

《聆听主道》雅歌书中的基督

于力工牧师

第一讲 基督是我们的爱人

（经文：歌 1:1-4）

“所罗门的歌，是歌中的雅歌。愿他用口与我亲嘴，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。所以众童女都爱你。愿你吸引我，我们就快跑跟随你。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，他们爱你是理所当然的。”

神造人有一个标准，这标准乃是祂自己，祂照着自己的形象造人。在一切被造之物中，惟有人接受了这至尊至荣的崇高地位。但自从人犯罪后，这标准被打破了！被毁坏了！感谢神，差遣耶稣来世，成全救恩；使我们从前在亚当里所失去的，在基督里得以恢复过来。回复原来的标准，有神的性情，有神的样式。若有人要像父神，就应先认识基督。现今我们要从雅歌书中认识基督。

许多人认为雅歌书是一本谈情说爱的书，为何会列入圣经内呢？若要明白这原因，就必须先要了解当时的背景。

雅歌书是所罗门在主前九世纪时写的。这书已渐成为人们心中的安慰，并使人看见到神的心意，和着摸神的爱。在主前五世纪时，犹太人被掳到外邦，受尽痛苦，他们怀疑神，为何使他们受苦。当年有两卷书，实在是使他们得安慰的：其一是约伯记——义人为神受苦。其次就是雅歌书，这书使他们看见神是他们的爱人。神既是他们的爱人，就决不会撇下他们，所以他们得安慰。神照样爱我们，我们的痛苦乃是至轻至暂的；神要用永远不变的爱爱我们。有谁能害我们和敌挡我们呢？读此书就可使我们得安慰和滋润！

有人觉得这卷书不易了解。但，若把它当作主说话的口吻去读，就容易明白了。我们之与基督，正如良人之与新妇。基督与教会的爱，也是基督与我们的爱。

其次要明白作书时的背景，因为希伯来人男女间的爱情，他们亲热的态度与中国人相比，是有分别的。如亲嘴拥抱是他们的习惯，我们却并不如此。若能先了解，就不至引起误会了。

“愿他用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美。”（歌 1:2）

“愿你吸引我，我们就快跑跟随你，王带我进了内室……”（歌 1:4）

这两节经文，是指我们与基督的两种密切关系，——“亲嘴”和“进入内室”——是相关的。没有亲嘴的关系，就绝对不能进入内室去，这种关系有重要的意思：

一、祂是我们的生命气息。（歌 1:2）

“口”，在创 2 章中曾说：当神造成了亚当之后，他仍毫无气息；神就用口将生气吹进亚当里，于是亚当就成了有灵的活人。故“亲嘴”，乃代表生命气息进入亚当里。“亲嘴”也表示是我们与基督的关系。主乃是生命气息的源头，我们要得祂的供应，就必要在祂里面，不断地吸取祂一切的丰盛。吸取祂呼出来的生命，这是我们生命中重要的操练。因祂的口发出良言，口中的话如蜂房下滴的蜜甘甜。主口中的气息能使我们生命活发，和感到满足。我们常忽略了自己直接到主面前领受供应，若单是靠听，支取供应，这是不正常的。是片面的。为什么我们不能直接向主吸取呢？应亲自到主前，将里面的问题向主呼出，然后吸入主供给的丰富。祂的话，没有一句不带着能力的；祂的话就是灵，是生命。主说：“我就是道路，真理，生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”生命的长进，属灵的领受，里面的安慰与甘甜，这一切都应直接地从主领受。

为什么主会成为我们的生命气息呢？在加 2:20 说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”“祂是爱我，为我舍己。”主为我们舍命，救我们脱离罪，为了成全救恩，为了我们的需要而将生命舍弃了！祂在十字架上所经历的痛苦，为要使我们得医治，得平安。唯有我们的主，才能成为我们的生命气息。才能使我们生命得着满足。因祂是生命的源头，我们要继续吸取祂生命的丰盛与需要。

二、祂的膏油馨香——（歌 1:3）膏油可以代表：

代表医治及滋润。

1. 得医治的力量：“因祂受的鞭伤，我们得医治。”（赛 53:5）。当主的膏油抹在我们身上时，我们就得医治。
2. 灵命得医治：我们犯罪时，祂用膏油膏我们，我们就得赦免。
3. 心灵得滋润：我们在贫困中，缺乏时，祂就供应。有问题，祂就解决。在孤单时，祂作我良伴；经死荫幽谷时，祂与我同在，这是恩膏的作用。主自己就是恩膏，因祂是先知，祭司，和君王。

代表按立——在旧约时代，作君王的需用膏油膏抹，作先知和作祭司的，需用膏油膏抹。当祭司在神前执行职务时，也要用膏油抹胸。

三、祂有决定的权柄——祂有权柄，祂永远作王。在洪水泛滥之时祂坐着为王。祂要管理，带领，并引导我们走义路。所以我们接受这膏油时，该知道主是我们的王，祂会向我们说话；当我们祷告时，也听到祂的声音。

多少时候我们的祷告会落在单程交通的情况中，只有我们向主诉说，却没有机会让主说话，所以听不到主的声音。你若听见主说话时，就有平安与满足的喜乐。若你犯罪时，祂就会责备你。在你里面是否有先知的膏油？祂是祭司为我们代求，正如亚伯拉罕，他无论到何处，都筑起祭坛，向神献祭。假如恩膏在我们里面，则无论在任何时间，任何工作中，都可凭着

里面的膏油，随时筑坛向主祷告。主基督是膏油的源头，膏油在里面就可以有权柄，你可奉祂的名叫撒但退去；也可对世界说：“世界啊！你再没有引诱我的力量了。”

四、分别为圣

分别为圣的意思是，指这人，这事，这物永不再为己用，而单为主用。

分别为圣亦即洁净的意思。膏油在我们里面，是要洁净我们合乎主用。一生不再为己活，乃单为主而活，基督使我们分别为圣——“因祂的爱情比酒更美”，是酒而不是水，能解渴的不是酒而是水。在新约中，水代表道。约翰十七章中说：“我用道使你们成圣。”主住在我们里面然后使我们成圣。基督怎样才可住在我们里面呢？我们必须遵行祂的旨意，照祂的话去行，祂纔会住在我们里面。

“愿你吸引我，我们就快跑跟随你。”（歌 1:4）

基督是我们的吸引，是我们的方向和道路。我们一生要紧紧的跟随主。主说：“你们要背起十字架来跟从我。”这是基督徒的道路，除此以外再没有别的道路。保罗也说：“忘记背后，努力面前，向着标竿直跑。”因基督是我们的吸引，当祂吸引我们时，我们就快跑跟随祂。

祂吸引我们到什么地方去？乃是到“内室”里去，（歌 1:4）内室是新郎新妇的地方，也是中国人所说的洞房。内室里只有两人，不能有第三者。这是我与主同在之地，也是我们的目标和方向。天天与主同在一起，魔鬼不能参在里面，世界也不能在其中。若以会幕的名词说，那是至圣所，也是保罗所说的三层天，以赛亚书所说的隐密处。

今日教会有一种普通现象，就是十八岁以上的青年人渐渐地减少，因为他们有男女间的约会。二十五岁至四十岁的人，也同样渐少；因为他们婚后被家庭，儿女……。各样问题缠扰而少到教会。我们今要进入内室，表明我与主单单同在，让主与我说话。试问你今天是否让家庭，世界和自己参入了你和基督之间的关系呢？求主恩待我们。

第二讲 基督是我们的牧人

我们读雅歌书应注意的，就是这卷书并非一本爱情的故事。本书描写良人与新妇从结识以至结婚，把心中的感觉，用不同的次序和与不同的人诉说出来；因此读这卷书时，会容易发生困难。

从书中可见到书拉密女虽然知道良人爱她，她也爱良人。但在她心的深处，并不完全了解他，所以发生许多的问题和困难。这也是现今神的儿女们一般的困难。我们对主的认识常是片面的，判断也是片面的；当我们遭遇问题时，就用片面的判断而决定问题，以至引起错误！有人因此而跌倒，甚至怀疑所信的基督。

我们虽与主认识了，但却不是完全的认识。正如在这三处经文中，书拉密女应认识她的良人是牧人，虽然她知道他是牧放群羊，但却不知怎样地牧养，这是她有所偏差的原因。现分三方面思想这问题：

一、要跟随主及寻求主的问题

“你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚步去。”（歌 1:8）这是耶路撒冷众女所说的话。她们既与良人在一起，为什么叫她跟羊群的脚步去呢？因为书拉密女虽爱良人，但却不一定天天跟随着他，有时候离开了，又要寻找祂。祂问众人，她的良人那里去了？我们何尝不是如此，走自己的路；不知道如何跟随主。其实并非主离开我们，而是我们走了另一方向，找不到主；还以为主离开了我们，这是我们的错误！

基督徒夫妻间到底是谁顺服谁呢？是顺服妻子从神处所领受来的，抑是顺服丈夫从神处所领受来的呢？按属灵的原则及圣经教训而言，丈夫乃一家之主，是头，这并非就谁比较大；乃是要有属灵的次序，总要一人顺服另一人。由此看来，可以得到一个真理，就是我们是照自己的心意，判断事情，去认识所要认识的；抑或是让基督完全摆在我们面前，去认识我们所该去认识的呢。书拉密女若认识良人的话，就只管跟随着他吧！

当主在世时，曾对门徒说：“我要到耶路撒冷，在那里受迫害，被凌辱，被钉在十字架上。”当时彼得说：“主啊，你万不可如此。”主耶稣说：“撒但！退过后面去吧。”主为何要严厉斥责他呢？因为他不知道主的心意。他未摸到真理，并未真正认识基督；他只照自己的观念，来决定耶稣基督的道路。所以主耶稣说：“若有人要跟从我，就当背起他的十字架来跟从我。”今天我们所走的道路，只管跟随主，若照我们自己的看法，走自己的道路，持自己的意见，那么到了一个时候，你就会对主说：“主啊！祢在那里？为何看不见祢，为何不听我的祷告！”其实这问题不在乎主，乃是在乎我们没有跟从祂，没有照祂的方向走，没照祂的心意行。祂到那里去，我也到那里去；祂所指示我的，我也就去遵行。当效法主说：“神啊！祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的，那时我说神呵！我来了，为要照你的旨意行。”（来 10:5-6）

各位神的儿女，今日的道路乃是单纯的跟随。因在我们的观念里，凡是亚当的子孙，都有自己的主张，自己的看法。在自己的看法里就决定了自己的道路，于是我们就走错了方向。

要找你的良人吗？只管跟着羊群的脚步走去。这些羊如只随着牧人走，就会走出一条道路。你若想知道主在何处，就先要察看羊群留下的脚印。一个跟随主的人，也照样会产生了脚印和一条道路，让别人只需看见这脚印和道路，就知道牧人的所在。今天我们留下了什么榜样？什么脚印？什么道路？这是应该注意的，我们不单是要跟随主，更要留下一条道路，让这道路显明时，别人就能立刻判断出来，跟着这脚印走。所以我们对主之认识与了解，不单是对我们的生命，及灵命有关系，而且对别人的追求也有关系。如果我们走错了路，也会把别人带错路，和走错了方向。

我们的主在世上，祂一生所走的道路是十字架的道路，而祂留下了佳美的脚印。在希伯来书说：祂在城门外受苦，这样，我们也当出到营外，就了祂去，受祂所受的凌辱。（来 13:12-13）祂留下走十字架道路的踪迹，今日我们也背着十字架出到城外去，一同经历基督所经历的。因我们这样才可以知道主的所在。在雅歌书中，我们看到基督的样式，也表示我们应经历及应走的路。许多时候我们以为跟随主，是要得主赐福和恩典，当遇到患难困苦，或会使我们不明白。其实主是我们的良人，祂的确爱我们，为我们舍命。我们跟随主，要到城外去受凌辱。经上说：我们只管跟着羊群的脚步走。把你的山羊，牧放在牧人帐棚的旁边。那是说只管将你的重担放在主面前，祂在何处歇息，你就在何处停止。祂在何处发动，你就在何处行走，这样，你的心才得着安慰，才能紧紧地跟随主。跟随主的道路，并非想象是一帆风顺的道路，我们常因顺境富裕而感恩，但却从未为悲伤或缺乏，而感谢与赞美！更未能为所遭遇的，认定是变相的祝福。我们跟随主必须要按着祂的标准来跟随的。祂的帐棚在那里，我们的山羊也在那里；山羊乃是为献燔祭用的，经过这火的焚烧才能发出香味。因此火祭就成为馨香祭，神也因我们所献的而得喜悦。

二、“良人属我，我也属祂，祂在百合花中牧放群羊。”（歌 2:16）

在诗 23 篇中说：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏，祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”那么为何在此说是牧放在百合花中？我们应知道，百合花不是生长于山顶，而是生在平原和山谷里。山顶有阳光，山谷没阳光，可能还是死荫的幽谷，但却长出百合花。当牧人牧放羊群时，会把群羊带到山顶上，可能书拉密女喜欢一直住在山顶上，但良人却不到山顶去，直到第四章才说及山顶的光景。可见主带我们带我们到山谷里去，我们就要去。

百合花是代表得胜和圣洁之意，是经过死亡然后得胜，主常带领我们经死荫之幽谷。在幽谷里，常有死亡的阴影笼罩着，死亡压在身上；使你感到死，不过只离开你一步。又像是快尝到死的味道，这时候，你就会经历到主的得胜。主在十字架上经历了死亡，然后经历复活。十字架压力是大的。死亡的权势也在坟墓里，但最后主说：“死啊！你的毒钩在那里？死亡的权势在那里？”主向一切宣告得胜。在山谷中开出了百合花，是洁白的，圣洁的，得胜的！主并非单要我们经历高山美丽的风景，而是也要我们在山谷中长出百合花。教我们身上彰显出主的荣耀。感谢主！我们的主并非寻常的牧人！

三、在园内牧放羊群

“我的良人下自己园中，到香花畦，在园内牧放群羊，采百合花。”（歌 6:2）

在这经文中，可知这女子失去了良人的踪迹，但她知道良人下入自己园中，在园内牧放群羊。我们的主有祂自己的地方与范围，祂要独自计划和主张，这是祂的自由。今日认识基督，跟随祂的人，就应将自己的主张，自由……都要交在主手里。祂到园子里去。我们也要跟祂到园子里。就算祂要关我们在病房里，我们也该在病房里。或要工场里，妇女会，青年团契，无论在那里只要是主的原则，我们就要顺服。因为在园子里，可以学到功课，可以使我们有长进。

有许多人，因对传道人或长老不满意，就会批评，继而转到别的教会去。这观念是错误的！如果你逃避，换教会，并不能解决你的问题，因为你自己就有问题。我们该知道，无论主带领到何处，我们就应到何处。若是祂要我们在祂园子里，是祂所喜悦的地方，那么我们就该欢喜。

在盖恩夫人传记中的最后一段说——当盖恩夫人被关在巴士丁的监牢中时，就写出以下的一首诗歌说：我好像一只小鸟，自由飞翔在空中，但当小鸟被关在笼子里，失去了自由时；为了神的缘故，只要祢喜欢！我也喜欢。”如果今日主的原则是将你关在笼子里，那么，你也该说：为了主的缘故，我肯！为了主的缘故失去自由，我肯。为了主的缘故失去了健康，我肯我也喜欢；失去了财物，主啊我也喜欢。各位！你能唱首诗歌吗？也许你今日不能唱，但要学习能唱，即使你未能走到此地步，仍然要一步一步的走，要走进这园子里。

到香花畦在园内牧放群羊，在那儿采百合花。喂羊本是用草的，但为何会在这里要采百合花呢？在前段是说山谷里的百合花，在这段是说园子里的百合花。在前段是在死亡荫影里，在此是在神的旨意主权里。牧人要我们到这光景里，为要我们里面放出花朵来。并愿有一天，新妇对新郎说：请祢进到我的园子里，好吃我佳美的果子。祂今日带我们进入园子里。要我们照着祂的规模，样式，道路能长出百合花。可见属灵的功课一步一步的学习，在不同的光景和不同的情形下，学习不同的功课，这是我们常遇的道路，在不同的恶劣环境里要长出百合花。在困苦中要站立得稳，在优裕的环境里能放出香气；在困难中能打美好的胜仗，在舒畅的日子里也要活出美好的样式。旧约先知以利亚，能战胜四百五十个假先知，但因一句说话而失败逃命！所以自以为站立得稳的，就当谨慎，免得跌倒。无论处在何境况，都要长出百合花。

“我属我的良人，我的良人也属我”（歌 6:3）

“良人属我，我也属祂”（歌 2:16）

这两节经文中一节是“良人属我”，即以“我”为主。另一节是“我属我的良人”，那是以“良人”为主。我属良人。这是书拉密女经一切之后，在她真正进入园子后，有了纯正的规模后，

就知道了“我属我的良人。”然后说：祂在百合花中牧放羊群。基督的立场是不变的，只有她自己在转变。主今日向我们要求，要我们改变，从以“我”为中心，转到以基督为中心。从前是基督属我，现在是我属基督。我们应进入这境地。多少时我只认识主一半，所以在生活上出了偏差，生命不能进步，在启示录十四章说：有十四万四千人要跟随羔羊，不论羔羊到何处，他们都跟随祂。他们在基督荣耀的大场面出现，与基督出现一样。因为他们知道基督是祭司，也是祭牲。可惜，许多人只知道基督是大祭司，而不知道也是所献的祭牲；知是好牧人，而不知也是羔羊。知道基督君王，而知道主也是出城外的囚犯；知道祂是先知，而不知主是听话顺服的人。诗 40:7-8 说：我的事在经卷上记载了，我的神啊！我乐意照祢的旨意行。我们认识基督是神，也是人，现今要跟随祂，一方面享受祂所预备的一切，另一方面也接受祂为我们预备的一切，那么才能开放出百合花，让我们无论到何处，都跟随着祂。

第三讲 基督是我们的荣耀

（经文：歌 1:13-14, 2:1；约 17:5、10；罗 6:4）

自亚当夏娃犯罪后，他们就赤身露体。他们犯罪之前，身上确有一件衣服；这衣服使他们能蔽体，不致露出羞耻来，这衣穿在身上，在使他们能与神交通，毫无惧怕！但犯罪后这衣服失落了，心中就产生了烦恼。为当他们被造时，有神的性情，有神的荣耀，犯罪后那荣耀就离开了，他们只有惧怕，羞耻，和战栗！这荣耀在人的身上，是非常重要的，荣耀现已失去了，直等到基督再来时，祂必将这荣耀再归到我们的身上。所以信主的人，并非仅仅作一个得救的基督徒。现要让我们看看，基督的荣耀如何显明，并如何停留在我们的身上。

一、“王正坐席的时候，我的那哒香膏发出香味，我以我的良人为一没药，常在我怀中。”（歌 1:12-23）

当哪哒香膏发出香气时，对主的感觉和认识就不同了，这时会认识基督是一袋没药。在利未记一章记载：人献过了燔祭后，在他里面就发出香气来。何谓燔祭？所谓燔祭就是当人犯了罪时，要经下列各种程序，然后罪才能得赦免。

要到神面前将祭物——牛、羊或鸽子献上。并将手放在祭牲头上，表示他所犯的罪，全归于此祭牲，那么罪才能得赦免。

要自己拿起刀来把牛杀死。

杀牛后，还要亲自将牛皮剥下，不能由别人代替。

献燔祭，就是将牛切成块子。

这种过程，使犯了罪的人会想到，这牛为我而死。牛死了，本可以转身就跑开；但现在却不行，因要剥皮。剥皮是反省和对付自己，将皮剥下，就是把你的面子除下来！要一块块切开，是把你的罪一件一件的对付。对付清楚，才能离开祭坛。祭司把血洒坛四周，然后倒在坛的旁边；再将牛的五脏取出洗净后，然后一齐放在祭坛的柴上。燔祭分成两个阶段，第一个称燔祭，第二个圣经称为火祭，火祭就是将一切烧掉。这牛已为你罪而死了，又完全的将它烧掉，使罪得赦免。圣经又称这祭为馨香祭。因祭牲被烧，有馨香之气发出。当你的罪得赦免，被洗净后，才能从你身上发出馨香气味来。当人经历这阶段，发出香气，荣耀才临到他身上。

当香气发出时，书拉密女说：“我以我的良人为一袋没药。”“没药”是极为贵重的香料，这香料放在怀中，好好地保存。“没药”是用作膏尸体用的。人献上燔祭后，他自己也被献上作活祭，放出香气来。保罗说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，要将身体献上当作活祭。”（罗 12:1）基督徒认过罪后又再犯，虽然活在世界上，但表面那犯罪的性情和那爱好犯罪的心，还没有涂上没药；那就是说要将自己放在主的面前，要一同经历基督的死，与基督一同埋葬。故书拉密女以她的良人为一袋没药，放在怀中，这是说我让基督的死在我里面，我以基督的

死为我的死。以基督为至宝，以祂的生命为我的生命；以祂的经历为我的经历，这是基督徒必需经历的过程。

何谓基督的荣耀呢？主在约 17 章为门徒祷告的一段说：我已经得了荣耀，并将荣耀献给父神。但在祂的祈祷中，祂求神再荣耀祂。然后说：我的就是你的，你的也就是我的，我已经荣耀了你。那是什么意思呢？当基督要进入荣耀的门时，必须先经历十字架，经历死亡；然后将自己完全交给父神。人要进入荣耀，必须先经历十字架，才能说：“你的是我的，我的是你的。”可惜今天我们只会盼望神赐一切的福，但到奉献的时候，却只会说：“我的就是我的！”我们没有荣耀归给神，所以荣耀也不会临到我们的身上了。

约 12 章记载有几个希利尼人对腓力说，我们愿意见耶稣。主没有答应立刻接见他们，反而说：“一粒麦子若不落在地上死了，就不能结出许多子粒来。”这话是指祂得荣耀而说的，如果我们要进入这荣耀的境地，就必需从这“死”的门进去。若不将基督的死当作我们的死，我们无法得着荣耀。所以书拉密女说：“我以我的良人为一袋没药，放在我的怀中。”各位！请问你今天有没有将基督的死当作你的死呢？让我们在主面前同一态度地向主说：“你既将一切都给了我，你为我舍命，主啊！今天我也将一切献给你。”这一个祭在旧约利 2 章称为素祭。就是说神给我许多的好处，现在要到神面前将神给的无论是物质，金钱，出产的献给神作为素祭，也是馨香的祭。许多人误会了罗 12:1 所说的是作传道的奉献。其实那是指每一个人都应该如此奉献。凡神儿女们都应奉献，主既为我们死，我们从祂领受了恩典；就没有理由再为自己活着了。故此应该把自己献上，当作活祭，如此事奉，才能讨神喜悦；所献上的是火祭，即变成馨香的祭。

四福音都记载马利亚用香膏膏主，当主耶稣坐席时，她把一玉瓶真哪哒香膏打破，将香膏倾倒在耶稣身上，香气就充满了那房子。这香气并且充满了全世界。因为耶稣说：无论你们在什么地方传福音，都要述说这女人所作的事，作个纪念。因为她在我身上所作的，是一件美事，是为我安葬预备的，这香气就香遍了全世界了。所以我们里面也应该有没药，涂抹我们的里面，使我们经历基督死的生活——献在祭坛上。若我们能如此，就能对主说：你的是我的，我的也是你的了。我们到教会事奉，是否推辞很忙呢？是否常忧虑，失眠，吃喝失常呢？就是因为没有没药的涂抹；把得失看得太重，以至心中烦恼不安……如果未经基督的死，仍然为自己而活，没有没药在怀中，才会有这些问题的发生。人要进入荣耀，就必需先从死进入。

二、“我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底葡萄园中。”（歌 1:14）

凤仙花是一棵的，不是一朵或一枝的，是整棵的。隐基底是在死海的旁边，离耶利哥往南不远，死海水是苦的，不能喝的，但隐基底却有泉源。（大卫曾在此处躲避扫罗）。隐基底是死海旁唯一肥美之地，是世外桃源。在那里有葡萄园，有羊群，并各种植物出产。这表示主有复活的生命，丰富，荣耀的生命，这生命在我们的主身上。主是一袋没药，主是一棵凤仙花，我们借着主可进入那丰盛生命的境地。人若不经过死，就不会经历复活。在罗马书六章可清楚地知道，人若与主一同死，才可与祂一同复活，得到神的荣耀。我们在亚当失去的，现在

可从基督里得回来。请问你是否有丰盛的生命？荣耀是否在你里面？要脱去容易缠累我们的罪。主的荣耀才能在我们身上彰显。保罗说：凡称呼主名的人，总要离开不义。（提后 2:19）要自洁脱离卑贱的事，才能作贵重的器皿。让主的生命在我们这器皿里彰显他的丰富吧！那么基督才能因我们得荣耀。

“我是沙仑的玫瑰花”（歌 2:1）

以前所讲的是新妇书拉密女的感觉，现在是良人说的话：“我是沙仑的玫瑰花。”沙仑是个平原，靠近地中海不远；此平原以前是迦得支派所得的地方，在迦密山旁。从约帕到迦密只有这平原，现在到这地方，是找不到玫瑰花的，但在古时的确是有的。我曾到过此地，虽然没有玫瑰花，但再往深处仍可见到其他的花朵。沙仑的玫瑰放香，与别处不同；因为这地方是平原，也是战争之地。在以往的历史，曾发生过多次战争，每次浩劫，必成为一片荒凉。但在这里却题到沙仑的玫瑰，即在战争被蹂躏之后，却能开放美艳的花朵。这花朵会显得特别的宝贵。照样在基督徒的属灵生命和生活中，也是个战争，这场战争中，我们如何作战，如何可得胜，神就如何在我们身上得荣耀。基督来世，祂的一生，就是个属灵的战斗。这是不断的战争，一生长来，魔鬼就与祂打仗，人也与祂打仗；魔鬼一直在祂身上攻击祂。祂在客西马尼园，忧伤得几乎至死，有天使加祂力量，这是一场属灵的战斗。祂上十字架时，是最后的战争。我们见到主被圣灵充满，从约但河上来，圣灵将祂带到旷野去，在那里祂经历了属灵的争战。我们的一生，在不断战争之下，正如在沙仑的平原中，作争夺战中的人。像约伯，他虽经历痛苦，却不知道这是一场属灵的战斗，是魔鬼向神的挑战，是神着魔鬼去试炼约伯的。弟兄姐妹！我们属主的人，当我们遭遇苦难时，不要失望，也不要灰心，因为这在灵界里，可能是有一场战争。要经历这场战争，玫瑰纔能发出香气来。基督的香气纔能在我们身上彰显。

“我是谷中的百合花”（歌 2:1）

百合花预表圣洁和洁白。当彼得写书信时，他年已老；他说我当年在圣山时，我看见有我的主身体改变，面貌放光，身上的光如洁白的衣服一样。太 17 章及启 1 章也这样的记载。什么是基督的荣耀呢？乃是圣洁。我们若有圣洁的生活，就有神的荣耀在我们里面。当祭坛下的灵魂喊着说：为什么还不替我们伸冤？然后有声音回答说：他们再等待片时，就有白衣赐给他们。白衣就是有基督的荣耀，基督的荣耀加在这些殉道者的身上，这是我们的盼望。所以我们要忘记背后，努力面前，向着标竿直跑。主是我们谷中的百合花，祂在艰难困苦中，为我们留下了榜样。祂有圣洁的样式，好叫跟从祂的人，得穿白衣有份于基督的荣耀里。

第四讲 基督是我们的主

（经文：歌 5:10-16；启 1:10-20）

假如我们要了解雅歌书，就必须从下列这几个角来观看：

一、从三福音书看——马太福音可见到基督是我们的王。马可福音可见基督，如何在世上作仆人。路加福音则见到基督，在世上如何与人相处。

二、从第四卷福音书看——约翰福音可见基督，如何将自己放在人中间，把天上的生命带到人间来。

三、从保罗书信看——可见到丰满的基督，而认识雅歌书的良人。

四、从以弗所书看——可见到基督与教会的亲密关系。

五、从希伯来书看——可见到基督的身份是站在祭司的地位上。一面作工，又一面与我们交通。

六、从启示录中——在启 1:10-20 说：当主日的时候，神将约翰的眼睛打开，使他有新的看见，教他把对基督之观念，重新整理。

当他听到声音时，属灵的眼睛开了。他所看见的基督，是与他蒙召时所看见的，和与他想象中的基督，是完全不同的。因他这时所见的是荣耀的基督，叫他不能不仆倒下来，软弱下来；因他现在见到的是创造的主，是教会的头，是掌握一切的神。祂要把一个新的世代，带到地上来。这样一位荣耀的主，使约翰的肉体倒下来，他的灵却是清醒了。感谢主！我们何时见到荣耀的主，我们肉体就会软弱，身体就仆倒在祂脚前；过去的观念和经历，甚至对过去基督的看法，都一齐放在主脚前。求主今天将祂荣耀的形像，向我们显明。

基督是教会的头，祂是在七灯台中行走的人子。约翰在拔摩海岛得启示，论到在异象中所见的基督——是面貌发光，眼目如同火焰的。祂凭手里所拿着的七个星，和七金灯台的说话。这可见教会整个的光景，及神的儿女在神面前的正常表现。

一、“我的良人白而且红，超乎万人之上。”（歌 5:10）

这句话使我们想到腓 2:6 中说：“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的。”这“强夺”意思是“恋爱不舍”之意。祂与父是从亘古就在一起，一同创造这个世界，也设立了救恩的计划。主耶稣曾说：我与父原为一。但祂不因此，而留在天上，反而到世上来；取了奴仆的形像，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。然后从死里复活，神把祂升到至高之处，万膝要向祂跪拜，万口要称颂祂。（歌 5:10）说“祂又白又红”。这话不是单指健康而言，乃是

指在祂里面荣耀的表现；是超乎一切之上的，众口都要颂扬祂，祂是荣耀的主！

二、“他的头像至精的金子，他的头发厚密累垂，黑如乌鸦。”（歌 5:11）

按启 1 章说主的头发是白色的，而在歌 5:12 却说是黑色的，到底有没有冲突呢？实在是没有的，因为前者是荣耀的基督，后者是人性的基督。祂是人也是神，祂是教会的头，是我们的主，在我们里面，应占有首位。查尼布甲尼撒王所梦见异像，这像是用金属造的，金的头及各金属造的身。后来他也照着梦中所见的大像，用精金仿照造成一像。他要改变神的计划和次序，改变神所要用的东西，那像就成为偶像。按他所见的像，头是用金子造的，表示有力量，有最大的荣耀。基督在教会的地位也必如此。金子乃代表神的性情，要在教会居首位，经将神的性情灌输在教会里面。但今日教会光景如何呢？难怪主在启示录中，要写信给七教会。这七教会，各有各的问题，都失去了他们所应有的东西，神的性情就无法在教会里面彰显出来。末世的教会还能彰显神的性情吗？神的儿女们，有多少神的性情表现呢？在第一天的信息中，我已说过，神按着祂自己的形像造人，那形像是指神宝贵的性情，是比金子还美的性情，可惜人失去了标准！基督来世，祂要借着死，将失去的性情带回到我们里面。我们在教会里应该把这性情表现，让主住在我们中间，充充满满的，有恩典，有真理；神一切的丰盛，都有形有体的居住在祂里面。祂比宇宙更大，非我们所能了解的。感谢主！祂的性情要在我们里面，看哪！我们的地位是何等的可爱，和何等的可羡慕！神的性情可用金子代表，这性情要流通在教会里，也要流通在我们里面。

三、“他的眼如溪水旁鸽子眼，用奶洗净，安得合式”。（歌 5:12）

启示录中说，主的眼如火焰一般，是明亮的；雅歌书却说祂眼，如同溪水旁的鸽子眼。这两处经文原是代表两件事，也是一件事的两方面。“眼如溪水旁鸽子眼，是被洗净的，代表什么？”鸽子在圣经中代表圣灵，圣灵到我们中间，有两种的表现：第一种是如鸽子一样。当主受洗后，从水上来，天为祂开了，于是圣灵仿佛像鸽子降在祂身上。当圣灵浇灌在祂身上时，圣灵就把祂带到旷野去。主顺着那灵的引导，毫无意见。按人的看法，主来到世上已有三十年，祂可以对圣灵说：我该去耶路撒冷传福音，告诉万民悔改的道理。但祂并不如此，祂肯顺服，因住在祂里面的灵管理着祂。祂顺服这管理，顺服那住在祂的里面的圣灵浇灌祂时，就像鸽子，祂就驯良像鸽子一般安安静静。照圣灵的引导，到旷野去。借着温柔，顺服，倚靠，及完全的交托，去面对那属灵的战斗！这给我们看见，今日教会及神儿女们美丽的地方。我们读雅歌书，可以明白基督对教会的关系。新妇也需要有鸽子的眼睛，要有属灵看见。要顺服住在里面的圣灵，这是基督留下给我们的模样。主升天后，祂就差遣圣灵降临，浇灌在门徒身上。圣灵像火焰的舌头，分别落在各人的头上，这是什么意思呢？圣灵来好像火一般，做洁净，折毁，焚烧的工作。然后将能力带来，他们的口就打开了，信息就被传出去。现在是圣灵掌权的时代，教会一切的事，都在圣灵掌握中。神愿望今日的教会，能顺服圣灵，让圣灵可掌权。试问我们的教会，在制度上，在传统上，在人为的组织上，是谁在掌握呢？启示录说：“那眼目如同火焰的向众教会说话。”我们的主坐在宝座上，要看我们的教会如何？假如有圣灵在我们教会中掌权，那么我们应该驯良像鸽子，有鸽子的眼光看一切的事，顺服、安静、等候、谦卑和温柔，在我们的生活中表现出来。所以圣灵浇灌我们，一方

面是工作，一方面亦为生活。圣灵住在里面，作内在的管理，对我们生活是重要的。

四、“祂的两腮如香花畦，如香草台。”（歌 5:13）

这里说到基督的脸面。在启示录却说，祂的面貌如同烈日放光。约翰见到异像时，正如彼得后来写书信时所说的话：我们同祂在圣山的时候，曾亲眼见过祂的威荣。（参彼后 1:16-18）衣服洁白，面貌放光，那是属天的美丽如香花畦，如香草台。请注意，在启示录中说祂的面貌却如烈日放光。当摩西登西乃山，四十昼夜，下山的时候，祂的面貌也发光，甚至以色列人不能见祂的面，祂要用帕子蒙上面。人见了神的光害怕？因为良心上有问题。良心被光照，责备，就惧怕！难怪亚当夏娃听见神声音时，就躲在树丛中战兢惧怕！在启 2-3 章，可见到教会已失去了立场，异端侵入向世界妥协；跟着世界走，学世界的样式。当主光照时，教会应有觉悟，教会要悔改！信徒也要悔改！如果你怕这光，良心就在黑暗中。仍死在罪恶过犯中，良心已昏暗了（弗 2:1-2）求主使我们看完祂美丽的面孔，心中有喜乐，有安慰，有滋润；那么我们的良心才能坦然无惧。

五、“他的嘴唇像百合花，且滴下没药汁。”（歌 5:13）

主的口能发出恩言。祂的言语像蜂房下滴的蜜一般，祂的话是我们脚前的明灯；祂的话安定在天，今日要藏在我们心中，可使我们不致得罪祂。祂的话像百合花，是在患难中长出来的，是洁净的。是经过练净的，是带着能力的。祂不像文士和法利赛人，祂说话像有权柄的人。（可 1:22）教会有责任，要把主的话传出来让人听见受感动。我们的口像百合花般，我们要作得胜的见证，说话要带着能力，是美丽的，令人感到甘甜，满足。一句话说得合宜，就像金苹果落在银网子里。（箴 25:11）主的口滴下没药汁，因祂的口是曾经有过死亡的口，是被没药涂抹过的，滴出没药汁来。经过死亡，经过锻炼的口，然后话语才有力量。故凡称呼主名的人，总要离开不义。（提后 2:19）要说造就人的话，叫听见的人得益处（弗 4:29）不合圣徒体统的话，连一句也不该说。我们的话语要滴下药汁，要经过洗净。成为清洁的言语。

这经文表示权柄。在启 1-5 章告诉我们，主右手中拿着七星，在七个金灯台中间行走；表示一切的奥秘和权柄，都在祂手中。当约翰在异像中看见七印封严的书卷时，就见印中定有非常奇妙的事。于是他说：谁能展开这书卷呢？他就大哭起来，长老中有一位说，唯有羔羊配开这书卷，因为一切的奥秘，权柄都在祂手中。神的一切计划也在祂里面，祂的手像金管，镶嵌如水苍玉；这表示祂的美丽，和神的一切丰盛。感谢主！教会在祂手中，教会的使者也在祂手中，神的儿女也在祂手中。诗篇告诉我们，祂用祂手中的巧妙，引导了他们，用祂心中的纯正牧养他们。（诗 78:72）祂的手是巧妙的手，恩惠的手；当祂的手被举起来时，福气就临到我们。教会应有这样的手，当举起来时人就蒙福。当手举起时，就有了影子，这影子就像沙漠中的凉亭，在干旱之地，可让人安歇。教会应像荫凉之所，出时，可使人找到荫凉之所，得到安息。我们都该彼此用爱心说诚实话，要彼此认罪，互相代求，然后才能使人感到教会是个凉亭，如此主才得荣耀。

六、“他的身体如同雕刻的象牙，周围镶嵌蓝宝石。”（歌 5:14）

这是代表基督曾经历痛苦，经过雕刻，为我们受鞭伤，为的是要我们得平安。为我们经历痛苦，是要使我们的罪得赦免，祂被人鞭打，戴上荆棘冠冕，被吐唾沫，经过许多的痛苦！如同经过雕刻的象牙一样。在启 4、5、6 章中。当我们看见天上那幅图画时，宝座出现在人中间，有廿四位长老和众天使，众圣徒在唱歌。那宝座的面前有宝石，像天一般的蓝色的宝石，那是表示敬拜的真实；教会也应将敬拜的真义，实际带出来。这一位荣耀的基督，必需有荣耀的身体，就是今日的教会。祂要把教会带到荣耀的境地，使每一位神的儿女，都要经历这荣耀。

第五讲 基督是我们的欣赏

（经文：歌 4:7-15；弗 5:22-32）

今天我们要从基督的眼光，来看教会和神的儿女们。从第一段经文中，论到新郎对新妇的认识，和称赞。有些字句原来是新妇在新郎身上用的，现在反倒用在新妇身上。这可证明基督的一切丰满和美德，可以在新妇身上彰显出来。今天我讲题目，是基督是我们的欣赏。我们欣赏什么呢？欣赏主的完全，因为只有祂才是真正标准。我们是无法可以完全的。更无法可以在神面前说我已经完全了。

在创 17:1 说，亚伯拉罕年九十九岁时，耶和華向他显现。对他说：“我是全能的神，你在我面前应当作完全人。”当神发出此要求之前，祂先说：我是完全的神，亚伯拉罕阿！你靠自己，照你的标准，是无法作完人的。你该记得，我是全能的神，既然我是无所不能，就能使他这软弱可怜，自己无善可陈的人得以完全。

一、全然美丽

“我的佳偶，他全然美丽，毫无瑕疵。”（歌 4:7）感谢主！在良人的眼光中，按祂的标准，“你全然美丽，毫无瑕疵。”赞美主！祂判断我们不是根据人的标准，乃是按祂的标准。这标准并不太高或太低，乃是照着神的心意而定。感谢主！祂称赞教会全然美丽，也对我们说：他全然美丽，主欣赏我们便感到满足，虽然我们不配，我们是祂重价所买来的，是祂宝血洗净的，是祂的道将我们洁净。所以主会欣赏我们。主的欣赏一则是鼓励我们，二则是儆戒我们。我们不能徒受主恩就放肆，或停留不动。必须忘记背后，努力面前，向着标竿直跑；好叫基督能得着我，我也能得着基督，这是我们今天应有的心愿。（在以赛亚与以西结书均载）当主造基路伯时，祂说：“你是全然美丽。”这一位就是在神面前，侍立的天使长，神吩咐摩西造会幕，安置约柜于至圣所，在至圣所里的约柜，是用皂荚木造的，一肘半高，二肘半长，外包精金。在约柜上面，要用精金锤出一个施恩座，在施恩座旁边，要用精金造两个基路伯；是侍奉神的天使，单侍立在施恩座前，用两翅膀遮掩着脸，基路伯是对面的站着，神的声音就从这里发出。基路伯所占的地位，是何其重要。人要到神面前，先要经会幕的外院，在那儿献祭；然后带着血经过洗濯盘，再进到圣所而到至圣所。既然基路伯占有重要的地位，特别是受膏的基路伯，在神面前全然美丽。祂有神宝座上一切的条件，他身上有一切宝石的样式。读启示录时可知那位坐宝座的，有蓝宝石，红宝石，和玛瑙的样子，但却没有提及样子如何？当神造这天使长时，在他身上有一切宝石的样子，祂有神坐宝座的条件，才可以站立在神宝座前。教会是基督的新妇，应有宝座的条件，应披戴基督，行走在光明中。全然美丽，这句话，当年曾落在受膏的基路伯身上，但这基路伯在神的面前败坏了！他心中起了骄傲，他说我要升到高天之上，要坐在宝座上要像神一样，要像神一样的发号施令。他坠落，成为魔鬼。这全然美丽的基路伯，竟然坠落与神为敌。这一件事应为我们儆戒，主虽称赞我们全然美丽，毫无瑕疵；我们却要把这话奉献给主，惟有主配得。若非主全然美丽，我们怎会有今天的美！若非主毫无瑕疵，我们怎能毫无瑕疵！主对我们的称赞，一方面是鼓励，一方面也是儆戒。

伊甸园是最好最美的地方，有神的同在，有神的赐福；但人却可以从此坠落下去！我们不可不小心，人可在恩典中，思想自己的问题，以自己为中心。我们可能受试探，求主特别的保守我们；因为祂的称赞表示祂有保守的能力，使我们永远停留在于此。故主对我们的欣赏，要好好地注意；不可使欣赏成为虚空，求主恩待我们。

二、与主同工同生活

“我的新妇，求你与我离开利巴嫩，与我一同离开利巴嫩，从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶。”
(歌 4:8)

主对新妇有一要求，按利巴嫩，亚玛拿，示尼珥和黑门，都是在加利利北部的高山的山峰。山上终年积雪，风景极优美，加利利的湖水，就是这从山顶上的雪溶了流下来的。祂说让我们离开这些地方，在山顶上可享受一切，看到风景。在黑门山不必到山顶，只需往西边看就可看见地中海。当年两门徒离开耶路撒冷在以马忤斯路上，远远就可见到约帕和地中海，并见北部的尼基多平原和黑门山。祂说我们走吧！别留恋在此地，让我们回到了耶路撒冷去。那是作王的地方，是大君的城邑，有宝座，是放光的地方，是事奉神的地方。是神要我们看见的地方。照样，我们的归宿乃是耶路撒冷。这耶路撒冷是属灵的耶路撒冷，有一天要从天上降下；这耶路撒冷也代表今日教会的实际。教会今天在地上，乃是天国的代表。你他是神的儿女，聚合在一起，因为在我们心中有天国。耶稣说：“天国在你心里面。”你我就是这天国，我们应记着，那属灵的表现。要从天上带到地上来。今日的教会，有一天要将天上的耶路撒冷带到地上；我们要永远在耶路撒冷里与基督一同作王。来吧！我们走去，向着耶路撒冷。按所罗门王在位时，如果是剪羊毛的时候，他也会下到剪羊毛的地方，人就特别为他预备帐棚，以今日的话来说，可称之为行宫。我们在教会里，是与基督一同作工，等到工作完毕后，就回到天上的耶路撒冷去。这是我们的盼望。主说，起来吧！我们向着这方向走去。不要留恋在我们的传统里，制度里，个人的喜好里！让基督的喜好，成为我们的喜好，所以新郎对新妇说：“我们走吧！”让我们一起过正常的生活。

三、夺了我的心

“你夺了我的心，你用眼一看，用你项上的一条金炼夺了我的心。”(歌 4:9)

这应该是新妇对新郎说的话，主实在是夺了我的心，有人曾用一名词说：主的恩典临到我们身上，就好像是不可抗拒的恩典，想推拒都不可能。主为什么会爱我这个人！我有什么长处！我比人有什么强？然而主却挑选了我，爱了我。当我们想到这里的时候，真要深深的感谢祂，因祂的恩典是不可抗拒的！在此段经文说：“当你用眼一看时，你就夺了我的心；”这是主所说的话，这使主感到教会向祂的那种爱，真能令祂感到教会向祂的那种爱，真能令祂感到心中满足。祂以我们的默念为甘甜，以我们献上的脂油为满足。在达尔比的“基督的满足”一书中，可以见到基督如何满足我们的心。在祷告时，感到主听祷告的滋味甘甜，与主同在时，默想时，安静等候时，心中会有说不出的快乐。主今天思念我们时，祂坐在宝座上发出了

微笑，我们也把主的心夺了。

金炼是颈项上的炼，按传 12 章上所说，金炼代表颈，是表示一个人的意志。我们的意志要完全放在主的手中。保罗说：你们要立志作安静人。当以斯帖带那些被掳的人归回时，他们就定意考查耶和华的律法。我们里面应有一个定意，有一个决心，要把一切的意志放在祂身上，当这炼子挂在我们颈上时，我的意志经过圣灵的火所洁净。主的性情在我们里面，就没有自己的道路，须专一的跟随主。惟有主能夺去我们的心，现在却看见，当人跟随主到一个地步时，与主愈接近时；奇妙的，就会将一切夺了过来放在他里面。摩西在西乃山四十昼夜，与神面对面生活；当他下山时，面上有神的荣光发出来。

四、要看我们的爱情

“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。”（歌 4:10）

新郎对新妇说：“你的爱情比酒更美。”这情不是在情感上的爱，当祂赐福你时，你心中就欢喜。当祂引导你时，你就快乐。当祂四面护卫你时，你会感到有安全。正如以色列人在旷野，有云柱火柱作引导，饥饿时有吗哪充饥，干渴时有盘石出水，四十年之久，衣服没有破，鞋子没有穿烂。神赐这么多的福分与恩典，有这么多的福分与恩典，为什么他们不停留在旷野呢？神的应许地是迦南，他们必须进去得为业。两个半支派的人，停留在约但河东岸，不愿入迦南，已先后被涂抹了。神的恩典临到我们，是为我们今天的需要。今日的饮食今日赐给我们，这不能当作是属灵的标准。我们不能永远留在培灵会里，更不能停留在那十年前被圣灵充满的光景里。研究圣经的人，懂得圣灵工作方向的人，都明白恩赐乃是造就了我们，但我们必须要继续往前走！不要把神赐我们的一点点福分，作为标准，是满足于现况之下，我们爱主的心，要胜似酒。酒使人兴奋刺激，但真正爱主的心，要脱离酒的光景；要进入真正爱的表面。“你膏油的香气胜过一切的香气。”请记着，死苍蝇，使作香的膏油发出臭气，故此不要那死苍蝇败坏了我们的香气阿！

是要欣想诸般的香气。恩赐是为我们放出香气而用的，有难处时，就正是你放香气的时候阿！

五、“滴蜜，好像蜂房滴蜜，你的舌下有蜜有奶。”（歌 4:11）

现在基督向教会新妇说，你的嘴滴下蜜来，言语要甘甜，并经过锻炼；发出来时，使人如听见主的声音一般。

宋尚节博士病重时，曾发出一封公开的信，我也有机会看过。信中给我有一感觉，觉得每一句话如珍珠。读时另有滋味在其中，因为每句话都是由几节圣经凑成的。有如下滴的蜜，流出奶。使你读时，感到有供应，感到甘甜。

一个肯祷告亲近主，他在主面前的光景，也必如此。我们要借着别人的祷告，得到了鼓励。要好好的下工夫与主亲近，自然你也能滴蜜，流奶了。

六、活水的泉源

“是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。”（歌 4:12）

在这园子里有泉水，有果子，那是什么意思？乃是要叫主满足。主要看在我们里面能否流出活水的江河来？（约 7:35）主耶稣是那一个泉源，使园子结果子，滋润别人。我们的泉源，是属乎主的；我们的井，也是属乎主的。把园奉献单为衲，衲纔满足。

第六讲 基督是我们的旌旗

（经文：歌 2:2-6, 6:4-10）

在本书 2 章告诉我们，如何安息在主里，新妇形容她爱人如园中的苹果树。在这树下，她可以欢欢喜喜地，接受苹果的滋味，和其中的甘甜。但想到始祖犯罪后，他们躲在林中，听见了神的声音，心中就惧怕。他们的眼不敢看神，人犯罪后，就失去了那苹果树下的安息。由生命树下，而进入分别善恶的树下。他们沉重地背负重担，压力甚重，这是人犯罪后的光景。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”人犯了罪，就背负重担。

一、律法的重担——他们战战兢兢地守律法，怕守不住律法而不能得救，结果却为神所撇弃。为什么呢？因他们虽然行律法，嘴唇虽亲近神，而心却远离神；所以神亦远离他们。在他们身上有律法的担子，因为守不住律法，所以紧紧抓住律法的条例。到了一个地步，这些条例就成为他们的重担。他们真是苦！谁能救他们脱离这律法的重担呢？他们在律法之下没有自由，因为他们在禁果树下过日子，所以没有平安。

当初神在西乃山颁布律法时，律法不是为他们得救而设的。按保罗说：他们过红海，已经受了洗。（林前 10:1-2）他们是已被救赎的子民，已经得救，脱离了法老的管辖。亦已从埃及出来了，到了西乃山下，神纔给他们律法。不是要他们靠律法得救，乃是为帮助他们，要他们在主面前有享受，能过更完全的生活正如我们说“礼多人不怪”。礼貌是要教我们有一个好的，和正常的生活关系。神将律法颁下，也是要有正常的生活。当初亚当夏娃在伊甸园时，神对他们说：分别善恶树上的果子不可吃，目的是要他们有正常生活；可是他们忽略了，而被引诱以至犯罪。人进入罪中时，就失去了平安。

二、背负物质的重担——人的心是没有满足的。神所应许给以色列人的迦南地，是流奶与蜜之地。但今天到圣地观光，只见到处都是石头。那么流奶与蜜之地在何处？须知道以色列人犯了罪、地土就变为荒土。难怪主耶稣受试探时，第一个试探就是：“你若是神的儿子，就将这些石头变为饼吧！”当主耶稣以五饼二鱼使五千人吃饱时，那些人以为面包问题解决了，从今以后不必再为吃的问题担心了；于是他们都想拥护耶稣作王，他们就有了物质上的重担。他们未尝过生命的滋味，和苹果的滋味，因此心中没满足也没甘甜。当主耶稣看出他们心中的动机时，就远远地离开了。因主来不是要满足人肉体之需要，而是满足他们生命的需要。

三、政治上的重担——他们被罗马所管治，失去自由；他们以为有耶稣基督作王，就可将仇敌灭绝。但主却不是如此，而且说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，就可以得安息。”所以我们可知真正的安息，是要从基督那里领受。

四、心灵里的重担——亚当夏娃犯罪时，就躲避不敢见神的面，为什么？因在他们心灵里有重担。许多人心灵上有重担，使他们烦乱。正如诗 42:5 说：“我的心啊！你为何忧闷？”这

烦躁就是心里的重担，人被这重担压伤，他们就没有安息。

在歌 2:4 说：“他带我入筵宴所，以爱为旗在我以上。”若有人要解决心里的问题，心里所有的重担，就要到这旗帜之下。这是爱的旗帜，惟有爱才能满足我们心里一切的需要。许多人的问题，是因童年缺少了母爱和人的照顾，以至心里无法满足。神在旧约及新约中，都曾谈及母亲的地位，是何等崇高和重要。并且说儿女是耶和華的产业，所以母亲的要爱自己的儿女。西谚有说：“摇摇篮的手，掌治天下。”一个作母亲的，对孩子影响是大的，若能用爱去关心和注意，用正常的方法教导和带领彼此间就可以得到满足。婴孩与母爱是分不开的，他需要母亲的喂养与怀抱，他需要母亲的温暖。及至长大后，在他心中，仍觉得母亲常在他身旁。基督的爱，也要这样常在我们里面，成为我们的力量，成为我们安息的泉源。只要我们向祂呼求，主的同在就向我们显明。在主爱中生活，才能享到安息。爱的旗帜在我们上，我们就得到满足，并享受到甘甜。

歌 6:4：“我的佳偶阿！你美丽如得撒，秀丽如耶路撒冷。”得撒是个美丽的地方，耶路撒冷是大军所在地，是敬畏神的地方。这极大的美丽，非言语或笔墨所能描述。这美是秀丽的美，也是神圣的美。这种美，我们是应该有的，应该有耶路撒冷的光景，在我们里面。神所指定的地方，是神的保障，是神的座位中心。万民都应回到此地来领受教训。

“威武如展开旌旗的军队。”（歌 6:4）“那向外观看如晨光发现，美丽如月亮，皎洁如日头，威武如展开旌旗军队的是谁呢。”（歌 6:10）

在这里说到威武的旌旗。我们应该安息，因这是我们里面的操练，当我们真正享到这安息时，虽有人骂你，批评你，你都都不会有任何的反应，因你里面有了安息。正如关闭了的井，里面的井水不会有波动的。基督徒里面有安息，外面有威武，那是什么一回事？基督是我们的旌旗，是我们的得胜，我们应有这属灵的威风。这威风，并非我们的骄傲，知识及自我的夸奖，而是我们里面的丰富，到了一个地步。我们亲近神，魔鬼就离开逃跑了，基督就在我们心中作王，世界不再向我们起作用，这是属灵的威武。保罗说：你们要作安静的人。属灵的威武是安静，温柔。主已留下了榜样，祂的威武就是那温柔，谦卑的样式。这属灵的战斗里，并不是那高声的话语，或强烈的态度，而是我们在神前那谨守的心情。这旌旗，这威武，我们该如何表现出来？

一、威武能使我们抵挡罪——任何时间有罪来到时，我们都能抵挡。肉体是我们最大的仇敌，魔鬼是我们的仇敌，的确是一大威胁。但圣经上说：如果我们能亲近神，魔鬼就会离开我们逃跑了（雅 4:7）。世界是我们的仇敌，如果我们不去爱它，它就是死的。如果我们看世界是死的，那么世界的一切就都不可爱了。所以我们最大的仇敌，乃是自己，保罗说：“我真是苦呵！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:24）。我们常将肢体献给罪，作不义的器具。（罗 6:13）。所以要胜过肉体是最困难的，因肉体常被罪所利用，又牵引我们进入罪恶中。肉体内有犯罪的性情，就是情欲，这情欲在我们里面发动时，就叫我们去犯罪。为这缘故，我们应有威武，应把这旗帜举起；将主的名举起。若要胜过自己，就千万不能靠自己。要借着祷告，操练神的同在。有时神不听我们祷告，因神要我们学习功课；要我们养成一个多祷告的习惯，

要看见自己的卑微。在旌旗之下，日头照着，月亮的光也照下来；使我们看见自己。让我们学习到如何祷告。及赞美，生命就也丰盛起来。能抵挡罪，胜过肉体。

二、为真道而辩护——我们要站稳立场，守住我们的岗位。新妇之威武是在旌旗下，你我是军队，应有军队之风纪，和操练。应顺服，听命，照命令去行事。经过操练的军队，然后威风才发出来；在旌旗之下，只许得胜不许失败。

三、威武使我们灵里刚强——我们不断在属灵的争战中，应披上全副军装，以便抵挡一切问题的来临。十字架的道路是一场争战，这争战，切勿用肉体，要用安息去争战。我们倚靠主，是在他旗帜之下，在他得胜之下而向前行。

在西 3:17 说：“无论作什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着祂感谢父神。”在此经文中告诉我们有两个秘诀：

1. 奉主的名——我们的一切生活都在主的旗帜下，这旗帜是什么呢？一是爱旗，另一是军旗，这军旗有基督的名字的。古代作战时，每一军队作战都有其统领的名字底旗帜，今日我们作战的军旗，就有基督的名字。当旗帜一张开，魔鬼就逃跑，罪恶就离开。因为无论作什么，或说话，或行事，都要奉耶稣的名。

2. 感谢父神——无论在何时何环境都感谢父神，在富有时，贫穷时都应感谢父神。接受父神为你所安排的一切。那么，你的威风就可以显出来，撒但要找我们的缺点和漏洞，当你埋怨或不满时，撒但就乘虚而入。但若我们处处感谢主，将主的名字旗帜高举，则无论在何时主的名字都得着荣耀。

第七讲 基督是我们的园主

（经文：赛 5:1-3；歌 1:6, 2:15, 4:13-5:1）

在圣经中使我们看见神对救恩的计划，包括了三件重要的事：

- 一、在创世记二章中告诉我们，神为人安置了一个园子；要人在园子里一面生活，一面工作。
- 二、主被钉十字架之前，祂经历了客西马尼园之痛苦。
- 三、在启示录末二章，神将新耶路撒冷带到地上，人要永远居住其中。

按神的心意，原喜欢人住在祂所选的园子里，一面工作生活，一面享受；但人却失去了这园子。人因犯罪的缘故，就失去了工作和生活的地方；被逐到满长荆棘蒺藜之地！于是人要汗流满面才得糊口，这是第一件事。

为了要挽回失去的福分，回复伊甸园的生活；主耶稣就要钉在十字架上，流出祂的宝血；然后使我们回复亚当夏娃所失去的地位。按神的心意，不单如此，祂还要预备一个地方。这地方扩充得更大，更美丽，更荣耀，更有自由和享受；比以前更丰富，这就是将来的新耶路撒冷。这也是我们朝夕所盼望的，我们要永远居住在其中，所以圣经从头到末了，都讲论及这三件事。在创一章说：“起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。”为何会黑暗，混沌呢？这与我们无关，因为是在亚当夏娃之前的事，原来新耶路撒冷降在地上时，城外那些行邪术的，有犬类，他们如何亦与我无关。

亚当夏娃失去的园子，神就要重新把这个园子建立。在亚当的后裔中，找出一个人来，要使他们回到伊甸园的生活中，此人是亚伯。当亚伯还未将这种生活完全活出来时，就被哥哥杀了！于是神又再找到一个人，那是在洪水之前，神看中了以诺；以诺在地上与神同行三百年，最后就回到神那里去。继续神又看中了挪亚，挪亚与神同行，并作了大事，但神之心意仍未能展开。直到有一天，神在一个拜偶像的民族里；一个邪恶，黑暗的世代里；找到了一个人。这人就是亚伯拉罕。神呼召亚伯拉罕，叫他离开本地，本族，父家，往我所指示你的地方去，亚伯拉罕听神的吩咐就去了。神说明我要赐福与你，我要与你立约。这约就是至高至大的神，全能全爱的神；降为人的地位，与他立约。要将当初原拟赐给亚当及夏娃的福分赐给他，只要他肯遵行神的话，就必得着。神与亚伯拉罕，立了这约；为了此约，神必须将以色列人从埃及带出来。到了西乃山神又与以色列人立了约。神要他们在列国中作君尊的祭司，代表祂生活在世上，回复亚当夏娃失去的一切，照祂心意去行。只要他们遵从神的话，神就要将一切的福分赐给他们。神吩咐他们不可拜偶像，不可随从外邦人去事奉他们的神，百姓都齐声说，阿们；神特别爱以色列人，在他们四围圈上篱笆，保护他们。先知以赛亚曾作歌说：亲爱者所唱的葡萄园的歌。这葡萄园就是神给以色列人建造之地是迦南地，是应许之地。神要他们在这园子中，好好地工作和生活。只要肯听从神的话，生活得像祭司一样，就是他们的工作了。试问亚伯拉罕，以撒，雅各他们领了多少人归向神？作了什么工作？其实他们没有什么工作。亚伯拉罕的一生，只表现了一个信息：他因着“信”神就称他为义。他这一生所过的生活，就是表现信心的生活，这就是他的工作。许多时候我们忽略了一件事；

常说自己无能，没有恩赐，不会讲道，不会工作，到底我一生是应该做些什么呢？其实，神不是看我们的工作有多少，而是看我们的生活如何？若你的生活像主一样，能活出祭司的身份来，活出君王而带着尊贵；这就是你的工作了。你如果有好行为，外邦人看见了，就会将荣耀归给神。不是我们能吸引人归主，主曾说：当祂在地上被举起的时候，就能吸引万人归向祂。所以基督若在我们身上，我们才能吸引人归主。故生活就是工作。

以赛亚书五章提到，神又把他们安置了葡萄园。在这园子里，他们又犯罪离开了神！各位能否看出这园子是什么意思？园子是指他们的国家，神是园子里的主人。经过了基督的十字架，基督的复活；神又另外安置一个园子，这就是罗 9-11 章所说的话。这三章说及以色列人犯罪，因此被神所丢弃，并且被赶出来，直赶到去巴比伦及分散天下各处。请注意：在主前 722 年时，十支派被亚述人掳去，从此十支派被分散在列邦。主前 586 年，仅剩下的犹大人，及利未支派的人，又被掳到巴比伦去，今日的犹大人，只有部分能真真正正知道他们是犹大支派和利未支派的后裔；但其他的支派，就不知到了那里去了！显然他们已从这园子中被赶出去。感谢神！祂从来没有停止过工作，经过了基督的十字架之后，祂又建立了一个园子。在罗 11 章末段，保罗称颂神的奇妙，和丰盛的恩典。祂是应该得着一切的荣耀和赞美的。祂的知识丰富，祂的判断何其再难测，谁能知道主的心！万有都是本于祂，倚靠祂。归于祂，愿荣耀归给祂直到永远！阿们。保罗在罗 12 章说：所以我以神的慈悲劝你们，将身体献上，作为活祭。你们如此事奉，乃是理所当然的，是圣洁的，是神所喜悦的。从此可见，神在这时代建立了另外一个园子，祂不称之为葡萄园，而称为教会。今日你我进入这园子里，我们一同配搭，一群事奉，建立基督的身体。保罗曾说：“你们要在基督的里面要建造。”彼此之间需建立，然后纔成为教会。保罗说：将身体献上当作活祭。你我的心就是一个园子，这园子乃是经过主的宝血所买赎的。从以上的园子中，我们也看见三件事：

（歌 1:6）书拉密女说：“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。”她被弟兄们强迫。看守别人的葡萄园；而忽略了自己的葡萄园。我们也要反省，是否集中力量在自己的葡萄园里工作？好好地看守？这葡萄园是属于你的，要专心看守。

一、要专一——罗 12:6-18 说：作教导的，应专一教导，事奉的当专一事奉，治理的当专一治理……意思是每人自己所领受的恩赐，能在教会中善用它。可能你有许多种恩赐，但不应样样都由你而做。建立教会，是要彼此配搭，配搭乃是织在一起的意思；亦即彼此在一起建立之意。“门徒”二字有学习跟从的意思，我们不单作工就算；也要在别人身上学习，要安静，顺服，也要为别人的恩赐而感谢神。在自己的葡萄园中，要知道自己的本份，守住自己的岗位；那么教会才有次序，能长进。肢体间才不至有论断，批评，对付别人。求神怜悯我们，应用祷告的心，扶助有恩赐的人。我们有为牧师，长老，执事祈祷的吗？雅各说，我们要彼此认罪，互相代求。这是非常美丽的操练，只有这样才能将葡萄园看守得好，免去批评和拆毁。

二、留心防避那毁坏葡萄园的小狐狸——因为我们的葡萄正在开花。（歌 2:15）葡萄正开花时，小狐狸最多。那就是说在教会中，在个人的生命里，有许多漏洞，容易被小狐狸溜进来；伤葡萄的根，葡萄就没有用了。求主教我们晓得如何防避。靠着园主一同将小狐狸捉拿，不让

它进来，不要给魔鬼留地步。也不要给自己留犯罪的地步，免得有问题进入我们当中。问题来了；破坏也跟着来，难怪我们结不出果子来。我们常在小事上出问题，人若在小事上不忠心，神就无法将大事交他管理，如果我们尽心去作工，有一天神会怜悯我们说：你这又忠心又良善的仆人，我可以把更大的工作交给你。不然的话，神会说：你这又懒又恶的仆人，你到外面吧！所以我们要防备小狐狸。免得毁坏了果子。园子是属园主的，我们不过是看守者。祂会负我们的责任，我们又何必枉心？何必紧张呢？到主面前抓紧祂的安息，将自己交给祂，祂会将我们从困难中带领出来。

三、任何环境都追求灵命长进——在歌 4:13-5:2，说及园内有果子和花，又说：北风呵！兴起，南风呵！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。不单祂吃，连朋友也来吃；不单吃果子，也有香气，有没药，乳香。有果，有花，有香料，这是丰富的园子。里面泉源有井水，可以解渴。主要进入果子里，北风可以吹来。虽然寒冷，但可以发出香气，南风吹来；虽然很热，但仍能结出果子来。无论在任何环境里，都能产生各样的果子。这表明基督的丰满在我们里面，一切的丰盛是有形有体，居住在我们里面。姐妹们！我们要向前追求，不要停留。去享受园中的丰富，你会觉得甘甜满足，生命也愈丰富。基督的丰富有多少？在歌罗西书中可见到最少十样，现在让我只提三样：1. 丰富的知识；2. 丰富的信息；3. 丰富的盼望。

我们丰富的主，是我们今天所追求的，祂是何等丰富，是我们何等大的指望，别将自己看得太小，保罗说：这丰盛，在基督里面，就是基督的奥秘。基督就是神的奥秘，为何说是神的奥秘？奥秘就是不能明白和不能完全了解的，也无办法完全得着的。这奥秘可存留在心中，将基督放在心中，也住在基督里面。我们要遵守祂的话。（约 15 章）。住在祂的话里，就等于住在祂里面了。

基督住在我里面，我也住在基督里面；这就是照着祂的话去行，将祂的话天天思想，也就等于住在基督里面。当主来到我心中，看见有花朵，闻到了香气，也吃到果子；主就能满足。试问，我们能否满足主的心呢？

第八讲 基督是我们的朋友

（经文：歌 5:15；雅 2:21-23）

歌 5 章，论到对良人的认识。女子说：“我的良人，白而且红，超乎万人之上。”但对耶路撒冷的女子说：“这是我的良人，这是我的朋友。”按我们平常的看法，既是良人，又是朋友？到底表示什么？要知道，这些耶路撒冷的女子，也包括皇宫中的女子，所罗门的妃嫔。我要告诉你，王是我的朋友，且不是普通的朋友。我们的神降到一个地位，使我感到祂是我们的朋友，而且祂又到另一个地步，对我们说：你是我的朋友，这关系非常重要。

一、为什么亚伯拉罕能称为神的朋友？全能的神，创造了宇宙万物，何以又谦卑到这么一个地步，说：“亚伯拉罕，你是我的朋友！”各位有没有感到神怎能称人为朋友呢？假如我们有读圣经，就应知道，神把爱祂的人都称他们为朋友。以诺与神同行，有三百年之久。二人若不同心，又怎能同行？他们是好朋友。我们与主之间，有没有这关系？当我们走路时，或工作时，正像在祷告时一样？主若在我身旁，我就诚实，行事为人也坦白正直呢？也许我们会追问亚伯拉罕怎么能成为神的朋友？神甚至曾说：“我们岂可隐瞒亚伯拉罕去作一件事呢。”（创 18:17）当神要灭所多玛和俄摩拉城时，神没有向亚伯拉罕隐瞒，亚伯拉罕知道了后，就在神面前，用朋友的立场向神说话。他说：“神啊！若城中有五十个义人，你也要毁灭他们吗？”他站在同等地位上与神谈话。这是何等的甜蜜！所以我们在主面前，也应该这种谈话。这才是真正祷告的生活，因为他可站在神的朋友的地位上与神谈话。这不是报告，乃是在属灵的操练里，进入到谈话的地步。祷告时将主的话默想，成为我们生命的供应，天天如此操练。进入祷告的生活里，进入与神同在的境地。

二、亚伯拉罕能称为神的朋友，因他一方面有信心，一方面亦有行为。他不单信神，且信神的话，又照神的话去行。最明显的例子就是神对他说：“亚伯拉罕，你将你所最爱的儿子，献给我。”他没有和神辩论，立时吩咐仆人预备驴，和柴，然后往神所指示的地方去。走了三天的路程，到了摩利亚山，就把仆人留下，带以撒上山去。以撒说：火与柴都有了，但燔祭的羊羔在那里？亚伯拉罕说：“我儿！耶和华必自己预备，作燔祭的羊羔。”当亚伯拉罕正要伸手杀他儿子时，耶和华的使者就拦阻他。叫他看见树林中一只公羊，就把那公羊杀了献为燔祭，代替他的儿子。在这件事上，神对亚伯拉罕说：“你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自已起誓说，论福，我要赐大福给你。”（创 22:17）亚伯拉罕能称为神的朋友，因他肯顺服神的话。在神面前愿意放下一切；单纯地顺服，这是我们应学习的功课。顺服后的亚伯拉罕，就带来了一个大的果效。那就是：“原来在耶和华山上必有预备。”所以给那地方起名叫“耶和华以勒。”他的顺服，将神的奇妙显出，将神的新名字带出来。从来没有人知道耶和华以勒。但现在却把神的应许显明出来，好像从仓库的宝贝带出来一般，今天我们才会说耶和华以勒。

我们对顺服的功课，应好好地学习。我们常反抗神，还以为照着真理行；所以不能把生命的丰富流露出来，反而失去了见证。

神的名字逐渐地带出来，在创世记中就可以知道。因为没有名字，是可以完全的代表神，例如耶和華，本来是救贖者的意思，但原文读音方面，就是说没办法，将神的名字读出来，就如一种呼求之意。当时希伯来人找不出一个名字，称祂为神；所以就用这“啊！那一位至高至大至圣者啊！”感谢主！经过了属灵的经历，在神前面的顺服。每学一课时就说：“啊！原来神是全能者。”（以勒沙代）这全能者是刚强，有力，像大山一样。之后，又见神的名字称为奇妙，策士，和平之君，永在的父。你的生命如何？你就表现出你的神是如何。多少时从我们的谈话中见证中，我们把神显得太小太可怜了！不能作事也不听祷告，把神限制得很小，这是我们的问题。我们要将神表现在人面前，祂是全能者，是奇妙，是策士，耶和華以勒。你如何顺服，就如何的显明。弟兄们！属灵的道路，顺服的道路，就是进入到朋友的地步。求主使我们看见这事实，不要限制神，因亚伯拉罕的行为是照神的话去行。今日教会弟兄姐妹们，许多是听道专家，而不是行道专家。主曾说：凡听见我的话又去行的，就好比一个聪明人把房子盖在盘石上；雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不会倒塌。我们不但要听神的话，更要实行神的话。求主怜悯我们，祂实在给我们许多的福气。也听见了不少的真理。问题是肯不肯把所听见的去操练？当我们在祷告会中，有几多位能站起来祷告？当我们一起交通时，有多少人肯将主的话说出来分享？教会今天的贫乏，不是缺少信息，乃是缺少将信息拿出来操练。当我们听到要爱主，要奉献的时候，我们有没有实行奉献呢？我们是否只落在知识上？若只是落在知识上，就永远无法长进了。一个人能认识基督，与其得着基督，是两回事。如果你没有去尝试过，就不会知道有什么果效。所以认识基督是要紧的，但得着基督更要紧；继而效法基督就最要紧的。我们认识了祂，得着了祂。然后就要效法祂行事为人。许多时候，我们拦阻了人，并非我们没有知识，而是没有表现。到了一个时候，当人发觉你与别人有所不同的话，他才愿意亲近你，因为你的行为效法了基督。求主怜悯我们。我们要表现基督，无论任何场合，任何环境；你的一举一动，一言一谈都可以表现基督。因为别人看见了你的表现，就可经认识基督，所以我们要表现神是我们的朋友，祂实在是我们的朋友。

从良人的角度来看，在歌 5:10-16 中，可以看见一幅图画。如果我们以祂为我的朋友，就可以看见不同的地方。“我的良人白而且红，超乎万人之上”（5:10）。谁能超乎万人之上？可能是帝王，那么帝王就是我们最尊贵的朋友。假如今天 有一位总统对你说：我是你的朋友，那么你的感觉如何？当然有所不同了。在 11 节中说及祂的头像至精的金子，乃是说基督是我们纯洁的朋友，是锻炼过的。祂的头发方面，是表明祂是宝贝的朋友，因头发代表荣耀，美丽。“祂的眼睛如同鸽子”（12 节）。这是代表正直的朋友。“嘴唇像百合花”（13 节）。祂的口中有良言，是有良言真正的朋友，不是只会奉承的人。“祂的两手像金管”（14 节）。这是个援助的朋友，祂经过雕刻，是患难中的朋友，“祂的腿好像白玉石柱”（15 节）。这是可靠的朋友。“祂的口极其甘甜”（16 节）。这表示可亲近的朋友。最后：“祂全然可爱”（16 节）。是完全的朋友。用这不同的角度来看，可见是一位完全的主，完全的朋友。有了祂在身旁，作我们的朋友，实在感谢主！

这朋友的建立，在新约中告诉我们，这“建立”是在乎我们是否顺服他，亚伯拉罕有信心，因有好的行为，照着祂的话去行，就成为神的朋友。

第九讲 基督是我们的一切

（经文：雅歌书全）

我们在过去八天的信息中，已看见基督的各方面。但雅歌书中所表现的基督，远超过我们所能想能讲的。这卷书亦有讲及基督是我们的诗歌。是由我们心中所发出来的赞美，以及灵里所发出的感觉。祂在我们灵里作主，也在魂及肉体上作主。此书亦讲及基督是我们的膏油，故成为我们的医治，把我们生命中的问题解决。祂分别了我们，使我们有属灵的权柄和地位。祂也是我们的兄弟，这表示我们与祂同受一个生命之恩。在教会中，祂是我们的头，在我们作工时祂与我们一起。此书亦讲及基督是我们的荣耀。在雅歌书中说：巴不得我的良人像我兄弟一样。在人面前与我亲嘴。这“亲嘴”在希伯来人的风俗，是见面时的礼节，这使人看见他们之间的关系，这是他们的荣誉。

今天要讲的是基督是我们的一切，所以要看整卷书。雅歌书并非是一连串不断的故事，乃是讲及书拉密女，与她的良人中间的一些主要的感觉。这感觉代表了生命之实际，也是我们与主之间的重要关系。在此关系中，可看见基督崇高的地位。既然基督是我们的一切，我们该让祂在什么地位上呢？神将祂放在最高的地位。当祂从死里复活后，升上高天，得着一切应得的荣耀。将来祂再来时，父神要将一切的荣耀交给祂，国度交给祂，所有的人都要称赞祂，赞美祂。父神既如此高举祂，那么，我们这一切跟随主的人，生活在此世上，更要将主高举！更应知主是我们的一切。若有此思想和操练，那么我们的生命与生活，就能丰富起来。

基督既是我们的一切，首先我们应该认识主，认识祂的丰富。正如保罗在腓立比书中说要认识基督。在雅歌书中可见到，书拉密女不断将她所认识的良人告诉我们，也告诉耶路撒冷的众女子及兄弟们。这是我们今天应有的态度。我们应该认识主，当有人问及我们的主时，请问你如何回答？是否该用温柔的话语，将主介绍给他们？在这卷书中我们看见几件事：

一、认识基督

1. 书拉密女以良人为最宝贵——保罗说：我以基督为至宝。要认识基督，就要像保罗一样，把万事当作有损。这里有一个基本的教训：人要认识基督，就应将万事当作有损。若不将万事当作有损，你对基督就没有深刻的认识。你若当万事为有益，就会倚靠物质，仰望别人，那就无法认识基督了。正如几个瞎子摸大象，他们所知的都是其中一部分，是凭自己的心意和感觉；只凭一点点的知识来下判断。那只不过是片面的，而不是完全的。我们到主面前，若用我们过去的一点点知识和经历，就不能看见完全的基督。所以在本书中，新妇要认识新郎，是从多方面去经历的。这经历是每次都谈及良人，或是良人说及对她的认识时；就照着她的认识在祂身上都发现了。例如当她说我的良人像一袋没药，良人也说，在我佳偶里面有没药。可见他们的认识是合在一起的。人若贪爱世界，就没办法爱慕主。人是不能贪爱世界，又跟从主。保罗曾说：底马贪爱现今世界，离开了我。（提后 4:10）

2. 要离开原来的地方——人若抓住世界，就不配认识主基督，人要认识基督，应放下自己

的偏见，并要离开了原来的地方，新郎对新妇说：让我们离开利巴嫩，离开黑门山，往前看，那时就会有新的认识。

二、得着基督——认识基督是好的，但还需得着基督

1. 寻找——新妇说我的良人你在何处：他说我卧躺在床上，寻找我心所爱的，寻找他却寻不见。为什么？因为她在梦中找基督。一个做梦的人是找不到的，特别是作白日梦的人，他不是思想神的话语。若要找着基督，该到祂所在的地方，才可找着。

2. 将万事当作粪土——保罗说：我将万事当作粪土，为要得着基督。这是得着基督的附带条件——把万事当作粪土——把万事看为有损还不够，那只不过是放下观念来认识基督，若要真正得着基督时，就要将万事看作粪土。歌 2:13 说：“无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香；我的佳偶，我的美人，起来！与我同去。”这是说我们一同去吧。又歌 4:7-8 说：“我的佳偶，他全然美丽，毫无瑕疵。我的新妇，求你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，从有子豹的山，往下观看。”我们应离开这一切境地，不可再留恋，世上一切的东西，都能将我们爱主的心夺去。现在不单是将万事看为有损，更要当作粪土，这一切再不能吸引我们时，才可往前走。正如本书的 1 章中说：愿你吸引我，我就快跑跟随你。因世上一切若不放下，就不但不能爱主；且渐渐会变成小狐狸，把正在开花的葡萄树也毁坏了。弟兄姐妹们，我们不但观念要正确，更要去实行。所以有时神在我们身上作工，把我们最宝贵的东西取去，这是神要我们学一个功课。因这一切的东西不过是粪土，转眼间都会过去。世界的一切，虚空的虚空，因为日光之下都虚空的，惟有日光之上的那一位主，才是真正的宝贵的。

3. 舍弃自己——我们要得着基督，还在让基督得着我们。什么时候我们能够将万事舍弃，什么时候基督就可以得着我。这虽然是不易明白，但圣经上是如此说：这位新妇失去了新郎，就去寻找，结果被城巡逻看守的人打伤了，夺去了披肩。但当她回到良人面前时，就立刻得着了良人。所以什么时候我们到主面前，什么时候我们就可以得着主，主也得着了我们，这样才有密切的关系。感谢主！我们得着主，就要将自己放下，要舍弃自己；才能得着主，这是属灵的秘诀。

三、效法基督

在本书 4 章中，良人对女子所说的话和称赞，其中基本的条件，也是我们对基督认识的条件。“我以我的良人为一袋没药，祂是凤仙花，祂是沙仑的玫瑰花，是谷中的百合花。我在他的苹果树下，吃他的果子，我心中就有力量，我就欢喜。”当良人对女子说话时，他说：我进到你的园中，因在你的园子里，有凤仙花，有百合花，有没药又有乳香，有各样的果子。这是什么意思？这新妇里面有了基督的一切，效法基督，进入到一个关系里面。有了良人的性情；他里面的性情，也就是良人所有的，这是我们应走的道路。一个正常的基督徒，乃是不不断的效法基督。我们得着主之后，应照着这样去做。不能只是放在这一边，而天天欣赏，这是不够的。应照祂路上所留下的脚踪向前走，祂温柔，慈爱，怜悯，那我们也就该如此。他

怎样的施舍，我们也要纪念主的话，施比受更为有福。主如何走道路，我们也如何去走这道路。直等到一个时候，我们默想主，效法祂的作为和祂的榜样；那么基督就成形在我们里面。我们要思想基督，天天默想基督，你的言语，动作，思想也都渐渐会像祂了。

研究近代人种学，语言学，心理学，社会学都会提及一件事，就是几十年前在印度发现一对狼人。有兄弟两人不知为何会在豺狼中，这狼就用奶喂养这两小孩。及至被人捉到后，就观察他们，见他们走路像狼一样，且走得很快。他们之间的话没人能明白，可惜这两狼人不久就死去了。从这事上看来，他们与狼在一起，虽然他们的样子还像人，但动作，语言及思想就像狼。因此，若人脱离世上一切卑贱的事，及容易缠累我们的罪，天天与主同在；常思念祂的话，默想祂的爱，我们也会像祂。盼望我们在生活中，祷告里，思想上，都多思念主。祂说：“清心的人有福了。”又说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”“我就是世界的光。”“人渴了可以到我这里来。”“我的话就是灵，就是生命。”，我们把这些话语，深深印进了心坎里。在新妇的心中是有没药，乳香，凤仙花，百合花；这一切在良人里面，也在我们里面。祂的一切成为我们的一切，祂的丰满成为我们的丰满。

四、活着就是基督

在腓 1:21，保罗说：“因为我活着就是基督，我死了就有益处”。“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加 2:20）

我们不单是得着基督，效法基督，还要活着就是基督。别人看见我们时能说：“啊！基督在我们中间行走。”拿撒勒的基督，今天行在我的家中，当年走上各各他山上的基督，今天行走在教会里。我有了这背负十字架的决心，我死了就有益处。为主的缘故，无论如何要让人看见我就是基督。基督已升到天上，坐在父神的右边；在地上代表祂的就是你和我，你我就是活在地上的基督。新妇对良人说：“让我们去吧！让我们在村庄住宿，可以到田间去或到园里去。然后将我的爱情给你；因这一切在我里面，有新陈佳美的果子。我的良人，这都是我为你所存留的。”基督的一切，既存留在我们里面，那么我们活着就是基督了。什么是我们应不断操练的呢？从今天开始直到见主面时，这一切都是该天天操练的。要天天认识基督，得着基督，效法基督，活着就是基督。那么，当主坐筵席时，基督再来时，在婚筵中，就可以与他一坐席。然后祂真的可以对我们说：“我的佳偶，你全然美丽，是完全的人，是毫无瑕疵。”若能如此的操练，并得主的称许，那么我们就可以说：“我的良人哪，求祢快来，如羚羊或小鹿在香草山上。”