

雅歌集思

榮耀秀教士講道集

我是沙仑的玫瑰花，
是谷中的百合花。
我的佳偶在女子中，
好像百合花在荆棘内。

编者序

犹太人认为雅歌有比人类的婚姻爱情更深的意义，而且他们以雅歌为极神圣的经卷，好比圣殿里的至圣所，每年逾越节都要颂读雅歌。

基督徒比犹太人更重视、更宝贵雅歌，因为靠着耶稣的救赎并藉着圣灵的开启充满，雅歌那些隐喻与象征所隐含的伟大真理——耶稣呼召人来作祂的新妇，与祂有最亲爱的的联结--已经在一些人身上成为实际。

历世历代有许多属灵的男女，曾从这卷书得着极大的喜乐与欢欣。

四年前（一九七七），基督教台北沟子口锡安堂的荣耀秀姐妹曾用几个月的时间，每周三晚上在公馆锡安堂交通雅歌，帮助许多人更明白主所要的是什么；就是那些早已熟悉雅歌的弟兄姐妹也再一次大受感动。在那些日子，主曾以祂为2 甘甜的同在彰显祂自己的荣耀在我们中间——当然今天比以前更加荣耀，更加甘甜了！

有人盼望主藉祂忠心仆人所传讲的这些宝贵的话，能够印出来，好叫更多圣徒同蒙主恩，他们自己也再得激励。既然我们都需要常被提醒关于主的心意（参彼后一：12），就决定请侯丽慧姐妹将这些讲道（录音带）誊录出来，由编者整理成书，但愿能再一次为主使用。

本书许多话保留了讲道的语气，但实在是值得细嚼慢咽，多多思想遵行的金言，就在本书接近完成时，荣姐妹曾对编者说：「将那些讲道编印成书会不会有很多重复的话？会不会太啰嗦？……可是，哦，如果现在主再叫我讲雅歌，我一定比那个时候（四年前）更受感动！巴不得有更多基督徒明白这卷宝贵的书，

明白主的心意，而且真正得着！

听啊，是我良人的声音……我的鸽子啊，你在盘石穴中，在陡崖的隐密处，求你容我得见你的面貌，得听你的声音；因为你的声音柔和，你的面貌秀美。

（歌二：8、14）。

现在仍是施恩的日子，是新妇预备自己，好妆饰整齐等候丈夫的日子，但愿我们都听见我们良人爱的呼唤，而且急速答应，踊跃跟从与祂同行直到荣耀里。阿门。

主后一九八一年十二月

引 言

为着我们现在要来看的这卷圣经雅歌，我仰望主的引导，主也早就叫我清楚知道要讲，但我却盼望主有点改变，这并非我不喜欢雅歌；其实我最爱雅歌，有人说雅歌是圣经的中心，我也觉得很对，太要紧，太宝贵。可是你自己看、自己思想，非常宝贵，但要讲就不太容易了！

这是一卷非常神圣的书，而且有一些地方，我实在不敢说完全明白，所以我觉得不太容易讲。有几本很好的参考书，弟兄姐妹如果喜欢就可以看，比方倪柝声弟兄的〔歌中的歌〕和戴德生弟兄的〔在香草山上〕，都是关于雅歌很好的解经书。

其实他们的亮光也各有不同，因为雅歌里面有许多象征性的说法，我们实在不敢说一定是这个意思，或一定是那个意思，可是它所表达的最紧要的意思，它的中心思想，却非常清楚，就是要我们明白我们与耶稣的关系不但明白，且要进入实际，或为我们自己

的经验。

在马太福音中可以看见我们与耶稣有一种关系，祂是天国的王，我们一定要顺服祂；马太福音最要紧的信息就是我们要遵行神的旨意，这是非常要紧的事，可是雅歌特别告诉我们；祂是新郎，我们是新妇。当然，雅歌也提到祂是王（歌一：4）。而事实上，如果我们不明白马太福音所讲的天国--耶稣是王--的意思，就一定无法明白祂是新郎；我们是新妇，当然更得不到这样的福气了。

我们赞美也是这样，有时候想到祂是我们的君王，是那位已经践踏了仇敌的荣耀得胜者，我们心中是何等欢喜，而且充满了荣耀；所以我们大大赞美祂，在祂面前高声欢呼，正如我们常常所作的。可是我们不是每一次这样，也不应该每一次这样，如果我们真是面对面地敬拜祂、爱祂，我们赞美的态度和声音一定不同了。比方一个男孩看见他所爱的女孩，不会拍掌说：「喔！喔！喔！」不，主盼望我们明白这件事，祂不但是荣耀得胜的大君王，也是我们的新郎，我们应该与祂有最亲密的相交，这是多么要紧的事。

我们知道，在旧约里面大卫预表耶稣，虽然没有人完全像祂，可是大卫在得胜一方面特别预表耶稣，他一生与仇敌打了许多仗，每次都大大得胜，他是荣耀

的得胜者，所以他在这一方面特别预表耶稣。所罗门就不一样了，他名字的意思是〔平安〕，而且他父亲（大卫）已得胜，所以他不需要作战，可以平平安安地享受得胜的成果，而且荣耀地坐在宝座上，所以他是预表已经得胜的耶稣，就是这位所罗门写了这卷雅歌，告诉我们这位荣耀的大君王怎样地爱我们，要我们作祂的新妇。

不是第一位基督徒明白这件事，很多基督徒爱耶稣是因为祂在十字架上成全了救恩，他们因着耶稣的帮助和祂所行的奇妙之事而爱祂。这些都对，但不完全。比方示巴女王，她先前听说所罗门是如何地有智能，他的作为何等奇妙，他的国度也何等荣耀，但直等到她亲自来，才注意到所罗门自己是何等荣耀！

我们也是这样，当我们尚未得着主、遇见主之前，并不明白可以住在至圣所里面，我们就只为了祂所作的一切事而爱祂。但这样不够完全，等到我们亲眼看见祂，就不得不因祂自己而爱祂了。

我认识一位年轻姐妹，她长得很漂亮，可是最近发生意外，影响了她的美貌，但她来告诉我：〔我很平安，因我知道我先生爱的是我，所以不管外面有什么改变，他爱我的爱不会改变。〕这是真实的爱！除非我们真认识耶稣自己，我们对祂的爱才不会改变。

可是我们必须看见祂，才能真认识祂，这就是保罗为以弗所教会所祷告的--盼望他们〔真知道祂〕，也就是面对面看见祂。

那么，如何才能面对面看见祂呢？我相信除了渴慕以外，没有别的办法了，而这就是雅歌最要紧的题目。我们看见雅歌里有一位女子那么渴慕良人，竭力追求要更深认识这位良人，而最后终于完全得着祂，完全与祂联合，此书也告诉我们属灵追求的几个重要阶段。

以前我无论读那一段圣经，都会研究，分段——一、二、三……。这些圣经的知识不是不要紧，可是如果我们一直在那里分第一、第二，而失去了最要紧的信息——就是我们必须清楚地得着祂，那一切就枉然了。

还有，比方在马太福音里，主耶稣讲了许多比喻，既然是比喻，就是要表达某一个意思，所以祂有时候不提某些部分，只提其中最要紧的意思；雅歌也有许多象征性的话，而我不打算详细地讲解每一点，每一个字的意思，我想主要我们多多思想那最紧要的信息。

不过，我实在承认雅歌确是圣灵作的，每一句话都

出于祂的感动，并不是人的意思，我自己这次读它，更多受感动。列王记上四章三十二节说，所罗门作诗歌一千零五首，可是好像他觉得这一首是最宝贵的，最要紧的，所以称作「歌中的雅歌」（原文是「歌中的歌」）。

传道书被编排在雅歌前自有其理，这两卷圣经大不相同。在传道书里，我们看见有一个人追求世上的一切；聪明、智能、财富、名位……，最后不得不承认这一切乃是「虚空的虚空」，完全得不着满足；但在雅歌里，我们看见一个人因为专心追求耶稣自己，不追求别的，就大大得着满足！这两卷摆在一起，实在是个鲜明的对比。

雅歌乃圣经的中心，不管新约或旧约，都是论到这个题目。旧约有好几处，神称自己为祂百姓的丈夫；在新约里，主耶稣则告诉我们，祂是我们的新郎，我们是祂的新妇。祂从最开始所一直在寻找的，就是要与人有这样亲密的关系，就如启示录三章二十节：

「看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。」祂进来，就是要与我们坐席，这样的话，我们即使每天想到也不算太多！因为这正是神所要的，是祂心中所渴想的。

雅歌是爱之歌，提到耶稣怎样爱我们，要我们俨然归给祂，而祂也盼望我们爱祂、渴慕祂自己。而且其中充满了神的智能--告诉我们如何得着这样的福分。

哦，但愿主帮助我们每一位，不但有智能启示的灵能明白这样的信息，而且要真正渴慕祂，付代价去追求祂、亲近祂、得着祂、享受祂。

第一课

现在我们要一起来看这卷雅歌。

〔愿祂用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美。〕（一章 2 节）这个女子表示她非常渴望与她的王有最亲密的关系，好像她承认自己尚未得着，但很盼望得着。所以从最开始我们必须明白，除非一个人要，否则他永远不会得着；除非他要耶稣，否则他无法了解雅歌； he 可以从表面欣赏，但无法完全进入雅歌的实际经历中，所以我们不能不想到主耶稣所说的：〔饥渴慕义的人有福了。〕（太五：6）以及〔人若渴了，可以到我这里来喝。〕（约七：37）。

启示录最后两章也有这样的话：〔我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。〕无论什么人要，就可以来喝！这样的〔渴〕是多么要紧的事；你若不渴，就不会想喝，再可口的饮料摆在一个不渴的人面前，他还是不想喝，所以何等需要有这个〔渴〕在我们里面。

我年轻时，在上海认识了倪柝声弟兄的同工伊丽莎白·费巴，她很爱我，后来我们成为很要好的朋友。那时我已经很爱主，且顺服主来中国传道，可是我们首度见面以后，她回去写了一封信给我，信中说：〔你应该求主加添你的渴慕。〕我并不知道我需要这个〔渴〕，但我接受她的劝告，开始这样祷告：

〔哦，主，求你加添我的渴慕。〕从那时起，主垂听了我的祷告，一直到现在我还常这样祷告，免得有一天不知不觉地失去了渴慕的心。

所以我们每个人可以这样祷告：「哦，求主给我一个深切的渴。」我们都需要深深地渴慕耶稣，否则就无法与祂有最完全、最亲密的关系。

「因你的爱情比酒更美，你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏。」（2节下半，3节上半）我们注意这个「因」字，她为什么能这样渴慕，乃是因为圣灵在她里面作工，把神的爱浇灌在她心里。她得着圣灵的启示，明白耶稣是多么奇妙，但她还不够认识祂，所以需要多追求祂，好真认识祂、得着祂。这是圣灵的启示--叫人渴慕。

可是，为什么圣灵有办法感动她、启示她，对有些人则不然呢？有些基督徒，也爱耶稣，也服事祂，但不知道要这样渴慕主、追求主，而且有些人一直到死仍然如此，为什么呢？是不是偏待人？当然不是！罗炳森师母曾说：「这样的生活是为每一个人预备的，也是每一个基督徒所应该过的。」

那么，为什么有人得着启示而生发渴慕的心，有人却永远没有得着呢？我想是因为他们的心不同，有的人有柔软的心，或者说他们有受教的耳朵，所以圣灵能给他这样的启示，有一次我去别的地方服事，聚会结束后，一位年轻弟兄来问我：「荣姐妹，你告诉我们可以看见耶稣，」（我常常告诉人，我们可以看见耶稣，因为约翰福音十四章和十六章，主耶稣告诉我们，有一天保惠师要来，我们可以被圣灵充满，那时我们就要看见祂；五旬节那天，这应许就开始应验了。）这位弟兄问我：

「为什么要看见祂？我知道祂在我里面，我也宝贵神的话，像罗马书第六章，第七章提到我们与耶稣一同死，一同埋葬，也一同复活，我很宝贵也相信这样的真理，而且觉得很满足，为

什么还要看见祂呢？] 认识这些真理固然宝贵，可是圣灵要提醒人更宝贵的就是我们可以圣灵里真正面对面地看见祂。

我们要认识耶稣并得着祂多深，完全看我们的心如何。我们都羡慕大卫，他的心太好，我越来越明白为什么他是神所喜爱的，因为他愿意明白神的旨意，也很注意神的需要，所以神有办法吸引他、帮助他、充满他。比方诗篇二十七篇八节：「你说：你们当寻求我的面；」--他一明白就立刻顺服，所以圣灵有办法带领他往前走。

雅歌的这位新妇也是如此，她好像还未尝到，但她听说祂的爱情比酒更美，就起了渴慕的心——「愿祂用口与我亲嘴。」（「酒」代表世界上的福乐。）

「你的名如同倒出来的香膏。」感谢主，「耶稣」这个名字太宝贵，如同倒出来的香膏，我们想到耶稣在十字架上流出祂的宝血，并将生命倾倒出来，这就是祂为我们受苦的爱。这位救主的名字她知道，因此她说：「所以众童女都爱你。」（3节下半）不只这个女子爱耶稣，还有别人也爱祂。

「愿你吸引我，我们就快跑跟随你……」（4节上半）我已经知道你的奇妙，也听说你的爱如何，你的名字是如何宝贵，现在我要更丰富地得着你。但她明白除非主来吸引，否则她没有办法，所以她祷告说：「愿你吸引我！」这样的祷告很要紧，她已经知道渴慕主，但还是需要主的吸引。这样的圣经应该会帮助我们明白如果我们今天真的住在至圣所里面，这福气实在太大了！

除非我们有一个渴慕的心，并加上祂的吸引，否则永远不能进到至圣所。哦，这样的恩典何等奇妙，我们所得到的何等伟大——「住在神里面」！许多人好像不够明白，神充满在我们里面，我们也住在祂里面，与祂联结，是多么浩大的恩典，也是最伟大的神迹！

王吸引的是我，但快跑跟随的是我们，一个人真正被王吸引，就要感动别人也起来竭力追求。

这里所说的「快跑」就是不断地跑，就如保罗所说的「竭力追求」。我们不但要渴慕祂，也应该明白我们需要祂的吸引，这样才能快跑跟随祂。

「……王带我进了内室……」（4节）王很快垂听她的祷告，带她进入内室，「内室」是指与祂有更亲密的关系。而且这里提到王，乃提醒我们要先认识耶稣是王，才能进到至圣所，真认识祂，与祂有最最亲密的关系。约翰福音十四章二十一节也是这样说（圣经的信息是一致的，都是论同一个题目）：「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。」遵守祂的命令，也就是让祂作主作王，才能认识祂是我们的「新郎」——这就是祂向我们显现的意思。

这是正确的次序，你让祂作王到什么程度，就会认识祂是你的新郎到什么程度，感谢主，这是个律，我们若想多多认识耶稣，面对面认识祂，一定要「开门」——丢弃一切拦阻我们认识祂的事物，让祂在一切事上作主作王，正如保罗所作的：

「我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。」

〔王带我进了内室，我们必因你欢喜快乐，我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒……〕（4节）她已经进入内室，更多认识了耶稣，所以也得着更大的喜乐，充满了赞美。

〔他们爱你是理所当然的。〕她自己爱主，所以看见别人也爱主（众童女都爱祂），就欢喜快乐。

〔耶路撒冷的众女子啊，我虽然黑，却是秀美；如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子。不要因日头把我晒黑了，就轻看我……〕（5、6节）有很多人觉得〔耶路撒冷的众女子〕是指一般的基督徒。当然这里是提到天上的耶路撒冷，所以他们是得救了的基督徒，但还不知道要这样渴慕追求主。

新妇已经被王带入内室，所以看见自己是〔黑〕的，我们越亲近王，越会看见自己的软弱与败坏。我年轻的时候，在大陆认识倪柝声弟兄，有一次我告诉他，我发现自己很不完全，因为缺乏忍耐；他回答说："姐妹，你自己比你知道的还要败坏哩！我们本来就是这个样子；但你这样关心你〔老自己〕的败坏，证明你对〔老自己〕还存有希望，可是神早已对我们的〔老自己〕不怀任何希望，所以祂预备了祂的儿子来住在我们里面。"从那时起，我再不看自己的软弱与缺乏。

〔我虽然黑却是秀美。〕有人以为这是王讲的，但我觉得是新妇讲的。她看见自己的软弱与败坏，但她有信心，所以承认说：〔我虽然黑却是秀美。〕保罗告诉我们，〔若有人在基督里，他就是新造的人。〕在神看来她还是秀美的，不是她自己，乃是耶稣基督的美丽在她身上，这是神的恩典。

下面一句意思也相同：「如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子。」「基达」的意思也是黑，「暗室」之意，而所罗门的幔子可能是白的，用细麻布作的，一定很美；她的本相很不好看，但现在在耶稣基督里面，却成为新造的人了。

「……我同母的弟兄向我发怒，他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。」（6节）这里的「母」，仍是指着天上的耶路撒冷，因为保罗在加拉太书四章二十六节说，在上的耶路撒冷是我们的母。所以「同母的弟兄」是指着别的基督徒讲的。

「葡萄园」代表服事，主耶稣在马太福音二十章也曾用葡萄园来比喻我们的服事。「他们使我看守葡萄园」，这「葡萄园」是复数，是人交给她的服事，我们可以说是「外院的服事」，像许多基督徒一般，只知道外面的服事。「我自己的葡萄园」，是主自己交给她的服事，所以就用单数了，乃是指至圣所里的服事。

以前她不明白在主里面的服事，她所服事的不过是人交给她的，是人的意思，人的预备，而主交给她的服事，却没有去作。现在她明白了，她要作主交给她的，要在至圣所里服事。

所以，弟兄姐妹，我们不能忽略这一点，虽然雅歌一再提及我们与耶稣最亲密的关系，但服事这是不可少的；从第一章开始就提到服事，我相信我们中间的弟兄姐妹都明白，我们竭力追求主，并非不要服事，乃是要学习里面的服事，至圣所中的服事。

「我心所爱的啊，求你告诉我你在何处牧羊，晌午在何处使羊歇卧，我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？」

（7节）前面提到「王」，这里则说「牧人」，一个人怎能又是主，又是牧人呢？我们看见圣灵的手在这里，因为主耶稣不但是我们的主，也是我们的牧人。

「牧羊」——有喂养的意思，她好像觉得自己还未吃饱，还不明白「歇息」，她盼望能吃饱，也能进入安息。「你同伴的羊群」乃是人的羊群，而非主的羊群，她从前跟随人，现在则定意跟随主。

在这最起头的一段里面，我们看见她怎样渴慕主，羡慕能面对面认识耶稣，得着祂，与祂有最亲密的关系，也越过越认识自己的败坏，但她还是承认有耶稣在里面成为她的生命，所以她能忘掉自己的败坏，仍是秀美的，可是关于她的服事，那些外面的服事叫她觉得很累，心里不能满足，所以她要学习真正跟随主的服事。

第二课

读经：雅歌一章八节至二章七节

今天我们要继续看雅歌。我晓得主要我们多多明白，也多多得着与耶稣最亲密、最甘甜的关系。

很多人有主的同在，但不是每一个人觉得很甘甜。有的人特别感觉到很大的能力，确实是很大的能力，很大的荣耀，但耶稣非常喜欢我们明白祂是新郎，我们是新妇，祂盼望我们常觉得祂的同在非常甘甜。今晚的聚会，我们坐在这里有一段安静的时间，没有一点声音，我们都觉得太好，不想讲话，也不想别的，只是瞻仰耶稣，享受祂。我知道神要藉雅歌这卷圣经叫我们明白，耶稣所要的就是这个，而且祂盼望这也是我们所要的。

我再说，我知道很多弟兄姐妹很熟悉这一卷圣经，能解释得很仔细，但我不一定讲得那么仔细，我只是讲最重要的，求主带领。

所罗门喜欢他的新妇在他身旁，我们的耶稣更喜欢祂的新妇——我们常在祂身旁，这是耶稣最大的希望。祂非常爱我们，而且盼望我们也非常爱祂，像雅歌这位女子，她已得到满足和安息，以后她慢慢明白，不但她要得着王，她的王也盼望得着她。

求主给我们一个深度的〔渴〕，像大卫一般——如鹿切慕溪水，得不到就受不了。这位新妇也是如此，越来越渴慕，也越来越明白为什么要这样渴慕。

现在我们要继续读这卷宝贵的书。

〔你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚踪去，把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边。〕（一章8节）有

人觉得这是耶路撒冷的众女子讲的，有人则以为是王讲的，我也不确定，也许是王说的，因为祂看见新妇不满足外面的服事，所以要帮助她。但新郎并不是叫她不服事，乃是要有新的样式；〔只管跟随羊群的脚踪〕。这羊群是指耶稣的羊群。本来她牧放的是〔同伴的羊群〕，那时她是跟随人，现在则要跟随耶稣自己的羊群的脚踪。她不能忽略服事，她有山羊羔要牧放，这里的〔牧人〕是指耶稣为祂自己的羊群所设立的牧人。

所以这一节好像是提醒她，虽然她应该竭力追求，但不能忽略服事，只是要换成新的样式，学习跟随主的服事，这对我们每一个人都很要紧。

〔我的佳偶，我将你比法老车上套的骏马，你的两腮因法辮而秀美，你的颈项因珠串而华丽；我们要为你编上金辮，镶上银钉。〕（8_11）雅歌有一些话的意思我们不敢说很清楚，但这几节大概没什么问题，是新郎夸奖她的美丽，而九、十节乃是提到她天然的美丽。

〔法老〕是埃及的王，埃及常代表世界，是天然的，不是属灵的。有时人的〔天然〕看起来也很美丽，但总是天然的，并不会满足神。慢慢的，主需要告诉我们，就是比较〔好〕的天然、比较〔好〕的已都不能存留，都需要死掉，我们大概都有这样的经验。只是希奇得很，在我们尚未改变，还属天然的时候，主已经爱我们！

所以十一节主说：〔我们要为你编上金辮，镶上银钉。〕这里的〔我们〕可能是指三位一体的神，因为在我们身上作工的就是圣父、圣子和圣灵。

〔金辮〕，金子代表属神的；不是属人，也不是属肉体，乃是属神的。而且〔金辮〕在原文中好像是〔冠冕〕的意思。制作一顶冠冕不简单，需耗费很多的时间和金子，但神的目标就

是要将属天然的逐渐改变成属神的。我们知道惟有基督耶稣住在我们里面，才能改变我们。而一切属天然的都没有价值。

〔镶上银钉〕，银子在圣经中常代表救赎，十字架是一切属灵福气的根基，没有十字架，神就没有办法将我们改变成耶稣的样子。

〔骏马〕可能指力量，所以九、十节王提到她多么美丽；多么有力量，但只是天然的美，天然的力量，现在王要帮助她，将属天然的改变成属灵的。

〔王正坐席的时候，我的哪达香膏发出香味。〕（12节）我们记得所罗门王的故事，他的筵席非常丰富，而且请很多人与他一同坐席（参王上十：5），所罗门王在这一方面特别预表耶稣。这里说，王坐席的时候，新妇也在那里，她已经明白耶稣所说的——〔我与他，他与我一同坐席。〕（启三：20）

〔哪达香膏〕使我们想到约翰福音十二章，马利亚怎样将香膏浇在耶稣身上，那是代表爱。新妇觉得满足，因为在席上吃的饱足。

〔我以我的良人为一袋没药，常在我怀中。〕（13节）没药代表受苦，雅歌里有很多地方提到耶稣为我们受苦的爱。新妇越来越认识王奇妙的大爱。

〔我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底葡萄园中。〕（14节）隐基底是旷野。没有什么花，虽也有葡萄园，但其中的花开的不好，隐藏在叶子后面。在那里有一棵凤仙花乃是很奇特的事；而且在当时凤仙花是一种特别用作装饰的花，所以这里的意思是说，只有耶稣是特别的，而且非常美丽。

〔我的佳偶，你甚美丽，你甚美丽，你的眼好像鸽子眼。〕（15节）鸽子的眼很美，而且同时只能看一样东西（雅歌的每一部分都有它宝贵的意思，虽然有时候我们不完全清楚，但每

一种花或别的东西都常有属灵的意思，鸽子眼也是。）主耶稣盼望我们眼目单一，专心要祂。我们读雅歌时一定要明白耶稣的心意——祂要我们。

虽然新妇还不完全，但她很渴慕祂、要祂，所以她就高兴、满足。祂宝贵她的爱和渴慕，所以称赞她说：「你的眼好像鸽子眼。」因为她专一地要祂。

「我的良人哪，你甚美丽可爱，我们可以青草为床榻，」

（16节）我们很容易想到诗篇二十三篇二节的话：「祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。」「床榻」是安息的地方，新妇不但得了饱足，也得了安息；这是她所要的（参一章7节）。现在得着了。

「以香柏树为房屋的栋梁，以松树为椽子。」（17节）香柏树和松树是所罗门圣殿中所用的木材，很坚硬，也很美观。新妇发现她不但得了饱足和安息，也得着有能力的保护，慢慢她就认识在王里面有她所需要的一切。

「我是沙仑的玫瑰花，是谷中的百合花。」（二章1节）有人以为这是新郎讲的，但我觉得还是新妇的话。在一章末了，她提到良人的美丽，及如何恩待她，现在，一点也不特别，她的意思是说自己算不得什么。

王回答什么话呢？——「我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内。」（2节）虽然百合花确实没什么价值，但别人跟祂的佳偶相形之下，就只像荆棘一般，不但没有价值，而且要拿来烧；但这个佳偶虽然卑微渺小，没什么价值，却很可爱，如同百合花一样。我们可以看见她的王多么爱她。

「我的良人在男子中，如同苹果树在树林中；我欢欢喜喜坐在祂的阴下，尝祂果子的滋味觉得甘甜。」（3节）第一章十二节告诉我们，新妇与王坐席时是享受王自己，但这里不但是享受王自己，也享受王一切的祝福。这并没有什么不对，因为虽

然我们在聚会中常常享受耶稣自己，可是我们在祂里面也得着喜乐、平安、聪明、智能、圣洁等一切的祝福，祂是我们的力量和避难所，也是我们的依靠；我们不但享受主自己，也享受主带来的一切福气。

关于苹果树，在我的家乡（加拿大）有很多。苹果的味道很好，而且开花的时候最美，香气扑鼻。每年苹果树开花的时候，有千千万万的旅客要来欣赏百花争艳的美景，而且特别要闻那清醇怡人的花香，所以这里新妇是提到耶稣的美丽，宝贵和奇妙。不但如此，苹果树也有坚固硬挺的树干，这是说到耶稣的坚定和能力。新妇得着她所要的。所以非常满足--「祂带我入筵宴所，以爱为旗在我以上。」（4节）。

「求你们给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心，因我思爱成病。」（5节）有很多人不明白这是什么意思，可是大布道家慕迪的经验可以帮助我们明白，不只他，还有许多别人，当他们被圣灵充满，耶稣向他们显现时，他们觉得那么荣耀祂的爱那么甘甜、那么丰富，以至于他们觉得受不了；当然不一定经常有这种情形，但有时候还是有，人觉得神同在的力量那么大、那么荣耀、那么甘甜，所以他们的身体似乎承受不住，而像慕迪一般喊着说：「主，够了，够了。」

这个女子也是一样，她所得到的太丰富，她简直不知道作什么才好，所以不管旁边是谁--在这里也许是耶路撒冷的众女子，她禁不住向她们喊叫，要叫她们知道她多么满足，多么喜乐。

「祂的左手在我头下，祂的右手将我抱住。」（6节）这是最亲密的姿势，她与良人非常靠近，非常亲密；而且她得着的那么丰富，好像更让她觉得需要良人的扶持帮助。

「耶路撒冷的众女子啊，我指着羚羊，或田野的母鹿嘱咐你们，不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。」（7节）这是耶稣说的。有时候有人看见一位弟兄或姐妹竭力追求

耶稣，他们不懂，所以责备他，或批评论断说他太迷、太过分；可是我们应当明白，耶稣从不这么作。

虽有人会说不要太注意感觉，不需要每时刻看见祂，也不需要常常感觉到祂的同在，可是耶稣并未责备这个女子。固然她还很不完全，需要学许多功课，但她这样宝贵祂的同在、宝贵祂自己，王一次都没有责备她，反而好像非常高兴，而且责备别人不应当搅扰她。

所以，如果有人对你说，不需要这样每时刻感觉到祂的同在，你不要相信，你不要相信。这完全看一个人要不要、渴慕不渴慕。很多人喜欢在这件事上批评论断别人，就是因为他们还是[耶路撒冷的众女子]，自己尚未得着，还没有尝到个中滋味；他们由于没有这么大的渴慕，也还没有开始这样竭力追求，所以不了解，也不觉得需要。

不是每一位基督徒喜欢这样的追求，但我们可以看见新郎如何宝贵新妇的爱慕。耶稣盼望这是我们的经验：[我与他，他与我一同坐席。]我们应该常常感觉到祂的爱，甚至觉得几乎承受不了。我们常常在祂面前与祂一同坐席乃是可能的事，若还未有这经验，一定是我们尚不够渴慕。我们甚至在患难中，都应该是[满有荣光的大喜乐]（彼前一：8），因为我们是进到内室，与主一同坐席，在祂里面得着了饱足和安息。

当耶稣快回来时，圣灵所作奇妙的大工，就是把耶稣带到人里面，向人显现。正如主自己说的：[我是明亮的晨星。]

（启二十二：16）当祂快再来时，无论在我们里面或在我们中间，祂的同在都会更明亮，也应该更明亮、更清楚。为什么呢？因为祂是新郎，我们是新妇。我们一定要这样得着祂，否则那座荣耀的城--新耶路撒冷，没有办法被建造起来。新耶路撒冷就是我们与耶稣基督完全连在一起的意思，雅歌所讲的也是这一

件事。所以耶稣快来时，圣灵特别在这一方面厉害地作工，我们应当留意，也当清楚。

保罗年纪大的时候，好像看的更清楚——他只有一件事，就是竭力追求。如果这个新妇没有竭力追求，迫切地渴慕，就得不到。耶稣喜欢我们迫切地要。

这些日子我们中间有许多人（不但在我们中间，在世界各地也有许多人）可以感觉到耶稣的同地（？）越来越丰富，越来越荣耀，我几乎觉得耶稣马上就要回来，非常近，非常荣耀！我相信是因为这世界上竭力追求耶稣，以致身上充满神荣光的人越来越多，罗马书八章十九节就是讲到这件事：「受造之物切望等候神的众子显出来。」神的众子就是那些完完全全被耶稣基督得着的人。那一天很快就要来到，神的众子要显明出来，普天下一定有许多人已接近完全，等时候到，就要一同显出来，神要藉他们完成祂的旨意，得着祂的国度。

比方在罗炳森师母身上，神也给我们看一个榜样。（请参本堂所出版，她的传记「荣耀的光辉」一书，可以看见她是如何地顺服主到底，而神的荣光是如何地显在她身上。）当然如果有人一样的顺服，一样地相信，一样地追求，也可以得到她所得到的——灵、魂、体完全被神的荣耀充满、被神掌管。

（我们这样说并非要高举人，我们不应该高举人，但有时候还是需要提到人，提到神的器皿，因为神是藉器皿成就祂的工作。比方我们需要提到大卫、保罗、摩西等人，并非要高举他们，但因为神在他们身上成全了祂的美意，所以我们不能不提到他们的名字，为着是叫我们学习他们的榜样。）

弟兄姐妹，我相信大家都明白主耶稣进到荣耀里，是因祂所受的苦难而得以完全，祂一直降卑以至于死，所以被高举，得着最大的荣耀。我们若想得荣耀也必须完全向自己死掉，死得干干净净的，我们所要走的路和耶稣完全一样，这样祂要带

我们进入荣耀里。我们死掉多少，就得着荣耀多少，这是一个律。如果现在有很大的荣光在你里面，表示你身上有多少十字架的工作，但如果你觉得里面没有很大的荣光，也许你还需要十字架的工作，好叫你更完全的死掉。当然这是神的工作，但我们必须与祂合作。

在罗炳森师母身上就是这样，她实在让神自由地在她身上工作，有时她受极厉害的批评论断，她就向自己死掉，让耶稣完全充满在她里面，完全掌管她，所以神藉她成全了很大的工作，圣经也提到神能藉一个人成全很大的事，这何等安慰我们，鼓励我们，叫我们不轻看自己的奉献和顺服，因为神有奇妙的方法藉一个人作成祂荣耀的工作。

比方在本世纪开始时，神得着一些人，他们付了很大的代价，让神完全充满在他们里面。那时世界各地有许多基督徒，神将一个呼求放在他们里面，他们迫切地祷告，要更认识神，所以忽然神在全地将祂的圣灵浇灌下来；从那时候起，不论在世界上哪一个地方、哪一个角落，很容易有人被圣灵充满。在这以前并不是这样，虽然也有人被圣灵充满，却只是少数。可是现在人很容易感觉到主的同在（这是圣灵充满最要紧的目的）。而且多多得着主的同在。我们可以感觉到神的同在越来越丰富、越来越大，是不是神也藉此提醒我们，要趁着我们的机会寻求祂，〔当趁耶和華可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。〕（赛五十五：6）所以我们应当用功追求祂，不但多参加聚会，独处时也要多多亲近祂，竭力追求。

也许有人还不太明白这样的追求——得着祂的同（？），可是倘若一个人有颗谦卑的心，有个受教的耳朵、愿意明白、愿意看见，也愿意得着，神必定要帮助他。罗炳森师母说，这是正常的基督徒生活，是每一位基督徒都可以得着的，所以我们不应该觉得是特别的。只是很可惜，许多基督徒不愿意这样竭力追求主，不晓得要深深地渴慕主。可是无论如何，我们还是

可以这样祷告：「主，求你吸引我。」也可以像保罗一样的祷告：「主，求你开启我的眼睛！」这是保罗为以弗所教会祷告的话--「求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂；并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大……」（弗一：17-19）保罗所企盼的就是他们的眼睛被开启，明白耶稣基督在他们里面显现是何等要紧的事。我们绝不能轻看此事，这样主必帮助我们越来越明白，也越来越受感动。

所以我们必须得着祂，而且注意祂的同在，这是为主缘故，因祂的同在就是祂自己。如果你可以感觉祂的同在，也觉得很好、很甘甜、很宝贵，但偶然没有，并不太在意，我恐怕你会永远得不着那最丰富的。雅歌里这个女子就不是这样，她所盼望的就是要住在祂里面，看不见祂的良人就受不了；虽然她还需要继续学习许多功课，但她的心就是要主。

所以聚会是多么宝贵的时间，主显现在我们里面，也显现在我们众人中间，我们常唱的一首诗歌，作者这样说：「长在幔内，居住于主隐密处；愿亲爱圣徒，乐享此恩福。」就是盼望我们喜欢祂的同在，盼望我们每次聚会坐在那里等候主时，不想别的，也不看别的，只要摸到耶稣就满足了。

弟兄姐妹，你是否每天早晨醒来第一件事就是要丰丰富富地得着祂？我自己每天都是如此，以后才去做别的事，而且仍然跟祂一起做。我早就晓得，如果我做别的事而忘掉主，祂可以收回祂的同在，那我真的受不了！我们应该操练做事时与祂同在，这是可能的事，而且我们应该有这样渴慕的心。所以每天早晨最重要的事，就是先清清楚楚、丰丰富富地摸到祂，觉得满足了，这样一整天都没有问题。

当然我们常常必须做别的事，但稍一有空，就应该立刻很安静地、充满信心地回到里面（不须外面寻找祂），亲近祂、敬拜祂，倘若有长一点的空闲时间，五分钟、十分钟或更长，我们就尽量用来亲近祂，单独与祂同在，这样主要帮助我们一整天活在祂里面。

第三课

读经：雅歌二章八节至三章五节

雅歌里提到的这位女子已经得到了王，因为她深深地渴慕。盼望我们都已经是这样，不要像那些耶路撒冷的众女子，她们也是基督徒（耶路撒冷在这里是属天的、属神的），但不晓得要深深地渴慕主。可是这位新妇因为迫切地要，就得着真正的满足。

虽然她也承认自己不配，但因为她的极其渴慕她的新郎，所以新郎还是称赞她，因祂喜欢新妇迫切地要祂。耶稣十分留意我们对祂的渴慕如何，是否注意祂超过一切。

这位新妇得着了满足，她坐在王的席上吃的饱足，而且很安心，因为她觉得所需要的已经得着了。其实她还有很大的需要，王虽然称赞她很美丽，但其中还有许多是天然的美丽。新妇虽然也承认自己不够，但好像还不太认识自己。现在王要慢慢地来帮助她，天然的一切都必须死掉，她要拿属神的来代替那属肉体的、属血气、属天然的。所以我们这一课要来看的经文提到她的良人带着伟大的能力来到；

[听啊，是这良人的声音；看哪，祂蹚山越岭而来。]（二：8）下面几节的话都是预表复活，是良人对新妇说的（10--15节），祂带着复活的大能来，来帮助她。

[我良人对我说；我的佳偶，我的美人，起来，与我同去。]（10节）这里没有告诉我们祂要她同去做什么，是不是要服事，也许要换个环境，但无论怎样，新妇必须学习顺服、跟随。她还不够明白这样的功课；这好像有点奇怪，可是我们以前也是这样，没有完全顺服，自己却不觉得。她应该赶快起来跟随祂，可是她没有，所以显然她尚未死掉，还有自己的意思。她

只想到自己已经很舒服，很满足，不需要别的，却没有想到别人的需要，也一点没有想到要学习顺服。所以良人对她说：

「我的鸽子啊，你在盘石穴中，在陡崖的隐密处，求你容我得见你的面貌，得听你的声音；因为你的声音柔和，你的面貌秀美。」（14）她的新郎早已经看见她，而且可以很方便地看见她，因为与祂一同坐席，联在一起（参一：12），但为什么祂在这里又如此说呢？「盘石穴」是预表十字架，好像良人的意思是说：「我要看被十字架破碎过的你，你还未被十字架破碎，但我盼望这样子看见你！」

「陡崖的隐密处」是很高的地方，需要费力爬上去，我觉得这与保罗所告诉我们的一样：「身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。」（林前四：10）一定要经过死，才有生。才有丰盛的生命，这是一个律。这位姐妹还没有经过死，还不知道十字架，她只知道自己享受，不知道丢弃她的自己，所以良人盼望她能让祂的十字架在她身上作工，这样她才能得着更丰盛的生命。

为什么前面提到她的良人带着那么大的复活的能力来呢？我想这正是保罗在腓立比书所讲的：「使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死。」（腓三：10）一定要先晓得祂复活的大能，才能晓得与祂一同受苦，效法祂的死，我们里面若没有充满耶稣那复活的大能，就没有办法死掉。死太不容易，天然人是无法顺服的，所以她的良人带着复活的能力而来（歌二：10--13 都是复活的意思），为要帮助她死掉。

假如这时新妇说：「主，我应该跟随，应该顺服，但我没有办法，我没有力量，求你帮助我！」结果就会不一样了。可是她还是很刚硬固执，不想动，也不要起来，而且不知道这是非常不对的，我相信她一点也没想到她的良人会离开她，至少不明白她的良人离开她时，她自己会那么痛苦。

[要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花，]（15）以前我以为大狐狸比较不好，后来才知道小狐狸更不好；大狐狸吃果子，小狐狸则吃葡萄的嫩枝，大狐狸吃果子不会留下许多，但小狐狸吃那未结果以前的嫩枝，就结不成果子了。这都是代表我们[老自己]的表现，小小的不顺服，小小的不信，小小的嗜好，也许我们不在意，却能毁坏我们。

[良人属我，我也属祂，祂在百合花中牧放群羊。]（16）这话虽然没有错，但她似乎不理睬良人的呼唤，自愿沉浸在甜美的感觉里。

[我的良人哪，求你等到天色发亮，黑影消逝的时候，你要转回，好像羚羊、或像小鹿在比特山上。]（17节另译）她似乎也觉察出她与良人间尚有黑影，有阻隔（[比特山]意思是[分离的山]），可是她的态度好像有点随便——我的良人如果喜欢，就让祂离去吧，我不想跟随。她盼望良人慢慢还是会回来，所以她等待[天色发亮]。

到了第三章，她忽然感觉到她的良人真的不见了，已经走了——[我夜间躺卧在床上，寻找我心所爱的；我寻找祂，却寻不见。]（三：1）我相信只有已经丰丰富富得着主，以后又失去主同在的人，才会知道这种痛苦。神有时会故意收回祂的同在，也许不是为了一件大事，而是一件小事，好比小小的狐狸；祂收回祂的同在，为要叫你明白这是多么痛苦的事，免得我们对于祂的同在渐渐习惯了，觉得平常，而没有非常地宝贵祂。

可是万一有一次我们失去了，就应该迫切地寻找，以后我们就会更宝贵了。然而很多基督徒不是这样，他们失去主的同在虽然也难过，还是可以过得去，盼望慢慢地可以恢复，可以再一次得着。可是这位新妇不一样，她忽然看不见她的良人马上就说：[我说，我要起来，游行城中，在街市上，在宽阔处，

寻找我心所爱的.....]（三：2）现在她要起来了，虽有些勉强，但有进步了。她的良人要她起来与祂同去时，她不肯，现在她却非起来不可，因为她太痛苦了。虽然是〔夜间〕，很不方便，她还是起来寻找。她就是这样渴慕，而且这里并非说良人责备她。

如果有人告诉你，不需要每时刻感觉到主的同在，你可以对他说：〔对不起，这是魔鬼的声音，不是主的声音。〕圣经中没有一处告诉我们，失去主的同在不太要紧，没有一处！这全看我们是怎样要祂，这女子不喜欢动，又是在夜间，但现在她决心要起来寻找，直到寻见。

〔城中巡逻看守的人遇见我，我问他们；你们看见我心所爱的没有？我刚离开他们，就遇见我心所爱的.....〕（三：3_4）〔城中巡逻看守的人〕也许是指着教会里服事主的人，但这位新妇是离开他们时才再遇见她的良人；在许多属灵的事上，别的弟兄姐妹会帮助我们，惟独这一件事，没有别人能帮助你，必须你自己去寻找主，所以我们常说一个人要得着主，必须去单独与神同在。

〔.....我拉住祂，不容祂走，领祂入我母家，到怀我者的同室。〕（4）她现在一定明白再不能随便，要更小心、更宝贵祂。我自己也有这经验，可是感谢主，次数不多，而且不需要太多次——因为太痛苦，我受不了，所以不需要那么多次——我只有少数几次。我相信在我们中间的弟兄姐妹也一样，我承认我所最盼望的就是当你失去祂的同在时，跟这女子一样地受不了。（虽然她身上还有许多功课要学——她现在才刚学会要起来，要顺服。）

〔耶路撒冷的众女子啊，我指着羚羊，或田野的母鹿，嘱咐你们，不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。〕

（5）这一节与二章七节的话一样，主不要人惊动她要让她安安

静静地与祂同在；我们不知道这一节包括了很短或很长的时间，但我相信像这样用时间安安静静地与主同在，正是神作工的时候--保罗也是这样讲：「我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」（林后三：18）就在这段时间，她的王，她的新郎必然在她里面大大作工；这样安静的时间非常宝贵，我们是否也常有这样安静的时间？关于顺服祂、跟随祂这条十字架的道路，有些基督徒在遇见主以前已经有许多十字架的工作在他们身上，他们虽不知道可以这样面对面的认识耶稣，可是他们爱祂，主就帮助他们好好地学一些功课，所以在顺服祂、天天背起十字架来跟随祂这一方面，他们已经相当明白，而且也顺服。像这样的基督徒一旦明白可以如此得着耶稣，而且真的得着了，也许就比较容易保持主的同在，因为他们已经知道顺服主、跟随主，不需要常常失去，然后再去寻找。但另外有些基督徒早一点遇见耶稣，可是还有许多功课要学习，他们需要多多学习顺服。跟随。

也许我们已经明白，顺服主、跟随主不是顶容易的事，耶稣自己在世上时，也一样很不容易；比方祂在旷野的时候，魔鬼来试探祂，建议祂选择另一条路，好比在地上作王或别的，这对耶稣来说是个很大的试探，因为这样祂就不需要受苦、钉十字架了。祂常受试探和我们一样，而且我相信祂所受的试探比我们所受的更厉害。

祂晓得顺服是很不容易的事，所以有时祂需要快一点去祷告，好得着从上面来的能力。比方祂叫五千人吃饼得饱的时候，许多人要来强逼祂作王（约六章），那是个很大的试探，所以祂很快地上山去祷告，为要得着力量胜过试探。有时候我们也需要如此。

而且，每次当基督徒觉得很不容易完全顺服时，是因为后面有个魔鬼，它不要耶稣顺服，当然也不要我们顺服，所以它在背后拦阻我们，叫我们觉得很难顺服。

盖恩夫人曾说：「许多基督徒开始走十字架的道路，走到底的人很少！」不管是这位新妇，或是大卫，或是亚伯拉罕，主对他们的要求都是越来越大。我们开始走这一条路时，要顺服比较容易，因为主怜恤我们，祂不会要求我们太难的事；祂不敢要我们一下子完全死掉，恐怕我们受不了，所以祂慢慢地来。可是这条十字架的道路越走越窄，所以许多人不愿走到底。但我们一定要走到底，一定要一直保持主的同在到底。

这位新妇很早就得着主的同在，因为她的心非常渴慕祂，虽然还不太认识自己，但主怜悯她，向她显现。可是以后她必须学习许多功课，不然主就收回祂的同在。我觉得不论就她或我们而言，主耶稣收回祂的同在乃是最厉害的管教，为要帮助我们更加小心。

这位新妇早就承认祂是王（一：4），所以她应该明白要起来跟随祂、顺服祂，但好像她做不到，她的「老自己」不愿顺服。可是如果那时她说：「你是我的王，你是我的新郎，我应该顺服，求你怜悯我、帮助我顺服！」我相信主一定会帮助她，很可惜她没有如此祷告。

这正如那位少年官一般（太十九章、可十章、路十八章），马可福音告诉我们：「耶稣看着他，就爱他。」他想得着永生，耶稣告诉他，要变卖一切所有的来跟随祂，但他觉得太难，没有办法顺服，所以就忧忧愁愁地走了，以致没有得着永生。弟兄姐妹，我不能不提醒你，这位少年官不是求别的，乃是求永生，但为什么得不着呢？因为他不愿意丢弃万事看作粪土，来跟随耶稣。可是如果那时他说：「主，我没有办法这样作，我觉得太难，但求你帮助我！」主就一定要帮助他，因为下面的

经文告诉我们，耶稣对他的门徒说（主没有对那少年官说，因为他已经走了）：「在神凡事都能。」所以如果这位少年官说：「喔，主，我需要永生，但我没有办法这样顺服你，求你给我力量，求你帮助我！」主一会帮助他。因为他不求，所以就忧愁愁地走了。他没有得着永生，因为不肯出代价。

这是一个很宝贵的教训，什么时候你觉得不太容易丢弃自己，让「老自己」死掉--这个死对我们的己是很痛苦的事，一粒麦子落在地里死去并非很容易——但当你觉得不容易顺服时，赶快仰望耶稣，说：「耶稣，你要帮助我顺服。」

希伯来书是一卷论到信从的圣经，第十一章提到许多人得着了美好的证据，将来要与我们同得神所应许的，就是因为他们完全相信、完全顺服。他们的顺服实在感动我们。神所要他们作的，是很特别、很不容易的事；挪亚造方舟，旁边的会笑他，但他不停地造，顺服到底。亚伯拉罕的顺服更难。他们怎能完全顺服呢？因为他们相信！他们是凭着信心来顺服，觉得不容易时就仰望主：「主，我一定要顺服，求你帮助我顺服。」

所以到了希伯来书十二章，就告诉我们要效法他们——「仰望为我们信心创始成终的耶稣。」（2）没有办法顺服时，就仰望耶稣，像他们一样。雅歌的这个女子没有这样作，所以她经过很大的痛苦，才再得着新郎的同在。

亲爱的弟兄姐妹，主耶稣对我们的呼召就是这样：「起来，与我同去。」一定要让祂作主、作王，不然没有办法与祂同行，与祂同在。

我刚刚被圣灵充满时，得着主那么丰富，那么荣耀，我只想到保罗所说的：「神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。」（林前二：9）可是我一点也没想到，第二天主忽然对我说：「你若想要保持我的同在，

一定要让我作主作王。] 哦，求主帮助我们明白怎样保持主的同在。

第一，一定要迫切地要祂。如果这个女子失去主的同在时，没有起来到处寻找，一定不会再遇见她的良人。她必须出去找，表示她非常地要她的良人，才再得着，如果我们失去主的同在，还是过得去，可能就得不着了；但若我们非常要祂，对一切别的事物都没有兴趣，惟独要祂，就可以得着。

第二，要学习跟随主，[羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。]（启十四：4）这是主耶稣对我们众人最大的呼召--[起来跟从我！]

这个新妇还是不配，还是需要学功课，学习让老自己死掉，但她的良人看见她这样爱祂、要祂，就欢喜。耶稣什么时候看见我们每时刻要祂，就欢喜，而且有机会做工。所以这段安静的时间，别人都不要去打搅她（三：5），这是神在我们里面做工的时间。求主给我们一个深度的渴。

约翰是最渴慕耶稣的门徒，他一定要与主在一起，所以耶稣最称赞他。马利亚也是如此，主说她选择了那上好的福分。不管在这里（雅歌），或别的地方，我们都可以看见，只要我们真的想要每时刻清楚地遇见耶稣，就可以这样得着，祂不会因为我们这样深切的渴慕祂而责备我们，但祂要我们完全顺服。

我追求圣灵充满时，如果有人告诉我，我没有完全顺服，我不会相信，我觉得我已完全顺服。但为什么还未被圣灵充满？等到我在那里迫切地要祂，多多用时间等候祂，忽然圣灵提醒我，还有一件是我没有顺服，还保留了自己的意思。

哦，我们实在不够认识自己，耶利米书也这样告诉我们：
[人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？]（耶十七：9）只有主认识我们。如果我们愿意认识自己，愿意学习，祂必

要帮助我们，直到我们的顺服成为完全。真正的死就是完全的顺服。

那时我那么渴慕，所以当圣灵叫我明白还有一点自己的意思，还未完全顺服时，我就立刻承认，而且顺服，很快地，祂就大大充满我。如果我们愿意完全顺服，祂也要这样充满我们，向我们显现。（约十四：21）

第四课

读经：雅歌三章六节至五章一节

雅歌乃是论到我们与耶稣，耶稣与我们最亲密的关系，如果我们真得着了，这卷书对我们就会更显宝贵。

许多年前，有一次我回国时路过英国，有人介绍我去拜访史百克弟兄，跟他有一点交通，我向他作见证，提到我如何被圣灵充满，遇见耶稣；他就跟我提到圣经的宝贵，他特别喜爱以弗所书和歌罗西书这样的圣经，他怕我注意我所得着的过于注意神的话。

[哦，不是这样；] 我跟他解释：[当我尚未被圣灵充满时，没有面对面认识祂，清楚地得着祂，可是我非常喜爱以弗所书，我非常宝贵它，且大受感动。但现在我更加感动，更宝贵，因为已成为我的见证，我的生命，我里面真实的经历！]（后来我们一起祷告时，这位谦卑的弟兄祷告说：[主，若有一个属灵经历是我尚未得着的，求你赐给我。]）。

所以我们得着耶稣的同在，不是叫我们注意我们的经验而轻看神的话，反面更是叫我们宝贵神的话，每一句都能阿门，说：[啊，是的，就是这样，我已经得着了，太宝贵！感谢赞美主！]

读雅歌也是如此，如果我们已经有这样的经历，成为我们的见证，就会越读越觉得宝贵，也越受感动，而且明白它的意思。可是如果雅歌的话还不是我们的经历和见证，那么最好的办法就是相信，愿意接受，好像这位女子一样。在第一章告诉我们，她开始追求，圣灵就作工，她祷告说：[愿你吸引我！] 王就立刻作工，带她进了内室，叫她得着安息与满足。如果我们起来渴慕追求，而且充满信心，主也要如此帮助我们。

许多年以前，有人对我说：「荣姐妹，并不是每一个人可以住在至圣所呢！在旧约时代，有人在至圣所服事，有的则在圣所，还有些在外院，都一样要紧啊！」

「噢，现在不一样，现在我们只要愿意，都可以进到至圣所里面。」我回答道：「那地方够大；可是你放心，不是每一个人愿意住在至圣所里！」

他辩道：「可是希伯来书不是告诉我们要"出到营外就了祂去"，在外面服事、作见证吗？」我回答说：「是！但现在我们作外面的服事时，可以一样地住在至圣所里，跟旧约时代完全不同了。」

约翰福音十五章耶稣要我们住在（中文译作「常在」）祂里面，「住」这个字太宝贵，英文有一个特别的意思--就是不动，停留在那里的意思，哦，这是我们的救赎，只要住在祂里面，祷告的力量和果子都随之而来。这就是住在至圣所里的生活，是每一个人可以进入的。

你不要以为：「这是某些人的份，我不一定需要，我在外面一样可以服事。」当然可以，但是不能满足神的心。可是如果我们喜欢住在里面，就可以住在里面，这是最要紧的。雅歌里也有许多人（像耶路撒冷的众女子「好像不是那么渴慕，但这位新妇却深切的要祂，就得着了：她说「我们以青草为床榻。」（一：16）与诗篇二十三篇的经历很像，王带领她到可安歇的水边，她得着安息与满足。而且王也称赞她，爱她，说她的眼是鸽子眼；我们再说，鸽子的眼不但很美丽，而且很专一，这是她的良人特别注意的事。所以虽然她还不完全，可是因为深切地渴慕祂，尽管别人不了解，仍然要祂，所以王非常宝贵她。

既然她还有许多地方是属天然的，所以王要改变她，叫她成为金子——属神的；这是十字架的工作，所以王呼召她起来跟随祂，这是上一课我们所提到的。

现在来看这一课的经文——哦，最好我们一边看，一边与主同在。

[那从旷野上来，形状如烟柱，以没药和乳香，并商人各样香粉熏的是谁呢？]（三：6）接下去的几节也都是提到王在她身上的工作，特别是第九节讲得最清楚：[所罗门王用利巴嫩木，为自己制造一乘华轿。]这里的[轿]一定是指爱祂的人，是祂自己作成的--将他们制作成祂自己的模样，所以这一段也叫我们看见新妇如何与王联在一起。

现在王将她从飘荡的生活中带领上来，使她坚固，所以说[那从旷野上来，.....『烟柱』可能指着圣灵的工作。耶稣自己彰显在她身上，也有十字架的工作（没药）在她身上，并且显出耶稣复活美丽的生命（乳香）是一种放在火里烧就发出香气的东西，所以也许是说经过死亡而复活。[商人各样香粉熏的]，一个商人不会随便将他的东西送人，乃是要付代价买的，所以我们所得着的一切恩典与祝福，虽不是用金银去买，却也是要付代价，用顺服去买的，参赛五十五：1-2]。新妇付上顺服的代价，所以发出馨香之气来。

[看哪，是所罗门的轿，四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士，手都持刀，防备夜间有惊慌。]（7- 8 节）这两节都讲到力量，保守护持的力量，得胜仇敌的力量。第六节问的是新妇如何，后面的回答却提到所罗门的事，所以让我们看见她与王的联合。我们与耶稣联在一起，祂的力量就成为我们的力量，祂的得胜也成为我们的得胜，祂的一切丰盛都成为我们的，所以当我们与祂联在一起时，就享受祂的一切。

刚刚我们已经提到第九节，王用利巴嫩木为自己制造一乘华轿--祂自己作工在新妇身上。这里提到木头，第十节则提到金银，出埃及记摩西所造的会幕中，我们也看见许多东西是木头外面包着金子，也有银子在上面。〔金〕代表属神的，〔银〕则代表救赎，还有紫色（轿坐垫的颜色）是君王的颜色，而〔利巴嫩木〕是指着耶稣的人性说的，所以这里似乎是说到新妇披戴了基督。基督的救赎，属神的性情和君王的尊贵显在这卑微的人身上。

〔轿柱是用银作的，轿底是用金作的，坐垫是紫色的，其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情。〕（10）这里又提到耶路撒冷的众女子，她们也爱主，但与新妇有别。我们不能不想到许多基督徒，像马大与马利亚一样，都是爱耶稣，可是主称赞马利亚选择了那上好的福分，所以她们两人是不一样的，将来在永远里也不一样（除非后来马大明白而悔改了）。

有许多基督徒服事祂也爱祂，可是还不明白雅歌所讲的这宝贵经验，面对面认识耶稣，与祂有那最亲密的交通。那么，是否主轻看他们的爱和服务呢？不是的！耶稣一定很爱马大，也宝贵她的服事，但却不如马利亚。所以耶路撒冷的众女子虽然也与主的工作有份，但还不是新妇，还不明白王最深的心意——要与她们完全联在一起。

耶稣在世上时，在祂的门徒中也有这样的分别。约翰福音有五次提到约翰是〔主所爱的那门徒〕，因为约翰的渴慕胜过别人，他就是喜欢靠在耶稣的怀抱里，所以盼望我们不要只作耶路撒冷的众女子，好是好，却不是上好的。可是我们一定要出很大的代价，不然无法成为新妇。

〔锡安的众女子啊，你们出去观看所罗门王，头戴冠冕，就是在他婚筵的日子，心中喜乐的时候，他母亲给他戴上的。〕

（11节）圣经中提到一种冠冕，是为了赏赐我们与耶稣一同作

王的，像保罗在提摩太后书提到有一个「公义的冠冕」等着他。可是保罗在帖撒罗尼迦前书提到另一种冠冕——「你们就是我们的荣耀，我们的喜乐」，「并所夸的冠冕」，是指着爱主的信徒说的。

所以这里所罗门的冠冕就是他的新妇，我们就是耶稣的冠冕，以赛亚书六十二章三节也有很清楚的话：「你在耶和華的手上要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。」这冠冕乃是祂「心中喜乐的时候，他母亲给他戴上的。」关于「母亲」，有各种不同的解释；但有人觉得很可能是指着圣灵说的，无论怎样，我们能这样认识耶稣，成为祂的新妇，乃是圣灵的工作。

现在王得着了这顶冠冕，心中喜乐，非常满足。开始的时候，这位新妇只想到自己要得着满足，可是慢慢地王也要得着满足，耶稣自己要因我们而得着满足，哦，这是何等宝贵的思想！在这世上耶稣没有别的「轿」，祂一定要彰显在我们身上，充满在人的里面，在人身上显出祂一切的美德，新耶路撒冷就是这个意思——完全是耶稣，祂看祂自己的样子显在我们里面，我们身上，就满足了。

第四章一至五节再一次称赞她，虽然前面王也称赞过她，但现在她身上已经有一部分十字架的工作，更多明白顺服，而且与王联在一起；比以前更美丽了，所以王更多地称赞她。「我的佳偶，你甚美丽、你甚美丽，你的眼在帕子内好像鸽子眼。」（1节上半）第一又是提到她的眼睛，这一段有两次提到「在帕子内」，那就是隐藏的意思，单单的为祂自己，如同鸽子眼。所以我们再说，虽然我们所作的一切、我们的服事，是耶稣所宝贵的，可是祂很注意我们是否单单注视祂、宝贵祂自己，耶稣最大的盼望就是要我们作一个马利亚或约翰。当然我们必须忠心服事祂，可是祂宝贵我们过于我们的服事，除非我们认真地要祂自己，否则即使最劳苦的服事也不能满足主的心。

[你的头发如同山羊群，卧在基列山旁。]（1节下半—民数记告诉我们，人若许了拿西耳人的愿，要离俗归给神，就不能剃头发，所以这里可能是称赞她完全的奉献。

[你的牙齿如新剪毛的一群母羊洗净上来，个个都有双生，没有一只丧掉子的。]（2节）牙齿是用来吃饭，也许这里就是说她很能吸收、接受神的话。无论如何，要满足主的心，一定要因祂的话而战兢，以赛亚书六十六章告诉我们，主所看顾、愿意居住的，必须是那些因祂的话而战兢的人。

[你的唇好像一条朱红线，你的嘴也秀美。]（3节上半）这是说到我们的言语，箴言有一处说，如果我们盼望王与我们作朋友，必须留心言语--[喜爱清心的人，因他嘴上的恩言，王必与他为友。]（箴言二十二：11）耶稣非常注意我们所讲的话。

[你的两太阳在帕子内如同一块石榴。]（3节下半）石榴不但好吃也好看，花也很美，[在帕子内]是单单为祂，所以我们不要忘记，我们里面一切的美德，都是为着耶稣，叫祂得着满足。

[你的颈项好像大卫建造收藏军器的高台，其上悬挂一千盾牌，都是勇士的藤牌。]（4节）在圣经中我们比较能确定[颈项]是什么意思，比方以色列人不听神的话时，圣经就说他们[硬着颈项]，所以颈项好像代表一个人的意志。新妇的颈项可以悬挂那么多盾牌，就是说她意志很坚固，完全为着耶稣，很坚定有力地站在主这边。

[你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿，就是母鹿双生的。]（5节）有人以为这是指她的感情（被主掌管），也有人以为是提到丰盛的生命。耶稣很注意我们生活的每一方面，祂留意我们对祂的爱、向着祂的心志、我们的言语、我们对祂的话有怎样的态度，以及我们的顺服和奉献。想到祂这样细腻地注意我们，就激励我们要为祂而活。什么时候我们完全顺服祂（虽

然有时很不容易），祂就留意，而且极其宝贵。所以感谢主，我们都有一个活着的目标——要满足祂的心。

这个新妇听见王这样称赞她，是否因此骄傲起来（我们常是如此）呢？没有。我们来看她说什么：「我要往没药山和乳香岗去，直等到天起凉风，日影飞去的时候回来。」（6节）她好像觉得很不好意思，她想，自己一定没有这么美丽，她自觉太不配。我们也都有这样的经历，越认识主，越得着祂，就越看见自己乏善可陈。新妇开始的时候，还不大认识自己，但她越来越觉得需要十字架的工作（没药山），和复活的能力（乳香岗）在她身上，因为仍然有「影子」，不够「亮」，不够完全。

「我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵。我的新妇，求你与我一同离开利巴嫩，与我一同离开利巴嫩，从亚玛拿顶、从示尼珥与黑门顶、从有狮子的洞、从有豹子的山往下观看。」

（7、8节）虽她自觉不配，但王再称赞她「全然美丽，毫无瑕疵。」现在王要带她再往前去，「离开利巴嫩」--原文不是完全离开，而是到那更高之处、到山顶上：「亚玛拿」意为「真理」，「示尼珥」是「软甲」--神所赐的军装，「黑门」则是「毁灭」——基督得胜魔鬼一切作为，都有得胜的意思，王要她跟随祂到那更有力量，更高的得胜境界。

那么，为什么还提到狮、豹--仇敌的攻击呢？以弗所书一至三章提到我们所得着的丰富，以及运行在我们里面何等浩大的能力，可是第六章就提到属灵的争战。有人以为就是这里所提到的，新妇已经与王联在一起、已经很顺服，但王要带她更进一步--也许是关于更认识耶稣、服事祂，是超过她所经历过的，祂要她接受并进入这场属灵的争战。

这场争战特别指着祷告的争战。一个人一定要被圣灵充满，丰丰富富地得着耶稣，才会明白在圣灵中的祷告，与魔鬼争战，如同以弗所书六章所说的。而且不仅为自己，乃是为教会：

[靠着圣灵随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。]（弗六：18）为众圣徒祷告是一场属灵的争战。真正被圣灵充满，得着祂，与祂有最亲密关系的人，才能真正进入这样的祷告生活。罗马书第八章提到[圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告]，神的国、耶稣的工作非常需要这样的祷告！当我们真正进入这样的祷告生活，就会清楚明白我们的仇敌乃是那[天空属灵气的恶魔]——虽然无法形容这事，但灵里却清楚知道。也许王在这里就是要带领她多多认识这样的生活。

王这样呼召她，但新妇好像没有开口回答，可是我们看第九节：[我妹子，我新妇，你夺了我的心，你用眼一看，用你项上的一条金链夺了我的心。]我们的眼睛会说话是不是？新妇那么快地要顺服祂，她的眼睛似乎在说：[我当然愿意！]所以新郎一看她的眼睛就晓得她的意思，而且受感动。她跟以前大不一样，她现在很快答应王的呼召。但愿我们都是这样，不管主如何带领我们，呼召我们，我们都立刻顺服。

[我妹子，我新妇，你的爱情何其美，你的爱情比酒更美，你膏油的香气胜过一切香品。]（10节）她的顺服，她的爱大大满足新郎的心。[膏油]指圣灵的工作，基督的馨香之气在她身上显出来。

[我新妇，你的嘴唇滴蜜，你的舌下有蜜有奶；你衣服的香气如利巴嫩的香气。]（11节）这里又提到她的嘴唇，我盼望这能帮助我们明白，耶稣看重我们的每一句话，我们应该一句话都不敢随便，整本圣经一直讲到主如何注意我们所说的话。在这一方面最好我们能看箴言；保罗也注意这件事，比方以弗所书四章提到我们应该讲诚实的话，讲温柔、造就人的好话等等；雅各书也说：[若有人在话语上没有过失，他就是完全人。]还有耶稣自己在马太福音十二章告诉我们，将来要照我们所说的话来审判我们。好像最不容易让耶稣作主作王的地方就是

我们的言语，但是主非常注意这件事，所以这里特别提到她的嘴唇、她的舌头，使王觉得很宝贵、很满足。

[我妹子、我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。]（12节）这是太宝贵的经节，清清楚楚告诉我们神所要的是什么。祂是忌邪的神，祂盼望我们是关锁、禁闭的，就是专一为祂自己。我们每一个人都应该在我们里面找到这个隐密处。而且我们应该是园子。又美、又香、又结果子，而且是个泉源，能满足祂的心。

[你园内所种的结了石榴，有佳美的果子，并凤仙花与哪哒树；有哪哒和番红花、菖蒲和桂树，并各样乳香木、没药、沉香与一切上等的果品。]（13、14节）这里提到许多果子，在加拉太书里也提到我们里面--园子里面，应该有什么样的果子（圣灵的果子）：仁爱、喜乐、和平.....良善.....温柔等，供我们里面的王来享受，一切都是为了祂！哦，这样的思想很帮助我们乐意让圣灵在我们里面结果子，所以我们一定要常常喜乐。还有和平、和睦，主什么时候看见我们愿意与每一个人和睦，就觉得满足。

这个新妇不但结满了这许多果子，而且王说她像凤仙花，可是前面（第一章）提到王自己是凤仙花，所以这里是表示耶稣自己的美德显在她身上。这一段所提到的花、树，我们不一定认识，但一定很美、很香，果子也好吃，都是提到耶稣的美德与荣耀——现在能彰显在新妇身上。

[你是园中的泉、活水的井、从利巴嫩流下来的溪水。]（15节）我们常常想到耶稣是我们的泉源，可是我们对祂也是泉源；祂满足我们，我们也使祂得着满足。

[北风啊，兴起！南风啊，吹来！吹在我的园内，使其中的香气发出来。愿我的良人进入自己的园里，吃祂佳美的果子。]（16节）这一节与第六节相仿，新妇承认自己还不够，还不

完全，可是她现在心里火热，盼望能满足良人的心。这里的意思是说，无论什么环境；只要能满足王的心，她都愿意接受。我们也应该这样，无论什么环境，都愿意接受；〔北风〕当然不舒服（是冬天的寒风），〔南风〕比较舒服，也有时不太舒服，可是她都愿意接受，为要叫其中的香气发出来——所以困难的环境反而给我们机会发出香气来。

她开始时只想到自己要得着满足，现在知道要让王得满足了——〔愿我的良人进入自己的园里，吃祂佳美的果子。〕

〔我妹子、我新妇，我进了我的园中，采了我的没药和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶。我的朋友们请吃，我所亲爱的请喝，且多多的喝。〕（五章1节）王很快听她的祷告，进入园中享受，以赛亚书五十三章（提到耶稣的死）告诉我们，有一天耶稣〔必看见自己劳苦的功效，便心满意足〕。现在祂在这位新妇的身上看见祂劳苦的功效--祂看见祂自己的样子，祂自己的美德都显在新妇身上，所以心满意足，哦，哈利路亚！这正是耶稣要做成在我们每一个人身上的，叫我们变成祂的模样，第一是为着祂自己，可是这里也提到〔我的朋友们……〕，很可能是说，虽然主所作在我们身上的，是为祂自己，可是也为着别人；首先要让耶稣享受，其次也要叫别人得帮助。这就像约翰福音所记载的顺序；先有第四章--耶稣要在我们里面成为泉源，使我们不再渴，能得着满足，然后才有第七章--活水的江河涌流出来（38节），叫别人得满足。又如约翰福音十二章三十二节。耶稣若被高举起来（祂的心因此得着满足），就要吸引人来归向祂。

弟兄姐妹，我相信这样的圣经叫我们有说不出的感动，我们实在无法完全明白耶稣是怎样地爱我们，要我们为祂自己，希伯来书十二章二节说：〔祂因那摆在前面的喜乐；就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。〕这〔摆在前面的喜乐〕就是祂要得着祂所要的——祂的新妇，为此祂忍受了一切的苦难。哦，

祂这样热切地要我们，我们真无法述说。因为神就是爱，爱必须有一个对象，所以祂多么宝贵我们的顺服，祂多么宝贵我们的奉献，也宝贵我们为了祂而在各方面小心--言语、举止等，一切都是为祂，这就是那「佳美的果子」，是祂所宝贵的，能满足祂的心。所以这一段祂所说的话太感动我们，而且激励我们要更多像祂。

可是我们不要忘记，有祂的新妇，也有耶路撒冷的众女子，我们可以选择。耶路撒冷的众女子并不坏，她们爱耶稣，也服事祂，可是新妇好像有特别的地位。求王帮助我们每一个人选择那上好的福分，就是一定要这样得到祂。然而保罗告诉我们，只有丢弃万事看作粪土，才能得到。这新妇也是这样逐渐地丢弃万事，特别是她的「老自己」，不管王带她去那里，她都顺服，所以才能这样得着基督，不但如此，还应该专心追求，像保罗一样--只有一件事，就是竭力追求祂自己，如同鸽子的眼一般，专一地为着祂。哈利路亚！

耶路撒冷的众女子却没有这么大的渴慕，她们看见这新妇，觉得很宝贵，很佩服她，而且称赞她。三章六节以后的话也许是她们说的。她们觉得新妇很美、很好，可是自己没有得着却似乎不大在意。

哦，很多人是这个样子，好像我们前面提到的那位年轻弟兄（请参第一课），知道要与主同死，同复活的真理，却不觉得需要面对面看见祂；可是如果我们觉得需要跟这位新妇一样，一定要看见祂，一定要得到这上好的福分，那么我们就要被算在新妇的行列中。求主帮助我们，为了祂的缘故，要选择那上好的福分。

第五课

读经：雅歌五章二节至六章三节

上一课我们看见新妇已经充满复活的荣耀与能力，那是十字架所成就的工作。可是主还是需要继续作工。关于十字架的工作，我记得倪柝声弟兄曾如此说：「基督徒的生活，有如反复不停的循环；死了，从死里复活，再死、再复活。每一次的死都更深，每一次的复活则更丰富。但这所得着的丰富，仍然需要再一次经过死，好得着更大的丰富--如此反复不停直到永远。」

有时候我们觉得自己已经死了，其实不过是个小小的开始，我们不够认识自己，只有主认识我们，主知道在我们深处还有什么地方没有完全死掉，仍然需要十字架的工作。在这位新妇身上也是如此，她已经太美丽、太好，我想她自己也觉得差不多了，所以她说：「我身睡卧，我心却醒，这是我良人的声音。」（五章2节上半）我们如果往下看，也许要责备她，我们觉得这一次她应该早一点起来跟随她的良人，她却没有，还是慢了一点，我们会觉得她很不应该。可是请注意，多半的基督徒连听良人的声音也不愿意，而且许多人根本不会听！但她跟主--她的良人，有最亲密的交通，所以可以听见那微小的声音，她与良人联在一起，所以她认得「这是我良人的声音。」

「他敲门说：我的妹子、我的佳偶、我的完全人（——良人承认她是这么美丽），求你给我开门，因我的头满了露水；我的头发被夜露滴湿。」（2节下半）虽然这里没有清楚告诉我们是什麼意思，可是我们看下面几节，好像新妇明白--虽然并非完全明白——前面的路更难走；这一次她的王要她起来跟随的，乃是一条更不容易的路，要受苦，「我的头满了露水，我的头

发被夜露滴湿]，好像是孤单的意思，王向她表明祂的需要，所以这一次她不敢说：[好！]

[我回答说：我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？]（3节）她已经很好、很干净、很美丽，有耶稣的美德在她身上（她的新郎也如此承认），所以是不是这一次王要她接受的乃是十字架的羞辱，是更深的十字架的工作，不会有什么美丽。她觉得自己已经很美，有耶稣的美德在她身上，别人也称赞她，可是现在王要她得着另外一种经验，是要受羞辱的，一定是看起来不美的，不容易接受的，所以她不大愿意。

[我的良人从门孔里伸进手来，我便因祂动了心。]（4节）祂的手是曾经握她的手，所以是吸引她的意思，而且主的手是有钉痕的手，祂用有钉痕的手来吸引她，于是：[我便因祂动了心！]所以她虽然顺服得不够快，却仍受了感动，愿意起来跟随王。

[我起来，要给我的良人开门，我的两手滴下没药，我的指头有没药汁滴在门闩上。]（5节）这里的[没药]还是受苦、十字架的意思，是不是告诉我们，她承认她愿意接受这个新的、更完全的、更深的十字架，来跟随主。

[我给我的良人开了门，我的良人却已转身走了。祂说话的时候，我神不守舍，我寻找祂，竟寻不见，我呼叫祂，祂却不回答。]（6节）第二次她的良人走了，收回祂的同在。这个女子已经很不错，虽然顺服得不够快，毕竟还是顺服了，但良人也许看见她有点推辞，有点勉强（祂不愿意勉强她），所以就走了。

我们跟随主，惟有甘心乐意才有价值，诗篇上说，当主掌权的日子，要有一些人[甘心牺牲自己]（诗一一〇：3）。有一点勉强就不是[甘心牺牲自己]，所以她的新郎看见她的顺服

有点勉强，就还要教训她、帮助她。这次新妇又失去了王的同在，她和以前一样受不了，就去找祂、找祂。

〔城中巡逻看守的人遇见我，打了我、伤了我，看守城墙的人夺去我的披肩。〕（7节）〔城中巡逻看守的人〕也许是指着教会里的领袖，耶稣在世时，逼迫祂的也是那些宗教领袖。还有约伯，他受苦是因神管教他，他的朋友理当安慰他才是，但他们反而想办法指责他，叫他更难过，正如诗篇六十九篇二十六节的话：〔因为你所击打的，他们就逼迫；你所击伤的，他们戏说他的愁苦。〕这个女子受管教时，城中巡逻看守的人反而加增她的苦难。这给我们一个教训，别人受管教时，不要如此，他们已经很痛苦，我们应该想办法安慰鼓励他们才是。

〔耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们，若遇见我的良人，要告诉祂，我因思爱成病。〕（8节）她说〔若〕，大概她知道她们不会去找祂，她们并不像她这么认识她的良人。我们晓得，耶路撒冷的众女子和这个新妇的分别就在这里，新妇清清楚楚认识祂，面对面地真认识祂，而耶路撒冷的众女子虽然也是基督徒，也爱主，可是没有如此亲密地认识主。

这个时候新妇那么着急，无论是谁，只要能帮助她就好，所以她问她们。她说：〔……因我思爱成病。〕第二章她也有这样的话，但那一次她是太满足，圣灵充满太丰富，就像五旬节那天，别人以为门徒喝醉酒一般，所以她说：〔因我思爱成病。〕（二：5）但这一次她是由于找不到良人而难过，因她那么爱祂、要祂。

〔你这女子中极美丽的，你的良人比别人的良人有何强处，你的良人比别人的良人有何强处，你就这样嘱咐我们？〕（9节）这一定是耶路撒冷的众女子对她说的，于是她开始告诉她们，她的良人是如何美丽、奇妙。

「我的良人白而且红，超乎万人之上，祂的头像至精的金子，祂的头发厚密累垂，黑如乌鸦。祂的眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合式。祂的两腮如香花畦。如香草台；祂的嘴唇像百合花，且滴下没药汁。祂的两手好像金管，镶嵌水苍玉；祂的身体如同雕刻的象牙，周围镶嵌蓝宝石。祂的腿好像白玉石柱，安在精金座上；祂的形状如利巴嫩，且佳美如香柏树。祂的口极其甘甜，祂全然可爱。耶路撒冷的众女子啊，这是我的良人，这是我的朋友。」（10 _ 16 节）

我相信每一句话都有很宝贵的意义，形容我们的主耶稣。我承认有些地方我不敢说一定是什么意思。但还是有一些地方是我们可以明白的，比方有好几次提到金子，那就是属神的意思，因为耶稣是神。

还有两次提到祂的「嘴唇」，祂的「口」，圣经特别注意耶稣这一方面的美德；那些差役说：「从来没有像祂这样说话的！」（约七：46）诗篇有一处说，在祂嘴里满有恩惠（诗四十五：2）；还有路加福音告诉我们，他们「希奇祂口中所出的恩言」（路四：22）。所以好像耶稣特别重现的地方，就是祂所讲的话。即使在祂讲严厉的话时（祂常需要讲严厉的话），一定也有某种特别的味道。祂心里柔和谦卑，所以无论何时，祂的言语问题特别的。

「我的良人白而且红，超乎万人之上。」（10 节）「白」可能是提到祂的圣洁，充满了荣光，「红」--我们说一个人的面色红润，就是说他很健康，所以这里也许是提到良人的能力与生命——「无穷之生命的大能」（来七：16）。

「祂的头发厚密累垂，黑如乌鸦。」（11 节）这是提到祂的能力；头发斑白是衰老的现象，但祂的头发黑如乌鸦，因为祂的能力永不衰残。

[祂的眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合式。]（12节）良人常常称赞新妇的眼像鸽子眼，现在反过来新妇也如此各人自扫门前雪她的良人，一方面讲到祂的美丽，一方面可能也是提到祂的眼充满了慈爱、怜恤与安慰，就像彼得否认主之后，主转过身来看祂的眼神一般（路加二十二：61）。

[祂的两腮如香花畦、如香草台。]（13节）也是提到良人的美丽，而且充满了馨香之气。

[祂的两手好像金管，镶嵌水苍玉。]（14节）祂的两手也许是讲到祂的作为；祂一切所作的都是出于神、彰显神，要使属神的一切流入我们里面，叫我们得着神的性情（彼后一：4）。

[祂的身体如同雕刻的象牙，周围镶嵌蓝宝石。]（14节）以弗所书告诉我们：[教会是祂的身体。]（弗一：23）虽然新妇是提到她的良人，但主耶稣今天在地上就是特别藉着祂的身体--教会来彰显祂自己。如果这一班属神的人，身上有圣灵细腻的琢磨与雕刻，就能将良人的美德与荣耀彰显出来，好像镶嵌在祂周围的蓝宝石一般。

[祂的腿好像的白玉石柱，安在精金座上，祂的形状如利巴嫩，且佳美如香柏树。]（15节）都是提到祂的坚固。我看这段圣经（10 _ 16节），就想到保罗的话：[因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。]（西二：9）无论是祂的力量，祂的言语、祂的慈爱，都是那么丰富、那么荣耀，所以新妇不能不滔滔不绝地讲论良人的荣美。哦，我们也承认祂实在超乎万人之上，全然可爱，是不是？哈利路亚！

哦，我盼望我们都已经得着祂，真认识祂，而且越来越清楚地认识祂。我们固然可以藉着圣经宝贵的话来认识祂，但这还不够，要等到祂藉着圣灵在我们里面显现，才能够真认识祂。而且我相信弟兄姐妹都已经知道，我们越顺服祂；就会越丰富

地认识祂--这是祂的应许--「有了我的命令又遵守的.....我也要爱他，并且要向他显现。」（约十四：21）不但越来越丰富地认识祂，也越来越丰富地认识祂的爱--但这完全取决于我们的顺服。这位新妇已经很顺服，所以那么丰富地认识祂，她的舌头就成为快手笔（诗四十五：1）不能不讲。

「你这女子中极美丽的，你的良人往何处去了？你的良人转向何处去了？我们好与你同去寻找祂。」（六章1节）新妇那样述说良人的丰盛、荣耀和美丽，所以耶路撒冷的众女子也受了感动，要跟她一同去寻找祂。弟兄姐妹，我们可以传讲一些道理，甚至告诉别人耶稣是如何美丽，却不一定大大地感动人，但新妇自己得着了，看见了，所以她的见证更能叫人受感动。

「我的良人下入自己园中，到香花畦，在园内牧放群羊、采百合花。」（2节）这是新妇的回答。我深得这一切很宝贵，本来她找不着她的良人，可是她这样跟别人讲到她的良人时，就发现祂还在那里，还在她心里面--「园」当然是指她的心--祂并未离开她！也许可以说，只是暂时收回祂的同在（暂时向她掩面），其实已经很丰富地与祂同在。

「我属我的良人，我的良人也属我，祂在百合花中牧放群羊。」（3节）她已经有一个很大的改变，在二章十六节她说：「良人属我，我也属祂，.....」她先想到她自己的需要--「良人属我」；但现在她说：「我属我的良人，我的良人也属我，.....」这是很大的改变。当她跟别人讲到良人的美丽时，好像忘记了自己。以前她只想到自己要得着--当然这没有错，而且主很喜欢我们要祂、热切地要祂；--但现在她多多想到良人。虽然失去良人的同在使她非常难过，但是她仍然不发怨言，反而一直对别人讲说良人的美丽，因此，她的新郎、她的王很快地恢复了祂的同在。

那么，为什么那时良人要走开，使她看不见祂呢？也许一个原因是她虽然顺服了，却慢了一些，又有点勉强。可是也许有另一个原因--良人要试验她。主常常试验我们，看我们是否真心要祂，是否像这位新妇一样迫切地寻找祂。而且她这次找她，已经明白要把王放在第一，忘记自己而多多想到祂，也多多想到别人的需要。现在她愿意起来跟随她的良人，愿意接受羞辱的十字架。

关于十字架的道路，我相信无论主带领哪一个人，都是这一条路，没有别的路。保罗最明白这件事，他晚年的时候说，他要多多〔和祂一同受苦，效法祂的死〕（腓三：10）他知道若想要完全被耶稣基督得着，变成祂的样子，在新耶路撒冷里有分，唯一的办法就是死，因为新耶路撒冷里头，一点人的天然都没有，只有耶稣，而且这个〔死〕是渐渐的，不是一下子就死的完全，我记得着盖恩夫人曾说：〔我们都喜欢快一点死，可是没有办法，一定要忍耐。〕我们的肉体一定不愿意马上死掉，它受不了，所以主慢慢地作，这是祂的美意。而且多半的时候，我们连慢慢地死都不愿意，更不用说快了。主要带祂的新妇往前走，可是一定得经过死，更深的死，像约翰福音所告诉我们的：〔一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。〕（约十二：24）主很清楚地告诉我们，这一条路就是死，我们也都知道这个真理，可是我们愿不愿意呢？

这一次王的呼召是：〔求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。〕（五：2）我相信耶稣是提到教会的需要。保罗明白要在这方面与耶稣基督一同受苦，他对歌罗西的教会说：〔现在我为你们受苦倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠；他所接受的这个呼召--为教会受苦，好像是一个更完全的十字架、更苦的十字架。〕

当然每一个人的十字架常常不太一样，也许某一件事临到你身上时，你觉得很苦，我却不在意；但另一件你不在意的事，也许我就觉得很不容易。但是在这里我要提醒弟兄姐妹；并非遇见苦难才是十字架，不，背十字架乃是天天否认自己，在一切事上认定祂，顺服祂，那就是十字架；对「老自己」很苦，但应该是充满喜乐，充满荣光的生活（彼前一：8）。

在加拉太书里保罗说：「我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。」（加四：19）我们可以看见保罗是如何地为了主、为了教会，而背起十字架来跟随祂。这苦特别与服事有关，但这是圣灵的工作，除非圣灵将神的爱浇灌在我们里面，否则没有人能这样爱教会、爱别人；除非圣灵充满我们，我们才会明白那说不出的叹息的祷告。这样的祷告（罗八：26）舒服么？不舒服！可是需要有人肯这样被圣灵使用，神才能在教会里成全祂的旨意。

当然不但在服事上要走这条十字架的道路，我们如果要与耶稣一同作王直到永远，得着极重无比永远的荣耀，也一定要完全死掉。盖恩夫人告诉我们：「很多基督徒开始走这一条路，走到底的人很少！」

我们看见这位新妇也差一点不能走到底，可是她已经很好，也许比我们好；第一，她很快就认得祂的声音，而且她的跟随也不算顶慢，但愿我们至少要与她一样，如果比她顺服得更快，就更好了。可惜有很多基督徒连祂的声音也认不得，而且不明白这属灵的争战，也不愿意这样靠着圣灵随时多方祷告祈求。

但保罗愿意，他说：「我为你们再受生产之苦。」因他看见弟兄姐妹不完全，需要圣灵的工作（我们也需要）。如果我们也愿意像这位女子一样接受祂的呼召，主要让我们经历保罗所说的：「身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，

在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。】（林后四：10-12）。

这位新妇已经穿上衣服，她不想常常带着耶稣的死，耶稣复活的大能已经显在她身上，为何还要常常带着耶稣的死呢？那一天她的良人要她起来，为祂被交于死地，当然她不愿意，她害怕。可是我们一定要为耶稣被交于死地，耶稣的生（耶稣的生就是耶稣自己）才能在我们这必死的身上显明出来；死在我们身上发动，生才能在别人身上发动。

而且林后四章十节告诉我们，身上要【常】带着耶稣的死，不是偶而死，乃是常常死！所以这一次的呼召与第一次的呼召（歌二：10-13）相比，第一次的呼召就显得很容易了。但仍然很宝贵--羔羊无论往那里去，他们都要跟随祂，即使环境改变，也要跟随祂、顺服祂。她已经答应那个呼召，但这次的呼召更难，可是她后来还是愿意。

关于这样的生活，我们不必自己找十字架，不必自己去选择，也不必去想，不要以为某人是这样，我也要这样，不一定！我们只要跟随祂、顺服祂就够了。顺服就是死，主要我们作什么，我们就作什么，那就是死。

让我再提到倪柝声弟兄的同工伊丽莎白。费巴小姐，我曾在她身上得着很多帮助，我跟她很熟，也很爱她。她是苏格兰人。她年轻的时候，有一次回国，有一位姐妹对不起她，她早已知道要饶恕人，可是因为这位姐妹十分对不起她，所以她心里想：【我一定不能用以前还未发生这件事时的态度，像朋友一般地对待她。】可是主耶稣很快告诉她：【你对待她，要跟以前完全一样，好像没有发生什么事一般。】费巴小姐对主说：【这样的话，她一定会以为她对，我不对；如果我没有表示我的不高兴，她会以为她没有错。】可是主说：【你不用管这个，只要顺服我就好了，别的我会管。】于是她顺服了，那就是死；

不考虑、也不愿意有自己的意思，主怎样带领，就怎样顺服。因着她这样的顺服，后来主才能使她成为许多人的帮助。

在我们的双月刊〔恩光〕里，曾载录了一个见证；很多年前，有位在日本传道的美国宣教士，主带领她走这条完全死掉的道路。那时有一位传道人很嫉妒她（我们觉得很希奇，但这是实在的事），就在差会里讲她的坏话，说这位姐妹在日本犯了很大的罪（其实完全没有这回事）。这位姐妹在日本的同工知道了这件事，却不敢告诉她，因为晓得她一定会很难过。可是后来她还是知道了，喔，她太难过了！她晓得很多人都听见了那些话，而且会以为她真的犯了大罪，可是当她来到主面前时，主说：〔你一句话也不要讲。〕她求主：〔让我说一句话，一句话就够了！〕她想跟他们解释，但主回答说：〔不，一句话也不要讲。〕喔，她觉得太不容易！，可是她顺服了主。如果是你、我，愿不愿意这样顺服呢？首先，主跟我们说这样的话，我们能不能听呢？而且我们愿不愿意顺服呢？她可以很清楚地向他们解释（看起来，这样作也很合理呀），可是主说，一句话也不要讲，她就顺服；以后她说，她觉得完全没有〔自己〕，她得以更多变成耶稣的样子。耶稣自己〔被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。〕（彼前二：23）——这是祂的方法，也应该是我们的方法，早晚神总会叫事情显明出来，我们可以放心。可是在当时要顺服很不容易是不？那就是死。我盼望在这事上我们都有经验。

很多年前，我在一个地方服事，是个刚开始的工作，很不容易，魔鬼用各样方法来拦阻、破坏。可是无论什么时候，主替我们安排的十字架，我们最好接受，不要发怨言说：〔唉，某某人对我不好.....〕否则我们得不着祝福。不要忘记，所临到我们的一切都是经过祂许可的，所以保罗告诉我们：〔凡所行的，都不要发怨言。〕（腓二：14）

那时，各方面都有魔鬼的破坏，我已经很难过了，没想到还有一位弟兄大大地误会我，他误会了我跟别人讲的话（我一点也没有他所以为的意思），所以有一次聚会，在祷告时他公开地、严厉地指责我，他祷告的内容大概是这样：「主，你知道是谁在这里拦阻了你的工作；主，求你处理这件事。」我知道他的意思，别人也知道。

我仰望主，我知道一定要平安，不能恨他，可是我很想跟他解释，我知道那是误会；可是主不让我解释，我只好顺服。

我知道有时发生这种事，我们还是需要解释，保罗自己有时也这样做，但不一定每次如此，有时主就是要我们完全交给祂，我们自己只要死掉、死掉！主不让我解释，我顺服了，也许一直到现在，他觉得我不对。所以有时主给我们安排的环境就是羞辱，十字架的道路就是羞辱，像耶稣自己一样，以赛亚书告诉我们：「祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为祂受责罚，被神击打苦待了。」（赛五十三：4）我相信当耶稣被挂在十字架上时，一定有很多人认为祂不是好人；他们不接受祂也不信祂，人眼睛瞎了，所以当它们看见耶稣被挂在十字架上，一定以为祂是坏人--「他们讥诮祂，摇着头说："你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己罢！你如果是神的儿子，就从十字架上下下来罢！"祭司长和文士并长老也是这样戏弄祂："他救了别人，不能救自己，他是以色列的王，现在可以从十字架上下下来，我们就信祂。祂依靠神，神若喜悦祂，现在可以救祂，因为祂曾说：我是神的儿子。"」（马太二十七：39-43）

耶稣在十字架上已经很痛苦，他们也知道，可是他们的意思就是：「既然神没有救祂，一定是不喜悦祂。」耶稣可以跟他们解释，祂也有许多理由从十字架上下下来，如果祂不晓得完全顺服神，祂可以这样想：「我这个样子他们不会信我，会以为我是坏人；如果我下来，他们就会看见我真是神的儿子，这样

也许他们会信我。] 祂有理由从十字架上下下来，而且祂有权柄、祂能，可是祂没有下来，神不让祂下来。祂为了顺服神，轻看羞辱，忍受十字架的苦难，以至于死。哦，主带领我们走的，就是这样一条路。

弟兄姐妹，很可惜多半的基督徒不愿意。我年轻时以为我既然已经开始跟随祂，一定会跟随到底。等到我看见盖恩夫人的话：「很多基督徒开始走这一条路，走到底的人很少。」我才明白——哎呀，不一定，不一定！我们一定会遇见很大的试炼，虽然不会跟耶稣一样钉在十字架上，但保罗怎么说呢？他说：「使我……晓得和祂一同受苦，效法祂的死。」（腓三：10）如果我们盼望耶稣的生（就是耶稣自己），能在我们向上完全显明出来，一定要死，而且是常常带着祂的死，让祂的死在我们向（？）上发动——也就是天天否认自己，没有自己的意思，在一切事上认定祂、顺服祂。让我们再说：并非苦难才是十字架，十字架乃是天天、每时刻认定祂，遵行祂的旨意。而且当我们这样常常带着耶稣的死，耶稣自己就要更多向我们显现，叫我们充满喜乐且心满意足。

可是我们不要随便说：「我一定会……」，乃要说：「主，我依靠你！我依靠你！求你帮助我！」新耶路撒冷里面没有别的，只有耶稣，不能有一点我们的老自己（天然），可是我们的老自己实在太坏，太顽固，否则一定会早一点死掉，不会那么慢是不是？保罗最清楚这件事，所以他在以弗所书第三章说：「神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切超过我们所求所想的。」（20节）我们不能，可是神能！祂能帮助我们完全死掉，祂能！哈利路亚！

希伯来书十二章二节说，要「仰望耶稣」，惟一的办法就是仰望耶稣，要不然没有人能在这条路上走到底。我相信雅歌第五章王的呼召就是要她完全死掉，所以她没有那么快顺服。求

主帮助我们完全顺服，无论主要我们作什么，都完全接受没有办法顺服时，仰望耶稣！

第六课

读经：雅歌六章四至十三节

有人说，这一卷书是圣经的中心，特别清楚地告诉我们主的心意，祂所要的是什么，所以如果我们读的时候有这样的态度「主，求你帮助我，从这卷书里得着我所需要的。」我相信主必然会帮助我们。

主似乎要藉着雅歌吸引我们，带我们进入与耶稣最亲密的交通，直到我们不是随便地讲「主的同在」，不是随便地唱：

「耶稣同在就是天堂」，直到我们像今天晚上一样，已经清清楚楚摸到祂的同在，所以就满足了，而且一天比一天满足，一天比一天受感动。

本来以色列人对于吗哪应该有这样的态度，应该觉得吗哪一天比一天好吃，因为那是很特别的食物，是天上来的粮食。可是很可惜，也很可悲，他们吃了一段时间以后，就开始轻看吗哪，想吃别的（参民十一章），哦，那是魔鬼的诡计！主耶稣在约翰福音第六章告诉我们，吗哪预表祂自己是我们生命的粮，吃祂、喝祂就有永生。祂盼望我们对祂自己--祂的同在，常有极大的渴慕，以致常觉得祂的同在那么新鲜甘甜，而不要像以色列人厌烦吗哪一样，将祂的同在视为平常，失去单纯渴慕的心。哦，求主保守我们渴慕祂的心。

雅歌这位女子最大的特点就是锲而不舍地追求她的良人，不愿须臾失去祂的同在，可是我们前面已经提到，如果她想成为完全，就必须背起十字架来跟随主，而且她越走越难；但上一课我们看见她不是顺服了。虽然她因失去良人的同在非常痛苦，但当有人问到她的良人时，她就忘记自己，滔滔不绝地讲述祂的荣美，舌头如同快手笔一般！她已经更多弃绝自己了。

弟兄姐妹，只有当我们忘记自己到一个地步，只想讲论耶稣，再不想讲我们自己如何，别人才会因我们所讲的大大受感动。有一首诗这样说：（葬下你的苦楚吧，别人也各有痛苦；若去告知耶稣，祂必替你担负。）

就在这位新妇忘记自己，述说良人的荣美时，她发现良人并未离开她，还在她里面〔园中〕，而且马上开始对她说话在：〔我的佳偶啊，你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队……〕（六章4节）

今天我们就是要来看这一段话（六章4-13节），虽然其中有一部分与第四章的话很接近，可是味道好像不太一样。

〔得撒〕是以色列的京城（从耶罗波安到暗利），耶路撒冷则是神的所在，所以这里的意思好像是提到她已经真正过着内在的生活，幔内的生活；可是下面接着说：〔威武如展开旌旗的军队。〕这两件事摆在一起很有意思，圣经里有许多地方将这两件事摆在一起。

第一，主盼望我们每一个人都要进到幔内，住在至圣所里，面对面与主同在，和祂有甜蜜的关系，可是过这样的生活需要争战。我们不是在里面睡觉，不管事，不！我们越进入幔内，就越发现那是一场属灵的争战--与魔鬼争战。（？）位新妇已经明白这件事，而且成为得胜者，成为一个大能的勇士，所以良人夸奖她也称赞她。

求你掉转眼目不看我，因你的眼目使我惊乱。（5节上半）人的眼目能流露出里面的感情，王一看见她的眼目，就晓得她是如何爱祂，所以大受感动。我相信主会因我们的爱和顺服而受感动，比方彼得前书三章四节说：〔只要以里面存着长久温柔安静的心为妆饰，这在神面前是极宝贵的。〕所以祂看见祂的新妇这样爱祂，就那么受感动，几乎承受不住似的。

〔你的头发如同山羊群，卧在基列山旁。你的牙齿如一群母羊，洗净上来，个个都有双生，没有一只丧掉子的。你的两太阳在帕子内如同一块石榴。〕（5节下半-7节）这一段话与第四章相同，〔头发〕是提到她的奉献，〔牙齿〕也许是指着她接受神话语的能力，石榴则是又美（花与果子都美）又好吃的果子，〔在帕子内〕表明她的美丽是内在的，专一为着她的王。

〔有六十王后八十妃嫔，并有无数的童女。我的鸽子，我的完全人，只有这一个，是她母亲独生的，是生养她者所宝爱的；众女子见了就称她有福，王后妃嫔见了也赞美她。〕（8、9节）所罗门的生活就是这样乱--〔六十王后八十妃嫔.....〕；他在很多方面预表我们的耶稣是位荣耀的君王，但在这一方面他并不预表我们的主。可是从另一方面来看的话，不是有灵意在里面，这么多人--六十王后八十妃嫔，并有无数的童女--都与所罗门有关系，就如同基督徒都与耶稣有关系；可是关系各有不同，有的是王后，有的是妃嫔，照样基督徒的属灵生命也有不同，对耶稣的爱慕、奉献有程度上的差异--虽然都认识王、认识耶稣。

哦，但愿主能对我们每一个人说：〔我的鸽子，我的完全人只有这一个。〕当然这个新妇并非仅指某一个人，乃是指一班人，今天我们的主在全世界有一班特属祂的人，也许这里一个，那里一个，这里有一些，那里也有一些，不是一个特定的地方，当然也不完全在锡安堂（可是我盼望在锡安堂的每一位都可算在内）！我们相信在普天下都有这样的人，也许就在想不到之处，主就能得着一个、两个这样的人，他们有鸽子的眼，专心地爱慕耶稣自己，而且为了得着祂，愿意丢弃万事看作粪土，忠心地走十字架的道路，保罗愿意成为这样的人，你愿不愿意呢？

主耶稣说，要爱祂超过一切，甚至超过自己的性命，这就是十字架。主称她为〔完全人〕，意思就是完全分别出来，单单

为祂自己，我们是否愿意选择这上好的福分，弟兄姐妹，这完全看我们愿不愿意像这位新妇一般地接受十字架。

〔王后妃嫔见了也赞美他。〕很多基督徒自己不愿付代价意图追求，可是他们看见那些专心要主的人，不是会称赞他们，承认他们的美丽，也许有一点羡慕，可惜却不愿撇下一切来得着祂。四至九节这一大段话是良人称赞她的话。

〔那向外观看如晨光发现，美丽如月亮、皎洁如日头、威武如展开旌旗的军队的是谁呢？〕（10 节）有人以为这是耶路撒冷众女子的话。在雅歌里有三次这样的问话（另两处在三章六节〔那从旷野上来……的是谁呢？〕和八章五节〔那靠着良人从旷野上来的是谁呢？〕），好像每一次新妇有新经历、有长进且得着很大的祝福时，就有这样的问话。虽然是出自人口的问话，却似乎是圣灵感动的，要叫别人注意新妇现在变成什么样子了，好叫别人可以羡慕，也明白新郎所要的是什么。

〔如晨光发现〕，以前新妇自己承认还有影子（四章 6 节），里面还不是完全光明，可是现在已经没有一点阴影，如同早晨的日光一般明亮。〔美丽如月亮〕，一方面月亮的光很柔和、很美，另一方面我们晓得月亮是反照太阳的光，新妇如同从地球所见的月亮，反照主耶稣的荣光，可是在神看来却如太阳光一般--〔皎洁如日头〕！

〔威武如展开旌旗的军队〕，这是提到力量和得胜。我们不要忘记，在圣经里--比方诗篇四十八篇--常常同时提到美丽和得胜。主很需要我们做一个得胜者，所以当祂看见我们愿意为祂的缘故与魔鬼争战，做得胜者，就觉得我们非常美丽。如果我们盼望叫主的心得着满足，就要做得胜者--得胜罪、得胜世界、得胜自己、得胜一切试探，因为这在神看来是极美丽的。

〔我下入核桃园，要看谷中青绿的植物，要看葡萄发芽没有，石榴开花没有。〕（11 节）这些话是提到服事，是新妇讲的。

第五章新郎的呼召是服事，现在她已经很留意服事，而且在祂的工作上有份。

〔不知不觉我的心将我安置在我尊长的车中。〕（12节）多半的人认为〔尊长的车〕就是主耶稣的战车；现在新妇已经愿意尽她的责任，在服事上、在属灵的争战上为耶稣爱苦，可是她并非孤单一人，因为她的良人与她在一起，坐在战车上一起往前。

〔回来，回来，书拉密女！你回来，使我们得观看你。〕

（13节上半）这里第一次用〔书拉密女〕来称呼新妇，〔书拉密〕是〔所罗门〕阴性的写法，意思是〔平安之女〕（〔所罗门〕的意思是〔平安〕）。不晓得你觉得如何，可是我觉得很有意思，前面则提到争战、得胜，下面也是，但这里忽然给她一个新名字--〔平安〕！这是否要提醒我们，我们虽然蒙召，背起十字架来跟随主，为祂争战可是不要忘记祂是赐平安的神，祂的居所应该充满平安。很多基督徒因着关心神的工作而失去平安，有时候很紧张、很着急，甚至很忧愁，这是不对的，我们应该记得我们是书拉密女。

这句话是旁边的人（也许是耶路撒冷的众女子）说的，新妇进步得太快了，所以她们要她回来，想看她。

〔你们为何要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢？〕

（13节下半）这句话也许是新妇自己回答的话。创世纪三十二章二节告诉我们，玛哈念是〔军兵〕的意思，所以玛哈念的跳舞就是得胜的舞。圣经上有几处提到跳舞与得胜有关，比方神领以色列人过红海，大大得胜埃及人时，众妇女就跟着米利暗一起歌唱跳舞（出十五：19-21），还有，当大卫杀歌利亚，使以色列人大获全胜时，妇女们也是欢欢喜喜地唱歌跳舞迎接他们。

在这里，叫我们看见一个宝贵的赳，新妇虽然已经明白王的呼召与祂的工作有关，而且是痛苦羞辱的十字架，她不是愿意顺服，愿意更深进入，所以到最后就提到玛哈念的跳舞--又得胜、又喜乐。我们越接受十字架，就会越多尝到主所赐的喜乐。

我们要在这一课里再多一点提到我们的服事。如果我们的服事完全照着主的意思，让祂带领，就必然会遇见十字架。耶稣在世上的时候也是如此，祂所受的一切苦，都与服事有关。比方祂赶鬼，他们就轻慢祂，说祂是靠着鬼王赶鬼；法利赛人看见祂的能力比他们大，有很多百姓跟随祂，就嫉妒祂，如果祂不服事而显出神的能力，就不会有这样的事。还有，祂顺服神在安息日治病，所以他们骂祂，这些苦都与服事有关。

又比方拉撒路的故事，耶稣非常乐意帮助拉撒路，但祂不能有自己的意思，祂必须顺服天父，就是时候也要照天父的旨意。所以连祂的门徒，还有祂最爱的人都不了解祂，责怪祂。因此一个基督徒越完全顺服神--特别是在服事方面--就会越多受魔鬼攻击，或是别人的误会与嫉妒。

服事有各种不同的形态，神呼召一些人特别在祷告上服事祂--这是很要紧的服事，还有别的服事，比方作见证等。如果一个基督徒只顾自己追求主，魔鬼并不太在意，他在意的是整个教会被建造起来，他不喜欢我们成为对神有用处的人，所以要用各样方法来拦阻、破坏，其中一个方法就是叫人逃避十字架，按着自己的意思去服事。

如果基督徒在服事方面，完全没有自己的意思，不愿有自己的选择，单要顺服、顺服，则必然会像耶稣或保罗一样地受苦--当然我们可以逃避，可以选择另一条路，可是必得不着冠冕。所以主特别告诉我们：「不要怕」祂要我们像玛哈念的跳舞的，又得胜、又喜乐。

耶稣基督因受苦难才得以进入荣耀，祂带领我们走的道路也完全相同，就是十字架的道路，却引到荣耀里。很可惜许多基督徒以为将来到天堂才有这荣耀，现在在地上就是一直受苦，不对！现在已经有荣耀，一面是苦，一面是荣耀；一面是荣耀；好像矛盾，却是事实，我们越顺服，荣耀就越大。

我相信很多弟兄姐妹已经知道，这荣耀并不是一个东西，乃是耶稣自己，祂是「神荣耀所发的光辉」（来一：3）所以荣耀就是祂自己，就是祂的同在。约翰福音告诉我们，一个人若遵守祂的命令，顺服祂，耶稣就要向祂显现（十四：21），要把祂自己赐给我们--那就是荣耀，祂荣耀的同在。

保罗说有极大的荣光在他里面（林后三：10），后面他解释说，这荣耀的光是显在耶稣基督的面上，然后他说：「我们有这宝贝放在瓦器里，」（林后四：6-7）所以在他里面的宝贝就是这荣耀，就是耶稣自己。可是后面他一直讲到苦难，讲到十字架的道路，所以十字架对我们的肉体而言是苦，但耶稣充满在我们里面，与我们同在，我们就充满了喜乐，且是「满有荣光的大喜乐」（彼前一：8）！魔鬼告诉你：「噢，这一条路太苦了！」你不要理他，也不要害怕。

我们顺服祂不但要得着喜乐，得着荣耀，而且要得多得着祂的爱--「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。」（十四：21）这是不是说祂以前不爱我们？不，祂早在创世以前就爱我们了（弗一：4-5），可是当我们愿意顺服，愿意跟随祂，就会更深认识祂的爱，味道也不一样，真是说不出的奇妙是不是？有一处告诉我们，新妇因思爱成病，神的爱太大，几乎令她受不住，而现在主因着她的爱，也几乎受不住，这是我们与主之间应有的关系。当我们热切地爱祂，就感觉祂爱我们的爱是这样奇妙！感谢主。

我们都可以选择作一个新妇。如果有人不敢向主说：「主，不管你怎么带领我都要顺服，我愿意成为一粒麦子落在地里死了，我愿意这样跟随你到底！」那么，不要忘记这里告诉我们，耶稣一直与祂的新妇同行，她正在外面服事，就忽然感觉到王与她同行（六 12），所以每一步祂都在带领，祂与我们同在，我们就不用怕（参太二十八：18-20）。如果祂离开我们，我们当然不敢走下去，也应该不敢做什么，可是祂一直与我们同在，扶持我们，帮助我们，且向我们显现祂的自己，叫我们一直住在荣耀里面，哈利路亚！

哦，主多么需要我们，需要我们与祂合作，保罗说：「我为你们再受生产之苦。」人靠自己不会如此，但这是圣灵的工作，把说不出的叹息放在人里面，叫他关心别人，关心基督的教会。主就是需要我们来关心祂的教会、爱祂的教会、服事祂的教会，保罗体会耶稣的心肠，所以他答应了神的呼召，愿意来「补满基督患难的缺欠」，为主，为教会而受苦。

求主帮助我们不是随便地说：「主没有关系，我一定会跟随到底。」乃是要战兢恐惧地接受祂的托付，而且信靠祂会帮助我们尽忠到底，服事祂的教会，服事祂自己，也不要忘记这两个名字：书拉密女和玛哈念--得胜且充满喜乐。赞美主！

第七课

读经：雅歌第七章

这位新妇开始时很幼稚、很自私，可是她有一个长处--要她的良人，看不见就受不了。弟兄姐妹，我相信我们的主耶稣特别喜欢我们这样，别的缺点祂都会慢慢帮助我们进步，但祂盼望我们从最起头就深切地渴慕祂，而且一起到底。

我们能够也应该每时每刻看见祂，与祂一同坐席；我们里面应该有一个泉源，一起涌到永生（这是圣灵充满我们的结果）。不但如此，我们晓得至圣所里时常有光，不是有时有，有时没有，乃是一直有光--就是看我们要不要。

这位新妇虽然自觉不配，还是要祂，可是慢慢她发现需要付代价，而且越跟随，所要付的代价越大。就如亚伯拉罕的经历一般，神对他的要求，到最后是最不容易的。可是神并未一开头就要他杀自己的儿子，神知道他没有办法顺服，所以一步一步地带领他。但不论亚伯拉罕或这位新妇，他们虽然看见要付很大的代价，还是因着要神而顺服了。

所以可能没有别的办法来帮助一个人顺服到底，忠心到底，除非他真正要耶稣，爱慕祂，不能没有祂。

在第五章，我们看见良人所给她的呼召--所要她付的代价与服事有关，与教会的需要有关；以后几章（六、七、八章）也多半提到服事。在第六章，她已经愿意服事，也有力量，且知道得胜的秘诀。到了第七章我们看见她的服事已经更完全，所以在主的工作上很有用处。这一章有许多象征性的话，我们不敢说完全清楚其意思，但我想大致上的意思就是提到力量，她已经长大成熟，有大能大力在她身上了。

「王女啊，你的脚在鞋中何其美好，你的大腿圆润好像美玉，是巧匠的手作成的。」（七章1节）第一节到第五节是针对第六章末了的问话所作的回答，是第三者讲的，也许是耶路撒冷的众女子，但不论如何，是圣灵藉着人的口来论到新妇的话。

一开始就提到她的脚，以弗所书六章十五节说：「又用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。」所以这里很明显是提到服事、传福音，这也是这一章的重点。

看到「大腿」，我们就想到雅各的故事（创世纪三十二章：22-32）。在雅博渡口，有一个人来跟他摔跤，摸他的大腿窝，他大腿窝的筋就扭了，腿也瘸了，就这样，主拿去他天然的力量，从那时起，他才得着真实的力量，神将他的名字改为以色列，意思是「神的王子」或「与神一同作王」。下面说：「是巧匠的手作成的。」这位巧匠就是主自己，祂熬炼她，雕琢她，让十字架的工作成全在她身上，然后她才得着上面来的能力。我们天然的能力没有了，才有属灵的能力。

「你的肚脐如圆杯，不缺调和的酒；你的腰如一堆麦子，周围有百合花。」（2节）这里讲到酒、麦子，大概是提到新妇里面丰盛的生命，是很宝贵的话。

「你的两乳好像一对小鹿，就是母鹿双生的。」（3节）在第四章也提到她的两乳（四：5），但那里提到「吃草」，那时她自己还需要吃草，需要得喂养；但这里（七：3）再没有提到吃草，因为她已经成熟了，有丰盛的生命，可以喂养别人，供应别人，（当然这不是说她不需要吃，乃是说不需要依赖别人的供应，她已经可以直接从主得喂养了。）好像全章都是这个意思，她已经很属灵，很成熟，可以多多帮助别人，在服事上是个有用的器皿。

「你的颈项如象牙台；」（4节上半）圣经提到「颈项」，就是讲到人的意志，比方以色列人悖逆神，神称他们为「硬着颈

项的百姓]。可是这里是说她的颈项如象牙台，要得着美丽的象牙，需要杀死象，所以也是讲到神在她身上所作的工，现在她像象牙台一般的坚固--但不是固执于她自己的意思，乃是很坚定地为主。她经过了苦难，变得非常坚固，不是天然的刚强，乃是从主来的力量，也是为主自己。

[你的眼目像希实本巴特拉并门旁的水池；]（4节中间）水池的水与井水或泉水一样，井水很深，没什么光在那儿，泉源的水则是一直流动着，但水池的水很安静，且可反照天空的光辉，所以眼目像水池也许是讲到心很清纯，没有搀杂，而且很平安，很安静。

[你的鼻子仿佛朝大马色的利巴嫩塔。]（4节下半）许多人认为这里提到鼻子，乃是代表属灵的辨别力；我也觉得或许是如此。我们知道鼻子是管嗅觉的，所以在这里是讲到她已能分辨什么是属灵的，什么是属天然的；什么是神喜欢的，什么是神不喜欢的。刚信主的人，或是不属灵的基督徒；不会有这种分辨力，对圣灵的工作不会很敏感。这位新妇已经长大成熟；所以现在开始提到她的鼻子（前面没有提过，而且又高又尖，像大马色的利巴嫩塔，那就是称赞她很有属灵的辨别力。

我盼望我们对圣灵的工作越来越敏感，能分辨什么是出于圣灵的，什么不是。比方在聚会里，能分辨什么服事是合适的，什么是不合适的。但这不是靠自己的聪明智能，乃是越来越明白神的旨意，越来越认识主，在圣灵里的经验也越来越老练，而能有这种分辨的恩赐。

[你的头在你身上好像迦密山，你头上的发是紫黑色；]（5节上半）迦密山让我们想到以利亚在那里为主成就了何等大的事（参王上十八章），也许在这里就是提到因着新妇一个人的得胜，为主成就了很大的事。下面提到头发，前面已经讲过，是代表一个人的奉献和能力，现在她的头发成紫黑色，这当然

不是一个普通的发色，紫色乃代表君王尊贵的颜色，而下面说：「王的心因这下垂的发绺系住了。」（5节下半）哦，这是多么宝贵的话！她在宝座面前，在神面前有力量，好像能管理王的心，在以赛亚书里也有这样的话「至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定。」（赛四十五：11）在这一节下方有小字说：「（求我命定）原文作（吩咐我）」。既然原文是「吩咐我」，就不当用小字是不是？好像那些翻译圣经的人不敢这么作，他们也许觉得「吩咐神」是不对的，但在这里是对的，主就是这样说：「……我手的工作，你们可以吩咐我，」

当然我们不该随便吩咐神，可是当一个基督徒那样完全地与主联合，好像这位新妇一般，已经没有自己，完全与她的王联合，王的意思就是她的意思，而且她所说、所想的，也都是王的意思，所以到这地步王已经可以信托她——你喜欢我作什么，你可以告诉我，可以吩咐我--「我的心因这下垂的发绺系住了。」所以这里可能特别提到她的祷告在神面前有力量，有权柄，能为神成就大事。

第六节以后是王自己说的，好像祂觉得前面所说的话都很对，祂很阿门，所以祂所讲的跟前面的话意思很接近。

「我所爱的，你何其美好，何其可悦；使人欢畅喜乐。你的身量好像棕树，」（6节与7节上半）这样的话提醒我们想到保罗勉励我们的话：「直等到我们众人……认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。」（弗四：13）

在圣经里面，棕树好像是预表耶稣，比方所罗门的圣殿中，内殿和外殿（都是预表耶稣的身体）周围的墙上都刻着棕树。而且棕树又高又直又美丽，这位新妇的身量好像棕树，意思就是她像主耶稣一样，又坚定又美丽。

再者，棕树有一个特点，它常生长在沙漠里，有时天不下雨，炎热异常，但它并不受影响，因为它的根深深地伸到水源里。

这位新妇的生命已经深深藏在基督这位活水泉源里，所以不管遇见怎样的试炼，怎样的苦维，都能刚强站立，她已经变成主的模样，满有基督长成的身量了！我们都应该更竭力追求，直到我们也长成基督的身量。

〔你的两乳其上的果子，累累下垂。〕（7节下半）又提到她丰盛的生命，已经可以帮助别人，供应别人。

〔我说，我要上这棕树，抓住枝子，愿你的两乳好像葡萄累累下垂。〕（8节上半）以前都是她需要她的良人，现在是良人需要她。这不是说主自己不完全，乃是因为她已经那么完全，现在主可以使用她，而且非常需要她。再度提到她的两乳也是这个意思，祂需要那些有丰盛生命，充满荣光的器皿，好成全祂的旨意。哦，这样的话实在感动我们的心，也许我们实在不够明白主那么着急，那么需要我们，否则我们一定要更竭力追求，让祂丰丰富富地充满我们，叫我们成为有用的器皿。

〔你鼻子的气味香如苹果，你的口如上好的酒；〕（8节下半与9节上半）人再称赞她的鼻子--属灵的辨别力，和口--她的言语，现在她的话充满了爱，充满了信心，一定是很有恩膏，在圣灵里说话，满有恩言，所以良人喜欢听。

〔女子说：为我的良人下咽舒畅，流入睡觉人的嘴中。〕（9节下半）从这以后都是这位女子说的，她那样地与主联合，所以那么自然地接在良人的话语后面说话。

她说，这一切（她身上的丰富）第一是为着她的良人，其次是为着别人——〔流入睡觉人的嘴中〕，这不是寻常的睡觉，乃是说到那些已经从罪和自己里得着释放，已经知道安息在主里的人，能够从她的话里得着帮助❖

〔我属我的良人，祂也恋慕我。〕（10节）我们知道前面有两处与此类似的话，但其间的差别却非常大：二章十六节她说：〔良人属我，我也属祂。〕她先想到自己的需要（良人属我），

她自己要得满足；但在六章三节她说：「我属我的良人，我的良人也属我。」现在她知道多多想到良人的需要，她已经背起十字架跟随祂，愿意为了祂的工作而接受苦难，她已经很有进步；可是在这里（七章 10 节）她说：「我属我的良人，祂也羡慕我。」她只想到她的良人，一点也不想到自己了。

后面三节都是提到他们在一起服事：「我的良人来吧！你我可以往田间去，你我可以在村庄住宿。」（11 节）这里好像叫我们看见，是她在告诉王应该做什么，这就更帮助我们明白前面所提到的话：「至于……我手的工作，你们可以吩咐我。」

（赛四十五：11）这位新妇那么清楚王的心意，她已经完全与祂联合，她想作什么，好像就是祂想作的；虽然好像是她的意愿，其实还是圣灵的带领，因为她已经完全没有自己，她的决定就是主的决定。我们是不是也羡慕要达到这样的地步--完全与主联合呢？

「我们早晨起来，往葡萄园去看看葡萄发芽没有，石榴开花没有；我在那里要将我的爱情给你。」（12 节）我们看见她的殷勤，她的热心--「清早起来」，哦，巴不得我们里面也有这火在焚烧，对于神的工作，不敢浪费一点时间。

在第一章中，她承认：「我自己的葡萄园却没有看守。」也许是提到她所服事的不是主亲自量给她的服事，也可能是提到她还不知道好好看守她的心--里面的园子。可是这一切都成为过去的事了，因为她已经长大成熟，可以关心主耶稣在全地的葡萄园了。

我觉得在这里她不敢说，只有某一个工作是她的工作；虽然基督徒应当有一个固定的工作（服事），不该这里一点，那里一点，可是如果我们只关心自己的工作，盼望神要祝福我的工作，至于别的工作，跟我没什么关系，那么我们实在不像这位

新妇。无论什么工作，只要是主的圣工，主的葡萄园，她都关心；她并不以为我的工作特别要紧，比别人的工作重要。

十二节最后一句话实在非常宝贵；「我在那里要将我的爱情给你」。我们热心服事主，太容易不知不觉将服事放在第一，好像我们的服事与主自己分开了似的，喔，那是个危险！以弗所教会就是如此，一个那么好的教会，但主在启示录二章中需要责备他们；他们每一样都很好；又热心、又忠心，可是离弃了起初的爱心，没有起初那样地爱耶稣自己。所以主责备他们，因祂觉得不满足。可是这位新妇不一样，她那么关心神的工作，但她说：「我在那里要将我的爱情给你」。好像是说她服事时，一样把爱情给祂，服事一点都没有影响她那爱耶稣、渴慕耶稣的心。这样才是完全的。

弟兄姐妹，我们需要何等的谨慎、何等的小心啊！爱主的人看见神大大祝福他的工作时，会很快乐，却太容易忘记耶稣要我们，比要我们的工作更多。比方在路加福音第十章，主差遣七十位门徒出去服事，主赐给他们赶鬼、医病的能力，这是很好也很要紧的事，可是他们回来时那么欢喜，好像看见那些神迹比认识耶稣自己更叫他们觉得兴奋，所以主提醒他们，他们错了。他们看见神荣耀的作为而高兴，是应该的，可是他们应该明白，看见耶稣自己乃是更要紧的。这位新妇在这方面完全得胜了。

如果有一天，我们充满了能力，很会服事主，也很热心，不怕为祂受苦，像保罗一样--他说，他为歌罗西教会受苦，倒觉欢乐；他为了教会，要在他肉身上补满基督患难的缺欠，不论那个教会，保罗都那样关心他们。可是如果有一天，我们很关心神的工作，却不像开始时那样要耶稣自己，仍然不会满足祂的心。所以我们不要忘记，这是一个最大的得胜，是耶稣所要的，是祂所喜欢的。

弟兄姐妹，我们看见保罗在这一方面也完全得胜了。他年纪大时，太多神的工作压在他身上，里面有很大的负担，可是他说只有一件事，就是竭力追求基督--他完全得胜了。求主帮助我们谨慎小心，保守我们的心胜过保守一切，免得有一天上魔鬼的当，把服事放在第一，追求耶稣放在后面。

[风茄放香，在我们的门内有各样新陈佳美的果子，我的良人，这都是我为你存留的。]（13节）在创世纪三十章中，我们看见[风茄]似乎是一种象征爱情的植物，所以这里还是提到她与耶稣之间爱的联合。[放香]表示基督各样的香气显在她身上；然而至终这一切果子都是为她的良人存留的，是要让主享受的，她现在已经完全忘记自己，一切都是为了她的良人，要满足祂、讨祂喜欢，想到祂的需要。

我盼望我们都非常羡慕这样的光景，可是不要忘了先有第五章，她看见良人有需要，虽然顺服得慢了一些；但最后还是顺服了，愿意背十字架跟随祂——特别是在服事一方面。但愿我们也这样因着爱祂，看见祂的需要，就甘心为祂受苦。

我盼望我们中间没有弟兄姐妹，因为所处的环境或是他的职业、他的工作很辛苦、很不容易就说：[算了吧！我不要工作了，我要出来全时间服事主。]哦，我盼望我们没有这样的思想！若想成为有用的工人，满足主的心，一定要死掉，向自己的喜好和意念死掉，保罗说，死在我们身上发动，生才能在别人身上发动；我们盼望结果子，讨神喜欢，就一定要[死]，而且这样的死，对我们的肉体来说，确实是苦的。

我们不要以为服事主的苦，一定是外面看的见的苦；有时候会有外面的苦，像保罗所受的苦一样，可是他有很多苦是里面的，比方在加拉太书中，他说他心里为他们再受生产之苦，这样的苦是为教会而受的。罗马书第八章他提到在圣灵里的祷告，是一种说不出的叹息，那就是苦的意思，是为了基督，为了

祂的教会，心里所受的苦。可是保罗为了主；很愿意受这些苦，他完全没有自己的意思。

以前在美国有位年轻弟兄，他很愿意，也有感动要出来服事主，就去告诉一位很忠心，且多年服事主的年长弟兄。这位年长弟兄一定很清楚服事主意味着什么，会遇见怎样的苦难--不论是里面的或是外面的苦难，所以他劝这位年轻弟兄：「如果你有别的工作可以作，而且不太困难，最好去作别的事，不需要全时间服事主。」（到今天我仍旧不明白他为什么如此劝他，我觉得非常可惜）

这位年轻弟兄因着这些话，重新考虑他的决定，后来他没有出来服事主，以后甚至离开了主--因为没有顺服主！喔，如果那时这位年长弟兄是这样说就太好了：「我预先告诉你，服事主一定会遇见苦难，你还没有开始走，也许不明白；可是我应许你，主的恩典一定够你用的，我盼望你因为爱主而不怕苦。」很可惜他不是这样说。

可是我也明白这位年长弟兄所说的是什麼，我们年长的多年服事主，明白这条路实在不简单，连耶稣自己也告诉那些要跟随祂的人，最好他们先酌量一番，算计代价，免得跟随一半就走不下去，因为跟随祂的人必须撇下一切，连生命也要放下，如果你不愿意，最好不要开始。

可是不要忘记另一方面的真理，这位新妇的见证太美，是不是？她愿意，所以就发现主的恩典是够用的。而且她的顺服那样满足新郎的心，也因此在她手中成为有用的器皿。这是要激励我们爱主的人，虽然会有苦难，虽然需要死掉，但我们仍然愿意接受。而且主要赐下得胜的力量，好叫那成全在这位新妇身上的，也成全在我们身上，感谢赞美主！

不管神用什么方法熬炼我们，求主帮助我们接受，只要感谢赞美主，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。而且祂非常宝

贵我们的顺服，也非常需要一个完全顺服的器皿，好在祂的工作上 useful。

我特别爱这一章雅歌，它很感动我们的心，很鼓励我竭力追求，真正地与祂合作，好叫祂荣耀的旨意成全在我身上！我们爱祂。

第八课

读经：雅歌第八章

从新妇最后的祷告里，我们就可以看见这一章最宝贵的意思：「我的良人哪，求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上。」（八：14）前面她也曾盼望祂回来（二：17），但那时在「比特山」，意思就是「分离」，她失去了与良人亲密的交通，盼望快一点再得回；但如今不同了，她早已与良人联在一起，「香草山」意味着她已得着满足，现只切切仰望良人（耶稣基督）要快同来，得着祂荣耀的国度。

前面已经提过，她那么完全地与良人联合，所以有满足的喜乐，再不想到自己，只想到要叫良人满足，可是为什么到了这一章的开头，她似乎又有一些不满足呢？--「巴不得你像我的兄弟，像吃我母亲奶的兄弟，我在外头遇见你，就与你亲嘴，谁也不轻看我。」（1节）

她并非不满意，她的灵已经与主完全联合，她的感情、思想各方面藉着十字架的对付与圣灵不断的更新变化，可能也差不多接近完全，有耶稣长成的身量了，可是她觉得还不够完全，与主完全联结的境界尚未完满地彰显--因为还有这个肉身的拦阻！哦，她极其渴望也期待着肉身的阻隔被除去，好得着完完全全的释放，再没有什么拦阻她与良人完全的联结。她似乎感觉到当她还在肉身之内时，无法向良人表达完全的爱，所以她切切盼望良人回来，好得着一个荣耀的身体。我们看保罗的话就会更明白。

「受造之物切望等候神的众子显出来，……指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦直到如今；不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，

也是自己心里叹息，等候得着儿子的名份，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望，.....我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。】（罗八：19-25）

保罗已经得着极大的荣耀与丰盛，但他仍然叹息，切慕得着儿子的名份。耶稣复活就得着儿子的名份（参徒十三：33），但我们还未得着，直等到身体得赎，我们得着荣耀的身体与耶稣荣耀的形状相似。这就是这位新妇所要的，也实在是我们所要的；哦，弟兄姐妹，这荣耀得赎的日子已经非常地近，我们预备好没有？是否像这位新妇一样，在各方面已经接近完全了呢？

为什么她提到「与你亲嘴」呢？旧约时代犹太人有一个规矩，只有自己的家人——有血统关系的亲人——才能公开亲嘴，连夫妻都不能，免得被人轻看。她与耶稣的关系已经极其亲密，但还不算完全；耶稣已得着儿子的名份，她还没有，所以还不完全算是家里的人（得救的人已有进入神家中的地位——弗二：19，但还没有进入完全的实际）。因此她极其渴望要脱离身体的限制，得着与耶稣相似的荣耀的身体。「我必引导你，领你进我母亲的家，我可以领受教训；教训；也就使你喝石榴汁酿的香酒。」（2节）这是代表最完全的爱，她切慕在那日能如此献上完全的爱给良人，能永远与祂有最亲密的联合——「他的左手必在我头下，他的右手必将我抱住。」（3节）她曾在二章六节讲过相同的话，但那时的经验比较肤浅，而这里乃是新妇期待那完全的日子来到。巴不得我们像她一样切切仰望主的日子，切慕得着儿子的名份——身体得赎，也就是神的众子显出来、新耶路撒冷建造完毕、我们要永远与主联合的日子。一至三节可能就是这个意思。

「那靠着良人从旷野上来的是谁呢？」（5节上半）在三章六节也曾有人（也许是耶路撒冷的众女子）问类似的话，但那时她没有完全住在基督里面，还有飘流在外的生活，所以那里

的旷野象征尚未进入安息的飘流经验。可是现在不同了，她已经完全住在基督里面，所以这里的「旷野」可能象征我们所在的这个世界。

我相信有许多弟兄姐妹有这样的见证；我们越洁净自己，切切盼望主的再临，也实在看见祂正快速地成就极荣耀的大工，我们对这个世界就越没有兴趣，不但不愿有一点点追求或效法，甚至不愿有一点思念这个世界，心里只切望能完全与这世界分别出来。可以说不是罪的问题，而是不眷恋活在上，如同保罗所写的：「我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。」（腓二：23）他留在地上只因为神的时候还没有到，而且是为了别人。也许这位新妇也是这样。

「靠着良人」是一个很宝贵的教训，保罗警戒我们说：「所以自己以为站得稳的，须要谨慎。」（林前十：12）一个基督徒得着主丰富的同在，也已经深深地与主联合，很容易会在下意识里（可能他不会讲出来，甚至可能不会如此想）觉得现在已经很坚固，不会有问题了，但就在这时才应该特别小心，因为第一，真正晓得活在基督里面的人，是魔鬼最主要的对象，他绝不会放过他们；其次，即使我们已经得着主非常丰富，如果有一点点依靠所得着的，还是有可能跌倒。

我们记得旧约的雅各，他天然的力量特别大，直到有一天神的使者将他的大腿窝摸了一把（创三十二：22 _ 32），他的大腿筋就扭了，从此以后他天然的力量被破碎了，所以他必须抓住那人说：「你不给我祝福，我就不容你去。」这就是「靠着良人」的意思，不管已经得到多么丰盛的祝福，仍然要倒空自己，单单依靠良人的恩典。这位新妇就是这样不敢有一点依靠自己的力量，却单单靠着良人，要完全与这世界分离，预备主的再来。

下面是良人的回答：「我在苹果树下叫醒你；你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳。」（5节下半）这里良人忽然回头提到她的出生，我觉得含有极宝贵的教训。好像良人要提醒她，她现在虽然已经很荣耀、很丰富，但仍然是个卑微的罪人——蒙恩的罪人！

我想起三十多年前我刚开始在我们纽约的教会追求主时的一件事；那时我刚刚被圣灵充满（经过几个星期竭力追求之后），在这之前我已经多年爱主，而且在中国大陆服事了许多年，可是有一天早上我跟几位弟兄姐妹一道吃早饭，教会的牧师（吴老牧师）也在座，他没有开口谢饭，却突然带大家唱一首短歌：「我只是个罪人蒙主恩。」（宣道诗一〇一首副歌）我知道主藉着他对我说话，免得我因为得着丰盛的祝福，就不知不觉地骄傲起来。我们实在非常需要这样的提醒。新妇也承认她需要。

「求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记。」（6节上半）「心」表示爱，「臂」表示力量，她承认需要藉着闲杂人的爱与能力来保守她，免得她有可能失败或跌倒。所以下面提到爱的能力：「因为爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍，所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。」（6节下半）耶稣是忌邪的神，不能容忍我们爱别的；每次想到祂要我们单单爱祂，单单归给祂，祂如此地宝贵我们，就让我们大受感动。下面一节是良人讲的话，与她讲的意思相同（她与良人已经完全联合）：「爱情众水不能熄灭；大水也不能淹没，若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。」（7节）良人知道祂来的日子越近，魔鬼的诡计与攻击会越多也越厉害，所以她还要遇见许多试炼与争战，而且会越来越多，（「大水」就是洪水，指魔鬼一切的攻击。）但良人应许她，祂的爱那么大，不管什么试炼都不能使之熄灭，保罗说：「谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难么？是困苦么？是逼迫么？……靠着爱

我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。】（罗八：35-37）

良人从她追求的起始就应许要保守她，现在仍如此应许她，因为〔祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。〕（约十三：1）而且〔凡靠着祂（耶稣）进到神面前的人，祂都能拯救到底。〕（来七：25）

〔我们有一小妹，她的两乳尚未长成，人来提亲的日子，我们当为她怎样办理？〕（8节）这是提到服事，从第七章末了几节我们已经看见她很愿意想到别人的需要，而且多多服事。有时候有人因我们强调要竭力追求主，就批评我们轻看服事；人会这样想表明他还未进入这丰盛的生命里面。真正与耶稣联合在一起的人，不服事会受不了的，他既然那么靠近主，晓得耶稣的心肠，必然心里火热，乐意多多服事主，而且会有更好的服事。所以弟兄姐妹不用怕太过分地追求主，因为竭力追求主的人一定会留心听主的声音，紧紧跟随祂。

〔小妹〕是指尚未成熟的基督徒，也许还很软弱，所以新妇盼望能帮助她。请注意她不是说〔我〕当如何如何，乃是说：〔我们当为她……〕她与良人成为同心的同工，而且良人的意思就是她的意思，她已经没有自己的意思了。我记得我们纽约教会的吴老牧师（已经被主接去）曾说过一句话--（我前面提过，那时我在那儿追求圣灵充满，后来也得着了。那时候--我不晓得没有更好的说法--我好像全身都是耳朵一样，就是要听、注意听，我不要讲，我只要听，而且慢慢我看出来这位牧师是活在主里的人，他所讲的每一句话都在主里面，所以不管是在讲台上，或生活中，他讲的每一句话我都留心听，甚至三十年前的话我都还记得。如果我们盼望多得主的祝福，一定要作一个会听的人，哦，这是何等要紧的事！）

他说：「一个人一起追求主、顺服主，慢慢地耶稣的思想会成为他的思想，有事临到时，他不用去祷告，也不用去分辨这是耶稣的意思还是我自己想的，因为他已经有耶稣的心了。」他讲过的另一句话也可以用来解释这个道理，有一次我们几个人一起吃饭，他突然说：「主愿意管理我们的言语到一个地步；比方我们谈到桌上的水果（那时桌上正好摆着水果）或是天气，都可以在主里面讲。」

在这之前，我只知道主要管理我们的舌头不说闲话和论断的话，却从来不晓得当我们谈到很平常的小事时，可以而且应该每一句话在主的带领底下讲。所以我大受感动，开始羡慕这样的生活，开始竭力追求；要神也做成在我身上。

这位新妇已经达到这地步，所以她说：「我们.....」。

「人来提亲的日子.....」这个「人」当然就是耶稣自己，祂一直在呼召人来作祂的新妇，与祂联合。亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人早晚都有被提亲的日子，主耶稣不偏待人，给每人同等的机会成为祂的新妇，可是祂从不勉强人，祂要人自愿，所以我们应当选择--像马利亚一样，选择那上好的福份（路十：38-42），我知道今天晚上在这儿有一些人已经选择了，但是我们每一位都已经听见耶稣提亲的呼唤，而且顺从了呢？

这里有一个「小妹」，有一天要成为新妇，完全跟随主，那时我们当怎么帮助她呢？下面是耶稣的回答：「她若是墙，我们要在其上建造银塔。」（9节上半）墙用以分开，银子则常表示救赎，所以良人可能是说，她（小妹）如果愿意分别出来，完全为我，我们就要把一切救赎的果子（救恩的丰盛）建造在她里面。「她若是门，我们要用香柏木板围护她。」（9节下半）门代表她成为引别人认识神的媒介，香柏木可能表示基督的荣美，如果她已经能这样引人进入神里面，我们就要将基督的荣美更多成全在她身上。

下面是新妇论自己的话：「我是墙，我两乳像其上的楼，那时我在祂眼中像得平安的人。」（10节）她承认她是墙，已经完全分别出来为主自己，而且已经会帮助别人、喂养别人、供应别人，就是前面「门」的意思；所以她的意思是：我已经是墙，也是门。这不是骄傲的话，乃是实在的话。

下面她说她是个「得平安的人」，有人以为这是提到她虽然已经那么完全，但她明白自己仍然只是个蒙恩的罪人。但不论如何，这几节一直提到服事，她一定心里火热，像耶稣一样为神的殿心里焦急如同火烧（约二：17），可是她里面却充满平安，这给我们多么宝贵的教训，就如哈该书里神也提到建造祂的居所：「我必震动万国，万国的珍宝必都运来，我就使这殿（就是我们这些蒙恩的人）满了荣耀，……」（该二：7）可是后面神忽然说：「在这地方我必赐平安！」（该二：9）主不要我们为了热心服事而失去平安。这件事比我们所知道的还重要。

十一节以后乃是提到赏赐；忠心服事主的人至终必得着赏赐。

「所罗门在巴力哈门有一葡萄园，他将这葡萄园交给看守的人，为其中的果子必交一千舍客勒银子。」（11节）这确是所罗门的做法，将葡萄园交给给人看顾，但必须将所得的一部分交给园主（所罗门）。所罗门系预表我们的主，（「巴力哈门」意思也是「众人的主」），有一天我们必须为所托付我们的向主交账，但看守园子的也有所得--也就是忠心服事的人，必要得主的赏赐。

「我自己的葡萄园在我面前，」（12节上半）从前她还未这样得着主时，她承认看守的是别人的葡萄园（一：6），但现在她有自己的葡萄园，而且是特别的，她的服事是特别的。当然这不是说新妇只有她一个，不，新妇乃是一个团体，不管在什么地方，只要有人起来爱耶稣象她一样--有「鸽子眼」，里面专一定注在祂身上，摸不到祂的同在就受不了，到处找、问，直

到再次得着祂的同在；而且为了完全得着主，就愿意死掉，丢弃万事看作粪土，这样的人都列在新妇的行列里，他们的服事也跟别人大不相同。

〔所罗门哪，一千舍客勒归你，二百舍客勒归看守果子的人。〕（12节下半）圣经中〔一千〕常代表一个很大而且完全的数目，是不是表示她所献给主的是完全的生活。这并非骄傲的话，希伯来书六章一节劝勉我们要〔竭力进到完全的地步〕，所以最好我们可以常常作这样的见证：〔感谢主，祂保守了我，使我今天一整天没有犯罪。〕这不是骄傲的话，乃是我们靠着主应该能作的见证。犯罪再得赦免，又犯罪又再得赦免，决非主的旨意，祂要我们过完全的生活，是圣洁没有瑕疵的生活，所以祂盼望我们不但靠祂的血得着赦免，而且要靠祂的大能得以脱离罪的权势，〔凡住在祂里面的，就不犯罪。〕（约壹三：6）

〔二百舍客勒归看守果子的人。〕她觉得那些与她同工、帮助她的人，应该得着他们应得的分。

〔你这住在园中的，同伴都要听你的声音，求你使我也得听见。〕（13节）这里一直提到服事，为什么在最末了提到要听祂的声音呢？耶稣自己是最好的榜样，以赛亚告诉我们耶稣如何倾听天父的声音：〔主每早晨提醒、提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。〕（赛五十：4）耶稣虽是神的儿子，但为了给人作榜样，不愿有一点自己的意思，只要听天父的声音然后顺服--特别是服事一方面。这位新妇也是如此，她说：〔求你使我也得听见。〕

她已经这么完全，在各方面都有耶稣基督长成的身量，所以她切切盼望进入那最大的完全里，盼望能脱去身体的限制，能快一点得着荣耀的身体，得与她所爱的良人毫无间隔地联合。

她切切仰望主的再临--「我的良人哪，求你快来，如羚羊或小鹿
在香草山上。」（14 节）

第九课

雅歌已经讲完，可是我还想跟弟兄姐妹再提到里面一些最宝贵的教训。如果我们已经丰丰富富地得着祂，就不能不讲，像雅歌这位女子一样，舌头成为快手笔，只想讲述主的宝贵与荣美，盼望别人也受吸引来追求祂。

读经：雅歌六章八至九节

〔有六十王后八十妃嫔，并有无数的童女。我的鸽子，我的完全人只有这一个，是她母亲独生的，是生养他者所宝爱的。众女子见了就称他有福，王后妃嫔见了也赞美他。〕

上一课我们提到：〔我们有一小妹，她的两乳尚未长成，人来提亲的日子，我们当为她怎样办理？〕（八：8）每一个基督徒迟早都有被提亲的日子，主是公义的日头，不会偏待人。

圣经让我们看见神给人一样的机会，比方保罗在哥林多前书十章提到那些离开埃及要进迦南地的以色列人，都一样在云柱遮蔽之下生活，都曾过了红海，也都渴了一样的灵水——随着他们的灵磐石所出的水；〔都〕、〔都〕……，他们都有一样的机会，但后来却多半不得进迦南地。

还有，由于以色列人屡次犯罪悖逆，不肯悔改，神只好让他们被掳去巴比伦，可是过了七十年，他们又都有一样的机会回到耶路撒冷，可是却只有一部分人愿意回来——他们被称为〔余剩的人〕，后来基督也降生在他們中间。

主耶稣在约翰福音第六章一直提到要吃祂的肉、喝祂的血才有永生在他里面，每一个人有同样的机会吃祂、喝祂，可是最后多半的人都离开了，不再跟随祂，只剩下几个门徒——但后来神能在这些门徒身上做成祂的工作。

我们还可以举许多例子，可是在启示录里主对那不冷不热的老底嘉教会说：「看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他、他与我一同坐席。」

（启三：20）「若有听见……」主的意思好像是说，不会有很多人愿意，祂对每一个人的心叩门，但是每一个人愿意开门与祂一同坐席，也许只是这里有一个，那里有一些，那里又有一些。

当然我们都盼望有很多人愿意这样竭力追求耶稣，就像这个女子的心愿一般：「我们有一小妹，她的两乳尚未长成；人来提亲的日子，我们当为她怎样办理？」（八：8）我们已经得着主的人都应该有这样的负担，怎样能帮助别人也得着呢？当主给他们机会，主来提亲的日子，如何帮助他们接受、选择呢？我们不用担心有些人没有机会，比方像盖恩夫人，还有许多别人，虽然处在看起来无法得帮助的环境里，但由于他们真正要主，主就有办法。（我们自己只需好好住在主里面，紧紧跟随祂，就不会错过服事的机会。）所以每一个人都有相同的机会，但多半的时候人没有那么要主自己，以致错过了他们的机会！

所以我们今天读的经文说：「有六十王后，八十妃嫔，并有无数的童女；」他们都爱主、服事主，但下面说：「我的鸽子、我的完全人只有这一个！」当然「这一个」并非单指一个人，乃指一个团体、一班人，可能世界各个角落都有人算在内，但还是少数人。我们再说，这不是叫我们灰心或怠情而不去作见证，决不是如此！可是亲爱的弟兄姐妹，一个像雅歌这位女子一样要祂、深切渴慕祂的人，在祂看来比许多不知道渴慕祂的人，不知宝贵多少倍。虽然有许多人爱祂，被称为童女，但只有这一个新妇是特别的！

许多年来，我只要看见弟兄姐妹中间，有一个人清清楚楚地得着主，而且明白这样竭力追求，宝贵主的同在，我心里就有

说不出来的感谢与赞美，何况我们的主呢！因为这样的人实在不多，实在不多。

耶稣那么盼望与我们同住，与我们联合，雅歌一直在讲述的就是这件事，我们实在应该常常读它。比方：「我妹子、我新妇乃是关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源。」（四：12）耶稣就是要我们这样单单为祂自己。而且这里提到园子（雅歌好几次提到园子），乃是指新妇的心，耶稣盼望能在我们里面享受佳美的果子。以赛亚书五十七章十五节与六十六章一、二节也提到这件事；整个宇宙都是祂创造的，但不会满足祂，惟有住在那些谦卑的心灵里才会使祂觉得满足。祂就是要我们完全为祂自己！

可是，耶稣不会勉强我们，祂常常等我们自己情愿（歌二：7；三：5；八：4）；祂只是用爱吸引我们，盼望我们因此心甘情愿快跑随祂、要祂、与祂同在。路加福音二十四章提到耶稣复活以后亲自就近两个门徒，走在他们身边与他们谈论，他们也因祂的话而受感动（但还未认出祂来）；可是主并未主动去与他们同住，直等到他们强留祂（29节），祂才进去住下，而且后来向他们显现，开启他们的心，叫他们认出祂来。

所以主从来不勉强，祂乃是「站在门外叩门」（启示三：20）——这节圣经不是对非基督徒讲的，乃是对教会里的基督徒讲的。当然我们重生时，耶稣已经进到我們里面，可是等到我们晓得要开门，要与祂一同坐席，祂才能大大地向我们显现，并且完全得着我们。

祂站在门外叩门，所以每一个人都有的机会，但只有少数人选择了上好的福份，我觉得这样的选择就是开门的意思。像这位女子一开始就选择了，她说：「愿祂用口与我亲嘴，」（一：2）「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。」（一：4）这就是她选择了上好的，她开了门，所以下面马上提到王带她进了内室

（一：4），还有他们一同坐席的甘甜与丰盛（一：12；二：6）。

所以第一要紧的就是我们一定要这样选择。为什么说马利亚〔选择〕了上好的福分（路十：42）呢？也许她本来并没有那么渴慕，但她知道主所要的是什么，所以她就不管自己的感觉如何，只要叫主的心得着满足。大卫也是这样，当他一明白神要他寻求祂的面，就立时答应神的呼召——〔那时，我心向你说：耶和华啊，你的面我正寻求！（诗二十七：8）所以以后他明白要常在神的殿中瞻仰祂的荣美（诗二十七：4）——也就是与神一同坐席的意思。

保罗也清楚这件事，他说他只有一件事，就是竭力追求耶稣（腓三：12—14）。可是接着他提到仇敌的工作（15—19），保罗明白魔鬼最不喜欢人竭力追求，他要用各样的方法，用别的事物，用似是而非的道理，甚至用最好的服事来使人不竭力追求主，使人轻看或忽略与主的同在的宝贵与重要。魔鬼也会利用我们肉体的懒惰、环境的不方便和繁重的服事等，来拦阻我们这样得着主，我们一定要晓得他的诡计。

另一方面，神也常试验我们，要看看我们对祂的渴慕如何，是否像大卫一样如鹿切慕溪水（诗四十二：1 注：诗四十二篇有可能是大卫作的），什么都可以不管，只有得着祂才会安息。比方以色列人在旷野时，神赐下吗哪给他们作食物就是要试验他们，看他们肯不肯每天收每天的份（出十六：4）。吗哪预表基督是我们生命之粮（约六章），神常试验我们对祂的同在有怎样的态度。

我想到也许我们的聚会对新来的人也是一个试验。我自己第一次参加这样的聚会时（三十多年前在纽约），对我也是个试验。我不明白圣灵的工作，他们说方言、唱赞美的歌，我都不明白；他们举手赞美神，同声在神面前欢呼，我也从未听过。

可是我要耶稣，我看见他们都丰富地得着主，我却没有，所以我虽不明白也不习惯，但我想既然这样赞美会帮助人更多得着主，我就要顺服，不管自己习惯不习惯。

有一次有一位姐妹作见证说，她刚来聚会时，别人大声赞美，她不习惯；等到大家安静下来，没有一点声音（肃敬静默地敬拜）时，她也不喜欢，甚至觉得有点可怕。可是她不管这些，她要耶稣，所以忍耐着追求下去，后来她被圣灵充满，就明白了，我的经验也是这样，因为渴慕，就不管一切不习惯与不喜欢的感觉，只要顺服、顺服；等到被圣灵充满，就逐渐明白这样释放的赞美，以及安静等候的意义，而且是合乎圣经的（特别是诗篇）。

所以这样的聚会也会试验一个人渴慕的心。很可惜常常有人虽然承认要耶稣，渴慕丰丰富富地得着主，可是参加了几次聚会后，因为不习惯就离开了，实在非常可惜！他们不晓得主就是试验他们，是否真的渴慕祂，主要看看他们是否因着切慕祂而愿意忍耐、相信并顺服。因为我们的聚会每一样都会帮助人得着耶稣。

对于已经很丰富地得着主的人，主还是会试验他。比方雅歌这位女子，她那样与主联合，那样满足，可是主试验她，向她提到她的需要（五：2），虽然她没有立刻跟随，但因为渴慕，失去祂的同在就受不了，所以后来还是快快起来顺服。主也是这样试验我们，是否愿意天天背十字架跟随祂；开始的时候，因为顺服所以得着祂，但祂不要我们停下来，乃要顺服到底，始终否认自己，在一切事上认定祂，这样才真是得胜者——得胜了罪、世界，也得胜了自己，在一切事上得胜有余，像这位新妇在第六—第八章所表现出来的荣美一般。

所以做基督的新妇并不简单，是不是？一定要丢弃万事看作粪土，竭力追求祂。哦，保罗的见证和榜样实在帮助我们，他

年纪大时被囚禁在罗马，很多教会的担子也压在他身上，可是好像他比过去更清楚主的心意，他说他只有一件事——不是服事——乃是竭力追求，要更多得着基督，好叫基督也可以完全得着他。他变成一个最简单的人，每天的生活只有一件事，惟一夺去他的心的就是这件事——竭力追求！如同约翰福音十五章一样，住在里面就有一切，就够了。

我们知道保罗并不减少服事，他还是写信给教会（以弗所书、歌罗西书、腓立比书、腓利门书等等），他还是为他们竭力祈求（弗一：15、16；三：14；腓一：4、9；门4等等），他也努力传福音，甚至在该撒家里建立了教会（参腓一：12、13；四：22）！可是他作见证说——哦，弟兄姐妹，请注意这位仍然心里火热常常服事主的使徒如何承认他心里所存的态度——他说他只有一件事，就是竭力追求要更认识基督、更多得着祂！感谢主，他看得非常清楚——第一要紧的事就是追求祂。

让我们再提到主耶稣的话：「看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他、他与我一同坐席。」（启三：20）耶稣并没有说祂进来是要给我们恩赐或能力（当然祂还是会给），乃是要与我们一同坐席。这样的话，即使我们每天思想也不算过分。弟兄姐妹，我们是否每天用功单独与祂同在，不是求这、求那，乃是爱祂、亲近祂，与祂一同坐席，不要以为这样是浪费时间，不，这样才会满足祂的心，祂要我们常与祂坐席。

而且保罗告诉我们，主要作工在我们身上——改变我们成为祂荣耀的形状（腓三：20—21）；可是除非我们亲近祂，与祂合作，祂才能作的完全。雅歌这位女子就是这样，七章一切称赞她的美丽时说：「你的大腿……是巧匠的手作成的。」是主作的。什么时候作的呢？就是他们联在一起，有亲密的交通时作的。

保罗在哥林多后书三章提到摩西在山上四十昼夜与神同在，看见祂的荣光，面皮发光，而新约时代比摩西更好、更完全——「我们众人既然敞着脸，看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」（林后三：18）第四章说这荣光是在我们里面（林后四：6-7），我们若让这荣光常充满在里面，常常看见这荣光，瞻仰祂的荣美，圣灵就一直改变我们，在我们身上建造那荣耀的圣城，直到旧人完全消失，一切都是耶稣。只有这样每时每刻爱祂、与祂同在、住在祂的荣光里，祂才能改变我们成为祂的样子。

保罗也告诉我们，里面应当有浩大的能力（弗一：19），不止在心里，我们的身体也应该感觉到这能力——这不是别的东西，乃是耶稣！复活的能力在耶稣里面，现在祂藉着圣灵充满在我们身上，所以这何等浩大的能力也充满在我们身上。保罗告诉我们，神就是照着这运行在我们身上的大力要成就祂一切的工作（弗三：20）。所以我们一定要随时追求耶稣，保持祂的同在，否则时有时无，一定会耽误神在我们身上的工作。保罗太清楚这件事，所以他说他只有一件事，就是忘记背后，努力面前，竭力追求主。

有人觉得我们竭力追求，不够重视圣经；哦，我们当然应该重视圣经，事实上我们一个礼拜聚会好几次，读的圣经真不少，可是读圣经乃是要帮助我们明白神的旨意，而且去顺服，比方我们这一次读雅歌也是这样。我们应该常常注意圣经里神的命令，比方「彼此相爱」、「常常喜乐」、「凡事谢恩」、「不要怕，只要信」……等等，如果我们完全顺服这些命令，才会像这新妇一样丰丰富富地得着主。

最后有一件事我要说（求主帮助我讲得清楚）：我不是说我们在这里（锡安堂）就是特别的，你不会因为是在锡安堂聚会就比较特别，但不管在这里或在别的地方，只要有人真正要耶稣，有新妇的心，他们就是特别的。世界各地一定有许多人列

在这新妇的行列里，甚至可能有人比我们更迫切地追求呢！可是我知道我们在这里就是将追求放在第一，要耶稣自己乃是我们的目标，其它的一切都是方法，都是路。

我常常遇见有人与我交通，承认他们渴慕主，可是好像他们认为被圣灵充满，得着主，住在主里面是为了帮助他们好好服事主，帮助他们得胜。他们似乎以为住在主里面只是道路、方法，服事才是目标。不，我们的目标应该是耶稣自己。也许可以这样说：我们一定要像枝子一样住在祂里面（约十五：5），否则不能得胜，也没有办法好好服事主，可是为什么要得胜、要服事主呢，乃是叫我们（和别人）可以更多得着耶稣。一切都是路、都是方法，连服事也是（事实上，服事也是顺服的一部分），只有耶稣——丰丰富富得着祂才是中心和目标。所以保罗说他只有一件事！

最近有一位姐妹问我，为什么一样的道，不同的人来讲，味道就不同？有的人一样是讲信心、爱心、奉献、赞美、得胜、服事……，可是讲完之后只让想到耶稣，也真得着祂。因为这样的人跟保罗一样——只有一件事，他的中心不是他所讲的那些题目，乃是耶稣。他自己明白耶稣是中心、是目标，其它都是达到这目标的方法；所以他所讲的，就把耶稣流出来，叫别人也得着耶稣；不但得着道，而且得着耶稣自己，因为道应该就是耶稣。

求主帮助我们明白这是多么伟大的一件事！有六十王后，八十妃嫔，并有无数的童女，可是这位新妇明白深切地渴慕主自己，所以是特别的——[我的鸽子、我的完全人只有这一个。]可是不要忘记魔鬼最反对的就是这种人，他一定要藉着各样事物，甚至服事，来拦阻我们，叫我们不知不觉将服事或是别的放在第一，求主保守我们。但另一方面我们的服事决不会吃亏，反要更好、更完全，因为我们是与主联合，与祂一同服事，像这位新妇一样。感谢主！

第十课

读经：雅歌第八章五至八节

[那靠着良人从旷野上来的是谁呢？

[我在苹果树下叫醒你；你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳。

[求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记，因为爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍，所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。

[爱情，众水不能熄灭；大水也不能淹没，若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。

[我们有一小妹，她的两乳尚未长成，人来提亲的日子，我们当为她怎样办理？]

新妇已经非常关心她良人的需要，也就是教会的需要，可是她没有忘记；无论她有什么服事，在那儿服事，最要紧的还是爱耶稣、渴慕祂。这个功课保罗已经学会，可惜有许多热心爱主的基督徒没有学会，他们爱主，所以热心服事（这是应该的）但因为看见许多需要，不知不觉就将工作放在第一位了。

我们的服事有时会遇见许多麻烦和难处，很容易叫我们失去平安，但这都是魔鬼的诡计，目的是叫我们注意而将眼目转离耶稣。圣经很清楚地提醒我们这件事，比方以赛亚书常常提到神的仆人（有时是指以色列人，有时指波斯王古列或以赛亚自己，但在广义上多半是预表耶稣），也就是提到服事，而且特别提到祷告——以赛亚书有许多论到祷告很宝贵的话。有一处这样说：「我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。」（赛五十六：7）神不要我们因为看见需要、有祷告的负

担，就忧忧愁愁地；祂要我们喜乐，因为喜乐是信心的表现，神所要垂听的乃是信心的祷告，诗篇也有一处说：「又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。」（诗三十七：4）

而且耶稣非常喜欢我们结喜乐的果子，圣灵所结平安、喜乐的果子都是主所宝贵的。

关于这位新妇的服事，可以八章五节这一句话来概括：「那靠着良人从旷野上来的是谁呢？我在苹果树下叫醒你；你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳。」

良人好像是提醒她，虽然她已经是新妇，与主联合，有崇高的地位，但她必须记得她卑微的出身，不过是蒙了大恩的罪人。我们在第八课已经讲到新妇在第六节承认她确实需要依靠爱的力量，而第七节良人也应许要保守她。

关于服事，我们需要学习许多事，但我们今天只要提到一方面，而且是最重要的一方面——就是要「靠着良人」。

服事主最要紧的就是谦卑，觉得自己不会作，需要依靠主。在这方面保罗也是很好的榜样，他对以弗所教会的长老说：

「你们知道我.....在你们中间始终为人如何，服事主凡事谦卑.....」（徒二十：17 _ 19）他又向哥林多教会承认：「弟兄们，我从前到你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。我在你们那里又软弱、又惧怕、又甚战兢。我说的话、讲的道，不是用智能委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智能，只在乎神的大能。」（林前二：1 _ 5）

这位大有学问的保罗定了主意，不知道别的！而且在哥林多传福音时又软弱、又惧怕、又甚战兢！

弟兄姐妹，我们怎么样呢？如果我们觉得会做，那么我们实在还是不会；如果我们觉得自己有办法，就实在没有办法了。最好我们像摩西（出四：1 _ 17），或像耶利米（耶一：4 _

10) 一样，他们觉得自己不会，盼望神选召别人，但神勉励他们。虽然像摩西因为太过分推辞，神有一点责备他，可是我们若有这种态度：「我不敢做，也不会做，最好主使用别人。」才会明白要战兢恐惧地依靠主，不敢依靠自己的智能才干。

二十几年前，我还未到台湾来时，曾与一对夫妇同工；我很喜欢在那里服事，而且觉得也许要在那儿待一辈子。（可是后来主忽然呼召我来台湾。）有一次，那位弟兄要去别处服事，就叫我代他领会。哦，那时我觉得害怕，实在不敢答应，虽然我已传道多年，可是对于这样让圣灵引导的聚会，我觉得不会、不敢、害怕（虽然聚会是主的，但常常还是需要藉着人来带领）。最后那位弟兄安慰我说：「没有关系，我太太会帮助你。」我才接受。一直到现在，我觉得没有一项服事是容易的，不会因为常常做，有经验，就觉得会做。

比方刚刚我们提到带领聚会，也许有人觉得很简单，只要选两首诗歌来唱，然后同声赞美，慢慢就安静下来，最后就讲道……等等，是不是这样？完全不是！有时主会忽然有另一个意思，而且常常在这时作特别的事。我们不能随便以为就是这样，就是那样；比方赞美，应该赞美多久，主也愿意带领，如果有人随便决定，很容易拦阻神的工作。安静的时间也是这样，有时应该长一点，有时短一点，或者还有别的事。有许多次我们安静了一段时间后，突然主大大作工，有人被圣灵充满，或病得医治，或者主对会众说话。而且多半的时候，我们用一段时间安静等候主，亲近祂，祂就更大地降临在我们中间，且用那归服祂自己的大能改变我们，变成祂荣耀的形状。所以除非我们很小心，否则很容易有人的意思；除非我们知道依靠耶稣，充满信心让祂带领，而且觉得自己不会，圣灵才能作工。

我们纽约教会的牧师（吴老牧师，已被主接去），曾来过台湾几次。我记得有一个主日晚上（在沟子口），我请他带领聚

会，他回答说：「我不会」。我说：「您不会？您当然不会！」可是他说：「无论什么聚会我都不会。」

好像他的意思是说，你不要以为我是吴老牧师，我常常带领聚会，就以为我会，所以我告诉他：「我明白您的意思，可是您年纪大，也有很多经验，一定对您有帮助。」最后他接受我的邀请，带领了那个聚会。

所以虽然经验会帮助我们，可是如果我们依靠经验，还是会错，因为也许主会忽然有另一个带领。

有一点我觉得很要紧，我们日常生活都让主带领，聚会时圣灵才能继续带领。吴老牧师常说，对这种生活，要这样服事主，需要出最大的代价，不能有一点随便，不能说今天我少祷告，也没有每时刻住在主里面，到聚会时，主还是一样要祝福，一样要来带领。不可能的！

如果我们愿意做一个在主里服事的人，一定要很小心，每时刻住在祂里面。我就是要提醒大家，感觉自己一无所有是很要紧的，要常常依靠良人。我们刚到台湾时也是这样，我们不想接受一个特别的责任，只想帮助别人，可是慢慢地主还是带领我们开始在沟子口的教会（详细经过在此无法赘述），可是我们求主一直保守我们依靠祂的心。

哦，我们需要为这件事仰望主，免得不知不觉以为自己会做，主最憎恶骄傲。赛五十七章十五节说，神所拣选的居所，祂所要永远居住的乃是痛悔谦卑的心，赛六十六章一、二节也有类似的话。所以什么时候我们骄傲起来，觉得自己有办法，就叫神不能舒服地住在我们里面。主耶稣也提醒我们，最大的需要、最需要学习的功课就是谦卑，祂说：「我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式……」（太十一：29）

祂知道我们最容易出毛病的地方，就是不知不觉地骄傲起来。箴言十六章十六至十九节告诉我们，神最憎恶的七件事中，第一

就是「高傲的眼」！神的意念非同人的意念，祂的道路也高过人的道路，所以祂不需要我们的聪明智能。

有一次主提醒我，有一位姐妹需要我去帮助——暂时帮助她的工作。对我并不方便，可是既然主感动我，我就去了。但我慢慢发现她不欢迎，也许她觉得不需要我的帮助。当然我的帮助不会很多，也不是长久的，但她好像不欢迎，觉得她自己有办法，所以我心里难过——不是因为她不欢迎我，事实上我并不方便（我有很多自己的工作要做），我难过是因为她这样子会害自己，如果她自觉有办法，一定要吃亏，她的服事也会受亏损。

我们应该在这一方面保守我们的心，胜过保守一切；要警醒祷告、迫切地仰望主，追求谦卑。很久以前，有一次我跟吴老牧师提到一位正要开始事奉的弟兄，吴老牧师问我：「你能不能告诉他一些事」——意思是「他听不听别人对他说的话？」他没有问到这位弟兄的知识、经验、才干等等，却只问他有否受教的耳朵。这是真的，要服事主的人若缺少受教的耳朵、缺少谦卑的态度，主一定不能大大使用他。

几个月前我们在这里查保罗论到的「神的殿」（就是我们这些蒙恩的人），关于这殿的根基，他说：「我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造；只是各人要谨慎怎样在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将他表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住」❖

鸵蒙痛停蝗说墓乙倘舂簧樟要鸵芸魍穉约喝匆蒙猓淙坏镁饶
讼翊踊鹄裸囊谎#苧 智叭❖10_15)

保罗非常清楚神一切工作的根基就是耶稣，无论什么是出于人的意思就都不算数，所以他要我们很谨慎，免得有一点「老自己」的意思掺进我们的服事里。因此下面他提到人的智能：「人不可自欺，你们中间若有人在这世界自以为有智能，倒不如变作愚拙，好成为有智能的。因这世界的智能在神看是愚拙。如经上记者说："主叫有智能的中了自己的诡计。"」（林前三：18、19）

我想到中国东北一位宣教士的故事。她很热心服事。在人看来她所作的一切也都很好，可是神知道她虽然能干，但还没有被圣灵充满；她所作的多半是出于自己的聪明智能。所以有一天晚上她做了一个梦，有一只手伸出来剪掉她那非常漂亮的头发。她醒来后，主叫她明白头发是代表她的服事，虽然在人看来很漂亮，在神看来却没什么价值，因为都是出于人的意思。她很难过，就回国（欧洲）去，直到后来她被圣灵充满，也明白要住在基督里面（约十五章），才敢回到东北服事。她回来后我才认识她，她告诉我现在她非常小心，免得再一次有自己的意思掺在服事里。

在雅歌第八章里，新妇已经明白这件事，她与她的新郎联在一起，也明白最要紧的就是爱她的良人，而且完全依靠祂，靠祂的爱与能力来保守她。弟兄姐妹，我们也应该如此，常常觉得软弱，一无所有，无论是什么服事，我只要跑到你那里，隐藏在你里面，我不要看别的，只要定睛注视你。

旧约的扫罗给我们很好的鉴戒。开始的时候，神拣选他作以色列王，可是他去藏起来，不让人找到他，这是他最可爱之处，叫我们觉得非常宝贵。可是神逐渐祝福他和他的工作，使他常常争战得胜以后，他就骄傲起来，以为自己有聪明智能、有才能，能做这做那，结果完全失败，至终被神弃绝。

所以我们不要以为现在没有问题了，如果我们真正住在主里面，就应该常常想到保罗的话——「[所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。]」（林前十：12）最容易使人跌倒的就是觉得自己有办法，神已经祝福我的服事，所以我有聪明、有才干、有办法了！不，惟一稳妥的态度就是每时刻住在祂里面，不敢快、不敢自己出意见，免得有一部分服事不是基督，是我们自己。使徒约翰说：「凡住在祂里面的，就不犯罪。」（约壹三：6）人多半以为偷窃、杀人等才是罪，不，走自己的路就是罪，以赛亚书五十三章预言基督的牺牲代赎，没有提到人别的罪，只提到——「偏行己路」（6节）！什么时候我们有自己的意思就是犯罪。可是如果我们住在祂里面，常常持定祂，好像不让祂走，因为我们太需要祂、需要依靠祂，这样祂就会保守我们不犯罪，保守我们所作的一切都出于祂，而不出于我们自己。

感谢主，这次看雅歌，我自己再次大受感动，我们都羡慕也渴望成为基督的新妇，可是有很多条件，我们今天就是特别想到服事，主非常要我们、也需要我们服事祂，但雅歌告诉我们要如何服事祂——凡事谦卑依靠主，而且要一直将耶稣放在第一位，爱祂。

我盼望我们每天多用时间与祂同在，不是求什么，也不是想到服事，就只是爱祂、与祂一同坐席，这样才会满足主的心，而且更容易听见祂的声音。很多次我们与主亲近时，并未思想该做什么，只是觉得那么甜蜜，可是就在那时，祂忽然用圣灵微小的声音提醒我们要做什么，或要说什么，或如何祷告，而且在服事的时候，「我在那里要将我的爱情给你」（歌七：12）

这样，我们就可以常在祂里面服事，很快乐地与祂一同服事。

第十一课

读经：雅歌第八章八节？

「我们有一小妹，她的两乳尚未长成，人来提亲的日子，我们当为她怎样办理？」

雅歌很清楚告诉我们（当然别卷圣经也是），应该怎样服事，主喜欢怎样的服事，这是今天主要我们再来思想的题目。

这节圣经告诉我们新妇心里的负担，她没有提到别的，只提到当有人来提亲的日子，她应当如何帮助他们。这位来提亲的人就是耶稣，每一个人早晚都有被「提亲」的日子，耶稣并不偏待人，只可惜许多人不晓得答应祂的呼召。

从第一章开始，这女子就答应了作新妇的呼召。主吸引她，带她进了内室，她也完全满足了主的心，所以现在她切望别人跟她一样——人来提亲的日子，我们当为她怎样办理？她心里的负担就是盼望要帮助这样的人，当耶稣拣选人、呼召人来作祂的新妇时，她盼望能帮助他们。

她已经完全与耶稣联合，耶稣的负担就是她的负担，她所要的就是耶稣所要的。保罗也是如此，他的负担、他所关心的就是主来向人提亲时，他能如何帮助他们，直到有一天耶稣基督能成形在他们里面。

我们的负担是否如此？我知道有很多弟兄姐妹热心传福音，可是你如何祷告呢？是否这样——「主，那些愿意答应你的呼召，愿意成为你的新妇的人，求你寻找他们、拯救他们、得着他们。」

有些基督徒只要看见人决志信耶稣就放心了；不，不应该放心，我们应该有负担——要继续帮助他们。传福音的目标应该不

只盼望人得救，乃要他们继续追求被圣灵充满，而且要成为基督的新妇。

要成为新妇必须付最大代价，像雅歌这位女子一样，新郎呼召她，她就起来跟随，虽然慢了一些，但最后还是很快悔改，完全顺服，所以新郎称赞她是完全人（六：9），承认她有耶稣基督长成的身量（七：7）。因为她这样与主联合，所以能体会祂的心肠，盼望别人要像她一样地寻求、跟随，而且完全得着耶稣。

今晚在我们中间一定有人已经得着，虽然尚不完全，但已经有泉源涌流在他们里面，也要一直涌到永生；与祂一同坐席是那么实在，祂的同在也那么宝贵；而且他们不愿意让任何事影响主在他们里面的显现——他们已知道，一个小罪、稍微违背主、甚至一点点黑暗阴影，都会拦阻他们完全住在祂荣耀的同在里，所以他们非常小心地生活。

如果你已经是这样的人，我相信你的负担会与这位新妇相同，也与保罗的负担相同，就是盼望怎样能更好地帮助别人也得着。

哦，这是最大的争战，如果你看见人不够竭力追求、不够渴慕，或是觉得顺服很难，你看见有人渐渐冷淡而觉得奇怪，我却不觉得奇怪，因为我知道我们后面有仇敌（魔鬼）如同吼叫的狮子。

启示录反复提到这场争战，而且许多次提到得胜者；没有争战就不需要得胜，启示录告诉我们，撒但用各种方法破坏神的旨意，不让祂得着祂的新妇，这就是新妇争战的来由。感谢主，启示录也告诉我们，耶稣基督至终要完全得胜，得着圣洁没有瑕疵的新妇。

这新妇就是荣耀的新耶路撒冷，是圣城，也就是保罗在以弗所书第五章所提到的基督要得着荣耀的教会，不但是圣洁的，而且没有玷污、皱纹等类的病，没有一点瑕疵。魔鬼很清楚这

件事，所以他现在只盼望我们犯罪，小罪也好，在行为、思想、或言语上随便一点，有一点不信或没有爱心，有一点不饶恕人或不顺服，他就得胜了。他就是这样常常试探我们，不但藉着罪，也藉着世界。撒但是这世界的王（约十二：31），世界是他的工具，在启示录中被称作「巴比伦」。哦，我们可以常常感觉到有一个力量、有一个灵——就是这世界的灵——在我们四围，想要得着人的心。

有时候我去别人家里探访，他们正在看电视，我不敢看，因为知道有一个力量在那里，虽然我在那儿只有一点点时间，可是我怕，我一定要远离试探。彼得觉得他很刚强，可是因为靠火太近（参路二十二：55—62），靠试探太近，所以失败了，三次否认主。我们一定要非常小心，这世界是魔鬼的工具，不但藉着电视，也还有别的；「老自己」（旧人）也是魔鬼的工具，圣城不但没有罪，也没有「老自己」——没有人的天然，老自己必须完全死掉，我们变成耶稣的样子，才在里面有份。魔鬼的另一个工具是苦难，叫人在苦难中灰心、发怨言等，希伯来书、罗马书与彼得前书都提到这事。魔鬼另一个很可恶的诡计是叫人失去上好的——「有六十王后、八十妃嫔，并有无数的童女，」——都爱王，但不愿像新妇一样成为完全人，能被新郎称为「鸽子」（参歌六：8、9）。

所以要成为新妇实在是很大的争战，这位新妇明白，她知道当耶稣呼召人来走这条路、吸引人来做祂的新妇时，他们一定要经过很多试探、很大的争战，所以她说：「我们当为他们怎样办理——我们当如何帮助他们？」

弟兄姐妹，我们是否也有这样的负担？如果你还未这样得主，一定不会对别人有这么大的负担。当然盼望人成为新妇，一定要传福音，先带领他们得救，而且帮助他们被圣灵充满，但这不过是个开始，我们带领人应该有这样的目标——如何继

续帮助他们，直到他们也能丰丰富富得着主，与祂联合，成为祂的新妇。

可是，第一，你自己要看得很清楚；很多人会讲这道理，也有很多人讲，但除非自己清楚，否则不会帮助别人进入实际。以弗所教会是个最好的教会，可是保罗为他们祷告的话，第一就是求主帮助他们真知道祂，照明他们心中的眼睛，能知道祂的恩召有何等指望，何等荣耀的指望！以弗所书的主题就是基督要得着祂的新妇——荣耀的教会，可是保罗看见以弗所教会还有很多人看得不够清楚，不够因此大受感动，弟兄姐妹，如果你还没有大受感动，为神的同在觉得那么兴奋，最好你这样祷告：「主，求你开启我的眼睛，叫我像保罗一样地受感动。」

一个真正看见耶稣，得着祂荣耀的同在，一定会大受感动，觉得兴奋，在我们中间有人明白，因为太实在，如果今晚没有说不出的感动在你里面，没有说不出的荣光在你身上，你就必须更竭力追求，否则无法帮助别人。所以我们不只要会讲这道理，乃必须得着，丰丰富富地得着。而且我们看见保罗年纪大时，已经很丰富地得着主，可是他说他还是要忘记背后，努力面前的，更竭力追求，好完全被基督得着。

还有，如果我们盼望为主作一个有用的工人，满足祂的心，就不应该有一分钟是枯干的，不应该有一分钟顺服我们的软弱。从早到晚我们只有一件事——一分钟都不能停止，虽有别的事要做，但同时只有一件事——就是追求耶稣，保持祂的同在。如果有时失去主的同在，你还觉得过得去，那么你不配去告诉别人；如果我这样，我也不配去传讲这道理。我们不能失去里面的荣耀，不能枯干，不能有一点随便，否则不能帮助别人。

我们的聚会也是叫别人得帮助的机会，是太要紧的机会，因为耶稣在这里，在我们中间常常有需要帮助的人，耶稣要向他

们提亲，我们当如何帮助他们呢？有时因为有些人不够清楚，不够明白单单要耶稣，所以使聚会慢慢往另一个方向去；很多次我们再仰望主，靠主的力量将聚会恢复过来，又有时有人起来服事，不是不好，可是因为看的不够清楚，有些服事对别人不合适，不会帮助他们；我们仰望主，主就叫我们知道如何恢复，再来追求主，再来亲近祂。这是一场争战。我们自己清楚得着了，就知道如何与耶稣合作，祂能藉着我们帮助别人。

我们实在与这位新妇一样有很大的负担（如果没有就太可惜了，我们一定要看清楚，而能对这事有负担），这样我们不愿懒惰，不愿有一次空空地来聚会，也不敢不追求圣灵充满。得着主很不容易，必须丢弃万事看作粪土才能得着，可是太容易失去，一点点随便，几分钟的黑暗郁闷就会叫我们受亏损。如果我们盼望服事能满足主的心，一定要小心地度日。

所以，首先我们自己要这样得着主，清楚看见祂，其次我们必须心里火热作见证。可是我们是否像这位新妇一样，所讲的就是她的良人（五：10 _ 16）？很多基督徒很会作见证，可是不一定讲耶稣自己。诗篇四十五篇一节说：「我心里涌出美词，我论到我的王，我的舌头是快手笔。」（原文另译）不是提到主的恩典，乃是讲论主自己（下面几节也是）。这位新妇就是这样讲述良人的荣美和奇妙，所以耶路撒冷的众女子听了羡慕 _ _ 「既是如此，好不好我们与你同去找祂？我们也要看见祂。」（参六：1）。

我们想帮助别人，叫别人受感动，一定要有活泼的见证，而且舌头像快手笔一般。我怕我们在这方面还不够，我们很会见证主的恩典，祂如何医治我们的疾病，如何垂听我们的祷告 _ _ 这些都是好的，是应该作的见证，可是你能不能告诉人你亲眼看见祂，你摸到祂的同在，祂充满在你里面？主耶稣说：

「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」（约十二：

32) 祂在十字架上已被举起，成全了救恩，但还需要在我们的生活与服事中，常被高举，才会吸引别人来归向祂。

我知道我们不能随便作见证，耶稣会告诉我们：「不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。」（太七：6）所以我们作见证还是应该让主带领，如果我们确知与主联合，与祂同在、同行，我们的服事就是在祂里面，是祂所喜悦的。可是我们实在应该心里火热，舌头应该是快手笔，不能不讲，不能不作见证，与这位新妇一样。

我前提过许多年前我在纽约教会追求圣灵充满，那时我还不知道可以这样认识耶稣，可是我听见他们怎样心里火热见证主的同在、主自己的宝贵，我就在受感动；他们不但用口作见证，而且我可以看出来他们里面充满了主的荣光，那么喜乐、那么荣耀，他们的敬拜也充满爱、充满能力，不是忧心愁愁地，乃是欢欢喜喜地在主面前，哦，我知道他们真正得着耶稣，所以我渴慕，我也要得着。我们自己有，才能帮助别人也得着。

希伯来书十一章告诉我们，旧约时代的得胜者所追求的就是这座荣耀的天城，与我们一样，现在他们正在等我们，有一天要与我们同得基业。可是前面告诉我们要「天天彼此相劝。」（来三：13）「又要彼此相顾、激发爱心、勉励行善；你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。」（来十：24-25）主告诉我们如何关心别人，其中有一项就是提醒人聚会的重要。

最近有一件事使我难过，有一位姐妹刚从国外来，她来就是为了追求主，有一次聚会我知道她应该在，可是我发现她不在，去做别的事，我觉得——噢，太可惜！我只见过她一次，还不太熟，可是有我们一位姐妹认识她，所以我请这位姐妹去告诉她，劝她不可以这样，如果她想真正得着主，一定要专心，不能随便。

我们常常需要用爱心跟别人说诚实话。人太容易随便，觉得某一次聚会不参加没多大关系，下次来就好了；可是下次不一定是神的时候；也许这一次就正是神的时候，祂要特别祝福你，所以我们一定要明白，要小心，而且要以此劝别人，劝人要多参加聚会、要顺服、要用时间等候主，我们应该有很大的负担，像保罗在加拉太书所说的：「我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。」（加四：19）因为关心别人，就不能不作见证，不能不劝勉人，这就是爱人如己。

还有祷告，我看见新约每一卷书信都提到这件事，比方罗马书第八章提到神的众子要显出来，也就是神要成全祂永远的旨意，叫我们得着祂的荣光，完全变成基督的样子，二十六、二十七节就提到如何靠着圣灵祷告，圣灵要帮助我们的软弱，在我们里面替我们祷告；以弗所书的主题也相同：「耶稣要得着祂荣耀的教会，无瑕疵的教会——就是羔羊的妻，」而六章十八节告诉我们要「靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣灵祈求。」

以赛亚书六十二章也告诉我们，神需要找到守望的人，他们昼夜不静默，不歇息地呼吁神，直到新耶路撒冷完全被建造起来成为可赞美的，成为羔羊的妻。

保罗在弗一章、三章；腓一章；西一章；帖后一章等等所祷告的，就是为这个题目，有时他特别为信徒的爱心祷告，而我们知道这座城（或「殿」，即教会，神的居所）是在爱中建立自己（弗四：16），所以保罗为此祷告，也以此劝勉人。

保罗为教会祷告的话很帮助我们知道如何祷告，可是不一定要被圣灵充满，才能学习怎样在圣灵里祷告。

今天我所想到的，就是这位新妇的负担与耶稣一样——如何帮助人像她一样地得着。可是我们自己一定要先得着，保持那与祂联合，最亲密的关系，完全顺服，保持我们里面主的荣光，

不敢让一点黑暗、罪、阴暗等留在里面。这不是容易的事；但这样才能满足主的心——〔我的鸽子，我的完全人只有这一个。〕（歌六：9）我们的见证也才会有力量，有果效，帮助别人也得着。

最后我还要提醒大家，既然这是很大的争战，我们一定要为别人忍耐、为别人相信。如果看见人不容易完全顺服，不容易保持主的同在，或别的，不要觉得希奇，因为是很大的争战，我们必须忍耐，而且要相信神能够做。我越过越明白为何以弗所书再三提到神的能力是何等浩大（弗一：19；三：20；六：10等），就是因为仇敌一直想办法得着人的心，拦阻、破坏神的工作，可是神的能力极其浩大，能完全得胜，所以我们一定要相信、相信。希伯来书十一章旧约那些属神的人得胜了就是因为相信，我们也应如此，为自己、为别人都要有信心，并且相信到底。这样为了关心别人、爱他们、盼望他们要得帮助而为他们相信，就是保罗所说的〔使人生发仁爱信心〕（加五：6）。

我们注意人的软弱、注意魔鬼的作为，都不会帮助人，反面害他；我们所想的、所说的、所祷告的话，有没有信心很影响别人是否得帮助。如果我们常有信心的思想、讲信心的话、用信心祷告，就很能帮助别人；可是如果我们看见别人的需要，却没有信心，神就不能作工。

所以感谢主，将祂宝贵的话赐给我们，叫我们明白应当如何行。

第十二课

读经：雅歌八章五节

[那靠着良人从旷野上来的是谁呢？

[我在苹果树下叫醒你，你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳。]

新妇已经是个大能的勇士，耶路撒冷的众女子和她的新郎都承认她是荣耀的得胜者，充满能力，而且身量长成，有主的形状，已经与良人完全联结，可是她仍然依靠良人，不敢自己独行。弟兄姐妹，如果我们不是越丰富得着主，越觉得需要祂，越看见自己软弱而不敢离开祂，一定出了什么问题。什么时候我们觉得自己行，可能很快要跌倒。

服事也应该靠着主，我劝弟兄姐妹，特别是年轻人，如果有一天你觉得枯干，我劝你停在那里，不要讲话，不要作见证，也不要服事，直到你里面再有活水涌流。如果有一次聚会我没有遇见主，里面没有活水的江河，我一定要告诉弟兄姐妹：

[对不起，我失败了，我失去主的同在了。]我不敢讲话、不敢服事。除非我们与主同在，否则所作一切都属徒然，离了祂我们就不能作什么。这就是约翰福音十五章所说的：「我们是枝子，祂是葡萄树，我们必须住在祂里面，祂也住在我们里面；」下面才提到结果子。多么宝贵，也多么重要。

主最怕、最不喜欢我们骄傲，如果我们开始觉得有办法，觉得自己已经很刚强，所以不再需要多多祷告，常常花时间等候主，一定很快要失败。

所以为了服事，我们必须操练与主同在，小心地依靠主来度日。不但是为服事，也是为了作得胜者；没有别的方法不犯罪，

只有每时刻住在祂里面，依靠祂，否则很快地，不是举止行动犯罪，就是思想犯罪。我们太软弱，而且一无所有，需要每时刻依靠祂；我们〔必要得救主同在〕（诗选一一六首），没有其他安全之处，惟有住在祂里面，隐藏在祂里面。为服事、为作得胜者（这比服事更要紧）、为身体的需要——为一切需要，我们必须依靠祂。

我觉得今天主特别要我们来思想我们所依靠的是怎样的一位，以及祂的力量如何。

我们可能不完全明白自己需要何等浩大的能力；圣经常提到主与我们同在，祂在我们中间也在我们里面，而许多次同时提到祂的能力；我觉得很奇妙。我们不够认识自己，不明白需要那么大的力量，圣经有几处可以提醒我们：〔众城门哪，你们要抬起头来；永久的门户，你们要被举起，那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。〕〔众城门哪，你们要抬起头来；永久的门户，你们要把头抬起，那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，祂是荣耀的王。〕（诗二十四：7- 10）

圣经提到〔万军之耶和华〕就是提醒我们祂的能力。为什么祂要作〔万军之耶和华〕呢？为什么祂需要军队呢？因为有一个厉害的仇敌，而其对象就是教会，就是我们——羔羊的新妇，所以需要万军之耶和华与我们同在，才能得胜。我们不要怕它（魔鬼），但要认识它，晓得它的诡计。

〔万军之耶和华如此说：过不多时我必再一次震动天地，沧海与旱地，我必震动万国，万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀，这是万军之耶和华说的。万军之耶和华说：银子是我的，金子也是我的。这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，在这地方我必赐平安，这是万军之耶和华说的。〕（该二：6—9）

这荣耀的殿就是我们。这些话乃是指着现在；各地各方有许多人——〔万国的珍宝〕——被运来，作祂的新妇。而这几节里四次提到〔万军之耶和华〕，祂的力量何等浩大。必要作成这伟大的工作。

〔锡安的民哪，应当歌唱，以色列啊，应当欢呼，耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌，以色列的王耶和华在你中间，你必不再惧怕灾祸。

〔当那日，必有话向耶路撒冷说：不要惧怕，锡安哪，不要手软；耶和华你的神是施行拯救，大有能力的主，祂在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。〕（番三：14—17）

感谢主，雅歌所描述的应验了这里的话，新妇那样满足良人的心，所以良人对她就是如此——〔必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。〕这么荣耀奇妙的事是如何成全呢，乃是因为在我们中间的主是大有能力的！

我们知道保罗也如此，他为以弗所教会祷告，盼望他们明白这浩大的能力——弗一：19；三：20。我们实在不够认识自己，所以也不够认识自己的需要，但神知道要改变我们成为耶稣的样子，成为祂的新妇，需要最大的力量，需要使耶稣从死里复活那么大的能力才能成就。保罗说：〔祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。〕（腓三：21）又说：〔照祂荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容〕。（西一：11）

我们是否已经到这地步——凡事欢欢喜喜地忍耐宽容？如果我们想作完全人，无瑕疵的羔羊的妻，必须凡事欢欢喜喜地忍耐宽容。可是我们自己做不到，所以需要依靠祂荣耀的权能。

保罗在以弗所书一章、三章提到这浩大的能力，第六章就告诉我们魔鬼竭力抵挡神的旨意，所以六章十节非常宝贵：「我还有未了的话：你们要靠着主，依赖祂的大能大力作刚强的人。」神要提醒我们，我们非常需要依靠祂的力量。

依靠祂的第一要件乃是认识祂，认识这浩大的力量，保罗说：「[并知道祂——的能力是何等浩大。]」（弗一：19）如果我们不知道这浩大的能力，好像不容易有信心。不但要知道这力量，而且要真实得着。圣灵充满就叫这力量显在我们身上（不只在心里）；保罗说，我们的身体是圣灵的殿，如果有这浩大的能力在我们身上，应该感觉得到，如果没什么感觉，也许也没有很大的能力。

我被圣灵充满以前，看见圣经说有何等浩大的力量在我们里面，就觉得奇怪，因为我感觉不到，也不明白（当然这是因为尚未得着）。等到我领受了圣灵的洗，才明白真的是极大的力量。

另外，我们等候主，与主同在时，这力量就更多运行在我们身上，以赛亚书四十章就是讲这件事，讲论神的大能，到三十一节说：「但那等候耶和华的，必从新得力。」

虽然是浩大的能力，但如果我们不常等候主，给主机会，这能力对我们不会有很大的帮助。人会觉得，我这样亲近主，不讲话也不作什么，祂就给我力量，如鹰展翅上腾，是怎么回事呢？但以赛亚书四十章二十八节说：「祂的智慧无法测度。」这是神的智慧，所以我们需要在聚会中等候祂，平常也多花时间等候祂，与祂同在。

我们不但需要知道这浩大的能力，而且要得着（藉着圣灵的充满）；不但得着，还要常常花时间亲近祂，过等候主的生活，常让这力量运行在我们身上。

另外一个条件是相信，保罗说：「祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大。」如果我们用一小时等候主，却没有信心，祂所作的工作就不会很大；无论我们盼望主作什么，有一个条件——相信、相信！大卫很清楚这件事，他常常宣告说：「耶和華是我的力量，是我的拯救，我的高台，我的牧者，……」这样的宣告就是信心，信心就是宣告，承认神是我的一切。比方生病时就应宣告主是大医生，是我的力量、我的生命。主照我们所讲的话待我们（参民十四：28），所以一定要讲信心的话。

在美国有一位姐妹，许久以来就与我通信，她的家有很大难处，确实很不容易，所以她来信总是提到她的难处。每次回信我总劝她要相信神会作工，也劝她开口感谢赞美主，可是她每次回信还是讲同样的话：「我不能爱我的先生，我不能！我不想活下去，我不能饶恕他，我不能，我不能……」一直到现在还是如此，最近她来信说一定要离婚。

哦，如果她肯开口说：「主，我愿意相信你，我赞美你。」那么主必要作工！我盼望主仍要给她机会，可是为什么人不容易讲信心的话呢？不要忘记后面有仇敌，它最怕我们相信，因为它知道我们若相信，神必要作工。我们若不信，连神也不能作工，魔鬼就是要封住人的口，叫他们不开口感谢赞美主。有人告诉我，他不能开口赞美，他赞美不来；我说我不信！除非你是个哑巴！

大卫清楚这事，他常说耶和華是……，耶和華是……，最危险无助时，他承认（宣告）神是他的帮助，一定要拯救他，所以神真的一直帮助他。祂照我们所说的来待我们，我们一定要常常讲信心的话。

希伯来书十一章那些人得胜了，就是因着信。他们蒙恩不如我们多，在很多方面却比我们好，比我们顺服。因为没有办法

顺服时，他们就相信。神吩咐什么，他们就顺服去作，神也因他们相信而帮助他们顺服到底。十二章告诉我们要效法。特别在信心方面效法他们。

所以我们需要认识主的大能，并且得着，又要常常等候祂，但不要忘了相信，最好常告诉祂：「主，我相信，我赞美你」。

魔鬼盼望我们注意自己、注意自己的软弱，它常控告我们，叫我们只看见自己不配、软弱。最近有位姐妹来告诉我：「我不够渴慕。」我说：「我不要听这样的话，你只要承认；耶稣，我相信你要加添我的渴慕。」她说：「我不是应该承认我的软弱吗？」我告诉她：「不，你必须跟保罗一样，夸你的软弱。」

魔鬼最喜欢听见他们一直提到自己的软弱，但神不喜欢听。神要我们「靠着主，依靠祂的大能大力作刚强的人。」祂盼望我们常常宣告：「耶稣是我的力量，是我的得胜，祂一定要加添我的渴慕，祂一定要改变我，我相信，我赞美祂！」

以诺等人因着信就成为完全人，我们也没有别的办法，惟有相信！以前我以为信心需要有很舒服、很好的感觉，好像觉得充满信心才是相信，但我永远感谢赞美主；祂藉倪柝声弟兄的同工弗巴小姐叫我看见「信」的意义；不是注意感觉如何，乃是意志——用意志承认说：「我相信。」将眼睛定注在耶稣身上，承认祂是我的一切，这就是信心。

主照我们口中出来的话待我们，只要讲信心的话就够了，太容易、太简单，即使我们觉得信心不够，仍然可以仰望耶稣，因祂是「为我们信心创始成终的耶稣」（来十二：2），连我们所需要的信心也在祂里面，祂是我们的智慧、圣洁、救赎，是我们的爱心、忍耐，也是我们的信心，我们所需要的一切都在祂里面。所以要承认祂是，神才能成全一切。

圣经的道理是一致的，雅歌所说「靠着良人」，就是希伯来书所说的「仰望耶稣」，也就是以弗所书的「靠着主，依赖祂的大能大力」。我们没有别的方法，但神的方法太清楚、太宝贵，可是很简单——依靠祂！什么时候看见我们的软弱，看见老自己的败坏，就仰望祂，什么时候有任何需要，也是仰望祂，承认祂是我们的一切，开口感谢赞美祂。

这样我们就明白为何称那座荣耀圣城（新耶路撒冷）的门为赞美（赛六十：18）。赞美是信心的凭据，如果我们决心效法大卫，在任何时候，甚至处困境时都说：「我要时时称颂耶和华，赞美祂的话必常在我口中。」（诗三十四：1）神一定要成全祂的工作。

所以，直到永远我们要像雅歌这位女子一样——「靠着良人」，或光明或黑暗都要相信。在光明时有信心不算什么，但在黑暗中仍然相信，仍然有平安在心，才是真正的信心。

魔鬼常设法叫我们因为看见教会的需要、国家的需要、自己或别人的需要而失去平安、忘了注意耶稣，这都是他的诡计，应该很快抵挡它，用坚固的信心抵挡它，以免上它的当。信心就是一无挂虑，「在那里我必赐平安。」（该二：9）

这不会影响我们迫切地祷告，以弗所书六章十八节说：「靠着圣灵，随时多方祷告祈求，」无论是为国家、为教会或为自己的需要，都不要失去荣耀，不要失去平安喜乐，不要有一分钟离开主。我们若看别的，就看不见耶稣，我们必须一直把眼睛定注在祂身上；与祂同在，与祂联结——靠着良人！赞美主！

第十三课

读经：雅歌八章五节

[那靠着良人从旷野上来的是谁呢？

[我在苹果树下叫醒你，你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳。]

我们已经好几次想到这节圣经，是不是主要这句话——靠着良人——成为我们日常生活的习惯！

祂是我们的良人，主最大的盼望就是要我们成为祂的新妇。雅歌最后几章特别提到这位新妇已经成为荣耀得胜者，良人承认说：「我的佳偶啊，你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。」（六：4）

她像军队一般威武有力量，但良人仍称呼她——「我的佳偶」！我们必须作得胜的精兵，否则太亏欠我们的主、我们的元帅；最好我们愿意为了祂而与魔鬼争战，且得胜有余，作个大能的勇士，也应该好好服事祂，像新妇在最后几章那般热心地服事。可是不论是作精兵或作仆人，都不能离开与耶稣最亲密的关系，这就是雅歌的中心信息——耶稣是我们的良人，我们是祂的新妇。如果我们还不清楚这事，还没有进入实际，就等于错过雅歌最要紧的信息了。

基督徒不管如何热心服事，又是个精兵，如果不明白耶稣是他的良人，要与祂亲密的联结，仍然不会满足主的心，这就是雅歌一直强调的事。别卷圣经也是如此。比方使徒约翰所写的书信、约翰福音和启示录，里面不是提到得胜，就是提到服事；

约翰福音告诉我们如何多结果子、爱人、服事人、帮助人，启示录也再三提醒人要作得胜者，而且告诉我们如何得胜，可是约翰最清楚耶稣是我们的良人，我们是祂的新妇，他讲的最好也最完全，因为是他的经验，他最认识主了。

我盼望弟兄姐妹越来越清楚，越来越宝贵这件事，主要我们选择上好的福分，与马利亚、保罗、大卫、约翰一样。可是你不用怕服事会因此受亏损，启示录三章十节就告诉我们，祂要进到我們里面，与我們一同坐席，也就是与祂有最亲密的关系。而这乃是我们能得胜的秘诀。

亲爱的弟兄姐妹，我们应该每天面对面与耶稣一同坐席，这样，你要作得胜者，作忠心服事的仆人都不会有問題，而且这样的服事才能满足主的心。

约翰福音有五次告诉我们，约翰是「耶稣所爱的那门徒」（参约十三：23；十九：26；二十一：7,20），我们也清楚为什么这样称呼他。约翰常常提到我们要住在祂里面，祂要住在我們里面，我们应该这样认识祂，与祂一同坐席，这是耶稣所要的，是祂所宝贵的。约翰是主忠心的仆人，他写约翰福音和几封书信时，已经年纪老迈，却仍旧心里火热，忠心地服事主，可是他最知道如何服事——就是靠着良人！

雅歌最后两章多多提到服事，可是一直讲到爱，比方七章十二节「……我在那里要将我的爱情给你。」第八章更是充满了爱，她盼望有一天能更好、更完全地向良人表达她的爱，第七节良人好像在安慰她，祂的爱不会改变，也没有什么能胜过祂的爱。所以耶稣就是盼望我们依靠祂，并且充满了爱，我常在聚会里听见有弟兄或姐妹这样祷告：「主，我只要你，爱你。」

」对，耶稣要我们的爱，要我们完全为祂自己，祂要我们认识祂是我们的良人。而且祂要我们每时刻靠着良人，祂盼望我们有鸽子眼——单单要祂自己，专心为祂，没有别的能满足我们，吸引我们；这就是耶稣所要的。

关于「靠着良人」，我还要提到几点。有时候我们服事时，好像看不见别的帮助，只觉得自己的无能，这是主在试验我们，看我们是否因着看见祂，面对面认识祂就完全满足了，而且全心依靠祂。所以当我们服事感到非常软弱无能时，只须依靠祂、爱祂。这是非常要紧的事，就像约翰福音十五章所说的，我们是枝子，祂是葡萄树，我们只要安安静静地住在祂里面，枝子自己没有什么，一离开树就会枯干。还有一节圣经意思相仿：「又要以耶和華為乐，祂就将你心里所求的赐给你。」（诗三十七：4）

所以不管是为着服事的需要，或别的需要祈求，如果我们愿意以祂为乐，也就是靠着良人、爱祂、多多注意祂自己，就不会有什么问题，我们心里所求的，祂一定要赐下来。而且以祂为乐的人不会随便求，所祷告的必是出于祂的感动，故约翰福音十五章提到，我们只要住在祂里面，祂要垂听我们的祷告（十五：7；十六：23、24）——为什么呢？——因为我们住在祂里面时，我们的祷告是神的感动，不是出于自己，所以祂一定垂听。

诗篇三十七篇四节就是这意思，我们以祂为乐，常常靠近祂，靠着良人，就不会妄求，很稳妥，我们心里所求就是我们真实的需要，也是主所要的，祂必将我们所求的赐给我们。这也提醒我们，要把与祂亲近放在首位。

有时我们觉得软弱，一无所有，这是很不舒服的感觉，却是很好的事。前几天我与两位青年人去看一个病人（也有别的教会的人去看他），他病得很严重，而且一句话都不说，不吃饭也不能睡觉，他父母尚未信主，所以非常焦急。我们在那里同心合意地祷告、仰望主，主要我们作什么我们就作什么，主的同在很丰富，我们有很长的时间在那里仰望主，主要我们祷告多久我们都愿意，可是慢慢地我们觉得够了，所以就离开那儿；离开时看起来似乎主尚未作工，可是我仰望主，知道主要我们单单以祂为乐——也就是不管所见如何，仍然爱耶稣，快快乐乐地宝贵祂、与祂同在、相信祂，其余的事祂会负责，所以我们离开以后彼此勉励要一直感谢赞美主，不用管我们感觉如何或看见什么。

跟我在一起的弟兄问我：「你是否觉得非常没有办法？」我说：「是，我就是这个样子。」依照我的感觉就真是一无所有，毫无办法，我们喜欢有一个很好、很有力量的感觉，但我已经知道（我年纪比较大，应该知道）感觉如何是无关紧要的，所以我告诉他，我们要相信、相信，主就必然作工；我们以祂为乐，很平安地依靠祂、祂必要作工。

第二天我们又去看那位病人，已经有很大的改变在他身上；再过几天，他几乎完全好了！跟我去的两位青年藉此得着宝贵的经验。

在我们中间有许多年轻人已经服事主，或刚开始服事，我盼望他们学习这宝贵的功课，就是要常以祂为乐，常常靠着良人、亲近祂，不知作什么时，就靠着良人、爱祂、感谢赞美祂，安

息在祂里面，隐藏在祂里面，很安静、很平安、以祂为乐，其余的事主会负责，祂必要作工。

感谢主，我自己有许多这种经验，有一次有位姐妹去我家里，渴慕被圣灵充满，我们有点交通以后，就一同跪下祷告，她没有别的问题，所该说的也说了，她祷告过了，我也祷告了，没有别的话，所以我们很安静地跪在那里，我不知道主要作什么，但好像祂并未作工，她一点也没有被圣灵充满的样子。我很容易在这时着急、想办法帮助她，可是我一直仰望主，晓得要平安，只要靠着良人。

有时候，魔鬼的声音很大——哎呀，看你现在怎么办！你要想点办法帮助她！哦，这是魔鬼的声音；我们应该认得主的声音，也应该认得魔鬼的声音。所以虽然我没有开口，但心里一直抵挡它、拒绝它的声音，勉强自己很安静地感谢赞美耶稣，我心里感觉到这是很大的争战，魔鬼不要这位姐妹被圣灵充满，可是我们跪在那里相信、相信，安安静静地与耶稣同在，很久没有一点声音。我不知道后面要作什么，如果主说够了，我愿意顺服主，但我没有这样的感动，所以继续跪在那里。过了很久，她开始很自然也很清楚地说方言，不但有方言，而且里面充满主的荣光，丰丰富富地得着主。一直到现在，不但她自己丰丰富富地有主的同在，而且常带领别人被圣灵充满，（她在别的教会聚会，不常在我们中间。）

这是一场争战，可是要记得在争战中不可离开主，要靠着良人。好几年前，我们（我与贝姐妹）曾应邀去台北一个大教会的青年团契（周六晚上）领会、讲道，我看见他们非常渴慕主，所以我讲完道以后（约九点钟时），我告诉他们若现在有人想

回家就可以离开。若想留下来祷告也很好。我以为那么多年轻人，必有一大半会离开，可是没有人离开。团契主席领了一首诗歌以后说：「现在我们把时间交给荣姐妹。」我说：「不，是交给主。」

我并不知道该做什么，这只觉得没什么办法，那么多青年渴慕主，但我不知如何帮助他们。亲爱的弟兄姐妹，最好我们不知道做什么好，如果我们觉得会做这、做那，就完了！我们要多多学习靠着良人，我们自己一无所有，惟有祂能成全一切。

觉得自己不会做会令人很不舒服，那时我若能一一为他们祷告，叫他们被圣灵充满就好，可是我却一点别的感觉也没有，只觉得主的同在很丰富，所以我告诉他们：「我一点也不能帮助你们，我什么都不能作」我说：「你们仰望主，我也仰望主，看主要怎么作。」

于是他们安静下来，我跟贝姐妹也不讲话，也没有开口祷告，主的同在很丰富，我只想到靠着良人，我们就这样安安静静地爱祂、宝贵祂，面对面与祂同在，很平安地感谢赞美祂；我不知祂作什么，但我知道我的责任——靠着良人、靠着良人。

过了很长的时间（也许有四十五分钟），有位弟兄起来祷告说：「哦，耶稣，今晚我第一次给你机会对我说话！」另有一位姐妹起来祷告说：「主耶稣，今天我第一次遇见你」以后他们一个个站起来祷告，祷告的话与开会时大不相同了。后来他们陆续回家，我们离开时（约十一点钟），还有许多人留在那里。那天晚上有好几位得着圣灵的浸，被圣灵充满；他们都是第一次这样追求主，是主作的工，不是我们作的。

我们只要承认自己一无所有，靠着良人，主就作工，很多次我有这种经验，这也是主所盼望的。

最近我收到一封信，是一位在印度服事主的年轻姐妹写来的，她的环境甚不容易，魔鬼的工作很大，但她还是忠心服事。她信上提及一个宝贵的见证：有一晚她无法入睡，平常她上床很快会睡着，但那天因为整天有很多麻烦事，虽然她已经交托主，心里也很平安，可是她躺在床上找出解决的办法。所以睡不着，就是想、想、想。忽然好像主对她说话——不是一个声音。但非常清楚——主在她心里说：「你什么都不知道，但我都知道。」

啊，她明白了！她不知道如何解决无关紧要，她想来想去地，似乎认为她知道才能解决问题，不，她可以不知道，但主知道就够了！她很快睡着，第二天主自己解决了一切问题。

哦，弟兄姐妹，神会作，祂不要我们以为祂需要我们的聪明智慧，不，祂一点都不需要，祂只要我们以祂为乐，不是不关心祂的工作，乃是靠着良人、依靠祂、住在祂里面。我们应该很安静，不要忘记我们是祂的居所，祂不喜欢住在着急、不平安的地方。而且我们靠着良人，以祂为荣，祂就会作工。保罗最明白这件事，他有那么多恩赐，经验又极丰富，他还是觉得软弱，而且后来他学会夸他的软弱：「他对我说："我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。"所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。」（林后十二：9,10）

有时弟兄姐妹说：「我很软弱」，是因为他们离开主，或犯了罪，或别的；但保罗不是这样，他是提到自己一无所有，不能作什么。如果他是论到他的失败，就不会这样夸它了，但他是提到他自己一无所有，不能作什么，而且他知道最好常常如此，所以他夸他的软弱。

昨天上午聚会完，一位姐妹找我交通（她每周只有一两次跟我们一起聚会，平常在别处聚会），她即将大学毕业，有全时间服事的呼召，她就是来与我交通这件事。我们交通时她讲了一句话：「荣姐妹，我对我的"老自己"不存什么希望，它太败坏、太没有希望了！」

我回答说：「感谢主，感谢主！你对"老自己"不存希望是件好事。许多人就是对他们的"老自己"（旧人）还存一点希望，才会一看见它的败坏就难过。」

我们的"老自己"不会变好，神不对它存任何希望，乃是将它钉在十字架上（参罗六：6）。它本来就是坏东西，一无所有。而且我们常觉得一无所有，乃是好事，帮助我们常依靠良人。

「靠着良人」也有相信的意思，当我们不知道作什么才好时，如果忧虑、害怕、不平安，就会拦阻神作工；但如果我们相信神的全能，依靠祂，祂就会作工。

上一课我们提到祂的大能——复活的大能大力显在我们身上，祂是万军之耶和华！这位万军之耶和华住在我们里面，祂的力量是何等浩大，我们要靠着祂、靠着祂，祂能成全一切。所以「靠着良人」也有相信的意思，我们应该完全相信祂、全心依

靠祂。可惜许多时候，人虽有一点信心，但自己也想帮点忙，不像保罗一般地夸自己的软弱，夸自己是一无所有。

能干的人特别不容易学这功课，就像摩西年轻时一样，他很有才干，也热心服事神，而且所作的事都很好，为拯救以色列人甘心离开他在埃及所拥有的财富地位；可是他仍然有自己的力量，依靠自己，所以神不能用他。等到他在米甸旷野过了四十年，在他八十岁的时候；成为世上最谦卑的人（参民十二：3）——他自觉一无所有，什么都不会做，也不敢作，只盼望神叫别人作；他很有口才，但他说：「我不会讲话；他很聪明；你是否自觉一无所能，他这样完全倒空，神才开始使用他。」

哦，弟兄姐妹，这就是靠着良人的意思。我们不只是依靠万王之王、万主之主，祂不只是牧人、君王，祂也是我们的良人。我们应该明白我们所依靠的是大君王、好牧人，但主今天特别要我们明白祂是良人。无论你遇见什么试炼、怎样的苦难和环境、以及服事的难处，都应该保持与主耶稣最亲密的关系。祂是良人，我们应当以祂为乐，与祂一同坐席、爱祂。不知道作什么时，只要宝贵祂、爱祂、安息在祂里面，很安静地与祂同在。祂不要我们忘记祂是良人。

亲爱的弟兄姐妹，你是否已找到这隐密处？是否已经发现耶稣是你的良人？是否与祂有最亲密的关系，与祂完全联结——那么实在、那么甘甜、那么完全，而且充满了爱？

我们享受耶稣的爱，耶稣享受我们的爱，这样，服事不会有问題，一切都没有问題；而且惟有如此，方能满足耶稣的心。所以我觉得这句话——「靠着良人」——太宝贵，我们一生不需要管别的，只要每天从早到晚靠着良人就够了。

第十四课

读经：雅歌四章十至十六节

〔我妹子、我新妇，你的爱情何其美，你的爱情比酒更美；你膏油的香气胜过一切香品。我新妇，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜有奶，你衣服的香气如利巴嫩的香气。我妹子、我新妇乃是关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源。你园里所种的结了石榴，有佳美的果子，并凤仙花与哪哒树。有哪哒和番红花、菖蒲和桂树，并各样乳香木、没药、沉香与一切上等的果品。你是园中的泉、活水的井、从利巴嫩流下来的溪水。〕

〔北风啊，兴起，南风啊，吹来，吹在我的园内，使其中的香气发出来。愿我的良人进入自己的园里，吃祂佳美的果子。〕

前面已经有几课提到服事，我们一想到帮助别人，心里就火热，这是应该的，也是主所作的，是神的旨意；可是我们很容易忘记最要紧的乃是服事我们的主自己，爱祂、叫祂得满足。我们所读的经文也两次提到〔新妇〕，主不要我们忘记与祂最亲密的关系。

〔我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡崖的隐密处，求你容我得见你的面貌，得听你的声音，因为你的声音柔和，你的面貌秀美。〕（二：14）这是主对我们说的话，祂要我们、渴慕我们的爱，也盼望我们要祂。

四章十二节：〔我妹子，我新妇，乃是关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源。〕这是耶稣对我们的盼望——为祂、为祂。

多半的基督徒难过或枯干时，就会跑到耶稣里面，隐藏在祂里面。我们应该这样作，主也欢迎我们，但这还只是想到我们自己的需要。许多基督徒只在有很大的需要或难处时，才找耶稣，才亲近祂，盼望得着祂的安慰，盼望在祂那里寻得安息；但平常凡事顺利，很舒服也很忙时，就不一定常常靠近耶稣。这就是只想到自己的需要，却忘了耶稣的需要。

弟兄姐妹，我们是否常常只是为了祂，而与祂同在，每时刻与祂同在？整卷雅歌就是告诉我们耶稣所要的是什么，祂特别称赞新妇有鸽子眼，祂注意我们对祂的爱。

四章十节祂提到新妇的爱情，又提到膏油；膏油可能是代表圣灵的工作，神的爱是藉着圣灵浇灌在人心里（罗五：5），祂盼望我们被圣灵充满；好叫祂的爱充满在我们里面，叫祂自己得着满足，在第七、八章中，虽然多多提到服事，但仍然充满了爱，所以我们不要忘记，只有当我们与耶稣的关系是彼此相爱时，祂才得着满足。

不但雅歌如此，全本圣经都是如此，从最开始，神就与爱祂的人在一起，不论是摩西所建造的会幕，或所罗门所建造的圣殿，神说：「我要在那里与你们相会。」那时祂不能住在人里面，现在可以，所以我们觉得满足，但不要忘记耶稣更满足，这就是祂所要的；祂盼望我们成为「关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源」，也就是与祂联结，住在祂里面，与祂同在，充满爱来爱祂。

弟兄姐妹，你是否常对耶稣说，你爱祂！祂喜欢听你常对祂说：「耶稣，我爱你。」祂不要我们须臾离开祂、看不见祂。求主帮助我们多多想到耶稣的需要。而不只想到自己的需要。我不知道有别的方法叫耶稣知道我们爱祂，只有用时间与祂同在，并且顺服祂，听祂的话，才是真爱祂。

在六章九节，主称赞祂的新妇：「我的鸽子、我的完全人只有这一个.....」为何称她为「完全人」？希伯来书第五章告诉我们，耶稣因所受的苦难学了顺从，而得以完全；如果我们想成为完全，也要与祂一样学习顺服。刚开始新妇顺服得不够快，但还是顺服了，后来她就与良人完全联结，良人怎么带领，她就怎么跟随，「羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂。」（启十四：4）不一定要到远方去传福音，乃是羔羊怎样带领，就怎样顺服。每时刻与祂同行就是顺服。

所以主承认这位新妇是完全人，因为她完全与祂同行，完全顺服祂，而这就是爱，真实地爱耶稣！

所以最要紧的就是培养用时间与祂同在的习惯，里面要常常像关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源，也就是面对面与祂一同坐席。可是除非我们顺服祂，否则找不到这隐密处；而每一次我们顺服祂，祂就知道我们爱祂，「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，.....」（约十四：21）祂特别注意我们是否遵行爱心与信心的命令，祂藉此衡量我们是否真爱祂。

祂宝贵我们的爱，因为我们是祂的新妇，所以我们虽也是仆人，却是「爱的奴仆」。

四章十三、十四节提到结各样果子，是代表圣灵的果子（加五：22,23）；这些果子第一是为着满足耶稣，园子关上门就是表示单单为祂自己，让祂享受，所以十六节说：「愿我的良人进入自己园里，吃祂佳美的果子。」

这很激励我们为主多结果子，也是我们每天活着的目标——让圣灵在我们里面结果子，而这些果子都是首先为主，不管是仁爱、喜乐或别的。

十一节提到她的嘴唇与舌头，提醒我们主很注意我们所讲的话。耶稣自己的言语是很特殊的美德，路加福音告诉我们，众人「希奇祂口中所出的恩言」，雅歌第五章新妇形容良人的荣

美时，也两次提到祂的言语：「祂的嘴唇像百合花，且滴下没药汁。」（13节）「祂的口极其甘甜，祂全然可爱。」（16节）好像耶稣最奇妙之处是祂那完全的言语。

我们最不容易在言语上完全，雅各书说：「若有人在话语上没有过失，他就是完全人。」而且舌头可以成为从地狱点着的火，也就是说，舌头常常成为魔鬼的工具，叫人犯罪。但耶稣的言语是完全的，祂也特别注意新妇的言语如何，并称赞她——「嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；」而且「舌下有蜜有奶」——很甘甜，又能喂养别人。

希伯来书告诉我们，嘴唇的果子就是赞美（来十三：15），主最喜欢的话就是赞美；祂也喜欢听信心的话、有爱心的话、造就人的好话，所以我们应该在这些方面多多注意自己的言语，是不是？如果盼望良人的心满足，一定要留意我们的言语，也许我们应该多看箴言，箴言清楚告诉我们主喜欢我们如何说话。

最近有一位爱主的青年告诉我，他太容易在言语上犯罪，比方应许别人却失信了，虽然不是故意说谎，但仍是不完全。也许我们的毛病与他不同，但我们一定要小心言语，最好常讲感谢赞美的话，别的话少讲，箴言告诉我们：「多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。」（十：19）要学习与神同作工，也要与神一同说话——这是可能的，我们可以学习说话时一句一句地跟随祂，即使所讲的是很平常的事时亦如此。主喜欢我们在这一方面成为完全人。

我看见良人在这里形容祂的新妇是「关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源」，就想到诗篇有好几次提到「隐密处」，意思也一样；大卫常说，神是他的隐密处，是他的藏身之处，他常常隐藏在神翅膀底下。大卫不能与我们一样地住在基督里面，但他尽他的力量与神同在，神成为他的隐密处，他说：「耶和華

啊，求你救我脱离我的仇敌，我往你那里藏身。】（诗一四三：9）

【我往你那里】英文就是【快跑】的意思，有仇敌追逼他，所以他急速隐藏在神里面。这提醒我们，惟一不犯罪的方法就是去藏在耶稣里面，你必须找到这隐藏之处，而且关上门，停留在那里！

所以雅歌第四章不但告诉我们，要多结果子满足主的心，而且可以不犯罪，约翰说：【凡住在祂里面的就不犯罪。】（约壹三：6）凡住在这隐密处的就不犯罪，可以不犯罪！感谢主，哈利路亚！

魔鬼最喜欢控告人，特别是控告那些竭力追求主的人，他常叫人注意自己——【哎呀，我这种人无法得着，永远不会成为完全人，……】他最喜欢提醒我们注意自己的败坏、不配，而不仰望耶稣。常有人来对我说：【现在我怎么办才好呢？】我说：【你要欢喜快乐，夸自己的软弱。】

可是我们很容易忘记这件事，因为魔鬼常要如此控告我们。最好的办法就是不管自己如何，也不管魔鬼如何，我只要隐藏在耶稣里面，好好亲近耶稣，祂是我们藏身之处。只要隐藏在耶稣里面不管魔鬼，如果它提到你的败坏，你就告诉它：【我已知道，耶稣更知道，但没有关系，我的败坏不会拦阻神悦纳我、爱我、帮助我。】

我们的老自己永远不会变好，所以不要理它，不要注意它，只要定睛在耶稣身上，也就是住在祂里面。

这隐密处太宝贵，也太要紧，住在祂里面就可以结果子，而且能不犯罪。不要忘记我们是祂的新妇，祂要我们每时刻亲近祂、爱祂。

所以我们不但要因渴慕而追求祂，更要因祂要我们如此追求祂，所以竭力追求祂。祂要我们成为关锁的园、禁闭的井、封闭的泉源，祂要我们完全为祂自己。我自己为着祂宝贵的话而充满感谢，祂叫我们知道祂所要的是什么，使我们有办法满足祂的心。太奇妙！