雅歌生命讀經

第一篇　介言以及受吸引追求基督以得滿足（一）

讀經：雅歌一章一至八節。

在這卷雅歌生命讀經的開始，我要說一點對倪柝聲弟兄的珍賞懷念以及對他的感激。這次雅歌生命讀經的綱目及一切主標題和小標題，以及表徵的解釋，都是根據倪弟兄於一九三五年五月，在靠近上海的杭州，一間濱臨西湖的旅舍裏，與少數同工的特別查讀；我是那不到十位參加者之一。

雅歌的主題是滿足中的滿足。本書描繪愛基督的人經歷中的四個階段，可用以下四句話來概述：

一　一個愛基督的人，應當是受祂的愛並祂的甜美所吸引，追求祂以得完全滿足的人。

二　一個愛基督的人，應當是蒙祂呼召，藉著與祂的十字架成為一，得拯救脫離己的人。

三　一個愛基督的人，應當是蒙祂呼召，在升天裏生活，在祂的復活裏作神之新造的人。

四　一個愛基督的人，應當是蒙祂更厲害的呼召，在經歷祂的復活之後，藉著祂的十字架，在幔內過生活的人。

在第一階段，愛基督的人受基督的吸引來跟從祂。在第二階段，愛基督的人經歷十字架以破碎己。十字架拯救我們脫離己，使我們從自己出來。在第三階段，愛基督的人活在升天裏。活在升天裏，就是在基督的復活裏經歷神的新造。在第四階段，愛基督的人在幔內，就是在全宇宙的內室，在至聖所過生活。在經歷上，十字架在先，接著是復活和升天。但升天的經歷仍是不彀的。在升天之後，還需要接著另一個階段－藉著對十字架進一步的經歷，在幔內過生活。

在雅歌這卷詩歌書裏，我們找不著十字架、復活、和升天這些辭。我們也沒有新造或幔內這些辭。那我們如何能說，這卷書揭示基督徒生活不同的階段？我們若要答覆這問題，就需要看見，在雅歌裏，基督徒生活的階段，是藉著許多不同的表號啟示或揭示出來。十字架這辭沒有使用，卻有十字架的表號。同樣，沒有復活和升天這些辭，卻有復活和升天的表號。也有表徵新造和幔內生活的表號。讀這卷書，最難的事就是解釋表號。

在本篇信息中，我們要先說到介言，然後來看第一階段－受吸引追求基督以得滿足。

介言

一　特別的書

雅歌是聖經中一卷特別的書，因其不是一卷歷史、律法、豫言、或福音的書。

二　一首超絕婚姻裏愛之歷史的詩歌

本書是一首超絕婚姻裏愛之歷史的詩歌，這是最高標準的羅曼史。全本聖經是神『愛上』人的羅曼史，就是愛的故事。

１　所羅門王與書拉密女的歷史

雅歌是本書著者智慧王所羅門，與一個鄉村女子書拉密女的歷史。在這卷生命讀經裏，所羅門稱為良人，書拉密女稱為佳偶（直譯，愛－一15，二2，四1，7，六4）。所羅門是男性的名字，意『平安』，書拉密女是所羅門的女性寫法。一位是在耶路撒冷京城王宮裏的君王，另一位是來自鄉村的女子。

就一面說，所羅門與書拉密女並不相配。關於婚姻，多數人贊同二人該彼此相配。但很難找著真正相配的夫妻。兩個同樣的人也許成為仇敵，但兩個不同的人卻可能成為愛的朋友。所羅門愛上鄉村女子，他們二人聯結在一起。他們聯結以後，一直留在交通中。

同樣的，神愛上了人。因著神是偉大、有智慧的，我們是微小、沒有智慧的，我們也許很難相信神竟能愛上我們。但即使人似乎與神不相配，神卻愛上了人。

２　基督與祂個別信徒聯合之愛的描繪

雅歌是基督與祂個別信徒聯合之愛的描繪。全本新約所強調的是身體生活，不是個人生活。（羅十二4~5，林前十二27。）但雅歌強調的不是團體的身體，乃是個別的信徒。要有身體生活，我們必須與主有個別的接觸。沒有與主個別的交通作基礎，我們就無法有正確的身體生活。

ａ　神愛祂的選民以色列，如同丈夫愛自己的妻子

聖經是神聖羅曼史的記載，第一給我們看見，神愛祂的選民以色列，如同丈夫愛自己的妻子。（賽五四5~7，耶二2，三1，結十六8，何二19~20。）以色列是新婦，神自己是新郎。因此，在神與以色列之間有婚姻之愛。

ｂ　基督愛祂的召會，如同丈夫愛自己的妻子

第二，基督愛祂的召會，如同丈夫愛自己的妻子。（弗五25，31~32，啟十九7~9，二一2，9。）在啟示錄十九章我們看見，基督要有祂的婚筵，以祂的得勝者為祂的新婦，祂結婚的日子要有一千年之久。然後在新天新地裏，祂所有的信徒，就是新耶路撒冷，要作羔羊的妻。新耶路撒冷要作羔羊基督團體的妻。

ｃ　信徒作為貞潔的童女，已經許配給基督

照著保羅在林後十一章二節的話，信徒作為貞潔的童女，已經許配給基督。就這面說，所有基督的信徒都是女性。按屬靈說，我們眾人，弟兄和姊妹，都同樣是許配給基督的童女。

三　內容

雅歌的內容是個別信徒與基督愛的交通進展的經歷。用戴德生（Hudson Taylor） 的說法，這是與基督聯結並交通的書。

四　分段

照著雅歌內在和屬靈的意義，本書的分段如下：受吸引追求基督以得滿足；（一2~二7；）蒙呼召藉著與十字架的合一脫離己；（二8~三5；）蒙呼召在升天裏生活作復活裏的新造；（三6~五1；）更厲害的蒙呼召藉著復活後的十字架在幔內過生活；（五2~六13；）分擔主的工作；（七1~13；）以及盼望被提。（八1~14。）

壹　受吸引追求基督

現在我們來看尋求者如何受吸引追求基督以得滿足。（一2~4上。）

一　佳偶的羨慕

『願他用口與我親嘴！因你的愛比酒更美。你的膏油馨香；你的名如同倒出來的香膏；所以眾童女都愛你。』（2~3。）這些經文表達佳偶的羨慕。

１　她羨慕基督與她親嘴

基督的佳偶羨慕基督用口與她親嘴。（2上。）親嘴是最親密的親吻。這種羨慕基督與她親嘴，是對基督那令人愉快之愛的回應，這愛比酒更美﹔（2下﹔）也是對那如同倒出來的香膏，帶著膏油馨香祂迷人之名（人位）的回應。（3上。）

雅歌由許多表號所組成。第一個表號是那令人愉快的酒。這裏的酒表徵基督那令人愉快的愛。我們下沉的時候，若思想基督的愛，就會愉快起來。第二個表號是香膏。祂迷人的名，表徵祂的人位，如同倒出來的香膏。沒有人能抗拒祂令人愉快的愛，和祂迷人的人位。

２　因基督那令人愉快之愛和祂迷人的名，所有貞潔的信徒都愛祂

因基督那令人愉快之愛和祂迷人的名，所有貞潔的信徒都愛祂。（３下。）一個男人吸引許多年輕女子追求他，我們都會定罪他。但基督不同。貞潔愛基督的人越多越好。

二　佳偶的追求

四節上半說到佳偶的追求：『願你吸引我，我們就快跑追隨你。』她追求基督，求主吸引她，使她和她的同伴都快跑追隨祂。每個受基督吸引的人，跟從祂時都會有同伴。自從我受主吸引，許多人就與我一同跟從主。想想漁夫彼得蒙主呼召的情形。（太四18~20。）有一天，基督這良人來了，彼得就被祂迷住，並且撇下網，跟從祂。許多人作彼得的同伴跟從基督。我們受吸引跟從基督時，就成為別人跟從祂的因素。

貳　與基督交通，以致進到召會生活裏

在雅歌一章四節下半至八節，我們看見與基督交通，以致進到召會生活裏。召會生活由另一個表號－羊群（7~8）－所指明表徵召會是許多信徒的集合。

一　良人帶她進入她的靈裏交通；她的靈乃是至聖所

良人帶她進入她的靈裏交通；她的靈乃是至聖所（主的內室）。這裏沒有用靈字，卻由四節的內室這辭來表徵。我們的靈是基督的居所，（提後四22，）成為祂的至聖所，（來十19，）為使我們與祂有交通。

１　她和她的同伴，歡喜快樂的稱讚祂的愛，因為她們正直的愛祂

在與基督的交通中，佳偶和她的同伴，歡喜快樂的稱讚祂的愛，因為她們正直的愛祂。（歌一4下。）

２　她看見她的己，她在亞當裏是有罪的，但她在基督裏蒙了稱義');

她看見她的己，她在亞當裏是有罪的，但她在基督裏蒙了稱義。（5~6上。）她在亞當裏是有罪的，由她像基達的帳棚一樣黑所表徵。她在基督裏蒙了稱義，由她像所羅門的幔子一樣秀美所表徵。帳棚在陽光之下，幔子卻在內室裏。

３　她蒙祂指示進入召會生活的路

在她與基督的交通中，她也蒙祂指示進入召會生活的路。（6下~8。）

ａ　受宗派的弟兄們所逼迫

她受宗派的弟兄們（她同母的弟兄－6下）所逼迫，並且因著祂同伴的羊群（複數），從召會轉身離開。（7下。）雖然宗派的弟兄們也是由恩典－同一位母親（6下）－所生，她卻受他們逼迫，因而從召會轉身離開。這是今天的情形。

ｂ　祂叫她隨著召會的腳蹤跟隨祂

良人叫她隨著召會（羊群－單數）的腳蹤跟隨祂，並在主牧養祂召會的眾地方召會（牧人帳棚）那裏，牧養她屬靈的孩子－山羊羔。（7~8。）她禱告：『我心所愛的阿，求你告訴我，你在何處牧放群羊？』然後基督回答：『你這女子中極美麗的，你若不知道，只管跟隨羊群的腳蹤去。』跟隨羊群的腳蹤就是跟隨召會。我們能見證，許多時候我們不知道基督在那裏，但我們跟隨召會，就找著祂。我們找著召會，就把所有年幼的人（由山羊羔所指明的），也帶到召會。

二　佳偶與基督的交通，結果帶進召會生活，這是何等的美好

佳偶與基督的交通，結果帶進召會生活，這是何等的美好。

第二篇　受吸引追求基督以得滿足（二）

讀經：雅歌一章九節至二章七節。

在一章二至四節上半，我們看見基督的佳偶羨慕基督，尋求祂，受祂的愛並祂的甜美所吸引，快跑追隨祂。基督是可悅、甜美的，並且滿了膏油的香味。不但如此，祂的愛令人愉快，比酒更美。所有愛基督的人都受祂的愛所吸引、所困迫。（林後五14。）

在雅歌一章四節下半至八節，良人回應祂佳偶的羨慕和尋求，帶她進入內室（她的靈）有親密的交通。那個交通引導基督的佳偶進入召會生活，就是羊群所表徵的。（歌一8，約十16。）基督的佳偶進入召會生活以後，就開始被聖靈所變化。離了召會生活，我們無法被變化。召會生活是聖靈用來變化我們的重要憑藉。聖靈用召會中的聖徒來變化我們。

參　被那靈重造而得變化

基督的佳偶被那靈重造而得變化。（歌一9~16上，二1~3上。）那靈是複合、包羅萬有、七倍加強、賜生命、且內住的靈，就是終極完成之三一神的終極完成。這靈實際上就是藉著重造我們來作變化工作的神自己。變化包括一種新陳代謝的過程，藉此那靈就重造我們。這新陳代謝的變化現今在召會生活中，一直在我們裏面進行著。

一　基督的佳偶從很強的天然人，變化成為信靠祂，用單一的眼仰望祂的人

基督的佳偶從很強的天然人（法老車上套的駿馬－一9），變化成為過著不倚靠自己，乃信靠主的生活（百合花－歌二1~2，太六28），並用單一的眼（好像鴿子眼－歌一15下，太十16）仰望祂的人。起初，基督佳偶的天然很強，好像法老車上套的駿馬，但她漸漸變化成為百合花，就是不再滿了天然力量，卻滿了生命的人。這樣一個被變化的人，現今用單一的眼仰望主。她惟一的目標，惟一的目的，就是她所愛的那位。

二　良人珍賞她對祂服從的秀美

『你的兩腮，因髮辮的裝飾而秀美，你的頸項，因珠串而華麗。』（歌一10。）這裏良人珍賞她對祂服從的秀美（兩腮因髮辮的裝飾而秀美），以及她對變化的靈順從的美麗（頸項的珠串）。這基督佳偶的彰顯滿了服從，隨著又有順從。我們服從主，就必然順從祂。

三　變化的靈和她的同伴，藉著基督救贖的工作，用神生命的構成裝飾她

『我們要為你編上金辮，鑲上銀釘。』（11。）變化的靈和她的同伴（我們），要藉著基督救贖的工作（銀釘），用神生命的構成（金辮）裝飾她。那靈和同伴們將神的性情和基督的救贖放在一起，作她的裝飾。那靈變化我們，但那靈需要我們的同伴作祂的幫手。我們若領悟這點，就會讚美主靈，祂給了我們許多同伴，在變化我們時作祂的幫手。

四　基督與祂的佳偶坐席的時候，她向著祂的愛散放出香味

『王正坐席的時候，我的哪噠香膏發出香味。』（12。）在基督與祂的佳偶坐席的時候（王正坐席的時候），她向著基督的愛（哪噠香膏）散放出香味。（參約十二1~3。）在召會生活中，小排常是與主這位看不見的客人坐席。在建立起來的活力排裏，愛基督的人自然而然向基督散放出令人愉悅的香味。

五　她私下的懷抱著愛和信，享受祂的死﹔她也公開的在那作救贖泉源之基督的眾召會中，享受祂的復活

『我以我的良人為一袋沒藥，夜裏藏在我胸懷間。我以我的良人為一束鳳仙花，在隱基底的葡萄園中。』（歌一13~14。）在這兩節裏我們看見，她私下的（夜裏）懷抱著愛和信（胸懷－提前一14，帖前五8），享受祂的死（一袋沒藥）。每個愛基督的人都滿了信和愛，並用信和愛懷抱祂。不但如此，她也公開的在那作救贖泉源（隱基底－『羔羊的泉源』）之基督的眾召會（葡萄園）中，享受基督的復活（一束鳳仙花）。在眾召會中，基督生長如成束的鳳仙花。在眾召會中也有救贖的泉源。召會不斷被基督救贖的泉源所滋潤。由此我們看見，我們屬靈生活的主要部分與召會生活有關。

六　祂珍賞她的美麗，因她憑那靈，用單一的眼注視祂

『哦，我的佳偶，你是美麗的！哦，你是美麗的！你的眼好像鴿子眼。』（歌一１５。）祂珍賞她的美麗，因她憑那靈，以單一的眼（好像鴿子眼－１５）注視祂。在主耶穌看來，我們的美麗第一個顯著的方面，就是我們向祂單一的眼。我們憑那靈，用單一的眼注視祂。

七　她珍賞祂的美麗可悅

良人和佳偶彼此珍賞。『哦，我的良人哪，你是美麗的，是可喜悅的！』（１６上。）在本節裏，她珍賞祂的美麗可悅。

八　她謙卑的認識自己不過是微小的人

『我是沙崙的玫瑰花，是谷中的百合花。』（二１。）本節的玫瑰花，是指在一種猶太地受藐視的野玫瑰。這裏佳偶謙卑的認識自己不過是個微小的人，一面在平常的世界裏（沙崙，意『平原』），過著美麗卻受藐視的生活（玫瑰花）；另一面在低微的地方（谷中），過著純潔信靠的生活（百合花）。這乃是她關於自己謙卑的承認和認識。

九　祂珍賞她是祂的佳偶，過著純潔信靠的生活

『我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘裏。』（２。）這裏祂珍賞她在那些愛世界的淫婦（女子－雅四４）中是祂的佳偶（書拉密女），在污穢不信的人（荊棘）中間過著純潔信靠的生活（百合花）。

十　她珍賞祂是豐富供備的源頭，應時的供應她

『我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。』（歌二３上。）這裏她珍賞祂是豐富供備（蘋果樹）的源頭，應時的供應她。佳偶和良人都是美麗的，他們也珍賞彼此的美麗。這給我們看見，變化使得基督與祂的佳偶之間產生相互的珍賞。

肆　滿足於在基督裏的安息與享受

佳偶滿足於在基督裏的安息與享受。（一１６下~１７，二３下~７。）滿足需要兩件事：安息與享受。首先，我們需要安息，然後，我們安息時，有一些享受。這安息與享受的結果就是滿足。

一　她得著滿足

１　在主的懷抱中，安息於主餧養的生命，作她在夜間歇息之處，並安息於主的死與復活，作為遮蔽

她在主的懷抱中，（二６，）安息於主餧養的生命（翠綠），作她在夜間歇息之處（床榻），並安息於主的死（松樹）與復活（香柏樹），作為遮蔽（棟梁和椽子），而得滿足。（一１６下~１７。）在豫表裏，在表號裏，松樹表徵基督的死，香柏樹表徵基督的復活，在復活裏祂的人性是高尚且被拔高的。基督的死與復活乃是有棟梁和椽子的遮蔽。

２　在白日歡歡喜喜的安歇在主作遮蔭的罩蓋之下，嘗祂作甘甜應時的供應

『我歡歡喜喜坐在他的蔭下，嘗他果子的滋味覺得甘甜。』（二３下。）這啟示她也在白日歡歡喜喜的安歇在主作遮蔭的罩蓋（遮覆－賽四５~６，林後十二９）之下，嘗主作甘甜應時的供應（甘甜的果子），而得滿足。（歌二３下。）

３　在可享受之召會生活中，凱旋之愛展開在她以上

『他帶我入筵宴所，以愛為旗在我以上。求你給我葡萄餅增補我力，給我蘋果使我甦醒；因我思愛成病。』（二４~５。）這裏佳偶滿足於在可享受之召會生活（筵宴所）中，凱旋之愛（愛之旗）展開在她以上，在那裏她因著主作生命之糧（約六３５－葡萄餅）而得維持，並因著主作生命果（啟二７，二二２－蘋果）而得復甦，好醫治她思愛的病。基督以祂自己作餅維持我們，並以祂自己作果子使我們復甦。

二　祂顧到她在祂裏面的安息

『耶路撒冷的眾女兒阿，我指著羚羊，或田野的母鹿，囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我的佳偶，等她自己情願。』（歌二７。）這裏我們看見，祂顧到她在祂裏面的安息。

１　祂看她是一個容易受驚動的人

祂看她是一個容易受驚動的人（羚羊或田野的母鹿）。每個愛基督的人都是很容易受驚動的人。

２　祂鄭重的囑咐愛管閒事的信徒

祂鄭重的吩咐（囑咐）愛管閒事的信徒（耶路撒冷的眾女兒）。在召會生活的聖徒中間，有好些愛管閒事的弟兄姊妹。他們關心別人的事，不關心自己需要愛主，並在神聖的生命裏長大。這樣愛管閒事的人，由耶路撒冷的眾女兒所表徵。

３　不要把她從安息在基督裏的經歷中叫醒

祂囑咐人不要把她從安息在基督裏的經歷中叫醒。在她基督徒生活的經歷中，她達到了一個目標，就是在基督裏安息並經歷基督，且在召會生活裏得著滿足。基督暫時同意她的情形，不要任何人驚動她。這是愛基督的人基督徒生活第一階段的結束。

我們許多人能從經歷見證，情形的確是這樣。這時我們能說，『我安息在基督裏，我也享受基督。我被祂遮蔽，我也在祂裏面。祂的生命是我的床榻，祂的死與復活是遮蔽我的椽子。在召會生活這裏，基督的愛是在我以上展開的旗。我滿足了。』

４　等她自己覺得樂意對主有第二次的追求

祂允許她留在安息裏，等她自己覺得樂意對主有第二次的追求（她自己情願）。我們來到下一段就會看見，基督不要祂的佳偶留在這第一階段。她需要進入基督的佳偶之基督徒生活的第二階段－經歷基督的十字架以破碎己的階段。基督的佳偶不該留在己裏，讓己成為中心，卻該藉著十字架經歷己的破碎。

第三篇　蒙呼召藉著與十字架的合一脫離己

讀經：雅歌二章八節至三章五節。

在雅歌二章八節至三章五節，基督的佳偶蒙祂呼召，藉著與十字架成為一，得拯救脫離己。這是基督佳偶經歷中的第二階段。有三個緊要的辭幫助我們解釋這一段：十字架、己、以及往自己裏面看。

十字架由磐石穴和陡巖的隱密處所表徵。（二14。）這些是安全的地方，但很崎嶇，少有人願意往那裏去。磐石穴和陡巖的隱密處，的確表徵十字架是墮落之人安全的地方。我們所在最安全的地方就是十字架。

雖然在雅歌裏沒有己的表號，但照著基督徒的經歷，己顯明在第二階段。在第一階段，基督的佳偶追求祂，在內室的交通裏得著幫助，並進入召會生活，在那裏她經歷變化。她進入基督的安息與享受，作她完全的滿足。然後己就興起，基督的佳偶開始只顧到要完全。這就是己。

己非常狡猾。在馬太十六章，當主耶穌揭示十字架的路以完成神的經綸後，彼得就表明他對主的愛，說，『主阿，神眷憐你，這事絕不會臨到你。』（22。）彼得以為那是他自己的話。事實上，彼得是從他的己說話，而他的己已經與撒但成為一。主耶穌責備彼得說，『撒但，退我後面去罷！』（23上。）然後主說到否認己。（24。）這啟示己是屬撒但的人性；己乃是被撒但佔有並霸佔的人。結果，在墮落人性裏的人只顧自己。因為每個人都為自己，所以在各種關係－丈夫與妻子之間，兒女與父母之間，雇主與雇員之間都可以看到自私。

我們不該以為我們能屬靈到一個地步，不再有己的難處。甚至基督的佳偶，這個羨慕祂、尋求祂、並得著祂的人，仍受己的困擾。我們仍有一部分是墮落並屬撒但的，這部分要與我們同在，直到我們物質的身體得贖，直到我們從舊造得贖到極點。這甚至是使徒保羅的情形。他得著許多異象和啟示，但他領悟他仍在墮落的人性裏。（林後十二7。）雖然我們也仍在墮落的人性裏，但我們不該活在其中，也不該憑牠而活。我是一個在基督裏年老的信徒，我能見證我越年老，就越受舊造，受墮落、屬撒但之人性的困擾。

我們來到雅歌末了會看見，基督的佳偶至終還歎息，因為她仍在舊造裏。她切望完全像基督，完全與舊造的事物無關。她已被神重造成為新造，但照著神的經綸，神允許一部分的舊造仍與她同在。

我們也許在追求基督上有一點成功，也許得到一些滿足。但這時我們可能會問：『我如何能維持這點？我如何能保守自己在這光景裏？』這時己就進來了。

己是由『往自己裏面看』這虛假藉口掩飾著進來的。事實上，己由往自己裏面看所構成。往自己裏面看，就是藉著內省察驗自己。聖經教導我們要一直望斷以及於耶穌。（來十二2。）我們不該看自己。我們的己不值得看。然而，每個在基督裏達到某種滿足情形的屬靈人，至終都落入往自己裏面看，不但察驗自己，也分析自己。當我是個年輕的信徒時，我常常看自己，我不喜歡作任何不榮耀主的事。但事實上我不是顧到主；我是顧到自己，顧到別人對我的想法。這樣往自己裏面看，是屬靈生命中最大的軟弱，也是最大的仇敵。

我們幫助那些尋求屬靈的人，也許鼓勵他們禱告，並向主承認他們的缺點。這樣的禱告和認罪是正常的。然而，在一些事例中，我們該鼓勵別人停止認罪，簡單的相信耶穌的血洗淨他們，並且神是信實的，是公義的，要赦免他們；（約壹一7，9；）我們題醒他們神是信實的，要尊榮基督的救贖。

我們往自己裏面看時，也許一再認同樣的罪，以為我們越認罪，就越得著赦免。這種認罪來自屬撒但的己；這是在屬靈的事上分析自己的結果。惟有基督的十字架，能拯救我們脫離這種往自己裏面看所引起的情形。所以，我們需要蒙呼召，藉著我們與十字架的合一，得拯救脫離己。我們與十字架成為一，將自己隱藏在磐石穴中和陡巖的隱密處，我們就會得拯救脫離己。

壹　藉著基督的交通，憑祂復活的大能

基督的佳偶蒙呼召，藉著與十字架的合一，藉著基督的交通，憑祂復活的大能，得拯救脫離己。（歌二8~9。）

一　祂躥山越嶺而來

『聽阿，是我良人的聲音。看哪，他躥山越嶺而來。』（8。）這個躥越表徵基督勝過艱難和攔阻的能力。祂這在復活裏的一位，的確有路勝過艱難和攔阻。阻礙我們與基督交通的一切難處，都來自我們這邊。許多『山』和『嶺』阻撓我們來到祂面前，但祂從來不受阻撓，因為祂能『躥』、『越』。

我們如何能到磐石穴，到陡巖的隱密處？我們沒有力量這樣作。我們能上十字架，惟一的路是藉著祂復活的大能。（腓三10。）所以，基督在復活的大能中臨到自我滿足的尋求者。

二　祂好像羚羊，或像小牡鹿

『我的良人好像羚羊，或像小牡鹿。』（歌二9上。）詩篇二十二篇篇題的朝鹿這辭，與復活有關，表徵在復活裏的基督。基督好像小牡鹿，表徵祂的能力乃是復活的大能。

三　祂站在『我們牆壁』後

『祂站在我們牆壁後。』（歌二9中。）祂站在『我們牆壁』後，表徵佳偶往自己裏面看，在她的己裏產生問題，使她與祂隔開。

四　祂從窗戶往裏觀看，從窗櫺往裏注視

『從窗戶往裏觀看，從窗櫺往裏注視。』（9下。）窗戶和窗櫺表徵神所設立的開口，使祂能與她交通、來往。無論我們多想把自己隱密的藏起來，基督還是有一扇窗戶，能讓祂往裏觀看。因為人成了墮落的，神似乎無法摸著人，或與人有交通。但人的良心是有窗櫺的窗戶，是敞開的，給神進來接觸墮落的人。我們出去傳福音時，該記住這點。我們傳福音時，需要學習如何摸著別人的良心。

貳　蒙懇求對良人回應，並因冬天已經過去，繁茂豐富之復活的春天已經來到，而得鼓勵

在十至十三節，佳偶蒙懇求對良人回應，並因冬天已經過去，繁茂豐富之復活的春天已經來到，而得鼓勵。良人懇求祂的佳偶從牆壁後出來。

一　基督的佳偶在與祂的交通中沒有回應祂

在十節上半，『我良人對我回應，說，』指明基督的佳偶在與祂的交通中沒有回應祂。基督的佳偶若有正確的回應，良人就不需要再說話了。

二　她在自己的光景裏是下沉的

『起來，我的佳偶，』（10中，）指明她在自己的光景裏是下沉的，所以基督在愛裏要她起來。每當我們在屬靈的尋求上有一點成就，結果就是下沉的情形。這樣的情形主要是由於己和往自己裏面看。

三　基督要她從自己下沉的光景裏出來，與基督同在

『我的美人，與我同去，』（10下，）這話指明基督在對她的珍賞中，要她從自己下沉的光景裏出來，與基督同在。這是鼓勵的話。

四　沉睡和試煉的時候已經過去

『冬天已經過去，雨水也止住過去了。』（11。 ）這指明沉睡（冬天）和試煉（雨水）的時候已經過去，春天（復活）已經來到。

五　基督復活繁茂的豐富

『地上百花開放；百鳥鳴叫的時候已經來到，斑鳩的聲音在我們境內也聽見了。無花果樹的果子漸漸成熟，葡萄樹開花放香。』（12~13上。）這裏『百花』、『百鳥鳴叫』、『斑鳩的聲音』、『開花』、『放香』，指明基督復活繁茂的豐富。這一切都是復活的表徵。我們歌唱，就在復活裏。每當我們閉口的時候，我們就在冬天。

六　基督熱切要祂的佳偶不再往她裏面看，而與祂同在

『起來，我的佳偶，我的美人，與我同去。』（13下。）這重複的話指明，基督熱切要祂的佳偶不再往自己裏面看，而與基督同在。然而，人不容易從『往自己裏面看』出來。要幫助往自己裏面看的弟兄或姊妹，非常困難。有時候這樣的人需要一年或更久，纔能得著幫助，不再往自己裏面看。

參　蒙呼召與十字架合一

在十四至十五節，佳偶蒙呼召與十字架合一。在新約裏有關於十字架的明言，但在雅歌裏，十字架是由表號所象徵。

一　基督要在祂的佳偶與十字架的合一裏，得見她秀麗的面貌，並得聽她甜美的聲音

『我的鴿子阿，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；因為你的聲音甜美，你的面貌秀麗。』（14。）這裏基督看她是祂純一的佳偶（我的鴿子），基督要在祂的佳偶與十字架的合一並聯結裏（磐石穴和陡巖的隱密處），得見她秀麗的面貌，並得聽她甜美的聲音。這裏我們看見基督呼召祂的佳偶與十字架成為一。關於十字架的這點，在得拯救脫離己這段，乃是中心著重點。

我若是佳偶，我也許會說，『我的良人，我無法到達磐石穴中。穴太高，路太崎嶇。我沒有足彀的能力往那裏去。』但這裏基督向祂的佳偶指明，藉著祂復活的大能，她就能進入十字架的經歷。

客觀的十字架必須成為我們主觀的經歷。我們需要進入十字架裏面，十字架也必須進入我們裏面。這樣我們與十字架就成為一。我們與十字架的合一，乃是我們的拯救。得拯救脫離己，意思是藉著與十字架成為一，得救脫離己。我們每天都該藉著基督復活的大能，模成祂的死。（腓三10。）沒有與十字架的合一，我們就無法得拯救脫離己。我寶貴一首詩歌的副歌說，『因此求主藉十字架，治死我的魂生命；使我願出重大代價，來滿受主的聖靈。』（詩歌第二二七首。）我們需要願意付代價，進入對十字架主觀的經歷。

二　基督吩咐祂的佳偶，要留意她的乖僻、習慣、以及往自己裏面看；這些會毀壞那為著祂佳偶的復活

『要為我們擒拿狐狸，就是毀壞葡萄園的小狐狸，因為我們的葡萄正在開花。』（歌二15。）基督吩咐祂的佳偶，要留意她的乖僻、習慣、以及往自己裏面看（小狐狸）；這些會毀壞那為著祂佳偶的復活（我們的葡萄正在開花）。

毀壞葡萄園的小狐狸，表徵我們的乖僻、我們的習慣、以及我們的往自己裏面看，而葡萄園表徵召會生活。屬靈是好的，但屬靈常導致乖僻。幾乎每個屬靈的人都是乖僻的，都有某種乖僻的傾向。然而我們一旦變成乖僻的，就不再是屬靈的了。反之，我們會成為召會的難處。得拯救脫離乖僻的路，就是十字架。

肆　佳偶的拒絕和失敗

在二章十六節至三章一節，我們看見佳偶的拒絕和失敗。

一　她知道基督屬她，她也屬基督，但基督並沒有與她同在

『我的良人屬我，我也屬他；他在百合花中牧放群羊。』（16。）她照著自己的感覺，知道基督屬她，她也屬基督，但基督並沒有與她同在，而是在餧養祂純潔、信靠的跟從者（在百合花中放牧群羊）。這時她與基督不是一的了。

二　她拒絕祂，求祂等到她下沉的情形過去

『我的良人哪，求你等到天亮，黑影飛去的時候，你要轉回，好像羚羊，或像小牡鹿在比特山上。』（17。）這裏她拒絕祂，求祂等到她下沉的情形過去，然後要祂在復活裏轉回到她那裏，好像羚羊，或像小牡鹿；這是在他們分離的時候，而這樣的分離惟有祂能挪去，不是她能挪去（在比特山上）。比特這辭意『分離』。佳偶似乎對祂說，『主，我沒有豫備好。現在請不要來，乃要等到我的情形過去。你要像羚羊在分離山上。』這分離，這山乃是難處，惟有祂能挪去。

三　她往自己裏面看，尋找她的良人，卻尋不見

『我夜間躺在床上，尋找我心所愛的；我尋找他，卻尋不見。』（三1。）她往自己裏面看，她在自己下沉的光景中，尋找她的良人，卻尋不見。

伍　佳偶的醒悟和恢復

雅歌三章二至四節說到佳偶的醒悟和恢復。

一　她起來，用天上耶路撒冷的方式和方法，尋找她的良人

『我說，我要起來，遊行城中；在街上，在廣場，尋找我心所愛的。我尋找他，卻尋不見。』（2。）她要起來，不再往自己裏面看，用天上耶路撒冷（由地上的耶路撒冷所表徵）的方式和方法，尋找她的良人。

二　那些用天上耶路撒冷的方式為神子民儆醒的人遇見她

『城中遊行看守的人遇見我；我問他們，你們看見我心所愛的沒有？』（3。）那些用天上耶路撒冷的方式為神子民儆醒的人（來十三17）遇見她，她問他們看見她心所愛的沒有。

三　她遇見她的良人就拉住祂

『我剛離開他們，就遇見我心所愛的；我拉他，不容他走，等到領他入我母家，到懷我者的內室。』（歌三4。）她離開為神子民儆醒的人不久，就遇見她的良人；她拉住祂，不容祂走，等到領祂進入自己所藉以重生之恩典的靈（母家－內室－來十29，加四26，弗二4~5，加五4）裏，而有隱密的交通。

母家是她出生的地方，母親的內室是她成孕的地方。母親是恩典。照著加拉太四章二十五至二十六節，那在上的耶路撒冷，是我們的母，代表恩典的原則，產生自主的後嗣，而地上的耶路撒冷，產生為奴的兒女。母親的內室表徵那出於父的愛。父的愛產生恩典。以弗所二章四至五節說，神愛我們，然後藉著恩典拯救我們。我們在神的愛裏成孕，並藉著神的恩典出生。

雖然基督的佳偶落入往自己裏面看的光景，但到了一天，她醒悟並領悟她是藉著恩典得救的罪人。於是她能說，『神愛我，並且基督藉著恩典拯救我。』林後十三章十四節說到基督的恩、神的愛、聖靈的交通。那靈將神的愛，並將基督的恩帶給我們。因此，那靈稱為恩典的靈。（來十29。）一旦佳偶領悟她是藉著恩典得救的罪人，她就得著復甦。然後她遇見她的良人，就拉住祂，不容祂走。她領基督入她母家，就是她藉著恩典出生的地方，並到內室，就是她在愛裏成孕的地方。內室怎樣是家內裏的部分，神的愛照樣是基督的恩內裏的部分。我們得救的人有神的愛，也有基督的恩。

陸　基督吩咐那些愛管閒事的信徒，不要把她叫醒

『耶路撒冷的眾女兒阿，我指著羚羊，或田野的母鹿，囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我的佳偶，等她自己情願。』（歌三5。）這裏基督吩咐那些愛管閒事的信徒（耶路撒冷的眾女兒），不要把她從脫離自己，（就是因她往裏面看而被隔離的自己），而進到與祂隱密之交通這種對基督的經歷裏叫醒，等她覺得樂意對祂有下一次的經歷（她自己情願）。

第四篇　蒙呼召在升天裏生活，作復活裏的新造

讀經：雅歌三章六節至五章一節。

在第二階段，（歌二8~三5，）基督的佳偶學習三個基本功課：復活的大能、復活的豐富、和十字架的生活。基督復活的大能，由基督是躥山越嶺的羚羊和牡鹿所表徵。（二8~9。）基督復活的豐富，由春天的植物、斑鳩的聲音、和各種香氣所表徵。（12~13上。）十字架的生活，由磐石穴和陡巖的隱密處所表徵。（14。）十字架的生活藉著復活的大能而活，並藉著復活的豐富得鼓勵。

在下一階段－蒙呼召在升天裏生活，作復活裏的新造（三6~五1）－我們需要學習分辨靈與魂的功課。（來四12。）今天少有基督徒能分辨靈與魂。雖然帖前五章二十三節說到『靈、與魂、與身子』，許多人實際上卻相信在聖經裏靈與魂是同義辭。我們若不領悟靈與魂不同，就無法達到蒙呼召在升天裏生活，作復活裏的新造。

升天就是在諸天之上。雖然我們在地上，但我們這些基督裏的信徒，我們重生的靈是聯於諸天之上的靈神；這二靈乃是一。這就像電一樣：電在發電廠裏，也在我們的房間裏，只有一道電流。我們在我們的靈裏，就聯於諸天之上升天的基督。

在升天裏生活，意思是一直在我們的靈裏過基督徒生活。這需要我們分辨我們的靈與魂。我們若憑著我們的魂愛別人，就是在地上，不是在升天裏。但我們若憑著我們的靈愛人，就是在升天裏。我們已經與基督一同坐在諸天界裏。（弗二6。）在地位上，我們已經坐在那裏，但我們需要生活在升天裏。基督呼召我們上十字架以後，進一步呼召我們生活在升天裏，作復活裏的新造。

壹　新造

雅歌三章六節至四章六節與新造有關。

一　藉著佳偶與基督完全的聯合

基督的佳偶藉著她與基督完全的聯合而成為新造。（三6~11。）我們原與亞當聯合，這使我們成為舊造。現今我們與基督聯合，所以我們是新造。林後五章十七節說，『若有人在基督裏，他就是新造。』

１　她從埃及上來，如同在那靈不能搖動的能力裏的人一樣

『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？』（歌三6。）她（作神選民得勝的代表）從埃及（曠野）上來，如同在那靈不能搖動的能力裏的人一樣，（出十四19~20，）薰有基督甜美的死和芳香的復活，以及基督作商人一切芳香的豐富。主需要得勝者，就是被基督豐富的芳香所薰、所滲透的人。

２　她是得勝基督的得勝

『看哪，是所羅門的臥榻－四圍有六十個勇士，都是以色列中的勇士。個個手都持刀，善於爭戰；人人腰間佩刀，防備夜間有警告。』（歌三７~８。）她是得勝基督的得勝（為著夜間安息和得勝的臥榻），滿了神選民中得勝者的能力，甚至在艱難的時候帶著基督；這些得勝者都善於爭戰，在有警告的時候，用兵器打仗。

３　她是一乘華轎作基督的乘具

『所羅門王用利巴嫩木，為自己製造一乘華轎。轎柱是用銀作的，轎底是用金作的，坐墊是紫色的，其中所鋪的乃耶路撒冷眾女兒的愛。』（9~10。）她是一乘華轎（為著白日）作基督的乘具，是基督自己用復活、提高、並尊貴的人性（利巴嫩木）製造的，有神的性情（金）為其基底，基督的救贖（銀）為其支柱，君尊的寶座（紫色）為其座位，又有信徒的愛鋪蓋其內。

４　那靈吩咐得勝的信徒，要望斷自己而注視人性裏的基督

『錫安的眾女兒阿，你們出去看所羅門王頭戴冠冕，就是在他婚配的日子，心中歡喜的時候，他母親給他戴上的。』（11。）這裏那靈吩咐得勝的信徒，要望斷自己而注視基督，在信徒許配給祂的時候，就是在祂心中喜樂的日子，因祂成肉身所得的人性，而有的至高歡耀。

基督若沒有人性，就無法與我們婚配。因為我們是人，我們無法許配給祂，除非祂也有人性。因此，我們許配給基督，在於祂的人性，就是祂的冠冕。基督在祂成為肉體時所穿上，並在祂的復活裏所提高的人性，乃是祂的冠冕。我們需要望斷以及於人性裏的基督。

現在我們該留意以上三項所指明，臥榻和睡者的聯結，華轎和乘者的聯結，新婦和新郎的聯結，都表徵佳偶與基督完全的聯結。因為我們已經與基督聯結，我們就成了新造。

二　那作新造之佳偶（新婦）的美麗

在四章一至五節，我們看見那作新造之佳偶（新婦）的美麗。

１　她的美麗在於她憑著那靈的單一和見識

『哦，我的佳偶，你是美麗的！哦，你是美麗的！你的眼在帕子後好像鴿子眼；你的頭髮如同山羊群，臥在基列山。』（1。）在本節裏我們看見，她的美麗在於她憑著那靈而有、卻不為外人所見的單一和見識，也在於她藉著神的餧養而有的服從和順從，那征服了她在不順從之人中間的不順從。

２　她的美麗在於她接受神聖食物的能力

『你的牙齒如剪過毛的一群母羊，洗淨上來，個個都有雙生，沒有一隻喪掉子的。』（2。）這說到她的美麗在於她接受神聖食物的能力，已經受了十字架的對付，得了那靈洗滌的潔淨，並得著雙倍加強和平衡，而沒有失去力量。

３　她的美麗在於她講說基督的救贖和權柄

『你的脣好像一條朱紅線，你的嘴也秀美。你的兩腮，在帕子後如同一塊石榴。』（3。）這就是她的美麗在於她用秀美的嘴講說基督的救贖和權柄，也在於她充滿生命隱藏的彰顯。

４　她的美麗在於她對基督的服從意志

『你的頸項好像大衛建造收藏軍器的高樓；其上懸掛一千盾牌，都是勇士的擋牌。』（4。）這裏她的美麗在於她對基督的服從意志，這意志富有防衛的能力。

５　她的美麗在於她柔和的信與愛

『你的兩乳好像百合花中喫草的一對小鹿，是一隻母鹿雙生的。』（5。）這說到她的美麗在於她柔和的信與愛，在純潔信靠的生活環境中，得著雙倍的加強和滋養。

三　女子更深的追求

六節說到女子更深的追求：『，我要往沒藥山和乳香岡去，直等到天亮，黑影飛去的時候。』在她更深的追求裏，她要前往而留在基督之死與復活的高峰裏，直等到基督來臨，就是天亮，黑影飛去的時候。先前，她懼怕磐石穴和陡巖的隱密處，但現今她願意在那裏，留在基督的死與復活裏。

貳　蒙呼召在升天裏生活

在七至十五節，佳偶蒙呼召在升天裏生活。

一　祂的呼召

七至八節是良人的呼召。

１　祂稱讚她的美麗和完全

『我的佳偶，你全然美麗，毫無瑕疵。』（7。）這裏祂稱讚她的美麗和完全。

２　祂要她這位作祂新婦者，從祂的升天裏，與祂一同觀看

『我的新婦，來，與我同去，從利巴嫩，與我一同從利巴嫩，從亞瑪拿山頂，從示尼珥與黑門山頂，從獅子的洞穴，從豹子的山嶺，來觀看。』（8。）亞瑪拿意『真理』，示尼珥意『軟的甲冑』，黑門意『毀滅』。在本節裏，祂要她這位作祂新婦者，從祂的升天裏，就是從真理、從基督在爭戰中得勝的最高峰，並從仇敵在天上所在的地方，與祂一同觀看。這裏是我們在基督的升天裏過生活。

二　女子無聲的回答

佳偶不是以聽得見的方式答應良人的呼召。九節指明她無聲的回答：『我妹子，我新婦，你奪了我的心。你用眼一看，用你的一串項鍊，奪了我的心。』這裏祂認為她在性情上與自己是一，也看她是自己的新婦；她藉著用眼一看並服從神的指示，所作無聲的回答，奪了祂的心。

三　主對女子私有的享受

十至十五節描述主對女子私有的享受。

１　享受她美麗的愛

『我妹子，我新婦，你的愛何等美麗！你的愛比酒何等更美，你膏油的香氣勝過一切香品。』（10。）主認為她在性情上與自己是一，也看她是自己的新婦；主享受她美麗的愛，這愛比酒何等更美，也享受她的膏油，這膏油原是屬於王的，（一3，）勝過一切香品。

２　享受她的話如同新蜜，也享受她行為的香氣

『我新婦，你的嘴脣滴下新蜜；你的舌下有蜜有奶。你衣服的香味如利巴嫩的香味。』（四11。）祂享受從她嘴脣所出的話如同新蜜（使軟弱的人復興），並她舌下的話如同蜜和奶（復興軟弱的人，並餧養未成熟的人），也享受她行為的香氣如同升天的香氣。

３　祂看她是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源

『我妹子，我新婦，乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。』（12。）主看她不是敞開、公開的，乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。

ａ　關鎖的園，生長各種不同顏色、不同香味的植物

『你所種的是石榴的果園，有上好的果子，並有鳳仙花和哪噠樹；有哪噠和番紅花，菖蒲和肉桂，並各樣乳香木，沒藥和沉香，並一切主要的香品。』（13~14。）在主對她的享受裏，她是關鎖的園，生長各種不同顏色的植物，作內裏生命不同的彰顯，也生長許多不同香味的植物，作成熟生命豐富的彰顯。

ｂ　園中封閉的泉源和禁閉的井，湧流如同活水井

『你是園中的泉，活水的井，從利巴嫩流下來的溪水。』（15。）祂看她是園中封閉的泉源和禁閉的井，湧流如同賜生命之靈的活水井，也如同復活生命的溪水。

參　過愛的生活

雅歌四章十六節至五章一節說到過愛的生活。

一　新婦的回答

十六節是新婦的回答：『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裏，喫他最佳的果子。』她要艱難的環境（北風）和美好的環境（南風）都在她這園子裏作工，好使其中的香氣散佈。她求她的良人進到她這園子裏，享受其最佳的果子。我們都該看自己是基督的園子，生產果子給祂享受。

二　良人的答應

『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。朋友們，請喫，親愛的，請喝，且多多的喝。』（五1。）這裏良人答應，也邀請祂親愛的『朋友們』，就是三一神，來喫喝，且多多的喝，與祂一同享受她。

第五篇　藉著分辨靈與魂活在升天裏

讀經：雅歌四章七至十五節，希伯來書四章十二節，帖撒羅尼迦前書五章二十三節，哥林多後書四章十六節。

在本篇信息中，我要說到藉著分辨靈與魂活在升天裏。

蒙呼召活在升天裏

在雅歌四章七至八節，主呼召祂的佳偶活在升天裏，作復活裏的新造。惟有在升天裏，在復活裏的，纔是新造。沒有復活，就沒有新造。

主表達祂對佳偶的珍賞

『我的佳偶，你全然美麗，毫無瑕疵。』（7。）這裏主表達祂對佳偶的珍賞，豫備她接受祂的呼召，在升天裏生活。

呼召她從利巴嫩與祂同去

『我的新婦，來，與我同去，從利巴嫩，與我一同從利巴嫩…。』（8上。）利巴嫩是一座高山，表徵復活。在二章九節，佳偶在往自己裏面看的『我們牆壁』裏。牆壁在低處，在己裏。她往自己裏面看，就築了一面使她與主隔開的牆。現今主呼召她與祂同往高山，就是復活的高峰－升天。基督受死、復活，然後升天。我們首先經歷復活，然後經歷升天。

從亞瑪拿山頂，從示尼珥與黑門山頂，來觀看

『從亞瑪拿山頂，從示尼珥與黑門山頂，從獅子的洞穴，從豹子的山嶺，來觀看。』（8下。）我們曾指出，亞瑪拿意『真理』。因此，這是啟示的高峰。示尼珥意『軟的甲冑』。軟的甲冑指明爭戰已經過去，勝利已經得著。黑門意『毀滅』。仇敵已經毀滅。在基督的升天裏，有祂的得勝。不再有爭戰，因為仇敵已經毀滅，甲冑已經成為軟的。不但如此，真理也在這裏。真理是指三一神的實際－神一切的所是，基督一切的所是，和那靈一切的所是。這是升天。

從獅子的洞穴，從豹子的山嶺，來觀看

八節說到從獅子的洞穴，從豹子的山嶺，來觀看。勝利已經得著，但表徵撒但和他邪惡勢力的獅子和豹子仍在那裏。這些邪惡的權勢也在諸天界裏。（弗六12。）基督呼召祂的佳偶由此觀看，指明我們必須在升天裏過生活。

在我們的日常生活中，我們不該活在我們的『牆壁』裏，在地上低處；也不該活在我們的『洞穴』裏，不該隱居與人隔離。我們已經復活，現今在升天裏；爭戰已經過去，勝利已經得著。然而，所有的仇敵仍在那裏，因此我們需要儆醒。

我們需要分辨靈與魂

要在升天裏生活，我們需要分辨我們的靈與魂。這是照著我們的經歷。

神在拯救我們之事上的經綸

我們有三部分。我們有靈、魂（己）、身體。（帖前五23。）神在拯救我們之事上的經綸乃是，首先重生我們死了的靈，將祂自己分賜到其中作神聖的元素，使我們的靈成為新的。然而，我們的魂仍是老舊的。因此，我們重生以後，我們的魂還需要變化。魂的變化是逐漸的過程，是逐步進行的。我們的身體也還是老舊的。所以，身體，外面的人，需要天天銷毀，而裏面的人卻在更新。（林後四16。）這更新要一直繼續，直至達到高峰，我們的身體改變形狀，就是我們的身體得贖。（羅八23，腓三21。）

得救的人有兩個人

我們得救的人都有兩個人。新人在我們的靈裏，舊人在我們的魂裏。不管好壞、對錯，無論我們作甚麼，若在我們的魂裏作，就是憑著舊人而活。例如，你愛某位弟兄，要幫助他。但你若不在你的靈裏，而在你的魂裏愛他、幫助他，你就是活在你的己、舊人裏。這是在舊人裏為善。在作任何事以前－在這例子裏是幫助弟兄－我們必須先在我們的靈裏禱告接觸主，問祂對我們所要作的事覺得如何。然後在我們的靈裏也許有主喜樂的感覺。這指明主要我們作這件事。我們就應當在我們的靈裏前去作這事。這就是活在靈裏。

憑著新人活

我們若在魂裏或在己裏憑著舊人行事，就是在地上生活。我們所作的事也許是好的，然而我們是在地上，因為我們活在魂裏。今天有許多作好事的好人，但這些人都活在魂裏。我們這些愛基督的人需要領悟，我們的舊人，包括我們的魂，已經釘了十字架。（羅六6，加二20上。）現在活著的不再是『我』，乃是另一個人－基督－在我裏面活著。（加二20下。）我們憑著這另一個人活，就是新人，因為我們是活在靈裏，不是活在魂裏。

藉著活在我們的靈裏而活在升天裏

我們的靈是藉著那是靈的神而聯於諸天。所以我們在靈裏，就在諸天之上，在升天裏。我們要活在升天裏，就需要在我們的靈裏生活、行事、行動、作一切。因此，我們必須學習如何分辨我們的靈。我們若不認識我們的靈，若不知道如何分辨我們的靈與魂，就無法成為屬靈的人。我們活在我們的靈裏，就在升天裏作復活裏的新造。我們是活在新宇宙裏的新人。

需要實行

我們不該以為分辨靈與魂，對我們是太難而不能學習的事。我們若實行一件事，就都能學習如何這樣作。我們該一直求問主：『主，這只是舊人、魂、舊「我」，或是你同著我？』我們若覺得我們只是在舊『我』裏，那我們就是在魂裏，在舊人裏。我們若覺得我們與主是一，祂與我們同在，那麼我們就是在靈裏。我們若與主有正確的交通，在行事以前求問祂，這樣，我們在靈裏就會深深感受到主的感覺。我們會知道祂是否喜樂。這就是分辨魂與靈，為要活在升天裏。願我們都學習在日常生活中，有這最重要的實行。

第六篇　蒙更厲害的呼召，藉著復活後的十字架在幔內過生活（一）

讀經：雅歌五章二節至六章三節。

在五章二節至六章三節，基督的佳偶蒙更厲害的呼召，藉著復活後的十字架在幔內過生活。在天上的帳幕裏，（來八2，九11~12，24，）有一層幔子將聖所和至聖所隔開。幔子表徵我們的肉體。（十19~20。）我們要進入至聖所，幔子就必須裂開。這指明無論我們多在升天裏，多在我們的靈裏，我們仍在舊造裏，我們仍有肉體。因此，甚至我們經歷活在升天裏以後，仍需要十字架的經歷。

我們絕不該以為，我們仍在舊造裏的時候，就能達到這樣高的屬靈程度，以致我們不再在肉體裏。想想使徒保羅的例子，他的確是非常屬靈的人。神給保羅高超的啟示以後，就在肉體上給他一根刺，警告他仍有肉體。（林後十二7。）

我們絕不可認為我們是『聖人』或天使。我們乃是在神經綸過程中正確的信徒。神的經綸首先重生我們的靈，然後變化我們的魂，但肉體仍在這裏。我們需要受警告，我們若隨便的對待肉體，就會破壞我們屬靈的生命。

因為基督徒常隨便對待肉體，所以信徒中間的分裂非常普遍。照著使徒行傳，巴拿巴對保羅有異議，就使自己與他分開。（十五35~39。）這個分裂的原因是，巴拿巴有意在所題議的行程中，帶他的表弟約翰（又稱馬可）同去，看望眾召會。『但保羅以為不帶他同去是適宜的，因為馬可從前曾在旁非利亞離開他們，不和他們同去作工。於是二人起了爭執，甚至彼此分開；巴拿巴帶著馬可，坐船往居比路去。』（38~39。）每次的爭辯都與肉體的事有關。可能保羅爭執時是在靈裏，但巴拿巴是照著肉體爭辯。這指明甚至對屬靈的人而言，肉體仍在，並能引起破壞。

我們不該以為我們若活在升天裏，就不再有肉體了。不，肉體仍在這裏。我們也許在升天裏，但幔子－肉體－仍然在這裏。基督釘十字架時，殿裏的幔子從上到下裂為兩半。（太二七51。）對基督而言，幔子已經裂開了，但我們的幔子仍在這裏。所以，我們需要更厲害的呼召，不僅僅留在升天裏，更要學習十字架的功課，而在幔內過生活。在我們的經歷中，幔子－肉體－必須裂開，然後我們需要經過裂開的幔子，在至聖所裏生活。為此，我們每天都需要學習十字架的功課。

壹　復活後更厲害十字架的呼召和女子的失敗

現在我們來看復活後更厲害十字架的呼召和女子的失敗。（歌五2~六3。）

一　良人的呼召

五章二節是良人的呼召：『我身睡著，我心卻醒。有聲音！我的良人敲門，說，我的妹子，我的佳偶，我的鴿子，我的完全人，給我開門；因我的頭滿了露水，我的髮綹被夜露滴濕。』良人呼召佳偶時，認為她是良人的妹子。這就是說，她與祂有同樣的性情。這裏佳偶知道自己的舊人，就是外面的人，已經釘了十字架，而她的新人，就是裏面的人，乃是活著的。她聽見她的良人敲門，要她給祂開門，題醒她良人的受苦，就如祂在客西馬尼園因要釘十字架所受的苦。祂的頭『滿了露水』，祂的髮綹『被夜露滴濕』，指基督受死前，夜裏在客西馬尼園的受苦。

二　女子的拒絕

三節給我們看見女子的拒絕：『我回答說，我脫了衣裳，怎能再穿上？我洗了腳，怎能再玷污？』良人呼召，女子卻拒絕祂的呼召。她藉著十字架的對付，既已脫去了從前舊人的生活樣式，怎能再穿上，而需要良人再受十字架的苦？她既已蒙主救贖的血洗淨，怎能再玷污，而需要良人再受死的苦？這些是她拒絕良人呼召的原因。

三　女子開門

四至五節說到女子開門。

１　她的良人從她狹小的開口裏，給她看見祂有釘痕的手

『我的良人從門孔裏伸進手來，我心腸便渴慕他。』（4。）她的良人從她狹小的開口裏，給她看見祂有釘痕的手，所以她的心腸便受感動而渴慕祂。 我們從經歷知道，一面，我們也許拒絕主，但另一面，我們沒有把門完全關上。我們關門以後，也許留下一點開口，使主能從這開口伸進手來。這裏良人有釘痕的手題醒她，祂為她釘十字架。

２　她起來給良人開門

『我起來，要給我良人開門；我的兩手滴下沒藥，我的指頭有沒藥汁滴在門閂上。』（5。）她起來，要給良人開門。她的行動給她的良人看見，她對良人甜美之死的珍賞。

四　良人隱藏

『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。』（6。）她給她的良人開了門，祂卻已轉身走了。她的良人說話的時候，她的魂沮喪；如今她尋找祂，竟尋不見；呼叫祂，祂卻不回答。

五　女子受傷

『城中遊行看守的人遇見我，打了我，傷了我；看守城牆的人奪去我的帕子。』（7。）那些為神的子民儆醒的人，（來十三17，）因為不知道她的難處，就打了她，傷了她，以為她會因受擊打得著幫助。看守神子民的人奪去她的帕子，就是她的遮蔽，公開的羞辱她。有時候我們以為，我們能藉著責備別人來幫助他們。然而，這沒有幫助他們，反而傷了他們。

六　女子求助於普通的信徒

『耶路撒冷的眾女兒阿，我囑咐你們，若遇見我的良人，要告訴他甚麼呢？要告訴他，我思愛成病。』（歌五8。）這指明她失敗的感覺是如此的深，就覺得連比她年幼的信徒都能幫助她。她囑咐她們要告訴她的良人，她思愛成病；她認為她的良人會稍微關心自己對祂的愛。

七　女子所求之人的第一個問題

九節是女子所求之人的第一個問題：『你這女子中極美麗的阿，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？』她們認為她是女子中極美麗的，就問她說，她的良人比別人的良人有何強處，她就這樣囑咐她們。

八　女子對她良人的印象

在十至十六節，女子答以她對她良人的印象，用許多絕佳、細緻的發表稱讚祂。

１　她的良人純潔，滿了生命和能力

『我的良人白而且紅，超乎萬人之上。』（10。）她的良人純潔，滿了生命和能力；祂也是超眾的，如同舉起來的旗幟，用以抵擋仇敵（賽五九19）並吸引罪人（約十二32）。

２　祂作頭的權柄是出於神的

『祂的頭像至精的金子；他的頭髮鬈曲，黑如烏鴉。』（歌五11。）祂作頭的權柄是出於神的，（林前十一3，）祂對神的服從是旺盛且有力的。

３　祂的表情是單一且純潔的

『他的眼如溪水旁的鴿子，在奶中洗浴，安得合式。』（歌五12。）祂的表情是單一且純潔的，流通如生命河，清楚且明白，又有合式的次序。

４　祂的臉面美麗馨香

『他的兩腮如香花畦，如香草臺；他的嘴脣像百合花，且滴下沒藥汁。』（１３。）祂的臉面美麗馨香，因祂曾受過人的擊打藐視，祂的嘴清潔，憑祂的救贖，釋放恩典的美言。

５　祂的工作滿有神聖約束的能力，在完成神意願上是穩定的

『他的兩手好像金管，鑲嵌水蒼玉；他的肚腹如同雕刻的象牙，周圍鑲嵌藍寶石。』（14。）祂的工作滿有神聖約束的能力，在完成神意願上是穩定的；祂的心腸（腓一8 ）滿了極深、柔和的感覺，那是在明淨的屬天景象下（出二四10）藉著受苦所作成的。

６　祂站立和支持的力量，是那基於神神聖性情之公義的立足點

『他的腿好像白玉石柱，安在精金座上；他的樣子如利巴嫩，卓越如香柏樹。』（歌五15。）祂站立和支持的力量，是那基於神神聖性情之公義的立足點，並且祂的彰顯給我們看見，祂是一個升到天上的人，祂的卓越是遠超過任何人的。

７　祂對神聖事物的口味是甘甜的

『他的口甘甜，他是全然可愛。』（16上。）祂對神聖事物的口味是甘甜的，祂是全然可愛、可羡慕的。

８　佳偶對所認識之良人的印象

『耶路撒冷的眾女兒阿，這是我的良人，這是我的朋友。』（16下。）這是佳偶對所認識，作她朋友之良人的印象。

可能也有人問我們，我們的基督比別人的有何強處，為甚麼我們的基督對我們如此甘甜。我們許多人也許無法充分答覆這問題。你若問我，我就要說，『我的基督是包羅萬有的一位，祂的豐富是追測不盡的。（弗三8。）祂在凡事上居首位（西一17~18）：在一切受造之物中居首位，（17，）在復活裏居首位，（18，）在我生活中的每一件事上居首位。祂也是神分給我的分，作我的享受。（12。）我的基督是那成了人的神的兒子。祂是肉體，但在復活裏，祂成了賜生命的靈。（林前十五45下。）不僅如此，我的基督有七眼，就是七倍加強的靈。（啟五6。）』我們必須忘掉傳揚其他的事，單單傳揚並教導包羅萬有的基督。

九　女子所求之人的第二個問題

雅歌六章一節是佳偶為著良人所求之人的第二個問題：『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。』她們仍然認為她是女子中極美麗的，問她說，她的良人轉向何處去了，她們要與她同去尋找祂，這指明她們因她為良人所作的見證，受了吸引。她是追求基督的人，她的追求就影響、左右、吸引了別人。

十　女子的回答

二至三節是女子的回答。

１　知道她的良人乃是在她這作主園子者裏面

『我的良人下到自己的園中，下到香花畦，在眾園內牧養群羊，採百合花。』（2。）女子在尋求別人幫助之後，知道她的良人乃是在她這作主園子者裏面，也是在那作主香花畦者，就是所有別的信徒裏面，在她和別的信徒，就是主的眾園內牧養，並聚集純潔信靠的人。

基督的園子乃是在我們的靈裏。在我們的靈裏，我們生長一切美麗、屬靈、神聖、並屬天的事物，這些對祂是甘甜的。我們惟有活在我們的靈裏，纔有可能這樣發生。信徒最寶貴的事就是活在靈裏。我們若活在我們的靈裏，我們的靈就成為園子。主在餧養、牧養、並牧放我們，使我們生長各種香料和香品，以滿足祂。

２　告訴她們，她屬她的良人

『我屬我的良人，我的良人也屬我；他在百合花中牧放群羊。』（3。）女子照著自己的信心告訴她們，她屬她的良人，她的良人也屬她，並且告訴她們，她的良人在餧養純潔並信靠祂的人。她這裏的話指明，她如今比她在二章十六節說話時，生命更為成熟。

第七篇　蒙更厲害的呼召，藉著復活後的十字架在幔內過生活（二）

讀經：雅歌六章四至十三節。

在本篇信息中，我們要進一步來看蒙更厲害的呼召，藉著復活後的十字架在幔內過生活。

貳　幔內的生活

雅歌六章四至十三節說到幔內的生活。本段內在的意義乃是：一個愛基督、追求基督的人，在經歷祂的復活之後，需要藉著十字架，在幔內天上的至聖所裏過生活，而經歷祂的升天。

一　良人的讚美

四至十節是良人的讚美。

１　她的良人寶愛她作祂的佳偶，讚美她美麗如天上的聖所，秀美如天上的耶路撒冷

『我的佳偶阿，你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷。』（4上。）她的良人寶愛她作祂的佳偶，讚美她美麗如天上的聖所（得撒－王上十四17），秀美如天上的耶路撒冷，（加四26，來十二22，）指明她是在幔內的至聖所裏生活，在她經歷基督的復活之後，藉著十字架經歷祂的升天。

在諸天之上有神的聖所，分為兩部分。第一部分稱為聖所，第二部分稱為至聖所。其間有分隔，分開，就是幔子。希伯來十章二十節告訴我們，聖所裏的幔子表徵肉體。在天上的聖所裏有肉體；這是照著神的經綸。

神的經綸一個基本的原則乃是，神不是時間和空間的神。在祂沒有時間的元素，因祂是永遠的神。我們顧到地點，以為諸天之上沒有肉體，但神顧到事實。我們似乎是在諸天之上，但我們仍有肉體；我們會繼續有肉體，直到神完全成就並完成祂的經綸。

在我們屬靈的經歷中，我們受主的愛並祂的甜美所吸引。我們藉著跟隨歷世紀以來召會中眾聖徒的腳蹤來跟從祂。於是我們在靈裏進入與祂的交通。在這交通裏，我們受教導如何進入召會生活，並在召會生活裏被變化。藉著這變化，我們就有了美麗，也有了安息、遮蔽和滿足。這一切屬靈的意義，都與所羅門所寫的相符。

下個階段是在諸天界裏生活，作復活裏神的新造。經歷這階段以後，我們需要繼續經歷幔子的裂開。殿裏的幔子是藉著基督的死而裂開。（太二七51。）然而，肉體的幔子還沒有除去。幔子仍在，給神用來成全尋求祂的聖徒。例如，保羅的確是成熟的弟兄，經過了在諸天之上生活，作復活裏神的新造的階段。但照著林後十二章，神許可有一根刺，加在他的肉體上。（7。）這裏我們看見，甚至這樣成熟且屬靈的人，仍然會受肉體的困擾。這指明無論我們在重生的靈裏有多少神的元素，或者我們多麼被聖別、更新、變化、並模成神長子的形像，只要我們還在地上生活，就仍有肉體。

我們靈的重生是瞬間的，但我們魂的變化是漸進的。我們身體的得贖也是漸進的。保羅說，我們裏面的人日日在更新，但我們外面的人，我們的身體，天天在毀壞。這是神照著祂經綸的安排。神沒有計畫叫我們達到這樣高的屬靈水準，以致肉體不再有了。神的經綸是無論我們多屬靈，都保守我們在升天裏生活，作復活裏的新造。我們也許以為，在復活裏應當不再有肉體，但神仍需要肉體，為要在我們身上作工。

因為肉體仍與我們同在，我們就需要儆醒並禱告，天天對付肉體。我們若不儆醒，肉體就會活動。在我們的禱告裏，我們需要儆醒，在靈裏禱告。

在雅歌六章四節，耶路撒冷是君尊的表號。我們越屬天，就越有君尊。有君尊就是掌權像君王。羅馬五章說，那些受洋溢之恩，並洋溢之義恩賜的，要在生命中作王。（17。）不過，即使我們是君尊的，在升天裏生活，作復活裏的新造，在天上的聖所裏仍有幔子。這指明無論我們多屬靈，仍在肉體裏；肉體就是幔子。所以，我們需要學習天天藉著十字架的對付，經過幔子。然後我們纔會在幔內，在至聖所，就是在神自己裏面過生活。這是雅歌所陳明，愛基督之人的經歷中最高的階段。我們達到這樣的階段，就沒有甚麼可作的，只等候並盼望被提。

２　她威武如展開旌旗的軍隊

基督的佳偶也威武如展開旌旗作得勝記號的軍隊。（4下。）

３　佳偶成了天上的聖所和天上的耶路撒冷，乃是因著她勝過了眾仇敵

她良人這個讚美，指明她成了天上的聖所和天上的耶路撒冷，乃是因著她勝過了眾仇敵。惟有藉著作得勝者，勝過了眾仇敵，我們纔能在幔內過生活。

４　指明她在生命裏成熟，為著神的建造

從前佳偶被比作法老車上套的駿馬、沙崙的玫瑰花、谷中和荊棘中的百合花、鴿子、煙柱、臥榻、華轎、園子、泉源和井，但如今她被比作神天上的居所和天上的耶路撒冷，這指明她在生命裏成熟，為著神的建造。

為著基督身體的建造，我們需要生命的成熟。以弗所四章十二至十四節說到基督身體的建造，告訴我們需要長大，達到成熟，使基督的身體能建造起來。一般的建造召會只需要管理、安排、和處理事情的性能；這不是生機的事，只是照著人的管理組織的事。然而，身體的建造與我們組織、管理、和安排事情的能力無關。基督的身體是生機體，不是組織；這生機體的建造在於生命裏的長大和成熟。身體的建造乃是生機的。

我們要生機的建造身體，就需要成熟。這是我們現在強調身體的建造遠過於召會的建造的原因。提摩太前書說到召會是神的家。（三15。）這卷書沒有說到基督身體的建造。提前三章說到長老和執事在事奉上的安排，但以弗所書沒有說到長老和執事，乃是說到肢體的長大。首先，我們需要長大，然後我們纔能成全別人。這成全是照著林後十三章，基督在我們裏面活著並長大，（5，）並且我們在父的愛、子的恩、和靈的交通裏享受三一神。（14。）這是建造身體，不是建造召會作一種組織。這建造是獨一的，為這建造我們需要在生命裏成熟。乃是基督生機的身體，會完成新天新地裏生機的新耶路撒冷。

５　主似乎拒絕的話

『你掉轉眼目不要看我，因你的眼目勝過了我。』（歌六5上。）這似乎是主拒絕的話，（參可七25~27，約十一5~7，出三二10，創三二26，）事實上卻是鼓勵她表達對祂的得勝之愛。這樣的拒絕事實上是一種歡迎。主說，『你掉轉眼目不要看我，』實際上是說我們該一直定睛在祂身上。我們愛某人，就想要那人一直注視我們。良人的話乃是鼓勵佳偶表達對祂的得勝之愛。

６　她的頭髮如同山羊群

『你的頭髮如同山羊群，臥在基列山。』（歌六5下。）這裏的意思與四章一節下半者同。

７　她的牙齒如一群母羊

『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。』（六６。）這裏的意思與四章二節者同。

８　她的兩腮在面帕後如同一塊石榴

『你的兩腮在面帕後如同一塊石榴。』（六7。）這裏的意思與四章三節下半者同。

９　她的良人為許多不同的信徒所愛

『有六十王后八十妃嬪，並有無數的童女；我的鴿子，我的完全人，只有這一個；是她母親獨生的，是生養她者所寶愛的。眾女兒見了，就稱她有福；王后妃嬪見了，也讚美她。』（六8 ~9。）這裏我們看見，她的良人（所羅門，在正面的意義上豫表基督）為許多不同的信徒所愛，有些如同王后，有些如同妃嬪，有些如同童女（在詩意上都是正面的），但她的良人看她是自己的佳偶和完全人，稱讚她是屬於自己的獨一佳偶，是由恩典所重生的獨一寶愛者。

１０　她的良人稱讚她如晨光

『那向前觀看如晨光，美麗如月亮，皎潔如日頭…的是誰？』（10。）她的良人稱讚她如晨光，美麗如月亮，皎潔如日頭，將光帶給別人，並照耀別人。

１１　威武如展開旌旗之軍隊

在十節下半良人又說，她威武如展開旌旗之軍隊。這裏的意思與四節下半者同。

二　佳偶的工作

『我下到堅果園，要看谷中青綠的植物，要看葡萄發芽沒有，石榴開花沒有。』（11。）這裏我們看見佳偶的工作。她在自己這園子裏工作，這園子生長，如同谷中長出青綠的植物，如同葡萄發芽，如同石榴開花。她在自己這特別的園子裏工作，生長堅果，生長堅固、堅硬的食物。她認為自己不但是生長柔軟東西的園子，也是為著基督生長特別堅果的園子。

三　佳偶的進步和得勝

十二至十三節描述佳偶的進步和得勝。

１　她不知道自己進步快速

『不知不覺，我的心將我安置在我君尊之民的車中。』（12。）她不知道自己的進步，好像君尊之民的車前行一樣快速。

２　那些受她吸引的人要求她回來

『回來，回來。書拉密女阿，你回來，你回來，我們好觀看你。你們為何要觀看書拉密女，像觀看兩營軍兵跳舞呢？　』（13。）那些受她吸引的人要求她回來，她們好觀看她，如同觀看兩營軍兵跳舞，慶祝他們的得勝。（參創三二2。）

本書在六章十三節，第一次用佳偶的名字書拉密女（所羅門的女性寫法），指明到這時候，她已經成了所羅門的複本、配偶，在生命、性情和形像上，與所羅門一樣，正如夏娃之於亞當，（創二20~23，）這表徵愛基督的人在生命、性情和形像上與基督一樣，與祂相配，（林後三18，羅八29，）好與祂成為婚配。

第八篇　分擔主的工作

讀經：雅歌七章一至十三節。

到雅歌六章末了，佳偶經過變化的各階段，成為所羅門的複本。她現在稱為書拉密女（所羅門的女性寫法－13），因她在生命、性情和形像上，成了與所羅門一樣的，與他相配，好成為婚配。這對配偶成為一，指明新耶路撒冷。在新耶路撒冷裏，救贖的神（由所羅門所表徵）與所有蒙祂救贖的人（由書拉密女所表徵）成為一。新耶路撒冷是神性與人性的調和，在人性的美德裏彰顯那經過過程終極完成的三一神。

這時似乎這卷書該結束了，但牠還繼續寫下去。所羅門是許多葡萄園的主人，這些葡萄園需要許多工作。現在那成了他的書拉密女的鄉村女子，必須成為他的同工。這指明至終愛基督的人需要分擔主的工作。我們要分擔主的工作，就需要彀資格，而我們的資格是在於屬靈的裝備，在於得著神聖生命一切屬性的裝備。

壹　得裝備作主工作中的工人

在七章一至九節上半我們看見，佳偶書拉密女得裝備作主工作中的工人。

一　那靈追述佳偶的美德

一至五節的說話者不是所羅門，也不是書拉密女，乃是第三者－那靈。那靈與基督是一，（林後三17，）那靈也與信徒是一。（啟二二17。）因此，這第三者說話，好像兩者在說話。基督、信徒、與那靈是一。

雅歌七章一至五節是那靈追述佳偶的美德。美德是在神聖生命裏成熟的表記。我們越成熟，就越有美德。因此，追述佳偶的美德，就是陳明這位同工所成為的，陳明她所是的。

１　那靈追述她的美麗

首先，那靈尊她為王室中的一人，追述她的美麗。羅馬五章十七節啟示，在我們裏面基督的生命能使我們成為掌權的君王：『那些受洋溢之恩，並洋溢之義恩賜的，就更要藉著耶穌基督一人，在生命中作王了。』在羅馬書裏我們看見，基督的生命是義的生命，使我們得稱義；是聖的生命，使我們蒙聖別；也是得勝的生命，使我們成為得勝者。羅馬書也告訴我們，我們能在基督這神聖的生命中作王。這生命能使我們成為王，使我們成為君尊的。雅歌指明愛基督的人應當在祂君尊的生命裏達到成熟，與基督一同作王掌權。這是頭一項美德，頭一項資格，使她能分擔主的工作。

ａ　她的美麗在於傳揚福音，並她站立的能力

雅歌七章一節說，『王女阿，你的腳在鞋中何等美麗！你的大腿圓潤好像美玉，是巧匠的手作成的。』這裏那靈追述她的美麗在於傳揚福音，以及她藉著靈神技巧的變化工作，得著站立的能力。（羅十15，林後三18。）

ｂ　她的美麗在於她裏面的各部分

雅歌七章二節繼續說，『你的肚臍如圓杯，不缺調和的酒。你的肚腹如一堆麥子，周圍有百合花。』本節那靈追述她的美麗在於她裏面各部分充滿神的生命，這生命是她藉著憑信喝主的血，喫主的肉而得著的。（約六53~54。）

ｃ　她的美麗在於她活動的能力，活潑的餧養別人

雅歌七章三節繼續說，『你的兩乳好像一對小鹿，就是母鹿雙生的。』這是指她的美麗在於她活動的能力，活潑的餧養別人。（約二一15，17，參歌四5。）

ｄ　她的美麗在於她服從的意志，在於她的心境，也在於她在屬靈的感覺上有高而敏銳的辨別能力

『你的頸項如象牙塔；你的眼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。』（歌七4。）這裏那靈追述她的美麗在於她因那靈變化的工作，藉著受苦有了服從的意志（由頸項所表徵），以完成神的意願；（參四4；）也在於她的心境向著光是敞開的，清潔的，滿了安息的，也是可接近的（眼－參一15，四1，五12）；她在屬靈的感覺上有高而敏銳的辨別能力（鼻子）。

ｅ　她的美麗在於她的心懷意念，以及她那為著奉獻而有的服從和順從

七章五節說，『你的頭在你身上好像迦密山，你頭上的髮是紫色。王的心被這下垂的髮綹監禁了。』在本節裏，那靈追述她的美麗在於她的心懷意念剛強為著神，（參王上十八19~39，）以及她那為著奉獻而有的服從和順從，使神得著榮耀，也奪得了她那作王的良人。

２　那靈的追述，向眾信徒陳明基督秀美佳偶的一幅美麗描繪

那靈的追述，向眾信徒陳明基督秀美佳偶的一幅美麗描繪，從腳到頭，都是她所愛之基督的彰顯。（參歌六4~10。）這樣的描繪，使她彀資格有分於主的工作。

二　良人加入的話

當那靈說話時，忽然基督加入一些話。七章六至九節上半是良人加入的話。

１　良人認為女子是祂的佳偶（祂的愛），稱讚女子

『我的佳偶，你何等美麗，何等可悅，令人歡暢喜樂！你的身量好像棕樹，你的兩乳如同果子纍纍下垂。』（6~7。）在這裏，良人首先稱讚她那令人歡暢喜樂的美麗和可悅，然後稱讚她那像基督一樣成熟的身量，（弗四13，）以及她所給別人豐富的餧養。

基督的同工必須是美麗、可悅的人，令人歡暢喜樂。年輕的同工必須學習對別人是可悅的，使他的工作能吸引人。別人該樂於看到你，願意與你有交通。佳偶成了這樣的人，所以她有資格分擔主的工作。

２　良人享受她所有基督成熟的身量，且與祂身體的肢體一同分享

『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，你的鼻子香如蘋果，你的口如上好的酒。』（歌七8 ~9上。）這指明良人享受她所有基督成熟的身量，且與祂身體的肢體一同分享。祂盼望她對別人的餧養是豐富的，她的直覺是有香氣的，會在生命上滋養別人，並且會豫嘗來世的能力（酒－約二10，太二六29）。

貳　與她的良人同工

我們已看見她資格的描繪。現在我們要來看她與她的良人同工。（歌七9下~13。）

一　盼望別人舒暢的享受她的所是

『為我的良人下咽舒暢，流入睡覺人的嘴中。』（9下。）這裏她接著良人的話，盼望主舒暢的享受她的所是，並且那些愛神，失去他們自覺的人，也要享受主所享受的。這指明我們與別人同工，必須成為他們的享受。我們這些同工在一同作工時，應當記得要成為別人的享受，也成為彼此的享受。

二　她承認自己是屬於良人，為著滿足祂的願望

『我屬我的良人，他也戀慕我。』（10下。）這裏她承認自己是屬於良人，為著滿足祂的願望。

三　要與她良人一同完成那為著全世界的工作

『我的良人，來罷，你我可以往田間去；你我可以在村莊住宿。』（11。）這啟示她願意從一地到另一地寄居，為要與她良人一同完成那為著全世界的工作。這指明她不是分門結黨的。在主的工作中，要把我們的工作開放，不要把我們的工作放在『自己的口袋裏』，這並不容易。我們必須學習把工作開放，使別人能到這裏來寄居，我們也能往別處寄居。這是保守一個身體裏的一個工作。

四　她與她的良人勤奮的工作，不是為她自己，乃是在眾召會裏

『我們清早起來，往葡萄園去看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有；我在那裏要將我的愛給你。』（12。）她與她的良人勤奮的工作，不是為她自己，乃是在眾召會裏為著使別人發芽、開花、放蕊，在那裏她將她的愛獻給祂的良人。我們若這樣作工，別人就會得著許多幫助。

五　在她與良人同工時，有相互的愛在他們之間散放香味出去

『風茄散放香味，在我們的門口有各樣新陳佳美的果子。我的良人，這都是我為你存留的。』（13。）在她與良人同工時，有相互的愛（由風茄所表徵－創三十14）在他們這對相愛的夫婦之間散放香味出去，這表徵愛基督的人與基督之間新婚的愛，並且在他們工作的地方，有許多馨香和新陳佳美的果子，是她在愛裏為她良人存留的。

我們為主作工，必須學習讓主有享受。在我們的工作中，我們若只顧自己的喜樂，就已經失敗了。我們作工，必須是為叫主喜樂，必須結出許多愛的果子，有許多愛的香味散放出去。

分擔主的工作，不是為主作工，乃是與主同工。這需要成熟的生命。靈恩運動強調能力和神蹟，卻很少留意生命的事。神召會比較著重真理的教導，但也忽略了生命的事。然而，主得著了一些尋求內裏生命經歷的人。這開始於蓋恩夫人（Madame Guyon）、勞倫斯弟兄（Brother　Lawrence）等。他們在生命裏很深，但他們的教導是神祕、奧祕的。勞威廉（William Law） 將他們的教導改進得相當實際，幫助了許多信徒。慕安得烈（Andrew Murray） 得著他的幫助，首先看見新約神的靈有人性的元素。他說那得著榮耀之耶穌的靈，就是復活的基督，乃是那靈，含有祂得榮的人性。賓路易師母（Jessie　Penn-Lewis）從慕安得烈得著許多幫助，她強調主觀的內裏生命，尤其基督之死的主觀方面。有位年輕人史百克（T. Austin-Sparks），藉著賓路易師母的傳講得救，後來成為她的同工。賓路易師母看見基督之死主觀的方面，史百克看見復活的原則，為著建造基督的身體。倪弟兄早期從這些教師的著作，並從第二世紀以來其他優良的著作，得著許多幫助。

藉著我們的經歷，我們已知道，我們要與主同工，就必須在生命裏成熟，並且必須教導高的真理。雅歌沒有著重真理，只有一次題起真理（亞瑪拿意『真理』－四8）。然而，在雅歌裏我們看見，我們要與主同工，需要在生命裏成熟，需要與主是一，並且我們的工作必須為著祂的身體。我們的主是所羅門，我們必須是書拉密女；就是說，我們必須與主是一。事實上，要與基督同工，我們就必須是基督。保羅是真正的書拉密女，因為他活基督。（腓一21。）

書拉密女是所羅門的配偶，作工顧到所有的葡萄園。（歌八11。）這指明我們的工作應當為著身體，不只為著一個城市。我們必須有一種為著全世界的工作。這就是保羅所作的，他建立眾地方召會，然後作工，使他們充分的領悟基督的身體。

第九篇　盼望被提

讀經：雅歌八章一至十四節。

雅歌八章啟示佳偶盼望被提。書拉密女成熟到一個地步，除了仍有肉體的事實以外，她在每一方面，從每一觀點看，都成了所羅門。

壹　為她的肉體歎息

『哦，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。』（八1。）她曉得一切從她肉體而來的難處，她就盼望主能在肉體上作她的兄弟，與她一樣由恩典所生；她也盼望能與那和她在肉體裏一樣的主親嘴，誰也不會輕看她。這指明她為她的肉體歎息。這個短缺，這個問題，只能由被提解決。

貳　盼望蒙拯救，脫離為肉體的歎息

在二至四節我們看見，她盼望蒙拯救，脫離為肉體的歎息。（羅八19~25。）這指明她盼望藉著身體蒙神救贖而被提。（羅八23下，弗四30下。）

一　她盼望能和她的良人在天上的耶路撒冷相遇

『我必引導你，領你進我母親的家，她曾訓誨我；我要給你喝石榴汁釀的香酒。他的左手必在我頭下，他的右手必將我抱住。』（歌八2~3。）這裏她盼望能和她的良人在天上的耶路撒冷相遇，在那裏她要藉恩典得成全；她也盼望能給她的良人一條路，享受她對神聖生命經歷的豐富，好在祂的懷抱中作祂的滿足，正如主在她被提前向她所作的一樣。（二6。）

二　她的良人囑咐好管閒事的信徒，不要從她對被提的正當盼望中叫醒她

『耶路撒冷的眾女兒阿，我囑咐你們，不要驚動，不要叫醒我的佳偶，等她自己情願。』（八4。）她的良人囑咐好管閒事的信徒，不要從她對被提的正當盼望中叫醒她，直等她醒在祂面前的時候，就是她在被提時面對面遇見祂的時候。

參　被提之前

五至十四節與被提之前的事有關。

一　那靈藉著第三者說話

『那從曠野上來，靠著她良人的是誰呢？』（5上。）那靈藉著第三者問說，這位曾經獨自從屬靈曠野上來，（三6，）而如今靠著她良人從肉體的曠野上來的基督佳偶是誰呢？

二　基督回答說，她是悔改的罪人，憑恩典而得救

『我在蘋果樹下叫醒你：你母親在那裏為你劬勞，生養你的在那裏為你劬勞。』（八5下。）這裏基督回答說，她是悔改的罪人，在主這位生命的供應者（二3）裏面，藉著重生，憑恩典而得救。

三　佳偶承認，直到她被提的時候，憑她自己是不能在她良人裏面站立並活著的

『求你將我放在心上如印記，帶在你臂上如戳記；因為愛如死之堅強，嫉妒如陰間之殘忍；牠的火光，是火焰的火光，是耶和華的烈焰。這愛，眾水不能熄滅，大水也不能淹沒。若有人拿家中所有的財寶要換這愛，就全被藐視。』（八6~7。）這裏我們看見，佳偶聽見她良人在第五節所說的話，她就承認，直到她被提的時候，憑她自己是不能在她良人裏面站立並活著的。她求她的良人，用祂的愛和祂的力量保守她，因為祂的愛如不能搖動的死一樣堅強，祂的嫉妒如不可征服的陰間一樣殘忍，這陰間如同妒忌的耶和華，（出二十5，林後十一2，）祂乃是烈火，（來十二29，）將一切能焚燒的消極事物都燒盡。祂的愛，試煉不能熄滅，逼迫不能淹沒，任何財寶也不能換取。若有人要換取，他就全被藐視。

四　關心愛基督的年幼者

『我們有一小妹，她的兩乳尚未長成：當我們的妹子被題親的日子，我們當為她怎樣辦理？』（歌八8。）因為佳偶在追求基督並在她對經歷基督的終極完成上，已經在生命上成熟，她在被提前就與基督一同關心愛基督的年幼者。她關心如何成全她們，使她們在生命上成熟，以建造基督的身體，並愛基督，直等他們在愛裏許配給基督，以構成基督的新婦。（歌八8，林後十一2。）

五　她和她的良人成全那是牆、是門的人

『她若是牆，我們要在其上建造銀塔；她若是門，我們要用香柏木板圍護她。』（歌八9。）倘若一個人是牆，有了聖別的分別，她同她的良人就要根據基督的救贖，（羅三24，）在這人之上建造城塔來成全這人；倘若一個人是門，作為入口讓人進入基督，她同她的良人就要用基督屬天和得榮的人性，（太二六64，徒三13，）並祂屬天的人性生命，（腓二7~8，）在這人四圍建造護衛來成全這人。

六　她見證她是分別的牆，其上有信和愛的兩座塔

『我是牆，我兩乳像其上的塔；那時我在他眼中，像尋得平安的人。』（歌八10。）這裏她見證她是分別的牆，其上有已經得了發展之信和愛的兩座塔，（提前一14，）所以她在她良人眼中，乃是如同根據聖別而得著平安的人。

七　在基督的工作中，祂是一切工作的主，基督的佳偶有分於這工作的一部分

『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，每人要為其中的果子，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。』（歌八11~12。）在基督的工作中，祂是一切工作的主（巴力哈們和葡萄園）。祂的佳偶有分於這工作的一部分（一個葡萄園），並將主所要求的（一千舍客勒）給主，並且她這與良人聯結的人，給她自己這看守果子（不是看守葡萄園）的人，二百舍客勒作賞賜。這指明我們的良人基督，乃是萬人的主，擁有一切，（徒十36，）我們這些愛祂的人，因著基督的恩典，（羅三24，）就是神愛的流出，（林後十三14，）白白的分享祂一切所有的。（林前三21~22。）但我們這些愛祂的人，仍然應當將我們該給的給祂－我們的良人，不是盡本分，乃是愛的事。（參加五13。）那作我們的良人，與我們聯結為一的基督，仍然喜歡將公義的賞賜，（提後四8，）賜給我們這些愛祂並與祂聯結為一的人。這含示我們的良人基督，為著我們剩餘的勞苦給我們賞賜，鼓勵我們在愛裏為祂忠信的勞苦；（參太二五20~23；）因此，這乃是公義的賞賜。

所羅門是偉大的主，有許多葡萄園，將葡萄園出租，好得著出產。看守葡萄園的人，要付給所羅門一千舍客勒。每個看守葡萄園的人，都有助手看守果子。每個看守葡萄園的人，必須付給看守果子的人二百舍客勒。我們也領受了一部分主的工作。照著主的要求，我們該付給祂一千舍客勒，就是將祂所要求的付給祂。因為我們沒有助手，我們這些看守葡萄園的人就能自己看守果子。因此，我們不是將二百舍客勒給別人，乃是給我們自己。這與主將二百舍客勒給我們作賞賜一樣。

今天，我們與主同工，祂要求我們付給祂一些東西。我們若忠信，就付出主所要求的。但我們仍有剩餘，這就成為我們的賞賜。

要滿足主在我們與祂同工上的要求，我們必須有些剩餘。主回來時，要根據這剩餘賞賜我們。照著馬太二十五章，主要求我們不但將祂所交付我們的給祂，也將祂所給我們的附上利息給祂。（26~27。）這利息就是剩餘。在這比喻裏，主對忠信的人說，『好，良善又忠信的奴僕，你在不多的事上既是忠信的，我要把許多事派你管理；進來享受你主人的快樂。』（21，23。）這是享受千年國作為主的賞賜。然而，在這比喻裏，沒有任何剩餘或利息的懶惰奴僕，要受管教和懲罰。（28~30。）

雅歌八章十一至十二節給我們看見，我們與主同工，必須超過祂所要求的。然後我們就會有剩餘，這將成為祂要給我們的公義賞賜。在提後四章七至八節保羅說，『那美好的仗我已經打過了，當跑的賽程我已經跑盡了，當守的信仰我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是主，那公義的審判者，在那日要賞賜我的。』這裏我們看見，賞賜不是照著主的恩典，乃是照著祂的公義。

八　佳偶求良人使她也得聽見祂的聲音

雅歌八章十三節說，『你這住在園中的阿，我的同伴都聽你的聲音；求你使我也得聽見。』良人的佳偶求祂這住在作祂園子之信徒裏面的一位，使她同伴聽見祂聲音時，她也得聽見。這指明我們這些愛基督，在外面彰顯祂作我們生活的人，為那住在我們裏面，在內裏作我們生命的良人所作的工作中，該在祂的說話中與祂交通。我們與祂同工時，需要維持我們與祂的交通，一直聽祂。

九　佳偶祈求祂在復活的大能裏快快回來，設立祂甘甜美麗的國

『我的良人哪，求你快來，如羚羊或小牡鹿在香草山上。』（14。）她良人的佳偶祈求祂在復活的大能裏快快回來，設立那要充滿全地，祂甘甜美麗的國。（啟十一15，但二35。）這裏我們該留意，這位佳偶的禱告，是這卷詩意之書的結語，描繪出新郎基督和祂的佳偶新婦之間，在新婚之愛裏的聯結與交通；這正如約翰這位愛基督者的禱告，乃是整本聖經（啟示神關於祂神聖之愛裏基督與召會的永遠經綸）的結語（啟二二20）一樣。

結語

這卷詩意的書乃是一位君王和一個鄉村女子之間愛的故事，這首詩（作為豫表）乃是一幅奇妙而生動的圖畫（作為應驗），描繪新郎基督和祂的佳偶新婦，在祂神聖屬性與祂佳偶人性美德之調和中，相互享受的新婚之愛。這首詩及其所描繪的這兩面，在其各階段進展的互相對應，乃是無所不能、無所不知、無所不在之神的聖言內在的啟示。這進展開始於第一階段，就是基督的佳偶受吸引追求祂，要得著滿足，接著經過以下的階段：（一）蒙呼召藉著與十字架的合一脫離己；（二）蒙呼召在升天裏生活作復活裏的新造；（三）蒙更厲害的呼召藉著復活後的十字架在幔內過生活；（四）分擔主的工作；而結束於最後一個階段，就是盼望被提。但願這樣的進展及其階段，在我們追求基督，使祂和我們都得著滿足的過程中，作我們的界碑！

第十篇　在雅歌裏屬靈經歷的四個階段

讀經：雅歌一章二至四節上，二章十四節，四章八節，六章四節。

雅歌雖是一卷簡短的書，卻包含許多表號，並且滿了要點。我們讀這卷書，很容易迷失。然而，藉著在我們前面之人的著作，尤其是倪弟兄對雅歌的研讀，這卷書向我們開啟了。我很感謝主，藉著倪弟兄我們能看見，雅歌是由一個羅曼史所表徵，基督徒經歷中屬靈生命的故事。在雅歌裏這些經歷有四個階段。

第一階段－受基督吸引，追求祂以得完全滿足

在第一階段，我們受基督吸引，追求祂以得完全滿足。（一2~二7。）這階段包括許多事：渴慕基督與她親嘴；內室的交通；藉著跟隨羊群的腳蹤進入召會生活；被那靈重造而得變化；以及有分於基督的安息與享受。

在這階段，藉著恩典得救的罪人被挑旺，受基督的愛吸引，被祂的所是迷住。一章二節說到基督：『你的愛比酒更美。』在全宇宙中沒有甚麼能與祂相比。三節繼續說到基督的『膏油』，並且說祂的『名如同倒出來的香膏』。這膏，實際上就是基督自己這靈，乃是神性、人性、基督的死與復活、祂死的功效、以及祂復活的大能的複合品。這裏的名表徵基督的人位、祂的所是，並且基督就是這複合的靈。『末後的亞當成了賜生命的靈。』（林前十五45下。）這指明基督的名就是祂的人位，是複合的膏。

第二階段－蒙呼召藉著與十字架的合一脫離己');

第二階段是蒙呼召藉著與十字架的合一脫離己。（歌二8~三5。）簡單的說，第二階段是十字架的經歷。我們看這階段時，只要記得一個辭－十字架－就彀了。二章十四節上半說，『我的鴿子阿，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；因為你的聲音甜美，你的面貌秀麗。』這裏『磐石穴』和『陡巖的隱密處』是十字架的表號。基督要在祂佳偶與十字架的合一、聯結裏，看見她秀麗的面貌，聽見她甜美的聲音。十字架在關於得拯救脫離己這段是中心著重點。

我們追求基督並滿足於在基督裏的安息與享受時，也許會非常被己霸佔，並關切己，因而落到往自己裏面看的情形。因此，我們需要藉著與十字架合一，經歷否認己和破碎己。我們需要留在磐石穴中，一直隱藏在陡巖的隱密處。這就是說，我們該天天住留於十字架。我們應當能與保羅同說，『我已經與基督同釘十字架。』（加二20。）我們－『我』，己，天然的人，舊人－已經釘十字架，現今我們該住留於十字架。這就是在磐石穴中，在陡巖的隱密處。我們如何能達到磐石穴和陡巖的隱密處，就是山上高聳的崎嶇之地？我們如何能留在那裏？惟有藉著基督復活的大能，我們纔能上十字架並留在那裏。（腓三10。）

第三階段－蒙基督呼召，在升天裏生活，在祂的復活裏作神的新造

第三階段是蒙基督呼召，在升天裏生活，在祂的復活裏作神的新造。（歌三6~五1。）在基督的死之後就有基督的復活，而我們在祂的復活裏乃是新造。新造是基督復活的產品。任何人在基督裏並在祂的復活裏，他就是新造。（林後五17。）復活和新造的事與基督的升天密切相關。事實上，基督的復活和升天乃是一。我們若在祂的復活裏，也就在祂的升天裏。我們在復活裏生活，就必然在升天裏生活。

雅歌裏屬靈經歷的第三階段是蒙呼召在升天裏生活，證明見於四章八節：『我的新婦，來，與我同去，從利巴嫩，與我一同從利巴嫩，從亞瑪拿山頂，從示尼珥與黑門山頂，從獅子的洞穴，從豹子的山嶺，來觀看。』正如我們已經指出的，亞瑪拿意『真理』，示尼珥意『軟的甲冑』，黑門意『毀滅』。我們在升天裏生活，就有真理（由亞瑪拿所表徵），並有對仇敵的得勝（由示尼珥與黑門所表徵）。我們在升天裏生活，就領悟爭戰已經過去，勝利已經得著，並且仇敵已經毀滅。獅子的洞穴和豹子的山嶺表徵撒但和他邪惡的軍兵。這些邪惡的權勢是在空中，但我們在升天裏生活時，我們是在諸天之上，遠超過他們。不但如此，我們在升天裏生活，自然而然我們在基督的復活裏就是神的新造。何等奇妙！

第四階段－蒙基督更厲害的呼召，在經歷祂的復活之後，藉著祂的十字架，在幔內過生活

我們也許以為第三階段是最高的階段，但照著雅歌，還有另一階段。第四階段－蒙基督更厲害的呼召，在經歷祂的復活之後，藉著祂的十字架，在幔內過生活。（五2~六13。）在升天裏，在諸天之上，有神的聖所，而表徵肉體的幔子，（來十20，）將這天上的聖所分為兩部分。我們不該以為，一旦我們達到天上的聖所，我們就已經達到屬靈經歷的最高點。我們也許來到了最高點，但我們還沒有在天上聖所的內室。這內室就是至聖所－神自己。當基督釘十字架的時候，那將至聖所與聖所分開的幔子裂為兩半，（太二七51，）但幔子沒有被除去。幔子仍在那裏。我們達到升天以後，至終就領悟在諸天之上的聖所有內室，我們需要進入幔內，並在幔內過生活，就是在神自己裏面過生活。

我們看過幔子表徵肉體；肉體比己更壞。在第一階段以後，我們對付的目標是己。後來，在第四階段，我們對付的目標是肉體。這需要對十字架有進一步的經歷，因為我們需要藉著十字架進入幔內。這就是說，甚至在我們經歷了復活和升天以後，我們仍需要十字架，好在幔內至聖所裏過生活。我們在第二階段經歷十字架，但我們需要在第四階段對十字架有更深的經歷。

雅歌六章四節上半說，『我的佳偶阿，你美麗如得撒，秀美如耶路撒冷。』這裏基督的佳偶被比作得撒和耶路撒冷，指明她成了神的居所。當她起首受主吸引時，主將她比作法老車上套的駿馬。然後她被比作沙崙的玫瑰花、谷中和荊棘中的百合花、鴿子、煙柱、臥榻、華轎、園子、泉源和井。如今她被比作神天上的居所和天上的耶路撒冷。四節的耶路撒冷是新耶路撒冷的表徵，指明所有愛基督的人至終都要成為新耶路撒冷－聖經的終極完成。在神的至聖所這裏有最高的屬靈經歷。

我們看過了這卷書裏屬靈經歷的四個階段：追求的階段，十字架的階段，升天的階段，以及在至聖所裏過生活的階段。我們若對這四個階段有清楚的看見，對雅歌就會有正確的領會。這樣的領會的確是無價之寶。