我們，不允許我們的心偏於邪，以致走向偏差的道路，失去上好的福份。我們若全心全意渴慕神自己，單單要神和神的稱許，我們就不會嫉妒別人，因為除了耶穌和住在祂裡面以外，其他一切都無關緊要。若我們嫉妒某個人，可以開口祝福他，為他感謝讚美神。從心靈深處湧出感謝、讚美和祝福的清潔江河，會沖走一切嫉妒的污水。

愛是不自誇、不張狂——主耶穌的心充滿了愛，所以祂說：「我心裡柔和謙卑。」真實的愛出自柔和謙卑的心。自誇的人不懂得倚靠神的恩典，張狂的心會自吹自擂，看自己過於所當看的。我們要求主折服我們的心，使我們真實柔和謙卑像羔羊耶穌。像羔羊耶穌的人說不出嗤笑或尖刻傷人的話，也作不出使人受虧損的事，寧願自己受虧損。像羔羊耶穌的人不會自誇，只會誇耀主；像羔羊耶穌的人不敢張狂，常常低伏在主面前，安靜等候主。第五世紀的聖本篤認為學習謙卑首要之事，是把對神的敬畏一直擺在面前，知道神在看、在聽，這樣我們就不敢自誇或張狂。

愛是不作害羞的事——這句話在英文擴大版聖經譯作It is not rude（unmannerly）and not act unbecomingly. 愛是不粗魯、有禮貌、不作不合宜的事。俗語說：禮多人不怪。有禮貌是一種愛的表現，粗魯、沒禮貌是缺少愛心的表現。愛是不作不合宜的事。神總是在最合適的時機，作合適的事，而且溫柔、細膩、體貼，因祂充滿愛。愛就是儘量尊重別人，尊重對方的脾性和對方的喜好，尊重對方的想法，將做法調整至彼此都可以接受的範圍，不說讓對方覺得粗魯的話，要榮神益人。

愛是不求自己的益處──愛會為別人著想。神愛我們，為我們著想，所以差派祂的兒子耶穌來地上尋找我們。而耶穌不求自己的益處，虛己——倒空自己，取了奴僕的形像，自己卑微、存心順服、以至於死，且死在十字架上，為我們成全靈魂體全備的救恩，使我們可以與神和好、與神聯合，有一天與神同住於聖城新耶路撒冷。我們也要為別人的好處著想，從別人的角度看事情，將心比心。

愛是不輕易發怒——出埃及記卅四章5~6節提到耶和華在雲中降臨於西乃山，和摩西一同站在那裡宣告說：「耶和華，耶和華，是有憐憫、有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。」我們的神恆久忍耐又有恩慈，不向人輕易發怒，否則我們早就被神擊斃了。神也要我們學習勝過脾氣。

有對夫妻，兩人的個性都很安靜，不愛說話，幾十年過去了，倒也相安無事。有天他們為了點細故發生爭執，作丈夫的當下真是氣得不得了，但是忍下來沒有發作，把自己關在書房裡冷靜冷靜。等情緒平復了以後，他找出幾本老舊的照相簿，看著兩人從熱戀、結婚、到有了孩子之後的合照，過去甜蜜的、幸福的感覺全都回來了。他想，這麼多年都走過來了，如今夫妻倆為了點兒小事吵得不可開交，何必呢？於是丈夫走出書房，主動向太太道歉，雖然兩人心裡難免仍有些疙瘩，但一場干戈就這麼化為玉帛了。愛是不輕易發怒，珍惜身邊的人。

愛是不計算人的惡──不計較人的過犯，完全饒恕；不數算別人的缺點，不將別人的錯誤、過犯、缺點貯存在記憶中。有位作父親的，在貧困的環境中長大，因此十分在意孩子的學業成績，盼望孩子將來能出人頭地。沒想到孩子升高中後，進了「熱舞社」，成天穿著寬鬆的衣服，跳著奇怪的舞步。爸爸看著他每天忙進忙出，深怕他疏忽學業，只要他犯了一點錯，或有一個科目沒考好，就歸罪於他參加熱舞社。爸爸常在心中計算他的惡，也會在口中說出來，熱舞社因此常成為父子倆的口角爭端。

有天，爸爸無意間看到孩子熱舞社成果展的傳單。在好奇心驅使下，爸爸瞞著兒子前去觀賞，環顧四周盡是年輕人，讓他在台下有些坐立不安，直到表演接近尾聲時，兒子的一段個人秀，博得了全場掌聲喝采，爸爸也忍不住站起身來加入鼓掌的行列，心中滿是驕傲。

台上的兒子看到爸爸，便在散場後直奔而來，驚訝的問：「爸，您怎麼來了？」

「嗯……剛好有空，就順道來看看！」爸爸拍拍他的肩膀，說：「沒想到，你的舞技還不賴嘛！」兒子則挺起胸膛回應：「當然囉！」他興高采烈地談論著學舞的心得，以及當中許多起起伏伏的心情、感觸。

令爸爸驚訝的是，那天之後，兒子不再放著震耳欲聾的音樂，反而開始靜下心來念書，幾個月後，他比平常優異的成績，考上了心目中的理想學校。

畢業典禮那天，兒子對爸爸說：「學跳舞這兩年，是我高中最美好的記憶，雖然我們曾經因此吵過許多架，但您從未逼我放棄。所以成果展之後，我也認真讀書，為自己負責，希望您們能以我為榮。」

兒子感性的說完這段話，爸爸也點點頭，輕聲的說：「孩子，我以你為榮。」爸爸不再計算他的惡，心中只有滿滿的愛。

愛是不喜歡不義，只喜歡真理。老約翰是愛的使徒，他在約翰貳書2節說：「愛你們是為真理的緣故。」第3節說：「恩惠、憐憫、平安從父神和祂兒子耶穌基督，在真理和愛心上必常與我們同在。」愛與真理有密切的關係。愛喜歡真理且實踐真理。愛不喜歡聽見毀損別人人格或名譽的不義之語，也不喜歡看見別人做不義的事。愛喜歡看見真理得以彰顯、被人傳揚。

愛是凡事包容──我們有無數的過犯，有時得罪神，自己卻不知道，神並未擊殺我們，反而包容我們。我們也要對人寬宏大量，不看別人的缺點，只求別人的益處，包容別人。「包容」被視為一種「遮蓋」的力量，也就是能遮蓋別人的缺失，不去宣揚，反而盡力補破口。因此愛是凡事包容這句話也可譯為：愛能隱蔽一切。「包容」這個希腊字στέγω有隱藏、忍受的意思，它可以用來形容防守嚴密、絕不屈服的狀態，例如一支固守要塞的軍隊。因此包容的愛不是不顧一切地逆來順受，而是能勇敢挺立，昂然面對人生中的大小挑戰，在別人無法承擔生命的重擔時，勇敢地一肩扛起。在包容的背後，蘊含的是愛心和堅強，是挺直的脊樑、博大的胸懷。

愛是凡事相信──愛會用信心的眼光看事情，相信神會使萬事互相效力，叫愛神的人得益處。愛會用信心的眼光看別人，「我看他卻不在現時，我望他卻不在近日。」（民廿四17）因而運用信心為人代禱，滿心相信神的應許必能作成。愛是不多疑，在任何情況下，對人採取最仁慈、最善良的看法，這種往好處想的特質，能幫助人變成他應有的樣子。因人天生有一種傾向，會按著別人加諸自己身上的評價去修正或調整自己。

愛是凡事盼望——愛在絕望之處播種盼望，說出鼓勵人的話，激發人的信心。主耶穌就是如此，祂常對人說：「不要怕，只要信。」英國有名的神學家亞當．克拉克（Adam Clarke），小時候在學校裡學習遲鈍。有一天，有個重要人物到學校訪問，沒想到老師點名亞當．克拉克說：「這是學校中最遲鈍的孩子。」這位重要人物在離開學校之前，特別走到克拉克面前，慈祥地對他說：「我的孩子，不要緊的，有一天或許你會成為一個偉大的學者。不要灰心，要努力，繼續努力。」老師對克拉克沒有盼望，但那位重要人物對克拉克有盼望，很可能就是因為他所講的一番話，使克拉克日後成為偉大的神學家。

愛是凡事忍耐──當我們受試探不能忍耐時，趕快轉臉仰望耶穌，意志向主降服，對主說：「主，你是萬王之王，你在我裡面作王掌權。」然後注視著耶穌，耶穌會拿走你無法忍耐的東西，用祂奇妙非凡的愛充滿你。在神愛的學校裡，忍耐是必修課，如果被當掉還要重修，修到見主面的日子。金口約翰曾說「忍耐」是「德行之后」。

「忍耐」的希臘字ὑπομονη，其涵義包含了勇氣的因素。西塞羅（Marcus Tullius Cicero）對拉丁字「忍耐」patientia所下的定義是：「為了尊榮與公益，自願每天忍受艱苦。」亞歷山大的狄地模（Didymus of Alexandria）在論約伯的性情時曾如此寫道：「這並不是說義人在忍受煎熬時，不能有任何情感衝動的表現。一個人忍受煎熬時，為了上帝的緣故存著不計較憂苦的心，是一種崇高的德行。」

ὑπομονη並不只是一味地容忍，而是帶有向前瞻望的勇氣。《希伯來書》的作者曾如此描述耶穌，說祂為了「擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難。」（來十二2）因此忍耐是一種在試煉中不屈不撓的大丈夫氣概，勇敢地接納生命中的難處，把難處當作是至暫至輕的苦楚，為要成就極重無比永遠的榮耀。真實能夠忍耐的人，不會浪費時間在抱怨上，反而會專注於神自己，也專心做神要他做的事，所以困難反成為成功的踏腳石。

愛是永不止息──神是愛的泉源，祂就住在我們裡面，永不止息地湧出祂愛的活水。我們若覺得快要愛不下去了，就趕快回到裡面喝愛的聖靈活水，直到愛的活水江河從腹中湧上來。英文擴大版聖經將「愛是永不止息」這句話譯為Love never fails 〔never fades out or becomes obsolete or comes to an end〕，愛永不失敗，永不衰殘，不會變得老舊或過時，也不會來到盡頭。

愛是天堂永恆的特質，雖然知識、恩賜、口才等都是傳揚救恩必須有的工具，卻不具有永恆的性質，等工作完畢就止息了；惟有愛永不止息。所以，儘管為著教會的建造，我們應當切求造就教會的恩賜，但愛仍超越這一切。事實上愛必須是運作這一切工具的動機。恩賜、口才、知識都不會完全，愛卻必須完全（參太五48，約壹四17）。恩賜的目的達到時，恩賜可被放在一邊。我們現在所知道、所傳講的有限，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。

愛大於同樣具有永恆性的信心與盼望。信心與盼望使我們看見主，愛使我們進入主的心懷，與主連結直到永恆。如今常存的有信、有望、有愛這三樣，其中最大的是愛。懇求神那充滿萬有的大愛來充滿我們，懇求主耶穌用聖靈與火給我們施洗，願神裂天而降，好像火燒乾柴，焚燒我們，使我們成為愛的器皿，成為打贏愛之戰的得勝新婦。

裡面的天地（07）雅歌七章

王女啊，你的腳在鞋中何其美好！你的大腿圓潤，好像美玉，是巧匠的手做成的。你的肚臍如圓杯，不缺調和的酒；你的腰如一堆麥子，周圍有百合花。你的兩乳好像一對小鹿，就是母鹿雙生的。你的頸項如象牙臺；你的眼目像希實本、巴特‧拉併門旁的水池；你的鼻子彷彿朝大馬色的利巴嫩塔。你的頭在你身上好像迦密山；你頭上的髮是紫黑色；王的心因這下垂的髮綹繫住了。我所愛的，你何其美好！何其可悅，使人歡暢喜樂！你的身量好像棕樹；你的兩乳如同其上的果子，纍纍下垂。我說：我要上這棕樹，抓住枝子。願你的兩乳好像葡萄纍纍下垂，你鼻子的氣味香如蘋果；你的口如上好的酒。女子說：為我的良人下咽舒暢，流入睡覺人的嘴中。（歌七1~9）

雅歌七章1節良人稱新婦為「王女」，因她有王的生命、王的品質、王的尊榮，有王者之風，是王家的人，她的生命是成熟的。良人說：「你的腳在鞋中何其美好。」以弗所書提到，要將平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上，所以她是一個報好信傳救恩、報佳音傳平安的人，像先知以賽亞所說的：「這人的腳登山何等佳美！」（賽五十二7）她有一個很重要的事奉就是傳福音，在所有的事奉當中，傳神的道、傳福音的工作是非常重要的。

接下來提到她的大腿，腿是一個人站立的能力，在屬靈爭戰裡要站立得穩，必須站在真理的根基上，持定我們的靈磐石（主自己）。新婦的大腿好像美玉，非常的美！為什麼美？因為是「巧匠的手作成的」，換句話說神巧妙的手製作她，把她製作得那麼美麗。玉的外面是粗糙的石頭，巧匠的手將這石頭剖開，取出玉石，加工琢磨，成為美麗的成品。新婦原是神的工作，在基督耶穌裡造成的，變得堅固、圓潤，她對神的信心堅定不移；凡是神要她去行的，她堅定不移地順服；遇見人生的風暴，她的腿站立得穩，屹立不搖。

良人說：「你的肚臍如圓杯，不缺調和的酒。」肚臍是媽媽和嬰兒連接的地方，寶寶可以從母親那裡吸取養分。肚臍大如圓杯，表示臍帶粗大，能吸取極多的養分。新婦渴慕主的度量極大，從主吸收極多的屬靈養分，得著雙倍的聖靈新酒，因此不缺調和的酒。新婦裡面有聖靈的新酒，有喜樂、豐盛的生命能供應別人，使別人歡暢喜樂。

接下來提到「腰」，腰的希伯來字與子宮是同一個字，而子宮是生小孩的地方，預備懷胎的地方，所以腰是指她的生產能力。她的子宮好像一堆麥子，生出許多麥子，有一個屬靈的大豐收，因為她生命豐盛、成熟，所以為主多結果子。一粒麥子必須落在地裡死了，才能結出許多子粒來，才會有一堆麥子。新婦向己死，在死的形狀上與主聯合，也在復活的形狀上與主聯合，她的腰才會如一堆麥子，且「周圍有百合花」。因為新婦自己純潔如百合花，她所收割進來的信徒也都是純潔像百合花。她曾禱告說：願你吸引我，結果「我們」就快跑跟隨你，「我們」就是一大堆人跟著她。而她是一個渴慕耶穌、愛耶穌的聖潔新婦，她所帶領的人也跟她一樣渴慕主、愛主，且像百合花一樣純潔。

良人說：「你的兩乳好像一對小鹿，就是母鹿雙生的。」「兩乳」有兩種解釋：第一，兩乳意指有能力餵養別人，兩乳是哺育嬰兒用的，所以她在神面前有能力餵養別人。第二，兩乳可以代表信心和愛心。一個人向著神的信心很完全，就不容易有挫折感；一個人愛心完全，就有關心別人的度量和能力。她的信心有能力，她的愛心有能力，她有雙倍的能力。在雅歌四章5節良人說：「你的兩乳好像百合花中吃草的一對小鹿。」那時她的信心和愛心尚未長大成熟，像還需吃草的小鹿。但在雅歌七章3節良人提到「你的兩乳好像一對小鹿」，不再提到吃草，代表小鹿長大了，新婦的生命長大成熟，滿有基督長成的身量。

良人說：「你的頸項如象牙臺。」「頸項」指人的意志。屬靈爭戰得勝的祕訣在於意志要向神降服。新婦降服的意志好像象牙台，象牙非常寶貴，所以對主而言，她那降服的意志是非常寶貴的。而且象牙台很堅固，因著她一直降服於神，她的得勝就像象牙台那樣的穩固。還有象必須死掉，才能取得象牙，而新婦的意志服下來，甘願為主受苦，天天向己死，好讓主的旨意可以成就在她的身上，這在良人眼中十分寶貴，如同貴重的象牙台。

良人說：「你的眼目像希實本、巴特‧拉併門旁的水池。」希實本有很多水池，而巴特．拉併門旁的水池特別清澈，池水又很安靜，表明這個新婦的心非常清潔，她是一個清心的人，沒有摻雜、沒有淤泥。她已脫離那些肉體的淤泥、屬世的淤泥，非常安靜地向著神，能夠明白主的心意，而且絕對順服。

良人說：「你的鼻子彷彿朝大馬色的利巴嫩塔。」鼻子是指屬靈的嗅覺，屬靈的分辨力。在新婦的靈裡有一種功能，不是憑著理由，也不是憑著邏輯思考，而是從聖靈來的一個直覺，知道什麼是出於仇敵，不是出於神的。「彷彿朝大馬色的利巴嫩塔」，大馬色是以色列的仇敵亞蘭的京城，所以要在利巴嫩比較高的地方建一個塔，如果仇敵來攻擊，站在高塔上的守望者就會發現；利巴嫩塔是一個守望塔，要護衛國家的領土。由於新婦有屬靈的嗅覺，她發現哪裡有仇敵的作為，她會趕快禱告，好讓主可以得勝，讓仇敵吃鱉。屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了她。（參林前二15）

良人說：「你的頭在你身上好像迦密山；你頭上的髮是紫黑色；王的心因這下垂的髮綹繫住了。」迦密山就是以利亞求神降火的地方，神垂聽以利亞的禱告，降下火來，燒滅燔祭，得勝那些巴力的先知，所以他頭上的髮綹繫住了神的心，叫神不得不垂聽他的禱告。而新婦是一個完全奉獻給神的基督徒，「頭髮」是指奉獻說的，她的奉獻是那麼的完全，所以主不得不垂聽她的禱告。新婦完全為著主，為著神能得榮耀多多禱告，為著神的旨意得以通行無阻，她靠著聖靈隨時多方禱告祈求，因此禱告像她下垂的髮綹，繫住了神的心。

另一種解釋是：「頭」是指著思想說的，因為頭部就是人的思想所在。迦密山有很多果樹，結出很多果實，所以新婦有很多來自神豐富、美麗的思想。迦密山是常青山，山上的樹林是常青樹，因此新婦的思想在聖靈裡得著更新變化，思想常新，而非天然人的老舊思想。

新婦是一個完全奉獻的人，她頭上的頭髮是紫黑色的，是君王尊貴的顏色，表明她的奉獻是那麼的完全，像君王一樣高貴，惹人注目。神一直把那起初的愛火焚燒在新婦裡面，所以她一直熱愛新郎，堅定地要順服新郎，她所有的心意都是向著王的，所以就奪了萬王之王的心，使王的心那麼快樂，緊緊繫住王的心；換句話說，新婦所思所想的和她的禱告，以及她整個的一切都繫住王的心。

雅歌七章6節說：「我所愛的，你何其美好！何其可悅，使人歡暢喜樂！」這是良人對新婦的誇獎，良人那麼愛她，誇獎她何其美好！那麼美麗！那麼叫良人喜悅！她真的叫王快樂，萬王之王因著新婦的愛與順服而歡暢喜樂，王很欣賞她，覺得她那麼的美好。新婦被主的愛充滿，裡面滿溢著主的愛，主的愛藉著她流給別人，也叫別人歡暢喜樂，神和人都愛她。

良人說：「你的身量好像棕樹。」棕樹又高又直，可以生長在熱帶，太陽一直在曬，但它的根扎得很深，雖長在沙漠裡，仍然能夠生長，結出果實來。同樣地，新婦雖然經過試煉，但是她仍然不斷地追求耶穌，與耶穌基督完全聯合，所以她的生命就長大成熟，滿有基督長成的身量，好像棕樹一樣。而且棕樹是勝利的標誌，主耶穌騎驢進耶路撒冷時，人們是拿著棕樹枝迎接祂說：「奉主名來的以色列王是應當稱頌的。」再者，棕樹經過風吹雨打和乾旱的年日仍屹立不搖，新婦也是這樣得勝到底，她經過各樣的磨練，堅忍不搖動。棕樹是勝利者的表號，啟示錄七章9節提到「此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝。」所以棕樹是得勝的標誌，表明新婦是一個得勝者。

接著良人提到：「你的兩乳如同其上的果子，纍纍下垂。」棕樹是有果子的，在沙漠裡看見棕樹，飢餓的人就有救了，有得吃的，因此果子纍纍下垂是表明新婦有生產的能力，生產出很多的果子來。兩乳是指信心和愛心，她的服事就是藉著信心和愛心來服事的，她對神有信心，對人有愛心，能幫助人、扶持人。她又好像棕樹有果子，可以供給人吃，讓人飽足。良人說：「我要上這棕樹，抓住枝子。」表明主那麼需要這個新婦，所以要抓住她，因為祂需要這個新婦來彰顯出神的榮耀。約翰福音十四章12節提到信主的人要作比主更大的事，所以主真的要藉著許多有信心的新婦，在地上做比主更大的事。主非常需要新婦，要抓住她，好藉著她彰顯神的榮耀和能力。

良人接著說：「願你的兩乳好像葡萄纍纍下垂。」意思是主需要藉著有信心和愛心的新婦，去乳養別人、造就別人，為主多結果子，使天父得榮耀。

接著良人提到新婦鼻子的氣味香如蘋果。吸煙的人，從他的鼻子出來的是煙味，為什麼從新婦的鼻子出來的是蘋果的香味呢？那是因為她在蘋果樹下吃了很多蘋果。雅歌二章3節說：「我的良人如同蘋果樹在樹林中，我歡歡喜喜坐在祂的蔭下，嚐祂果子的滋味覺得甘甜。」新婦喜歡坐在主同在的蔭下，吃主、喝主、享受主。約翰福音六章54節說：「吃我肉、喝我血的人，就有永生。」主喜歡我們把祂整個吃下去，就有永遠的生命。新婦多多吃主、喝主，常常與主相交，因此有如同蘋果香味的基督馨香之氣，從她身上發出來，吸引別人靠近主。

良人誇獎新婦說：「你的口如上好的酒。」雅歌一章2節說：「願祂用口與我親嘴」，所以新婦的口是要與良人親嘴的口，為什麼說如上好的酒？第一，酒常常預表聖靈，神藉著聖靈的新酒，使新郎和新婦建立最親密的關係、最上好的關係。第二，上好的酒能甦醒人的心，使人快樂，所以最使新郎快樂的事情就是祂能與新婦親嘴，享受新婦的愛情，猶如人享受上好的酒。

另一種解釋是，這個新婦說話常常在聖靈裡，所以她口中所說的話語，好像上好的酒。「為我的良人下咽舒暢，流入睡覺人的嘴中。」聖靈在新婦裡面蘊藏的愛情新酒，首先是要給良人享受的，要讓良人下咽舒暢，其次才是為著別人，流入睡覺人的嘴中——新婦口中所出的恩言，甦醒那些靈性睡著的人。這是一個事奉的次序：首先是為著良人，要讓良人有所享受；如果是為著良人，很自然就會造就別人，因為是從對良人的愛，發出愛的事奉。「下咽舒暢」在英文新美國標準本聖經譯作：goes down smoothly，聖靈像鴿子一樣，動作很溫柔、很流暢、很優美，而新婦為了所愛的良人，毫無抵擋地接受聖靈溫柔的工作，體貼聖靈、順從聖靈，所以她在聖靈裡醞釀出的新酒，讓良人下咽舒暢。新婦降服於聖靈，讓聖靈流暢地運行在她身上，所以她在聖靈裡的服事，能夠甦醒那些在靈裡睡著的人，把別人引來愛耶穌、順服主。

新婦的服事「流入」睡覺人的嘴中，英文新美國標準本聖經將「流入」譯作：flowing gently（溫柔地流入），英文擴大版聖經則譯作：gliding over（滑入），因此服事要柔和地順服聖靈、降服於聖靈，而聖靈的工作是很溫柔的，很溫柔地呼喚人回頭，很溫柔地鼓勵別人，很少強逼別人，所以聖靈需要人自願順服、自願合作，人的意志要降服下來，才能從神的器皿得到真實的幫助。而服事的人要溫柔，讓服事流入人心，滑入人心，順水推舟，而不是逆水行舟。

我屬我的良人，祂也戀慕我。我的良人，來吧！你我可以往田間去；你我可以在村莊住宿。我們早晨起來往葡萄園去，看看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有；我在那裏要將我的愛情給你。風茄放香，在我們的門內有各樣新陳佳美的果子；我的良人，這都是我為你存留的。（歌七10~13）

新婦說：「我屬我的良人，祂也戀慕我。」新婦知道自己完全屬於良人，是主的愛人，這種歸屬感、蒙愛的感覺，使她能夠更加盡心、盡性、盡意、盡力地愛主。我們蒙召作新婦，在耶穌眼中，我們是祂所珍愛的人，是屬乎祂的人，所以我們一定要這樣看自己。「祂也戀慕我」——耶穌戀慕我，祂非常在意我，如果一個基督徒認識耶穌對他的感情是那麼深的一個戀慕，那麼深的愛，這個人一定不能不飛奔來愛耶穌。

我們要常常默想這句話：「祂也戀慕我」，讓這句話激動我們的心，洗滌我們的靈魂，深印在我們心中：「我屬我的良人，祂也戀慕我。」在雅歌二章16節，佳偶還站在一個比較自我中心的地位說：「良人屬我，我也屬祂。」她先想到「我」。到雅歌六章3節，她說：「我屬我的良人，我的良人也屬我。」表明她開始有一個歸屬感；可是到了第三個層次，她彷彿已經沒有自己了，聚焦於良人：「我屬我的良人，祂也戀慕我。」所以在這個階段，她與良人親密地聯合，遠超過以往。

這個新婦最在意的是良人自己，單單要討良人的喜悅，所以底下提到她的一些服事，去田間的禾場勞苦，都是為著良人的緣故。我們一定要認識天上新郎的心，新郎的心就是戀慕著新婦，而我們正是蒙召作新婦，耶穌戀慕我們，祂一直在追求我們，我們是祂的至愛至寶。祂要擄獲我們的心，直到我們也以祂為我們的至愛至寶。我們的身分是耶穌的愛人，是耶穌所深深戀慕的人，是單單屬耶穌的人，我們若真有這樣的開啟、這樣的認識，就不會在意別人的批評與毀謗，也不在意別人用手段來竊取自己的職位或福利，因為我們生命的意義在於「我屬我的良人，祂也戀慕我。」因此不管環境有何變化，也不論有何種試煉來臨，我們依然能在良人的愛中成長，在良人對我們的戀慕中心滿意足，歡暢喜樂。

由於良人耶穌熱情地渴慕我們、享受我們、戀慕我們，我們自然會熱烈地渴慕耶穌、享受耶穌的同在、戀慕主自己。耶穌說：「我愛你們，正如父愛我一樣，你們要住在我的愛裡。」（約十五9另譯）我們要住在主那戀慕我們的愛中，時刻與祂那戀慕我們的愛連結，在愛中生活、工作、服事。

新婦說：「我的良人，來吧！你我可以往田間去；你我可以在村莊住宿。」新婦一說「我的良人，來吧！」良人立刻就跟著她去了，因為她的心意與良人的心意合而為一，良人用戀慕的愛繫住新婦的心思意念，無論是生、是死、是天使、是掌權的、有能的、是現在的事、是將來的事、是高處的、是低處的、是別的受造之物，都不能叫她與良人的愛隔絕，連服事都不會再使她與良人隔絕。

新婦深深進入被主戀慕的愛中，與主親密地連結。蓋恩夫人提到靈命進入第四層經歷的人說：「這樣的人不用退回裡面去尋找神，因為他知道神在他的裡面，也在外面，神在上面，也在旁邊。這樣的人，就是順服神在環境中的安排，凡事謝恩，有不斷的喜樂和平安，時刻與神的旨意相和諧，而且被帶回單純當中，對自己再沒有什麼可說的。他很安靜，可是裡面極度的單純，單單看見主是一切的中心和元素，整個人被神的同在包圍，所以他不再貪求大事，每分鐘都滿足於神的旨意，住在主裡面，與耶穌基督合而為一。他披戴耶穌基督的性情，不是故意去模仿耶穌，而是從裡面很自然地流露出謙卑柔順來，神會成為這人一切的源頭。」

新婦把自己交給神，讓神隨意使用，過一個結果子的生活；服事或說話時源自裡面神聖的中心，裡面與主連結，就是從這個裡面的中心點，發出所有事奉所需要的一切，因此新婦有真實的自由與活潑事奉的能力。新婦在靈裡很自由，凡事為神而作，也可以單單等候神，什麼都不做。在任何環境中，在最平凡的生活裡，神把她藏在神的同在中，與世分別；即便有更多的試煉，但神同在的權能在她身上，所以任何考驗都不會使她失去神的同在。

新婦住在主裡面，與主同行，且多結果子。新婦現在已經不再關心「我」怎麼樣，所在意的是「主」戀慕我，她活在地上是要給主戀慕的，所以她不在意自己的感覺如何？自己的想法如何？自己的得失如何？工作與事奉的表現如何？這些她都不在意，她覺得有主戀慕我，這就夠了。由於她的生命繼續不斷被主對付，完全向己死，現在她真的能夠與主同工。

她說：「你我可以往田間去。」這行動似乎是她發起的，為什麼她現在可以發起一個工作，因為她不再有自己，充滿了主。從外表上看，好像是她發起的，其實是住在她裡面的主發起的。「你我」這兩個字很重要，這是一個聯合──「你我可以往田間去」，她不是單獨行動，也不是主獨自行動，是她與良人聯合作工。「田間」是指「世界」，全世界都是她的禾場，她有世界的眼光，所以世界上很多主的工作她都感興趣，她願意讓主差遣，沒有自己的選擇。

「你我可以在村莊住宿。」新婦看自己是客旅、是寄居的，任主差遣，在哪裡有服事，就在那裡住宿。真正有心服事主的人，不會貪圖舒適，也不認床，去哪裡服事就住在那裡。有些人一換場地就睡不著覺，很不願意離家去服事，因為會睡不著覺，這種人很難服事主。一個服事主的人，在哪裡服事，就睡在那裡，而且不要求美味佳餚。我們是要去服事別人的，不是要別人招待我們，所以不要求那些美味佳餚。村莊有很多個，而田間有很多村莊，若主要新婦只待在一個村莊服事一輩子，新婦也願意。她去尋找迷路的羊，然後餵養他們，並醫治那些受傷的人。「田間」是世界，是單數的，「村莊」是多數的，是田間的各個部份，所以一方面我們要有世界性的眼光，另一方面順服主的差遣去某一個村莊。村莊跟城市不一樣，所以「村莊」也有一個意思是：這個新婦願意去人家不願去的地方，人比較少的地方，或是比較落後的地區，需要付上更多代價撒種的地方。

比方1965年，有五個年輕人去厄瓜多爾宣教，其中一位是吉姆．艾略特（Jim Elliot），去奧卡印第安人中間傳福音，結果廿九歲就殉道了。他曾寫給家人一封信說：「要知道在我們的工作未成之前，我們是不會死的。但是，不要讓時間的沙子遮蔽你追尋異象的眼睛，你的異象是要傳福音給那些仍坐在黑暗中的人，他們必須聽到福音。」就在吉姆最後一次出去之前，太太伊莉莎白問他：「如果遭受奧卡人襲擊，他們會用槍嗎？」吉姆的回答明確且肯定：「我們不會用自己的槍！」伊莉莎白問他為什麼，他只是簡單地回答說：「因為我們已經準備好去天堂，但他們還沒。」就這樣，他進入了天家，沒有再回到地上的家。

克理．威廉（William Carey）本是一個鞋匠，但神感動他去印度宣教，他抓住馬太福音廿八章20節的應許：「我就常與你們同在，直到世界的末了。」他正是因為知道神永不改變而且繼續不斷與自己同在，所以能夠承受彷若進入死蔭幽谷、墮入絕望深淵且無能為力的感受。他撒了種，但葡萄沒有開花，石榴沒有放蕊。他在給父親的一封信裡這樣寫道：「我越來越多看到自己真的不足以去完成蒙召要從事的偉業。神的真理何等深奧，人的靈魂何其寶貴，而我自己是那麼無知，我所做的一切都是為了那位深知我的動機和目的的神。當我把自己與我的工作相比較的時候，我就總結出一點：我只不過是一個卑劣又無關緊要的人。」他是近代宣教之父，成就非凡。

他說：「基督的傳道人是一個『不是自己的人』（林前六19）；他是神的僕人，因此他應該完全奉獻給神。當他開始擔任這個聖職的時候，他就鄭重地承諾要儘可能多多參與主的工作，不求自己的樂趣和事業，也不把事工當作達成自我目標或興趣的工具，或是一種副業。他要去神喜悅他去的地方，堅忍地完成那些神認為合適他或呼召他發揮所長的任務。事實上，他要與他的朋友、快樂和舒適告別，要時刻準備為主作工而承受極大的苦難，．．．遭人輕蔑和憎恨，甚至有虛假的朋友、陰暗的監獄與折磨、講話粗魯的野蠻社會，痛苦地住在令人討厭的荒野，飢餓而且口渴、赤身露體、疲倦、勤勞、努力，但是極少得到來自世人的鼓勵。」然而有良人的同在就夠了！

新婦對良人說：「我們早晨起來往葡萄園去，看看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有；我在那裏要將我的愛情給你。」這節經文的「葡萄園」是多數的，指著眾葡萄園。一方面，新婦有神特別託付的葡萄園，她應該特別對神負責，但另一方面她的心是寬廣的，所以她注意到眾葡萄園的需要。她清晨就起來了，表明她很殷勤。在主的工作上一定要殷勤，那種會把工作拖啊拖的人，一定不會是很好的主工人。所以她清早起來，就下到葡萄園，看看葡萄發芽開花沒有？石榴放蕊沒有？她和主同工，留意到不同需要的人，有的人已重生得救，像葡萄發了芽；有的人屬靈生命的情況就像開花，正在竭力追求認識主；有的人常被聖靈充滿，屬靈生命如同花朵盛開，呈現放蕊的狀態。新婦留意到每一個人裡面的需要，想辦法繼續幫助他。

當她在服事的時候，她說：「我在那裡要將我的愛情給你。」她一邊作工，一邊繼續的愛耶穌。過去工作叫她分心，侍候的事多，使她心裡忙亂，失去與主的交通，這是一個不成熟的信徒會有的情況，服事反而吞吃掉裡面愛耶穌的心。可是現在她已經不一樣，已經進到更完全的地步，可以一面服事一面愛耶穌，服事一點都不會影響她的追求，也不會中斷她與主的親密關係。所以服事誠可貴，愛情價更高。如果我們很愛服事，也服事得很好，卻失去起初的愛，良人不會滿足。然而這個新婦一直持守對主起初的愛，工作變成是她向主愛情的發表，向主的奉獻。在服事的壓力或爭戰當中，她已學會保持主的同在，不住的禱告，不因任何事情，而失去主甘甜的同在。

有些神的僕人失去與主的親密關係，是因服事中的勞苦重擔，眾聖徒也有可能因生活上、工作中的勞苦重擔，而失去與主的親密關係。我們要一直將渴慕耶穌擺第一，學習將一切的憂慮卸給神。主說：「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息。」（太十一28）渴慕的人一有空就到主這裡來，安息在主同在的蔭下，品嚐祂愛的甘甜果子；愛耶穌的人無論如何就是要撥出時間到筵宴所，在聚會中與眾聖徒一同享受愛的筵席。

雅歌中的新婦對耶穌的渴慕和愛，一直沒有減退。在內室她將愛獻給主，享受主的愛，稱讚主的愛情。在筵宴所她向主求愛的蘋果，在主同在的蔭下，繼續吃仁愛果、喜樂果、平安果、忍耐果、恩慈果、良善果、信實果、溫柔果，也將心中所有的愛澆奠在主身上。在田間的村莊，她與主一同服事，仍將愛情獻給主。

新婦一直用信心與良人保持愛的連結。她對良人說：「風茄放香，在我們的門內有各樣新陳佳美的果子。我的良人！這都是我為你存留的。」聖經似乎將「風茄」說成是象徵愛情的植物，而「風茄」的希伯來文意思是「愛的植物」，因此「風茄放香」表明新婦與良人之間愛的關係。雅歌七章13節提到在我們的門內，「門內」就是門口，這是一個很方便的地方，意思是你結果子，不一定要去遠方，在眼前也可以結果子，神所分派給你的地方都會有果子的。如果你住在主裡面，就能隨時隨地為主結果子，而所結的果子是各樣新陳佳美的果子，是各式各樣的果子，不是只有一樣。保羅說：「光明所結的果子就是一切良善、公義、誠實。」（弗五9）我們可以在工作崗位或家族中，結出良善果、公義果、誠實果，當然也有機會結出福音的果子。基督徒可以隨時隨地撒福音的種子，讓神自己安排收割的時候來到。

英國有一個人名叫詹遜，以下海採海參為業。雖然他經常聽見福音，卻非常反對、排斥。有一天他下到海底作業，準備拾取又肥又大的海參。突然發現海底礁石頂上，有個蛤蚌，銜著一張紙，原來是張福音單張。詹遜讀了一遍，深受感動，便悔改信主，他對自己說：「我雖然多年悖逆耶穌，如今不得不順服祂、信靠祂了。」那一天，他一個海參也沒有拾取，只把那個蛤蚌帶回家；蛤蚌仍然銜著單張，掛在他客廳的牆上，作為記念。詹遜不但作忠心的信徒，也常將自己信耶穌的見證告訴人，因此激勵了許多人。

誰知福音的種子落在海底，竟能發芽、結實；所以基督徒總要恆忍地播散福音的種子，因為何時能收成，誰也無法預料。結果子乃為著主的榮耀，不要誇獎自己，要歸榮耀給主。而雅歌七章13節提到「新陳佳美的果子」，有新的也有舊的。這個新婦因著過去的追求和經歷，經驗老練，所以結出一些陳的果子，可是她也有新的突破、新的亮光、新的恩典，結出新的果子，這些果子都是新鮮的，不是腐爛的，所以是新陳佳美的果子。「我的良人！這都是我為你存留的。」新婦所做的一切都是為著良人，有一天要獻在主的寶座前，像啟示錄四章10節的那些人，把冠冕放在主的寶座前。果子一方面是要獻給良人，另一方面也會成為自己的冠冕與榮耀。新婦服事的動機是出於愛，凡事為著良人而作，藉著多結果子榮耀良人，良人會賞賜她。

你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求，就給你們成就。你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒了。……不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存，使你們奉我的名，無論向父求甚麼，祂就賜給你們。（約十五7~8、16）

主揀選我們是有目的的，祂要分派我們去結果子，叫我們的果子常存。有些果子無法常存，是人自己去推動的事工，倚靠自己的聰明和力量去做，不是「你我往田間去」，主不在其中。然而新婦所結的果子是常存的果子，因她扎根在主的愛中，住在愛裡面，天天被主仁愛的靈充滿，在愛中向父神禱告，父神就賜給她常存的果子。我們要為著能結出常存的果子，奉耶穌的名向父神祈求。耶穌的名能讓我們使用，是因為我們將自己完全交給祂，向祂降服，住在祂裡面，祂的話也常在我們裡面，主在裡面教導我們按著祂的心意向父神祈求。天父從來沒有拒絕祂兒子的任何要求，我們若住在主裡面，我們與耶穌基督是一體，是聯合的，天父見到聖子耶穌在我們裡面，我們也在聖子耶穌裡面，祂就會答應我們的懇求。

住在主裡面的生命是與主聯合的生命，是順服的生命，是愛和喜樂的生命，是多結果子的生命，是擁有禱告大能的生命。住在主裡面，使我們生發禱告必蒙父神垂聽的信心，因我們知道父神垂聽禱告，完全是因耶穌基督的緣故，只有耶穌和耶穌的祈禱蒙神悅納，我們因著住在主裡面、與主合一，奉耶穌的名、按著主的心意禱告，父神就垂聽。我們要向天父求常存的果子，向天父求各樣新陳佳美的果子，好叫良人可以多多享用。

新婦說：「我的良人！這都是我為你存留的。」從前她總是滿足於自己裡面的飽足，現在因著對良人的愛情，常常想到良人的需要，要叫良人有所得、有快樂，更盼望良人因她所作之工，享有當得的榮耀，並看見祂自己勞苦的功效而心滿意足。新婦的事奉經歷過很不容易的事，然而她一直把渴慕耶穌擺第一，而不是把服事擺第一，她心中只有一件事：忘記背後，努力面前，向著標竿直跑，竭力追求主自己，她就發現主的恩典夠用，主一直與她一同承擔一切。不管主用什麼方法熬煉她，她就是謙卑地接受，向主降服，願意讓己生命完全死掉，好叫「風茄放香」，身上一直散發出愛耶穌的香氣。

新婦知道良人愛她、戀慕她，她住在良人的愛中，倚靠良人的愛生活、工作、事奉，良人的愛在她裡面大有能力地作工，並保守她的心純一清潔。我們蒙召作新婦，主耶穌深愛我們每一個人，正如父愛祂一樣。我們要住在祂的愛裡，正如祂住在父的愛裡。在世上我們與主的聯合，可以如同主與父的聯合，也如同雅歌裡良人與新婦的聯合。讓我們時刻憑信與良人聯結，住在至極的愛中。

裡面的天地（08）雅歌八章

巴不得你像我的兄弟，像吃我母親奶的兄弟；我在外頭遇見你就與你親嘴，誰也不輕看我。我必引導你，領你進我母親的家；我可以領受教訓，也就使你喝石榴汁釀的香酒。祂的左手必在我頭下；祂的右手必將我抱住。耶路撒冷的眾女子啊，我囑咐你們：不要驚動、不要叫醒我所親愛的，等她自己情願。那靠着良人從曠野上來的是誰呢？我在蘋果樹下叫醒你。你母親在那裏為你劬勞；生養你的在那裏為你劬勞。（歌八1~5）

新婦說：「巴不得你像我的兄弟，像吃我母親奶的兄弟；我在外頭遇見你就與你親嘴，誰也不輕看我。」新婦一直探索裡面的天地，一直竭力追求主，致力於與良人建立親密的關係，她從良人對她的戀慕得著完全的滿足，她的靈已經與良人完全聯合，她的感情、思想等各方面，藉著十字架的對付與聖靈不斷的更新變化，可能也差不多趨近完全，有耶穌長成的身量了，可是她覺得自己還不夠完全，與主完全聯結的境界尚未完滿地彰顯——因為還有肉身的攔阻。哦！她極其渴望也期待著肉身的阻隔被除去，好得著完完全全的釋放，再沒有什麼攔阻她與良人完全的聯結。她似乎感覺到當她還在肉身之內時，無法向良人表達完全的愛，所以她切切盼望良人再來，好得著一個榮耀的身體。我們看保羅的話就會更明白：

「受造之物切望等候神的眾子顯出來。因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。我們知道，一切受造之物一同歎息、勞苦，直到如今。不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裏歎息，等候得着兒子的名分，乃是我們的身體得贖。我們得救是在乎盼望；只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所見的呢？但我們若盼望那所不見的，就必忍耐等候。」（羅八19~25）

保羅已經得著榮耀、豐盛的生命，但他仍然歎息，切慕得著兒子的名分。我們也一樣還未得著兒子的名分，直等到主再來，我們才能得著榮耀的身體與耶穌榮耀的形狀相似。這就是這位新婦所渴想的，也是我們想要得著的。我們活在地上會疲倦、會生病，影響我們的事奉。那日我們得著榮耀的身體，可以從事更高的事奉。

為何雅歌八章1節提到「我在外頭遇見你就與你親嘴」呢？舊約時代的猶太人有一個規矩，只有自己的家人——有血統關係的親人——才能公開親嘴，連夫妻都不能，免得被人輕看。新婦與耶穌的關係已經極其親密，但還不算完全。耶穌已得著兒子的名分，有榮耀的身體，她還沒有得著，所以還不是家裡的人。得救的人已有進入神家中的地位（參弗二19），但還沒有進入完全的實際。因此她極其渴盼脫離身體的限制，得著與耶穌相似的榮耀身體，得以進入比今天在地上與主更親密的聯合。

佳偶當初開始追求主時，她禱告說：「願祂用口與我親嘴」，她十分想得著良人的愛；如今她很想主動去親良人的嘴，盼望向良人示愛，叫良人的心得著滿足。那日新婦要引導良人進入母親的家，母親的家指聖城新耶路撒冷（參加四26）。她與主同住於聖城新耶路撒冷時，仍然要受教於主的腳前，領受主的教訓，繼續長進。今日她所結的果子，在那日要釀成香酒給良人享用。石榴汁釀的香酒，是一種調和的酒，比較貴重、比較好喝，新婦切慕在那日能如此獻上完全的愛給良人，像石榴汁釀的酒那般香醇，叫天上新郎滿有享受。

那日新婦所有的一切都要獻給天上新郎，一切都是為著讓天上新郎歡喜快樂。那日新婦要與新郎擁抱，新婦說：「祂的左手必在我頭下，祂的右手必將我抱住。」這是二人擁抱的親密姿勢，換句話說新婦在聖城新耶路撒冷裡，能永遠與主有最親密的聯合。在雅歌二章6節她曾說：「祂的左手在我頭下，祂的右手將我抱住。」但那時的經驗比較膚淺，而雅歌八章3節與主親密擁抱的願景乃是新婦期待那完全的日子來到，她的身體得贖，能與親愛的良人擁抱，沒有肉身的阻隔，永遠與主聯合。

良人說：「耶路撒冷的眾女子啊！我囑咐你們：不要驚動、不要叫醒我所親愛的，等她自己情願。」新婦陶醉於聖城的榮耀與被提的指望中，但那些沒有像她這般與主聯合的耶路撒冷眾女子，可能覺得她太不食人間煙火了，想要來干涉她。但良人勸這些人不要用屬肉體的手驚動她，不要叫醒她。良人對耶路撒冷眾女子的囑咐，在雅歌這卷書中出現三次，第一次是在雅歌二章7節，第二次是在雅歌三章5節，第三次是在雅歌八章4節。

蓋恩夫人說：「新郎分三次囑咐眾女子不要把祂心愛的人從睡眠中叫醒，因為有三種不同的內在睡眠。第一種睡眠是魂與神聯合，佳偶在其中享受極大的沉醉，這喜樂多多地擴展到感官範圍。那時，新郎囑咐眾女子不要叫醒她，因這睡眠可使感官離棄對一切受造之物的愛好，好煉淨感官。

「第二種睡眠是奧秘的死，佳偶死在愛的膀臂中（向己死）。新郎不讓人打擾她，直到她被神全能的聲音喚醒，召喚她從死亡的墳墓裡出來，進入屬靈的復活；藉著脫離『己』，新婦得以進入神裡面。

「第三種睡眠就是在神裡面的休息，這是長遠的安息，是一種喜樂的安息，但又是甘甜、平靜和恆久的安息，不引起感官中的任何變化。這種安息不會受到打擾。新郎不願人驚動祂所親愛的人任何一種睡眠，而是允許心愛的人安息，因她是安睡在祂的膀臂中。

「第一種睡眠是一個應許的安息，有新郎的應許作保證；第二種睡眠是神所賜的安息，第三種睡眠是一個恆久堅定的安息，不再受到打擾。這並不是說第三種安息不會被打破，因為新婦仍有自由意志。若是新婦不再有自由意志，新郎就不會說『等她自己情願』。然而，當人與神有了這樣的聯合以後，除非出現極端的忘恩負義或不忠，否則新婦絕不會離開這種在神裡面的安息。」新婦在安息中成長，在安息中讓賜平安的神作全然成聖的工作在她的靈魂體，有一天，她會在平安中被提、得榮耀。

雅歌八章5節說：「那靠着良人從曠野上來的是誰呢？我在蘋果樹下叫醒你。你母親在那裏為你劬勞；生養你的在那裏為你劬勞。」雅歌八章5節的「曠野」可能象徵我們所在的這個世界。我相信有許多弟兄姐妹有這樣的見證：我們愈潔淨自己，切切盼望主的再臨，也實在看見祂正快速地成就極榮耀的大工，我們對這個世界就愈沒有興趣，不願有一點點追求或效法這世界，只切望能完全與這世界分別出來；可以說不是罪的問題，而是不眷戀活在世上。如同保羅所寫的：「我正在兩難之間，情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。然而我在肉身活著，為你們更是要緊的。」（腓一23～24）保羅留在地上只因為神的時候還沒有到，而且是為了幫助別人、造就聖徒。也許這位新婦也是這樣。

「靠著良人」是一個很寶貴的教訓，保羅警戒我們說：「所以自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」（林前十12）一個基督徒得著主豐富的同在，也已經深深地與主聯合，很容易會在下意識裡覺得自己現在已經很堅固，不會有問題了，但就在這時才應該特別小心，因為真正曉得活在基督裡面的人，正是魔鬼最主要的對象，牠絕不會放過他們。我們已經得著主非常豐富，如果有一點點倚靠所得著的，沒有恐懼戰兢地作成得救的工夫，還是有可能跌倒。

我們記得舊約的雅各，他天然的力量特別大，直到有一天神的使者將他的大腿窩摸了一把（參創卅二24~25），他大腿窩的筋就扭了，他天然的力量被破碎了，以致他必須抓住那人，靠著那人，說：「你不給我祝福，我就不容你去。」這就是「靠著良人」的意思，不管已經得到多麼豐盛的祝福，仍然要倒空自己，單單倚靠良人的恩典。這位新婦不敢有一點倚靠自己的力量，她單單靠著良人，要完全與這世界分別出來，時刻住在主裡面，預備主的再來。

「那靠著良人從曠野上來的是誰呢？」我想答案是新婦。對於雅歌八章5節的問題，良人的回答很有意思：「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。」（歌八5）這裡良人忽然回頭提到她的出生，我覺得含有極寶貴的教訓，好像良人要提醒新婦，她的生命雖然已經很榮耀、很豐富，但仍然是個卑微的罪人——蒙恩的罪人！而雅歌二章3節告訴我們她是在蘋果樹下蒙恩的。聖靈藉著教會像母親一樣生養她，為她劬勞，栽培她、建立她。今天她有這般美好的靈性，不是自己的功勞，「我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」（弗二10）雖然新婦關心良人的需要、教會的需要，預備行神所要她行的，但在她的生命中不可少的一件事，就是要繼續坐在蘋果樹下渴慕耶穌、吃主、喝主，享受主甘甜的同在，繼續愛耶穌自己。

有好些熱心的基督徒，原本是因愛主而熱心服事，但不知不覺就將許多需要擺第一，把工作放在第一位，忽略坐在主同在的蔭下，享受主的同在，與主有愛的交通，結果失去起初的愛，像啟示錄二章的以弗所教會一樣。榮教士說：「服事主最要緊的就是謙卑，覺得自己不會做，需要倚靠主——靠著良人。」在這方面保羅是我們的榜樣，他對以弗所教會的長老說：「你們知道自從我到亞西亞的日子以來，在你們中間始終為人如何，服事主，凡事謙卑……。」（徒廿18~19）求主保守我們繼續謙卑地追求主、順服主，不要倚靠過去的經歷和經驗，常常倚靠良人、注視良人、傾聽良人、仰望良人。

求你將我放在心上如印記，帶在你臂上如戳記。因為愛情如死之堅強，嫉恨如陰間之殘忍，所發的電光，是火焰的電光，是耶和華的烈焰。（歌八6）

若這是新婦的禱告，那麼新婦的請求是：求主讓我在你心中佔有一席之地，求主將我放在心上，像印記那般永久，帶在你臂上像戳記一般，永不磨滅。心是情感的所在，臂是能力的所在，新婦求新郎的心記念她，求新郎大有能力的膀臂扶持她。

但有人覺得雅歌八章6節的話——「求你將我放在心上如印記，帶在你臂上如戳記。」不是新婦的禱告，而是新郎的請求。因為新郎那麼愛新婦，早就把新婦放在心上，不需要由新婦請求新郎來愛她。

「印記」是標記。古代君王的重要文件用印璽蓋在蠟上為記，封住整個文件，印璽蓋上的印記就相當於國王的親筆簽名。印記表明這是王的所有物，受到王的保護，帶有王的權柄。王的軍隊負責運送這蓋有印記的神聖、貴重文件，若有人未經許可，膽敢拆開這印記，必死無疑；若有一百個士兵運送這文件，而印記被撕開了，所有的軍人都會被處死。

耶穌的印記不是用印璽印在蠟上的，乃是用神聖愛火、用耶和華的烈焰烙印上去。神用愛情的火焰在新婦心中點燃愛耶穌的火，把新婦和新郎一起封住，耶和華的烈焰要把愛的印記烙在新婦心上、臂上，使她與主緊緊聯結。

我們要敞開心接受聖靈與火的洗禮，讓聖靈把耶穌自己烙印在我們心中、烙印在我們臂上，封住我們的心（感情）、封住我們的膀臂（事奉），使我們被耶穌的愛掌控，盡心、盡性、盡意、盡力愛神並事奉神，也愛人如己。聖靈把神的愛澆灌在我們心中，使我們與耶穌更親密，也在愛的大能中服事。耶穌用愛的印記保護我們的心，不被罪惡、毀謗、苦毒、恐懼、沮喪、自憐、自恃、自義等東西玷污，使我們完全屬於耶穌，並且分享祂愛的權柄與能力，使我們的事奉是出於聖靈的愛、聖靈的大能。

「愛情如死之堅強」——死是強有力的，勝過其他一切而且包容力大，人人都有一死。耶穌神聖之愛的力量如死一般強有力，勝過其他一切，而且包容力大，無人能敵擋。耶穌在十字架上為我們死，向我們證明祂的愛情如死之堅強。

「嫉恨如陰間之殘忍」——神的愛那麼專一、清純，因此會生出神聖的嫉恨。雅各書四章5節說：「神所賜住在我們裡面的靈，是戀愛至於嫉妒。」我們的神是忌邪的神，若看見祂百姓身上有罪惡或別有所愛，祂無法容忍，一定要潔淨祂所愛的新婦。神忌邪的愛要求我們交出生命中所有的一切，無人能抵擋這忌邪之愛，就像無人能抵擋陰間之殘忍權勢一般。耶穌是忌邪的神，不能容忍我們愛別的超過愛祂自己。神的忌邪之愛，要掌控我們生命中的每個祕密角落，不允許我們以別的代替耶和華（參詩十六4），要幫助我們向一切事物死，使我們單單為祂而活。

「所發的光是火焰的電光」——電光強有力地忽然閃現，這是聖靈的工作。我們只能期待聖靈常這樣作工，但不能控制聖靈的來去。這火焰的電光是耶和華的烈焰，大有能力，我們需要神這大有能力的電光不時地電我們，我們才能繼續不斷地愛神、順服神。聖靈要在我們裡面釋放出耶和華的烈焰。我們的神乃是烈火，火是聖靈的表號。火代表神心中對祂百姓的熱愛，這愛火要燒掉一切攔阻新郎、新婦之間完全聯合的東西。火能夠穿透，又能煉淨燒著之物，聖靈的火要煉淨新婦裡面的渣滓。當耶穌再來時，天地都會燃燒起來，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。今天神先讓祂的烈焰焚燒於新婦裡面的天地，使新婦成為聖潔無有瑕疵，那日耶和華的烈焰要燒盡外面的天地，然後新天新地出現，有義居在其中。

愛情，眾水不能息滅，大水也不能淹沒。若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。（歌八7）

「眾水」指各式各樣的試煉、試探。「大水」指許多的逼迫、危機、障礙。末後的日子仇敵會企圖以大水將教會沖去（參啟十二15~16），但耶穌的神聖之愛勝過一切，神的愛火不會被眾水、大水澆滅，因愛是神的本性，是神的生命，也是永恆的特質。「若有人拿家中所有的財寶要換愛情就全被藐視」，因愛情是無價的，若有人拿他的家中歷世歷代所累積的財寶──不論是過去有、現在有或將來會有的，要來換愛情就全被藐視。這份愛情是買不到的，是無可代替的，我們不能以萬人的方言並天使的話語來代替與主之間的愛情，我們不能以任何聖靈的恩賜來換掉與主之間的愛情，這份愛情是無價之寶，會存到永永遠遠。

蒙召作新婦的人必須像保羅一樣，不以肉體誇口，丟棄萬事看作糞土，才能得著基督的愛情（參腓三8）。若有人以自己的犧牲和奉獻為寶貴，以為這樣配得主的愛，就全被藐視，因主的愛大過這一切。神聖純愛會使人不自我推崇，也不認為自己為主犧牲了什麼，反而是從主得著恩典。願神把神聖愛火焚燒在我們裡面！因愛而順服的人，不覺得自己在付代價或犧牲，神的愛就是我們的報酬。願聖靈把新郎烙印在我們心上，也使我們身上有愛耶穌的火，引領別人和我們一起來愛耶穌，快跑跟隨主。我們先來作主的愛人，毫不吝惜地花時間與主約會，祂會引導我們的工作與事奉。

我們有一小妹；她的兩乳尚未長成，人來提親的日子，我們當為她怎樣辦理？她若是牆，我們要在其上建造銀塔；她若是門，我們要用香柏木板圍護她。我是牆；我兩乳像其上的樓。那時，我在祂眼中像得平安的人。所羅門在巴力哈們有一葡萄園；他將這葡萄園交給看守的人，為其中的果子必交一千舍客勒銀子。我自己的葡萄園在我面前。所羅門哪，一千舍客勒歸你，二百舍客勒歸看守果子的人。你這住在園中的，同伴都要聽你的聲音，求你使我也得聽見。我的良人哪，求你快來！如羚羊或小鹿在香草山上。（歌八8~14）

雅歌八章8節的「小妹」是指尚未成熟的基督徒，也許靈命還很軟弱，信心與愛心不足（兩乳尚未長成），所以新婦盼望能幫助她。新婦說：「我們」有一小妹，「我們」當為她怎樣辦理，「我們」乃是指新婦與良人。新婦與良人成為同心的同工，而且良人的意思就是新婦的意思，新婦已經沒有自己的想法，以良人的心思為心思。

「人來提親的日子」是指小妹得著新婦的呼召。主藉著各樣方法一直在呼召人來作祂的新婦，與祂聯合。親愛的弟兄姐妹，我們每一個人早晚都有被提親的日子，主耶穌從不偏待人，給每人同等的機會成為祂的新婦，可是祂從不勉強人，祂要人自願，所以我們應當像馬利亞一樣，選擇那上好的福分（參路十38~42）。也有人認為人來提親的「人」，是指耶穌自己，我們有一小妹的「我們」，是指新婦和她的同工們。

這裡有一個「小妹」，有一天要成為新婦，完全與主聯合，那麼我們當如何幫助小妹呢？下面是耶穌的回答：「她若是牆，我們要在其上建造銀塔；她若是門，我們要用香柏木板圍護她。」「牆」用以分開，「銀子」則常預表救贖，所以良人的意思可能是小妹如果願意從世界分別出來，完全為主，我們就要把一切救贖的工作（全備的救恩）建造在她裡面。「銀塔」在英文欽定本聖經譯作a palace of silver（銀宮），用銀子建造成的宮殿當然非常美麗。因此小妹若願意分別為聖，我們就繼續幫助她，讓她領受豐盛的救恩，得著豐盛的生命，被建造成美麗的銀宮，讓萬王之王快樂地住在其中。英文新國標準本聖經將「銀塔」譯作a battlement of silver（銀垛）。battlement是城垛，就是城牆向上凸出的部份。防守城牆的人，從牆的缺口射箭反擊敵人後，會趕快躲到城垛後，以城垛作為掩蔽之處。換句話說城垛有保護的作用。小妹若是牆，願意分別為聖，我們要在她上面用救恩的銀子建造城垛，讓她得著保護，不遭仇敵攻擊，能得平安。

小妹若是門，「門」代表她成為引人認識神的媒介，她能傳福音，幫助人進入救恩的門，我們要用香柏木板圍護她。香柏木板是質地堅實、又香又昂貴的上等木料，代表人性。耶穌是父神所差派來的香柏樹，香柏木板代表耶穌美麗的人性，香柏木板所發出的馨香，代表耶穌的馨香之氣。如果小妹已懂得領人進入救恩的門，我們就要幫助她更多披戴基督的榮美，使她能發出基督馨香之氣，吸引人來靠近耶穌。

新婦的生命十分成熟，她宣告說：「我是牆，我兩乳像其上的樓，那時我在祂眼中像得平安的人。」新婦承認自己是牆，已經完全分別出來，完全為主。牆有保護的作用，新婦已經會幫助人、餵養別人、供應別人，她能保護那些被引進牆內的人，用禱告和勸告托住他們。新婦如同一道牆，決心要圍繞、護衛神所託付給她的小妹。她會帶領小妹追求主，在主裡面更進深，更認識裡面天地的奧妙，與主建立更親密的關係。新婦的兩乳代表她有餵養別人的能力。

新婦說：「我兩乳像其上的樓」，英文欽定本聖經將「樓」譯作towers，就是城牆上高聳的塔樓。有的塔樓會放炮台和大炮，可反擊敵人；塔樓較高，是制高點，可清楚看見敵軍動態，出奇制勝，得勝仇敵。「兩乳」可以指信心和愛心。新婦有單純的信心，信心就是得勝。新婦的信心像高處的塔樓，是制高點，能看透仇敵的詭計並得勝仇敵。新婦有經過爭戰、經過考驗的愛心，能恆久忍耐地餵養小妹，幫助所有神量給她的人。新婦已從世界分別出來，有信心和愛心，能造就人。她被主帶領到一個地步，身上充滿主同在的平安，住在平安中，所以她說：「那時我在祂眼中像得平安的人。」新婦沒有停止服事，她心裡火熱，然而裡面卻充滿平安。這給我們多麼寶貴的教訓，就如先知哈該提到神建造祂的居所說：「我必震動萬國，萬國的珍寶必都運來，我就使這殿（就是我們這些蒙恩的人）滿了榮耀……」（參該二7），接著在哈該書二章9節，神忽然說：「在這地方我必賜平安！」主不要我們為了熱心服事而失去平安。

保羅在神眼中像得平安的人，他說：「我被你們論斷或被別人論斷，我都以為極小的事，連我自己也不論自己，……判斷我的乃是主，所以時候未到，什麼都不要論斷，只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念，那時各人要從神那裡得著稱讚。」（林前四3~5）保羅能對別人的論斷一笑置之，因為他注視著真正能判斷他的主，當他注視主時，心中就有平安，他在神眼中是一個得平安的人。他也勸勉歌羅西的聖徒：「要叫基督的平安在你們心裡作主」（西三15）。當我們心中不安時，要仰望主，求主指示我們哪裡出了問題，安靜下來，留在原地，不要往錯誤的方向直奔，在一切所行的事上認定主、求問主、順服主。

有一個小男孩將小船放入池塘中，任它漂浮。漸漸的，船兒離岸越來越遠。有人正好路過，看到船兒已漂至池中央，就開始朝船的遠側方擲石子。小男孩嚷道：「幹什麼呀？」

但有趣的事發生了：當一顆顆石子擊落船側的水面，立時激起陣陣漣漪，把船兒推向男孩立足的岸邊。雖然石子擾亂了一池平靜的春水，卻也達成了孩子的心願。

有時這也是神行事之道。每當我們偏行己路，離岸越來越遠，祂就在我們前面丟下擾人的石頭，讓我們心中沒有平安，以便將我們推回祂慈愛的身邊，催促我們「回頭是岸」。有時我們有不對的想法或說了不對的話，或者與人之間有問題，心中也會有不安的感覺，除非我們願意改正我們的思想和言語，解決與別人之間的問題，心中才會有平安。

有一天，個性耿直的如靈告訴同事小菲：「你剛才犯了一個錯誤，辦公室的規定其實是這樣這樣的……」沒想到原本笑得燦爛可愛的小菲立刻拉下臉。如靈心中有點不安，一邊自責出口太快，但是小菲知錯不改的強硬態度也快惹毛她了，於是她盡快離開現場，邊做一些不用太動腦的事情，一邊在心裡繼續跟上帝交談，漸漸地氣消了，她開始想：「我剛剛跟她說話的口氣比以前柔和，雖然小菲違反規定，但是我和她都是吃軟不吃硬的人，如果我能以她可以接受的方式說話，或許就不會觸到她的情緒地雷了．．．」如靈禱告之後，覺得事情好像沒有那麼嚴重，心中就平安多了。一小時後，小菲走到如靈的桌邊，默默遞給她一張紙條，上面寫著：「抱歉，我又違反規定了！」然後再默默走回自己的座位。下班前兩人巧遇，如靈主動跟她打招呼，小菲表情又恢復小女孩般可愛，於是兩人很愉快地互道再見！

基督徒若要天天持守心中的平安，會發現這是一場屬靈爭戰，要時常注視耶穌，仰望祂指教我們如何打得勝的美仗，祂會賜下夠用的恩典，使我們在祂眼中像得平安的人。耶穌是和平的君，是賜平安的王，先知彌迦說：「這位必作我們的平安。」耶穌要讓我們住在充滿平安的內在天地，享受浩大的平安、出人意外的平安。

雅歌八章11節說：「所羅門在巴力哈們有一葡萄園。」「巴力哈們」的意思是眾人的主，所羅門預表屬天的所羅門王耶穌基督。所羅門的做法是將葡萄園交給人看顧，但看守的人必須將所得的一部分交給園主所羅門——一千舍客勒。這是說到有一天我們必須為所託付我們的事向主交賬。主所託付我們的葡萄園就是我們的鄰居、客戶、有機會接觸的人、家庭、工作崗位和教會等，我們要盡心、盡性、盡意、盡力地耕耘，為主多結果子。主期待我們每個人都在生命、生活中結出果子來回報神。當然看守園子的人也有所得，也就是說忠心服事主的人，必要得主的賞賜。

新婦說：「我自己的葡萄園在我面前。」一方面「我自己的葡萄園」是指新婦裡面的心園，自從她知道要留意修理、看守裡面的葡萄園，並與主一同擒拿小狐狸，不再允許小狐狸入侵後，她就一直存著純一清潔的心愛耶穌、順服耶穌。如今新婦已長大成熟，但還是殷勤地看守自己裡面的葡萄園，要結出佳美的果子，讓良人享用。因此看守自己裡面的葡萄園是愛耶穌的人一生的工作。另一方面「我自己的葡萄園」可以指神特別量給新婦的服事，她的服事是特別的。當然這不是說新婦只有一個，主期待得著許許多多的新婦。不管在什麼地方，只要有人起來愛耶穌，有「鴿子眼」——裡面的眼睛專一注視主，全心追求主的同在，摸不到主的同在就過不去，一定要花時間、付代價去得回主的同在；而且為了完全得著主，天天向己死，丟棄萬事看作糞土，這樣的人都列在新婦的行列裡，他們的服事與別人大不相同。

新婦說：「一千舍客勒歸你，二百舍客勒歸看守果子的人。」聖經中「一千」常代表一個很大且完全的數目，表示她所獻給主的是完全的生活。希伯來書六章1節勸勉我們要「竭力進到完全的地步」，所以我們要心存完全，一發現自己有不完全之處就認罪悔改。榮教士說最好我們可以常常作這樣的見證：「感謝主，祂保守了我，使我今天一整天沒有犯罪。」這不是驕傲的話，乃是我們靠著主應該能作的見證。犯罪再得赦免，又犯罪又再得赦免，絕非主的旨意，祂要我們過完全的生活，是聖潔沒有瑕疵的生活，所以祂盼望我們不但靠祂的血得著赦免，而且要靠祂的大能得以脫離罪惡的權勢，「凡住在祂裡面的，就不犯罪。」（約壹三6）

新婦說：「二百舍客勒歸看守果子的人。」意思是主賞賜那些忠心追求主、順服主、服事主的人。主賞賜人的標準是按著人忠心的程度，而非恩賜的大小。有的人將注意力放在恩賜的大小上面，但主看重的是我們忠心與否。因此不要因恩賜比別人小而難過，該留意的是我們有沒有在大小事上忠心，在神所量給我們的工作與服事上忠心。

所羅門王將二百舍客勒歸給看守的人，看守果子的人交出一千舍客勒，卻得回十分之二的酬勞。在瑪拉基書三章8節提到當納的十分之一，神要人獻上十分之一，但神卻慷慨地給人十分之二的酬勞，神喜歡加倍地賜福給人。也有人認為「二百舍客勒歸看守果子的人」，這句話是新婦覺得那些與她同工、幫助她的人，應該得著她們應得的分。

雅歌八章13節說：「你這住在園中的，同伴都要聽你的聲音，求你使我也得聽見。」有的人認為這句話是新婦說的，因此「你」是指耶穌，耶穌住在園中，新婦的同伴們都要傾聽主的聲音、主的指示，才能有合主心意的服事。新婦也想聽見主的聲音，好步步跟隨主，照主所行的去行。

主是我們自己最好的榜樣，先知以賽亞告訴我們耶穌如何傾聽天父的聲音：「主每早晨提醒、提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。」（賽五十4）耶穌雖然是神的兒子，但為了給人作榜樣，不願有一點自己的意思，祂要聽天父的聲音，然後按著天父的意思去服事，存心順服天父的旨意。

但也有人認為雅歌八章13節的話——「你這住在園中的，同伴都要聽你的聲音，求你使我也得聽見。」——「我」是指良人，「你」是指新婦。新婦靈命成熟，愛神、愛人，所以同伴都來向她求助，要聽她口中的智慧話，連良人都要來聽她柔和的說話聲、禱告聲、報好信的聲音。既然連良人都想聽她的聲音，她就說出底下的心聲：「我的良人哪，求你快來！如羚羊或小鹿在香草山上。」新婦渴望主快快再來，這樣她能與魂牽夢縈的良人在屬天的香草山約會。

新婦的焦點始終放在主身上，她已經這麼完全，在各方面都有耶穌基督長成的身量，所以她切切盼望進入那最大的完全裡，盼望脫去身體的限制，能快一點得著榮耀的身體，得與她所愛的良人毫無間隔地聯合。她切切仰望主的再臨，所以呼求良人快來。她期待良人像羚羊或小鹿一樣快快顯現，帶領她躥山越嶺，得勝一切，進入永世的榮耀裡。她的心早已活在另一個世界裡。香草山預表散發出各樣無法形容的香氣且十分美麗的聖城新耶路撒冷。

馬丁路德說：「我只有二個日子，就是今日與那日。」如果我們盼望那日與良人一同遨遊於香草山，今日就要先讓香草山的香氣與榮美從我們身上散發出來。所以我們要繼續不斷渴慕耶穌，常常被耶穌美麗、芳香的同在充滿，愛慕主今日在聖靈裡的顯現，每時每刻住在主裡面，也住在愛裡面，藉著絕對的順服來保持主的同在。這樣，祂若顯現，我們就可以坦然無懼，在祂面前也不至於慚愧。那日我們要歡喜快樂地與祂一同遨遊於屬天的香草山上。但願我們對主的渴慕有增無減，如鹿切慕溪水般地切慕主。

慕安得烈說：「神在天上最大的作為，以及在祂心中首要的思想和渴望，就是透過祂的兒子觸摸你的心，並向你說話。」讓我們將生命中的每一分每一秒，都投注在主身上，將我們的心向主敞開，注視祂、傾聽祂，直到聽見主呼叫的聲音和天使長的聲音，以及號筒末次吹響的聲音，死人要復活，成為不朽壞的，我們也要改變，得著榮耀的身體，與良人完全聯合。