

雅歌釋義

蔡聖民 著

真耶穌教會臺灣總會 發行

目 錄

緒 言	1
壹、「雅歌」的大意	1
貳、「雅歌」書中特出的人物和事物	2
雅歌釋義	5
第 一 章	5
第 二 章	13
第 三 章	21
第 四 章	27
第 五 章	37
第 六 章	49
第 七 章	57
第 八 章	67

緒 言

壹、「雅歌」的大意

「雅歌」是舊約聖經的「詩歌」之第五卷，是「所羅門的歌，是歌中的雅歌」（本卷一章 1 節）。所羅門一生，作了很多的箴言及詩歌（王上四 32）。這卷「雅歌」是所羅門所作的詩歌中，出類拔萃，極其美麗的文章，在原文是稱它為「歌中的歌」，而中文乃繙譯為「雅歌」。

「雅歌」是所羅門年輕的時候，對神極其熱心，靈性生活到達最高峰時的作品，裡面藏著極深的靈意，有人說：這一卷書好像舊約的啓示錄。內容是一篇甜美的抒情詩，描寫一對新郎新婦的相思慕、相親相愛的情景非常深刻。

新郎是一個田野的牧人（六 2~3；七 11~12）；新婦是一個稱為「書拉密女」的鄉下姑娘（六 13）。這兩個理想的新郎新婦，在愛中親密交往的情景，確是所羅門在熱愛主之時所生出來的一個幻影，是由神感動所得的啓示，不是當時的實在人物。

這卷歌中所記的多是寓言和象徵的文字，藉以描寫後來基督與真教會的愛，與深刻的良友。所以這卷書完全是為末世的真教會啓示真理的。現在真耶穌教會屬靈的真信徒，以清潔的心，靠聖靈的幫助，來讀這篇詩歌，必越讀越深知主的愛，越讀越認識主的美麗完全，而激發愛慕的心，追求得主的愛；進而甘願成為祂愛的俘虜，以至完全屬祂，完全為祂而活，在愛中等祂再來，而進入羔羊婚姻之榮耀。

這篇「雅歌」也是所羅門為自己婚姻的歌頌而作的，所以所羅門也是書中的主要人物；有時他也幻想自己是娶那理想佳偶的新郎（三 6~10）。因此，這卷書，從古一直被猶太人極其重視，每逢節期，就在會堂誦讀

2 雅歌釋義

本書的經文，並以曲調叫人歌唱。可是猶太人未知其中的真意，現在我們在真耶穌教會，藉聖靈的啓示，得知其真意了，因此要比猶太人更看本書為寶貴，用清潔的心，時常誦讀、思考，必能得到靈修上甚大的助益。

貳、「雅歌」書中特出的人物和事物

「雅歌」和別卷聖經不同，所記的人物和事物，都有特殊的意義，在此所舉的，就是其中特別明顯的。

- 一、**新郎**：即新婦所親愛的良人，或記是所羅門王，或記是田野的牧羊人，表主耶穌基督。因主耶穌如同所羅門，為榮耀的國度和平的君王（代上廿二 8；賽九 6）；又是「好的牧人」（約十 11），在曠野的百合花中牧放群羊的（二 16；六 3）。「百合花中」表和平安樂的真教會內。
- 二、**新婦**：即「書拉密女」（六 13），表許配給基督為新婦之真教會。「書拉密女」意思是「和平女人」，以配合「和平君王」為一體的新婦，這意義實在太奧妙、太寶貴！
- 三、**耶路撒冷的衆女子**（一 5；二 7；三 5；八 4）：不理解新郎新婦的真情之第三者，表信仰幼稚，不屬靈的信徒，常向真教會與主所關的事加以干涉、批評，而成為真信徒之試煉。
- 四、**多記載動植物之名**：讀雅歌書時，必發見動物和植物的名，記得很多，宛若讀生物學的書一樣。（動物名有十多種，植物名有二十多種）。這是因為雅歌專為描寫神的愛，而神的愛是由動植物界的美麗和性情，及其生活上表明出來，教我們愛主的心也當看重這些

可愛的受造之物。

五、百合花中的群羊（二 16；六 2~3）：表在真教會裡蒙主愛的衆信徒。百合花美麗、芬芳，又在山野極安靜、幽雅、和平之地；真教會衆信徒，好像在這裡蒙主牧養的群羊，何其安穩、和平、快樂、有福之情景。

4 雅歌釋義

雅歌釋義

「雅歌」既是出於神所啟示的寓言，所隱藏的靈意及預表的真理，十分美妙寶貴。在此將各章各節的意義，簡單加以註釋，給主內的同靈作靈修的幫助，相信必能獲得益處。

第一章

第一節：「所羅門的歌，是歌中的雅歌。」

此節不但指示這雅歌是所羅門所作的，所羅門王既是主耶穌基督的預表，則藉此節，要叫讀者明白，雅歌是從耶穌基督而來之歌。

「歌中的歌」這句，也不單指所羅門所作的一切歌中最好的，也是指世上所有的歌中最美麗最寶貴的，因在這歌中完全記述主耶穌與祂所愛的新婦（真教會全體並在本教會內的真信徒）之完美的愛，叫讀這歌的人，無不被這場愛的美景陶醉，成為愛的俘擄，大大激動愛情而飽享愛的快樂！

第二節：「願他用口與我親嘴，因你的愛情比酒更美。」

第二節首句：「親嘴」是至親愛的表現，但在此是象徵的說法，非真的親嘴。真教會的真信徒，雖蒙了主的愛，得了各樣的恩典和賞賜，卻不以此為足，更是願祂與自己親嘴而進入至親密的靈交。我們的靈，要求主的愛，當達到此地步（參考：詩十六 8~9；十七 15）。

本節末句：「祢的愛比酒更美」。「酒」指屬世界之快樂，即在「肉

6 雅歌釋義

體的情慾，眼目的情慾，今生的驕傲」中所享受之樂。但這一切給人所得之樂，極其短暫，因「斗酒不能解寸愁」；唯主的愛所賜與人靈中之樂，乃勝於「酒樂」萬千。因此，深得主愛的聖徒，對世上的酒樂都當放棄而看為糞土（參考：來士 24~26；腓三 7~8；詩七十三 25）。

第三節：「你的膏油馨香，你的名如同倒出來的香膏，所以衆童女都愛你。」

第三節首句：古時用極馨香的原料製造膏油（出三十 23~25），用以膏祭司、先知、君王（出四十 13~15；王上十九 15~16）。馨香的膏油，預表受聖靈者的美德。主耶穌乃兼有祭司、先知、君王之聖職（來四 14；約六 14；徒五 31），祂充滿了聖靈所發出恩惠、慈愛的盛德，是蒙神喜悅極馨香的供物。（弗五 2）。

本節中句：主耶穌的聖名至尊貴，大有功效（腓二 9~10；約二十 31；徒三 16；四 12）。如「倒出來」表示主把寶貴的生命為我們捨去（詩廿二 14），如馬利亞打破玉瓶，倒出了香膏，使全屋裡滿了香氣（約十二 13）。

本節末句：「童女」表聖潔的信徒（林後十一 2；啓十四 4）。不聖潔的人不能愛主（提前一 5），唯聖潔愛主的聖徒，才作陪伴王后的童女，被帶到主前（詩四十五 14；啓十四 4）。

第四節：「願你吸引我，我們就快跑跟隨你，王帶我進了內室，我們必因你歡喜快樂，我們要稱讚你的愛情，勝似稱讚美酒，他們愛你是理所當然的。」

第四節首句「信徒愛主，是由主吸引始能行（約六 44；十二 32），是以「慈繩愛索」吸引的（何十一 4；耶卅一 3）。又此祈求，非只為一己，是為「我們」，就是為衆多信徒都蒙恩而求的，這就是愛！有愛心之一人，起來熱心事奉主，就必有很多人的「我們」起來跟隨他（參考：尼

二 5~6、17~18)。又跟隨主的人，是「快跑」的，不是「慢慢走」成爲落後而失敗的（參考：創十九 17；腓三 14）。

本節中句：被王帶進內室的是王后，在那裡才可以飽受王的深愛之快樂（參考：詩四十五 14~15）。不進入內室，只到客廳的，是客人，是外人。真信徒親近主，不是到了主的客廳（只在會堂聽道理）就滿意的。但做被帶進內室的王后，須要有合她的身份之裝飾（結十六 10~13；啓十九 7~8）。本節末句：「祢的愛勝於美酒」與第二節末句同意義，不必再解說。

第五節：「耶路撒冷的衆女子阿，我雖然黑，卻是秀美，如同基達的帳棚，好像所羅門的幔子。」

第五節上半：新婦的膚色黑，被耶路撒冷的女子輕看她，故有此言。她膚色的黑，是被日頭所晒的（一 6上），是很健康的表現；又是爲作葡萄園的工作所以被日頭晒黑的，更爲寶貴！「葡萄園」是神的教會（太二十一 1；廿一 33），「日頭」是主基督（瑪四 2）。即真信徒在真教會勤工作，與主親近，被聖靈的光照，得真理的造就，靈性極其健壯，成爲「雖然黑，卻是秀美」的。

本節下半：「基達」是以實瑪利的後裔所住的亞拉伯地（創廿 13；賽廿一 13~17）。基達人牧羊的帳棚，以山羊皮製造的，外面極其醜陋，表主沒有外貌（賽五十二 14；五十三 4）；屬主的真信徒也是如此。但裡面的美麗，如所羅門的聖殿和王宮裡的幔子（幔子之美參考：出廿六 31~33），可是隱藏在裡面，於外面看不見，真信徒的裝飾應當如此（彼前三 3~5）。

第六節：「不要因日頭把我曬黑了，就輕看我。我同母的弟兄向我發怒，他們使我看守葡萄園，我自己的葡萄園，卻沒有看守。」

8 雅歌釋義

「同母的弟兄」指同教會的信徒，靈性幼稚的。他們看見熱心的信徒，殷勤為教會服務就更命令他作教會裡這樣那樣的事，以致他因忙於全體的工作，而失去自己靈修的機會，所以說：「我自己的葡萄園卻沒有看守」，致使自己的靈性缺欠，沒有能力，雖忙於工作，也不見好的效果；並且同教會的弟兄又發怒批評，因而遭受心靈上的痛苦而難過。我們勿作這屬血氣的信徒，用人意強迫工人作工，或發怒攻擊，當使工人有看守自己葡萄園的靈修機會，而接受從上頭來的智慧、能力，工作才有美好的效果。

第七節：「我心所愛的阿！求你告訴我你在何處牧羊，晌午在何處使羊歇臥，我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙著臉的人呢？」

第七節上半：新婦有時候失去了與主靈交的樂趣，心靈又飢渴，不得滿足，故發此言呼叫。因心靈失了見主的恩，就如同羊失去了牧者之苦，尤其在「晌午」日頭炎熱的時候—世上的艱難、困苦、逼迫之時，更是難堪的。唯在這時候尋見主，祂就必領羊到「青草地上，可安歇的水邊」躺臥安息，而得到滿足平安（參考：詩廿三篇）。

本節下半：「祢的同伴」，是同作主工的傳道人，但不是屬靈的。自己沒有與主靈交的經驗，不能引導心靈飢渴的信徒得見主而喜樂之效果，致使祈求與主靈交之信徒，說出這句歎息之言來。

第八節：「你這女子中極美麗的，你若不知道，只管跟隨羊群的腳踪去，把你的山羊羔，牧放在牧人帳棚的旁邊。」

本節是耶路撒冷的女子之言。她們看見新婦慕主的心切，就受感動，稱新婦為「女子中極美麗的」而教她尋見主的方法。其方法雖指示得很好，但未必依此就能叫心靈飢渴的人得到滿足。「跟隨羊群的腳蹤……云云

」，是叫她效法許多作主工的僕人，將幼弱的信徒（山羊羔是幼小的羊）好好牧養在教會裡。但只效法別人的熱心而作工，飢渴的心靈，不是可由此而得到滿足的；是自己有體驗到親自與主靈交，才能實在得到真的安慰和激勵。

第九節：「我的佳偶，我將你比法老車上套的駿馬。」

新婦於前節切心思慕主而呼求之結果，已感動了主，這時候，主乃以親愛的慈聲呼叫：「我的佳偶！」使她聽到，而喜樂滿足了。「法老車上套的駿馬」：乃受過訓練，對王命絕對順從，而且動作敏捷，一受命令，就必前進不退縮；尤其打仗時，更能勇敢臨陣。主所愛的真信徒，應當具有此美德，就必得主稱讚，而經驗靈交之樂。

第十節：「你的兩腮，因髮辮而秀美，你的頸項，因珠串而華麗。」

第十節上半：女人的兩腮，純淨、嬌嫩可愛，乃存著有純潔的愛情之表示。新婦兩腮之美，又因垂下的髮辮加以裝飾的，這髮辮如同兩條繩子，從頭上垂到兩腮，增添了新婦的美容，即表新婦純潔的愛，顯示有「愛神愛人」（如兩條髮辮）之完美來。

本節下半：頸項的裝飾，表聽從訓誨的溫柔（參考：箴一 8~9）。頸項是連接於頭，順從頭的命令的；我們的頭是基督（林前十一 3），真教會的信徒，有溫柔順服的信心，對作頭的基督，凡事聽從祂的命令而行，這就是頸項有珠串的裝飾之美。

第十一節：「我們要為你編上金辮，鑲上銀釘。」

「我們」是神以複數工作時的稱呼（參考：創一 26），即真教會聖靈工作時代（約十四 23）。「金辮」即裝飾新婦頸項的金鍊子。「金」表神的性情，就是新郎看了新婦的完全美麗，就更愛她，賜她金鍊子為裝

飾，承認她與神的性情有分了（彼後一 4）；也藉此，叫新婦當實在於行為上表現神的性情來。「銀釘」也可譯為「銀星」，乃附裝在金鍊子上的花點。「銀」乃純白之金屬物，作贖價用的。以銀星加在新婦頸項的金鍊子上，乃教新婦當紀念主寶血救贖之恩，保守其潔白無瑕，而與神的性情有分，可永在主的愛裡面。

第十二節：「王正坐席的時候，我的哪噠香膏發出香味。」

「王」是所羅門王，表主耶穌。「王坐席」即主以聖靈進入信徒的心殿裡居住，掌管一切。真信徒心裡清潔，得聖靈充滿，就與主合為一體（林前六 17）與主一同坐席（啓三 21）。那時，新婦的「哪噠香膏發出香味」，即發出充滿聖靈所表現的信德之香氣來（林後二 14~15）。

第十三節：「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中。」

古時的婦女常以一袋高貴清香的沒藥藏在懷中，使其發出香氣，叫親近她的人，心覺愉快。「沒藥」是從一種樹，剖開其樹皮流出來的香汁，用以製成香膏，抹會幕並膏祭司，使他成聖而事奉神（出三十 23~30），又有醫治、止痛，和保護的效能；用此以表明基督是極合適的。真信徒要常讓主基督的靈居住在心中為沒藥，使心裡有憂愁痛苦的創傷時，得到醫治和保護，又多結出靈果，發出香氣而榮耀主名。

第十四節：「我以我的良人為一棵鳳仙花，在隱基底葡萄園中。」

「鳳仙花」是一種可愛而又秀美的香花，用以染紅指甲，特為婦女所喜愛。「隱基底」是大衛逃避掃羅王的迫害所隱藏的山寨（撒上廿三 29），使敵人不容易就近而陷害的安穩地。這安穩地有「葡萄園」可以作工，收果子，得美酒，使人快樂滿意。現在真教會和信徒的心園就是隱基底的葡萄園，應當將所愛的良人一主的靈，迎進來住的此園裡，在此與主相

交，得主慈愛的保護，充滿靈中的喜樂平安。這樣，可不被世間俗務的擾亂，不被邪情惡慾所玷污，不受聲色財利所引誘，不被虛榮假樂所迷惑，不為世態炎涼所傷害；永遠在此安穩的園中，飽享主愛而盼望將來的榮耀。

第十五節：「我的佳偶，你甚美麗，你甚美麗，你的眼好像鴿子眼。」

因新婦認識了新娘的完美，愛慕、稱讚，求親密的靈交；於此，就得新郎連聲稱新婦美麗，說她的眼是鴿子眼。「鴿子」表聖靈，「鴿子眼」即表屬靈的眼睛。因新婦的眼睛有屬靈，能參透萬事（林前二 15），就能認識主的美麗更深，與祂親密，而更得主稱讚她。

第十六節：「我的良人哪！你甚美麗可愛，我們以青草為床榻。」

「青草」乃羊至要之食料，「床榻」乃安息之地，表真信徒與主同在、親交，得主賜豐豐富富的真理，使靈命得以保養，得以安息（詩廿三篇）。不但如此，還有特別之房屋可以永居在其內。

第十七節：「以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子。」

就是本節所記的房屋。「香柏木」乃出於利巴嫩之貴重木材，有高尙之香氣，用以建築聖殿的（王上六 9）；「松樹」乃堅實耐久，經風霜雨雪，永不腐敗之木材，建殿亦用此木料（王上五 8）。新郎新婦所住的房屋，以此高貴木材所建，表真信徒的靈所安居之屬靈房屋—真教會（弗二 20~22），乃如此高尙寶貴，且要存到永遠的。

第二章

第一節：「我是沙崙的玫瑰花或作水仙花，是谷中的百合花。

」

這兩種花，都表示主耶穌在世的樣式。「沙崙」乃迦密山南邊沿海一帶的曠野，古代沒有人家與田園之寂寞處，但那地有各種的玫瑰花，滿開遍野，極其美麗芬芳，使經過的旅客大得喜樂安慰。主耶穌即此寂寞憂苦的世界之玫瑰花，使人由祂得歡樂，得安慰的。

「谷中」乃低深、困苦之地，亦即「死蔭的幽谷」之世界（詩廿三 4）。「百合花」的主又如在此谷中的，不容易被人看見而尊重，但卻是美麗芳香，秀麗無比，叫多少經此幽暗世界之困苦人，得到無上的安慰和鼓勵，並由此「百合花」可以學習多方面的真理和教訓。

第二節：「我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。」

本節的百合花指新婦，即真教會信徒在世又好像在荊棘內的百合花。「荊棘」是人類犯罪，受咒詛所發生的刺類，害農產物並傷害人的，表屬罪惡的匪類（創三 18；撒下廿三 6、7）。但柔軟的百合花生在荊棘內，卻不受害，能得勝荊棘，長出荊棘的上面而開出秀麗芬芳的花。真教會的信徒在世，雖在如荊棘的世人及假信徒的逼迫中間，亦當靠主得勝，而不愧為荊棘內之百合花才是（參考：賽廿七 4）。

第三節：「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。我歡歡喜喜坐在他的蔭下，嘗他果子的滋味覺得甘甜。」

此言是新婦指新郎主耶穌說的。「男子」指世界古今的許多偉大人物

如大政治家、大宗教家（參考但以理書四章所記的大樹）。唯主耶穌在世界，如同樹林中的一棟蘋果樹，矮小不大，被人看不起。但蘋果樹有佳美的果子，葉子也茂盛，疲乏飢渴之人，來在其蔭下休息，可吃其美果，得以飽足，加添能力。照樣，在世路上心靈飢渴的人，只崇拜世界上的偉大人物，決不能得到心靈上之益處；惟有來就近耶穌的蘋果樹下的一即來真教會一必得到心靈的安息（太十一 28），並吃祂愛的果子，覺得滋味香甜，可以心滿意足。

第四節：「他帶我入筵宴所，以愛為旗在我以上。」

「筵宴所」乃真教會真理的靈筵（太廿二 2；詩廿三 5；賽廿五 6）。此筵宴所是主為愛我們擺設的，所以說：「在我們之上飄揚的旗就是愛」（本節下半句改譯）。既有主愛的旗在我們的上面覆庇著，就證明我們是歸屬在主內的，不再被惡者來陷害，永為得勝者了。所要的：是信徒切不可俯首看世界，或看自己；只當翹首仰望主這幅愛旗，才能保守信心，永在主裡而有盼望。

**第五節：「求你們給我葡萄乾增補我力，給我蘋果暢快我心，
因我思愛成病。」**

第五節首句：「葡萄」表主耶穌，「葡萄乾」是經炎日晒過，成為永藏不敗壞的，表主經苦難所成全的永不改變的恩典和真理。新婦雖被帶入筵宴所，蒙主愛的護佑，但越蒙主的愛，越感覺自己的虧欠，所以在這恩典中，還不敢安逸自樂，更求主以永遠不改變的恩典和真理幫助她，增添心力，可盡所能而愛主，報答主恩。現在真教會的信徒，理當如此。

本節中句：「蘋果」在此可表主的美言（參考：箴廿五 11）。因新婦的心靈，尚覺軟弱而沒有平安快樂，所以求主常以恩惠慈愛的真言安慰她，以期得到真的喜愛滿足。

本節末句：新婦思慕主的愛，至於成病，好像青年人發生戀愛，得不

到滿足，成了相思病一樣。人有相思病時，得不到對方為一生的伴侶，是難以醫治的；照樣，真信徒的心，只當專一思慕主，不被別的所奪，只要能充分得到主的愛才能滿足。有這樣的熱愛，才配得作屬主的新婦的真信徒。

第六節：「他的左手在我頭下，他的右手將我抱住。」

這是由第五節的思慕並祈求所要得之願望，即願至愛的主的聖手將自己抱在懷裡，是何其安樂滿意！主的手是永遠的膀臂（申卅三 27），右手表主的大能（詩一百十八 15~16）。被這慈愛，又有大能的聖手膀臂抱著，而得扶持保護，真是沒有比此更平安的了！在主的手中，絕沒有什麼仇敵可來奪去（約十六 22；十 28；羅八 35~39）。

第七節：「耶路撒冷的衆女子阿！我指著羚羊，或田野的母鹿，囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願。不要叫醒云云或作不要激動愛情等他自發。」

「耶路撒冷衆女子」為屬肉的信徒之預表，他們不理解主的旨意，看見新婦真教會有聖靈充滿之樂，常說不明白之言而干涉，如謂：「你們如果是真，何不快速傳揚？」但真教會的聖工，不必由他們驚動指揮，時期一到，主必親自激動而興起大工作來，必快速而行，並不遲延，所以說：「指著羚羊或田野的母鹿囑咐你們。」（羚羊與鹿是極快速的動物，又馴良可愛。參考：箴五 19）。

第八節：「聽阿！是我良人的聲音；看哪！他躡山越嶺而來。」

這一段乃是新婦失去了儆醒，致與主之靈交發生了隔斷之時，愛他的新郎尋訪而來，以慈聲呼叫，新婦好像從夢中醒過來，聽了此聲音，述說

新郎—主—如何歷盡艱辛而來的情景。「躡山越嶺而來」：表示主來親近我們，是經過許多如山嶺重重的難關，克盡諸般的古難爭戰，始來到我們之處，而賜與恩惠平安的。

第九節：「我的良人好像羚羊，或像小鹿，他站在我們牆壁後，從窗戶注裡觀看，從窗櫺注裡窺探。」

第九節首句：以羚羊小鹿之快速動物，喻主看見門徒有困難之時，很迅速而來幫助（參考：太十四 24~25）。

本節末句，可是主經過許多難關，來到新婦之處，新婦卻關上門，息臥在床上，使主不得進入，只好從窗戶，從窗櫺間往裡面窺探，這是何等不應該的事！信徒的信心發生墮落之時，往往就是如此。若失去熱心，靈性懶惰，就如關門躺臥在床上；心裡有種種的慾念或憂慮，就如窗櫺隔住，使主的靈不得進入，而在外面呼叫。

第十節：「我良人對我說，我的佳偶，我的美人，起來，與我同去。」

主的愛何其大！新婦如此怠慢，不起來開門，迎主進入，主不但沒有責備她，反稱她為「佳偶、美人」，而用慈愛的柔聲，叫她要起來，可以同去玩賞美麗的風景，享受無限的快樂！

第十一節：「因為冬天已往，雨水止住過去了。」

猶太地的「冬天」有淒涼的陰雨，又有風雪，使百物枯凋寂寞，沒有生命的活氣，表教會歷史上的靈荒時代。這時代已過去了，明朝的春天已經來到，即晚雨聖靈真教會出現的時期，有下面所敘述春光華麗的美景。

第十二節：「地上百花開放，百鳥鳴叫的時候，或作修理葡萄樹的時候已經來到，班鳩的聲音在我們境內也聽見

了；」

「百花開放」，形容得救恩的衆聖徒，滿心歡樂，如心園裡有百花開放。「百鳥鳴叫」，形容眞信徒頌讚主的歌聲四起（啓十九 6；十四 2）「班鳩」與鴿子同樣，乃預表聖靈，即晚雨眞教會時代，心地如花開放，歡欣頌讚主的，都是充滿聖靈的屬靈人。

第十三節：「無花果樹的果子漸漸成熟，葡萄樹開花放香。我的佳偶，我的美人，起來，與我同去。」

這裡的「無花果樹、葡萄樹」，都是描寫眞教會的事。即眞教會內的信徒都結了聖靈的果子，漸漸長進，靈德也進步，有認識基督的香氣，達到遠方（參考：林後二 14~15）。

慈愛的主，爲領所愛的新婦，起來同享此豐滿的美福，乃躡山越嶺，歷盡諸般的辛苦而來；愛主的眞信徒，豈可怠慢貪睡不起來，而辜負主的鴻恩乎？

第十四節：「我的鴿子阿！你在磐石穴中，在陡巖的隱密處，求你容我得見你的面貌，得聽你的聲音，因為你的聲音柔和，你的面貌秀美。」

主對新婦的愛一步一步增進，於此又稱她爲「鴿子」，表眞信徒如鴿子的清潔、馴良、信實，又報平安的信息，如傳信鴿一樣。這可愛的鴿子，是居主在「磐石穴中」極其安穩。「磐石」指著基督（林前十 4）。基督的肉身，被扎傷，流了寶血所救贖出來的眞教會，是基督的身體，是信徒藏身的靈磐石；人若藏身在這磐石內，就可以躲避世界的風塵和惡者的陷害，真是安然無比了！主的新婦眞教會的信徒，就是在這靈磐石內的。但信徒得主得平安之後，有人就過於貪樂而怠慢，只在磐石穴中安居自樂，不願意出來爲主作些貢獻的工作，不能滿足主的心意，所以主才叫她從「陡岩的隱密處」出來，使主得見她的面貌，得聽見她的聲音。新婦的聲

音，應該是柔和的聲音，即報救恩，頌讚主，說造就人的好話，都如用鹽調和的柔聲（西四 6）。又「面貌秀美」即得聖靈之人滿面春風喜樂，大顯慈愛的面貌。真教會信徒，在主前、在人前，都要時常如此。

第十五節：「要給我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸，因為我們的葡萄正在開花。」

「葡萄園」大指教會，小的指個人的心園。葡萄園內若有小狐狸，必遭受大害，因狐狸雖小，性質極其狡猾，大大毀壞農作物的。所以主的葡萄園的真教會內，不可容許如小狐狸狡猾的假弟兄存在（加二 4~5）；一方面個人的心園裡，也勿存留如小狐狸的邪情惡慾，或固執、偏見的不良個性，當求主幫助，把心園中的「小狐狸」除滅淨盡，使正在開花的葡萄樹，能結出美果，可奉獻與主。

第十六節：「良人屬我，我也屬他，他在百合花中牧放群羊。」

第十六節上半：新婦認識良人與自己的關係，說出如此之言，在本書裡共說了三次，說法都不相同，表示她對主的認識有三階段的進步。於本節所說的，乃初步幼稚的認識，是以「我」為前提，以自己為本位，把良人放在其次，未有「持定元首」（西二 10）。於第六章三節所說的；才認識良人為主，自己是屬於祂的，但尚有主張自己的權利，叫良人屬她，未至完全順服的地步，至第七章十節說：「我屬我的良人，祂也戀慕我」，就不以自己為主，一身全為良人所愛而感謝滿足了。真信徒對主的認識，應該進到這一步，才是長進的認識，也才能完全為主而活（羅十四 7~8）。

本節下半句：山野的百合花中，是何等的高尚、幽雅、和平、安樂的世界！主在這裡放牧祂所愛的群羊，是世上最清高秀美的一幅圖畫；真信徒就是這些百合花，也就是這裡的群羊。巴不得現在各地真教會都在主的

愛中，實現這幅圖畫的光景來。

第十七節：「我的良人哪！求你等到天起涼風，日影飛去的時候，你要轉回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上。」

「天起涼風，日影飛去的時候」，即天色已晚，黑暗漸至，表世界到了末期，到處黑暗困苦；那時，惟有主再來，才能消滅一切的禍患，實現光明福樂的新天地。每一個真信徒，當有此新婦的熱心，專心求主快再來之期望。

第三章

第一節：「我夜間躺臥在床上，尋找我心所愛的，我尋找他，卻尋不見。」

「夜間」即黑暗，沒有光明之時，指著現今的世界（羅十三 12）。惟獨真信徒是「白晝之子，不屬黑夜的」（帖前五 5）。但新婦這時候竟於夜間躺臥在床上，證明她的信心又退步墮落，貪慕肉體之安樂，靈性再成爲失去與主靈交之狀態了。因此，就感覺寂寞，要尋找心所愛的主，卻尚躺在床求安逸，何能尋得主見呢？

第二節：「我說，我要起來，遊行城中，在街市上，在寬闊處，尋找我心所愛的，我尋找他，卻尋不見。」

我們「要起來」，離去自己貪樂之床房，追隨主所去過的地方，才能尋見祂。但新婦雖然醒悟，也起來了，可是她對尋找主的地方又弄錯了。就是「遊行城中，在街市上寬闊處尋找」，那是多人出入的「門寬路大」之地，表屬世各教會（參考：太七 13）。心靈飢渴切求與主靈交的人，到那些「寬闊處」的屬世教會尋求，是絕無可得的。

第三節：「城中巡邏看守的人遇見我，我問他們，你們看見我心所愛的沒有？」

「城中巡邏看守的人」：他們在夜裡作工，守護百姓，可表達傳道者。但屬世教會的傳道者不能領導信徒受聖靈，要實現與主靈交之恩，去請問他們，又有何用？

第四節：「我剛離開他們，就遇見我心所愛的；我拉住他，不容他走，領他入我母家，到懷我者的內室。」

第四節上半：結局，是離開那門寬路闊的現代教會，和叫人失望的屬世傳道人，專心懇切，尋求心所愛的，就尋見了（箴八 17）；即得到聖靈充滿於心內，恢復了與主靈交之樂。

本節下半：因嘗過了失去與主靈交之寂寞，如今得到恢復，就如此謹慎，保守心愛的聖靈，緊緊拉住，不容祂走，領祂入母家，使祂住於內室。「母家」即使我們重生的真教會，「內室」即心殿裡（加四 29；林前三 16）。

第五節：「耶路撒冷的衆女子阿！我指著羚羊或田野的母鹿，囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願。不要叫醒云云或作不要激動愛情等他自發。」

第五節與第二章七節相同。請參閱該處的解說。

第六節：「那從曠野上來，形狀如煙柱，以沒藥和乳香，並商人各樣香粉薰的，是誰呢？」

第六節至十節：這段描寫新婦尋見了主以後，已離去靈性的幼稚，改變了面目，現出了完美的狀態來：即從「曠野上來」。

「曠野」是真信徒進到與主有密切的靈交之前，必須經過一番磨煉，而受造就之處（參考：申八 2；王上十九 4~8；路一 80；四 1、13~14；加一 17~18）。真信徒的靈性，從種種的幼稚、缺欠、墮落的黑暗中，受了挫折，所經驗而得造就之後，也必從曠野上來，成為充滿了智慧、能力的更新狀態。「形狀如煙柱」：「煙」是屬靈信徒的祈禱如同香煙上升（啓八 4）。此香煙成為「煙柱」，即衆多聖徒，共同祈禱所形成的。可知此煙柱是聖靈大降臨，全體聖徒同心合意，在一起熱誠祈禱的真教會之

景象（參考：珥二 30）。

「沒藥和乳香」乃發出香氣的高貴藥品，古時製造聖膏油和聖香，都用它（出三十 23~34），表基督完全之品德。真教會是與基督連合為一體的既長進從曠野上來，也同樣的有沒藥、乳香的靈德之香氣「商人的香粉」：香粉更香，商人是主基督，以重價買了真信徒來為香粉，大發香氣，以榮耀神。既用這各種的香料、香粉所薰的，則所發的香氣極大，叫遠處的人都聞得到。這是真教會信徒，都受基督的品德所薰育，所感化，至全體信徒都現出基督品德的香氣來，使各方的人都稱讚（參考：路四 14；羅一 8；林後二 15）。

第七節：「看哪！是所羅門的轎，四圍有六十個勇士，都是以色列中的勇士；」

第七節首句：所羅門是和平之君，榮耀之王，也為主基督的預表。這裡的轎，既是所羅門的轎；則轎所到的地方，王也就到那裡，所以這載王的轎，也就是主的真教會。真教會信徒，實在當合為一體，成為載和平王主耶穌的轎，所到的地方，就引導萬人親近主，共得和平的恩惠（參考：弗二 17；賽五十二 7）。

本節中句與末句：這些勇士，在王轎的周圍作護衛，於形而上而言，可指天使（詩卅四 7）；於實際上，就是真教會的信徒，為基督的精兵，作護衛主的勇士（提後二 3）。「六十」是屬人的完全數目。

第八節：「手都持刀，善於爭戰，腰間佩刀，防備夜間有驚慌。」

第八節上半：「刀」即神的道（弗六 17；來四 12）。真教會信徒，個個都需要帶著聖靈的刀劍，武裝起來，與魔軍交戰而得勝。但戰勝的方法，當照「弗六 14~18」所指示的而行。

本節下半：「腰」是發出力量之處，因雖有持刀，若沒有力量也是徒

然。所以佩帶神道之寶劍的，也當靠主，以能力束腰（撒下廿二 40；箴卅一 17），充滿聖靈的能力，才能運用此寶刀而善戰。「防備夜間之驚慌」即在現今的黑暗世代，仇敵惡計多端，要抵擋主，破壞真教會的工作之時，當效法尼希米修造聖城的方法而防備（尼四 21~23）。

第九節：「所羅門王用利巴嫩木，為自己製造一乘華轎。」

這所羅門王的華轎，按第六節所解，是主的真教會。「利巴嫩木」即香柏木，放出高尚的香氣，表真信徒的美德。此華轎是王為自己所造，作為自己專用，不作別的，表真教會與世界分別，完全屬主，專為服事神所建設的（參考：約十七 16、19；出十九 5~6）。

第十節：「轎柱是用銀作的，轎底是金作的，坐墊是紫色的，其中所鋪的乃耶路撒冷眾女子的愛情。」

第十節上半：轎柱的「柱」表真信徒為教會柱石（加二 9），由主血的重價贖出來的，潔白如銀。「底」是基礎，「金」是屬神的，表神的性情（該二 8；哀四 2）。即真教會以神的真理為基礎，在這裡的真信徒也都與神的性情有分（彼後一 4；弗四 24）。「坐墊」乃王的座位，「紫色」為古時王服的顏色，表明尊貴；即真教會有榮耀尊貴之王的寶座，主全能者作主，永坐在此寶座上（啓十九 6；又四章）。

本節下半：耶路撒冷的女子們，雖不是屬靈的，他們看見所羅門王坐華轎的榮耀，也就傾心愛慕，向王表示欽敬的心情來。照樣，真教會實現各種的完美，能顯揚主的榮耀時，許多屬世教會的信徒，也必因此而受感動，稱讚本會，傾心愛慕本會的真理，流歸於此來作真信徒，一同愛主，共享主賜的恩惠。

第十一節：「錫安的眾女子阿！你們出去，觀看所羅門王，頭戴冠冕，就是在他婚筵的日子，心中喜樂的時候，

他母親給他戴上的。」

所羅門王婚筵的日子，預表現在真教會靈恩豐盛的時候（參考：路十四 16；賽廿五 6）。這時候，王得頭戴冠冕的榮耀，即真教會信徒的美德，爲主的冠冕（參考：帖前二 19、20；亞九 16）。「母親」指聖靈，也就是聖靈的真教會（加四 26）。現在真教會信徒若表現各種的完美，就必使主得頭戴冠冕之榮耀，且可公然叫現代的錫安衆女子——各教會信徒——觀看，而博得稱讚。

第四章

第一～五節：「我的佳偶，你甚美麗，你甚美麗，你的眼在帕子內好像鴿子眼。你的頭髮如同山羊群，臥在基列山旁。你的牙齒如新剪毛的一群母羊，洗淨上來，個個都有雙生，沒有一隻喪掉子的。你的唇好像一條朱紅線，你的嘴也秀美。你的兩太陽，在帕子內如同一塊石榴。你的頸項好像大衛建造收藏軍器的高臺，其上懸掛一千盾牌，都是勇士的籐牌。你的兩乳，好像百合花中喫草的一對小鹿，就是母鹿雙生的。」

本章前段（一～五節）是新郎稱讚新婦完全美麗所發之寓言，含著極深奧之真理。真教會之完全，是應該達到如此的。新婦所表現的美有七件，但不是外貌之美；是用身上外表的美以象徵靈性的美（參考；結十六 9～14；彼前三 2、3）。

一、眼睛（四 1 中句）：新婦的眼睛，乃教會的長執、信徒的靈眼。「好像鴿子眼」即純潔、柔和可愛。鴿子眼又瞭亮光明，能看到遠方，知所歸回之地。「在帕子內」表高尚不俗，不濫看世上的浮華污穢事，也不讓俗人看她，好像約伯與眼睛立約的自重（伯卅一 1）。但專心歸向主的，就將帕子除去（林後三 16），只看所愛的良人以及上面的事（參考：詩廿五 15；一百四十一 8；西三 1～2）。

二、頭髮（四 1 末句）：「頭髮」是女人的榮耀，也是順從權柄的記號

(林前十一 15、10)。古時獻身作拿細耳人服事主的，必留長頭髮(民六 2、5)，表明一生離俗、謙卑、順從神，事奉神。現在真教會全信徒若都如此奉獻，教會就必興盛如同一大山羊群，臥在基列山旁一樣。「基列山」在約旦河東，極其安靜，牧草豐富的美山，古時雅各在此支搭帳棚，牧放群羊(創卅一 23~25)。山羊成群，在此山上得牧養，極其滿意，不往別處跑，全部臥在此山上，真是安然滿足，美麗可愛！這山藉此，更加旺盛，增添了美觀；表真信徒在教會忠誠事奉，使真教會大大興旺的光景。

三、**牙齒**(四 2)：「牙齒」是咀嚼食物的。作主新婦的真教會，當有屬靈的牙齒，可咀嚼屬靈的食物—神的道，消化下去而運行在心中(帖前二 13)，養成健壯的靈性。又屬靈人使用牙齒，還要像牛，倒嚼食物，將神的話記在心內，晝夜反覆思想(詩一 2；一百十九 97；書一 8)。「如剪毛的羊群，洗淨上來」，乃形容其極純淨之美。世人的牙齒，多是咀嚼污穢不潔的食物，所思想的，都是敗壞污濁的事；唯真信徒所思想的，是屬天清潔的真理，所以屬靈的牙齒，如此潔淨，美麗可愛！「個個都有雙生……」如上下的牙齒都整齊，對神的道所思想，所遵行，樣樣都全備。真教會的傳道者，當作調和神言為屬靈食物的牙齒，以盡養育人靈性的任務，使主的新婦，早日長大成人，滿有基督長成的身量(弗四 13)。

四、**嘴唇**(四 3 上半)：「朱紅線」極其鮮紅，表由主的寶血所救贖的記號(參考；利十四 2~7 痲瘋之人得潔淨之例。又「書二 18」喇合一家得救，靠一條朱紅色線)。嘴唇朱紅，又是健康的表現，真信徒若能脫罪，得靈性的健康，是由主的寶血，並聖靈的炭火所潔淨的(參考；賽六 5~7)。所以嘴唇才現出紅色，真是美麗！新婦真教會的信徒，是用這美麗的紅唇來讚美神(詩一百十九 171；一百四

十五 21)，傳揚真理（箴八 7），說出恩言（詩四十五 2；路四 22），說造就人的好話（弗四 29），和感謝頌讚的美言（西三 16~17）；這是「嘴唇所結的果子」（來十三 15）。真教會的傳道者，也是新婦的嘴，當修練至實現這秀美的唇和嘴來。

五、兩太陽（四 3 下半）：「兩太陽」作兩腮解（日文譯為兩腮）。「腮」乃表現心性的美醜之處，心性美好時，兩腮就現出高尚不俗，又「如同一塊裂開的石榴」（照日譯）更是美麗無比。因裂開的石榴，必現出極多白色又桃紅色的子粒來，至為清潔、寶貴，且其桃紅色，乃心裡純真、謙卑、知恥的表現。有這純潔美好的品性，才是主所喜愛的新婦。

六、「頸項」（四 4）：是使頭與身體連絡之用。能使頭的基督與身體的教會連絡為一體的，即信徒的信心。真的信心，是不從私意，只一味順從主命的。此信心的頸項若不正，就成為頑固，硬著的頸項，在靈中失去自由，教會也不能與主連合而失敗，新婦信心的頸項，千萬不可如此。

「如大衛收藏軍器的高臺」：大衛是戰士，有各樣的軍器收藏在他所建造的高臺裡。新婦的信仰就是此高臺，當惡魔要來討戰之時，可取這高臺裡的武器，起來消滅仇敵（參考：弗六 13~17；林後六 7）。

「其上懸掛一千盾牌……」：新婦真教會的信徒，個個都要作拿此盾牌的勇士，奮力爭戰，攻滅魔軍，而建設永遠的神國。「籐牌」就是「信德」（弗六 16），即「有了信心，加上德行」的完全信（彼後一 5）。用這籐牌，而向仇敵才能滅盡惡者一切的火箭。

七、兩乳（四 5）：婦人的兩乳是餵養兒女的。但要使兩乳流出營養的奶汁來，必須自己攝取充分的糧食。真教會的傳道者，更是要作養

人的乳，自己先要將真理豐豐富富積存在心裡，可隨時為教養信徒之用（西三 16；太十三 52）。

又兩乳在胸間，表由此發出慈愛，如母親愛小孩，就抱在胸懷，以兩乳養育他。真神也照樣，把所愛的子民，常放在胸懷裡而寶愛他們。這事，由大祭司的胸間，常佩帶以十二寶石刻以色列十二支派之名字的「胸牌」而表明之（出廿八 15~21；參考：帖前五 8 把信和愛作護心鏡遮胸的意義）。

「如在百合花中吃草的一對小鹿」乃形容其安全、美麗、可愛（參考：箴五 19）。小鹿在百合花中吃草，實在太美麗，是十分安靜、和平、滿足的。「一對」，或「雙生的」指兩樣不缺其一，即信心、愛心兩樣俱全，十分美滿完全。真教會傳道者，當作此信愛全備，靈恩豐滿的新婦之兩乳，以餵養靈性幼弱的小孩子，叫他們早些達到長大成人（參考：來五 14；弗四 13）。

新郎主耶穌，看見所愛的新婦真教會，具備了以上七樣的完全，十分喜悅、滿足，所以在第一節首句，連說兩句的「你甚美麗」，繼以這一篇的言詞稱讚之後，於第七節又說：「我的佳偶，你全然美麗，毫無瑕疵！」這是現在真教會眾信徒所當努力的目標。

第六節：「我要往沒藥山，和乳香岡去，直等到天起涼風，日影飛去的時候回來。」

此句是新婦之言：「天起涼風，日影飛去的時候」於第二章十七節已說明了，指世界最末後，主耶穌再來之時。「沒藥」是膏死人的香品。新婦要往「沒藥山」去，表明抱著願與主同死的精神而在真教會盡本分，直到主再來。保羅說了許多願往沒藥山去的精神之言，參閱下列聖句：「徒二十 24；廿一 13；林後五 14~15；腓一 20~21；二 17；帖前二 8。」「乳香」是作聖膏用的（出三十 34~35），表示祈禱（詩一百四十一 2）。獻素祭的餅加上乳香（利二 1），表發出信德的香氣。新婦也要往「乳香

岡」去，直到末時，就是要在真教會虔誠禱告、行道結果子事奉神，直等到主再來榮耀的日子。

第七節：「我的佳偶，你全然美麗，毫無瑕疵。」

新婦已幾次被主稱「甚美麗」了，但只外貌美麗，並非完美，當進到被稱「毫無瑕疵」才是真美的。即達到全心聖潔，行為無可指責的完全地步，使主滿意，主再來時，將被迎進榮耀天國。這是新婦真教會信徒們要不斷努力之目標（參閱：弗一 4；西一 22；提前六 14；啓十九 7~8）。

第八節：「我的新婦，求你與我一同離開利巴嫩，與我一同離開利巴嫩，從亞瑪拿頂，從示尼珥與黑門頂，從有獅子的洞，從有豹子的山，注下觀看。」

第八節上半：本節至十五節，描寫新婦靈性的高超，又是由新郎稱讚她極完美之寓言。新郎先向新婦求一同離開利巴嫩。「利巴嫩」是景色極美的名山，產高貴的香柏木，人到此一遊，必感覺身心十分清爽快樂。從屬世方面來比喻：可謂人得到安樂成功的地步；從屬靈方面說：是信徒在主恩典中，滿足快樂的時候。但新郎卻招呼新婦要一同離開此安樂之地，就是叫屬靈的人不要只在主的平安中貪樂，當如香柏木，既長大成為木材的時候，就被砍下，離開利巴嫩，被運去建造房屋或殿宇，供人使用；信徒得主造就，靈性長進之後，當為天國聖工，捨去自己的安樂，犧牲奉獻全身，給主使用。

第八節下半；「亞瑪拿、示尼珥、黑門」，這些山，都是迦南地北境的高山，表世人所看重的地位、學位、官位、各種的名望與權勢，信徒中間，往往也有人看重這些。但真信徒不要在這些山留戀，要觀望前面的迦南美地，現在我們即要仰望上面的事（西三 1~3）。摩西與保羅，都從他們以前所站的高處，而仰望更高的榮美之地（來十一 24~26；腓三 4~14）。況且世上的高山，有「獅子」和「豹子」棲宿，要害人命，貪愛世

上虛樂的山上生活的，真是危險！

第九節：「我妹子，我新婦，你奪了我的心。你用眼一看，用你項上的一條金鍊，奪了我的心。」

「妹子、新婦」這名稱是表現愛情極深之言。世間姊姊愛妹妹的愛，多是親密、熱情而又柔和的。主以此愛愛真教會的信徒，稱以「妹子、新婦」，表示最深、最親密的愛，因已看為屬自己的永遠之伴侶了。

「你奪了我的心」：這是極意外之言。本來，是主的愛先奪了我們的心，使我們撇棄被世間所奪的心，而專心歸向主；現在主的心倒被新婦所奪，又是何故呢？是真信徒傾注了全心、全性、全力愛主，貢獻與主，使主的心無比此更滿足的，因而主的心就被真信徒的熱愛奪去了。但奪主的心，卻不必費多大的工夫，是只「用眼一看」而已（九節中句）。經上記載有幾個人，只用眼一看，就感動了主，蒙了大恩惠的，可做為實證（路十九 2~6 撒該；同廿三 40~43 同主釘在十字架之強盜）。

「項上的一條金鍊」：「金鍊」為婦人所寶愛的飾物。這新婦金鍊的美飾，有種種的意義：如信徒的聖潔（詩廿九 2），謹守真智慧（箴三 21~22），存著長久溫柔安靜的心順服主（彼前三 4~5）等。若每個真教會信徒，都有這各種行為上的妝飾，主新郎的心，必定被這條「金鍊」所奪，更蒙祂喜愛。

第十節：「我妹子，我新婦，你的愛情何其美，你的愛情比酒更美，你膏油的香氣勝過一切香品。」

第十節上半：世人以飲酒為樂為美，惟新婦盡情愛主的美，都非酒樂可比的（此言於第一章二節已說過）。

第十節下半：「膏油的香氣」叫我們想到主在伯大尼坐席時，馬利亞把玉瓶的香膏倒在主身上的記事來（路七 36~50；可十四 3~9）。而新婦膏油的香氣，即真教會信徒所結出愛的靈果，對主、對教會、對弟兄，

傾盡全力貢獻服事，這就是勝過一切的香氣，使主的心最滿足的。

第十一節：「我新婦，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜，你的舌下有蜜有奶，你衣服的香氣如利巴嫩的香氣。」

第十一節上半：新婦不但以眼使主滿足，還以嘴使主歡樂。「嘴唇滴蜜」是由口中發出恩言（參考：路四 22），因為神的話比蜜甘甜（詩十九 10；一百十九 103）。新郎主耶穌的口，充滿了這恩言，極其甘甜（歌五 16）。新婦真教會是與主新郎為一體的，這裡全信徒的嘴唇滴蜜，所談的是真理，或蒙恩的見證，或感謝頌讚的話與造就人的好話。尤其傳道者正是新婦的口，更當時常有蜜的恩言滴下來，且「舌下有蜜有奶」，到處叫人得著甘甜，使靈命初生的嬰孩，可得靈奶的餵養（參考：彼前二 2）。

本節下半：新婦的衣服又放出高尚的香氣，使新郎更加喜悅！相反的，人的衣服，若發出臭氣，是最令人討厭的。

大家都曉得衣服是預表行為，在神前敬拜事奉的祭司、長執、傳道，並信徒，行為上缺欠的，就是穿了污穢的衣服，必誘導惡者來作對、陷害（亞三 1、3）。新婦真教會的工人和信徒行為上的衣服，千萬不可如此。必須穿著有「如利巴嫩的香氣」的衣服，使在遠方的，也聞到這香氣而稱許，就是信德傳遍了天下（羅一 8）。

第十二節：「我妹子，我新婦，乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。」

新婦的靈德一直長進，新郎的稱讚亦隨之而進，至本節所言，更證明新婦之尊貴了。

「關鎖、禁閉」等語，乃關於極貴重之事物所用的。新婦是一個芳園，只讓良人進入，對外人是關鎖的；又新婦是井，是泉源，良人以外，對別人之使用也是封閉的。這是信徒的心園，只可迎主的靈進入居住，對世

界各樣雜亂的思想，都不容其侵入，完全與世人分別，不濫交（林前十五 33；雅四 4）。古代的貴婦人，常隱藏在閨房裡，除見丈夫之外，不隨便與外人見面或交際；現代世界雖廢除了此風俗，但真信徒對主實行這「關鎖、禁閉、封閉」之道，是不可廢掉的。

第十三節～十四節：「你園內所種的結了石榴，有佳美的果子，並鳳仙花，與哪噠樹。有哪噠和番紅花，菖蒲和桂樹，並各樣乳香木、沒藥、沉香與一切上等的果品。」

照這兩節所記，新婦的心園，誠然是樂園！原來，自始祖犯罪，地上失去了樂園之後，真神為得救的人，把樂園預備在靈界，等肉身離世之後，有屬靈之生命的，可以被接到那裡（路廿三 43；參考：林後十二 4）。但一方面，主又以信徒的心造成一個樂園，靈恩充滿於此園裡面，結滿了一切聖靈的美果，叫人得以喜樂滿足，主也最喜歡進入我們心中之樂園來居住（參考：結卅六 35；耶卅一 12；賽五十八 11）。

此樂園內所結佳美的果子及香品，都有重要的意義：「石榴」指果子極多（參考：彼後一 5～8；腓一 9～11）。「鳳仙花、哪噠、番紅花、菖蒲、桂樹、乳香、沒藥、沉香」都是極馨香的上等香品，多使用以製造聖膏油膏祭司的（參考：出三十 23～25）。「哪噠」乃馬利亞用以澆在主身上的香膏之原料（可十四 3），有高尙的香氣，表信徒愛主的至好美德。「沒藥、沉香」是膏死人用的（約十九 39），表長進的信徒，肯為主犧牲生命，全不為自己而活，只獻全生為主而活，其果子最香美，最使主滿意！

第十五節：「你是園中的泉，活水的井，從利巴嫩流下來的溪水。」

本節所記的，是新婦的心園中的禁閉的井、封閉的泉源，向外面流出

來的狀態。古時撒瑪利亞的婦人，誇口其地有雅各的井，其實主基督，才是流出活水的井（約四 11~14）。真教會信徒，是和基督連合為一體的，也是成為流出活水的井。即聖靈充滿於信徒心上，在腹中成為活水的江河，流出於外面，使一切乾渴的人來，都可汲取，而心靈飢渴的可得醫治。此江河的活水，從「利巴嫩流下來」，指其水流不息。因利巴嫩山整年積雪，慢慢溶化，流到山下，成為溪水，永不乾涸（參考：耶十八 14）。現在由真教會所流出的靈泉活水，就是如此，可時常醫治萬人的靈渴，並賜給永遠的生命。

**第十六節：「北風阿！興起，南風阿！吹來，吹在我的園內，
使其中的香氣發出來。願我的良人進入自己園裡，
喫他佳美的果子。」**

新婦因自己心園之佳美，得主滿足稱讚，快樂難喻，不知不覺，乃發出祈求之妙語來。

「北風啊！興起，南風啊！吹來，吹在我的園內，使其中的香氣發出來。」新婦這心願，實在太大了！「北風」是冷風，指逆境；「南風」是暖風，指順境，即歡迎逆境與順境，苦難與平康，在主聖靈恩典中，無論甚麼遭遇，都藉以增進信仰，造就靈德，發揮信徒生活的香氣，而傳到遠近；又願主良人，進入自己的園裡，吃園中一切佳美的果子（本節末句）。這表示新婦心園中所結的果子，是為奉獻與主，使主滿足，使主得榮耀而結的；不像世人，做了一點道德上的善事，就誇口，喜歡得人的稱讚和榮耀。唯真教會的屬靈人，在真道上，曾作了什麼善美的事，凡事都是為主，都是謙卑虛己，將一切的稱讚、榮耀，都歸給主真神（參考：詩一百十五 1；路十七 10；啓四 10~11）。

第五章

第一節：「我妹子，我新婦，我進了我的園中，採了我的沒藥和香料，喫了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶，我的朋友們，請喫，我所親愛的，請喝，且多多的喝。」

本節是接續前章末節，新郎答應新婦的邀請，進入新婦芬芳的果園來，共同享受園中之樂的喜言、妙景。照樣，真信徒對主有表現真誠的愛之祈禱，必蒙主垂聽而達成他的心願。因為新婦所有的香園（心園），並不是為自己的享受，是為提供獻與主，邀請主進來欣賞，吃美果而共樂的。我們若為愛主而修整自己的心園，結出各樣的善果，供獻與主，蒙主喜悅，那麼，所祈禱的，何嘗不馬上蒙主垂聽呢！

「我妹子，我新婦」：主又用此言，稱所愛的新婦。祂對所愛的真信徒所表現的親愛，就是這樣的。此稱呼實無異於亞當所說的「我骨中的骨，肉中的肉」同樣的意思。

以下主就說：「我進了我的園中………云云」。在這一節經文內，主連說了九個「我」字，這不但表明主對新婦的愛，更表明新婦所有的完全屬乎祂自己的所有。是的，我們信徒所有的一切都是主的，切不可看為屬乎自己的（參考：代上廿九 14；伯一 21）。

「我的朋友們，請喫」：主不但自己應邀而來，還帶著許多朋友們（複數）來同享受。可知新婦將自己的心園修整完美，結出各樣的美果，奉獻給主之後，不是只蒙主悅納就算，還是要讓主所愛的人都來享用，這樣，才是實在表現完全的愛。但要被主帶來同享香園之樂的主的朋友，是有具備條件的（約十五 14、15；雅二 23）。

第二節：「我身睡臥，我心卻醒；這是我良人的聲音，他敲門，說，我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人，求你給我開門，因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕。」

本節是前節的親密靈交之後，又經過一個時期所發生的。

「我身睡臥，我心卻醒」：新婦在第三章一節曾有一次，躺臥在床上要尋找心所愛的，在這時候又如此，這真是不應當的事。但主的門徒也常有如此，貪肉體的安樂，懶惰、不做醒，靈性打盹，失去與主靈交的冷淡狀態。如同主在客西馬尼園的門徒，心裡固然願意，肉體卻軟弱而睡著（太廿六 40~41）。連等候主來的那聰明童女也要打盹睡著（太廿五 5）。但信徒若這樣貪安樂、好睡臥，實在是危險萬分的！大衛因睡到太陽平西而犯了大罪（撒下十一 2~4），愚拙童女因打盹睡著，而被主所棄（太廿五 11~12）。

但新婦這時候，身雖睡臥，心卻醒著，表明不是過於冷淡的信徒，是心裡願意，肉體軟弱的，主的道尚在她的心中，尚在思慕著主的恩愛。一面主的恩愛，也並不從她收回，倒就近她的睡房來用慈愛的聲音呼叫她。主的慈愛真是無微不至，她知道新婦睡下去是危險的，所以在夜間，經歷許多困苦來就近她，叫醒她的，在這節之內，主表現三件重要的事來：

一、**主的稱呼**：在這節裡，新郎又用四句話，稱呼祂所愛的，即「我的妹子，我的新婦，我的鴿子，我的完全人」。這四種稱呼一面表現了極完美的愛情；一面也含著要求新婦一定要達到如新郎所稱呼的那樣美麗完全，以促進她必須做醒起來。

二、**主的請求**：「求你給我開門」。留意「求」字。主不是用吩咐，或命令，是求的。主對待祂的門徒，何其親切慈愛！

三、主的形狀：「因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕」。主耶穌在世傳道的時候，晚間常到曠野或山上，整夜禱告神，實際上，祂的頭常是滿了露水的；尤其在客西馬尼園，半夜的切禱苦戰，不只頭滿了露水，那時候，主的全身都是汗珠如雨點，滴在地上。這無不是主的深愛，夜間在外面為我們受了痛苦的情景。

現今的世界正是深夜（羅十三 12），慈愛的主，還是常在外邊，頭滿了露水，為尋找迷羊而受痛苦，還是常來到所愛的新婦臥房外，用親愛沉痛的聲音叩門說：「我的佳偶……求妳給我開門。」（參考：啓三 20）哦！那有一個為妻子的，聽見她的良人如此叩門，還不急速起來開門呢！世上曾有何人如此無情，如此忍心呢？但是一

第三節：「我回答說，我脫了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了腳，怎能再玷污呢？」

照本節所記，這新婦對來叩門的良人所表示的態度，未免太忍心，太可憐！她所回答的話，真是不合乎情理的。不過此時新婦並非不願意為良人開門，只因勝不過自己的怠惰、軟弱，又是貪愛在床上的安樂，不願意起來為所愛的主受一點苦，所以她就說了不當的推辭話：「我怎能、我怎能……。」這也是現在信徒推辭不為主效勞常用的口吻，如說：「我沒有時間，我沒有能力」等語，而推辭聖工，叫主傷心。願忠心事奉主的同靈弟兄，千萬不可如此。

第四節：「我的良人，從門孔裡伸進手來，我便因他動了心。」

「良人從門孔裡伸進手來」。猶太人的門，雖門下了，也在傍邊留一個洞，可以把手伸進去。新婦因身貪睡，心門也閉著不開，幸而尚有信心的門孔未閉，所以主從那裡把聖手伸進去，新婦見了良人有釘痕的手，慈

愛服務的手，這手曾經在她頭下將她托住，使她不致跌倒，將她抱住，使她不被仇敵傷害。良人的手如此可愛，難道祂這樣愛我，而我不受感動，起來開門而迎接祂進來嗎？

「我便因祂動了心」：這是當然的，也是真信徒所有的經驗。如彼得在烤火的時候，一時的軟弱不敢承認主，但由主的憐憫看他時，他便立刻動心出去痛哭了。信徒有時因環境而發生軟弱的時候，若覺得主從信心的門孔伸進祂慈愛的聖手來，都要因祂動心，恢復熱心，起來迎接祂，全心愛祂而事奉祂。

第五節：「我起來，要給我良人開門；我的兩手滴下沒藥，我的指頭有我沒藥的汁滴在門門上。」

新婦動了心，一起來開來，忽見她的兩手滴下沒藥，可知此沒藥是從門孔裏伸進來的良人的手滴下來的。沒藥極其貴重馨香，為保護皮膚的損傷之良藥，在這事上表明主的恩典；又古時膏死人的香膏必用沒藥，在這事上表示主代人犧牲捨命的精神。因新婦貪樂、怠慢、遲延起來為主開門，至她起來要開門的時候，就從主的手滴下沒藥在她的手上和門上，藉以指示是捨命受死而賜與恩典的，並以提醒新婦也當有此精神而愛主。

第六節：「我給我的良人開了門，我的良人卻已轉身走了。他說話的時候，我神不守舍；我尋找他，竟尋不見；我呼叫他，他卻不回答。」

但新婦給新郎開門一看，失望了！新郎已轉身走了，竟尋找也尋不見，呼叫也不回答。這是信徒在靈性上，時有所經驗的，信徒若因為怠慢、貪愛肉體之安逸，將與主靈交的門關閉，且下了門門，因而喪失與主靈交之樂，雖禱告呼求，也不見效力，好像新郎已經轉身走了。但這卻不是新郎（主）的無情，祂到底是充滿恩愛的，祂所以轉身走，是故意的；是為促進新婦省察自己的過錯，而悔改極力尋求，可在以後恢復更深的靈交（

參考：何五 15)。

信徒若在靈中失去與主之交通，則一切的屬靈快樂，也必同時失去，因為主是一切快樂的泉源。我們當以新婦這時的失敗為鑑戒。

第七節：「城中巡邏看守的人遇見我，打了我，傷了我，看守城牆的人奪去我的披肩。」

當夜裡，新婦因急於尋找新郎，而在城中奔走，致被城中巡邏看守的人打傷，這事未免太冤枉；但這卻是因新婦不早些起來，為新郎開門迎接祂所招之損失。該城是耶路撒冷城，守城的巡邏表教會的工作人員，他們不體會真信徒熱心尋找主的心情，自己也沒有經驗，以為如此熱心尋求主，是不正常的，心理有奇怪，有異狀的，因而表現種種無情的態度對待她，或責備她，致使新婦的靈性受了傷。教會裡若有靈智幼稚的工人，有名無實的牧者，有時對信徒的牧養上，會如此錯誤的，不但使信徒得不到幫助，反倒使他們失望，這是主的工人之鑑戒。

「奪去我的披肩」：「披肩」是從前婦女出門時，用以遮蔽頭面及上身之圍巾；這圍巾被奪去，是極大的羞辱。一個靈性高超的信徒，別人總是留意看他的行動，若是他失敗了，失去了主的幫助，從他的生活上，別人容易看得出來，人就藐視他；教會的領導者指責他、反對他；那時他就如被奪去了披肩而抱愧蒙羞，精神受大刺激，身心都不得平安。但雖有如此的，也不可灰心喪志，當繼續不斷的尋找主；主必再被他尋見，而恢復所失去的福樂平安。這新婦尋主的熱心，實在是我們極好的模範。

第八節：「耶路撒冷的眾女子阿！我囑付你們，若遇見我的良人，要告訴他，我因思愛成病。」

新婦雖被城中巡邏看守的人曲解，不以善導，反加以羞辱，致心靈更加傷痛，她卻不灰心，再去尋找耶路撒冷的眾女子，囑咐她們，若遇見她的良人，就要告訴她。她不知道尋問耶路撒冷的眾女子，也完全得不到幫

助。

「耶路撒冷的衆女子」可以代表教會的普通信徒，對主的認識非常淺薄，她們並無尋找主的信心，沒有飢渴的心靈要求與主靈交；所以靈性較深的聖徒，切願與主深交的，和一般淺薄的信徒一同追求，是全然沒有果效，反要受他們的評論。

「我因思愛成病」：思愛成病，是愛情至深的一種結果。信徒對於尋求主的心靈，有如此的真誠、懇切，是可嘉許的。幾時到了「思愛成病」的地步，幾時主也必爲他所遇見，他的病也就立時得到醫治。

第九節：「你這女子中極美麗的，你的良人，比別人的良人有何強處？你的良人，比別人的良人有何強處？你就這樣囑咐我們？」

耶路撒冷的衆女子，乃如此反問，可謂信仰太膚淺，對主超然的美麗、尊榮，全然沒有認識；只認識了這新婦比別人美麗而已。因既爲新婦的聖徒，一定有出衆的熱心，被衆人所認定，所以耶路撒冷的衆女子也認定她，稱她是「女子中極美麗的」。可是看見新婦那樣爲尋求與主靈交而熱心，不顧性命，竟感覺奇怪，而問：「你的良人，比別人的良人有何強處呢？」我們對所愛的主的認識，千萬勿如此淺薄，應該進到更有深刻的經驗。

第十節～十六節：「我的良人，白而且紅，超乎萬人之上。他的頭像至精的金子；他的頭髮厚密纒垂，黑如烏鴉。他的眼如溪水旁的鴿子眼，用奶洗淨，安得合式。他的兩腮如香花畦，如香草臺，他的嘴唇像百合花，且滴下沒藥汁。他的兩手好像金管，鑲嵌水蒼玉，他的身體如同雕刻的象牙，周圍鑲嵌藍寶石。他的腿好

像白玉石柱，安在精金座上，他的形狀如利巴嫩，且佳美如香柏樹。他的口極其甘甜，他全然可愛。耶路撒冷的衆女子阿！這是我
的良人，這是我的朋友。」

此段是新婦答覆衆女子之言，藉一個極其美麗榮耀的人像，表明主是何其完全，何等可愛的！

一、論主的顏色（五 10）：乃「白而且紅」。「白」字的原意，有如日頭發出光輝的意思，表示主是無瑕無疵，聖潔的羔羊（彼前一 19）。主與門徒在山上禱告，顯出祂的本像時，是「臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光」（太十七 2）。因主原來是真神的像，至聖至潔，無邪惡、無玷污，神本性一切的豐盛，都在祂裡面居住（西一 15、19；二 9；來七 26）。所以主的顏色是潔白，並且有光輝的。

但一面主的顏色又是紅的。顏面發紅色，這是一種健康的表現，且又是白而紅的，很是美麗。其屬靈的意思，即表示主的憐憫慈愛，爲人犧牲流血，捨命於十字架上，成全救贖萬人的記號。是的：主流了鮮紅的寶血，救贖萬人脫罪的功效，永遠長存，叫蒙救贖之人，永遠紀念而稱頌！現在我們的靈眼中，仰見愛我們的主，實在是白而且紅，超乎萬人之上。真神也確實「將祂升爲至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無口不稱耶穌基督爲主，使榮耀歸與父神。」（腓二 9~11）。

二、主的頭部（五 11）：「祂的頭像至精的金子」。金代表神的性情。因神是基督的頭（林前十一 3），而基督原來也就是神（約一 1；羅九 5），所以現出祂頭的是精金的。一方面頭也指著祂的權柄能力，如尼布甲尼撒所夢見之大像的頭是金的，這金頭指尼布甲尼撒的權能勝於各國。

「祂的頭髮厚密纍垂，黑於烏鴉」。啓示錄記祂的頭髮是白的（啓一 14），表示主極其老成，亙古永在。本處說主的頭髮黑如烏鴉，是指祂極其健壯，充滿生命的能力。因主是大能的神，永遠都是強健充滿能力，將這豐盛的能力，為救萬民而貢獻，成了肉身來到世上；祂在世約卅三歲，極其強壯充滿能力的時候，獻身捨命而成全救贖我們的大功。

三、主的眼睛（五 12）：眼睛如溪水旁的鴿子眼，象徵主耶穌的眼睛是清潔、溫柔、明亮、充滿慈愛。鴿子喜歡在溪水旁浴溪水，其眼睛洗得很潔淨美麗，又時常是濕潤的，表示主的眼睛時常帶著慈愛的眼淚（參考：約十一 35；路十九 41；來五 7）。而主清潔美麗的眼睛，實在大有威力；祂用眼睛向彼得一看，彼得就立刻知罪，出去痛哭了（路廿二 61~62）；主以眼睛一望撒該，撒該就受感動，把訛詐過人家的，要償還四倍，使他全家得救（路十九 5~9）。眼睛又如「用奶洗淨，安得合式」，更表示主眼睛的白嫩、柔和、可愛，以此眼睛配合在身上，使全身更增添美麗。在第一章和第四章新郎稱新婦的眼睛，只說好像鴿子眼，唯在此所記的新郎主耶穌的眼睛之完美，實在無以倫比的。

四、主的兩腮（五 13 上）：人的兩腮，也是表現愛情的一部分，有的女人的嬌美都表在其兩腮而大有吸力。比喻人進了有極芬芳的香花草台的花園裡，必覺得香氣襲人，沁入心脾，雜念頓消，精神愉快，被吸引不願意離去；主對來跟隨祂的人，所發出的慈愛，實在如此，使心中憂苦喪氣的人，得了極大的安慰和鼓舞，真如園裡百花的清香，能達到人的肺腑一樣。

五、主的嘴唇（五 13 下）：如百合花的純淨，所說出的言語清潔完全，滿有恩惠、慈愛，使聽的人得歡樂和安慰（詩十二 6；詩四十五 2

；路四 22）。「且滴下沒藥汁」：沒藥也極其馨香，卻是為死人用的，表主的話一面叫人快樂；一面又使人知罪，痛悔，求在罪上死，脫離罪，重生為義人活，且願捨身捨命為主而活（參考：羅六 11；林後五 15）。

六、主的手（五 14 上）：此言是形容主手的美麗。這裡譯為「金管」的字，原文的意思是「金戒指」。戒指是兒子名分的記號（路十五 22），又代表權柄（創四十一 42）。主耶穌是神所印證的（約六 27），祂有權柄，叫信祂的人都作神的兒女，並且有印證（約一 12；加四 6）。「黃金」表神的性情，以此表示主的手是神的聖手。「手」又表工作，或授受的意思。「鑲嵌水蒼玉」：「水蒼玉」是一種極貴重的寶石，表主的工作價值極其寶貴，因是真神慈愛的聖手，作成救人靈魂得永生的聖工，確實可使萬人倚靠而得福的。

七、主的身體（五 14 下）：這裡的「身體」二字，據經學家的研究，原文是「心腸」的意思，應該譯為「心腸」。在別處有此字，都是譯為「心腸」，如「賽六十三 15；耶卅一 20」。即主耶穌的慈愛憐憫，對於我們極其寶貴，如同象牙的堅硬，光潤，不朽之珍貴。「周圍鑲嵌藍寶石」：藍是屬天的顏色，象徵主愛我們的心腸有屬天、神聖、奇妙的愛，甚至付上了生命的代價，成全十字架的救恩，如同把象牙雕刻成為貴重、難得的寶貝。

八、主的腿（五 15 上）：好像白玉柱，安在精金座上，實在非常美麗而又堅固、穩定、毫不動搖。可想到聖殿前兩根的柱子：一根稱為「波阿斯」，即大有能力；一根稱為「雅斤」，即永不動搖之意。無論何等重的東西，都可以支持得住，絕不被折斷。有此兩根堅穩不動，如同白玉柱的兩腳的主，將我們抱住，扶持著，我們實在太

安全，可以放心倚靠到底的，且此兩柱的座是精金的，就是以神為基礎，更可知是絕不能動搖的。

九、主的形狀（五 15 下）：如利巴嫩，且佳美如香柏樹。利巴嫩山是極其安靜榮美的山，從遠方觀看，又雄壯偉大，為萬人所稱讚的山。表主耶穌的偉大，必至萬人向祂屈膝，眾口向祂稱頌。

利巴嫩又以產香柏木聞名於天下。香柏樹冬夏常青，有高尙的香氣，是木材之中最珍貴的。所羅門就是用此以建聖殿及王宮。且香柏樹林，也極其壯麗偉美，所以聖經記著說：「利巴嫩的香柏樹，枝條榮美，影密如林，極其高大，樹尖插入雲中。」（結卅一 3）這是形容主為王的尊嚴。又對選民得救恩時，乃記著說：「他就生枝子，結果子，成為佳美的香柏樹」（結十七 23）。香柏又作棟樑之材料，所羅門曾用此木作巍峨聖殿的棟樑，可見香柏木在木材中的優越地位了。主耶穌永不改變的尊嚴榮美之優越，無法形容，就用利巴嫩山，並佳美的香柏樹，以表示祂全體的形狀，叫來到祂面前的，明白祂的威容，而引起敬畏。

十、主的言語（五 16）：祂的口極其甘甜，指主的口滿有恩言、慰語，叫聽的人覺得快樂，滿足人的心（參考：詩一百十九 103；伯四 4）。但主的話雖如蜜之甘甜，一面是帶著苦味，因在本章十三節，是說：主的嘴唇滴下沒藥汁。沒藥聞之雖香，嚐之其味卻是苦；即主的話是甜又是苦的，有時使聽的人得快樂、安慰，但有時叫人知罪，心如刀扎，那就是主的話，也有苦味之果效（參考：徒二 37；代下卅四 18~21；尼八 8~9；啓十 9~10）。但對真心愛神愛真理的人，聽主的話，確實覺得十分甘甜，滿心喜樂的（尼八 12；耶十五 16）。

以上是在尋找良人的新婦，答覆耶路撒冷眾女子所問，所見證的新郎比別人所愛的優越之處。她把主的各種優點和可愛之點，都述說完備，最

後說：「祂全然可愛，耶路撒冷的衆女子啊！這是我的良人，這是我的朋友。」這樣，她便結束了她爲主所作的見證。在以前各章，都是主稱她爲朋友；這時候，她也稱主爲朋友，是表明她所愛的主，是至可親的，經上說：「但有一朋友，比弟兄更親密」（箴十八 24）。這位朋友，就是主耶穌。

第六章

第一節：「你這女子中極美麗的，你的良人往何處去了，你的良人轉向何處去了，我們好與你同去尋找他。」

新婦在前章，對不認識主的耶路撒冷衆女子，熱心見證新郎卓越的美麗之後，這些女子聽了，已受了感動，改變以前的嘲笑、不信的心理態度，而對這位完全美麗的主，也發生愛慕的心，願意和新婦一同去尋找了。一個經苦難的信徒，熱心爲主所作的見證，是有力量有果效的；而且在這裡也可看出新婦見證的進步。因新婦在第一章向耶路撒冷的衆女子見證時是爲自己辯護，叫她們不要看不起她（一 5~6），她們卻倒看她不起，倒藐視她，毫無同情心；這次經過苦難羞辱中，再對這些女子作見證，就不說自己的事了，因上次已失敗過。她前次的見證，是以自己爲主題的，而這次的見證，乃完全以主爲主題，述說主一切的美麗和長處，所以就意外的，有聖靈的感動，改變了衆女子的觀念，使她們發生愛慕主，要一同尋找主了。現在傳道人要引人歸主，所見證的是以自己爲主題或以主爲主題呢？這工作上的重點，若不分辨清楚，恐怕所作的見證，終歸於徒然。

第二節：「我的良人下入自己園中，到香花畦，在園內牧放群羊，採百合花。」

本節是新婦答衆女子的所問，指示主所在的地方，即若要尋找主，主不是在繁華熱鬧的街上、城中，或是到什麼遠方去；因主有祂所有的園子，祂是進入自己的園中放牧的。這園子指真教會，在狹義上也指人的心園。即信徒若能切心愛慕主，主就臨到他的心內。心內若開了信心的花，成爲「香花畦」，有各樣信德的香氣，又結了聖靈的佳果，那就是主所喜歡

居住的芳園，主必常在此放牧。這樣的聖徒，也就是主所喜愛的羊，主也在此園內牧養牠至極其安全無所缺乏（詩廿三篇）。

主不但在園內放牧，也在此「採百合花」。百合花是人們極喜歡採來插在家裡欣賞的。信徒也當有百合花所表的各樣美德，而奉獻給主，讓主欣賞，讓主享受，蒙主喜悅。人若蒙主恩，有才智、金錢、信心、德行、能力，若不肯奉獻與主，讓主享受、使用，就如同開了美麗的百合花，不讓人採去欣賞；只任其枯乾，結果是毫無價值。人一生的時間甚為短促，若不歸於主內，獻與主用，實在是莫大的損失！

第三節：「我屬我的良人，我的良人也屬我，他在百合花中牧放群羊。」

這時候，新婦又說這句「我屬我的良人」之言，和在第二章十六節所說的，靈程大有進步了。第二章所說的，是「良人屬我，我也屬祂」，是以自己為主，說：主是屬她的，好像主應該就付她，聽從她所願所要的；但經過這次的經驗後，她完全進到主裡去，不以自己為主，是以主為主，全心全身都歸屬於主，順從主命，獻與主用的長進之地步了。

「祂在百合花中放牧」：有百合花信德所形成的真教會，是主永不離開的，祂常在此百合花中一真教會內，殷勤放牧祂所愛的群羊。

第四節：「我的佳偶阿！你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展開旌旗的軍隊。」

新婦對良人的愛情，既恢復到這地步，向眾女子作了美好的見證，靈程也有意外的長進就感動了新郎，更發出祂的大愛，顯在新婦面前，對她說了這一節意外的稱讚之言。祂說：「我的佳偶啊！妳美麗如得撒，秀美如耶路撒冷」。「得撒」是以色列王初代的京城，建造在山上，風光美麗，叫人快樂（得撒的意思就是「快樂」）。「耶路撒冷」：人都知道是猶太國的首都，不但為君王的居所，聖殿也在此（耶路撒冷的意思是「賜平

安」)。此二城一北一南，為國家之保障，為君王的所在地，美麗雄壯，使人喜樂平安。主看祂所愛的真信徒所形成的新婦真教會，實有如此的尊榮。有一天，真教會準備完成的時候，也必定達到這樣的美麗、尊榮的。不但美麗，也是有威嚴可畏的，所以又說：「威武如展開旌旗的軍隊」。真教會的信徒也是神的軍隊，又把旌旗展開著在進軍，令人生畏，如第一章所說：如法老車上套的駿馬，耀武揚威，大有戰鬪的精神，且展開旌旗，表示爭戰是必勝的，極其威嚴，而又榮耀。真教會原來是應當如此的。

第五節：「求你掉轉眼目不看我，因你的眼目使我驚亂。你的頭如同山羊群，臥在基列山旁。」

第五節上半：此言的正譯是：「求你掉轉眼目不看我，因你的眼目勝過了我。」說真信徒的信心和愛心並盼望的眼睛，都注視在主身上，把主勝過了，以致主受了極大的感動，主的心完全被奪了（參看：四 9）。所說「求你掉轉眼目不看我」是加強的反語，其實主是願意人的眼睛一直看祂的（賽四十五 22；詩一百二十三 3；卅四 5）。信徒的眼睛，時常仰望主是得力量的來源，勝過世界的秘訣。可是許多信徒的眼目，都是看世界，受虛幻榮華的誘惑，被世界勝過了，無心要轉過眼來看所愛的主，如能轉過來一看，主必非常滿意，把祂更深的愛傾注在她身上。

第六節：「你的牙齒如一群母羊洗淨上來，個個都有雙生，沒有一隻喪掉子的。你的兩太陽在帕子內如同一塊石榴。」

第五節下半至七節：主又稱讚新婦頭部的的美，這是重述第四章一至三節的話。其所以重述，是表明主對她的愛總不改變，這些美好，都是神在基督裡為我們保存的。以前新婦雖經過一番的怠慢，但既已恢復了愛情，在良人看新婦仍是美麗的，且因為是由失敗的經驗中，恢復過來，靈性較

從前既有進步，其美麗也必勝過從前的。

第八～九節：「有六十王后，八十妃嬪，並有無數的童女。我的鴿子，我的完全人，只有這一個，是他母親獨生的，是生養他者所寶愛的。衆女子見了，就稱他有福，王后妃嬪見了，也讚美他。」

這兩節經文，又是新郎稱讚新婦的特殊之讚語。世上的君王常有很多的妃嬪及無數的服侍之童女（所羅門自己就是如此），但正宮的王后，只有一個，沒有別的。這位為主爲王的新郎，也好像有許多妃嬪和侍女，但實在作主的新婦，爲主所愛的真教會，與主連合爲一體的，實在「只有這一個」沒有第二個。因真教會不但是主的新婦，也稱爲「基督的身體」，與主爲一體，絕對不得有二個以上的奇怪狀態。「教會」一詞，在原文上是單數的，更明白是只有一個而已。但爲只有一個主的新婦真教會，是被主看爲「鴿子」爲「完全人」的才是。即真教會的信徒，都有鴿子的柔和、馴良、貞潔，生來就配合爲一夫一婦的美範；又對真道個個都能完全遵行，至無可指摘，使全教會毫無玷污皺紋等類的毛病，乃聖潔沒有瑕疵的榮耀之教會（弗五 27）；這才是完全新婦的真教會，合乎新郎所稱「我的完全人」，可與祂連合爲一體的。而這主的新婦，又是「她母親獨生的」。生她的母親就是聖靈，因人必從水和聖靈重生，才是神的兒子，才是屬基督的（羅八 9、16），個人如此，教會也是同樣。這獨一完全的真教會，到了時候，必被各方面的人承認而稱福（9節末）。

第十節：「那向外觀看如晨光發現，美麗如月亮，皎潔如日頭，威武如展開旌旗軍隊的是誰呢？」

本節之言，似乎是第三者（耶路撒冷衆女子）忽然所見的一種異象，表現新婦真教會自初至終必達到的完美。也有人說是主看所愛的新婦之美麗完全，用寓言說出稱讚的話來的。真教會之出現，正是符合這一節經言

所記的各樣，從小而漸漸長進到極美麗完全的地步。

- 一、**如晨光發現**：這世界是「黑暗遮蓋大地」之世代（賽六十 2），唯神的救恩來臨，如晨光發現（何六 3）。主耶穌降世是出現了「清晨的日光」（路一 78），末世真教會復興，又是晨光發現；從那時候起，一千多年來各教會墮落的黑暗時代也就過去，使萬人再看見清晨的日光了。晨光是從東方來的，更指明真教會是從世界東方的中國出現的。晨光一現，就一直上昇而有力，又美麗、活潑，使人清爽、快樂，萬物都清醒、活動起來；且晨光是漸漸發展至大光普照全地（箴四 18）。真教會自出現以來的長進，誠然如此！
- 二、**美麗如月亮**：團圓的月亮極其美麗，人人都喜愛，她的光更是美麗、柔和、涼快。月亮的光是反射日光，為日頭作見證，而照暗夜的；象徵真教會反射基督的光，照亮黑暗的世界，引導人在夜裡，也能在光明中行走主的道路，而達到天家。
- 三、**皎潔如日頭**：日頭原來是指主基督（瑪四 2）。真教會既然與主合為一體的，也必進到全教會都發出基督的光，皎潔如日頭，光輝烈烈（士五 31）；應驗啓示錄所記的婦人「身披日頭」（啓十二 1）。真教會眾聖徒也即是「義人在他們父的國裡，要發出光來，像太陽一樣」（太十三 43）。真信徒在真教會裡是代表基督的，願我們都努力長進，達到此地步，讓人從我們身上看出耶穌基督來，由整個的真教會都實在表現基督的大光，皎潔如日頭，普照全地。
- 四、**威武如展開旗幟的軍隊**：真教會信徒也是軍隊（出十二 41；結卅七 10），是與敵魔奮戰的精兵（提後二 3），必大顯威力，聲勢浩蕩，旗幟已經展開，奮勇前進。靠著大元帥，主基督的指揮，必

「勝了而又要勝」(參考：詩六十四；啓六二；十七14)。

十一節~十二節：「我下入核桃園，要看谷中青綠的植物，要看葡萄發芽沒有，石榴開花沒有，不知不覺，我的心將我安置在我尊長的車中。」

此言也是主說的。「核桃園」也指信徒的心，以前以信徒的心喻為園子，開了各種的香花，結了各樣的美果，是主喜歡進入之處(二15；四12~16；五1；六2)。但這裡的核桃園又有特別的意義在其內：核桃的果子生在葉後，與葉子一樣的顏色，令人不容易辨認；表示信徒隱藏在主裡面，謙卑自己，不叫人看出其優點。又核桃的果實包在一層硬殼裡，要剖開硬殼，才能吃到芳香的果肉；表示信徒將自己的長處，深深隱藏起來，叫人與他深交，才看到他的美德而得到靈修之益處。

「谷中青綠的植物」可譯為谷中的果子。「谷中」指信徒虛懷若谷，主耶穌就下到謙卑人的心中來找果子。「看葡萄發芽」，「石榴開花」，表示主時常關心信徒的靈性如何？有開放德行的花，結出聖靈的善果沒有？信徒當如此，在主前自卑，常常做自省的工夫。

「將我安置在我尊長的車中」的「尊長」，當譯為「甘心樂意人」。因為這一詞，在詩篇一百一十篇三節是譯為「甘心」。這時候的新婦，已完全沒有自己，甘心樂意、絕對順服良人，全身都獻給良人了；所以良人(主)的心就被奪，不知不覺時，即上到她的車中來。信徒有甘心樂意將一切奉獻與主的愛心，迎接主到心車上同行，真是何時的美福！這段的真理又太奇妙 | 主先到園中，繼而到谷中，終到車上。

第十三節上半：「回來，回來；書拉密女，你回來，你回來，使我們得觀看你。」

這又是耶路撒冷眾女子之言，她們沒有屬靈的信心，看見新婦一味跟主不離，已一同上了車，前行甚快，就以為奇怪，叫她要回來給她們觀看

。信仰幼稚的信徒，常是如此，看長進的信徒熱心跟從，倒常批評阻擋，如彼得勸止主勿上耶路撒冷去（太十六 21~22）。

新婦稱為「書拉密女」，但迦南地沒有「書拉密」的地方，這名稱與「所羅門」同意義之屬「女性」的發音。「所羅門」是「和平」的意思，「書拉密女」就是「和平女」，配合於所羅門的。所羅門為新郎預表主，書拉密女是所羅門夫人，預表真教會。真教會的真信徒當像此新婦，一直跟主前進，不看後頭，不管屬世各教會，或幼稚的信徒不理解，要阻擋而叫我們回頭，切不可聽從而往後退步。

「我們要觀看你」：幼稚的信徒多是如此，不注目看主，只看人。這是一件大錯誤的事，五旬節時候，彼得對那些定睛看使徒的百姓，就加以責備（徒三 11~12）。不仰望主，只是看人的信徒，道理太膚淺，終是歸於失敗的。

第十三節下半：「你們為何要觀看書拉密女，像觀看瑪哈念跳舞的呢？」

此言是新郎回答眾女子的。「像觀看瑪哈念的跳舞」的意義相當難解；「瑪哈念」是雅各遇見神的使者的地方（創卅二 2），意思是「兩隊軍兵」。譯為「跳舞」的字，本來可以譯作「同伴」。意思是主教訓耶路撒冷眾女子，勿從私意看書拉密女與新郎是兩個同伴，可以分開被叫回來給你們觀看。書拉密女是和平女，與和平王為一體的，王到那裡去，她必跟從，不得讓你們叫回來；你們切不可看為兩個，如看瑪哈念的兩隊軍兵，如同看人家跳舞為高興的，這實在是大錯誤。好像彼得勸止耶穌不要上耶路撒冷時，主責備彼得一樣，是帶著嚴厲的教訓（太十六 23）。

第七章

本章是新郎與新婦，彼此相親相愛相喜悅之言，使我們讀下去，更知主如何愛教會，並教會如何愛基督，這兩方面的重要真理。

第一節～五節：「玉女阿！你的腳在鞋中何其美好，你的大腿圓潤好像美玉，是巧匠的手作成的。你的肚臍如圓杯，不缺調和的酒，你的腰如一堆麥子，周圍有百合花。你的兩乳好像一對小鹿，就是母鹿雙生的。你的頸項如象牙臺，你的眼目像希實本巴特拉併門旁的水池，你的鼻子彷彿朝大馬色的利巴嫩塔。你的頭在你身上好像迎容出，你頭上的髮是紫黑色，王的心因這下垂的髮絡繫住了。」

主對真教會或真信徒稱讚之詞。

在此，新婦被稱為「王女」，是確有王女之資格和尊榮。因主是天國君王，萬王之王，詩篇記載：「王女在宮中，極其榮華」（詩四十五 13）。真教會原來如此尊貴，得主喜悅在主眼中，看起來非常美麗。

在此，新郎稱新婦的美共有十樣，表現真教會是十分完美的。

一、**腳在鞋中之美**（七 1 上）：別處的稱讚，是由頭開始（四 1；五 1），唯這裡先稱讚的是腳，也有重要真理之存在。因人的全身，賴腳立定，腳又是要行走的，表行道的基礎。聖經稱傳道人的腳何等佳美！（賽五十二 7）「鞋」表明「平安的福音」（弗六 15），因人穿上鞋子才可以平安走路。鞋和腳是在一起離不開的，腳到那裡

，鞋也到那裡。真教會的真信徒到處來往奔跑傳福音，引人歸主得平安，在主看，就是新婦的腳在鞋中何其佳美！

二、大腿如玉之美（七 1 下）：大腿連於腰部，發出力量之處。新婦的「大腿圓潤好像美玉」，指發育健壯，骨節連絡得極完全，極堅固有力；真教會衆信徒，能彼此在愛中互相連絡，必大有力量，為聖工奔跑，必不疲乏困倦。

「是巧匠的手作成的」：造萬物主真神，主耶穌是大巧匠。祂不但造萬物巧妙，造人身巧妙；祂造聖徒在教會裡，能在道中、愛中，互相連絡，如圓潤的大腿，健美像寶石，而支持教會全體，大有力量，這屬靈方面的工作，更是巧妙。

三、肚臍之美（七 2 上）：「肚臍如圓杯」是身體健康，豐滿之表現，這樣的人身體必肥美，力量充足。「不缺調和的酒」，即常被聖靈充滿，又把基督的道理豐豐富富存在心裡，有無盡的喜樂平安。真教會衆多信徒受聖靈充滿，喜樂的狀態，在人看來，無異是「新酒灌滿」（徒二 13）；如大衛所經驗：「祢使我心裡快樂，勝過那豐收五穀新酒的人」（詩四 7）。

四、腰部之美（七 2 下）：「腰」字的正意是「腹部」。「腹部如一堆麥子」：麥子成堆，是大大的收穫，極其美麗，糧食豐富，使全身得以滋長；又表示有極多的果子。真教會衆信徒都靠著聖靈充滿，真理豐富的力量，齊心努力傳福音，使「信而歸主的人越發增添」（徒五 14），就是得了大收穫，腹部如一堆麥子的美滿結果。「周圍有百合花」：一堆麥子的周圍有百合花更增添其美麗，百合花不但美麗，且有表示謙卑的特色。即真教會的工人，雖有工作的成果，信徒增多，教會興盛，信徒有豐富的靈糧可得養育；而工人又是

個個都表現謙卑，不榮耀自己，只歸榮耀於主。這樣，真是新婦腹部的一堆麥子，如以百合花圍著。

五、兩乳之美（七 3）：乳是母親的慈愛，供給營養以養兒女。新婦胸前的兩乳，即真教會傳道者與信徒的信與愛（帖前五 8）。兩樣不缺其一，故喻為「一對雙生的小鹿」；即對神有充足的信，對弟兄有切實的爱，常供給靈乳為其養育，使他們漸漸長大成人滿有基督長成的身量。

六、頸項之美（七 4 上）：新婦的頸項好像大衛建造收藏軍器高台，有堅強防禦的力量；這裡所說的，不但是有力量的高台，更是「如象牙台」的美麗、寶貴。象牙極其堅硬不朽壞，又被磨至極其潔白、光滑，至為寶貴。「頸項」指信心，即真教會眾信徒，有如此寶貴的信心，與教會的元首基督連為一個身體，必定可以得勝仇敵。

七、眼目之美（七 4 中）：四章一節是說：新婦的眼睛如鴿子眼，其深奧的意義，已說過了。在此又說：你的眼目，像「希實本巴特拉併門旁的水池」，又有特別意義之存在。「希實本」在約旦河東是亞摩利王所住過之京城，非常繁華熱鬧。「巴特拉併」是該城的一條大道之門，含著「群眾之女」的意思，時常有許多人從那裡出入。巴特拉併門旁有一個水池，其水碧綠澄清，又平靜，雖有許多人經過，這池水仍然不動，保持它的安靜。新婦的眼目，就是如此。真教會重要工人像新婦的眼睛，無論世界有何繁華吵鬧，照樣不被誘惑，能保守清潔安靜的屬靈眼睛，只仰望主，看透世上萬事，卻沒有人能看透祂（林前二 15）。

八、鼻子之美（七 4 下）：鼻子如「大馬色的利巴嫩塔」這是一種偉大

的形容，大馬色為敘利亞的第一座城，這城裡的利巴嫩塔極高，在塔上對四方的景色可一望無遺，常有衛兵在此塔上儆醒看守、觀望、防備仇敵的侵略。真教會當有一部分的工作人員，像這新婦的鼻子，能看守邊境，防止敵魔的蠢動。鼻子可增加臉上的美觀，又能呼吸，維持人的生命；更能聞味，有分辨能力。真教會的聖徒當有這項能力可分辨是非，辨別敵友以防撒但之害；如利巴嫩塔儆醒的衛兵，仇敵未到之前就已探知；如鼻子敏覺的神經，常嗅知惡臭之發生，而預防，注意衛生。

九、頭部之美（七 5 上）：新婦的頭好像迦密山。基督是教會的頭。迦密山是迦南地的最高山，全國的人都仰望而稱壯，神也在此山降下靈火和恩雨，大得榮耀之處（王上十八 36~45）。真教會有主基督為頭，照樣顯出大榮耀。

又「迦密」原文的意思是「多產」。真教會以基督為頭，充滿生命和能力，也必多產生聖徒，使教會興盛，而增加全身的榮耀。如經上記著說：「必開花繁盛，樂上加樂，而且歡呼。利巴嫩的榮耀，並迦密與沙崙的華美，必賜給他。人必看見耶和華的榮耀，我們神的華美。」（賽卅五 2）

十、頭髮之美（七 5 下）：長頭髮是女人的榮耀，又是拿細耳人離俗事奉神，謙卑順服的記號。髮色黑表示健壯，「紫色」表示尊貴，因王或貴人穿的是紫色袍（約十九 2~3；斯八 15；但五 29）。新婦的頭髮指在真教會謙卑順服、事奉主的眾聖徒。「下垂的髮絡」，表明他們十足的順服，因順服至此，蒙主喜悅，所以頭髮現出紫色來，表示極其尊貴。又因他們如此的謙卑順服之可愛，而奪了主的心，所以又說：「王的心因這下垂的髮絡繫住了。」

第六節：「我所愛的，你何其美好，何其可悅。使人歡暢喜樂

；」

新婦有上面所述的十全其美，使新郎非常喜悅、滿足、歡暢，所以繼而有本節之稱許之詞。美好的新婦必使新郎喜悅，我們為基督新婦的真教會眾聖徒，應該追求完全，可蒙主喜悅，以滿足主的心意。

第七節～九節：「你的身量，好像棕樹，你的兩乳如同其上的果子，纍纍下垂。我說我要上這棕樹，抓住枝子；願你的兩乳，好像葡萄纍纍下垂，你鼻子的氣味香如蘋果，你的口如上好的酒，女子說，為我的良人下咽舒暢，流入睡覺人的嘴中。」

在第七～九節中，新郎繼續稱讚新婦，並對她所要的美果，再用寓言，描述所說的奧妙真理。

- 一、**身體如棕樹**（七 7 上、8 上）：「棕樹」直往上長，表信徒的信心，時常向上，與神交通。棕樹發達極盛，結果子極多，信徒也當多結果子而興旺教會（參考：詩九十二 12）。棕樹不怕風雨，或乾旱、炎熱，為得勝的標記；真信徒的生活，當在一切事上，時常得勝，可在主前歡呼（參考：約十二 13；啓七 9）。「我要上這棕樹，抓住枝子」（七 8 上）：主要上此棕樹上，把作枝子的門徒抓住，使門徒都在主懷抱中，可以安然無所掛慮。
- 二、**兩乳如葡萄纍纍下垂**（七 7 下、8 中）：棕樹的果子多，葡萄樹的果子更多。真教會是真葡萄樹（約十五 1），為枝子的信徒，必多結果子，至「纍纍下垂」，且極甘甜，是營養豐富之美果，可補養能力不足之信徒（本書二 5）。

三、鼻子的氣味如蘋果（七 8 下）：人若抽煙喝酒，則口鼻也放出其惡氣味，令人聞之討厭；但若吃了芳香之物，其口鼻的氣味也是芳香的。在第二章三節，新婦稱良人爲蘋果樹；在此新郎稱讚新婦的鼻子有蘋果的氣味，表示新婦已經嘗過良人的果子，所以鼻子有蘋果的氣味。信徒若把主的話，當作食物吃下去，而且「運行在心中」（帖前二 13），並在生活上表現出來，就在各處顯揚因認識主而有的香氣（林後二 15）。

四、口如上好的酒（七 9）：把口的美排在末後，是各品德的美完備之後，才從口裡說出美言來，這才是有價值的。如果其餘的品德，尚有缺欠，只在口舌上說了甜蜜的話，也是屬於虛假沒有價值。真教會的信徒，尤其作神的傳道人所講的生命之言，必極有能力，極其甘美，正如上好的酒，叫人下咽舒暢。這如上好的酒之美言，有兩方面之果效：一面對於主，叫主歡喜，所以說：「爲我的良人（原文：所愛的）下咽舒暢」；一面令睡覺的人清醒起來。「流入睡覺的人嘴中」，原文是「流入睡覺的人發言」（根據淺文理）。世人都是睡覺的，但喝酒的人，喜歡說話。真教會信徒，充滿聖靈，說出極有力量，如上好的酒的真言時，必叫聽見的，多人受感動，靈性大大清醒，充滿喜榮，雖如啞巴的舌頭，也就解開，說出歡欣感謝的話來作見證，甚至也有唱歌頌讚的（賽卅五 6）。

以上是主對真教會的愛慕、喜悅、稱讚之美言，真是無所不至，也表示真教會當達到如此的完全。以下就是真教會對主所表白之言（從第十～十三節）。

第十節：「我屬我的良人，他也戀慕我。」

「我屬信心良人，祂也戀慕我」。這樣的話，在此所說的是第三次了。第二次比第一次進步，這第三次所說的，更進步了。第一次說：「良人

屬我，我也屬祂」，把我放在前面，以我放在首位；第二次說：「我屬良人，良人也屬我」，雖然將良人放在前面，知道她是屬良人的，但仍說：「我的良人也屬我」，仍然不肯將自己放下；到這次才說：「我屬我的良人，祂戀慕我」，只知自己屬於良人，不說良人也屬她；即沒有主張自己，完全放下自己，只應良人的要求，討良人的喜悅，更是感激祂的愛而滿足、感謝、歡樂了。

「雅歌」的好處，就是在此。是領導信徒由淺入深到真的認識主，由求主愛而至盡心盡意盡力愛主；靈程由低而升高，就近主由遠而至近，升堂入室，登峰造極，與主合而為一，成為極美麗的新婦，為主所戀慕，達到無窮的愛中，福樂之妙境。

第十一節：「我的良人，來罷，你我可以往田間去，你我可以在村莊住宿。」

「我的良人來吧！你我可以往田間去」。以前都是良人求新婦同去，但現在新婦受了主愛的激動，已不得靜靜安逸在家裡了，就自動的請求良人同往田間去勤工作。信徒靈性進步就必能自動的為主工作，並且知道離了主就不能作什麼，所以求主同去。

「田間」：廣義指世界（太十三 38），人的靈性在這田裡，已經熟透（約四 35）。當到世界的田間去傳福音，收割屬靈的莊稼。教會也是神所耕種的靈田，蒙主拯救的人心也是田地（林前三 9），所以在真教會蒙愛的信徒，當因主愛的激動，倚靠聖靈的幫助，主的同工，而為教會的聖工努力，愛顧同靈的弟兄。

「在村莊住宿」：村莊極其安靜，不像繁華嘈雜的城市，表心裡不傾向虛浮的世界。又要在田間與主同「住宿」，表明不是短暫的時間就離去的，是繼續長久的時間在田間一起勤工作，並祈禱與主靈交，求從上頭來的能力、智慧、來從事聖工。因靈工與靈交，是有密切的關係，必須雙方並進，才使工作有好的果效。

交納訂金

第十二節：「我們早晨起來，往葡萄園去看看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有，我在那裡要將我的愛情給你。」

葡萄「我們早晨起來往葡萄園去……」。受良人的愛所激動的新婦，總不敢怠慢了，願清早就起來到園裡去作工。主耶穌是清早起來作工的（可一 35；約八 2）。古時的聖徒都是清早起來（創十九 27；廿二 3；廿八 18；出廿四 4；書三 1）。「葡萄園」是教會。熱心愛主的信徒，必清早起來就關心教會事，或到會堂早晨聚會，或訪問初進入的信徒，「看看葡萄發芽沒有？石榴放蕊沒有？」即關心各信徒的信心有長進否？有開出靈花，結出靈果否？一面若發現有野草、荊棘的遮蔽，或野獸、害蟲的毀損，就必為其除害，將主的葡萄園，好好地培育愛顧，得有完全的發旺，有果子豐收。

「我在那裡要將我的愛情給你」：愛主的，不是只在口頭上的愛，乃是要在行為上表明出來。新婦是到田間的葡萄園，每日清早起來在園裡作工，毫無怠慢，她才能表示已將愛給她的良人。即真信徒有殷勤作教會的聖工，愛顧會中的弟兄，貢獻全身、全心服務，才是實在愛主的。

豐收的果子

第十三節：「風茄放香，在我們的門內有各樣新陳佳美的果子，我的良人，這都是我為你存留的。」

本節：「風茄」記在創世紀三十章十四節，是迦南地野生的一種奇果，氣味芳香，謂能激動愛情的滋補品，古人以贈送此果，而表示愛的情分。猶太婦女出嫁，用風茄陪嫁，表示他能獲得丈夫之愛，又能生育之意。節的「風茄放香」，指人人都看到她愛的美德。「門內」指真教會內或心內。我們當為主打開此門，迎主進來，享受「各樣新陳的果子」。新的果子是在每日的努力靈修中，或工作中所結出所收成的；陳的果子就是舊的，即久年來就已經有的。真教會內愛主的信徒與傳道人，都應當有

這新陳的果子存留著。

「我的良人，這都是我為你存留的」：真信徒的靈修、行道、結善果、或服務教會作聖工，都不像世人，有什麼善行，什麼貢獻，都是要表現自己，討人的歡喜，得人的稱讚。我們蒙主愛的聖徒，在行為上，工作上，一切的善工、善果，無非都是為主存留，為歸榮耀給主的。願一切的頌讚、榮耀的果子，都帶到主前，完全歸主，稱頌說：這是我為主勞苦所得來的果子，願良人喜悅，願良人自己得著一切的榮耀。

第 八 章

這最後的一章，表現真教會真信徒與主的愛情，互相融化，在愛中合一的完美，這是主最大的滿意，信徒最大的快樂，也是救恩最大的奧妙，正如保羅所言（弗五 31~32）。這世界的曠野路，真是崎嶇難行，聖徒經此路實在走得疲乏軟弱，唯一所需要的，乃是主的愛，靠著祂慈愛大能的聖手扶持，始能平安走過此曠野路而歸回天上家鄉。在這章裡，將愛的本質和偉大，述說最徹底，是全部聖經最有力的部分。

第一節：「巴不得你像我的兄弟，像喫我母親奶的兄弟；我在外頭遇見你，就與你親嘴，誰也不輕看我。」

「巴不得祢像我的兄弟，就是吃我母親奶的兄弟」。真教會與主，實際上是聘定中的未婚妻，主耶穌尚未再來，羔羊的婚娶尚未實現，只是在屬靈的愛中相愛相交，用最美好的名稱，稱呼對方而表示親愛。主對新婦的稱呼特多，即：「我的佳偶，我的美人，我的妹子，我的鴿子，我的朋友，我所親愛的」；新婦稱主為：「我的良人，我心所愛的，我的朋友。」但這時候，新婦又願稱主為「兄弟，就是同吃母親奶的兄弟」。這也是實在的，因主為我們捨命，救贖我們，也稱我們為祂的弟兄，如經上所說（來二 11~12）。主復活後，也告訴馬利亞說：門徒是祂的弟兄（約二十 17）。因真信徒與主一樣，有對生母（主耶穌從聖靈生，信徒也從聖靈生），同吃同一位母親的奶，有同樣的生命；主若顯現，我們也必像祂，得見祂的真體（約壹三 2；腓三 21）。這是新婦稱主為兄弟，所明白的一個理由，也表示她當如何愛主更深一層的道理。因既明白是同母的弟兄，必更能相愛的。

「在外頭遇見你，與你親嘴，誰也不輕看我」：「外頭」指教會外，

外邦人的地方。雖然在外頭，因為知道是可親愛的弟兄，就不客氣而與祂親嘴，也不管別人輕視。如使徒行傳四章八～二十節所記那一段，就是彼得、約翰在外頭與主親嘴的具體表現；如此勇敢與主相親之行動，雖被人厭賤或羞辱，也是喜樂滿足的（徒五 41）。

第二節：「我必引導你，領你進我母親的家，我可以領受教訓，也就使你喝石榴汁釀的香酒。」

「願祢領我進母親的家」：她不但在外頭與主親嘴，又拉著祂要進母親的家。「母親的家」是「屬靈的耶路撒冷」就是真教會。真教會是藉著主的靈，生了眾信徒的母親，信徒在此家內，為同一家庭的弟兄，彼此親愛是當然的。「願領受教訓」：愛主的真信徒，當有這個願望，要在教會裡，在主腳前多多領受主的教訓為靈糧以養靈命，謹守遵行而得福，如伯大尼的馬利亞坐在主腳前，虛心受教的熱心，才是選擇了上好的福分（路十 39～42）。

「使祢喝石榴汁釀的香酒」：石榴汁的酒至香甜，使人喝得極快樂。真信徒有這樣深愛主，親近主，在主前領主教訓，結出愛主的果子來，最使主喜樂滿足，所以喻為使主喝石榴汁的香酒。主肉身在上時，經歷罪惡世界諸般的苦惱，喝了十字架的苦杯，在晚餐時說：「我不再喝這葡萄汁，直到我在神的國裡，喝新的那日子。」（可十四 25）「神的國裡」即現在真教會，我們真信徒當照新婦所表現的愛而愛主，愛真道，使主滿足，就是讓主在神國的筵席上，喝喜樂的新酒的日子來到，主所愛的也與主在一起同吃喝，同快樂的。所以說：「耶和華是我的產業，是我杯中的分，我所得的你為我持守。」（詩十六 5）

第三節：「他的左手必在我頭下，他的右手必將我抱住。」

「祂的左手必在我的頭下，祂的右手必將我抱住」：這是表明她的軟弱，和主大能的扶持。那麼，雖是軟弱，既有主慈愛的手，又是大能的手

所扶抱，是絕對安全的。此言在第二章六節新婦已經說了一次，但這次所說的更深進一步，即多說了兩個「必」字。這「必」字是證明十分確實可靠的，且表示主慈愛的聖手，今後也必永遠扶持她，眷愛她，使她得以剛強站住，直到主從天降臨，羔羊婚娶的日子來到。

第四節：「耶路撒冷的衆女子阿！我囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我所親愛的，等他自己情願。不要叫醒云云或作不要激動愛情等他自發。」

新婦對耶路撒冷的衆女子所說這句話，已經說了三次（二 7；三 5 和本節）。可見第三者對新郎新婦的愛是常要干涉的。現在信仰幼稚，沒有屬靈的信徒，他們對愛主的熱心，或對主的愛有什麼表現，也是常抱著懷疑或不平而要干涉。當時馬大看馬利亞在主腳前熱心聽道，就打不平；猶大不滿馬利亞獻玉瓶的香膏；連彼得也質問主，約翰跟從主的結局如何？（約廿一 20~21）等事，都是不正當的干涉。神愛的發現，所要推行的聖工，所要加給人的恩惠，是由神旨而定，到了時候就必成全；勿用人意或血氣的衝動，要發現神愛的激動，以推進各種的工作。

第五節：「那靠著良人從曠野上來的，是誰呢？我在蘋果樹下叫醒你，你母親在那裡為你劬勞，生養你的在那裏為你劬勞。」

第五節上：「那靠著良人從曠野上來的是誰呢？」這又是第三者耶路撒冷的衆女子所說之言，卻是一件極美麗，且表示很重要的道理在其內。是看見新婦靠著所愛的良人，從寂寞的曠野一直走上美好的地方來的光景。人若看見一對相愛的夫婦，其柔弱的妻子靠著剛強的丈夫在艱難的路上走，必十分羨慕。這裡描寫新婦從曠野上來，疲倦無力，卻靠在愛她的良人手臂上而行。這種依靠，實是軟弱的象徵，但她所依靠的膀臂是大有能力的；她從祂得著每一時刻所需要的力量，安安然然地走上來。

「曠野」預表艱難的世界，在這艱難世界的曠野路，要走進天國路的，若非自覺自己的軟弱，靠著大能的主聖手的引領扶攙，必定跌倒走不上去。若知道自己的軟弱，不願一刻離開主，如約翰靠着主的胸膛（約十三 25），如保羅只誇口自己軟弱而依靠主（林後十一 29~30；十二 9）；那麼，就必在甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了（林後十二 10）。大衛也經驗過經曠野有主同在的安穩說：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祢與我同在。祢的杖、祢的竿，都安慰我。」（詩廿三 4）。

「從曠野上來」又表示信徒經曠野的時候，不要太久，是要「上來」的。曠野是神民的試煉場，每個信徒，都須一個時期在此，經試煉、磨鍊、熬鍊，造就自己的靈性，煉成爲神所重用的器皿。到了時候，就要上來；一上來，必靠著主，加添能力，爲主作更大的聖工。如摩西在米甸曠野牧羊四十年，自曠野上來時，神就與他同在，顯出大能力，領以色列民出埃及；以色列民也經曠野四十年，自曠野上來時，就有能力進迦南地，攻滅一切仇敵；以利亞自基立溪旁等處的曠野上來時，就作出大先知工作來；先鋒約翰從曠野上來時，發出勸人悔改的聲音，震動了猶太全地；主耶穌也曾到曠野受魔鬼的試探四十日，得勝後上來時，才開始傳天國的福音；保羅也從亞拉伯曠野上來之後，作了大有能力的傳道家。本處言及新婦靠著良人，從曠野上來，指示真教會的真信徒，應當如此，依靠主經過曠野的磨鍊、造就，加添信心、能力之後，就要上來，爲主所任用，爲聖工努力，而欣然跑向天國的道上去。

第五節下：「我在蘋果樹下叫醒妳」一此言又是新郎叫醒新婦的，好像新婦在蘋果樹下打瞌睡的樣子。

「蘋果樹下」表主的恩典之下，因主也是蘋果樹（二 3）。信徒享受主豐盛的恩惠，得了平安，是容易怠慢、墮落，而失徹醒的。因人在蘋果樹下，飽吃果子，樹蔭又涼快，在那裡休息，被涼風吹著，必打瞌睡，一直沉睡下去。但在曠野的蘋果樹下睡是有危險的，因有野獸或強盜，如不醒來，就要遭害，所以新郎看見新婦在蘋果樹下睡，因爲愛她，就叫醒她

。人在主的平安中，易墮落、不儆醒而失敗的。如挪亞在洪水的審判過後，平安時，竟喝酒而醉，致沉睡不醒而赤身。大衛在征服四圍敵國，得勝利平安時，就貪睡而致犯了大罪。其餘古今聖徒，類似這種在主平安的蘋果樹下，不儆醒而失敗的尚多，可作我們的鑑戒。幸慈愛的主，在這時候，必定來叫醒的（參考：太廿六 40~41）。

「妳母親在那裡為妳劬勞……」：主用此言提醒祂所愛的，叫她儆醒。信徒的信心冷淡不儆醒的原因，多是不思念主受苦，為我們捨命之恩，不記念拯救我們，重生我們的大愛，不想報答；還是貪愛肉身之安樂，致使靈性打盹而墮落失敗。現在生養真信徒的母親，是屬靈的真教會。真教會與主同為一體，在世上為生養真信徒而劬勞；教會工作人員一面與惡者爭戰，一面為聖工努力，犧牲貢獻所有，種種的劬勞，為補滿主所受患難的缺欠（西一 24）。所以真教會重生，做天國民，得了平安，如同在蘋果樹下安樂的，應當記念主和教會所給的大恩，聽主慈聲的叫醒，千萬勿打盹，且要時刻儆醒，為道爭戰，努力聖工而盡所當盡的本分。

第六節～七節：「求你將我放在心上如印記，帶在你臂上如戳記，因為愛情如死之堅強，嫉恨如陰間之殘忍；所發的電光，是火焰的電光，是耶和華的烈焰。愛情，眾水不能息滅，大水也不能淹沒，若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。」

第二節可謂全書的中心，將新郎新婦的愛說得最奇妙，最密切，最深奧，不能測度，不可衡量，不能息滅的深固愛情，描寫在這幾言之內。

一、求你將我放在你心上如印記，帶在你臂上如戳記（八 6 上）

：新婦知道主的權能、大愛之寶貴，除祂以外，天上地上都無可愛慕的了（詩七十三 25），所以更迫切地求主愛，將她放在心上，永

不忘記，所以說了這兩句話。「放在心上如印記，帶在膀臂上如戳記」，表示永不改變。所謂「心心相印」，又好像帶戳記在膀臂上，如刺青一樣永不磨滅；神愛祂的子民，確實是如此的深刻。古時大祭司，將以色列十二個兒子的名字，刻在胸牌的十二個寶石上，帶在胸前，在神面前作紀念（出廿八 15~29）。神又對所羅巴伯說：「我必以你為印，因我揀選了你。」（該二 23）以賽亞也說：「看哪！我將你銘刻在我掌上。」（賽四十九 16）主耶穌說：「我又賜給他們永生，他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去」（約十 29）。這各種記載，都表示主對信徒之愛的深刻，密切之關係，尤其雅歌的新婦求「印在心上」、「帶在臂上」之言，實最深刻無可比擬的。現在新約時代，主對我們蒙揀選得救的信徒，愛的印記，就是賜聖靈在心內（林後一 22；弗一 13）。

二、愛如死之堅強（八 6 中）：聖經說愛之堅強，沒有比這句話更深刻。我們要依照這句話來深究愛的滋味。

「死」之強力，真的沒有一件事可與它競爭、比較。死的威力之大，世上任何大能力者、大權威者，也不能勝過它而消滅它，唯有愛能把它勝過，所以愛比死更堅強。主耶穌因為愛我們，十字架的死，也不能使祂畏縮躲避，甘願在十字架上捨命，用寶血的重價贖我們作自己的子民，而完成神極大的救恩。我們能蒙揀選作得救的門徒，實由主這堅強的愛力所吸引的，且蒙揀選後，永被祂的愛力吸引著，保守著，雖然想要脫離這愛，也是不可能的。實在「愛如死之堅強」，願人人都來受主愛的磁力吸引，自己也變為有此愛的磁力去吸引別人。

三、嫉恨如陰間之殘忍（八 6 中）：此言譯為「嫉妒如陰間之酷烈」更為明顯。嫉妒是由愛而生的，是愛的反面，可謂是愛的別名。因為真實的愛，也不容許別人所侵害，如有侵害者，必向他生出嫉妒

，雅各書說：「神所賜住在我們裡面的靈，是戀愛至於嫉妒的」（雅四 5）。舊約聖經常記著：「耶和華是嫉妒的神」（中文譯為「忌邪」原文是嫉妒。如：出二十 5；卅四 14；民廿五 13）。這是指示神的愛至高至深至聖，如有甚麼要侵犯此愛，妨害此愛，打消此愛，或奪取此愛之仇敵，神必嫉妒他，最後，要發烈怒審判他，除滅他；所以說：「嫉妒如陰間之酷烈」。實在陰間確是酷烈的地方，因人一墜進去，就永不能再離去了。所以雅歌為描寫愛的堅強，用此正面和反面描寫出來，沒有比此更切實的了。

四、所發的電火，是火焰的電光，是耶和華的烈焰（八 6 下）：譯為「電光」的字，是火的熱焰，是神的愛如熱烈的火焰的比喻。實在神所發出的愛太強烈，比強烈的火焰或電光更強，永不止熄。世上常有強烈的火焰，一發出，凡物皆被燒盡，何況神的烈焰，可知其力之強烈。聖經記耶和華是發火焰的神，參看下列各處經文：出三 2；十九 18；王上十八 38。愛的強烈，與這神的火焰一樣，必焚化信徒的心靈；而被這愛火、靈火所焚化的熱情，也必燃燒至永遠，決不能把它消滅。所以如以下所說：

五、愛，衆水不能熄滅，大水也不能淹沒（八 7 上）：這一句話更說明了愛的奇妙特性。愛雖是火，此火卻不能被大水熄滅，無論多大的水也不能消滅它。地雖然大，也能被四十天的洪水淹沒，但愛火不伯衆水和洪水的威勢。實在是這樣，主耶穌因為愛，至身體被釘在十架上，仍是愛衆人，為他們祈禱（路廿三 34）；使徒因為愛，被鞭打、監禁、被殺害，還是見證福音（徒四 18~31；五 26~32；八 1~4……等）；保羅因為愛，在羅馬長期坐監，將被殺害，尚關懷各地教會，寫了五封「監獄書信」，至死不止息愛的聖工。照他所見證說：「誰能使

我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難麼？困苦麼？……」（羅八 35～39）。這就是衆水、大水，不能熄滅愛火的實例。

六、若有人拿家中所有的財寶要換愛，就全被藐視（八 7 下）：
確實如此言，真實的愛是用無論世上任何代價都不能買的，不只全家中的財寶，就是把全世界的財寶擺在面前，叫我們放棄愛，而得那些財寶也是不可能的。彼得因為愛，撇去一切所有跟從主；保羅因為愛，已將萬事丟棄，看為糞土；摩西因為愛，捨棄埃及王宮的福樂；主耶穌因為愛，拒絕了得全世界的榮華。這一切的事蹟，是信徒所共知的，證明這一句話確是真實的，更明白愛的偉大與寶貴！現在至要的：是我們既進入主此堅強的愛中，就應該留心保守此愛，表現此愛，實行此愛，而在愛中榮神至永遠。
雅歌寫到前這兩節，已經達到愛的最高峰，所言也達到最高潮，也叫人能達到最深刻、明白的境地了；但卻不是至此就可以完結的，尚有餘事，要叫蒙愛的，盡最後的工夫，努力而實行愛，才能完成愛的本分，而達到完美之地步，由本書最末後的幾節指示而得明白。

第八節：「我們有一小妹，他的兩乳尚未長成。人來題親的日子，我們當為他怎樣辦理。」

「我們有一小妹，她的兩乳尚未長成」。這是新婦之言，即關懷她有一未長成的小妹，須愛顧她，這是由愛所激動，所發出來的愛的真話。她說「我們」，是與良人連合而說的。新婦真教會，與屬此教會裡的真信徒，與主是合而為一的，所以說「我們」。「小妹」指軟弱的地方教會，或聚會所，或信仰幼稚的弟兄姊妹。「兩乳尚未長成」指靈命未發達，信心、愛心尚缺欠。（兩乳指信心、愛心，如前所解：帖前五 8）。這靈性幼稚的小妹，極需要人愛顧她，如保羅說：「我們堅固的人，應該擔代不堅

固人的軟弱」(羅十五 1)；主耶穌也說：「壓傷的蘆葦，祂不折斷；將殘的燈火，祂不吹滅。」(太十二 20)能實行扶助軟弱的信徒，或弱小的地方教會，才是在愛中長成的信徒所必實行的愛。

「人來題親的日子，我們當為她怎樣辦理」：新婦這樣求主指教她當如何扶助未長成的小妹。「人來題親的日子」：真教會的信徒是許配給主基督為親的，若養育到長成，且預備好了，到基督再來的時候，必被迎娶，完成「羔羊婚娶」的大親事，何等的榮耀。但這世界上，尚有別的要來題親，若靈命未長成靈智尚幼稚，恐怕她要受誘惑，心偏於邪，去隨從別的(林後十一 2)。所以靈性長成的新婦，有充足的愛，掛念未長成的小妹，求良人指示她方法，要怎樣幫助所愛的小妹，進到長成、完全，到訂了婚的主來迎娶的時候，完成羔羊婚娶的大事，實現榮耀的天國。聖徒對主，對弟兄的愛，實行到此地步，才是達到完全的。

第九節：「他若是牆，我們要在其上建造銀塔；他若是門，我們要用香柏木板圍護他。」

第九節：此言是新郎回答新婦幫助小妹，所要作的事。說：「她若是牆，我們要在其上建造銀宮」(把「銀塔」改譯為「銀宮」更達意)。照此言，是已造了牆，尚未建重要的房屋，不過先有護屋的基礎之牆而已。牆象徵保護，又是與外面隔絕之用(參考：弗二 14)，就是說：稱為小妹的信徒，或教會聚會所若已經有了與世上的罪惡隔斷的信心，又能靠主保護自己不沾染罪惡的信仰基礎，就應該幫助她進一步，將美麗的銀宮建在其上。「銀」是白色，作買賣所用的，表主耶穌用寶血所救贖潔白無瑕的聖徒；而聖徒既已脫罪，又有保護自己不沾染世俗的信仰基礎了，應該聯合起來，建造主的靈宮，而實現完美的真教會(彼前二 5；弗二 20~22)，如同在牆上的銀宮，使人在遠處可以望見而稱美。而所建造愛的靈宮，實現到極完美的時候，才合乎使徒約翰所看見的從天上降下來的新耶路撒冷城(啓廿一 10~14)。

「她若是門，我們要用香柏木板圍護她」：看小妹若進一步，已經建了房屋又有了門，就從門來幫助她。「門」是叫人出入之處；主耶穌是門，叫祂的羊進來而得救，又出入得草吃（約十 9）。信徒與教會也當作門，使人進入而得救。聖殿的門又是使人進來讚美神的。「必稱你的牆為拯救，稱你的門為讚美」（賽六十 18），「當稱謝進入祂的門，當讚美進入祂的院」（詩一百 4）。門既是叫人進入得救恩，讚美神的，在此出入的人，都要說稱謝、感恩、頌讚，與一切造就人的好話，使聽見的人得益處；所以須用香柏木板圍護它，使它更加美麗、堅固，並發出香氣。所羅門用香柏木建造聖殿，又用精金包裹就是要使全殿都美麗有香氣有神的榮耀。現在真信徒或教會若達到建成靈殿，其殿門（教會及信徒表現給衆人所見所聞的道理、行爲），就是要像用香柏木板包裹的美好，並有基督的香氣。這是先進的信徒或教會，對後進的幼稚弟兄或聚會所（小妹），當以主的愛，極力幫助她，使她有完全無疵的信德、行爲、如香柏木的香氣，以引人進入得救恩，發展教會榮耀神。

第十節：「我是牆，我兩乳像其上的樓，那時我在他眼中像得平安的人。」

此節有人認爲是小妹所說的，其實這是新婦說的才爲合式。因她說：「我是牆，我的兩乳像高台；那時，我在祂眼中，像得平安的人。」此處說：兩乳像高台（樓字之改譯），若是小妹，她的兩乳尚未長成。「兩乳」是信心和愛心，既像高台，是已經十分長成發達了，信心、愛心都充足了，可以培養未長進的軟弱信徒，好像母親的兩乳積滿了乳汁，膨大像高台，充滿著營養料，可養育幼弱的小孩。信徒的信心、愛心有如此的長進，而實行愛，養育信徒，愛顧教會，這樣行是大恩典，是主所嘉許所祝福的，這就是他們所得的福氣平安，所以說：「那時，我在祂眼中，像得平安的人」。詩篇說：「慈愛和真理彼此相遇，義和平安彼此相親」（詩八十五 10），就是這個意思。實在的：信徒有充足的信心和愛心，爲道努

力，宣傳救恩，引人得救；餵養主的小羊，愛顧教會，心中大得平安是沒有人能奪去的。

第十一節～十二節：「所羅門在巴力哈們有一葡萄園，他將這葡萄園交給看守的人，為其中的果子，交一千舍客勒銀子。我自己的葡萄園在我面前，所羅門哪！一千舍客勒歸你，二百舍客勒歸看守果子的人。」

新婦又在此說了另一件事，是愛主的人，當如何努力作聖工的另一種表示。

「所羅門在巴力哈們有一個葡萄園」：「所羅門」預表主，「葡萄園」預表教會，「巴力哈們」意思是「群眾之處，多產之地」；也是表屬主的真教會，有豐盛的恩典，必有多人來得救恩之處。而所羅門（主）「將這葡萄園交給看守的人們」。蒙主選召為真教會信徒的，都是這些受交託看守葡萄園的園戶。而主既將葡萄園交給我們看守，應當忠心好好看守，到了時候，要交果子給主人收成，不可像主耶穌所說的惡園戶，至終受罰（太廿一 33~41）。當照這裡所說的看守葡萄園的人，到了時候，「為其中的果子，交一千舍客勒銀子」。既說：「交一千舍客勒」，可知是栽一千棵葡萄樹的多產之大葡萄園（賽七 23），合乎巴力哈們的意思，表主的真教會是恩典實在豐富、生養眾多、靈命豐盛之地方。受交託的園戶若忠心培育、看守，必定有一千銀子可以交的。一千是 $10 \times 10 \times 10$ 的數字，是一種完全、完全又完全，屬乎神所要求的完全數字。現在於真教會作聖工服事主的人，必須殷勤努力盡本分，使教會興盛，葡萄的果子豐收，能把一千的完全銀子歸給主，使主滿足，才是忠心愛主的工人。

「我自己的葡萄園在我面前」（八 12 上）：雖是所羅門（主）的葡萄園，但新婦與主是合而為一的，所以也可說是自己的葡萄園。如說真教會是神的家，也就是真信徒自己的家。既看為是自己的葡萄園，就更加殷

勤作工、看守，使結果子極多，能照主所要，有十足的銀子，可以如數歸給與主了。

「所羅門哪！一千舍客勒歸給祢」（八 12 中）：證明她愛主，忠心作工之效果，又誠實守約，將主所應得的，都歸給了祂。這樣愛主尊榮主的，必蒙主加倍的賜福，照下句所記：「二百舍客勒歸給看守果子的人」（12 下）。這二百銀，是忠心看守主的葡萄園的，為主效力，所得的報酬。二百是一千的十分之一的兩倍。聖經規定以色列人，要將十分之一歸給神。此看守葡萄園的，因獻身給主，將所得的都歸給主，所以就得了等於奉獻十分之一的兩倍之報酬，因為「工人得工價是應當的」（路十 7）。不但這樣，對於奉獻一切給主的，主又說：「凡為我的名撇下房屋，或弟兄、姐妹、父親、母親，兒女、田地的，必要得著百倍，並且承受永生。」（太十九 29）。

第十三節：「你這住在園中的，同伴都要聽你的聲音，求你使我也得聽見。」

「你這住在園中的，同伴都要聽你的聲音，也要使我聽見」（原文沒有「求你」二字）。這是新郎向新婦所說最後之言。屬新婦的真信徒，受主交託看守葡萄園，忠心、盡本分，不但到園裡作工，也是住在園中，以主的葡萄園（真教會）為家的。一生住在這神的園中，何其幽雅、快樂！現今在真教會作聖工的傳道者，一切的工作人員，就是住在園中的，決勿離去此幽雅、美麗、平安、福樂的地方。而主對住在園中作教會聖工的人員所叮嚀的，是「同伴都要聽你的聲音」。「同伴」即同蒙選召在真教會裡得救的眾聖徒，並工作人員都包括在內。實在的：一切同伴都要聽住在園中作工的傳道人員的聲音，所以他們或講道，或說話，就不得隨便說了。所說的應該都是見證主的權能、慈愛、施救恩的信息，讚美的聲音，真道的善言，造就人的好話，給聽的同伴都得著益處，造就他們。

主說：「也要使我聽見」：一面主也要聽教會工作人員所說的話。主

實在是不願意聽這世界的吵鬧、嘈雜的罪惡聲音，只是喜愛聽祂所喜愛之人，住在園中作工，服事祂的人的聲音。可知真教會傳道者所說的話，所講的道，不只是說給世人，或會中的同伴聽而已，一面也是說給主聽的。先知書記著說：「敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽。」(瑪三 16) 如果知道此事，則現在真教會的傳道者、工作人員，並一切信徒，日常所講的道理，或所說的言語，就更不可隨便說了。新婦應當「聲音柔和，面貌秀美」(本書二 14)，要說合乎這柔和的聲音給主聽。主所愛的新婦真教會裡的信徒、工作人員所講說的話，應當如此，使主聽見，可以喜樂滿足；使同伴聽見，都得著造就；一面還要使世上口渴的人來聽，可以白白取生命的水喝(啓廿二 17)。真信徒所說的言語，有各種功效，才是完全佳美的聲音。

還有一件主對真信徒所要聽的重要聲音，就是禱告的聲音。照詩篇所記：「……我求告耶和華，祂必聽我」(詩四 3)；「祂側耳聽了我禱告的聲音」(詩六十六 19)；「耶和華啊！早晨你必聽我的聲音」(詩五 3)。真信徒當時常有這禱告的聲音奉在主前，主必歡喜垂聽，成全合祂旨意的祈求而幫助。假使信徒沒有禱告的聲音給主聽，必致使主極大失望，也是信徒極大的損失。當照保羅所勉勵：要「恆切禱告」，「不住的禱告」，「隨時多方禱告、祈求」。使我們祈禱的香煙，不斷地升到神面前(詩一百四十一 2；啓八 4) 主必十分喜悅，也是我們得勝的秘訣。

第十四節：「我的良人哪！求你快來，如羚羊或小鹿在香草山上。」

本節是這本書的末節，是應前節末句，主對新婦求願意聽她的聲音，得以聽見了。乃是新婦最後的祈禱，即祈求主快再來。所祈求的這句話正譯起來是：「我所愛的啊！請急速而來，像羚羊或小鹿，在馨香的山上」，原文沒有「草」字，是指一個充滿香氣的山，故改譯為「馨香的山」。馨香的山，即衆聖徒都同心、熱心祈禱的真教會，有禱告的香氣，充滿全

教會；不只如此，還有全信徒信德的香氣，充滿全教會。因末世真教會信徒，到最後熱切等主再來時，全信徒都一定迫切祈禱的。如主升天之後，門徒等候聖靈降臨的時候，都同心合意在耶路撒冷禱告，至聖靈充滿了各人，得了大能力，發出熱心、信心、愛心，宣傳救恩，引人歸主，成立教會，相親相愛，真如金山充滿了香氣；末世晚雨聖靈真教會，等主再來的熱心，也應當如此。

主自己更是充滿香氣的；因祂獻上自己作了馨香的供物（弗五 2），得勝死亡的權柄，復活得榮耀，帶著香氣昇到神面前，祂的香氣充滿了天庭。末後，眾聖徒的熱心祈禱，使全教會成為充滿香氣的山，且滿有香氣、榮耀的主也降臨來此山上，迎接眾聖徒復活、變化、上升，那時候來到，何等快樂，何其可羨慕！莫怪新婦祈求主來的心這麼迫切、焦急，所以說：「請急速而來，像羚羊或小鹿。」羚羊或小鹿，從山上跑下來，是快速如箭的，所以新婦祈主快來，就用眾此言以表示她的切願。因為主來，信徒始能脫離世上的勞苦，所盼望的榮耀始得實現。

現在末期迫近了，有更大的黑暗困苦要來，我們當有這迫切求主來的熱心，使真教會成為馨香的山，願主快來此山上，迎接我們升上榮耀的天國去。全卷聖經最末後的啓示錄，就是這樣祈禱為結束的。「主耶穌啊！我願祢來！」（啓廿二 20）