

雅歌略解

目錄：

一、出版的話	—
二、小引	1
三、雅歌略解	3
四、引論	5
五、第一段 主愛的吸引	13
六、第二段 信徒的尋主	23
七、第三段 尋求主者必經之路	33
八、第四段 交換愛情	39
九、第五段 靈交之指引與靜默中之尋求	45
十、第八段 主來的情形與講求	53
十一、第七段 復興信徒所應當注意謹防的	61
十二、第八段 信徒尋求主的方法	67
十三、第九段 三個比喻	75
十四、第十段 稱讚信徒的美德	81
十五、第十一段 領受主的美德和香氣的人	85
十六、第十二段 信徒的奉獻與主的接納	93
十七、第十三段 信徒錯過接待主的機會之後悔	99
十八、第十四段 信徒稱讚主的美德及效果	109
十九、第十五段 信徒之謙卑及眾人之愛慕	119
二十、第十六段 心中美德的形容	123
二十一、第十七段 信徒愛慕主的熱切	129
二十二、第十八段 總結	135
二十三、附篇(一) 靈果	143
二十四、附篇(二) 主耶穌知道	149
二十五、附篇(三) 伯大尼的馬利亞（密勒著）	155

序言

“靈修”、“退修”這二個名詞，又成了我們今日的口頭禪。到底，我們認識“靈修”、“退修”

的實際與原則的太少。然而，“雅歌書”卻成了這種人士的賞鑒，無非說它是愛情的作品而已，那裡能談得著靈性的問題！

現在，為你們介紹高師竹所著的《雅歌略解》一書，是有意“靈修”、“退修”者所不可不讀的，也是那些妄解“雅歌書”者的一個當頭棒喝。

一九二五年四月李淵如《靈光報》

雅歌略解 引論

“雅歌書”這卷書的中心，若都歸納起來，就是“人與神的靈交”。這對於屬主的人，是不可缺少的屬靈功課，也就是“與神靈交”。這是時刻不斷，念念不忘的功課，是一切事物的先決問題。聖經說：“不住的禱告”（帖前五：17），實在是一件寶貝靈交的功課。但真常與主靈交的，就必遇見層層疊疊的攔阻發生，所以有人以為事事物物，莫不為靈交的攔阻。那肉體是更大的攔阻，世物都是仇敵。

往古來今，不知有多少人困迷於此說。甚至有些人克苦己身，逃避世界到曠野去的；更有些人以妻子兒女，為可憎惡的；如此的思想，卻是錯誤了。

因為身體和身外之物，都是物質；物質那能使人犯罪呢？真使人犯罪的，是那外面的邪靈，照著我們裡面的邪情私欲，所喜好的，來引誘我們貪愛那所不當貪愛的世界，這就是罪。所以貪愛世界，就是使世界作靈中主人的原因。私欲既使世界作了主人，若要與主靈交，世界自然是一大攔阻。但真攔阻的不是世界，乃是裡面的邪情私欲。

若要作一個靈修工夫的人，就當深自尋思，查看裡面的私欲。因這私欲把身心委之世界，而作它的奴僕，它就很自然的來管轄我們。我們要脫離它，若倚靠自己的力量是不能的。因為，靈是被肉體困住了，肉體又受了世界所充滿，所以這些都成了人與主靈交的攔阻。若要除去這些的障礙，必須先對付裡面的私欲。但倚靠自己是沒有力量的，非倚靠外力不可；然而外力，也有靠得住，和靠不住的分別。

如美國總統，倡民族自決的問題以後，高麗即想藉之以脫離日本，至終威爾遜力量有限，以至高麗人，捐上十數萬人的生命，卻毫無所補；到末了，仍是伏在日本威權之下。那為求靈性得釋放，靠著徒勞無益的法子脫離捆綁的人，也是如此。曾有許多人，以為避世刻苦己身，是對付罪惡的一大外力；豈知他雖遠離世物，勞困身體，而他心中的世界——圖樂——何曾脫離絲毫呢！

就如在教會歷史當中，記著了一位聖徒，曾在高臺上面站了三十六年，在他以為必如此刻苦己身，才能除掉情欲的汙念，而成為聖潔的人。這是錯誤的。我們應當曉得己與世界，都不是能使人犯罪的，乃是使人與主靈交的媒介。但要知道，若非與世界隔絕，就不能與主靈交。要與世界隔絕，必先對付隱藏在肉體裡面的私欲；對付私欲之法子，必須仰賴外來的能力。

若有土匪來，佔據了我們的地方，要用什麼法子，才能把他們趕出去呢？

（一）必須請求那有兵權的，以武力來驅逐。

（二）既求他，就當順服他。

(三) 要完全相信倚靠他。

必須如此，他才來幫助我們。土匪去了，我們才能自由與官長交接。能滅土匪的，是仗著武力；能對付私欲的，是在乎神能。要得神能，也必須懇求、歸服、信靠，才有功效。

私欲既治死，神就能在我靈性裡作主人；肉身就是義的器具；一切的世界，也都成為造就我的了。

看羅馬人書第七章 24-25 節，又第六章 23 節，惟獨倚靠耶穌基督，他能治死惡性、罪過。因他是我們惟一外來住在我們裡面的主力；所以我們若全心求告他、歸向他、聽順他、倚靠他，就必能得勝（路十五：1）

我們要“與主靈交”的，當曉得兩樣不可缺的：一，是“敬”；二，是“愛”。當主耶穌教訓門徒的禱告，頭一句話：呼主為“父”，就是“愛”；第二句話：尊主為“聖”，就是“敬”。在舊約的裡面，利未記全卷書，是指示人當如何敬主為聖。亞倫二子，稍微有錯，主就用火把他們燒死。這就是耶和華所說：“我在親近我的人中，要顯為聖。（利十：1~3）

“雅歌書”是叫人用“愛、敬”與主靈交。但是“愛”與“敬”，要平衡，不可偏重；平衡了，方能與主穩妥的相交。在主耶穌復活的那一個早晨，馬利亞正在哭時，忽然看見主耶穌，她因著愛的迫切，要伸手拉住主耶穌，怕他忽然去了。所以，主耶穌立刻警戒她說：“不要摸我”。這話的意思，就是叫她用敬畏的心，管束愛。

看在馬太福音所記，有幾個婦人，抱著主耶穌的腳拜祂，這就是用“敬”與“愛”平衡的與主相交。又看馬利亞用香膏澆主的事，因“敬”與“愛”兩樣是平衡的，所以蒙主悅納。看彼得因為一網得了兩船的魚，就俯伏在主耶穌膝前說：“離開我，我是個罪人。”因“敬”與“愛”平衡的，所以彼得能與主有恆久深切的靈交。為何必須“敬”、“愛”平衡呢？因為單有“敬”必生懼怕；單有“愛”，容易生輕慢；所以必須兩樣的平衡，方才合宜。

“雅歌書”是完全寫出“夫婦戀愛”之情。有一些的人，按著字面看，以為不應當列入聖經以內。然而在我看，這一卷書，引入“與主靈交的秘訣”，遠勝於“詩篇”。恐怕我說這話，或有多人不以為然。從詩篇中受感動的人多，從此卷書中受感動的人少，這話是不錯的。因為詩篇是作領人初步與主靈交的工夫，是作使人離罪歸主的媒介。“雅歌書”乃是領那已“與主靈交”的，更進一步達到完全屬靈的地步。

然而有人雖然已歸了主，也常禱告，卻不曉得“與主靈交”是什麼？因為他還沒有脫離世界的捆綁；他的心思，仍在肉體和世界之中。所以他看此卷書，就是叫他更愛他那貌美的妻子，或使他更厭棄他那面醜，又無能的妻子。或者妻子看丈夫也是如此。我們看見“美酒”二字，叫他想起“酒”的甘美，把他的心引入酒裡；看見花、草、樹木之美叫他興起游山望景之心。諸如此類，就是因為他還沒有與主靈交。所以這一卷書，惟有與主靈交的人，才能看見它的寶貝來！

這一卷書有何引證，是“所羅門”被聖靈感動所寫的呢？

(一) 因在這卷書內，有幾處所寫的，與夫婦之間的情形不合。就如第一章 7 節，第三章 1~4 節，第五章 1~8 節等處，丈夫叩門，那裡有妻子不肯開門的呢？

(二) 凡被聖靈感動的人，最愛這卷書，越多看，心裡就越清潔。言語之間，雖是夫婦之交，卻使夫婦之人情益淡；乃與主——即耳目所不能見聞的主，日親日近。此卷書若不是受聖靈的人所寫的，

何以在受聖靈的人心裡，有如此的效果呢？

本卷書論到“與主靈交”，是重在追求上；尋求主的引線，就是愛。凡真愛主的、才能一心追求主；那愛世界的，自然不願意尋求主。論到人的愛，沒有比夫妻之愛，更切實親熱的；用這愛來表明主願意與人有極親密的靈交，也要人專心愛主，像貞潔婦人愛丈夫一樣。婦人既是專心愛她的丈夫，必是要專心的尋求。“尋求”什麼呢？

- (一) “尋求”丈夫的靈所好、所惡的是什麼？
- (二) “尋求”他的動靜言行；
- (三) “尋求”他所操作的事務；
- (四) “尋求”丈夫對於妻子的心意。

若欲得著丈夫的愛，必須用愛來尋求愛。

第一， 要用夫妻的愛，尋求神那至深難以測度的愛。

第二， 用愛萬物的愛，尋求神那豐滿的愛。

比如有人送你一束鮮花，你立刻就藉此覺得，有人的愛感動你。你看大地以上，這些花草，豈不都是傳神的愛給你麼？所以本卷書多用鮮花、美酒、花園等等，為引人與主靈交之媒介。那常在無花果樹下祈禱、查經的，一看見無花果樹，必有感動。

我最喜歡在山裡磐石上，小河旁查經、祈禱。不僅每次看見山，就是何時想起來，也增一分與主靈交之樂。所以在真“與主靈交”的人，看這世界，就是伊甸園，沒有一樣不是引導我與主靈交之媒介。

論到“與主靈交”的人，有不可少的兩樣態度：一是迫切的態度；一是安然等候的態度。迫切容易，安然等候難；因為迫切必有動心的緣故。迫切之中，還能安然等候，是最難的。

如詩篇第三篇，大衛逃避押沙龍時候的祈禱詩，在那時候，他的心是何等的迫切；然而在夜裡，他仍能安然睡臥，這就是等候的態度。但這是祈禱不是靈交。靈交是在平安無事之時，還能迫切，又能靜候。靜候就是管束己心，不生雜念，默默的留心聽主怎樣的回答，這是靈禱的靈交。又有見景生情，因物思神的靈交，這就是本卷書的正意。

“所羅門的歌，是歌中的雅歌。”（一：1）

“雅歌書”是所羅門“歌中的雅歌”，在我看，這是他“歌中的靈歌”。可惜有許多人，輕看了這卷書，不願意查考！

- (一) 是因為本卷書的寫法；
- (二) 是因為“所羅門”老年違背主，拜偶像之事，以致這卷最寶貝的書，在人心裡大大的失了價值。

其實我們切不可因人廢言，他在寫這卷書之時，真是虔敬愛主之人，以後才跌倒了。他自己的好壞，與我們沒有關係；他所寫的書，卻與我們屬靈上大有幫助。所以，我們只當重看其言，不問其人如何。

“所羅門”好像是一個替主送禮物，或說是傳主話的人，我們只應當注重主的旨意。為什麼這卷書如此重要呢？因為主要藉著這卷書，指引我們“與神靈交的秘訣”。我們就應當用這秘訣，與神靈

交，如此，我們的靈交，必能逐漸達到完全的地步了。

第一段 主愛的吸引（一：2~4）

此段內是用“美酒”與“膏油”比“主的愛”。從其中取出兩樣的感力，一是裡面的，一是外面的，裡面的感力是“酒”，外面的感力是“膏”。主先用他的愛，如同膏的香氣，吸引人的全心歸向他；又要人接受主的愛，如同“美酒”喝在肚子裡，在其中發出使人自覺的感力來。惟有真得著主愛的人，才能明白靈裡的喜樂；惟有得此喜樂者，那世界的一切“香膏”、“美酒”，就沒有感觸他的能力。

所以能使信徒勝過世界一切試探、引誘的，就是主的愛在人心裡所生的能力。經上說：“因靠耶和華而得的喜樂是你們的力量。”（尼八：10）“美酒”的力量，是一時的；主愛的力量，是久長的。

“膏”的香氣，是漸漸消散的；主愛的香氣，是越久越香的。但在所得的人，卻有淺深久暫之別，是因為人對於主所發的愛不同。這愛就是接受和保存主愛的器皿。這器皿若是毀壞，所接受的怎能保存呢？所以我們對於主的愛：要專一、要恒久、要進深，方能使主的愛，在我們靈中有完全永久的效力。

主耶穌曾指示我們，保守主愛的法子說：“我愛你們，正如父愛我一樣；你們要常在我的愛裡。”（約十五：9）如何算是常在主的愛裡呢？主又有話說：“你們若遵守我的命令，就常在我的愛裡。”（約十五：10）保羅說：“你們要追求愛。”（林前十四：1）因為主的愛是眾善的綱領，所以，凡要結靈果，榮耀主的信徒，必要以追求主的愛，為第一步的工夫。

“願他用口與我親嘴；因你的愛情比美酒更美。”（一：2）

“親嘴”。這是猶太的國俗，為國人見面之時的禮節，又是骨肉相愛的表示，夫妻戀愛的情誼。

“用口與我親嘴”意思就是用愛與我聯合，我要用愛接受。

“願”就是已經預備好了，不僅是要藉著親嘴，以表恭敬和愛情；且有由愛主而來的賞賜，和人的接受。正如小鳥在巢，等候母鳥一樣；母鳥銜食而歸，小鳥展翅張口以接大鳥所賜的；這不是一個空空的愛護，乃是有食物作愛的憑據。

神人之間的愛，也不是空空的一個愛理，正是授受之間有所得的。人與人互相愛敬，定有愛敬的饋贈，以表愛的實意；神與人相愛，也是如此。屬靈的人，每晨一清醒，必有神的愛，澆灌下來；因為他的心，與神親近，正像母親同他的嬰孩，嬰兒一清醒了，用手摸他母親，母親快把奶放在他的口裡，他心裡就平安快樂了。

凡屬靈的人，都經歷這樣的喜樂。不僅常親近主的人，能得由愛而來的靈樂。而且無論是什麼人，若肯轉離他悖逆主的地步，一心歸主，就必像那浪子心意一轉過來，父親就抱著他的頸項與他“連連的親嘴”。

因這一“親嘴”就有無窮的好處隨之而來：如上好的袍子、戒指、鞋子、筵席、親友等，一時全來了。只要得父神與我們“親嘴”我們所不敢想、不敢求的好處，也就自然的加給我們了；是父神本于他那豐滿的愛所樂賜的。

一次，彼得曾當著主耶穌的面，不承認他。正在心裡愧悔自覺對不住主的時候，主就轉身看他；這一看，就是用眼與他“親嘴”。主那更大的愛，澆灌在他的心裡，使他立刻得著屬靈的安慰！在主復活之後，主先向他顯現，為要使主的愛，完全充滿他的心。

抹大拉的馬利亞，因極切尋找主，連天使同她說話，她也不以為奇，及至一聽見主耶穌那慈愛的聲音，就立時動了她的心，抬頭一望，主的靈愛立時深入她的裡面。這不是人間的親嘴所能表示的，乃是從她所存那向著主所難表示的愛接受來的。

“酒，”是糧食的精液所釀成的，愛也是由諸德之精華而出。

“酒”的功用，是使疲乏的人飲得少許，精神立長，多飲，則不由己的而言行動作錯亂。愛的功用，是使凡接受主愛的，必在祈禱和看聖經上增加渴慕。多則生樂，樂極則諸德自發，且有次序，所以說：“主的愛比美酒更美。”

“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。”（一：3）

“香膏”是用什麼東西而製成的呢？乃是五百舍客勒“沒藥”，二百五十舍客勒“肉桂”，二百五十舍客勒“菖蒲”，五百舍客勒“桂皮”，“橄欖油”一欣等等香品合制而成的。這香是聖的，是世人聞不見沾不著的，惟有親近主的人，才能沾潤。先沾潤此膏，而後方能到主面前。就如聖會幕和其中一切的器具，抹膏之後，主的榮光才充滿其中，祭司受膏之後，才敢進去燒香。

在古時，能受膏可到主面前來的人很少；惟有主名為香膏，凡要接受的，都可沾潤，並不分猶太人、外邦人。“香膏”是幾種香料合制而成的，主的美名，是諸般美德調合而成的。主耶穌曾在猶太國，用三年的工夫，顯出他的諸般美德，在各種人身上。

“倒出來的香膏，”主在世時，雖有多人沾著他的聖名的香氣，但卻只臨到少數的人身上；及至主耶穌被釘十字架，就是他那盛香膏的玉瓶打破了，他的膏完全倒出來，他的香氣藉著接受的人，傳遍了全世界。願世人都能接受，但卻是不能的。到底能接受這香膏的，是什麼人呢？是在十字架下已蒙恩被揀選，虔敬信愛他的人，在當時悔改歸主的人，親自來埋葬主耶穌的人，這都是從那破玉瓶，得著滿足的香膏的人。我們必須像這三班人，才能接受這香膏。接受了的人就如何？

- （一） 使他成為常侍立主面前的聖潔、尊榮祭司。
- （二） 使他成為傳講主旨意、傳講主教訓人的先知。
- （三） 使他有權柄勝過仇敵的君王。

所以這樣的人，要為主傳出聖潔、尊榮的香氣，建立人靈德、聖訓的香氣，靠主大能得勝凱旋的香氣。主的美名，所以到處被人稱揚，都因這些人，所傳揚的香氣。這樣的人，自古至今是很多的，就如：摩西、撒母耳、大衛、但以理，和眾先知，並使徒，以及歷代的屬靈人，都是傳揚主聖名的。論到香膏之香，與主名之香，尚有分別：主名之香，是越遠越香，是永久不變的香。

“童女”即指一切專心向著主，未被吸引而嫁與世界的。在哥林多後書第十一章2~3節說：“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。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。”因為人向著主，是存這樣的貞潔心，所以一聽見主名，就受感動，如聞見膏的香氣一般。

“願你吸引我，我們就快跑跟隨你；王帶我進入內室；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。”（一：4）

此節經文的要義：

（一）主用何法吸引人歸向他？乃是用“他的愛吸引人，”並非用他權能的杖催趕人。古時主在埃及和曠野所行的神蹟，和所施的恩典，都是彰顯主用愛吸引人歸他。在詩篇第八和第廿三篇、第六十三篇、第卅六篇7節，就曉得主如何用愛吸引大衛。他也真是緊緊的跟隨主，所以他的一生，大大的榮耀了主名。可惜，出埃及的以色列民，因為悖逆的心，主的愛雖大，卻未能激勵他們的心歸服他，至終那些人都死在曠野。主說：“我用慈繩愛索牽引他們，我待他們如人放鬆牛的兩腮夾板，把糧食放在他們面前。”（何十一：4）主吸引古時候的以色列是如此。

在新約時代，“耶穌基督”如何用他的恩愛吸引當時的人？如他的愛如何吸住彼得，彼得一知道是主耶穌站在岸上，他就要立刻跳在海上，奔到主耶穌的面前。這是因著愛，就不理會海的危險。他又情願與主一同下監、一同受死；雖然有一大隊兵來，他仍然敢與他們對敵；在大祭司院內雖然懼怕，卻不肯離開主，都因主耶穌的愛吸住了他；末了他的痛哭，更是因主愛的激勵。

使徒約翰跟從主耶穌，在公會、在彼拉多的公會、在各各他，一直到主耶穌被埋葬的墳墓，安葬已畢，才肯離開那裡，都因主的愛吸住了他。那些從加利利跟從主耶穌，到耶路撒冷、到十字架下、到墳墓前安葬主耶穌的敬虔婦女，雖然看見官長，用極多的香料，安葬主耶穌，卻以為不足，所以回城裡去，當日晚上，又買一些香料，這就是主耶穌的愛，吸引他們的憑據。這愛是陰間的死權所不能勝的、烈火所不能燒的、萬年所不能滅的。

直到今日，雖經過一千九百多年，主的愛，在每一代吸引人的能力，仍是一樣。為主愛而殉道的，不知有幾百萬人。可見主的愛力，是何等大，而且是永遠不改變的！感謝主，他將他的愛運行在我們身上，叫我們與主有親密的愛，且有父子的愛，更有如夫婦的愛。讚美主！他的愛，是如此吸引我們！

（二）被主的愛所吸引的人如何？“我們就快跑跟隨你”。一是跟隨，二是跑著跟隨。“跟隨”的意義：

①是完全歸向主。門徒得著主賜那一網魚，因而覺出主愛的吸引，就撇下所有的，跟從了主耶穌（路五：11）。使徒保羅得著主愛的吸引，其效果如何？他說：“我為基督丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。”（腓三：7~8）他指著基督的愛，吸引他的效力，他說：“誰能使我與基督的愛隔絕呢？難道是患難，……靠著我們的主……得勝有餘了。”（羅八：35~37）保羅與一切蒙主愛吸引的聖徒，都是至死忠心地跟從主耶穌的，這是因為他們完全歸向了主。

②是完全聽從主。凡被主愛吸引的，必是喜歡聽從主的話。一面是專心聽受、一面是專心遵行。路加福音第十五章1節說：“眾稅吏和罪人，都挨近耶穌要聽祂。”這是專心聽受的。約翰福音第十五章9~10節，主耶穌說：“我愛你們，正如父愛我一樣；你們要常住在我的愛裡。你們若遵守我的命令，就常住在我的愛裡。”哥林多後書第五章4~5節保羅說：“基督的慈愛激勵我；因他替我死，叫我遵命替他活。”（另譯）主差派保羅去救外邦人，他沒有違背（使徒廿六：16~20），就是因主愛的激勵。

③完全效法主。主耶穌說：“我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所作的去作。”（約十三：15）又說：“你們當負我的軛，學我的樣式。”（太十一：29）彼得說：“基督……給你們留下榜樣，

叫你們跟著他的腳蹤行。”（彼前二：21）凡被主愛所吸引的信徒，必樂意照主的榜樣去行。所以說：凡完全歸服主、跟從主、效法主的，才是真跟從主的，不僅跟隨，乃是快跑。論到“快跑”的意義：

①是表明極喜樂。如“巴底買”，一開眼睛看見主耶穌的時候，就歡喜跟從主耶穌。

②是注意緊貼著的跟隨。不敢大意，怕一失神，主就不見了。如小孩子，在夜間拉著母親的手走路一般。

③是有好盼望的跟隨。有如進入王宮的盼望，吃筵席的盼望，看花園好景致的盼望，所以快跑跟隨。

（三）主領人到什麼地方？主有極美好的庭院，至華麗的客廳，更有最美的內室。有人只進入主的庭院，看見主為人心靈所備花、木之美觀；這庭院，就是摩西五經的歷史書。客廳，就是眾先知書、約伯記、詩篇等。內室就是“雅歌”並新約全書。全本聖經是如此，就是按各卷查考，其中也有這三層光景。只是各卷有他特注重的一樣或兩樣。進入庭院知識的人，只能看見合他知識的那類美好；已達到明堂靈知的人，就能明曉客廳內陳列美物的壯觀；惟有進入內室的人，才能取得那收藏的至寶，因為他有此靈知。這一類的靈知，是主所賜的，也因著學習逐漸增長的。主的靈藉著聖經，一步一步的引人前進。

如馬太福音第五至七章，是使人入堂；約翰福音第十三至第十七章，是引人入室。當使徒跟從主耶穌之時，是入堂；到聖靈降臨，才入內室。到底“內室”是什麼呢？就是人的心，完全成了主居住的殿，與主有親密的靈交，是直接的，一點別的幫助也沒有，他一切的思念，都是聖的，這樣的心，就是主的內室。此室內的“珍品”是什麼呢？

①是別人與主靈交的見證。

②更寶貝的是他自己向主所存著聖潔、愛敬、信靠事奉的誠心，和所供獻的諸般靈果。

③更寶貝的，是主藉著聖靈，所顯在人靈中的各樣聖善和靈訓。

以上所題的這些，與人有什麼用處呢？就是下一句所說：“我們必因你歡喜快樂”。這些都是幫助我們以主為樂的。我們還要留心這句話裡的“必”字。因為有許多事務，似乎是說明我們以主為樂的，其實是叫我們，以那事務為樂；惟有以上所提的那些，是必叫我們因主喜樂的。

在以前的《官話聖經》內，“必”字上有一“仍”字，意思是說：雖然有許多叫我可喜樂的，我卻是仍因主喜樂，就是因主的愛而生的喜樂。因主領我進入內室，叫我所看所聽的，沒有一樣，不是表顯主愛的，也沒有一樣，不是激發我生出愛主的愛情。所以我稱讚主的愛，勝於美酒；我們愛主是理所當然的；因為主的愛吸引了我們的心！

第二段 信徒的尋主(一：5~7)

在第一章5~7節的字面和字義裡，找不出“夫婦戀愛”的興味來；並且以夫婦之間的情愛，來解釋這三節的話，也是不能，因為是不相類。他首先題到自己的面黑，卻不是生來的黑，乃是太陽曬黑的；這話若是指住王宮的王后說的，試問太陽怎麼能曬得著她呢？他往下又說：“我同母的弟兄向我發怒，叫我看守葡萄園。”

有誰能叫王后這樣作呢？再看 6~7 兩節的意思，不是相連的。第 6 節是說己之葡萄園未修；第 7 節是說尋找丈夫，又說婦人不知道丈夫在何處放羊，這也是與實情不合的。所以，我說若以夫婦之情愛來解釋這三節經文的意思，是不能的；惟有以神與人靈交之道來解釋，才能完全恰合。若說這話是信徒向著主所發的心願，那是正對的。

“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。”（一：5）

在前段是說到“主愛的吸引”；本段是說到“主愛吸引的果效”，就是叫信徒自覺缺欠的因而尋求主。什麼人才能一心尋求主呢？就是被主的愛，所吸引激勵的人。所能吸引激勵的是什麼人呢？就是自覺有缺欠的人。自覺有缺欠的是什麼人呢？就是有外過而無裡惡的。外過是顯在外面的缺欠，裡惡是藏在裡頭的詭詐，主的愛吸引不動有裡惡的人。就如隱藏邪惡在裡面的猶大，雖然主耶穌這樣的愛他，到底吸不動他的心，他至終滅亡了。

又如前段所提，彼得三次不承認主耶穌的名，及至主一轉身看他，就激勵了他的心。他錯是真錯，卻是回轉的極快；因為這錯是外面的，他裡面親愛主的真心未改。若彼得在歸正之後，對著教會中弟兄姊妹們說：“因為我三次不承認主耶穌的名。”這樣，在人面前，他的臉固然是發黑，像基達的帳棚，但他的心向著主耶穌的敬愛，卻是像所羅門的帳幔。所以主耶穌不肯棄絕他，他也可以求他們不要輕看他了。

作主門徒的，當注重與主靈交的實際，要純一、要確切；然而外面的言與行，也不可輕忽，因為與別人有莫大的損處。在我雖然有一二分無心的錯誤，也許與別人有了十二分的損處。所以一覺得是錯，就應當在人面前坦然承認，又完全更改，如大衛和彼得一樣。正如孟子所說：“古之君子，其過也，如日月之食，民都見之，及其更也，民都仰之。”大衛和彼得，成為後世的人是如何寶貝他們。因為，他們雖然一時造成一座基達帳棚，卻是拆毀地極快，並且，又能引領許多人，進入那比所羅門更美的帳幔裡。

“不要因為日頭把我曬黑了，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。”（一：6）

“不要因為日頭把我曬黑了，就輕看我。”每一個信徒，都有日頭曬他的臉面。“黑色”雖然有淺深之別，卻少有一點不改變的。

曬黑彼得面色的“日頭”是什麼呢？

- （一）是他無知的勇敢，就是用刀砍人的事，因此叫他生了懼怕的“黑色”。
- （二）是他存虛假的心，叫他以為能隱藏在差役當中，以至使女差役也成為使他變黑色的日頭。
- （三）因他自是之愚妄，以至叫撒但有了權柄把他曬黑了。

當日曬彼得的日頭，也是照樣曬今日的信徒。此外，還有許多信徒的日頭；但是能曬這人的，未必能曬那人，如當日能曬彼得的，卻不能曬約翰。他也是在大祭司院裡，他心裡卻極平安。

這樣說來，在這世上雖有許多曬信徒的日頭，究竟叫這些日頭有曬黑之權的，是在信徒自己。就如人遭遇困苦、疾病、憂傷的環境，有的人就因此面色變黑了，叫他心裡生出無限的憂悶、暴躁、失

望；有的人處此環境，倒叫他面上發出無限的光輝、喜樂來。

那被“曬黑”的緣故是什麼呢？

就是因為他們與那些日頭有親密的相交，就如彼得和差役一同烤火，所靠近的是個怕，這怕就成了他的日頭。若所靠近的是個愛，這愛也能成為使人變色的日頭。各信徒都被他所靠近的日頭變了面色，可惜自己不曉得。只彼此看見別人的黑，所以各教會日見黑暗之故就是在此。

怎麼能除掉這個“黑”呢？

(一) 就是不叫我因人的黑，生輕視的心（一有此心，就是被人曬黑了）。

(二) 要拿別人的黑，來查驗自己的黑，也許是因我作了他的日頭，把他曬黑了。

(三) 若是我面色真是黑，我願意人怎麼體諒我，我就這樣體諒人，這就是除黑之法。

再回想我們的“日頭”是什麼？我們的“黑”是什麼？我怎麼作了別人的日頭？別人怎麼作了我的日頭？

先思想我的什麼作了別人的“日頭”？

(一) 我用怒恨的眼看人，這豈不是曬人的烈日麼？

(二) 我用口挑別人錯，或譏謗人，這豈不是曬人的烈日麼？

(三) 我用勢力強壓人，這豈不是曬人的烈日麼？既是我的烈日把他曬黑了，我再輕看他，豈不是罪上加罪麼？

再想別人怎麼作了我的日頭呢？

(一) 是因為我的臉面向著日頭，接受它的曬。那住在山洞的人，烈日曬不著他。這個山洞，就是主耶穌的話。彼得若是聽信主耶穌的話，逃避那夜的兇險，他就能免那時的烈日。請看主耶穌告訴我們躲避烈日的話（太五：38~44；路廿三：51）；又看保羅的話（羅十二：19）。

(二) 是因為我們靠世界，愛自己的心太重。信徒若有靠財產、靠權勢、靠親友的心，這些就成了曬他的烈日，他的面色，必要像世界。及至他所倚靠的一改變，他的面色，也就變黑了。又因愛己太重，一遇見為難的事，使自己的名譽和身體稍有受虧損之處，面色就變黑了。要免去這樣的烈日，就是要把信靠與愛慕世界和自己的心完全歸於主耶穌：

① 因為主耶穌是永不改變；

② 因他是真光，能使一切仰望他的，臉上都有榮光。

“我同母的弟兄向我發怒。”“同母的弟兄”，就是一同作聖工的人。但這一類作聖工的，是指著那仗賴權勢和才幹，欺壓同伴的人說的。如教會的教皇、監督、主教、和諸教牧等，像摩西那樣謙卑的固然是有，可惜歷代以來，以權勢壓人的太多了。他們對於手下同工的人，不看為平等；只注重作工的成效，不問靈性的好壞。

我聽說某西教士，曾對一位中國的傳教士說：“我給在我手下傳教士的每月薪金十元；我又應許他，過年若有十五位教友，我就每月給他薪金十五元；他若在一年之內得不到十五人，不僅不加錢，反要受責備。”這個西教士，豈不是曬人的烈日麼？因為這樣的壓迫，所以叫那真任聖職的人，心裡歎息說：“他們使我看守葡萄園；我自己的葡萄園，卻沒有看守。”

我們作工的人，有一個通病，就是只用道理教訓別人，自己卻是不要。所以雖然查考許多書，不

過是為我傳道材料；又苦心查經，也是為講給人聽，並不思想我應當如何遵行，也不問這段道理與聽的人靈性、道德，有無關係，只要說得悅耳就滿足了。

正像是包飯的廚子，只把菜擺得好看就好了。及至道理講完了，再不思想它，如同把講章放在講臺上一樣。聽的人也是如此看法。既是講道和聽道的都不要聖道，那個教會還能完全無缺麼？必有許多可責之處。既有可責之處，要緊的是自覺因此而心裡不安，因不安就要尋求主。

“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。”（一：7）

回想我為何因別人的緣故，自己改變，好像被烈日所曬，成為面色變黑的人呢？就是因為我離了向來所愛的那一位，把親愛事奉神的心，轉歸了人，且被事物所曬。換而言之，就是歸了名和利，總而言之，就是歸了自己。因此種種，毛病缺欠就繼續的來了。因為凡為自己生活的，必要跌倒；及至受了跌倒的痛苦，這才轉心尋求主。因為醒悟明白那最可愛的，惟有主。

所以呼喚主說：“我心所愛的啊！”這一句話，正是彼得懊悔己罪痛哭的時候所說的。而且不住地說：“我心所愛的啊！我心所愛的啊！我真對不住你！實在對不住你！你這樣的愛！我怎麼離開你呢？但因我一時的愚昧，不承認你的名，真是大大的傷了你的愛；你的愛卻沒有從我收回去，你用眼傳出你那有能力的愛，把我拴住了。因此我要一心歸向你，專心事奉你，但願你向我顯現，且永遠與我同在，使我與你同行，藉著你的榮光，除去我面上的黑暗。”

我心所愛的啊！我不把你看為我的君王，因為你不是按你的公義威嚴待我，叫我時常在你面前恐懼戰兢。我也不是把你看為我的主人，因為你不是把我當奴僕看待，叫我在你面前受拘束不得自由。我惟認識你是牧人，因為你曾親自引領我，用慈愛體諒我的軟弱和無知，用你的聖手攙扶我。但因為我的愚昧，受了世界的迷惑，使我雜了你的羊群，失了你的腳蹤，聽不見你的聲音，以致深入迷境，受了許多困苦，軟弱至極，我無法自救，只呼求我所愛的牧人轉身顧恤我。

我深相信你必肯本于你的慈愛，把我救回；我渴望你的愛油，抹潤我的傷處；你的聖膀臂，擁抱著我；切要聽你那慈愛、安慰的話。我深羨慕常常跟隨你的羊群，和他們在你面前所享的安樂，因你為他們尋找可安歇的水邊。所以我切求“你告訴我你在何處牧羊，晌午在何處使羊歇臥。”現今我身孤單，我心淒涼！常聽見那可怕如野獸吼叫的聲音驚嚇我，又有深淵限制我的前路，又有似羊的狼常來引誘我。

我實無法出此環境，不曉得往那裡去？求你使我聽見你的聲音，曉得你在那裡，好去尋找你，並要回到你的羊群，和他們一同跟隨你。我也曉得那緊緊跟隨你的羊，雖然也受烈日暴曬，他們卻不像我這樣的黑；因為你把他們藏在你的全能蔭下。我所愛的牧人啊！我切願在你的全能的蔭下，安然歇臥。

我回想我達到這地步是什麼緣故？就是因為我一時的昏昧，竟認錯了牧人；這牧人，就是裝作主形像的撒但的使者的牧人。他們所引領的，也是披著羊皮的一班人。原來我看他們的謙恭和順，以為是真的，所以我隨從他們，以為藉著他們更親近主。其實他們是與主耶穌為敵的法利賽黨，口裡稱讚主，其實是譏謗主的。我自覺和他們是不能相處的，因有信與不信的隔膜，如臉上的帕子一樣。

所以我想“何必在似乎你的同伴的羊旁邊，好像蒙著臉的人呢？”我處在今日的環境當中，和一般不相信聖經由聖靈而成的，說聖經神蹟為虛妄的，不信死人復活之道的等等的人當中，正像站在旁邊蒙著臉的人。彼此看是蒙著臉的旁邊人，我看他是旁邊的人，因為他們的心與口不一樣，文字和講臺上的話與他的心中實意，有時是大相反的；在明處是一樣的話，在暗中又是一樣的話，這樣的人，豈不是假基督人麼？

他們不僅自己虛假，還能用詭計吞吃真基督人的信仰，這樣的人，豈不是披著羊皮的狼麼？和這一班的人相處，心裡怎麼樣能平安呢？真信與懷疑的人，怎麼能同心呢？這是現今教會同工之人的難處，教會興旺的大攔阻！因這一班的人建立，那一班的人拆毀。願那在七燈檯中間行走的主耶穌顯現，除去教會中的帕子，使一切假羊都變為真羊。阿們！

第三段 尋求主者必經之路（一：8~11）

尋見主的路，雖然有許多，但在此處，只提出兩條必經之路：

一條路是主自己開創的，一條路是主指示人去走的。論到主為人開創的路，如第 8 節首句與第 9~11 節的話都是；論到主指示人所走的路，就是第 8 節所說：“隨著羊群的腳蹤去”的話。

“你這女子中極美麗的，你若不知道，只管跟隨羊群的腳蹤去，把你的山羊羔，牧放在牧人帳棚的旁邊。（一：8）

第 8 節首句所說：“你這女子中極美麗的，”是緊承接前段信徒認識自己面黑之意。信徒自覺面黑，主卻誇她美麗，是何意呢？難道主以人的缺欠、毛病、軟弱，為不要緊麼？斷乎不是的。“極美麗”之意，是指著她那懊悔已過切切尋慕主的實際說的。就像那到聖殿祈禱的稅吏，雖然不敢抬頭，主卻說這個罪人，比那個自稱為義的法利賽人倒算為義人。主看為最美的，就是那心誠實懊悔歸向主的（詩卅二：1~2）。惟有這樣的心，能使主忘了人的罪，因為這樣的心，是叫人恨惡罪，並催使人離開一切的罪而歸主。因著這一句話，就在信徒心裡開了一條親近主的生命之路。

“你若不知道，只管跟隨羊群的腳蹤去。”“羊群”就是緊跟隨主耶穌的人。這個意思是叫人尊重、愛慕、相信、效法一切真基督人的熱心、榜樣、見證、勸勉等等。這是指引人認識主的一條活路，又是頭一條最近的而且是容易走的路。因為主把指引人與主聯合的責任交托了人；凡存著謙卑之心，看別人比自己強的，並以尊重主的心尊重基督人的，他必能藉此與主聯合。凡輕看基督人的，必不能親近主。主日的禮拜，平常日子的祈禱聚會、勉勵聚會、查經聚會，都是羊群中顯然的腳蹤。

今日的教會中，有多人不以主日的禮拜為要，任意不到禮拜堂，更以祈禱及查經聚會為無用，並看一切熱切愛主基督人為瘋子；這樣的人，自以為是最高的人，沒有一個能比得上他的，其實是一個不認識主的。因為他不肯跟隨羊群腳蹤走。看五旬節的時候，歸主的那三千緊跟隨羊群腳蹤走的人蒙恩的情形（徒二：41~47），都恒心遵守使徒的教訓，就是緊跟隨他們的腳蹤走。他們彼此如何呢？就是交接、擘餅、祈禱，因而充滿了喜樂！

“你的山羊羔”。“羊羔”就是指著道理程度不如你的人。“你的”二字之意，就是專倚靠你的教訓，和引導的人：

(一) 你的兒女；

(二) 你的學生或徒弟；

(三) 比你知識小，道理淺，藉著你幫助的人，這樣說來，各人都有自己當引導的山羊羔？

“牧放在牧人帳棚的旁邊。” “帳棚”就是形式的教會。“旁邊”有二意：

(一) 要靠眾聖徒的幫助；

(二) 要按眾人所認為是的，教導自己的羊羔，為使他們認識主，又與眾聖徒聯合，尊重效法他們。信徒既有引導人與主聯合的責任，所以自己要應當急急的尋求主，自己走的路正，方能不領別人走入迷途。

以上是主親自指示人頭一條，尋求主的道路。若有人肯這樣的進入，就必蒙主的引導，進入更高的一條道路，就是第8~11節的話。這一條更高的道路，就是主所顯在人心裡的愛。

“我的佳偶，我將你比法老車上套的駿馬。” (一：9)

“我的佳偶”。“佳偶”之稱，是初次用的，為何用呢？看那跟從羊群腳蹤的人，主看他是可愛的，陪伴那真作主同伴的，就必更進一步，是主要認他為自己的佳偶。陪伴人與主的愛情，是普通的、是間接的；佳偶的愛情，是單獨的、直接的，最親密的。

“佳偶”之意：是靈性中天然的結合，離不開的結合，永無間斷的結合。這是主向人所存的意念，要叫一切尋求主的人，清楚明白主如何切盼人尋求他。人若一心一意的尋求，必能尋見，且能與主聯合為一。人若明白這個意思，就是在他心裡開創了一條光明寬大平坦與主交通的路。這個道路，即主的愛。

“我將你比法老車上套的駿馬。”法老車上的馬，是最好看的、最精神的、最馴良的，是常在法老眼前的，是為法老引路的。法老藉著馬顯在百姓中間。主看一切親近主的人，都是他車前的馬，就如摩西、撒母耳、大衛、但以理，並眾先知和施洗約翰、保羅、彼得，新約裡面所記的眾使徒，路德馬丁、戴德生等，都是主車前的駿馬。主願一切尋求主、親近主的人，都成為他車前的駿馬。請問你這親近主的人，是否是主車前這樣的駿馬呢？按這一句話，豈不是主在人心開創了一條叫人更可親近的路麼？

“你的兩腮，因髮辮而秀美，你的頸項，因珠串而華麗。” (一：10)

“你的兩腮，因髮辮而秀美。”這一句話，是指明主在人的心思中，另開創了一條路，就是叫聖徒應當專心尋求主、歸服主。“頭髮”是指著人的心思說的。人的心思很多，並且容易擾亂如同頭髮容易被風吹亂一般。一句話也能叫人的心思大大擾亂起來。若要頭髮不亂，就把它梳順了，編成辮子，一則不易紛亂，二則也是好看的妝飾。提到兩個腮，就是兩個髮辮之意。這個意思，是叫人把歸主的心思歸納起來，成為兩個相類的。

要意：一是要專心聽，要真明主的旨意，一是要專心進行所明白的一切。這兩樣的心思，是主所看為最美的。惟有那能管治自己心思的，才能尋見主。當日，在耶路撒冷樓上聚集祈禱的一百二十人，他們所存的心思，一是專切等候聖靈降臨，一是專切為主作見證，所以他們得成為主耶穌的佳偶。這

個佳偶，非但如夫婦之聯合，乃是成為一靈。從五旬節那一天起，主耶穌與門徒不再分為二，乃是一體的；因他們用專誠敬愛的心思，接受了主耶穌的靈。

“你的頸項，因珠串而華麗。”這是主藉著聖靈，在人的靈中開創了一條靈德的道路。“珠串”是各樣的珠和寶石，所穿成的，就是戴在項上為妝飾的。基督人的“妝飾”是什麼呢？就是由於聖靈所結成的各樣靈果：首先所成功的是靈愛，從靈愛而來的第一是靈樂，從樂中所生的是和平；有了和平，才能生出忍耐；有了這些，就能有恩慈於人；既有恩慈於人，他的靈必是良善、信實、溫柔的。這就是基督人項上最華麗的妝飾，是神人共悅的妝飾。

“我們要為你編上金辮，鑲上銀釘。”（一：11）

這節經文，是主藉著信徒的愛心，在主所開創的道路裡另加上一曾工夫，使人更容易尋見主。“我們”是指著一切已經尋見主的人，他們喜樂與主同工，領人尋求主，主也真是用人的幫助。“要為是編上金辮”是主已經引導人心思歸依他，成了兩個心思如二髮辮。別的信徒用愛心輔助這樣的心思，使他更堅固、更榮美，如髮辮上加以金線。

以三股的金線，收束髮辮之尾，並添補頭髮長短之不齊處，使之整齊堅固而且美觀，這是信徒彼此建造的責任，也是靈性切實相連的機關。“鑲上銀釘，”“銀釘”就是在三股金線收束處，用一個卡子，把它卡住。各信徒都當有管治道心合宜的卡子，也要把卡自己的心的好卡子送與別人，就是治心的秘訣。主耶穌曾送給人兩個卡子，是把“當拜主你的神，單要事奉他”（太四：10）的一句話，作為卡子。保羅論到他治心的卡子曾說：“我不知道別的，只知道耶穌基督，並他釘十字架。”（林前二：2）這個卡子卡住他的心思，直至死日。你治心的卡子是什麼呢？于自己、於別人，有什麼效果？

在第8~11節，就是指明人尋求主的真正道路。若能如此尋求主，就必能尋見。

第四段 交換愛情（一：12~二：3）

此段是藉著三種的情形，交換愛情：

- ①是藉著坐席的情形；
- ②是藉著靜密心交的情形；
- ③是藉著花與果所傳遞的情形。

“王正坐席的時候，我的哪嚙香膏發出香味。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風仙花，在隱基底葡萄園中。”（一：12~14）

一、藉著“坐席”的情形（12~14）

“坐席”是交換愛情最好的法子，是愛情最好的表示、最好的聯合。預備筵席的人，是本於自己的愛，竭力預備被請的人所愛吃的，能使他一看見就歡喜，並吃在嘴裡的滋味，能動他愛情的各類食

品。預備筵席的人，藉此傳遞他的愛情與被請赴席的人。

“王正坐席的時候，我的哪嚙香音發出香氣。”（一：12）這是王后為王所預備的筵席：

①是表明這筵席的食品，是何等的貴重；

②是表明預備的人，是存著何等的誠實、恭敬、愛慕的心。

凡要與主交換愛情的，都須這樣的存心、這樣的預備。可惜有許多信徒，他為請世上尊貴的客所預備的東西，所顯的愛情，比為主還豐厚得多。為主所捐的錢，倒反捨不得。這樣的人，還能算得與主相交換愛情的信徒麼？

願與主聯合愛情的基督人啊！在你的筵席上，曾為主特備什麼上等的珍饈美味呢？是像獻兩個小錢與主，和奉獻小餅給先知的寡婦，那樣寶貴的心麼？或是像馬利亞獻香膏的心麼？或是像撒該站起來，應許獻財產時候那樣的心麼？或是像使徒撇下船的時候所奉獻的誠意呢？主看這些，是他席上最美的珍饈。

“王正坐席的時候，”凡為主特備筵席的，主必來坐席。王對在席上的珍品，是何等的歡喜，那奉獻的人看見，心裡如何呢？豈不是覺得他的愛敬，真達到王的心裡麼？也同時覺得王的愛還回了麼？那時他向著王的愛如何？豈不是像馬利亞把香膏澆在主的頭上麼？這就是以愛引愛，愛上加愛。這就是所說：“我的香膏發出香味”的意思。看見王既歡喜吃我的美味，我就更要顯出尊重敬畏王的意思，就是又把我所帶最好的膏油，澆在王的頭上。以此香味感動眾人，使人人都知道我如何敬愛我的王。就是為主的名，把最有滋味、最能感動人的事施於人，叫人因此歸心於主。

第 13~14 節的大意，是論到此“膏”是用什麼作成的？

“我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中。”（一：13）

這意思是說作成這膏的材料，就是顯在信徒心裡的各樣美德。把這些在心裡常常思想，就必生出滿足敬愛主的虔誠。這就是藏在心裡的沒藥香料，這是藏在裡面自覺的又有從外來的材料，是用眼所取得的。

“我以我的良人為一棵風仙花，在隱基底葡萄園中。”（一：14）

“隱基底”與“風仙花”，都是作詩歌的人所喜愛的。引來為比喻，人人都有自己所專愛的美景、花園，並鮮花等等。又把這兩樣都放在一個人身上，用此眼光看這人的行動、面貌、態度，豈不是叫人能生出更大的愛來麼？人若能把看這世界美物的那分心，和愛慕之心來看主耶穌，那可愛的面貌，和態度，就不能不專心的愛他了！在什麼時候，愛心冷淡了，就是要注意看主耶穌，你的膏就必發出新香氣來，這是交換愛情的頭一個法子。

二、藉著靜密心交的情形（一：15~17）

“我的佳偶！你甚美麗，你甚美麗；你的眼好像鴿子眼。”（一：15）

“鴿子眼”是代表“善良”、“真實”、“聖潔”之意；“眼”是代表人仰望主的心，此心是被以上三樣美德所充滿的。最能動主心的，就是藏在人心裡的這幾樣美德。

“我的良人哪！你甚美麗可愛，我們以青草為床榻。”（一：16）
人必須以主為美麗可愛的，才能曉得主是何等的愛我。既能兩心相印，方能靜默靈交。

“以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子。”（一：17）

這就是說要與主靈交，就是要找幽靜無人的樹林中禱告。主說，我在那裡等候你。主耶穌在世之日，常是這樣作。感謝主！常領我們到這樣的地方親近他。我曾多多嘗著這樣的靈樂！這是交換愛情的第二個法子。

三、藉著花與果所傳遞的情形（二：1~4）

“我是沙侖的玫瑰花，是谷中的百合花。我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。（二：1~2）

這兩節經文，是講明“佳偶”之意。惟有佳偶，才能交換愛情。主看甚麼人是他的佳偶呢？就是裡面與外面，與主相同的；就是同為百合花，也同是穀中的。

“百合花”基本是一樣，花色是一樣，所處的地位也是一樣，因此自然能交換愛情。穀中的荊棘，就是世界之人，焉能與至美之主表同情呢？“沙侖的玫瑰，和谷中的百合花”這兩句話的說法，雖是不同，意思卻是一樣。就是與別人大不相同的，是特分開的。主耶穌在這世上是如此，主看他所揀選的與他一樣。

看約翰福音第十七章 16 節說：“他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。”又第 19 節：“我為他們的緣故，自己分別為聖，叫他們也因真理成聖。”惟有因真理成聖的人，才能與世人、世物斷絕愛情。如此，他的愛情方能與主聯合；獨有這樣的人，才配主稱他為佳偶。

更有深一層愛情實在的聯合，就是說：

“我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。我歡歡喜喜坐在他的蔭下，嘗他果子的滋味，覺得甘甜。”（二：3）

這一節的大意，是說到“愛情交換”的，實得主的愛，是叫人裡外的實得。拿什麼比“主的愛”呢？就是用樹的蔭涼，和果子的滋味。坐在他的樹下乘涼，得外來的精神爽快之助力，除去外面的燥熱之苦。又因把果子吃在口裡，運在腹中，其滋味和養力，消除身內的困憊。如此他的愛，怎能不歸於這棵樹呢？

這就是主耶穌在約翰福音第十五章 5 節說：“常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子。”這“果子”是什麼？就是愛。那“蘋果”的滋味是什麼？就是主聖言的愛力。看約翰福音第十五章 7 節：“你們若常在我裡面，我的話也常在你們裡面，凡你們所願的，祈求就給你們成就。”這意思是說真有主在他裡面的，他必經歷與主靈交通。我切望一切愛蘋果滋味的信徒，都會藉此思念主愛的滋

味，並把買蘋果的錢，拿來為主用。如此就必從主得那更豐盛的愛，這是第三個交換愛情的法子。若真能照以上的三個法子，和主交換愛情，就必能覺得主的愛如活泉，湧於懷中，何樂如之了！

第五段 靈交之指引與靜默中之尋求（二：4~7）

“他等我入筵宴所，以愛為旗在我以上。”（二：4）

以上所說到“與主靈交”之法，是藉著外面的物質；但那物質是無心的，不能領人與主聯合，那聯合全在乎自己。在這一節內所題的，是活潑有愛情的指引。“筵宴所，”就是“靈修會。”頭一個愛情最深的靈修會，就是使徒行傳第二章所題的。在世上最能領人親近主，在人身外的法子，沒有比復興會還好的。有些信徒，在一人私禱之時，靈性十分軟弱，一到復興會裡，聽人唱詩的歡喜，祈禱的熱切，見證和勸勉的誠懇，精神勃然而興！自覺主的愛充滿了聚會的房屋；各位信徒的面色，如同懸起來的愛旗，把他包圍起來。

這就是所說：“以愛為旗在我以上”的話的意思。我就思想，我怎能到這樣的“筵宴所”呢？怎能進入這樣愛中呢？就是我主親自的引導，除去我心中的迷惑；啟明我眼，使我認識屬靈人；又開通我耳，叫我聽出主的聖訓，使我樂意接受。所以，我就對比我先蒙恩的弟兄們說：

“求你們給我葡萄乾增補我力，給我蘋果暢快我心；因為我思愛成病。”（二：5）

“葡萄乾”就是信徒，雖然受試煉，還能常存的果子。看彼得前書第一章7節，羅馬人書第五章3~4節。如保羅、西拉二人，在監牢中所結的喜樂果子；彼得、約翰二人，在公會前所結勇敢的果子；在受逼迫之時，能為仇敵祈禱的果子；正在軟弱之時，轉為剛強的果子；以受人的羞辱，結榮耀的果子。我因為所遭遇的一切緣故，叫我信心的果子受了傷；愛心的果子、盼望的果子，幾乎消滅了；忍耐的果子，也大半失了功用。

請問你們會用什麼法子，保守你們的“靈果”常存，如“葡萄乾”一樣？叫你們的善法，可以增補我力；並你們所得養心力的蘋果，也賜我一點，可以暢快我心。“蘋果，”就是各人所得聖經金句的滋味，和祈禱之時所得靈感的快樂，並祈禱得答應，在靈性上得助力，都是增補靈力的蘋果。

這就是復興會筵席上的珍饈，是聖靈所陳列的，使個人特有所得，由各人的意思，分給別人。個人從聖靈所直接領受的，各有限制，從信徒所間接領受的，卻是無窮。從聖靈直接領受的，是使人的愛情，專與主聯合；從人領受的，是為人情彼此聯合，又間接與主聯合，有這二面聯合的愛情，這筵席上的快樂，是何等的大呢！基督人每次的祈禱聚會，都應當如赴豐盛的筵席一樣，使一切軟弱的，都得增補靈力的快樂才好。

“我因思愛成病，”這句話本是屬乎情欲的人用的，若用在神與人相交的情意上，似乎說得不合宜。人若思念神，越多越好，向來沒有“思愛成病”的。其實這句話，用在神與人兩方面上，也極合宜。人思愛神也能成病，因為思愛的不對，或因要得太急，不能等候主的時候。人因思愛神所得的是什麼病？

- ① 是妄想；
- ② 懷疑；

- ③ 埋怨；
- ④ 鬼迷
- ⑤ 驕傲等等。

什麼是“妄想”的病呢？就是因為人信神，是無所不能的，神也曾藉著人，行了許多大事，主也能用我，作今日的摩西、以利亞；因而切向主求那至大的，把目前的本分，反而不顧了，這就是妄想的病。

“懷疑”的病是怎麼得的？就是因祈禱不蒙答應，或因求的不對，或因主的時候還未到，或因求平安卻更擾亂，因此生疑惑；雖然切要親近主，卻是越親近越覺得遠，所以生疑惑；越盡心事奉主，所遭遇的反而不順，因而生疑惑。

“埋怨”的病是從什麼生的呢？或因看那不如我的人，比我蒙恩還多，我思念主的心，比別人熱切，反不見主特別的親愛，故生埋怨；我雖然熱切事奉主，主卻叫我所愛的兒子死了，因而生了埋怨的病。

“鬼迷”的病，是因什麼生的呢？是因為“妄求”或“求說方言”的恩賜，以至受了魔鬼的迷惑，以邪靈的纏擾，妄認是聖靈感動，顯出種種醜態，羞辱聖靈，反以為榮耀。

“驕傲”的病是從什麼生的呢？是因切切思慕主恩，果然得了主賜的靈恩，或熱心、或口才、或知識、或能力，就輕看那沒有得著的人的驕傲病、自誇的病。一切復興會的筵席中的珍饈，都能醫治這一類的病。

這些人所帶來的“葡萄乾”和“蘋果”的增補力極大。凡要吃的，都可以白白的吃；口渴要喝的，可以白白的喝（參賽五十五：1~2；啟廿二：17）。

“他的左手在我頭下，他的右手將我抱住。”（二：6）

這是赴“復興會”的人，得了許多基督人靈曆的見證之後，靈性中所覺得的情形。是心中得著真安慰，實在的穩妥，好像安臥在主懷中一樣。“復興會”真是與人有這樣的效果。這就是信徒的靈禱、靈訓、靈愛、靈力，把軟弱的信徒，向著主的熱愛，復興起來，叫他自覺是臥在主的愛中，心中十分自如，不願意離開聚會的房子；雖然過了吃飯的時候，也不餓不渴，冷熱也不在意；雖然是過了半夜，並不乏倦。因為吃了眾聖徒所分送的“葡萄”和“蘋果”，所以能如此安然。

“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，等他自己情願。”（二：7）

此節要意，是指示一切尋求主的，務要安靜等候，只用靈的、不用血氣。“耶路撒冷的眾女子，”是指著一切在主裡同心聚復興會的人。“羚羊、母鹿，”是兩樣最安靜的野獸。田野是他安居之地，復興會的地方，是信徒安居之地。

“不要驚動、不要喚醒我所親愛的，等他自己情願。”按這個翻譯，我不懂是什麼意思？主永不睡覺，若有時睡、有時醒，誰能知道主何時睡、何時醒呢？按小字所翻譯的，在我看意思是正對的。小字上說：“不要激動愛情，等他自發。”

這意思，是叫一切熱心尋求主的人，要安靜等候，不用血氣的法子激動愛情；否則就是給魔鬼留了機會。看那正在祈禱之時，有怪異的聲音，和失常態的人，就是憑據。

按“不要激動愛情，等他自發。”（原文）這一句的意思，與詩篇第六十二篇 1 節的意思正相和。“我的心默默無聲，專等候神。”又看見出埃及記第十四章 10 節說，以色列人看見埃及兵馬趕上來的時候，就甚懼怕。一面急切的祈禱、一面慌忙的設法逃跑，因此，一面祈禱、一面發怨言。

當日摩西如何呢？他是自如的安然等候神。他對百姓說什麼呢？他說：“你們只管靜默，不要作聲（14 節）。不要懼怕，只管站立。看耶和華今日向你們所要施行的救恩。”（13 節）當患難之時，人容易有屬乎血氣的急切禱告，以為必如此才能感動主來；其實血氣的祈禱，是叫人的靈性發昏，有時是魔鬼來了，妄認為是主的顯現。

有時信徒為自己冷淡，祈禱無味而憂急，就用人的方法，激動自己愛情，或用多工夫苦苦的跪著；或用大聲呼喊，如在迦密山上，拜巴力之人所作的；又用重複話說了又說；六、七天禁食而且不睡，就果然得了極烈的愛情；卻是屬靈的人，所不佩服，不敢接近的愛情。因為他是只用血氣的法子，沒有用正常靈性的法子。靈性的愛情，不是由外面而來的，也不是由裡面自發的，乃是由主而來的。什麼時候主真顯現，靈裡自然火熱，且是壓不倒的火熱，常久的火熱，正常的火熱，真能領人歸主的火熱。

若是要得著這樣的火熱，就是求主的顯現；若要主顯現，就是要靜默作靈性的工夫。這工夫是要細細的對付自己那一切阻擋主不能顯現之故。這緣故不僅是顯然的罪；因為凡誠心祈禱的人，他必是肯對付一切明顯的罪，所能阻隔的，是自己所不覺得的，或以為不要緊的，卻正是主所看為要緊的。有時候，我請人吃飯，那人先問我，你請些什麼人？若是其中有一位不合他心意的人，他必是推辭不肯來的。

所以，我們應當對付自己所看為好的，卻阻擋主不能顯現的那個緣故，有一阻擋，好像門上多一根門。凡祈求主的，應當曉得主已經站在你的門前，也極要進去向你顯現，只是門門，你應當自己撤去，就是那極小的插關，都當拔開。讓主進來。主為你關上門，上了主的門，插上主的插關，只有主與你同在，你的靈裡，必是充滿了活潑的快樂。凡完全棄絕世界的人，主必完全充滿他。

第六段 主來的情形與請求（二：8~14）

“聽阿！是我良人的聲音；看哪！他躡山越嶺而來。我的良人好像羚羊，或像小鹿；他站在我們牆壁後，從窗戶往裡觀看，從窗櫺往裡窺探。”（二：8~9）

凡在靈裡靜默尋求主的，頭一個效果，就是他的靈耳開通了，會聽主的聲音。“聽啊！是我良人的聲音。”主耶穌說：“我的羊認識我的聲音。”是什麼“聲音”呢？第一是神腳步的聲音。

看創世記第三章 8 節：“耶和華神在園中行走，那人和他妻子聽見神的聲音。”

又撒母耳記下第五章 24 節：“你聽見桑樹梢上有腳步的聲音，就要急速前去，因為那時耶和華已經在你前頭。”

按這兩處所提到腳步的聲音，就是指著主的作為說的。一切用靜默敬虔的靈，尋求主的人，首先

得聽的是主作為的聲音；從極遠處所來的聲音，就是主在古時候所作的事；再進一步，是主現今在別人身上所作的事；更近的是主在我身上的作為，所發的聲音。我看見聖經上所記載主的一切作為；又有今日的見證，主在他們身上一切的作為，就有主的權能、智慧、恩愛的聲音，傳入我的耳中，使我生出信靠、愛慕主的靈。更要緊的是主在我身上的作為。有一次的作為，就有一次的聲音說：你看我是如何的愛你？或你看我的權柄，是何等的大！或你看這就是我與你同在的憑據。這個聲音，是常常激發我尋求主的愛情。

熱愛正在發作之時，似乎看見主親自來了，並且來得極快。“我的良人好像羚羊，或像小鹿。”雖然是有高山峻嶺，卻不能阻祂。這個山嶺，好比我與主相隔的緣故，就是我那大小一切的罪，和諸般缺欠；然因我有了親近主的熱愛，這些皆不能阻擋主來親近我。

所以說：“看哪！他躡山越嶺而來。”他來了怎麼樣呢？他不是進我這卑陋黑汗的房屋裡來。“他站在我們牆壁後，從窗戶往裡看，從窗櫺往裡窺探。”為何站在牆後窺探不進裡去呢？

① 為要看看我向著主的心誠切否？

②他為要領我出離我這困苦、憂傷、卑微、軟弱、貧窮、可憐的地方。

因有人雖是尋求主，卻不誠切專一；又有人雖是誠切專一，卻不是要完全捨棄自己地步跟從主，要主屈己來就我，如同主耶穌當日在世上一樣。若是如此的尋求主，主不過是暗中看看就去了。

“我良人對我說，我的佳偶、我的美人，起來，與我同去。”（二：10）

主必用他的恩愛俯就人，主耶穌的靈，卻不屈就人，因為主看見那尋求他的人的心意，所以主就對他說：“我的佳偶，我的美人。”（誰配主稱他為佳偶、為美人呢？只要有專一歸依順服主的心，主就看他是“佳偶”、是“美人”有了這樣的靈，他必親近主。雖不佳美，主能使他成為佳偶。）這是主對人說話的聲音，比腳步的聲音更親切。

我每次得聽主親自同我說話的聲音，深覺得主把佳美加在我的心上，如同母親把一件最好的新衣，頭一次給孩子穿上。孩子不僅為新衣喜樂，更因新衣，覺得母親愛他的那寶貴他的心，比新衣更華美。主說一句誇美賜福的話，比極榮美的衣服，還要榮美。

主開頭所說的是“起來”兩個字。從那裡起來？就是從你軟弱困苦、憂傷、歎息中起來。不僅是起來，又是叫人出來，好像當日的“巴底買”，一聽見主耶穌喊他，就“立刻起來”，也就是永遠出離了他那黑暗、貧苦、可憐的地步，眼一睜開，就跟從主耶穌去了。這個瞎子，是靈中覺得主對他說：“起來，與我同去。”主耶穌曾說：放羊出來的時候，他在前頭走。

以色列人出埃及的那一夜，主的火柱在前頭領著眾民走路。這些以色列民，也就是永遠不再見埃及地，和埃及的民。那當日“起來”，跟從雲、火柱，和主耶穌的人怎麼樣呢？

①坦然無懼；

②所需用的主都為他們預備；

③他們得著主所預備世人所不能得的特恩。

那與主同去的使徒如何，古今一切與主同去的都如何。感謝主！叫我略微曉得，使徒與主同行的靈；因為主使我也嘗著與主同行的滋味。不僅是在平素安居之時，更是在遭大患難之時，就是在主後

一千九百年北京拳匪作亂之時。

那時各國的欽使，被拳匪和官兵圍困五十四天，終日為大炮所轟擊，計二千九百多響，槍彈雨點似地往裡落；也沒有一點食物從外邊進去；在其中被圍之人數約有三千。按外面看，危險至極！困苦至極！然而我心裡卻甚坦然，因為我確知是主領我出來，主又與我同在。主特顯出與我同在的憑據，就是我和我的兩個小孩子，所需用的一切，主都預備的完全，叫我心裡，不覺得是處在患難之中。

主又叫我在最大憂傷中，因與主同行，曾得著平素所未得著的靈樂！就是我三十七歲的時候，元配去世，遺下三個小兒女，景況是何等的淒酸！妻子重病臥床，四十多日之久，服事者只我一人。在外面看，是極大的憂傷。其實我二人心中充滿了讚美，因為清楚覺得主在我們眼前，如同才成婚的夫婦，在父母面前同樂一樣，一點病與死的煩惱沒有。

並且在她離世之時，明白看見主耶穌和聖靈，並許多的天使顯現；又述說主安慰她的話，和主耶穌及天使的情狀，話畢，就安然與主同去了！所以我得著很大的安慰！感謝主，沒有叫我嘗著不信主的人那樣的因死亡而生的憂傷痛苦，因主是與我同行。

“因為冬天已往；而水止住過去了。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；無花果樹的果子浙浙成熟，葡萄樹開花放香。我的佳偶、我的美人，起來，與我同去。”（二：11~13）

主為何叫人起來與他同去？看第 11~13 節：

- ①因“冬天已往”；
- ②因“雨水止住”；
- ③因“百花開放”；
- ④因“百鳥鳴叫”；
- ⑤因“無花果……成熟”；
- ⑥因“葡萄樹開花放香”。

以上六種，似乎叫切切尋求主的人往外觀看，這實是叫人看自己那真實切切尋求主的靈。因為主來，立刻起來到主面前，所變成這種的光景。

（一）因為他的靈，已經成為寒冷的冬天，藉著熱切的祈禱，感動主來顯現，立時就變為和暖的春天，心平氣和地而安然自如。

（二）“雨水止住過去了。”因為人的心裡，極其乾燥，絕了生機，雖有佳種，就是聖經內的寶訓在靈中，卻不能生髮，所以多煩惱，少得安慰。現今因為熱切祈禱，又因主顯現，主言一發，好像大雨傾盆，立時溝池滿溢，乾燥的心田，得了滋潤；灰喪的心志，滿了希望；平素存在裡面的美種，都要發芽生長。“雨水過去，”即成功之義。

（三）“百花開放。”因為人心裡，得著靈雨的滋潤，他必是滿了喜樂；他的面容，也必像才開放的鮮花；並且因他滿了喜樂，又以喜樂的面容，與他人相交，也就使眾人的面容，都變成開放的鮮花。所以說：“地上百花開放。”

（四）“百鳥鳴叫的時候已經來到。”就是一切蒙恩之人，齊聲讚美主，歡喜歌頌主的時候到了。

“斑鳩的聲音在我們境內也聽見了。”此鳥性格是潔淨、良善的，是知時令的。此鳥初來鳴叫，是叫人曉得春天已到，這是表明信主者之性格，已由暴厲改為和平，彼此都說和平話。此鳥又能代人獻給主作“火焚祭”（即“燔祭”），又作各類不潔之人的“贖愆祭”，又作那細耳人“別聖之祭”。按此意義，是表明這些歌唱的人，都是全然聖潔歸主的。

（五）“無花果樹的果子，淅淅成熟”之義，就是人既能達到全然聖潔歸主的地步，就必要結果子。用“無花果樹”為比喻，比用別樹更恰當：

①此果外面不見它的花；

②此果子的顏色與葉子，始終是一樣的。這是表明此類人不彰揚其德，在他人看為可誇高尚之德，在自己卻看作為當作的本分。

（六）“葡萄樹開花放香”。用此“樹”作比喻，有兩個要意：

①葡萄樹是軟弱的，不能自立，是專靠木架生長。

②他的花，藏在葉子裡，也無美觀，只發出有益於人的香氣。這是表明，敬畏主的人的屬靈品格：

（1）是專心倚賴主的大能大力，作剛強的人；

（2）他與人有感力，卻不叫人認識他。

“我的鴿子啊！你在磐石穴中，在陡岩的隱密處；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。”（二：14）

信主之人，達到了這地步，可真稱為：在主眼中所看為的“佳偶”、“美人”，所以主又重說：“我的佳偶，我的美人，起來，與我同去。”達到這地步，主看人佳美如同什麼？第14節說：“我的鴿子啊！”這是主悅納信徒的善良、柔和、聖潔。主更寶貴信徒所在穩妥的地位，所以說：“你在磐石穴中，在陡岩的隱密處；”就是藏在主的大能裡，和諸聖善之中。

既是如此，他的面貌必是秀美的，聲音也必是柔和悅耳，所以主說：“求你容我得見你的面貌，得聽你的聲音；因為你聲音柔和，你的面貌秀美。”“求你容我得見得聽”之義：

①是表明主極寶貴他；

②主極願接納他；

③人如何寶貝主，主也如何寶貝他。

第七段 復興信徒所應當注意謹防的（二：15~17）

“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，我也屬他；他在百合花中牧放群羊。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。”（二：15~17）

凡蒙主恩靈性復興的信徒，是撒但所注意必要推倒的；但是，牠所用的法子，並不是猛烈叫人覺得的，也不是明顯叫人看得出來的，乃是暗中的殘害，如毀壞葡萄樹根的小狐狸一樣。所以說：“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。”（二：15）

“我們”是指著靈性復興的信徒說的。這些人都是在主裡彼此聯合的，像一棵葡萄樹一樣。“狐狸”即“毀壞者”。“葡萄園”即指“教會”。暗中毀壞教會的“小狐狸”是什麼？當日在五旬節的時候，聖靈在耶路撒冷所建立的教會，撒但所放進去的頭一個小狐狸，就是說希利尼話的猶太人，所發的怨言；又有欺瞞聖靈的小狐狸；但聖靈叫使徒覺查得很快，速速的把他們除滅了。因此，耶路撒冷教會得以堅固，以後雖然遭遇極大的逼迫，卻是一點不被動搖。

此後歷代教會中，常有復興會，撒但就趁著全教會火熱、活潑、認罪、見證主恩之時，就把怨言、挑錯、並假認罪、假見證的小狐狸放進復興會裡面，以至復興會成效歸於無有。

撒但曾藉著“舌頭”的小狐狸，敗壞許多人的信心。又在多得靈恩的人心裡，使他們因被人誇讚，就把“驕傲”的小狐狸放進去敗壞他。又把“疑心”的小狐狸，放在信心軟弱的人心裡敗壞他。又把“猜疑”的小狐狸，放在查經班的人裡頭，把“不同心”放在祈禱聚會裡，敗壞他們的敬虔。把“貪名”的小狐狸，放在捐錢者的心裡。撒但的狐狸很多，不能說盡，按本章第 11~13 節所提，“狐狸毀壞”的有三樣：

- ①是聖靈的安慰（11 節）；
- ②靈樂（12 節）；
- ③靈果（13 節）。

撒但既放許多小狐狸，進入才開花的小葡萄園裡，所以我們應當竭力擒拿。教會若有一時的大復興，撒但並不在意，牠所怕的，是人捉拿牠的小狐狸，就是信徒認真的自省己過，不敢自欺，不輕忽小罪，半點污穢不留；在意念中，一點妄貪、詭詐、惡毒、怨恨都不存。常把古今有名信徒跌倒的原因，一一的拿來，省察自己，若能如此，撒但的詭計，就都消滅了。

信徒應當如何防禦小狐狸，進葡萄園呢？就是信徒應當與主有親密的聯合，如第 16 節所說：“良人屬我，我也屬他；他在百合花中牧放群羊。”（二：16）這是信徒對於主所存的心意。又看在約翰福音第十五章 4~5 節，主對信徒所說的話：“你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。……我是葡萄樹，你們是枝子。”信徒自認與主的聯合，好像夫妻一樣，在主自認與信徒的聯合，好像頭與肢體一樣。

在啟示錄第四章 6 節，所記的人與主聯合的異象說：“寶座中，和寶座周面有四個活物。”這個“活物”，乃是比喻在主裡深與主聯合的信徒。請想在“寶座中”的，豈不是主麼？為何說“四活物在寶座中”呢？這個寶座中，豈不是“在主裡面”的意思麼？又說，也在寶座周圍，豈不是“在信徒裡面”的意思麼？又說，四活物晝夜不住的在主面前，將榮耀、尊貴、感謝，歸於主，信徒若能如此與主靈交，就是防備小狐狸進入極周密的牆垣。

信徒對於主的靈，若能像馬利亞，用香膏抹主之時，那樣的專一，雖然是有猶大的小狐狸，他卻未損壞她。主耶穌住在他們家裡，享受他們所供獻的一切。又拉撒路和主耶穌一同坐席，正表明全家完全是屬主的；主耶穌自認是屬他們的。像這樣親密相交的愛情，就是阻防撒但小狐狸的惟一妙法。人與主彼此親密的靈交，按本書所藉用“夫妻的比喻”，彼此相屬的愛情，極為恰合。

夫妻是彼此求益處。丈夫總想叫妻子喜歡，妻子的心對於丈夫，也是如此。丈夫雖然有時暫離家庭，是為妻子賺錢；妻子在家，為丈夫預備在外或回家所必須的物品。夫妻若能如此切實戀愛相屬，

有誰能從其中敗壞他們的愛情呢？因夫妻都彼此以心相屬，以身相屬，以一切財物相屬。妻子若有一樣不屬丈夫的，那一樣就是咬他良心的小狐狸；丈夫對於妻子也是一樣的理。總而言之，信徒若要謹防敗壞自己的小狐狸，就是要與主有親密永無間斷的靈交，如同童女戀慕丈夫一般。

主自己保守信徒復興的靈，常存之法，就是主親自的引導。所以說：“他在百合花中牧放。”（翻譯本節聖經之人，加上“群羊”二字，就失去了原文的正義。原文的正義，是“我與主兩面，正是主在百合花中牧放我”。若加上“群羊”二字，就有了第三面，乃是“我看主牧放別人。”所以“群羊”二字，不可加添。）“百合花”之義，好比主的至美之德。這至美之德，是藏在聖經裡。“牧放”之義，是主藉著聖靈，引導信徒在聖經裡，認識主的諸般美德。

在約翰福音第十三章，就看見主耶穌謙卑服事人的百合花。再看第十八至十九章，看見主耶穌在被兵捆綁之時，受審之時，被釘之時，為完全順服的百合花，為仇人祈禱的百合花，感動強盜悔罪歸主的百合花，在十字架上安慰母親的百合花。聖靈指示信徒在聖經內，不但看見主耶穌的百合花，並看見眾聖徒所開的一切百合花，叫信徒一展開聖經，就覺得是進入天上的樂園裡。信徒的百合花，也是引導我們認識主，與主聯合。

信徒求主與己同住，因此復興的靈，可以永存。信徒因為受了如百合花美德的吸引，切願主來與己同住，求主快來，別“等到天起涼風，日影飛去的時候，”就是別等到我掃興、失望、心灰之時才來，要正在我切望之時臨到。

我看為“羚羊”、“小鹿”的意思，是說你這聖潔的、馴良的，自由不受轄制，且有如“小鹿”之靈的，願你來安息與我同住，如小鹿安臥在“比特山”上一樣。在第 14 節說，主看人如藏在磐石空中的鴿子；在第 17 節說，人看主如“羚羊”、“小鹿”，意思都是相同。人心如何看重主，主也如何看重人；人願主與己同住，主更樂意與人同住。這樣信徒復興的靈，就能永遠長存了。

第八段 信徒尋求主的方法（三：1~5）

“我夜間躺臥在床上，尋找我心所愛的；我尋找他，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；我尋找他，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；我拉住他，不容他走，領他入我母家，到懷我者的內室。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，等他自己情願。”（三：1~5）

若這一篇詩歌，完全是為“夫婦戀愛”之情寫的，這幾節的意義，又不相合。丈夫豈是用思念尋找的麼？人若用思念尋找人，那裡有找不著的理呢？豈不是每一思念，就在眼前麼！再者，丈夫若不是因為生氣出去的，也不是為嫖、為賭、為不正的事出去的，妻子何必如此急急的到街市上去找呢！妻子愛丈夫無論如何親切，絕不能如此。若這一段話，是指著人尋找神說的，這個意思是正確的。這一段實在是指明信徒尋主的方法寫的。

“我夜間躺臥在床上，尋找我心所愛的；我尋找他，卻尋不見。”（三：1）

尋找主的第一個法子，就是“祈禱”。怎樣的“祈禱”呢？就是“敬虔的祈禱”。這樣的靈禱，在甚麼時候最合宜？

（一）是“夜間”，但不一定是在夜間。“夜間”二字之義，是取其清靜無擾亂，或在曠野、或在山上、或在密室，能獨自一人用一個長時間親近神，這就是“夜間”二字之義。

（二）是“躺臥在床上”之時。按這句話的意義：

①是取其人心中的安然。到上床之時，是諸事已經完畢，一切本分盡到了，可以稟告神之時。

① 是與一切親近之人辭別之後，就應當獨與神說話之時。

（三）是“尋找我心所愛的”。這是靜默、思念的祈禱：

① 身外之事，都已推開。

② 節制裡面的意念，在主之外的，一概不思想，專一地思想主。

③當思念主的什麼呢？最要緊的，是思念主的愛。用主的愛引動自己的愛，兩下的愛交合，就生出極親密的靈交來。

人若肯用靈如此親近主，理當找著主，卻有找不著的，其故何在？

第一是因為他在祈禱的靈，還不是以上的真情形，有複雜處，所以不得見主，這是第一個尋找主的法子，這個法子不能見主。

還有第二個法子：“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；我尋找他，卻尋不見。”信徒在獨自尋求主的時候，雖然用盡了法子，仍是不見主，就舍了自己的法子，另尋別人的法子。“我說我要起來”。我“起來”之義，就是舍了自己的法子。“遊行城中，”“城中”，就是眾敬虔聖徒所居住之處。

在其中用別人的法子找主“在街市上”。街市上滿了專門求發財的人、宴樂的人；信徒的街市上，是滿了專心求道的人，赴天國筵席的，彼此贈送福音珍饈的，聖經美味的，並切實相愛的美酒，這“酒”是基督的靈，用真理的奧秘，在人裡面造成的。“在寬闊處”，就是大會聚集的地方，藉著眾人歌詩的音調，被聖靈感動的勸言，和蒙恩得救的見證。信徒常是藉著這樣的聚會找著主，卻是有人仍不得見主。

但是還有第三個法子，就是第 3 節所說：“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？”“巡邏看守的人”，就是在教會中，蒙主特選作聖工之人。常有人在正聚會祈禱之時，沒有得著甚麼。及至散會之後，有人善於談道，因談道指示他認識主的妙法，開啟他的心竅，引他的心尋求主，自覺是入了正路，越思想前路越光明，藉著這一次的談道，叫尋找主的人的思念，和主有真確的聯合。

所以傳道的人，應當注重與人談道；所談的話，最容易動人且有大效果的，就是自己得救的經歷，蒙恩的見證。看第 4 節說：“我剛離開他們，就遇見我心所愛的。”這個意思，是叫尋求主的人注意所聽的話去思念主，不注重作見證的人怎樣。就好像在街市上訪問巡警，曾看見某人沒有，他必是留心巡警的話，就按著他的話一直去至於巡警的衣帽、體格、姓名等，他都不在意；信徒對於傳道的人，也當如此。

當日以色列民，曾拜金牛犢，是因為他們只注意領他們出埃及的摩西，並沒有注意摩西所見證的

耶和華。所以那些人，雖然出了埃及，卻沒有尋得主，因為他們只看重摩西，和從他所得的一切好處。但摩西不是如此存心，所以他的工夫，雖在當代沒有甚大的效力，卻在以後世代，領許多人找著主。我們為主作見證的人，應當把自己藏起來，極力把主顯給人看。

我曾看過一本小書，其中提到一位在美國的醫官，本是猶太人。他曾到剪髮店去刮臉，正遇見理髮師，是一位熱心的基督人，要趁機會把這位猶太人，引歸耶穌，用極懇切的話見證主耶穌是神所立的基督；那人大受感動，口裡卻不承認。醫生出理髮店之後，就上火車，買了一份報，看廣告欄內，有一處說：“有一處禮拜堂，今晚有講道聚會。”

這正是他所要去的城裡，就定志去聽，這是他頭一次進入教堂。在猶太人看是最羞恥的。但因那位理髮師，已經把主耶穌的聖名放在他心裡，所以他不以進這會堂為恥，並且貴重牧師所講之道，似乎句句是對他說，受感動以至流淚，只是仍不肯明明承認耶穌是基督。

會畢隨人出教堂，有一位七十多歲的女信徒，早在會堂門口等候，見這位醫生過來，就拉他的手說：“你不可以走，我知道你是來找主耶穌的，只是你還沒有找著呢？”他說：“我是猶太人。”那位太太說：“猶太人更必須要主耶穌。”於是請他到講臺上去，一同跪下祈禱。他說：“猶太人是站立祈禱。”老太太說：“你可以站著，我跪著。”老太太切切為他祈禱，他心裡受感動，外面卻仍是強硬。

及至回家，一路思想老太太的見證，深深的領受，回家進了自己的書室，懇切祈禱，卻無效果。以後思想，主不聽我的祈禱，或是因為我不肯奉主耶穌的名跪下祈禱？於是跪下，一開口說奉主耶穌的名祈禱，聖靈立時充滿他。在這一件事上，可見和人談道的工夫，是何等的要緊；又顯明聽道的，肯領受人的見證去尋求主，與一己有多大好處。

第四是尋求主的自動力。以上所提的三樣，是尋求主的法子；還有一樣，是本人的自動力。他為何要尋求主直到尋著呢？因為主是他所愛的，因愛催他去尋求主。人人在他心所愛的，必是竭力去尋求，直到尋著心裡才能平安，信徒對於主也是一理。主對於那愛主，真尋求主的人，必要向他顯現。所以凡尋求主的，當細查對於主的原動力如何。若是愛世界過於愛主，他雖然私禱、公禱都不缺，復興會他也去，至終他要像死在曠野的以色列人，似乎認識主，卻不是認識主的。

第五是保守與主同在的惟一之法：凡尋得主的人必須還要得著一個能永遠與主同在的法子，就是第4節所說的：

（一）是“我拉住他，不容他走。”（三：4）這分情誼，好像抹大拉的馬利亞愛主耶穌的心，極其迫切，若找不著主耶穌的身體，似乎就不要回城裡去。及至她看見復活的主耶穌之時的情形，我猜想那時候的光景，馬利亞必是要緊緊的拉住主耶穌，怕他走了。但是主耶穌只要人用愛心拉住他，不要人用手拉他，所以對她說“不要摸我”。

當日的“巴底買”和“該撒”二人，是用信心拉住了主耶穌。那往以馬忤斯去的兩個門徒，是用領受教訓的熱心拉住了主耶穌。信徒所能拉住主的，就是信心、愛心、和聽命的心。

（二）是“領他人我母家，到懷我者的內室。”生信徒的母親，就是聖靈。常使信徒與基督同在，並使深認識基督的就是聖靈。凡信了主的，都有聖靈和他同在。看以弗所書第一章13節：“你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記。”這

聖靈就是信徒的保衛、訓誨、安慰，如同富足之人，為兒女所請來的保姆一樣。

在主耶穌復活之後，使徒才真的看見了主耶穌。等了幾天，聖靈降臨，使徒才明白主耶穌降世為人的妙義；因為是聖靈住在他們裡面賜給他們的靈知。所以信徒要常與主同在，就要照著約翰一書第二章 27 節：“你們從主所受的恩膏，常在你們心裡，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；你們要按著這恩膏的教訓，住在主裡面。”

又哥林多前書第二章 10 節：“只有神藉著聖靈向我們顯明了。”

第 5 節是警戒尋求主的人，要按一定的次序往前進行，切不可太急切，以至用血氣的祈禱，顯出奇形醜態；又如說異怪的方言，甚至褻瀆聖靈，卻不曉得。你要尋求主，務要安靜像臥在山上的母鹿一樣；不要激動愛情，等他自發；主一顯現，你的愛情，必是如火燒火著。

第九段 三個比喻（三：6~11）

“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，四面有六十個勇士，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。所羅門王用利巴嫩木，為自己製造一乘華轎。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。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。”（三：6~11）

主本無形、無像，人若不達到靈與主交通的地步，總不容易想到主。不必說在辦俗事之時，難以想到主；就是在看聖經之時，聖經展在眼前，口誦心維，應當專一與主相交的時候，卻似乎在聖經的字面上，有許多俗務攙雜，雖然費了半個鐘點，讀了兩三章，卻一無所得。是什麼緣故呢？就是因為肉體在裡面太有能力，所以在聖經裡所記的事，雖是為引人與主相交的，叫人藉著所能見的，想像那位不能見的，藉著人事顯然的覺悟，為引人追求屬靈的事物。

有的人雖然看聖經，卻無此等效力，反使他在肉體的覺悟更盛，就是因為在他心裡，滿了荊棘。甚至在禱告的時候，雖然閉上眼，口裡同主說話，卻不覺得是在主面前，也不曉得靈感、靈樂是甚麼，因為他心裡滿了肉體的攙雜，所以不得見主。惟有真心尋求主的人，才能藉著聖經內的言語、人事、物品等等想望主，又能藉親身所經歷的認識主。這一段書，是藉猶太全國的人所注意的事為比喻，引人想望主：

第一個比喻，用煙柱引起思慕主的心來。“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？”（三：6）“那從曠野上來”的意思：是主所差來的第二個引導以色列民出埃及的使者，這“曠野”是指著“西乃山的曠野”說的。主所差來的第二個使者，就是“摩西”。是主從西乃山差來的，又要引人歸到西乃山去。這“煙柱，”有兩個吸引人注意他的能力：

- ①是外面的威儀，有吸引人眼看的能力；
- ②是發出一種吸人鼻嗅香氣之能力。

一是外面有形的感力，一是暗中無形的感力。主那有形的感力，是從主在萬物的作為上顯出來的（如在病人身上所顯的奇能或在目前之事，忽然有大改變）。主那無形的感力，是藉著聖經的話，和被

靈感之人所發之言，把神諸般聖善的香氣，送入人的心裡，好叫人在外面敬畏主，為至高為至大，在靈裡，尊主為至聖至高神。除主之外，誰有如此的感力呢？

第二是以“所羅門的轎”，比喻主顯現的形狀。此“轎”有三個要義：

(一) 威儀——轎之威儀，是極威嚴可畏，令人不敢侵犯的，如同在所羅門轎前後的六十個精壯的勇士一樣。凡敬畏主的人，必先認識主的威嚴，常存恐懼戰兢之心而事主。當日亞倫的兩個兒子因一時的疏忽，曾用俗火焚香，主叫火燒死他們，這就是主在親近他的人面前要顯他的聖威。

在詩篇第二篇第 11 節說：“當存畏懼事奉耶和華，又當存戰兢而快樂。”主領以色列民先到西乃山，住了一年，一來到山前，主就叫他們看見聽見，主的威嚴，為使他們存著懼怕的心敬拜主。論到存懼怕之心，與敬拜主的人有何益處呢？

①使人治死驕傲（這是主最恨惡罪的（雅四：6））。

②使人專心聽，又謹慎遵行主的命令。

③“畏懼”主的意念，正是趕出魔鬼最好的法子（人祈禱不敬虔，就是因缺怕主的心）。

(二) 材料——製造轎的寶貴材料，是利巴嫩的香柏木作架子，外邊包上金銀為妝飾；木是從山的高處取下來的，金銀是從山的深處挖出來的，這是表明主耶穌那最高明顯的聖善（就是在聖經裡所顯明的）。又有藏在主心裡奧秘的聖義，有聖靈挖出來，和聖經上所記的，在人心裡兩相配合起來，就好像一頂極華美的轎，顯在人心裡（因為在那時候，沒有比“所羅門的轎”還好的，所以用此為比喻）。

(三) “坐褥”（三：10）——“坐褥是紫色的，”“紫色”是君王和作大官的人，才可用的（如同“黃色”在前清之時，惟有皇帝家可用）。所以這坐褥，是表明君王坐在他的尊榮上。這個尊榮，是從那裡來的呢？“其中所鋪的乃是耶路撒冷眾女子的愛情。”“耶路撒冷”是“教會”，“眾女子”就是一切“真信徒”。可見主的尊榮，就是信徒本于愛主的心所作的一切善工，高抬主的尊榮。

第三個比喻，是拿“所羅門”來比作“主”。第一個比喻，是遠望主的威榮；第二個比喻，是近觀主美德的精華；第三個比喻，是仰望主的冠冕。第 11 節：“你們出去，觀看所羅門王。”“出去”之意，就是叫人把所羅門的威嚴推開，也不注意轎的華美，只留意所羅門戴的冠冕。叫人注意他的冠冕，是何意呢？

①是引人看他的面容；

②這是他為王的憑據，叫人實在尊他為王；

③他的冠冕，是眾民所供獻的金銀、寶石、珍珠所作成的，叫信徒注意主的冠冕，也是這個意思。

什麼是“主的冠冕”呢？就如亞伯拉罕、約瑟、摩西、撒母耳、大衛、並眾先知，及眾使徒等，都是主的冠冕。更好的冠冕，就是主耶穌一生之為人歸於神的榮耀。凡注意那些為主冠冕的人，必能得見主的聖面；這些人又是尊主為萬軍之主，一生敬畏事奉主，如臣僕事奉君王一樣。這是見證主真是君王，叫我們存畏懼之心尊敬祂。主的冠冕是什人給他戴上的？是什麼時候戴上的？“就是在他婚筵的日子，心裡樂的時候，他母親給他戴上的。”

所羅門的父親已死，所以母親給他戴上，這話正像是指著主耶穌說的預言。主耶穌將升天之時，對門徒說：“天上地上的權柄，都賜給我了。”（太廿八：18）又在五旬節的那日，彼得對猶太人說，這位耶穌，神已經立他為主為基督了（徒二：16）。主耶穌從升天的那日起，神就把治理天國的王權，

全交與子，直到五旬節的那日，就是主耶穌婚筵的日子。那日聖靈降臨，就有三千人歸主，這是初立的教會；這教會就是主耶穌的“新婦”。

這“新婦”敬愛主的敬虔，和聖潔的靈，並彼此切實的相愛，及恒心遵守主藉著使徒所教訓的話，這就是主耶穌的榮冕，是聖靈給他戴上的（或有人說：信徒是聖靈所生的，聖靈稱為信徒的母親是可以的，惟有稱為主耶穌的母親的說法，恐怕不恰當。其實說聖靈生門徒的靈命，請想這“靈命”是什麼？豈不是聖靈把主耶穌生在人裡面麼？所以說聖靈給戴冠冕是對的）。

歷代教會中，每次的復興會，就是每次的婚筵，就是聖靈為主耶穌加上一個冠冕。眾信徒都宜注意主耶穌的冠冕，因這個冠冕，是引你得見主聖面的光明見證。凡有主耶穌靈命的信徒，都是主耶穌冠冕上的寶星，所以，到主耶穌顯現的時候，就能與祂同在榮耀裡顯現。

第十段 稱讚信徒的美德（四：1~6）

這一段是以身體所可見的四肢百體，表顯在靈性裡的諸般美德。信徒曾把自己的身子與靈，都完全獻給主。如同新婦把身心嫁與丈夫一樣；丈夫怎樣喜悅新婦的全身，主也是怎樣喜悅信徒的全心、全德。

“我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！”（四：1）

在首三句的經文，是全段的總意。“佳偶”是最好的配合。誰配主稱他為最好的配偶呢？就是主所看為甚美麗的那樣人。甚麼樣的主看為美麗呢？試就下面來交通：

“你的眼在帕子內好像鴿子眼。你的頭髮如同山羊群，臥在基列山旁。”（四：1）

此節是指明信徒的仰望和歸依主的心，是主看為甚美麗的。“你的眼在帕子內。”猶太婦女出門，用“帕子”遮蓋頭面，只露一隻眼看道路。帕子內的眼，是丈夫可見的，也是註定在丈夫的，就是那純一、聖潔的主，所看為美麗仰望主的心。“你的頭髮如同山羊群，臥在基列山旁。”“基列”是平安穩妥，無野獸擾害的山，是羊可以安然睡臥之處，又是有好水好草，叫羊飽足的山，所以羊靠此山為安息地。主就是“基列山”。信徒倚靠主的心，也是如此的安然，所以主看這樣的心，是極美麗的。

“你的牙齒如新剪毛的一群母羊，洗淨上來，個個都有雙生，沒有一個喪掉子的。”（四：2）

“牙齒”是指信徒向主所存的一切志願，都是聖潔、誠實、堅固的。“個個雙生”是指一切志願都能成全，且有加倍效果。你看摩西、大衛、保羅、彼得、馬丁路德（Luther Martin），各位名人的志願，不皆是如此麼，你的志願如何呢？

“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。”（四：3）

“朱紅線”。“朱紅”是指信徒向著主所存的“赤膽忠心”；“線”是“約束”之意。用赤膽忠心，約束一切志願，所以都能雙生。你有這樣的朱紅線麼？“你的嘴也秀美”。“嘴”是指“言語”，信徒所說的話，與“志願”和“忠心”，是出於一的，所以也一樣的秀美。

“你的兩太陽，在帕子內，如同一塊石榴。” “太陽”是人思想的頭腦聚攏之處。“一塊”就是“半個”之意。頭腦最豐富的人，你看他的“兩太陽”凸起，好像兩塊石榴。因石榴多子，是表明主喜愛，且誇讚信徒，天天為主極多的打算，如石榴子；極甘甜的打算，如石榴汁。你為主的打算如何呢？（看六：7~8）

“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，都是勇士的藤牌。”（四：4）

這一節經文，是主誇讚信徒那威武雄壯，中立不倚，毫無畏懼之性格、之態度。如大衛之武庫台，懸掛一千盾牌，可見這台是何等的大，乃是表明信徒的性格，不是狹小，乃是極闊大的。你的性格如何呢？

“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）

這一節經文，是指明信徒如何能保守，以上所指出來的諸德永存，不至失敗的倚靠。以“兩乳”比兩個“小鹿”，“母鹿”就是信徒為主所存的“志願”，從此“志願”裡，生出兩樣性德，又是合一的：一樣是“敬”，一樣是“愛”，如同兩個“小鹿”。“在百合花中吃草”。“百合花”，是指主的“美德”和“靈訓”說的。信徒若能本於“敬”與“愛”的兩樣美德，在聖經裡尋求主的“美德”和“靈訓”，真心領受，如吃了一樣，如此才能保守主所誇讚的美德，常存不失。

“我要往沒藥山，和乳香岡去，直到天起涼風，日影飛去的時候回來。”（四：6）

這一節經文的意思，是叫信徒專心靜默、尋求諸般美德的香氣，如在“香草山上”一樣，連衣服裡也滿了香氣。如此信徒必更令主喜愛，其香又能永存。甚麼是信徒的“沒藥山”、“乳香岡”呢？主在那裡向人顯現，那裡就是那人的“乳香岡”。摩利亞是亞伯拉罕的乳香山，西乃是摩西的乳香山，主耶穌祈禱改變形容之處，是三個門徒的乳香山，在耶路撒冷主耶穌施晚餐的那座樓，聖靈降臨的那座台，就是眾使徒的乳香山，主耶穌升天之處，就是看見的人的乳香山。

什麼時候他們想起主顯現的情形，心裡就覺得滿了香氣。看彼得後書第一章 17~18 節的話可知。雖然是過了多年，主耶穌改變形像山上的香氣，仍在他靈中有動力。又保羅幾次題說，主耶穌在大馬色向他顯現的事，可見那一次的香氣，有永存的感力，這感力是幫助他作聖工的靈。“直到天起涼風，日影飛去的時候”，就是到靈倦疲之時，這是信徒保守美德的第二個“倚靠”。

第十一段 領受主的美德和香氣的人（四：7~15）

“我的佳偶，你全然美麗，毫無瑕疵。我的新婦，求你與我一同離開黎巴嫩，與我一同離開黎巴嫩；從亞瑪拿頂，從示見珥與黑門頂，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；你衣服的香氣如黎巴嫩的香氣。我妹子、我新婦！乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的來源。

你園內所種的結了石榴，有佳美的果子，並風仙花，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，從黎巴嫩流下來的溪水。”

（四：7~15）

（一）主看他是美麗的。在第1節說，“你甚美麗，”又在第7節說：“你全然美麗，毫無瑕疵。”信徒聽見這樣的聲音，靈性是何等的快樂呢！你聽見過這樣的聲音，得過這樣的快樂麼？個個信徒都應當聽見，又應當常常聽見。

（二）主看他是與己同心的。就是稱“我的新婦，求你與我一同離開黎巴嫩，與我一同離開黎巴嫩；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。”（四：8）

在第1節，主稱信徒為“佳偶”，第8節稱“新婦”，就是主看為最美麗，已經長到叫主看為完全可愛的新婦的程度。你是否已達到這程度呢？若是已達到了，就聽主對你說：“求你與我一同離開黎巴嫩”。

“黎巴嫩”是比喻“安然、享福、快樂”的境地。“與我一同離開”，是叫人暫時放下與主靈交之樂。“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。”這些山上有各種野獸，是極淒涼可怕之地，是比人極苦的景況。“往下觀看”之意，是主叫人與主同心思念看顧人的苦，以上所說的情形，正像主耶穌在山上，同二位先知說話的時候，叫三位門徒看為最快樂的境地，所以彼得得要搭三座棚，可以在此山上，與二位大古聖，常有相聚之樂。

但是，主耶穌曉得山下門徒的光景，被狠毒的法利賽人所包圍，極力的刺激門徒，如野獸要把他們吞吃一樣；又有被鬼所附最苦的孩子，並那孩子至憂傷的父，及最著急的門徒，主耶穌要叫在山上門徒與祂一同顧念山下人的困苦，所以快快帶他們下山。又摩西在西乃山上，與主同在四十天，固然是極樂之時地，忽然主對他說，你的民現今都離棄我拜偶像，我要毀滅他們，這就是主叫摩西從與主一同快樂相交的境地，轉到為山下之民得罪主憂傷的境地，叫他去喚醒他們。

現今主也是要已蒙特選，與主同樂的信徒，與主一同顧恤那一切受患難困苦，並被罪纏住的人。第一，要像摩西為罪人祈禱，第二，要像摩西面帶主的榮光，手拿主賜的法版，下山去救民，主也與他同去了。你願意作今日的摩西麼？

（三）主看是奪去己心的。按這一層意思，是表明主看信徒比上兩層，更為親切。上兩層是說信徒的可愛之處，這一層是信徒的更愛之處，奪了主的心。信徒的甚麼奪了主的心呢？在第9節：“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”這一個稱呼，是表明親近之情，更加深切。第1節稱“佳偶”，第8節稱“新婦”，本節稱“妹子”，並稱“新婦”，惟有與主同心顧恤別人的，主就看他如“妹子”、如“新婦”。“你奪了我的心。”那奪了主心的，是什麼人呢？就是像為以色列民憂傷迫切祈禱的摩西那樣的人。因為他真奪了主的心，所以叫主不能不回心赦免眾人的罪。

有一位奪去主心的，就是定志一生為主服事以色列民的大衛王。因為他竭力為民爭戰，奪了主的心；因他定志為主名，造一座華美聖殿；又因他用靈歌，領眾民興起讚美感謝和敬虔拜主的心，所以他奪了主的心，因而主不能不尊榮他。

又有一位奪了主心的，就是定志效法基督的死，甘心受各樣的苦難，用福音去救萬民的保羅。他

曾因著什麼奪去主的心呢？

①是因熱心所作的聖工；

②是因所受的苦難如鞭打、棍責、石砍、坐監等等，奪去了主的心。

更有完全奪去神心的，就是主耶穌的十字架。又有完全奪去主耶穌的心的，就是像司提反與保羅那樣為主殉道。你奪了主的心麼？你所能奪主心的是什麼？你的眼能奪主的心麼？你項上的金鍊，能奪主的心麼？

論到“眼”看之意，就是指著人“專一”煩傾向主的那個敬愛，正如馬利亞把值三十兩銀子的香膏，都傾倒在主耶穌頭上。那瓶膏油，就是馬利亞敬愛主耶穌的眼；她那專一聽主耶穌講道的心，也是奪主心的眼；在主耶穌的十架下，和墳墓那裡悲傷的痛哭，也是奪主心的眼。

“用你項上的金鍊。”此鍊是丈夫送給新婦的；新婦帶在頸項上，表明歡喜接受，且寶貴丈夫的愛；又因這愛，生出專誠愛丈夫的心來。丈夫看見新婦的愛，又看見自己的愛佩帶在她身上，所以奪去他的心。信徒能奪去主心的，就是因主愛而生的愛。真愛主的，就是真接受主愛，且貴重主愛，又常思念主愛的人，所以能奪主的心。

“我妹子、我新婦，你的愛情何其美；你的愛情比酒更美；你膏油的香氣勝遍一切香品。”（四：10）

這一節經文，是解說上一節的“眼”看，和“金鍊”奪去心的那個力量，就是“愛”。這愛有內感之力如“美酒”，有外感之力如“香膏”，所以能把主的心奪去。

“我新婦，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜有奶；你衣服的香氣如黎巴嫩的香氣。”（四：11）

從信徒的愛所發出來的，不僅是感力，更有從敬虔感恩的心裡，所發出安慰主心如“蜜”、如“奶”的話來。這是藉著耳朵接受的奪心之力；又有藉著鼻子所接受的一樣，就是“你衣服的香氣如黎巴嫩的香氣。”這衣服的香，與上節的“金鍊”之意義相似。

“蜜”與“奶”是從信徒裡面發出來的，衣服的香氣，是從主而來的；因為“黎巴嫩的香氣”，是從松柏樹和各種山花，天然而成，非人工製造的。這香氣極濃，以至從人的衣服發出來。但黎巴嫩山，沒有這樣濃的香氣，惟有主山上的花，能叫人的全身衣服變香（在耶路撒冷，門徒聚于一座樓上，十日祈禱，那座樓好比主的山，所以門徒不僅裡面發出靈感，連他們的態度，也有動人之力）。因人與主同在，自然接受主的香氣，這香氣與人感恩的心，兩樣相合，就有奪人心的能力。

第12~15節的總義，就是藏在信徒裡面的美德，奪了主的心。

（一）他存心是完全為主，就是第12節內所用的比喻：“我妹子，我新婦！乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的來源。”（四：12）“關鎖的園”，意思就是說，園內果品，別人不能吃，惟有掌管鑰匙的人可以吃；園中的花，只為一人看；井水只為一人喝；泉源的美景，只為一人而設，所以能奪主心。

（二）園內所長的有奪主心的能力，如第13~14節內所說的：“你園內所種的結了石榴，有佳美

的果子，並風仙花，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。”（四：13~14）園內所長的，共分三類：

- ①可看的鮮花；
- ②可聞的香氣；
- ③可吃的果品。

你園內所種的，是結了主所愛吃的“石榴”麼？有主所愛看的“鳳仙”麼？你有主所愛聞的“哪噠花”、“沉香木”麼？若有，你就能奪去主的心。

（三）因“信徒”與“教會”的關係，奪去主的心。看第 15 節所說：“你是園中的泉，活水的井，從黎巴嫩流下來的溪水。”（四：15）此節內所說的“園”，是指“教會”；“泉”，是園內動物、植物的生命之源。你這活基督人，就是教會生命之源。“活水的井”之義，是指人滿了靈恩，有多人來取，且是取之不盡的。又如“從黎巴嫩流下來的溪水”。此意是表明信徒殷勤竭力，又急切把從主所得的靈恩分給人，如山溪之水下流一樣，所以能奪主的心。我等基督人若要得主的心，就當如此的存心，如此的尋求，如此的去實行。

第十二段 信徒的奉獻與主的接納（四：16 至五：1）

論到本章所題門徒奉獻給主的，不是一部分的，也不是一時的。何為一部分與一時的奉獻呢？就如十分之一的捐輸，或作禮拜、聚會，自己祈禱查經的靈修工夫等等，都是一部和一時的奉獻。這裡的奉獻，是說身和靈及財物，都是完全，且永遠的奉獻，都歸主作主，自己再不敢私出主意。何等的信徒，能如此的奉獻呢？就是那素來特為主“關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。”自然容易完全奉獻與主。就如稅吏長撒該在當時的人看，他是和別的稅吏一樣，其實他是為主“關鎖的園”。

在路加福音第十九章 8 節的話，就曉得他是稅吏中的義人（請仔細思想第 8 節的“還他四倍”一句話，可見他訛索的錢很少。若訛索“若”字之意，似乎他沒有訛詐過人）。因他素來保持敬畏主的心，能不妄貪，所以他一看見主，容易把家財的一半奉獻主。

又有一個與撒該正相反的少年財主，他的名望很好，又是特來向主耶穌求問永生的，第他卻不肯奉獻家財給主。因為他素來是向己向人，敞開的園子，只求自己的安逸快樂，和人的誇讚，來世還要得永生。只存心為自己的那樣人，何能奉獻一切給主呢？信徒啊！請你思想，這兩種人中，你是像那一種？你若是像撒該，你必是歡喜第四章 16 節的話：

“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的園裡，吃他佳美的果子。”（四：16）

“北風”寒，“南風”熱。寒風吹來的多，甚至使園中的花草樹木枝葉都凋殘，外面微受損傷，而根卻潛長在土裡，把汁水存放在枝幹中，等熱風一吹來，立時發新芽，開新花。“北風”是比喻信徒所遭遇的“逆境”，如逼迫、患難、貧苦、疾病等等逆心之事，叫人灰心喪志，似乎信徒靈修的靈性和果效，盡被撒但的冷風毀壞。

其實主要信徒注重靈性親近主的實際，不注外面；主叫信徒遭遇逆境，這乃是造就的方法。主又用一類順境來造就信徒，就如叫“南風”吹來，解釋寒冷的捆綁，使木欣欣向榮，泉涓涓始流。這“南風”就是主所賜的恩典，和眾聖徒的親近、愛慕、誇讚、恩助等等。叫人恢復靈，把和主靈交所得的靈力實行出來，必有大效果。所以“北風”，是造就信徒靈性中的美德；“南風”是使信徒發表一切善行。這樣，凡經過大北風，靈性深得造就的信徒，以後結出來的生命佳果，是能永存的。從此才有溫和的性格；這樣的性格，才能發表諸般美德的香氣，如同和暖的氣候，能傳播園中各類香氣一樣。

從前有一位大有靈能，多次領奮興會的牧師，只因有一個長老嫉妒他，甚至找一個壞女子，敗壞牧師的美名。從此牧師就回家自修八年之久，到那壞女人得重病，快斷氣之時，承認是那位長老買她說敗壞牧師的。從此那位牧師又出來領奮興會，能力更大。

如使徒保羅正在熱心作聖工之時，忽然被人妄告坐監四年，這是叫他身被捆綁。又有猶太人教的假基督人，到各處去敗壞保羅的美名，拆毀他所作的聖工。在那四年之內，保羅正像是被北方的寒風摧殘，一切榮美，似乎全然敗壞。其實叫保羅的聖工，萬代流傳的，就是在此。但神叫他藉此機會，寫了那幾封最寶貴的書信，這是逆境與信徒靈德，和教會的益處。

信徒的性格太冷太熱，皆不相宜，惟有冷熱平衡，造成溫和謙恭的靈，才能彰顯主的榮耀。因信徒和平的性格，能彰顯出神及信徒諸般屬靈美德的香氣。因為他已經有了主的情性，才能稱主為自己的良人，並能讓良人進入自己園裡。這“園”裡有什麼呢？

- ①有主所愛聞的各樣香品；
- ②有主所愛吃的美果；
- ③有主所愛看的光景。

因為是信徒專為主預備的，所以說讓主進入自己的園，吃他的果子。這園本是信徒自己的，反說是主自己的，可見他的奉獻，是何等的切實？正像童女嫁了丈夫，凡自己所有，都歸了丈夫；以後本身要作什麼，或用什麼財物，都須同丈夫商議。信徒對於主，本當如此，可惜有許多信徒，自認是把一切奉獻給主，卻仍是自己作主，或說話、或作事、或與人交接、或同財物，少得主的注意，仍是多時由著自己，怎麼能算為主的新婦呢？這樣讓主來吃的，不是他自己的，是我分給他的，如此他豈肯來呢？

信徒啊！在你所奉獻主的是怎樣？在你的園裡所有的，是怎樣的香品？怎樣的美果？怎樣的光景？到如今是願誰作主人？你所奉獻的，果然是合乎主的心意麼？若真合乎主的心意，並完全奉獻，就必聽見第五章 1 節，主所回答的話說：

“我妹子，我新婦！我進了我的園中，采了我的沒藥和香料，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，且多多的喝。”（五：1）

“我妹子”之意，是表明主看你是何等的可親、可愛，如母所生的。“我新婦”之意，表明主看你是完全合主心意的聖潔、完全人。你曾聽見主是如此的稱讚麼？那時，你的靈性是何等的快樂呢！你一看見主面，就聽見主歡樂接納的話，隨即聽見主說：“我進入我的園中”，也就如同看見主邁步進入。有真實靈命的基督人，他必清楚曉得基督的靈，何日進入他的心園。

因為從主進入的那時候起，他的靈裡，必有大改變，如軟弱轉強、暗轉明、憂轉喜、恨變為愛之類。因主的同在，必叫奉獻的人的靈，更加懇切。在此節內，有九個“我”字，可見主是如何歡喜接納所奉獻的。無論信徒所奉獻如何，只是出於敬虔的樂意的，主都歡喜接納。我感謝主，已經進了我的園中，作了我的主人。“采了我的沒藥和香料”之意，就是信徒的“沒藥”、“香料”——是他們為主的名，所行的諸般善事——主皆收納。信徒因行善而得的美名，就是榮耀主的香氣。

信徒的“蜂蜜”，就是他們所存敬畏主的敬虔、聖潔、謙卑、和平的心，在主覺得甘甜如蜜。信徒的“酒和奶”，就是愛和靈交。一時熱愛之力如酒，暖和靈交之力如奶。“朋友”，是指眾聖徒說的。“親愛的”，是指特蒙主寵愛的，如使徒中的彼得、雅各、約翰，同吃同喝之意，是主指示信徒，要以接待主耶穌的那靈，一樣的接待主所愛的人。

正如馬太福音第廿五章，主對那在右邊的所說的話，把吃喝供給我兄弟，就是供給我。又看馬大接待主耶穌，也一樣的接待主所愛的門徒，這正合乎主的心懣。又約翰福音第二章 2 節說：“耶穌和他的門徒也被請去赴席。”主耶穌無論到那裡，總是帶門徒同去，到如今仍是如此。凡要接待主耶穌，卻不要接待祂所親愛的門徒的人，主必不去；因為不肯接待主所愛的，就是不肯接待主；因為主必要他所親愛的，在今生今世，和他同享安樂。

在許多信徒心中，有將來在樂園中和同樂的盼望，卻不曉得更要緊的，是現今在我裡面，先造成主和我並主所親愛的人，相聚的樂園。吃喝我所奉獻的，欣賞我所奉獻的，注意談論我所奉獻的，如同馬亞所奉獻的“香膏”，馬大所奉獻的佳餚一樣。卻不是一時的，乃是一生不改變的。

若如此而行，到了時候，你要聽見主對你說：“現今我要帶你到我所預備的樂園，在那裡我和你，並眾聖徒，永遠同樂。”（究竟“真樂園”是什麼？就是與主親密相交的人，在那裡與主靈交，那就是樂園。）所以眾聖徒，應當注意現今你所奉獻的樂園，因有今生與主同在，得享短期有限的快樂，是預備將來，同主享受永遠裡之喜樂的時候。

第十三段 信徒錯過接待主的機會之後悔（五：2~8）

“我身睡臥，我心卻醒；這是我良人的聲音；他敲門，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，從門孔裡伸進手來，我便因他動了心。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門上。我給我的良人開了門；我的良人卻已轉身走了。他說話的時候，我神不守舍，我尋找他，競尋不見；我呼叫他，他卻不回答。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。耶路撒冷的眾女子啊！我囑咐你們，若遇見我的良人，要告訴他，我因思愛成病。”（五：2~8）

先把本段的幾層要意交通一下：

- ①錯過機會的原因（五：2），
- ②主熱愛的懇求（五：2），
- ③不肯開門之故（五：3），

④至終開門之故（五：4~5），

⑤開門後之掃興（五：6），

⑥尋找主之苦況（五：7），

⑦托人尋找（五：8），

看這一段經文的寫法，更顯明不是指著人間夫婦的情形說的。若是人間的夫婦，焉有丈夫來，婦人不肯開門的理呢？又那有丈夫如此懇求的理呢？又婦人尋找丈夫，看街的焉有打傷他的理呢？若把這一段話，放在人“與神相交”的情形上，是正對的。

第一，錯過迎接主機會的原因：

“我身睡臥，我心卻醒。”（五：2）

這話正像馬太福音第廿六章 41 節：“總要做醒禱告，免得入了迷惑；你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。”信徒所以不能與主親密靈交，是因為肉體的阻礙，正如保羅所說：“我以內心順服神的律，我肉體卻順從罪的律了。”（羅七：25）當日使徒在客西馬尼園，因肉體的阻礙，不能照主耶穌的心願，與祂一同儆醒，是因他們屬肉體知識的阻礙，不能信主死而復活，所以他們因聽見主耶穌死的話，而有無限的憂傷，甚至身體疲乏困睡，但是心未曾離主。古今像使徒在客西馬尼園之時，不能與主親密靈交的信徒很多。

第二，主熱愛的懇求：

“這是我良人的聲音，他敲門，說，我的妹子、我的佳偶、我的妹子、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。”（五：1~2）主用什麼懇求？

（一）是用他那奇妙的愛，認信徒為“妹子”、為“佳偶”、為“完全人”的。信徒本不是這樣，主卻認為是這樣的，豈不是主奇妙的愛麼！這就是主稱信徒為義之道，主完全是用愛的眼看信徒，所以認為極其完美，因愛能遮掩許多罪惡。主既如此看重信徒，信徒應當看自己如何呢？主既看人為義，所以極樂意與人同住。以上是說，用他那奇妙的愛懇求。

（二）是用更深的愛，就是淒涼的情形，向人懇求，似乎在你以外，主沒有別的安慰和快樂。就像主在客西馬尼園祈禱之時，衣服頭髮，盡被夜露濕潤，心被愁苦壓傷，在這極憂傷的時候回來，想得著極愛之門徒的一點安慰。可惜門徒都關門睡了，叫主的心更加憂傷！但那時候主耶穌的憂傷，其根源不在那些門徒。這裡所說主的憂傷，是信徒所加給主的。

比如你夜間到你所最愛的人那裡去，你想他必是開門歡迎，不料他竟不肯，你心如何？豈不是像一桶冷水，澆在身上一樣麼？你怎能忍受呢？我等信徒若如此對待那深愛我們的主，他的心是何等的憂傷呢？

第三，不肯開門之故：

“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？”（五：3）

看這一節經文的大意，不為主開門之故：

(一)是因她沒有認識主是“良人”，乃認識主是一個客人，所以自認“夜間”不是見客的時候，在床上的睡衣，不是見客的禮服，所以不能起來。她的意思就是說：主不能隨意來見我，等我預備整齊，請主來之時主再來。信徒若有這個意思，就是承認不要主和他有如夫妻時時親密相交，他不專以主為樂，也不要主專以他為樂，只以自己的床榻，和本屋中所有的為足為樂。總說一句，就是看重自己所有過於看重主。他向主沒有重要的盼望，所以不能歡迎。

(二)“我洗了腳，怎能再玷污呢？”在這一句話裡，正看見他不願意費特別的工夫迎接主。這樣的信徒，你若勸他用兩三點鐘的工夫祈禱，他覺得太為難，其實獨自尋求自己快樂之時，雖用四五點鐘之久，也不以為時間太長，這可見出他所認為的良人是什麼？

第四，至終開門之故：

“我的良人，從門孔裡伸進手來，我便因他動了心。”（五：4）

看這一節經文，可以曉得他至終起來之故：

(一)因他原有迎接主的心，只是太少，好像給主只留下幾寸，將伸進手來那麼寬的門孔，叫主從門縫中，遠遠的暫時相交。主要進裡頭去，是不能的，因為門中有門。一面要主，一面拒絕主。雖然拒絕主，主卻單注重人要主的那一面，故來親近人，等到人明顯推卻主的時候，主才離棄他。信徒啊！勸你在主還在門外叩門之時，快起來拿去你的門門吧。

(二)起來為主開門之故：“從門孔伸進手來，我便因他動了心！”（以前的譯作是“縮回手去”，新的譯作？“伸進手來”。若是“伸進手來”的譯得對，是表明仍要進去，因而動了心，立刻起來開門。主看如此受感，必是等候進去，一開門，主卻去了，似乎主有心戲弄人。但主決不如此的作。若譯作主“縮回手去”，是表明主棄絕之意，這方和下文說良人已轉身走了的話相合。）

看以色列人在曠野之時，主要領他們進入迦南地，他們不肯聽從，及至主離棄他們，他們才覺得悖逆之罪，以後起來要遵命卻遲了。又如賣主的猶大，主曾用諸般的法子叩他的心門，他總是硬著心不肯開，到主棄絕之後，雖然懊悔，卻仍不尋求主。

經上記著說：“你們今日若聽主的話，就不可硬著心，總要趁著還有今日，一一就是還站在你門前之時給主開門。”別等到“主縮回手”，轉身之後，再動心開門那就遲了。

以賽亞書第五十五章 6 節與這裡的第 5 節：“我起來，要給我良人開門；我的兩手滴一下沒藥，我的指頭有沒藥汁滴在門門上。”在這一節的證明，什麼信徒聽主的聲音，卻不快開門的呢？就是三分敬愛主，七分求自己快樂的人。看“我的兩手滴下沒藥汁”的話，可見他為自己用了多少香品，這豈不是他厚待自己過於主麼？信徒的“門門”是什麼呢？就是使人不能與主聯合的障礙。有些人貧窮成了他的門、有些人財物成了他的門、有些人兒女或妻子成了他的門、有些人知識才學成了他的門、有些人疑心、或恨心：、或詭詐成了他的門。

信徒啊！在你裡面，有沒有這一類的“門門”呢？若有那一樣，就趁著主還沒“縮回手”的時候，快去此“門門”，歡歡喜喜迎主進來。你看有時正在就寢之時，主來說，你當起來祈禱，若再貪睡一二個鐘點而後起來，雖然祈禱，也必沒有興味，因為主走了！又如正在忙的時候，或身心不大儆醒的時候，主來說，你去作禮拜，或找祈禱的人同禱告，就立刻起來去，一切障礙，必全消滅，主的靈就

必立刻充滿你的心。否則就到第 6 節所提的情形：

第五，開門以後之掃興：

“我給我的良人開了門；我的良人卻已轉身走了。他說話的時候，我神不守舍；我尋找他，競尋不見；我呼叫他，他卻不回答。”（五：6）

主既來，就不要回去，既是回去，可見主的心，是怎樣的淒慘憂傷！因他到自己的地方來，自己的人倒不接受他。

論開門之後掃興的情形：

（一）掃興在主說話之時，沒有快起來歡迎，回想是因何故？看“神不守舍，”這一句話，可知沒有注意主的話，沒有想到主的愛，是何等的熱切，所回答的話，並不是出於實在拒絕主的心，乃是糊糊塗塗說出來的。但在主看，凡輕忽主的話，不立刻遵行的，那就是拒絕主的罪，何況再說出拒絕的話呢？

（二）既然得罪主，就定意極力去尋找主，於是趕快呼喊說，主阿，主啊！求你回來。我所愛的啊！求你轉回，求你從你隱藏的地方出來，主寬容我輕慢你的罪。雖然呼求，並不見回答，到這時候，才稍微明白，主心憂傷的滋味！既是呼喊不著，就作第二步工夫，就是舍到自己所愛的居所去找主。先在近處尋，而後往遠處去找（主離棄什麼人，他原有的喜樂，也必喪失，這是頭一樣）。

第六，尋找主的苦難：

“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）

在此節經文，明見主所離棄的人，雖然真心尋找主，也要吃大苦。如“打了我、傷了我；”這是第二樣。又有奪去披肩的事，就是受大羞辱之意，這是第三樣。或打、或羞辱的是什麼人？就是屬魔鬼掌世界權勢的人。這就是用本應當歡迎主的，反拒絕主這樣的人，所受內心外身的痛苦，作為鑒戒。

“披肩”。即猶太國婦女出門，所有蓋頭面，並遮上半身的巾帽，若被人扯去，是極大的羞辱。主一離開甚麼人，他的懼怕、傷心、羞辱，就隨之而來。自己既是無法尋得主，末後就是第 8 節的法子。

第七，托人尋找：

“耶路撒冷的眾女子啊！我囑咐你們，若遇見我的良人，要告訴他，我因思愛成病。”（五：8）

“眾女子”，就是“真基督人”。真基督人，必肯幫助人尋找主，正像那四個有信心的人，把一個尋找主的癱子，抬到主面前來一樣。只要人肯托靠請求，必有效果。從以上這一段的話，可知信徒應當如何謹防輕慢主的罪，又應當思念主轉去之後的情形，如何可憐？請主回來是何等的難呢？至終主肯否回來，是不敢預定，但看主對於以色列人，和賣主猶大救恩的斷絕，真是可畏。然而信徒，若能照第 8 節所提的兩樣持守住了，仍有主恢復的盼望：

①是切實與真基督人聯絡；

③ 切切思念主，正是末句我因思愛成病的話。若患了這個病，主必親來醫治。

第十四段 信徒稱讚主的美德及效果（五：9 至六：10）

信徒向著主生髮愛情的原因有兩樣：

（一）是因主所施的恩典。如在患難中的拯救，憂愁時的安慰等等都能使人向著主生髮愛情；但此愛情，是不能長久的。

（二）是因深認識主諸般美德而生的愛情。這是真實的、長存的。正如那吃餅的五千人，當時向著主的愛情，勃然而生，其實次日就消滅了。惟獨使徒不是如此，因為他們認識主的美德，所以明白主耶穌所講之道，叫他們更加愛他。這樣信徒若要向著主有真實永久之愛，必須深認識，且思念主的美德，此乃信徒愛的源頭。

“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。”（五：9~10）

這二節經文裡的要義，是叫信徒思念主的美德有何強處？且比別人有何強處？人若認識主的強處，必能專切愛他，也能對著人見證主美德的強處。此段內分三大層。

第一層，是論到主性情的美德（五：10~13）

“我的良人，白而且紅，超乎萬人之上。他的頭像至精的金子；他的頭髮厚密累垂、黑如烏鴉。他的眼如溪水旁的鴿子眼，用奶洗淨，安得合式。他的兩腮如香花畦，如香草台；他的嘴唇像百合花，且滴下沒藥汁。”（五：10~13）

（一）“白而且紅”（10）。“白”之義，是表明主性的“光明”、“聖潔”，超過萬人之上，無人能比，如日一般。“紅”之義，是表主的“忠誠”、“信實”，其中含有剛、直、勇三個意義。在眾先知的話裡，與主耶穌一生的言行中，表明神的剛、直、勇。神的公義、威嚴，是本於他的剛、直、勇；他的好善惡惡，也是本於剛、直、勇，這是叫信徒第一要認識主的“聖”與“威”，和剛、直、勇，比別人有何強處？就能把“敬”與“愛”的真情，專一歸與主，而後也能領別人一心敬愛主。

（二）“他的頭像至精的金子。”（11）“精金”，是表明主本性的“純一”與“尊貴”，和“至高”的價值。“頭像精金”之義：

- ①是至高的；
- ②是最顯明的，一望而知；
- ③是表明他的全身雖不可見，也必是一樣的寶貴。

（三）“他的頭髮厚密累垂，黑如烏鴉。”（五：11）

“厚密黑髮，”是表明生命“強壯”之義，以上所提的“聖”與“威”，和“剛、直、勇”，並“尊貴”，都是被他那“強壯”的生命所覆庇的。人的德行，常有改變，是因為人的生命，有時疲憊；主的生命，永遠不倦，所以他的德行，也是永不改變的。

(四) “他的眼如溪水旁的鴿子眼，用奶洗淨，安得合式。” (五：12)

“他的眼如溪水旁的鴿子” (下面的“眼”字，不當有，是翻譯的人加上的)，是指“鴿子的全身”，不是單指著眼說的。主“眼”之義，是以水旁的鴿子，表明主之德行的“至美”，好像一隻鴿子，站在被溪水環繞的石頭上，一點灰塵沒有。而且沿著周圍的水邊，有青草和各樣的山花美景映照著，越發顯出鴿子的美麗。向來誰有如此的美德呢？惟有主是如此的。

(五) “他的兩腮如香花畦，如香他的嘴唇像百合花，且滴下沒藥汁。” (五：13)

此節經文是論到主美德有吸引人的香氣。因主美德是自然生成的，並非是修飾的，所以從其中發出吸引人的香氣來。信徒若注意仰望主的美德，不僅“眼”看如“鴿”之美，並在默默中，另有一種感力，就是聖靈把主的愛澆灌在人的靈裡。如此人就自然要親近主，正像人喜歡站在香花畦旁，聞其香味一樣。並且因為我靠近香花，竟叫我的衣服，也發出香氣來。使那靠近主的人，日久也必有主美德的香氣發出。

這正是在哥林多後書第二章 14~16 節，保羅所說：主藉著我們在各處宣揚，因認識基督而有的香氣，那滅亡的人身上，就作了死的香氣；在得救的人身上，就作了活的香氣；此等事，誰能當得起呢？就是常與主同在，像保羅那樣的人，才當得起？保羅不但有主的馨香之氣，更有如末句所說：“他的嘴唇有沒藥汁滴下”。這“汁”，就是主啟示眾先知和保羅的靈道，如同從主口一直流入他們的嘴，又從他們流到別人的靈裡。

第二層，是論到主作為美德 (14~16)：

“他的兩手好像金管，鑲嵌水蒼玉；他的身體如同雕刻的象牙，周面鑲嵌藍寶石。他的腿好像白玉石柱，安在精金座上；他的形狀如黎巴嫩，且佳美如香柏樹。他的口極其甘甜；他全然可愛。耶路撒冷的眾女子啊！這是我的良人，這是我的朋友。” (五：14~16)

(一) 主手所作之工，彰顯他的美德。“他的兩手好像金管，鑲嵌水蒼玉；” “兩手”之義，是指主已作之工。“好像金管鑲水蒼玉”之義，是贊主工作的完美。且有極寶貴的價值。

- ①查看主所造萬物之完美，足以表顯主完美之德。
- ②查看主所造人的身與靈之奇妙，更彰顯主完美之德。
- ③查看主在埃及和曠野，向以色列民所行的一切事，都是彰顯主之美德。
- ④查看歷代聖賢、先知、使徒，和一切被聖靈充滿敬畏主之人的言行，都是主聖膀臂所嵌之寶石。

(二) 主聖膀臂工作之美，是因主自身之美。第 14 節下兩句：“他的身體如同雕刻的象牙，周面鑲嵌藍寶石。”論到主自身之美，用雕刻的象牙為比喻：

- ①用“象牙”，是表明主自身之堅且白。
- ②用“雕刻的象牙”，是表明主自身所彰顯深奧的智慧。

③用“鑲嵌藍寶石”，是表明一切真心倚靠主，如藍寶石的信徒，能彰顯主自身之榮美。信徒啊，你是否是主身上的寶石呢？

（三）是論到主至美之工所倚靠的根基。第 15 節：“他的腿好像白玉石柱，安在精金座上；”“柱子”之義，是表明主一切的工作，有不可搖動的根基。“玉石柱”：

- ①是永不朽壞的；
- ②是最寶貴的。

主自身的根基是如此，其工作亦然。“腿”又有“運行”之義，就是運行在歷代各位信徒心裡。主充足在信徒的靈中，如石柱之穩。主的作為，在摩西、太衛、但以理、和眾使徒心裡，並在今日的信徒心裡，是一樣的穩固寶貴（看林前三：11；彼前二：4~5；林前十二：6；弗三：20）。“安在精金座上”之義，是指主的工作，乃立在主的真理上。

總論主作為的形狀如此？在第 15 節末兩句：“他的形狀如黎巴嫩，且佳美如香柏樹。”“黎巴嫩”之義：

①是猶太全國所望見的，又是人人所羨慕的山，因在其上滿了松柏樹，所以遠望其形狀，極整齊威武，用此表顯主的形狀頂好。

②用此山之松柏，冬夏常青，或旱或潦均不變色，更好表明主永不改變之意義。

再論到從主生命中，流出來的佳美。第 16 節：“他的口極其甘甜。”在黎巴嫩山，多有蜜蜂，從松柏樹花蕊中，所採取的蜜。當地之人，都喜食之。那把主的蜜分與人的，就是眾先知，和使徒，並一切會查經，及與主靈交的人。講說達到此地步，只可用一句包括的話說：“他全然可愛！這是我的良人！我的朋友！”

第三層，論到信徒稱讚主美德的效果（六：1~10）：

“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他。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。我屬我的良人，我的良人也屬我；他在百合花中牧放群羊。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。你的頭髮如同山羊群，臥在基列山旁。你的牙齒如一群母羊，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。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；是他母親獨生的；是生養他者所寶愛的。眾女子見了！就稱他有福；王后妃嬪見了，也讚美他。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？”（六：1~10）

（一）與別人的關係。第六章 1 節：“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他。”信徒引人歸主，最有效力的，是因認識主而生的專誠敬愛主的見證，叫別人也生髮尋找主的心。因為必須是自己所愛的，才能叫人愛；自己所敬的，才能叫人敬。

（二）與自己的好處。

①第 2~3 節說：“我的良人下入自己的園中，到香花畦，在園內牧放群羊，采百合花。我屬我的

良人，我的良人也屬我；他在百合花中牧放群羊。”這以上兩節經文的意義，是指明凡真心仰望切慕見主的，主必親近他。這兩節經文的意義，以前已經逐句講過，不必重說（看二：16～五：1的略解）。

②得主誇讚，靈性喜樂之益（六：4～9）。誇讚主的，也被主誇讚。看主所誇讚的話，也顯明主所喜悅，向信徒所要的善德是什麼？

①是美麗。第4節：“我的佳偶啊！你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷。”主不是誇信徒的美麗像暫時的鮮花，乃是像不容易改變的城牆、街市、房宅等。因為耶路撒冷城，居民極富，所以房宅是極華美堅固的，並且有至高大華美的聖殿和王宮。因而耶路撒冷的秀美又勝於得撒。因有主同在，就能完全秀美。

②主喜愛信徒的威武。“威武如展開旌旗的軍隊”的意義，這表明信徒有令人不可侵犯的剛勇。如摩西、大衛、但以理，五旬節時之使徒，並一切充滿聖靈之人，都有令人不敢侵的威武。

③主喜愛人，以專一的愛看主。第5節：“求你掉轉眼目不看我，因你的眼目使我驚亂。”這話正是反說。不看，乃極喜歡他不住的看。

④主喜愛人完全歸依主的心，如同山羊群，臥在基列山旁。

⑤主喜愛人向主所存的聖潔堅固志願。第6節：“你的牙如一群母羊，洗淨上來；個個都有雙生，沒有一個喪掉子的。”

⑥主喜愛人向主所存盡心、盡性、盡意、盡力，事奉主的思念。這思念極多，如石榴子。看第7節：“你的兩太陽在帕子內如同一塊石榴。”怎麼曉得“石榴”是比人的心思呢？因“兩太陽”就是人心思的所在。第8節：“有六十王后八十妃嬪，並有無數的童女。”這三類的人，都是誠心實意服事王的。如同一個石榴內，所包之粒子一般。

⑦在主看是獨一可愛的。因為鴿子的性，是天然的配合。在已配合的一對鴿子，彼此的眼中看，最可親近的只有一位。

第9節：“我的鴿子，我的完全人，只有這一個。”“完全人”之義，就是一心歸主，一點旁意沒有的人。人看見主是獨一的主，也看人是獨一的。看詩篇第七十三篇25節：“除你以外，在天上我有誰呢？在地上我也沒有所愛慕的。”

因為人向著主存這樣的心，所以主看他獨一的完全人。“是他母親獨生的，是生養他者所寶貴的”之義，是說這樣的人，也是聖靈所最寶貴的，因為真是聖靈所生的。“獨生”之義，是說他完全得了聖靈的情性。但以理就是這樣的人。不僅是神所喜愛的，也是人所喜愛的。

就如所說：“眾女子見了，就稱他有福；王后妃嬪見了，也讚美他。”這是叫人留心，雖然自認是神所喜愛的，卻不可自足，若是在一切屬靈的人看為不對，仍是不完全。若完全是神所喜愛的，也必是大多數屬靈之人所尊敬的。

第六章10節，此節是對以上“佳偶”二字之義說的。“偶”字是“一對”之義。主為何誇人是那樣的威武呢？因為主自己是如此的威武。信徒因與主相同，所以主稱他為佳偶。

“那向外觀看，如晨光發現，美麗如月亮，皎白如日頭，威武如展開旌旗軍隊的是誰呢？”

此節之義，是說主的威武如何可愛可敬。雖然是威，卻是不猛，如同早晨才出現的太陽。雖然是亮，卻不叫人怕看，他的潔白，卻如傍午的日頭。而其美觀，使人自如瞻仰，卻像月亮。又說他的“威

武如展開旌旗的軍隊”，是表明他不可侵犯之義。

所以這一節講明，必須與主相同的人，才配稱為主的佳偶。“是誰呢”三個字，是難分辨之義。因為按這情形看，信徒和主，似乎差不多，就如保羅所說：“我活著就是基督。”因在保羅身上，明顯基督，主實要今日的信徒，也是如此。

第十五段 信徒之謙卑及眾人之愛慕（六：11~13）

“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；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。”（六：11~13）

此節大意，是注重“穀中青綠的植物。”第一句“我下入核桃園，”（六：11）之意，是專注重“青綠”之意。“青綠”原是植物的本色，在看的人都不甚注意。信徒喜愛綠，是表明不願意人注重他的長處，他雖有人可誇的善德，卻不叫人理會，就如核桃樹上的果子與葉，是一樣的綠色，始終是一樣的。他那所可吃的，是藏在兩層皮裡的，信徒把自己的長處深藏在自己裡頭，也是如此。所顯在外面的，乃是極平常的。這是真基督人謙卑的態度。

真信徒也真是看自己為人，不過是青綠的植物，並沒有大可令神人顯然可喜悅的果子，也就自然無心求什麼誇讚，也就不能陷在魔鬼所設使人好名譽，生驕傲的網羅裡。人的稱讚，就是魔鬼所設鉤住驕傲人的鉤子，鉤去他靈性中的恩賜。因為神拒絕驕傲的人，所以信徒的虛心自卑，正是抵擋魔鬼最好的軍器，又是親近神的最有能力的引線。

經上說：“主必賜恩給謙卑的人。”如大衛雖然無故被掃羅忌恨，且思設法殺他；而那一次掃羅從山洞中出來，大衛跟在後面喊叫，仍稱呼掃羅為父為王，並且俯伏在地拜他，又把自己比為一條狗。

所以，那有權勢驕傲的掃羅被主棄絕滅亡了，那軟弱的大衛，主卻使他興旺，因他存心自卑。他兒子叛逆之時，雖是因他的罪，主卻未離棄他，基本是因他向主所存那自卑敬主之心，不殺示每之故。又保羅一生在主道上的堅固，又蒙了豐盛的靈恩、靈訓，並一生榮耀主的事，都是從他那自卑之心而來的。

看他在哥林多前書第十五章說：“我原是使徒中最小的。”（9節）過了幾年在以弗所書第三章說：“我本比眾聖徒中最小的還小。”（8節）又過了幾年在提摩太前書第一章說：“在罪人中我是一個罪魁。”（15節）他承受的恩典越多，反更謙卑，這才是真基督人的真態度。這樣的人，常有一個問題在他心裡，就是“要看葡萄發芽沒有？有石榴開花沒有？”所說的“發芽開花”之意，就是信徒為主生活的志願，不敢自認有什麼可獻給主的果子，只能向主常發新芽，常開新花，心就安然了。

若常自覺心思意念都是主所喜悅的，心中的安然快樂，就好像把自己安置在尊貴的車中，不但使心快樂自如，更有自覺不費力的前進，正如和主一同坐在車中一樣。這是信徒向主所存自卑虛心的效果。不但如此，並有從人來的愛慕。因以上所提信徒的諸般美德，也使眾聖徒，生出景仰愛慕之心來。

如第13節所說，書拉密女回來的話。大約在所羅門王六十王后中，有一個是書拉密地方的女子，這個女子，是極賢德為所羅門王最喜愛的。不但王喜愛她，連他本鄉之人，因聽她的美名，也要見她，

所以說書拉密女回來，回來。連說兩句之意，因是極願見她，但確知是不能見。雖不得見，卻呼喊她，因他們看她是他們那地方的榮耀。這樣一個真有美德的信徒，也要被他那一個教會看為自己的榮耀。

以下兩句問詞說：“你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？”（六：13）這是因跳舞女子，有吸引人注意觀看的本能，就是她所習練成功別人所不能的技藝，令人愛看，且看之不厭。瑪哈念跳舞之人，必是最有名的，這是比信徒若有出類拔萃之美德，也必有如此吸引人喜愛觀看之能力。各位信徒，都當有此超出庸常人之美德。

第十六段 心中美德的形容（七：1~9）

“王女啊！你的腳在鞋中何其美好；你的大腿圓潤好像美玉，是巧匠的手作成的。你的肚臍如圓杯，不缺調和的酒；你的腰如一堆麥子，周面有百合花。你的兩乳好像一對小鹿，就是母鹿雙生的。你的頸項如象牙台；你的眼目像希實本巴特拉並門旁的水池；你的鼻子彷彿朝大馬色的黎巴嫩塔。你的頭在你身上好像迦密山；你頭上的發是紫黑色；王的心因這下垂的發絡系住了。我所愛的，你何其美好，何其可悅。使人歡揚喜樂；你的身量，好像棕樹；你的兩乳如同其上的果子，累累下垂。我說我要上這棕樹，抓住枝子；願你的兩乳，好像葡萄累累下垂，你鼻子的氣味香如蘋果，你的口如上好好的酒，女子說，為我的良人下嚙舒暢，流入睡覺人的嘴中。”（七：1~9）

第一個根基，就是從“腳”上說起。人志願的根基就是腳，腳之所在就是鞋，鞋之用處：

- ①是保護腳不受傷害的；
- ②是叫腳安舒的，因鞋可以避寒禦暑；
- ③因鞋之美而顯腳之美。信徒志願所穿之鞋為何？
 - （1）是效法主的美德；
 - （2）一心效法敬畏主虔誠人之善行。

在以弗所書第六章 15 節保羅所說：“用平安的福音，當作預備走路的鞋穿在腳上。”這福音的鞋，就是主耶穌一生之美德。如亞伯拉罕曾為後人作了一雙因信遵命的鞋，約瑟為後人作了一雙，一生安順主命的鞋，摩西為後人作了一雙捨己救同胞的鞋，保羅為後人作了一雙捨棄一切一生專為主活的鞋。聖經上運提到許多人的鞋。

今日的信徒，按著各人的心志，揀擇相當的鞋穿上，走在今世有荊棘蒺藜的路上，無所畏懼，並叫人心得安舒。古時敬畏主之人的腳，是如何的美，今日一切穿上古人之鞋的信徒，他的腳，也是如何的美。你肯效法誰，誰的美德的榮耀就歸於你。你若要作一堅固不搖的信徒，必須為自己找一相當之鞋穿在腳上。信徒之鞋，總意是“主的道。”因一切古人之美德，都是被主造成的。

如在詩篇第十七篇 5 節所說：“我的腳踏定了你的路徑，我的兩腳未曾滑跌。”又在約伯記第廿三章 11 節：“我腳追隨他的步履；我謹守他的道，並不偏離。”

第二個根基，就是若要腳在鞋中穩固，是在乎有健壯的“腿”。那腿軟的人，常是要脫下鞋，上床歇息；兩腿健壯的人，因整天作事，必是鞋常在腳上。此處說：“大腿圓潤好像美玉，是巧匠的手作成的。”（七：1）

這是形容信徒，有誠實堅固和寶貴如玉的性質，又加上是巧匠手作成的，更顯寶貴。有此兩樣美德主持在道中的志願，所以才能常久不變。這就是保羅所說，只知道耶穌基督並他釘十字架，向著標杆直跑的志願。這就是保羅的大腿，所以，保羅至死沒有脫下原初所穿的鞋。

第三個根基，就是在乎以下所說的，就是第二節所說：“你的肚臍如同圓杯，不缺調和的酒；”（七：12）之意，是說滿了由靈感而來的喜樂。“調和”之意，是從各類的感力平衡起來，如從經訓，從人的勸勉，從己的祈禱等。以所領受的恩，平衡而來的喜樂，這喜樂就是使志願堅固的由來。喜樂的來源，又是本於以上所說的。

第四個根基，就是說：“你的腰如同一堆麥子，”這“麥子”是形容信徒心中滿有道的結實，藉此結實，釀出新酒來，就是喜樂。“周圍又有百合花”。此花是形容信徒由道所發出來的榮耀，這就是中國成語所說，“道德居於中，英華髮於外”的話。

第五個根基，就是第 3 節所說：“你的兩乳好像一對小鹿，就是母鹿雙生的。”在第四章五節說“兩個小鹿在百合花中吃草”，是形容人有專誠向道的心，好比用兩隻眼，看定一個東西一樣。如此，主的道在人心裡，不像是陳舊幹黃的麥子，乃是新鮮的百合花。

第六個根基，就是第 4 節所說：“你的頸項如象牙台”。“象牙台”：

①是內外如一之潔白；

②是又堅又直的。

這是形容信徒有由聖潔而成的堅直的性格，絕不被人情與引誘而屈折。因有此心志，所以兩個小鹿，才能常在百合花中找吃的。

第七個根基，就是第 4 節第二句說：“你的眼目像希實本巴特拉並門旁的水池。”這個池的水，是最清的，水雖深，卻一直看到底。這是形容信徒心中的清明。以上所說，信徒所持守的聖潔堅直，就是藉著心裡的清明選擇而來的，所以沒有錯誤，因為都是當有的。第八個根基，就是第 4 節第三句：“你的鼻子彷彿朝大馬色的黎巴嫩塔。”“塔”是鑒查關照之義。向來敬假神的人，常在高處造塔，多半是為那一地方人求平安，表明有神照顧之意。在此處或者也是取得此義。信徒各樣美德，才是藉清明的心所選擇的，又須有一分高尚關照的精神，使他永不衰頹。這一分精神也是人人所理會的，如黎巴嫩山上的塔。

第九個根基，就是第 5 節所說的頭與發：“你的頭在你身上好像迦密山。”此山古人稱為“聖地”，耶和華曾在此顯聖。此山地極豐腴，花草樹木極茂盛，雖在山頂，也是一樣。人遠望此山頂之美，亦可想見全山上下之美。

以賽亞書第卅五章 2 節，把此山的華美，比為主的榮耀。這樣信徒全身的美德，也在頭上彰顯。信徒的頭，就是神榮耀之所在。更有使主可喜愛之處，即頭上之發。說：“你頭上的發，是紫黑色。”“紫”與“黑”兩色，是形容兩個要義：“紫”是有君尊之義，“黑”是少年精神強壯之義。發是形容人一切的思念。人的思念極多如發，卻都是紫黑的，沒有黑與白大不相類的。

又說：“王的心因下垂的發縈系住了。”“發縈下垂”，是形容一切思念，完全歸依主之意。要聽要遵行主的一切旨意，所以把主的心系住了。所以第 6 節誇讚信徒說：“我所愛的，你何其美好，何其可悅，使人歡暢喜樂！”

信徒更有主所可愛之處，即第 7 節所說：“你的身量好像棕樹”。此樹一直向上長，並無枝岔，它的大葉，好像信徒祈禱伸出來的手一樣。這正是形容信徒的心，常向上，與主交通，因此結出明顯可愛的果子來。如下文所說：“願你的兩乳，如同其上的果子。”並且是永存的，因此使主樂意與他親近，似乎要住在他的枝上一樣。

所以第 8 節說：“我要上這棕樹，抓住枝子。”因極羨慕信徒的盛德，所以下文說：“願你的兩乳，好像葡萄累累下垂。”又有從信徒諸德的真情中所發出來的感動力，如下文所說：“你鼻子的香氣如蘋果，你的口如上好的酒。”因在信徒心裡充滿了主所喜悅的諸德，所以能發出如香氣，如美的內外兩樣感動主的能力來。

第 9 節內的“女子說”三個字，是外加的，因以下的話不是女子說的，乃是良人自覺的。這是從良人的歡喜中所發出來的話，如下文所說：“為我的良人下嚙舒暢”。為我的良人一句，當加兩個字：“為我”下加“這作”二字。良人的“下嚙舒暢”，是正合良人心願之意。

請想我們為信徒的一切美德，也能如此使主心舒暢麼？下文又說：“流入睡覺人的嘴中。”這句話的意義，是說這個滋味，不是主勉強取來的，乃是自如流來的，是信徒樂意歸與主的。請各信徒的心思，你常流入主嘴中的是什麼呢？以上所提信徒的諸德中，你是長於那一樣呢？

第十七段 信徒愛慕主的熱切（七：10~八：5）

“我屬我的良人；他也戀慕我。我的良人，來吧！你我可以在田間去；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；我在那裡要將我的愛情給你。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。

“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。他的左手必在我頭下，他的右手必將我抱住。耶路撒冷的眾女子啊！我囑聽你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自已情願。那靠著良人從曠野上來的，是誰呢。我在蘋果樹下叫醒你；你母親在那裡為你劬勞，生養你的在那裡為你劬勞。”（七：10~八：5）

因以上的話的信徒，得主那樣的誇讚，所以有第 10 節的話說：“我屬我的良人，他也戀慕我。”我真是屬主的，因為主這樣的戀愛；主既是如此的愛我，我也要專心的親近他。所以我要找一個清靜的無人之地，查看我的心有向主新發的芽、新開的花沒有？並且要將我滿足的愛，藉著野地裡風茄花的香氣，傳給主。

第 11 節因而我歡喜對主說：“我的良人來吧，你我可以在田間去，你我可以在村莊住宿。”因我最喜歡棄絕一切與主親近，如亞伯拉罕喜離本鄉往迦南去；又如摩西離王宮，在曠野親近主四十年，以利亞喜歡住在山洞中親近主一樣。“住宿”二字，是安然“與主同在”之意。

第 12 節，並且我願天天黎明，及早往葡萄園去。就是趁著我精神滿足，世界之事還未入心之先，到我尋常祈禱親近主的地方。要每日向主立新志願，如葡萄樹所發之新芽，求主保守我。又定志每日行一件實在榮耀主的事，如石榴所開的花，叫人與主在我身上有所觀感，並有希望。

第 13 節又說：“我在那裡，將我的愛情給你。” 那裡如何？

①是使我專心安靜親近主之地點；

②那裡是我親近主的時間；

③因是那裡有傳達愛的風茄香氣，這“香氣”就是真虔誠敬拜主的靈（第 3 節的首句，當在第 12 節內與末句相連，意思才正對）。因為這樣的親近主，就自然有可奉獻的果子。如第 13 節說：“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。” “我們的門內”是指什麼說的？

①可指家庭說；

②可指祈禱團說；

③可指一個教會說。

凡照這幾句話親近主的，在他家庭內，必有新陳佳美果子；也必有同禱的人所同心供獻的美果；在他教會中，也必同有相等的供獻。這些供獻，不僅討主喜悅，也是人彼此的大幫助。屬靈的朋友多，幫助也多。必有彼此親近主之樂，又有彼此相交之樂，一切美果雖是為獻給主的，也能彼此饋送，藉以彼此建立德行。

我感謝主！給我多位屬靈的朋友，不僅與我相識的人，就是在遠之在外國，與我不相識屬靈之人，只聽見我的名字，也為我祈禱的，叫我的靈性，藉著一切屬靈人的祈禱，得以靈裡活潑，保守我的陳果子，又能有新果子，隨時生髮，這是我常常感謝主的。

第八章 1~5 節，是信徒以骨肉親熱之情與主相交，似乎比夫妻之情更近一步。所以第 1 節說：“巴不得你像我兄弟，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。”

“吃我母親奶的兄弟”這一句之義：就是同得聖靈恩膏的。聖靈就是信徒的母親。主耶穌和信徒，同與一位靈膏交通，如吃一位的靈奶一樣。並且都稱為神子，所以稱為弟兄是可以的。或有人說：此卷書是在主未降世之先寫的，怎麼可以拿主耶穌的事來比呢？我有兩個意思可以證明這個說法：

（一）在舊約中，常有好像人的那位神向人顯現，又曾藉眾先知與人往來且教訓人，神子的靈，是明明的與大衛同在，並且聖靈永遠與主同工，神子也常得聖靈之助力。

（二）因這卷書基本之義，是人與神交密，無論什麼事，且無論何時，都可用為引證。主耶穌在世之時，喜歡稱人為弟兄，他未降世之先，他的靈早與人相交，也有此等情誼。在詩篇第二篇及但以理書第三章所記，在大火爐中的“神子”，在那三人中，好像是弟兄。

本節說：“我在外頭遇見你，就與你親嘴，誰也不輕看我。” “不輕看”：

（一）表明我是配與主親近的。有三方面的不輕看：

①在主的那方面認我是配；

②在世人和天使並魔鬼那靈界的一方面，也認我是配；

③是在自己一方面，因所蒙的恩真有了主的形狀，自覺可以明明承認我是親愛主的。有許多信徒，不敢在大眾中，明明承認，因他自覺不配。

（二）是喜歡在人面前歸榮與主。我聽說美國有一位總統，在他受職的時間，對大眾演講之後，就回轉身和母親親嘴。是在大眾之中，承認他的榮耀，是母親賜的，人人都看他是配與有道德的母親

親嘴，也真是大大的榮耀了母親。信徒若真能照這書上所說的與主靈交，就必坦然而自如的，在眾人面前和主親嘴。信徒既是如此尊榮主親愛主，必更要深認識主。

但使信徒深認識主的是聖靈，所以第 2 節說：“我必引導你，領你進我母親的家，我可以領受教訓。”什麼“教訓”，就是聖靈使我深認識主的一切聖善。

以弗所書第一章 17 節：“將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道他。”因為受了教訓，認識主更深，就向主發出滿懷熱切的感激。正如第 2 節末二句所說：“也就使你喝石榴汁釀的香酒。”信徒每次藉著靈訓認識主，必要發出一些神和人所喜喝的香酒來。信徒達到這地步，他的靈性必要到第 3 節所說的光景：“他的左手必在我頭下，他的右手必將我抱住。”這就是信徒在主懷中的真安息。

又年第 4 節重說這個安息，是本於安靜等候而得著的。這樣的人，必與主一同顯在眾聖徒中，被眾人歡迎，如第 6 節所說：“那靠近良人，從曠野上來的是什麼人呢？”這話是指著第七章 11 節的話，表明他初到野外之時，與回來的情形，大不相同，令看的人都驚奇。

就如摩西回埃及與出埃及之時，大不相同，以色列眾牧人都歡迎他，眾百姓也都愛戴他，連法老王及群臣都敬畏他，因為眾人都看見他是同著主從曠野上來的。大衛殺哥利亞，眾人尊重他，如尊重主，因為他是靠著主，從曠野上來的。以利亞和施洗約翰二人向來沒有一人不認識他們，他們一出世，就被全國之人歡迎尊重，因為他們是靠著主從曠野上來的。

諸信徒啊！你願被人歡迎尊重麼？你必須有摩西、大衛那等人，那樣在曠野親近主的深工夫，主就要藉著你，顯現在人面前，主的榮耀也就是你的榮耀。信徒能達到這個地步，是本於什麼呢？總說有兩樣：

（一）是本於專心恒切的祈禱，就是本節下文所說：“我在蘋果樹下叫醒你”主耶穌曾在無花果樹下，叫醒拿但業。聖靈在舊約之時，也曾如此喚醒許多專心虔誠祈禱的人。

（二）聖靈是藉著人虔誠祈禱、查經之時，重生人，所以本節下文說：“你母親在那裡為你劬勞，生養你的，在那裡為你劬勞。”除了虔誠查經、祈禱以外，聖靈無法生人。這是作新人的真法子。

第十八段 總結（八：6~14）

“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，是火焰的雷光，是耶和華的烈焰。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。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；那時我在他眼中像得平安的人。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。”（八：6~14）

一、本書所提的愛（八：6~7）

論到此“愛”：

- ①極堅強；
- ②極熱烈；
- ③極寶貴。

第 6 節：“求你將我放在你的心上如印記，帶在你臂上如戳記。”“我”字是指著“愛”說的。把主的愛常擺在眼前，如帶在手指上的印。主的愛是把他一切財產，都算是我的，我都可以隨意取用。

就如路加福音第十五章“浪子回頭”的比喻，父親給浪子所帶上的“戒指”，就是管家產的印，那兒子必是注意看那戒指。那“戒指”的愛如何感動他，他的心必是因為完全滿足，也必是把完全的愛歸與父親。主叫人注意他的愛，也就是為此。主的愛如何？

第一，“主的愛”極堅強如死。若是一個人死了，能有何法叫他活呢？主愛何人，他的愛就是在他身上死了。除非人推卻主愛並將他棄絕了，主的愛自然收回。看約翰福音第十三章 1 節說：“主既然愛在世間屬自己的人，就愛他們到底。”雖然他們多有可責之處，還是愛他們。雖是要賣主耶穌的猶大心裡藏著忘恩負義的罪，主仍是愛他到底。

如大衛雖犯大罪，主的愛卻沒離他，因為他那愛主的心持守住了。那掃羅王，在人看似乎沒有大罪，主的愛卻離了他，因他只愛自己，把愛主的心棄絕了。但那與主靈交的人，必須視主的愛如印，放在眼前，無一時不在心懷中。使自己的愛，也死在主的愛裡，無論是人是物都不能移動我的愛，這才合乎主的意思。

第二，“主的愛”極誠懇無法形容，所以用愛的反面嫉恨為比喻。如本節下文說：“嫉恨如陰間之殘忍”。看箴言第六章 34~35 節說：“因為人的嫉恨，成了烈怒，報仇的時候，決不留情。什麼贖價，他都不顧，你雖送許多禮物，他也不肯干休。”這兩節把嫉恨的真情說明。嫉恨所存的殘忍心，非把人送下陰間是絕不甘心的，主的愛是非把人拯救到天上，也是絕不甘心的。

第三，“主的愛”極光明如電，如本節下文所說：“所發的電光”。“電光”極明亮，無微不至。醫生常用電光鏡（即 X 光鏡），察看人的全身內部，把五臟照得極清楚。主的愛也是如此清楚在愛主人心的心裡。凡心裡清楚主愛的人，他必不容別的玷污在他心裡存在。因主光明的愛，能保守人聖潔。

第四，“主的愛”是常久的，不是像電光閃爍不定，乃是常燒著的電焰，如同現在的電燈。信徒的心，就是一個完全的電燈，他有多大力，就吸取多少電火，燈裡若永無毛病，電火就永遠火著在他裡面。主的愛在人心裡，也是如此。信徒若果能如此接受主的愛在他的心，何至愚昧以至犯罪呢？

第五，“主的愛”極熱烈好像烈焰。如本節下文說：“是耶和華的烈焰。”“烈焰”是能把一切應當毀滅的燒盡之意。所以凡充滿主愛的，在他心裡必是把世界治死了。“是耶和華的烈焰”這一句，是最要緊的。因這一句話，是透出寫此詩歌人的正意。

第六，“主的愛”使人中立不搖。如第 7 節所說：“愛情眾水不能息滅”。“眾水”之意，是指“多人”說的。

①“多人”之愛不能滅主的愛。就如人在受逼迫之時，雖有許多骨肉親友的愛，不能滅信徒愛主的愛。

②雖有多人的逼迫，各樣的患難臨身，也不能滅主的愛。如保羅在羅馬人書第八章 35 節至末了的

話。

第七，“主的愛”極寶貴，沒有能換的。如第 7 節下文所說：“若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。”惟有用虔誠、敬愛主的心，追求主愛的人才能得著。就是這卷書內，所提那些親近主的法子，實行的就能得著。

二、真正與主靈交接主愛在心裡的人如何？（八：8~14）

凡有主愛在心的人，必定愛人。首先愛那在主裡，與主聯合的人，並要輔助已與主親近，卻未達到穩妥地步的人。如第 8 節所說：“我們有一小妹，她的兩乳，尚未長成。”

“妹”是指與我一樣信主的人，“小妹”及兩乳未長成，都是指靈的知識淺，和保守道理的靈力小，就是未長成大人之意。要意是下文所說：“人來提親的日子，我們當為她怎樣辦理。“人來提親”之意，就是有來與他有至親密的交接，他的知識還不能分辨人的好壞，靈力還抵不住人的引誘力。到那日他隨從人，或不隨從人，全在他自己，我們別人無法阻止。我所當作的，就是在這時候。

我們先要查看，他自己已經造就達到什麼地步？他所缺的，我們為他成功，所以第 8 節說：“她若是牆，我們要在其上建造銀樓；她若是門，我們要用香柏木圍護她。”

“牆”，是謹慎、自衛、守護之意。城牆上的樓，是望看仇敵動作之意。自己雖然早有防備，還要查看仇敵要想何法破壞我的防守法；所以說：“我們要在其上建造銀樓”，就是叫他有極寶貴，且極高貴，分辨屬魔鬼的詭計的知識？不叫他攻破自己的牆垣。

他若“是門”之意，就是他已經曉得如何出入，因門是管理出入的。出的是從自己心裡所發，從口中說出的、手作的、身行的，都使他合宜無錯；又有從眼所看、耳所聽、身所領受的吃喝穿戴等，都是當得的。雖然有人以所不當得的來引誘他，他能分得清楚，絕不領受。他既有這樣的靈明，我們更要幫助他，使他的靈明十分明透，如同門一點縫子沒有。不讓仇敵在他裡面得一線希望。所以說，用香柏木圍護他。

①取其香氣，使他或出或入，都有香氣隨著。

②取其美觀，在北京城內的皇宮王府，房間的裝修隔板門扇多用香柏木。

③取其嚴密，使仇敵不能往裡窺探，沒有一點可尋之處，這才穩妥。這是那與主靈交之人，對於別人相幫的志願。從第 9~14 節，是述說自己所得著的地步。

第一，就是靈知所達到之地步：如第 2 節所說：“我是牆，我兩乳像其上的樓。”這是直認自己真是一個站得穩固，又防守的甚嚴，如城牆之堅穩，且能遠望，有深曉仇敵動作的靈明的人。因主與我同在，所以我能獨立；仇敵無法害我，所以我能站住。

第二，就是達到使主心平安的地步。因我樣樣都好，就在主眼中看我是使他心得平安的人。信徒啊！你是使主心因你得平安的人麼？

第三，就是達到聖工上的滿意地步。如第 11 節說：“所羅門在巴力哈門有一葡萄園；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。”

這一節是用實事作比喻。他認識自己就是主的葡萄園所歡喜的，是能按數交所當交的果子。如第 12 節所說：“我自己的葡萄園，在我面前；所羅門哪！那一千歸你，二百歸看守果子的人。”

“我自己的葡萄園在我面前”之意：

①是重看用心栽培看守；

②因所結的果子佳美，心甚滿意，在自己眼中看為極好；

③因果子甚多，足能交納主所要的一千，這一千就是馬太福音第廿五章，主所向僕人要的那五千或二千的賺利。

那僕人拿賺利到主人面前去的時候，心中是何等的喜樂呢？這是對於主那一面的喜樂，又有對於人一面的喜樂，就是把當歸於人的那二百，也能按數交給人。那看守的人，就是一切替主建立我的人，如父母、師長，和屬靈之友等。我所交納主的是什麼，也是把一樣的歸與幫助我的人。只要明白當歸於主的是一千足數，歸與人的不過是一一百，切不可顛倒，但那當歸於人的二百，也是定數，不可多，也不可少。信徒若能如此對於神人都無可指摘之處，自心必是常常快樂。誰能如此？就是真與主靈交，真有主愛所充滿的，才能有此靈樂。

第四，就是切望主顯現的地步。如第 13~14 節所說：“你這住在園中的，同伴都要聽你的聲音；求你使我也得聽見。我的良人哪！求你快來，如羚羊或小鹿在香草山上。”

凡與主靈交的，都切望主向他顯現。如摩西求見主的面，詩篇廿七篇 8 節大衛說：“我心向主說，耶和華啊！你的面我正要尋求。”又第十七篇末節說：“得見你的形像，就心滿意足了。”在新約內記載，切望主耶穌復臨的話很多。

如保羅在腓立比書第三章 20~21 節所說：“我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督，從天降臨。”又約翰一書三章 2 節說：“我們知道，主若顯現，我們必要像他，因為必得見他的真體。”

自古以來，凡與主靈交的人，都有親見主面，親聽主聲音的盼望，所以天天盼望主的降臨。因為他們心中的腰束好了，燈裡的油添足了，見主之禮物，也已經預備好了；所以坦然無懼的等候主來，又切望主早出他自己的樂園，明明的向我們顯現，得見主的聖面；並且親聽主那慈愛的教訓，和溫柔的聲音。

“同伴”二字，是指“眾屬靈人”說的。第 14 節說：“我的良人哪！求你快來。”這句話正與啟示錄第廿二章 20 節的話相對。約翰說：“主耶穌啊！我願你快來。”這些人是本著什麼，切望主的降臨呢？因為他們是主所愛的“香草山”。

請想我等信主之人，是不是主所愛的“香草山”呢？

一九二七年《南京靈光報》

介紹解雅歌有分量的書（中國人所寫的）

《雅歌靈訓》（上、下） 陳瑞庭著 拾珍出版社

《歌中之光》 倪柝聲著 臺灣福音書房

《默想雅歌書》 丁素心著 佈道雜誌

附篇（一） 靈果

“聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，這樣的事，沒有律法禁止。”（加五：22~23）

何為“靈果”？就是聖靈在人靈裡面所作成的善工。但靈果不只限於加拉太書第五章所說的九種，此處，不過是提出幾種最切實要求來。

為何用“靈果”，不用“靈工”二字呢？因“靈果”與“靈工”的用意，微有分別：“靈工”是人處在被動的地位上，人不能作什麼，全在聖靈，如同工匠造房屋一樣；“靈果”是神與人“同工”之意，“聯合”之意，“生成”之意，所以說“聖靈所結的果子”，也就是人所結的靈果。就是聖靈把人的靈，與神的靈聯合，所成全的聖善，藉此聖善，人與神得有自由親密的交通，又藉此使一切屬主的人，得有天然的結合。加拉太書所說的九種靈果，與神人的靈交上，有莫大的關係，現在分論之於下：

（一）靈果的類別。靈果的類別，是單指這九種說的。這九種共分三類：“仁愛”、“喜樂”、“和平”三種，是屬乎靈性中的果子；“忍耐”、“恩慈”、“良善”三種是人與人彼此交接之際，所需的靈果；“信實”、“溫柔”、“節制”三種，是保守以上六種靈果的靈果。

（二）前六種靈果的連貫。頭一種是“仁愛”。這愛，是聖靈在神裡面所支取的，是藉著耶穌基督的代死，成功在人靈性中的（羅五：8）。

“喜樂”，是由愛而生的。人無論愛甚麼，都能從其中取得喜樂，愛的多，喜樂也多。愛父母、妻子、兒女、朋友的，必從他們得喜樂；愛財物、愛衣食的，必有從其中可取來的喜樂；卻不如因愛神而生的喜樂大，而且完全久遠。信徒若能盡心、盡性、盡意、盡力的愛主又愛人，必從主從人得那滿足的喜樂，且能叫愛益大，因愛能生樂，樂也能生愛。常見人在喜樂之時，多行愛人的事。

信徒最能感動主心的：第一，就是他向著主的那專一之愛；第二，是他向著主的那歡樂感恩的心，並樂意奉獻自己的誠意。這就是與主交通的兩條生命之路，因而愛與樂，也就成了兩種使自己靈性飽足的生命之果。從這兩種的靈果中，又生出一種的靈果來，就是和平。有大愛的人，他的靈裡必是和平；有愛又滿了喜樂的人，他的靈裡必更是和平的；況且是由主而來的愛和喜樂，自然是完全永久的和平。這又是聖靈使人與主靜默密交的靈果。他那得聽主聖訓的靈耳，就是在這靈果中得來的。

以上的三種，就是聖靈在人靈性中所結成的靈果，是完全為自己的。因這三種靈果，聖靈又使人結出三種與人交接必需的靈果來：

第一，就是“忍耐”。什麼人能忍耐呢？就是靈性中滿了以上三種靈果的人。滿了愛的，他就能忍耐；若再加上喜樂，而且滿了和平，若遇患難，自然能忍耐。假若他心裡滿了恨心、怒氣、暴躁，一遇見人辱罵他，他怎麼能忍耐不立刻發脾氣呢？若是勉強忍耐，就如向紙球裡吹氣，吹一兩口，還可以容納，再加上兩三口氣，還能忍得住，至終必是忍不住，就忽然破裂了。這是世界人的忍耐之法，基督人的忍耐之法，不是這樣的。因為基督人的靈是“仁愛”、“喜樂”、“和平”三種靈性所作成的化鐵爐。那些生鐵、廢鐵，擲在爐中，本來是與爐有損的，但是因爐內之火，有熔化的能力，無論有多少鐵，或無用的鐵，他皆能容納，因為他有熔化的能力。從爐中所出來的，決不是那鐵本來的形狀。他本來的形狀，是黑、是硬、是涼、是鏽；倒出來的形狀是大改變，是紅、是軟、是熱如火、是

光明的。這正是見證基督人，能忍耐人所加與他的橫逆，因為在他裡頭，有鎔化的能力。

有人以罪惡詭詐之黑臉對待他，他以聖善忠誠的紅臉對答人；人以剛硬對待他，他以柔和對答人；人以冷情對待他，他以熱愛對答人，這就是基督人從聖靈在他靈裡所結成的三種靈果中所結出來的靈果。所以基督人，在人的無理的待遇上能忍耐，是因為他有大德的包容，複有靈德能力的變化，所以能凡事忍耐，且能常久忍耐。

從“忍耐”的果子，又能生出“恩慈”的靈果來。有人以橫逆對待我，我若能以靈果在我裡面變化了，也必有意去變化他。因為已經有了體恤愛憐他的心意，想他是無知，被魔鬼所迷，我要用“慈愛”和“恩惠”把他喚醒了。就是保羅所說：“你的仇敵若餓了，就給他吃；若渴了，就給他喝”的話。這個炭火，必能把他燒醒了，這就是以德報怨。惟獨基督能這樣作——也是這樣作。

從“恩慈”的靈果中，又生出“良善”的靈果來。“良善”之義：就是叫屬靈人，在靈果的品格上，造就達到完全的程度。裡面無有可責之處；外面言行態度，與人的交接無有令人可指責之處。並且因為裡面滿了靈果，所以靈裡是良善的，又用善美的言行態度表白出來，叫一切聽的看的人，都得著靈益，也都成為屬靈人，這樣他就成為栽種靈果的良善美種。以上三種靈果，是基督人在與人交接上，所不可少的靈果。

（三）保守靈果的三種靈果。以上六種靈果之外，還有三種，是保守靈果的靈果：

第一，是“信實”。若仁愛中缺信實，那個愛是假的；喜樂中缺信實，那個喜樂是一時的。和平中缺信實，那個和平是假裝的。“忍耐”、“恩慈”、“良善”等，若缺信實，也就都算不得靈果了。

第二，是“溫柔”。信實是靈果永遠存在的根基，溫柔是保守靈果不丟失的牆垣。以上六種靈果，雖然都是信實的、佳美的，卻容易受外來的傷害。有時因人一句話，就把愛心打倒，如同一小石子，能打掉一個果子一樣。或因一點小事，把靈樂消滅了，如有時因一點不合心意的事，心思就攪亂起來，和平歸於無有了。是因為什麼呢？就是因為沒有學會了溫柔。溫柔是能抵魔鬼大炮的盾牌；因為柔能克剛。

前些年，美國同西班牙國打仗時所用的戰船，外麵包滿橡樹膠皮，炮子來不能損壞這船，因為它是軟的。

在保定府有一位傳道老人姓“孟”，性情極柔和謙恭。他有一位同學姓“王”，性情極狡滑，善巧辯，曾用譏刺的話，向孟辯論半年之久，孟先生總是被王先生駁倒。過了半年，王先生忽然要領洗歸教，孟先生問他是何緣故？他說：是因為孟先生半年之久的溫柔和平，叫他受了感動，足見孟先生所得的道理是真的。這樣看來，凡要保守靈果的基督人，必須在溫柔上操練好了，方能保守得完全。

第三，是“節制”。愛為諸果之首，節制是行諸果之範圍，並各靈果之界限。基督人要有完全佳美而且常存的靈果，非有節制不可。就如人要有一個健壯的好身體，必須在吃上、喝上、睡上、運動上皆有節制。有一定的時候、一定的限量，當作之時竭力的作，當止之時就止，必須這樣才能養成一個好身體。人若要作一個博士，或要作一個好手藝的人，也是因為學習之時有節制，施行之時有節制，才能合宜。這樣，基督人若要造就好靈果，也必須有節制。第一在祈禱上，要有節制：

（1）當祈禱之時，在心思上要有節制，就是把思念收束住了，用親愛和虔敬，並順從主的心專誠向著主。

(2) 祈禱又當在時間上有節制，若祈禱的時間太長，以至頭腦乏倦，仍是切禱，久之必使腦筋錯亂，成了無節制的熱心，常說一類反復的話、不會因人施教，好像瘋人一樣，這是祈禱無節制的緣故。

其餘在查考聖經，看別種書報，聚會的時間，傳道的時間，與聽道之人歡迎和拒絕的態度，當留心查明去行，方能保住自己的靈果不傷，且能使別人接受靈果之益。

總而言之：凡要作一個完全佳美之基督人的，必須有這九種完全佳美的靈果。但是若靠自己，決不能有此種靈果；縱然有，也是類似的，不是完全佳美的。因為這是聖靈的果子，非接受聖靈的人，不能結出這樣的果子來。凡要結這靈果的：

第一，要完全接受聖靈；

第二，要完全順從聖靈；

第三，結出靈果的志願，為要作善工，榮耀主耶穌的美名。

這是結靈果的三大綱要，此外別無良法。

附篇（二） 主耶穌知道

“我知道你……。”（啟二：2~4）

一九二五年八月廿六日夜間，睡夢中主指示我這一句話，“主耶穌知道。”次日清醒，自覺主是我要講這個題目，因這一句話，真是幫助了我，我想也必能幫助別人。我因這一句話，得了大安慰，也受了大警戒。

主耶穌知道我的善，他必賞我；這固然叫我歡喜，也勉勵我越發真實盡力為善。但主耶穌也知道我的過錯，他也必按公義責罰我；所以因這句話越發叫我自警，自悔前非，一一向主陳述，求主赦免，叫我格外小心，不叫主耶穌因我的意念、言語、行為不對之處，心裡憂傷，且羞辱主的聖名。

主耶穌的知道，和平常人的知道是大不相同的。人的知道是空的，知與不知，是與我無相干的。

主耶穌的知道，是與我最親切的，有大關係的。因為他不是單知道我，乃是藉著他的知道，隨即把他的權能和命令，賞罰及慈愛、恩典等，施於他所知道的人。所以主耶穌知道我，不是我的鄰居知道我的那樣知道。

第一，主耶穌知道我，是有權能、命令、恩典、和賞罰的知道。如同君知臣、主知僕一樣。乃是有管束與保護之權能，施於他所知道的；又有分派和引導的命令，施於他所知道的；又有隨時的恩典好處，施於他所知道的；末後有公賞公罰，施於他所知道的。主耶穌既是如君知臣的知道我，像主人知道僕人的知道我，我就要用忠心的臣僕事奉君王的心，敬畏事奉主耶穌。

然而，主耶穌知道我，不但如此，乃有更近一步的知道，就是施於人裡面的安舒、快樂，如同醫生知道病人的疾病一樣。他不但知，乃是隨著他的知，施行他的醫術和藥料。在人的疾病上，先止疼，後去病，使病人身心安舒快樂。所以，主耶穌自己雖是至聖的，他卻不是只知道聖徒的聖處，乃是深知罪人犯罪的疼痛處，要醫好他。就像那癱子，一到主耶穌面前，耶穌知道他有悔罪之心，所以立時對病下藥的說：“小子！你的罪赦了。”

這樣，凡心裡有困苦憂傷的人，願意解除的法子，就是紀念這一句話：“神醫！主耶穌知道我。”

如此必能立時得安慰、得快樂。主耶穌知道我，不但如醫生只知道我的疾病，更有進一步的知道，就是如母親知道她的嬰兒，是事事皆知。如憂喜、渴餓、冷熱等，都能照他所要的施於他。那為母親的，體貼嬰兒的心，無所不至；主耶穌也是照他所知的，如此體貼人。

主耶穌的知道，既是如同母親知道小兒一樣，我們為他所知的，還有什麼為難、憂傷、懼怕呢？但主耶穌的知道，比母親知道小兒還近一步。因為母親和小兒，總是兩個人，雖然知的深，卻不周全。主耶穌知道我，是一體相連之知，如腦筋與百體之聯合，是直接的聯合、永遠的聯合，極快的知道。如頭腦知四肢一樣，知的極細，又極准。比如一小刺紮在腳趾上，他也知的極准。

主耶穌在我的知道，也是如此。因腦筋知道手，全身的力量也就歸到手，培養的血脈也就自然的流到手。主耶穌在他所知道的人身上，也如此。知道到那裡，他的神能也隨到那裡，他的靈命也灌入那裡，各樣恩典也自然跟到那裡。主耶穌既是這樣的知道我，我還有什麼不快樂、不滿意之處呢？

看凡把主耶穌知道我的一句話，放在心上的人，他為人如何？

（一）他所行的善事，是真的左手所作不叫右手知道的人很多。

在美國有一個鄉間，蓋了一座新禮拜堂，虧空幾千元，教友無力再捐，債主也極力的催討，可惜無法償還。所以教會職員，定規了一個日子，專到禮拜堂去祈禱，為最後的解決，若到底無法，就拆堂賣材料還債。正在祈禱之時，火車在那地方中途停止，因為機器有損壞，正在修理之時，客人就下車散步遊行。有一富戶，隨步走至禮拜堂，聽見人極懇切的祈禱，就問看堂的為何事聚會，一聽明白，就拿出三千元的紙票來，交與看堂的。問他姓名，他不肯說，因為他說，“只要主耶穌知道我，我心就滿足了。”

那憑信心立孤兒院的慕勒，他的那個大信心的根基，就立在主耶穌知道我的一句話上。戴德生只靠信心來中國傳道，其根基也是立在這一句話上。因此他們二人，曾收了許多無姓名的捐錢，都是這一句話在他們心裡所生的效果，又有許多人在暗中行了許多人所不知道的好事，在夜間偷偷給人送了柴米去，就是因這一句話的催動。

又有許多人存心說話作事，不敢虛假，是因為這一句話在心中的活效力。從前在羅馬城內的聖彼得大堂，才造成功，彩畫之時，有一個畫圖的人，在十九丈高的柱頂上，黑暗地方，拿著燈畫細細的畫。有人問他說：“你在這永遠無人看見的地方畫這麼細的畫，有何用呢？”他說：“我所作的工，是叫主看。”

有一次，我聽王正廷說：政府派他往美國去買鐵路的材料，一到美國，幾個大鐵廠的主人，用各樣法子來賄賂他。有的送他十萬的，也有送他四十萬的，只是他一文不敢受，因他深曉“主耶穌知道。”教會中有許多校長教員，不敢私用一文公費為己，是因為這句話存在心裡。並且還能叫他把自已的錢拿出來給學生用，這是效果中的效果。又有許多信徒，在受大痛苦患難之時，還能快樂，因為深曉得耶穌知道我的光景，也能救我。彼得沉睡在監裡，保羅唱詩在監裡，都是因為深曉“主耶穌知道”一句的效果。所以我要把這一句話，永遠存在心裡。親愛的讀者！你有什麼缺乏憂傷麼？

主耶穌知道。你有什麼不滿足麼？

主耶穌知道。你有什麼善，為人所不知道的麼？

我主耶穌知道。你有什麼為人所不知的隱惡麼？

主耶穌知道。總之，處處、時時、事事，主無不知道。我們應當持守這一句話的教訓，銘刻在心上，作我們隨時、隨事、隨地的警勉、幫助、安慰。

附篇（三） 小引

《伯大尼的馬利亞》（Mary of Bethany）是密勒（J.R.Miller）所著的，此書讓我們從伯大尼的馬利亞身上所學習的功課——在主耶穌腳前的生活，也激勵我們，學習常在他腳前生活，一同蒙他的賜福。阿們！

密勒的中文書不多，只有幾本：《安慰集》、《建立德行》、《學習去愛》、《治死方生》等，這些書對聖徒的屬靈生活供應不少。

伯大尼的馬利亞 伯大尼之家

密勒（J.R.Miller）

伯大尼之家是巴勒斯坦最神聖的地點之一，主耶穌在敵對和仇視的環境中，在那裡找到了愛的遮蔽。雖然經過了疲乏、忍受了統治者的批評，和虛偽所給的創傷，在那裡，他的心找到安息。當他找到這個甜美的家，心中油然而生出安慰的喜樂；在這裡，他找到愛。在這裡，他知道沒有敵對的眼光和不友善來找話柄的耳朵。

在這家中，有兩位姊妹，兩位都是愛她們的主，也與他親近，雖然愛的表現不同，在這裡，我們僅要提到其中的一位。在主的的朋友中，馬利亞很容易被認得出來，因為她常常表現同樣的態度。好像馬大，每次總看見她的殷勤服事，照樣，每次總看見馬利亞她安坐在主耶穌的腳前。

在福音書的故事裡，我們只看見她三次，但三次都在她所要的地方。

第一次，她在基督腳前學習，留意聽他的話。

第二次，她出現于伯大尼家，極大憂傷之時，她的兄弟死了。當主耶穌來到伯大尼，馬利亞出去與他相遇，憂愁地俯伏在他的腳前，為的要得著安慰。

第三次，當主耶穌坐在貴賓席上，馬大照樣服事，馬利亞再次在主的腳前，這次是用極貴重的香膏，來膏他。

訓蒙的地方

馬利亞在這幅獨特的圖畫是每一位青年的基督人當中，應當鑲嵌在心中的。這裡很有意義。主的腳前是訓蒙的地方，是從主領受教導，以致魂得著他賞賜的祝福。在這裡有遮蔭、有安慰，是在危險與憂愁中的避難所。然後，才有愛情、奉獻與服事，我們要順次來看馬利亞的三次出現。

讓我們首先看她怎樣學習：

主耶穌來到伯大尼之家，馬大盡情忙著接待，但馬利亞放下她所有工作，坐在他的腳前，聽他的話。朗弗路（Longfellow）作詞說出，馬利亞向著主耶穌的靈說：

噢！我的主啊！無論何時當你蒞臨，這居所就成為安息日。

我不能工作；我定要坐你腳前，仰望你榮面，聆聽你話語。

我的心何等軟弱、流蕩、疑惑

缺少忍耐及高超的思想

徒勞掙扎，一無所成

困惑、失望、破碎、饑乏

惟有聆聽你聲我才快活

惟有注目你面我才平穩

.....

惟有與你同在，惟有得見你

我心飽足，我魂安息。

每一個青年的人，都應當學習這個功課，除非她學會坐在基督腳前受教，她就不能有美麗的基督人性格，在生命上就不能有馨香的流露，她的服事也不能帶給人安慰與喜樂。

她先要領受，然後才能施與。這是基督人生命很重要的原則。神給我們多少，我們才能給出多少。

你看見一朵美麗的玫瑰花，浸浴在夏日陽光中，傾出它的芬芳。你說：“惟願我能像那朵玫瑰。”不錯，但玫瑰花從何處得著它的可愛及香氣？是否從天空掉下來？不錯，它仰望天空，打開心門，讓陽光傾斜溫馨的光線進入它的心胸，讓夜間溫和的露水滲入花瓣，然後，才有美麗及芬芳的吐露。

你願意你的生命像那朵玫瑰花？那你就與基督相交。你要打開心門接受溫煦的愛，你要接受他的話進入你的魂裡。你要讓他賜福的生命充滿你。你僅能把虛空的自己帶給基督——藉著悔改、謙卑、饑渴而倒空自己。

詩人說到馬利亞的眼睛像“靜默禱告之家”。她禱告的眼睛，說出裡面的饑饉。在基督腳前，她沒有話可說，她是願意他對她說話。他說的每一個字都滲入她心坎中，成為祝福，在她一生中，傾吐甜美的影響力。

這裡我們從馬利亞身上，學習的第一個功課。你必須坐在基督腳前，作一個學習者、接受者。讓他教導你，讓他向你的心傾倒他的生命及愛情。

首要的事是：不是你為基督作什麼，乃是你讓他在你身上作，不是你給他什麼，乃是你從他接受。讓你心靈的窗，向他全部打開，然後，他的榮面才會照耀你的全人。將他的話接到你心，用禱告及愛多反復思想，直至他的話向你開啟，並以生命和靈，充滿在你裡面。

鼓門（Drummond）教授說：“每天花十分鐘，有時甚至兩分鐘與基督面對面，或心對心交往，一切的事物就迥然不同了。在這一天裡，你作的每件事，都會受早先所見過的異象影響。

神聖的影響

讓我們進一步看看馬利亞坐在基督腳前，所受的影響，她學習到甚麼功課，神聖的影響怎樣滲入她的魂。她的生命定然有美麗的成長。底下我們要看看她可愛的地方：

純潔的心

你們記得，主耶穌在八福裡，怎麼講到“清心”，“清心的人有福了；因為他們必得見神。”（太五：8）馬利亞的清心，使她在基督眼中看為美麗，當她坐在他的腳前，他看見她心中的深處，他看見了她的純亮和潔淨。

一個美麗的人，最重要的條件就是純潔。但很可惜，有些女孩子，在年輕時失去聖潔家庭的保護，在強暴的世界中被沾染，直至單純細嫩仔的苗，從她們的人生中喪盡了。

我可憐那些年青的女子，晚上在街頭流蕩，在不肖的人群中，她們的同伴、談吐，使她們永遠不可能有基督人女子的美麗可愛，並真摯優雅。這些女孩子的母親失責，沒有好好保護她們，在這個不聖潔的世界中，不被沾染。應當教導她們從孩嬰時代，就有內在神聖的單純。女孩及年青女子們，應當把這種無瑕疵的單純，常擺在她們的面前，不惜代價來達到這境地。

有一個令人感動的故事，是關於一位年老的藝術家，捨命以救他的理想。在他的閣樓有一座塑泥的傑作。因為他窮，這閣樓也是他的工作室，在一個寒冷的晚上，老人知道，在塑泥、孔隙中的水分，若結冰，便會毀壞這件傑作。所以，他從床上爬起來，把自己的衣服，床上的被蓋，非常珍惜恭敬地包裹這座雕像來保護它。

然後，他一無所蔽地躺下等候天亮。當旭陽出現，他的朋友到臨，他們發現雕像很溫暖地被包裹而得保存，但那老雕刻家卻冷死在床上，他為著保護美麗的作品不受損害而死了。

每一些的青基督人，在他們的心靈裡要照耀基督的形像，成為他的目標並規模她的生活。沒有事物令這形像被玷污或晦暗。為此，她寧願擺上了他的生命。

清潔的心，使整個魂得以純潔，也令最平凡的生命改變，以致發出像天使般的光耀。

有一位作者說：“高尚的性格，不是外面的改良；而是深透進入性格的根底。它的單純、溫柔和憐憫的心，好像花的香氣呼出，並使周圍的空氣浸浴在芬芳裡。這不是文化——這種真正的高尚，是教育不能逮及。即使經過教育，在言談中，仍會找到錯誤摻雜。另一方面來說，高深文化，也不能有真正高尚的性格，真正的好性格，是來自清潔的心。”

這些都是真實的話。清潔的心，使最平凡的女子可愛，使她們最平凡的生活優雅。你曾開過一個抽屜，發現裡面每一件東西滿了香味，為什麼？無他，乃是一種希罕的香料放在角落裡。照樣，真正純潔的人，也有同樣的果效在他的生活中。他的香味要穿透過，表現在每一件事物、動作、言語、眼光、行為和心靈裡。這種細膩、單純的愛心在家中與社團中，使別人的生命受到激勵和薰陶。

讓每個的青人，都護衛她單純的心，這對真正成熟的階段，是很重要的。一個的人若沒有細嫩的單純，就好比一朵玫瑰，或百合花失去一致共認的美麗。謹守它！雖然你遭遇貧乏、艱難、痛苦、疾病、憂傷，這小小燭光會平穩安靜地照耀在黑暗裡。

你自己說，你是純潔：

你的思想，是否如白雪那麼靜默地在深夜降下？

你能否見它們像發光如火焰的文字，

讓周面世界閱讀而毫無愧色？
當你在天庭中
與眾親友歡然相遇
你可否坦然相對
舉起眼目，面對這群無斑點無瑕疵的一群？

平安的秘訣

馬利亞性格的第二面，是平靜。馬大為每天生活躁急、掛慮、責任重大。她激昂的心，令她不能安靜、安息，因此，叫她生命的甜美受到損壞。

但馬利亞學習到平安的可貴秘密，是由這種內在的平安而來的神聖安靜，使她更覺可愛。沒有任何事物能攪擾她，她全心進入在基督的愛裡，好像隱藏在深山中，平穩清潔的湖面，沒有狂風暴雨，能掀起任何波浪。

平靜是基督人的一種美德，那些易怒、焦急、不滿、暴躁、不能自控，把人性的美麗損毀。但平靜令你的面發光，在騷擾中現出安穩，紛亂中現出沉著自若，危險中現出信心，在憂傷中現出柔和喜樂的燈光，秘訣就在全心定睛於神。“那將心意持定在你身上的，你必保守他十分平安。”（賽廿六：3 直譯）

這是基督將他自己的生命賜與坐在他腳前，信靠他的人的一種福氣。他細聲說：“我將我的平安賜給你們。”（約十四：27）每一個青年的人，應當學習內在的平安。這是基督人可愛芬芳的根基。

柔和的靈

馬利亞的另一可愛性格，是柔和。無論從那一角度看，她都顯出它來。當她的姊姊責怪她，她沒有不耐煩地回答，沒有心懷不平反唇相譏，就像在一般家庭中時常看見的。無論是公道或不公道地彼此批評。馬利亞那柔和的靈，並沒有被馬大的刺激，焦急而損傷。當猶大殘酷惡意地批評她愛心的舉動，用香膏膏主耶穌時，我們看見馬利亞，還是那樣柔和。她的心一定被這種無情的批評受到創傷，但她沒表現不安，也一言不語。這種柔和忍耐的靈，經過一切粗魯、不友善、不公平、不憐憫對待；也不會被惹動，而失去它的甜美。這是基督性格中的一種美德。他就是這樣經歷了那不可愛、不友善的世界，被責罵 而不還口，雖然他細膩的靈因人的粗暴、憎恨而受傷，但他從未有一刻失去他的甜美。

這是馬利亞的靈，討主歡喜的另一原因。馬大，非常有用處，卻是暴躁好批評，但馬利亞在任何情況下，都是溫和的。

有一首短詩，說到有用的穀粒藐視那只有香味的百合花，但造物之主走來稱讚百合花，一字也不提到那穀粒：

谷粒對百合花說：

“不要挨近我的面前
你不過是朵百合花

既不是穀粒也不是麥子
能否有人謀生
僅僅靠它的香味？”
百合花卻一語不發
也不說是與否
它僅是繼續吐露芬芳
不論白日或黑夜
終於“夫子”
正巧和門徒來到它們跟前
當他的疲乏門徒
歇息於他腳前
那驕傲的谷粒施眉招展
招請他們來吃用它
“小子們哪！”造物之主說
“生命不在乎吃喝”

你看百合花
它們長得何等美麗
也一不勞苦也不紡線
世上君王還沒如此榮華
噢！百合花是何等的喜悅
他是那麼愛它們！

有一位先生，當他提到一位很漂亮有修養、有成就的青年女子。她有許多吸引人的特性，這位先生給她最高的稱譽是：“雖然她擁有許多天份及成就，她卻是個最柔和的女子。”

他認為柔和，是她美麗性格的特點，他是對的，因為假若有好的學問、顯赫的地位、漂亮的臉孔和儀態，卻是粗魯、不可愛、暴躁、不合作，那她就一點也不可愛了。

柔和的靈，有一種奇妙的影響力。一個柔和的女子可能不漂亮，沒受多少教育，沒有什麼天份，也沒有音樂感，也不懂得藝術，在許多事上不太聰明；但她卻到處留下祝福。她甜美的忍耐，從不受尖銳的話語而激起火花。孩子們都愛她，因她不厭煩他們。

她幫忙他們做功課，聽聽他們的憂慮及難處，修補玩具，縫洋娃娃衣服，解答難題，分解糾紛。在極忙的日子，還找出時間與他們玩耍。當家中有人生病，她像個天使服事安慰，她的臉面，常因愛而發出光彩。她的聲音，在痛苦人的耳中成為愉快溫柔的音樂。她的手，是出人意外的溫和。當她撫摸那些疼痛的頭額，在受苦的病床上服事他們。

有一次，當我行走在草原上，來到一處充滿了芬芳的香味，卻看不見任何花朵，我希奇香味的來源。最後，終於發現靠近地面，藏在高草堆內有無數小花朵。就是它們令空氣內滿了馨香的味道。

有的時候，我走進一所房子，有一種愛的香味瀰漫整個地方。不論這是富裕奢侈的房子，或是平凡毫無裝飾的地方。總而言之，不是房子、佈置、傢俱令人感到可愛。若仔細一看，是個女人，母親或是姊妹，安靜、忍耐、隱藏她的自己，像一朵無名的花朵，從她甘美的生命發出芬芳充滿了整個房子。

那令世界芬芳的生命
是害羞的，隱藏像一朵卑微的花朵
我們常不經心地走過
也不想像到它們的香味會充滿了魂間
每時每刻都在鼓勵、安慰著我們

有一個寓言是關於一位天使，和一朵薔薇花蕾。這位照顧花卉的天使，有個春天，甜睡在薔薇蔭下。當他醒過來時說：“最美麗的孩子，我感謝您們舒暢的香味和涼蔭。現在你們可以隨意要求，我一定答應你們！”薔薇回答說：“潤飾我，給我新的裝飾。”那天使隨即用些簡單的青苔裝飾那薔薇，它就成為一朵薔薇中，最可愛的花蕾，屹立在花叢中噴吐香味。

在每個青年人的貼身畔，都站著一位比天使更大者，在他手中握著所有恩賜和恩惠。他注視著你，當你向他要更多恩典，也在詢問他要給你甚麼新的裝飾。向他要柔和的靈，因為沒有其它恩賜能使別人更蒙福。

這些就是馬利亞坐在基督腳前的一些美麗的學習。這些是她坐在低凳上，注視那偉大老師的臉容，所學習到的功課。每一個的青年人或女孩，也可以同樣的情形下，學習到同樣的功課。我們的主會進入你家，只要你打開心門。這並不是一片斷的老故事。

歷代以來千千百百的人，就好像馬利亞一般，坐在基督的腳前，也得到同樣的祝福。在你的生活中，拿出充分安靜的時間，來與主耶穌有愛的交通。以這個作為一天的開始。找出時間禱告、默想並思念基督的話，安息在他愛中。這樣，你的生命會長成、甘甜、美麗，成為放發光采的成熟人。

悲傷時在他腳前

我們現在來看馬利亞生活中的第二情景。悲傷臨到這個快樂的家，惟一的兄弟死了。本來一個很相愛的家庭，兄弟姊妹相依為命，有神聖的友情，把他們的生命交織在一起。因此，當她們的兄弟死了，兩位姊妹的心情，極其傷痛。

喪事完畢，主耶穌才來，馬大就出去迎接他，然後主耶穌要見馬利亞。“馬利亞到了耶穌那裡，看見他，就俯伏在他腳前。”（約十一：32）在這裡，我們又看見她在主耶穌腳前，這次是她在極傷痛的時刻。你看見她找到何等的安慰，主耶穌與她一同哭泣。並且，用話啟示那永遠不死有福的盼望，然後，把她失去的兄弟交還給她。

請把你的注意力，停留在這情景中——造物主腳前，哭泣的女人——即能告訴我們在憂傷中，沒有別的地方，能得著真正的安慰。

讓我提醒你，假若馬利亞沒有第一幅情景，馬利亞生命中的第二幅情景，是沒有辦法產生的。如果，她沒有先坐在基督腳前學習，暢飲他的話，受教學習愛心、信心、和平的功課，她就不能在憂傷時，在他腳前得著安慰。試想馬利亞怎能在傷痛時，沒有主耶穌呢！

我並非欲在舒適的生活上，擲下任何陰影。我是說每個青年的人，在陽光普照的日子要有學習，俾使黑雲密佈的日子得著光線。

當你剛要踏入美國肯塔基州巨大洞穴前，在外面陽光普照下，嚮導就會把一盞燈交給你，當時好像一無所用。當你走下綠色山坡，燈光漸變暗淡。但是當你踏入岩窟，你才深曉這小燈的價值。這燈光，是多麼美麗閃耀在濃厚的幽暗中。

基督安慰之光，可能在你年青快樂的日子，沒有甚麼用處，這時你毫無憂愁。漸漸地你也會遭遇黑暗的日子，沒有地上的光，來照耀你的路途，這時候最被歡迎的，是這天上的光。因此，常把這幅圖畫擺在你的面前——悲傷時，在基督腳前，當夜幕籠罩著你全人時，這會引導你該走的路。

感恩的服事

然後，我們來到馬利亞生命中的第三情景，再次找到她在她素來的所在。就在主耶穌去世的前幾天。

拉撒路已經復活了，這個可愛的家庭，照著過去的樣子生活著，兩姊妹衷心感激，她們為這位尊貴的朋友擺設筵席，以報答他把她們所愛的，從死亡中帶回來。主耶穌與拉撒路同坐在席上。

馬大服事——馬大一向是服事的。馬利亞還是坐在老地方——主耶穌的腳前。這一次，她感恩地坐在那裡，尊敬這位使她一生蒙福的！

“馬利亞就拿一斤極貴的真哪噠香膏，抹耶穌的腳。”（約十二：3）

有一些的基督人，讀了這節聖經，卻不能效仿著來做類似的事，你有否一瓶極貴的真哪噠香膏，被打碎來膏你所愛之主的腳？

基督的腳不再疼痛、疲乏或流血，需要你香膏的細心撫慰；但在你周圍都是他所愛的，他的小羊。你溫和的服事會帶給人極大的祝福。有許多疼痛的頭，疲倦的腳需要撫慰。

試想看有許多的機會，年青的基督人，可以好好地服事。她可以先從自己家中開始，通常的危機，是我們看不見最近的責任，而眼目注意遠處顯眼且大的服事。

有人這麼寫說：“最可悲的事，是許多外面非常活躍的人，在家中卻一無所用。在家中溫和、不自私、不顧自己而願意伸手幫忙日常生活中的每一細節，不會影響你教主日學或事奉。”

是的，自己的家，是首先應當充滿你自己香膏芬芳的地方。讓你喜樂的愛心，謹慎而不顧自己的服事，先帶進祝福給你疲乏的母親，挑重擔的父親，受試探中的兄弟，或家中其它孩子，來到的客人，或打理家務的傭人。

“屋裡就滿了膏的香氣。”每一個基督人的家中，應當繼續不斷地噴吐，她那滿了柔愛所帶來膏的香氣。

不但如此，屋裡滿了的香氣，還會散佈到屋外。因為馬利亞的影響，今天的世界已比以前芬芳些。那些基督人，不僅藉著她的愛將祝福帶到自己家中，也使她所去的任何地方都蒙福。但是必須記得：

服事的範圍，仍是在近處，而非遠處；並非甚麼顯眼大事，是全世界可以誇獎的，乃是暗中、微小、不受注意，也許惟獨神看見的。

可能是一個患病的鄰舍，你可去探訪安慰。可能是一個可憐的女子，不是金錢、禮物可以說明的，卻需要一點愛心，來鼓勵她那沉重勞苦的心情。可能是一個女盲人，你一星期可以為她讀一兩小時的書，你可以描述世界上奇妙美麗的東西，是她肉眼永遠看不見的。也可能是個小女孩子，在她生命中，缺少了真正家庭的溫暖，或是從未受過基督愛的教導，你可像基督一樣，把這被忽略的孩子帶到他面前。

一塊蛋白石冷清清，毫無色澤地放在盒子裡，當它被握在溫暖的手中，不一會兒，就會射出像彩虹似的光彩。

在我們周遭滿了男女老少，他們的生命似是冰冷、醜陋，沒有永活之內在生命，所射出的屬靈光輝。他們僅需要有人伸出溫暖的手，愛心的激勵，把隱藏在靈性中的美麗照耀出來。許多時候，基督人的手，是神要他們去撫摸那些暗淡無光的靈魂，使他們發出生命之光。

服事的樣式

應當用怎樣一始樣式來服事並不重要，因為，神知道他的兒女該怎樣行。最要緊的事，是先被基督的愛所充滿；然後，無論往那裡去，都會帶給人祝福。底下一首美麗的禱告，是每個基督人，都可實用為她的祈求：

但願無論何人接觸到我
即使是一點的往來——能使人得著好處
得著一些恩惠、一些憐憫的心思
帶來一線希望，點滴的鼓舞。
當烏雲滿布時，一線信心之光
得以面對人生眾多艱苦的日子。
瞥見滿布烏雲之上的晴空
使人生更有意義。

並期望承繼那更可靠的天家，佐治·麥當勞（George MacDonald）說：“假若我能在任何人的生命中，加上一點夕陽的繽紛，我就覺得已經是與神同工了。”是的，能在生活中做些美好的事，勝似浪費時間在時代潮流中，空虛自私地活著，在世上沒有留下點滴祝福。

主耶穌說到馬利亞：“她將這香膏澆在我身上，是為我安葬作的。”我常常有個甜美的思想，就是馬利亞沒有等到他死了，才把香膏傾出。許多人等到他們的朋友死了，才把愛的玉瓶打破，傾吐出香味來。所以，有人這樣寫：

我們活時，就應當將自己當作已登彼岸，

在那裡的聯結是永遠的，
沒有分離，告別前的緊握，哭泣和歎息，
午夜失眠，曙光哀哭，日中重負，
一切皆休止。

我們忘記今天的同伴，走在身旁的鄰居、朋友，將會離開，那時，要把我們心中的溫柔，向他們表示已經太遲了。馬利亞教導我們，不要等到憂愁時，才把心中隱藏的愛傾出，應當先把香膏帶來，澆在困倦旅程中疲乏的腳上。你要送給朋友、鄰居喪事的花，在他們生前，就先送給他們，使他們在憂愁、孤單的路途上，得著亮光和鼓舞。

馬利亞的作為，也可以激勵那些願意效法她愛心的人。主耶穌說：“普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所作的以為紀念。”（可十四：9）所以這個故事，雖然記載基督生平最後幾天所發生的事；在這二千年來依猶然新鮮地保存著，好像是昨日才發生的事。為什麼？因為是作在基督身上，因為是愛他的緣故。

任何因為愛他所作的美好行為，基督都記住，他永不忘記。

有人帶著錘子，把大石頭打開，為要找到多年前當石頭還是軟土時，嵌在中心的羊齒，樹葉，花朵的斑痕。每一個線條，脈絡，花紋，都完整地保存著。

你為著愛基督而有的最小的行為，好像被忘得一乾二淨，卻在這些平凡的日子裡，被記錄在神的生命冊上，在未來的世代中，將會被天使及他人所恭贊。