

雅歌

目录

- 1章 爱的渴望与爱的交流 / 148
2章 我的佳偶，起来，与我同去！ / 161
3章 锡安的众女子啊，你们出去观看所罗门王 / 175
4章 我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵 / 185
5章 将心爱之人关在门外的新妇 / 198
6章 我属我的良人，我的良人也属我 / 210
7章 我属我的良人 / 220
8章 爱情如死之坚强 / 230

雅歌 全景

主题：我属我的良人

以救赎史（圣经神学）的观点查看雅歌，才会切实感受到其中的内容。如果只从文字上来看的话，就好像是一个情书的场景，如果从教训性立场来看，好像是一部春香传。圣经是在圣灵的感动下，记录的神的话语。若要完成救赎计划，需要基督与圣灵的使命，“从父出来真理的

圣灵，他来了，就要为我作见证”（约 15:26），就是见证基督。因此，可以说圣灵记录雅歌的目的是为了见证基督。

雅歌的开头是“所罗门的歌”（1:1），所罗门的意思是“沙龙，即平安”，预表平安的王—基督。所罗门一出生，神就给他起名为“耶底底亚”（撒下12:25），“蒙耶和华爱的人”，这与神对主说，“这是我的爱子，我所喜悦的”，是相同的语境。以所罗门王与乡下女子书拉密的爱情为预表，启示了万王之王的基督与新妇教会的联合关系。

所以，雅歌不是一首平凡的爱情歌谣。所罗门的身份是大卫的儿子，他所处的地位是王位，而本文乡下女子是看守葡萄园的，她脸色黝黑，怎么来看所罗门与她都不可能发生爱的关系，但是，正是通过这样的内容，预表了神对我们的爱，就是人无法测透的爱。

先知以西结也说过这样的话，“论到你出世的景况，在你初生的日子没有为你断脐带，也没有用水洗你，使你洁净，丝毫没有撒盐在你身上，也没有用布裹你”（结 16:4），即我们是连脐带都没有剪，就被遗弃的。我们曾是这样的，“我从你旁边经过，见你滚在血中，就对你说：你虽在血中，仍可存活；你虽在血中，仍可存活”，但神却设立我们为王后，“你也极其美貌，发达到王后的尊荣”（结 16:6, 13），这是人类无法想象的事情。

在这样的背景下，雅歌说的不是书拉密的故事，而是我们的故事，“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的”（林前 1:27-28）。对此，新约圣经说，“我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督”（林后11:2）。

雅歌的核心是出现3次的，“良人属我，我也属他”（2:16, 6:3, 7:10），显出了联合教理的神秘。对此，使徒保罗说，“这是极大的奥秘”（弗 5:32）。“你们得在基督耶稣里是本乎神”（林前 1:30），是拣选了我们，使我们得在基督耶稣里，所以主说，“他们本是你（神）的，你将他们赐给我”（约 17:6），这是对亚当和夏娃二人联合成为一体的预表的成就，罗马书6:4-8节有关“（一）同”的话，出现了4次，当耶稣基督钉在十字架上的时候，在他里面的我们也“同钉十字架，同死，同埋葬，同活”（罗 6:4-8），“一同坐在天上”（弗 2:6）。这是一件多么神秘的事情啊！这就是“良人属我，我也属他”的联合教理的荣光。

雅歌的结局，不是“从此，所罗门与书拉密幸福的生活在一起”的Happy ending，而是以“我的良人哪，求你快来”（8:14），以离别结尾，所以雅歌的主题是“等待”，问题是新郎迎娶新妇之前，新妇要如何来生活？因此，雅各的内容是以多个角度，来照明主再临之前要发生的各种状况。

雅歌中有甜蜜的初恋，“他的左手在我头下；他的右手将我抱住”（2:6），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（1:2-4）；

有擒拿毁坏葡萄园小狐狸的警戒（2:15）；

有对传福音的激励，“起来，与我同去！因为冬天已往，雨水止住过去了。地上百花开放，百鸟鸣叫的时候已经来到；斑鸠的声音在我们境内也听见了”（2:10-12）；

还有到处寻找新郎的事情，“我夜间躺卧在床上，寻找我心所爱的；我寻找他，

却寻不见。我说：我要起来，游行城中，在街市上，在宽阔处，寻找我心所爱的。我寻找他，却寻不见” (3:1-2)；

“城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我” (5:7)，有对假先知的警戒；

“我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源” (4:12)，有对保持教会圣洁的教训；

“求你容我得见你的面貌，得听你的声音” (2:14)，对祷告的鼓励；

“求你给我开门”，将新郎关在门外的苦待 (5:2)；

“我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有” (7:12)，牧会性的照料，

最后，雅歌以离开结尾，“所罗门在巴力哈们有一葡萄园，他将这葡萄园交给看守的人” (8:11)，这与主所说的比喻是相符合的，“你们再听一个比喻：有个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了” (太21:33)。

主说了这比喻以后，又说“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？” (太24:45)，主是在寻找忠心的仆人。现在我们来查考，通过雅歌神想要对我们说的话。

在这样的背景下，新郎离开前嘱咐新妇说，“求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记” (8:6)，新郎对新妇的爱，“如死之坚强”。但是，又说“嫉恨如阴间之残忍，所发的电光，是火焰的电光” (8:6)，说的是嫉妒的爱，“爱与愤怒”好像是硬币的两面一样，在这里雅歌警戒那些背叛“爱如死之坚强”的人，一定会有非正比的震怒临到他。

人格指的是知、情、意，我们应当赞美神，因他将箴言、传道书和雅歌赐给我们，“传道书”是“知”的产物，“我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事” (传 1:13)；“箴言”是意志性话语，“我儿，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命” (箴 3:1)；雅歌是情绪性话语，“愿他用口与我亲嘴；因你的爱情比酒更美” (1:2)。所以，通过“箴言、传道书、雅歌”，我们会具备完全的‘知情意性’的信仰人格。

1章，爱的渴望与爱的交流

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。

雅歌用一句话来说，就是情歌（爱之歌），“爱”的最高境界是什么呢？是两个身体成为一体，就是“联合”，与神的关系也是一样，“但与主联合的，便是与主成为一灵” (林前 6:17)，与邻舍的关系是，“爱人<如己>”，这是联合的最高境界。雅歌没有叙述所罗门王与书拉密是如何相爱的，第一句话就是，“愿他用口与我亲嘴，王带我进了内室” (1:2, 4)，直接进入联合的关系。对此，使徒保罗说，“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的” (弗 5:31-32)，这极大的奥秘，就是雅歌所说的联合境界。因此称雅歌是，“歌中的雅歌”。

第一段的中心是，“王带我进了内室”，当她说①“愿他用口与我亲嘴，王带我进了内室”的时候，②朋友们说，“我们就快跑跟随你”，③外貌如同“基达的帐棚，好像所罗门的幔子”一样美丽，④新妇说，“我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊”，⑤新郎说，“只管跟随羊群的脚步去”。第二段，⑥将新妇比喻成，“法老车上套的骏马”，⑦“王正坐席的时候”，在宴席上交流，⑧“我们以青草为床榻，以香柏树为房屋的栋梁，以松树为椽子，”这是什么意思呢？

第一段(1-8) 爱的渴望

第二段(9-16) 爱的交流

主题：爱的渴望与爱的交流

神将特别恩典—“智慧”赐给了所罗门，所罗门用这智慧的灵，就是用圣灵的感动记录了“箴言、传道书、雅歌”等。圣灵的使命是见证基督，因此雅歌的记录目的也是为引导我们走向基督，“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义”（加 3:24），因为基督是教会的“头，新郎”，所以我们要在雅歌中遇见基督。

雅歌将所罗门启示为“王(3:11)与牧人”(1:8)，这是真正的王、牧者—基督的预表。那么我们就是，“把我晒黑了”(1:6)的乡下女子书拉密。

我们因“信”得救赎，但信并不是全部，约翰福音第一章说，“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女”（约1:12），虽然在强调“信”，但是约翰福音最后一章说的却是，“你爱我吗？”（约 21:15），强调的是“爱”。

可以说圣经所有的书卷都是这样的，特别是雅歌，若只按文字来解释那是远远不够的，它不是用头脑来看的，而是用“基督的爱，基督的心”去品尝的情歌，“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们有基督的心了”（林前 2:16），所以这里没有伦理性的构成，也没有叙述性的故事情节，唯一坚定不移的就是爱，“因为爱情如死之坚强”（8:6）。

第一段(1-8) 爱的渴望

“所罗门的歌”(1)，第一段的中心是，“愿他用口与我亲嘴”(2上)，对爱的渴望。

第一句说，“愿他用口与我亲嘴”(2上)，书拉密的渴望不是对新郎口袋里某种东西的渴望，而是对新郎自己的渴望。

“亲嘴”，意味着交际，但是“王与乡下女子书拉密”，重复一遍，万王之王基督与曾是仇敌、可震怒的我们(弗 2:3)“亲嘴”，这可能吗？

慈爱和诚实彼此相遇；

公义和平安彼此相亲。

诚实从地而生；

公义从天而现（诗 85:10-11）。

这首诗里有“相遇和相亲”，只有通过以马内利与他的救赎才有可能，对此通过以下的诗显明。

他的救恩诚然与敬畏他的人相近，
他的荣耀住在我们的地上（诗 85:9）

初期教会的圣徒们蒙了这恩典，就是“与众弟兄亲嘴问安，务要圣洁（撒前 5:26），你们要用爱心彼此亲嘴问安”（彼前 5:14），美好的交流。为什么她说，愿他用口与我亲嘴呢？“因你的爱情比酒更美”（2下），“葡萄酒”象征着欢喜快乐等，但是书拉密说的不是“像葡萄酒”，而是“比酒更美”。

大卫在诗篇告白说，“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人”（诗 4:7），基督徒是什么样的人呢？就是告白基督的爱比快乐、名誉、荣华更美的人。

“你的膏油馨香；你的名如同倒出来的香膏”（3上），这里称颂的有两种，第一，“你的膏油馨香”，这是对基督，膏油的赞美；第二，“你的名如同倒出来的香膏”，这是对基督人格的赞美。我们的赞美，不是因他赐给我们的恩惠与恩赐，而是因为爱主自己。所以，“众童女都爱你”（3下），这里的“众童女”，指的是所有圣徒。我们是“书拉密，也是众童女”，“是羔羊的新妇，同时也是受邀于婚姻筵席的人”。这个部份下一节继续来看。

② “愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室”（4上）。

“内室”，是王宫中最隐密的地方，如果按圣殿来说的话，“内室”就是“至圣所”，“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下”（诗91: 1）。书拉密所愿的是什么呢？首先是，愿他用口与我亲嘴，现在要进入更深一步的交流，“带我进入了内室”，她愿住在至高者的隐密处，这是最高的交流了。为什么圣经用“内室”来表达呢？表示她想知道秘密中的奥秘，那就是联合教理。

查考雅歌的时候，若不谈及联合教理的话，就如同摘去了雅歌的心脏，主曾经在最严肃的时刻讲了联合教理，就是在他被抓的那夜，主说“我是葡萄树，你们是枝子”，“常在我里面的，我也常在他里面”（约 15:4, 5）。主怎么能在里面，我怎么能在主里面呢？会有这样的联合吗？因为“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面”（约 6:56），没有比这更高、更深的境界了。

对于联合教理，最确凿的见证出自使徒保罗，保罗以什么为根据，明白了联合教理的奥秘呢？通过这话语，“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的”（弗5:31-32），就是通过创世记2章亚当与夏娃的联合。

神并不是在同一时间创造了亚当和夏娃，

也没有用创造亚当的尘土造夏娃，如果是用尘土创造了夏娃，那么亚当就不会启示这个联合教理了，“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为‘女人’，因为她是从男人身上取出来的。因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体”（创 2:23-24）。

新约圣经说，“这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的”（弗 5:32），显出了基督与教会的关系，也是对此的预表。神使亚当沉睡，取了他身体的一部份造了夏娃，像这样，通过基督的死，他的新妇—教会诞生了。

就如夏娃是亚当骨中的骨、肉中的肉，头与身体的关系一样，基督与教会的关系是“新郎与新妇，头与身体，葡萄树与枝子”的关系。

借着联合教理，想要彰显的真理是什么呢？

第一，神配合的不人能分开，撒但将人类的始祖与神分开了，但是“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？都不能叫我们与神的爱隔绝”（罗 8:35, 39），谁都不能，这是对我们得救赎的确信。

第二，既然两者不能分开，那么头做的事，身体也可以做。圣经说，“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗 2:5-6），难道只有“头”坐在神的右边吗？头在哪里，“成为身体的教会”也在那里，这是多么惊人的奥秘啊！是多么荣耀的话语啊！这就是雅歌启示的境界，“王带我进了内室”，这句话中隐藏了这样的奥秘。

“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”（4下），这里的“我们”使用了单人称复数，指的是爱慕王的“众童女”（3, 4）。新妇只能有一个，所以书拉密是代表，所有的圣徒都有一颗爱慕主的心，所以说，“我们就快跑跟随你”。对此，通过诗篇45篇显明，“王的婚礼”，是对羔羊婚宴（启 19:7）的预言，“她要穿锦绣的衣服，被引到王前；随从她的陪伴童女也要被带到你面前。她们要欢喜快乐被引导，她们要进入王宫”（诗 45:14-15）。

③“耶路撒冷的众女子啊，我虽然黑，却是秀美，如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子”（5）。

“基达的帐棚与所罗门的幔子”相对照，这样的表达显出了书拉密的外貌与内在的美丽，“基达”是以实玛利的后裔（创 25:13）从事畜牧业的时候建造的帐棚（赛 60:7），他们的帐棚是即黑，又无品质的。但是，“所罗门的幔子”是王宫，让人联想起所罗门圣殿的幔子，是美到极致的。对此，新约圣经说，“你们不要以外面的辫头发，戴金饰，穿美衣为妆饰，要以里面存著长久温柔、安静的心为妆饰，这在神面前是极宝贵的”（彼前 3:3-4）。

所以书拉密说，“不要因日头把我晒黑了就轻看我。我同母的弟兄向我发怒，他们使我看守葡萄园；我自己的葡萄园却没有看守”（6），这里有两种“葡萄园”，一个是“我同母的弟兄向我发怒（对书拉密的逼迫），他们使我看守葡萄园”，另一个是出现在最后一章里的，“我自己的葡萄园在我面前”（8:12），很明显的是，“我无法守护我的葡萄园”，因为沉迷于世上的事，所以无法坚守自己的使命。

④“我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？”（7上）。

新郎说这话，是因为他想与心爱的人在一起，所以场所从“内室”（4）到放羊的“牧场”，新郎也从“王转换到了牧人”。6:2节说，“我的良人下入自己园中，到香花畦，在园内牧放君羊，采百合花”。

“我何必在你同伴的羊群旁边好像蒙着脸的人呢？”（7下），蒙着脸的女人在寻找心爱的人，显出她迷茫的样子。“我的爱人，请告诉我，你在甚麽地方放羊？中午在哪里使羊休息？我何必在其他牧童的羊群中独自徘徊、寻找你呢？”（现代译本）

⑤对此，新郎的回答是，“你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚步去，把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边”（8）。

这里说到两点，第一，我不知道你在哪里，你“只管跟随羊群的脚步去”，那样就能看到我，因为新郎是牧人。“羊群的脚步”是什么意思呢？耶利米书有这样的话语，“耶和華如此说：‘你们当站在路上察看，访问古道，哪是善道，便行在其间’”（耶 6:16）。“古道”是亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、约书亚、撒母耳、大卫等走过的路，这就是“羊群的脚步”。但是，假先知却使他们，“在古道上绊跌，

使他们行没有修筑的斜路”（耶 18:15）。

第二，“把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边”，与6节的“我自己的葡萄园却没有看守”相连接，说的是在担当自己的使命，这样就可以与新郎相见了。基督初临时，见到基督荣光的不是王、祭司长，而是夜晚守望羊群的“牧人们”（路 2:8）。

看路得记，预表基督的波阿斯对路得说，“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处”（得 2:8），如果主明天再临，那些不离开自己的本位，一直坚守、忠心完成任务的人必得见主的面，这是“爱的渴望”。

第二段(9-16) 爱的交流

若说第一段是爱的渴望，那么第二段就是“爱的交流”，彼此之间美好的对话。

⑥“我的佳偶，我将你比法老车上套的骏马”（9）。

这是新郎对新妇的赞美，埃及是马的产地，那么法老车上套的“骏马”该有多么美丽啊？是列国的王所羡慕的。在这样的意义下，新郎将所爱的人“比喻成骏马”，“你的两腮因发辫而秀美；你的颈项因珠串而华丽”（10）。

“我们要为你编上金辫，镶上银钉”（11），这里说“我们”，指的是谁呢？雅歌主要以对话的形式构成，主要在乎（说）话者是谁，当然这并不能产生绝对性的影响，只是对新妇的称赞。

⑦然而，重要的是，“王正坐席的时候”（12上），刚刚的场面是从内室（4）到牧场（7），现在到了王摆设的宴席，这是信仰生活的多个场面。所谓信仰，有“亲嘴”似的交通，有“牧场”似的同工，也有围坐在“王的宴席”上的交流。

大位做王以后，找到了约拿单的儿子米非波设，对他说，“你也可以常与我同席吃饭”，米非波设叩拜说：“仆人算甚么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾！”（撒下 9:7-8），米非波设说的话，也是今天我们应该说的。书拉密，“我的哪哒香膏发出香味”（12下），这话表达她的感谢与感激。主说，“我在磨炼之中，常和我同在的就是你们，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派”（路 22:28, 30），那时你的感受如何呢？

新妇接着说，“我以我的良人为一袋没药，常在我怀中。我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底葡萄园中”（13-14），对于乡下女子书拉密来说，没有比“一袋没药”更珍贵的了。所以她反复2次说道，“我心所爱的啊”，指的是“没有比耶稣更宝贵的”。

对此，新郎称赞说，“我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！你的眼好像鸽子眼”（15），新妇也回应说，“我的良人哪，你甚美丽可爱！”（16上）。

⑧最后，1章以对“家”的描写结束，“我们以青草为床榻，以香柏树为房屋的栋梁，以松树为椽子”（16下-17），这是什么意思呢？

有过‘爱的交际’的新郎和新妇，在最后说，“我们的床榻（16），我们的房屋”（17），使用了第一人称“我们”，以预表论来看，本文“我们的房屋”，指的是“永生神的教会，真理的柱石和根基”（提前 3:15）。

在这样的背景下，联想起真教会的样子，教会的“床榻”是青草，教会的领袖如同“香柏树栋梁”，所有的圣徒好像是“松树的椽子”，圣经说，“你们也靠他同被建造，成为神藉著圣灵居住的所在”（弗2:22）。

⑨ 默想

1. 有关“王带我进了内室”的联合教理；
2. 与8节的牧者相见的秘诀是什么？
3. 有关参加‘王的宴席’的感激；
4. 16-17节彰显的教会的样子。

2章, 我的佳偶, 起来, 与我同去

¹⁹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！

2章的中心是，“起来与我同去”（10, 13），本章一共强调了2次。但是，在起来同走之前，首先他带我“入筵宴所”（4），“他的右手将我抱住”，显出了爱的交际。为什么他说，“起来，与我同去”呢？“因为冬天已往，斑鸠的声音”，说的是地上传来了好消息。

第一段的中心是，“我的美人，起来，与我同去”，新郎说，①“我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内”，②新妇回应说，“我的良人在男子中，如同苹果树在树林中”，③“他带我入筵宴所”，④“他的右手将我抱住”，⑤并且拜托说，“不要叫醒我所亲爱的”。第二段说，⑥“他躡山，越岭而来”，⑦“从窗户往里观看”，⑧“冬天已往，雨水止住过去了，起来，与我同去”，⑨“我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐密处，求你容我得见你的面貌”，⑩“要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸”，⑪告白说，“良人属我，我也属他”，⑫日影飞去之前，像“羚羊与小鹿”一样快快转回。

第一段(1-7) 带我入筵宴的新郎

第二段(8-17) 听见斑鸠的声音

主题：我的佳偶，起来，与我同去

所罗门是基督的代表，雅歌描写的所罗门是充满活力的，将他比喻成快跑的“羚羊和小鹿”（7, 9, 17, 8:14）。2章他为了见所爱之人，“躡山越岭而来”（8），然后对她说，“起来，与

我同去” (10, 13)。3章说, “那从旷野上来、形状如烟柱、以没药和乳香并商人各样香粉薰的是谁呢?” (3:6), 从旷野上来的人, 是4章里“往没药山和乳香冈去” (4:6) 的人, 及5章里“头满了露水, 头发被夜露滴湿, 请求新妇开门的” (5:2) 的人。

新妇的立场是, “我的良人哪, 求你等到天起凉风、日影飞去的时候, 你要转回, 好像羚羊, 或像小鹿在比特山上” (17), 希望新郎快点回来。雅歌以, “我的良人哪, 求你快来! 如羚羊或小鹿在香草山上” (8:14) 结尾, 这与“阿们! 主耶稣啊, 我愿你来” (启 22:20) 的等待是一样的表达。

在新郎来之前, 新妇有要完成的事情, 那就是“地上(地面)百花开放, 百鸟鸣叫的时候已经来到; 斑鸠的声音在我们境内也听见了” (12), 传扬福音, 所以说, “无花果树的果子渐渐成熟; 葡萄树开花放香” (13)。为了担当这样的使命, 新郎引导新妇“入筵宴所” (4)。

第一段(1-7) 带我入筵宴的新郎

第一段的中心是, “他带我入筵宴所” (4), 可以说这是为了“起来, 与我同去”的准备阶段。首先是为了, “他们必因你殿里的肥甘得以饱足; 你也必叫他们喝你乐河的水” (诗 36:8)。

“我是沙仑的玫瑰花, 是谷中的百合花(1), 这个自称“我”的人是谁呢? 比起是新妇的自我称呼, 倒不如说这是基督的预表-新郎的启示。“玫瑰花, 百合花”显出了美丽, 但是这里说“沙仑”的玫瑰花, “谷中”的百合花, 这些表达暗示了基督孤独的人生。

① “我的佳偶在女子中, 好像百合花在荆棘内” (2)。

新郎称自己是“谷中的百合花”, 此时他向着新妇说, “我的佳偶在女子中”, 好像是荆棘内的“百合花”。不是一般的百合花,

而是“荆棘内的百合花”, “谷中的百合花”来到“自己的地方, 可是他的百姓却不接受他”, 他遭受了“灭亡, 苦待, 孤单”等, “荆棘内的百合花”, 说的是“在世上你们有苦难” (约 16:33), 指要受逼迫。在出埃及记中, “荆棘被火烧著” (出 3:2) 象征着旷野教会,

②新妇听到新郎对他的赞美后, 她说, “我的良人在男子中, 如同苹果树在树林中” (3上)

如果在众多杂树中, 发现了一颗硕果累累的“苹果树”, 你的反应如何呢?

因此新妇说, “我欢欢喜喜坐在他的荫下, 尝他果子的滋味, 觉得甘甜” (3下)。这里有两个非常重要的部份, 第一, “坐在他的荫下”, 每次有机会我都会加以强调, 说明这个部份很重要。罗马书出现了4次“之下”, “律法之下”, 说的是神看人的时候, 通过律法来看, “律法以下→罪恶之下→审判之下(罗 3:9, 19)。但是, 相信基督十字架的人, 是生活在“恩典之下” (罗

6:14) 的人,

逾越节羔羊的血涂在了大门两侧, 1年1次大祭司带着血进入至圣所, 将赎罪的血洒在约柜(赎罪处), 神的百姓是居住在洒了血的“大门两侧, 血下”, 即恩典之下, 按着本文的表达方法, 那就是“苹果树荫下”。

我们原来是“在黑暗中行走的百姓, 是住在死荫之地的人”, 但是“看见了大光, 有光照耀” (赛 9:2), 所以得以居住在恩典之下。对于这一点, 先知何西阿预言说, “我必向以色列如甘露, 他必如百合花开放, 如黎巴嫩的树木扎根。他的枝条必延长, 他的荣华如橄榄树, 他的香气如黎巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的必归回, 发旺如五谷, 开花如葡萄树, 他的香气如

黎巴嫩的酒”（何 14:5-7）。

第二，“尝他果子的滋味，觉得甘甜”，“苹果树”存在于树丛中，不是为了观看，马太福音里有关“讲完了这些话”，一共出现了5次（7:28, 11:1, 13:53, 19:1, 26:1）。在最后的一次中说，“耶稣说完了这一切的话”（26:1），都说完了以后，接下来要做什么呢？“你们知道，过两天是逾越节，人子将要被交给别人，钉在十字架上”（太 26:2），即在逾越节的筵席上，主将自己赐给众人，“你们拿着吃，这是我的身体。你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”，吃了主的肉，喝了主的血的人，应许发出告白说，“尝他果子的滋味，觉得甘甜”。

有一点要补充的，就是告白说，“我的佳偶在女子中（2上），我的良人在男子中”（3上），这不是指我的佳偶、良人是第一，指的是我的唯一。因为“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救”（徒 4:12），“只有一位”。

③“他带我入筵宴所”（4上）。

接下来的回答是，带我入“筵宴所”，大家联想到什么话语了吗？就是天国筵席的比喻，“我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席”（太22:4），主说，“牛和肥畜已经宰了”，意思是筵席准备好了，这也是‘神通过他的儿子为代赎祭物来准备’的筵席。

“爱为旗在我以上”（4下），是什么意思呢？第一，摩西在与亚玛力人的争战中取得了胜利，然后他说“耶和华尼西”（耶和华旌旗），意指胜利。对此，诗篇说，“我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名竖立旌旗。愿耶和华成就你一切所求的”（诗 20:5）。

第二，“旗”代表着你属于哪个阵营，依据民数记所说，军队编制完成以后，每个队伍前面都有“旗号”（民 2:2），那是为了使人们识别自己所属的队伍。先知以赛亚说，“他必竖立大旗，招远方的国民，发嘶声叫他们从地极而来！看哪，他们必急速奔来”（赛5:26）。62:10节也说，“你们当从门经过经过，预备百姓的路；修筑修筑大道，捡去石头；为万民竖立大旗”，为什么要修筑大道，捡去石头，竖立大旗呢？是为了使众人仰望这旗帜奔跑，所以“以爱为旗在我以上”（4下）中的“旗”是基督，即福音的旗帜。

在这样的背景下，作者说“求你们给我葡萄乾增补我力，给我苹果畅快我心，因我思爱成病”（5），增补我力，畅快我心的“葡萄干，苹果”都是对恩惠的象征，“因我思爱成病”，指出了爱慕的程度。

查考雅歌，你会看到新郎与新妇在分享交流的同时，也有分开的镜头。这也是现在作为新妇的我们与基督的状态，通过基督的“内住与临在”，形成持续的交流，同时也会分开，所以渴慕见面，因而祈求新郎，“如羚羊或小鹿”一般，快快回转。所以5:8节说，“若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病”，基督徒是爱慕新郎，到思爱成病的人。

④“他的左手在我头下；他的右手将我抱住”（6）。

这里如果过度的给“左手，右手”赋予意义，那么“将我抱住”这句话的意义就会被稀释，重要的部份是“将我抱住”，这意味着两个身体成为一体。2章的主题是“起来，与我同去”，这句话不是随便对任何人说的，而是对与基督联合的人说的，“我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做甚么”（约 15:5）。

所以，“起来，与我同去”，指的不是两个身体同去，而是与主联合，成为一个身体同去，“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20），主应许要与我们同住、同行、同工。与基督联合的人，无论去到哪里，主都与他同去。

⑤第一段的结论是，“耶路撒冷的众女子啊，我指著羚羊或田野的母鹿嘱咐你们：不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿”（7），这样的内容反复出现了3次（2:7, 3:5, 8:4），都是在爱和高峰期出现的。

“羚羊与母鹿”都是敏感的动物，只要有一点点动静，就会被吓到。这是说不要妨碍我们，“他的左手在我头下；他的右手将我抱住”（6）。另外，以文脉主义来思想的话，这与目睹变像山荣耀的彼得所说的，“主啊，我们在这里真好！”（太 17:4）是一样的意思。下一段落我们将查看新郎如羚羊与母鹿般，蹚山越岭而来，对新妇说“起来，与我同去”。

第二段(8-17) 听见斑鸠的声音

第二段的中心是，“起来，与我同去”。

⑥“听啊，是我良人的声音；看哪，他蹚山越岭而来”（8），如果第一段的“他的左手在我头下”（6），是静态的，那么第二段的“起来，与我同去”，就是动态的。信仰是有两面性的，这两面性需要互相调和，首先是静态的，然后是动态的。

因此，要注意的是，“新郎”是起着主导作用的，是在前引导的。第一段中新郎的角色，先从静态的“他带我入筵宴所（4），他的左手在我头下；他的右手将我抱住”（6），到动态的“他蹚山越岭而来”。“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（约一 4:10），新郎为何“好像羚羊，或像小鹿”（9上），蹚山越岭而来呢？

⑦“他站在我们墙壁后，从窗户往里观看，从窗棂往里窥探”（9下），是为了对找新妇，与新妇见面。

但是这里却说，“他站在我们墙壁后，从窗户往里观看，从窗棂往里窥探”，这样的表达显出了见面的障碍，这障碍的原因在我们的心里，“在乎自己的心肠狭窄”（林后 6:12），对此5：2-6节说，“他敲门说：求你给我开门”，表示门是锁着的，打不开。不仅如此，还有仇敌的妨碍，“此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照著他们”（林后4:4），2:15节说，有“毁坏葡萄园的小狐狸”，5:7节说，有“打了我，伤了我，夺去我的披肩”的人。因此，“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样”（林后 11:3）。

新郎寻找新妇的理由是什么呢？不只是为看看她，我良人对我说：“我的佳偶，我的美人！起来，与我同去！”（10），是为了同去。看到“起来，与我同去”，你联想到什么话语呢？耶稣在客西马尼园被抓的那夜，对困倦的门徒说，“起来，我们走吧”（太 26:46），“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20），这是至上命令，这与“起来，与我同去”是一样的意思，即与神同工。

⑧“冬天已往，雨水止住过去了”（11），巴勒斯坦地区的冬天是雨季。

现在冬天已往，雨水止住过去了，“地上百花开放、百鸟鸣叫的时候已经来到，斑鸠的声音在我们境内也听见了”（12），通过这些预表让人联想起福音时代的开幕，“神的儿子，耶稣基督福音的起头”（可 1:1）。对此，先知以赛亚预言说，“旷野和乾旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花。必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给它。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美”（赛 35:1-2）。

新郎再次催促，“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”（13），“果子成熟，葡萄树开花”这不是主在秋收的时候，说过的话吗？“你

们岂不说‘到收割的时候还有四个月’吗？我告诉你们：举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了”（约 4:35）。

⑨“我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐密处”（14上）。

1:15节，“我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！你的眼好像鸽子眼”，将新郎比作鸽子，而本文说，“我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐密处”，这里有两方面的意义，首先是积极的一面，“磐石穴，陡岩，隐密处”的表达，让人联想起“我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去”（赛 26:20）。

第二，“求你容我得见你的面貌，得听你的声音；因为你的声音柔和，你的面貌秀美”（14下），教会是“被呼召的人”聚在一起的共同体，同时也是“被差遣的人”，耶稣又对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”（约20:21）。但是，若只在“磐石穴，陡岩，隐密处”蛰居的话，谁来回应主的呼召，“起来，与我同去”呢？

⑩接下来说，“要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花”（15）。

从文脉来看，“磐石穴，陡岩，隐密处”，是新妇说的话，而“起来，与我同去”是新郎说的话。重点是，葡萄树正在开花，要结果，而这时有一个毁坏的“狐狸”，主称要杀自己的希律王为“狐狸”（路 13:32）。

使徒保罗在米利都的告别讲道中说，“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群”（徒 20:29），需要留意的是，这里说“要给我们，我们的葡萄”，这里要应用的是联合教理。新郎与新妇以两个身体联合成一个，因而成了“我们”，即“头与身体，葡萄树与枝子”的关系，这种关系是无法分离的。所以，这葡萄园是新郎与新妇的“我们的葡萄园”，敌挡新妇的狐狸是敌挡“我们”，即敌挡新郎的。

⑪“良人属我，我也属他”（16上），如果所有基督徒都能站在这“极大的奥秘”-联合教理的荣耀中，那么在信仰生活中一定会兴起革命。

“他在百合花中牧放群羊”（16下），对于“群羊”不用多说，它是对圣徒的象征，“百合花中”，说的是在恩典之中。这里的新郎以牧人登场，“即是王，又是牧人”的新郎，是基督的预表。如果将这句话与下一节相连接，会有什么样的意义呢？

⑫“我的良人哪，求你等到天起凉风、日影飞去的时候，你要转回，好像羚羊或像小鹿在比特山上”（17）。

“比特山”，具有离别之山的意思，又说“转回”，通过转回我们可以知道新郎与新妇是分开的，所以“日影飞去的时候”，即太阳落山，动物归穴的时候，你要快快回来。雅歌的结尾部份，也是以“我的良人哪，求你快来！如羚羊或小鹿在香草山上”（8:14）结束的。

那么结果如何呢？这里理解雅歌书，有一个关乎生死的重要问题，雅歌中有很多“结婚的场面，合房的场面”等交际的部份，那么为什么最后却以‘你要快快回来’，离别来结尾呢？对于这个部份，我们要学会区分，借着临在与成就的见面。旧约时代的见面，是通过至圣所里的临在相见的，“这些人都是存著信心死的，并没有得著所应许的”（来 11:13），重复一遍，旧约时代的圣徒们，是看不见应许成就的人，即“神向亚伯拉罕与大卫所立的约”。

那么他们的盼望是什么呢？因陷入灰心，走在以马忤斯路上的两个门徒说，“但我们素来所盼望、要赎以色列民的就是他！”（路 24:21），即期待基督快来拯救，那些如同羊没有牧人一般的流离飘荡之人，就像在“百合花中牧放群羊”一样，去喂养他们。因此，虽然雅歌书的基本构造是新郎与新妇的离别，但是也有盼望基督快来的构造。

对于这个部份，生活在应许成就以后时代的新约圣徒们，与等待的书样密是一样的处境。正如，“你们虽然没有见过他，却是爱他”（彼前 1:8）一样，新约的圣徒也要通过“临在”与基督见面，不仅如此，你们虽然没有见到再临的成就，却要盼望，盼望主的“是了，我必快来”（启 22: 20），“因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪”（启 7:17）。因此，雅歌里的所有场景，都是对现今（等待新郎）教会状况的预表。重复一遍，“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据”（来 11:1），要用信心来仰望。

⑬ 默想

1. 有关“他带我入筵宴所，他的右手将我抱住”的交际；
2. 有关“起来，与我同去”的使命；
3. 对于毁坏葡萄园的狐狸的抵挡。

3章, 锡安的众女子啊, 你们出去观看所罗门的王

¹¹锡安的众女子啊, 你们出去观看所罗门王, 头戴冠冕, 就是在他婚筵的日子、心中喜乐的时候, 他母亲给他戴上的。

3章的所罗门是“王”(11)的身份, 所罗门预表了基督, 大致可分两个部份, 第一段的内容是, 新妇丢失了新郎(王), “寻找他, 却寻不见”, 第二段, 描写了王来迎接新妇的婚礼队伍。

第一段的中心是, “寻找我心所爱的”, ①“在床上, 在宽阔处, 我寻找他, 却寻不见”, ②“城中巡逻看守的人遇见我, 我问他们: “你们看见我心所爱的没有, ③“就遇见我心所爱的, 我拉住他, 不容他走”, ④ 拜托“耶路撒冷的众女子啊, 不要惊动、不要叫醒我所亲爱的”。第二段的中心是, “锡安的众女子啊, 你们出去观看所罗门王”, ⑤“以没药和乳香并商人各样香粉薰的是谁呢”, ⑥“是所罗门的轿”, ⑦“其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情”, ⑧“锡安的众女子啊, 你们出去观看所罗门王, 头戴冠冕”。

第一段(1-5) 我寻找他, 却寻不见

第二段(6-11) 那从旷野上来的是谁呢?

主题: 锡安的众女子啊, 你们出去观看所罗门王

3章有两个重要的部份, 第一, 回答提问, “那从旷野上来的是谁呢?”(6), 6节以叙述体的形式描写了, “那从旷野上来、形状如烟柱、以没药和乳香并商人各样香粉薰的是谁, 看哪, 是所罗门的轿”。但是, 本文问的是, “来的是谁呢?”, 这是为了使读者深刻的知道他是谁。以救赎史的观点来看这个问题, 可以说这是一个关乎生死的提问。

主问, “你们说我是谁?”(太 16:15), 这个问题关乎着生死, 现代教会忽视了这两点, 第一, 就是他们忘记了“你们说我是谁”的“耶稣是谁”, 耶稣是成就应许的基督, 他来为要成就神向亚伯拉罕与大卫所立的约, “从来没有人看见神, 只有在父怀里的独生子将他表明出来”(约 1:18)。第二, 他们不知道“他为什么来?”, 他来不是为了受人的服侍, 乃是成为“代赎祭物”, 即为了死而来。“因为我们作仇敌的时候, 且藉著神儿子的死得与神和好; 既已和好, 就更要因他的生得救了”(罗 5:10), 神为了曾是仇敌的我们, 将他的独生儿子舍了, 为代替我们的死, 这就是福音。如果记得这些的讲道人, 那么他一定会说, “因为我曾定了主意, 在你们中间不知道别的, 只知道耶稣基督并他钉十字架”(林前 2:2), 不是吗?

本章的第二个重点是, “锡安的众女子啊, 你们出去观看所罗门王”的救赎史意义。雅歌有关“耶路撒冷的众女子啊!”, 一共出现了7次(1:5, 2:7, 3:5, 10, 5:8, 16, 8:4), 但是, “你们出去观看所罗门王”这句话, 只出现了一次。这里说“锡安的众女子啊”(11上), 是什么意思呢?“锡安”的由来源于撒母耳记下5:7节, “大卫攻取锡安的保障, 就是大卫的

城”，从“大卫的城”-锡安出来的是谁呢？是基督，所以先知以赛亚说见证基督的时候，提到了“锡安”，“看哪，我在<锡安>放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不著急(赛 28:16)。报好消息给<锡安>的啊，你要登高山；报好消息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹太的城邑说：“看哪，你们的神”(赛 40:9)，59:20节也提到，必有一位救赎主来到<锡安>”。

在这样的背景下，本文说“锡安的众女子啊，你们出去观看所罗门王”指的是主的初临事件，“喊著说：‘和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的’，锡安的民哪，不要惧怕！你的王骑著驴驹来了”(约 12:13, 15)，这与主的再临事件，“阿门，主耶稣啊，我愿你来”(启 22:20)是相同的文脉。

第一段(1-5) 我寻找他，却寻不见

第一段的内容与2章最后一节中所说的等待，“日影飞去的时候，你要转回”是相连接的。可能是新妇在等新郎的时候，睡着了。

①“我夜间躺卧在床上，寻找我心所爱的；我寻找他，却寻不见”(1)。

这里说“寻找”，主也曾说，“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见”(太 7:7)，在神面前被赶出去的罪人，需要“祈求，寻找的”是什么呢？对此，本文给予了回答，就是“基督”。在同是所罗门写的箴言中，他说“爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见”(箴 8:17)。“我说：“我要起来，游行城中，在街市上，在宽阔处，寻找我心所爱的。”我寻找他，却寻不见”(2)，书拉密在“在床上(1)，在街市上，在宽阔处”(2)寻找新郎，她寻找的地方是错的，所以“我寻找他，却寻不见”。1:8节曾暗示过，可以与新郎相见的方法，“你若不知道，只管跟随羊群的脚步去，把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边”。4:6节说，“我要往没药山和乳香冈去，直等到天起凉风，日影飞去的时候回来”，这是约定的场所，这是对祈祷的象征。神说，“我要在那里与你相会”(出 25:22)，那里是哪里呢？是至圣所内洒了血的施恩座，所以圣经明确的指出了，去哪里可以找到、见到，就是“我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”(来 4:16)。

②白费辛苦的新妇说，“城中巡逻看守的人遇见我”(3上)。

“城中巡逻看守的人”，是为了百姓的安全，在城中巡逻的人，雅歌两次(3:3, 5:7)提到“城中巡逻看守的人”，通过3节的“巡逻看守的人”，新妇找到了新郎，但是5:7节巡逻看守的人却“打了我，伤了我，夺去我的披肩”，遭遇了抢夺，这是对真先知与假先知的预表。书拉密见到巡逻看守的人，就问“你们看见我心所爱的没有”(3下)。

③接着说，“我刚离开他们，就遇见我心所爱的”(4上)。

由此可知，是巡逻看守的人帮助了她，诗篇73篇说，“我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌”(2)。有个圣徒作见证说，当他自己去思考查究的时候，得不到答案，那时“等我进了神的圣所，思想他们的结局”(诗 73:17)，难题就解开了。他不是“在床上，城中，宽阔处”遇见了主，而是在巡逻看守之人的帮助下，跟随羊群的脚步遇见了主。基督就是答案，“我就是道路，我就是门”(约 14:6, 10:9)，这“门与路”在圣经里。

“我拉住他，不容他走，领他入我母家，到怀我者的内室”(4下)，“母家，到怀我者的”，指的是适合(爱的)交流的隐秘处，创世记“以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了

她为妻，并且爱她”（创 24:67），说的就是这个。

④“耶路撒冷的众女子啊，我指著羚羊或田野的母鹿嘱咐你们：不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿”（5）。

雅歌有关这样的句子，一共出现了3次（2:7, 3:5, 8:4），都是在爱到极致的时候出现的，意指不要妨碍我们的爱情。例如，你在祷告的时候，有人敲门，你的心情如何呢？

第二段（6-11） 那从旷野上来的是谁呢？

第二段的场面发生了急剧的变化，所罗门王坐着华轿，四围环绕着勇士，从旷野上来到耶路撒冷，是一个婚礼队伍。

⑤“那从旷野上来、形状如烟柱、以没药和乳香并商人各样香粉薰的是谁呢？”（6）。

用“没药，乳香，各样香粉薰”的香的烟上升，“形状如烟柱”，大祭司长进入至圣所的时候，“在耶和华面前，把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡”（利 16:13），所以王被香烟围绕着上来。以预表论来看，这是指临在圣徒的祷告与赞美中。启示录8:4节说，“那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前”。

王坐的“轿”，即被香的烟覆盖的华轿是对教会的预表。“教会”是，万王之王基督坐在用香的烟覆盖的华轿上，向着新耶路撒冷行进。新约圣经以弗所书的中心主题是“教会论”，其中强调最多的是“充满”，一共谈及了6次，“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的（弗 1:23），便叫神一切所充满的，充满了你们”（弗 3:19），这是对本文，“形状如烟柱、以没药和乳香并各样香粉薰的”（6）表达。

⑥“看哪，是所罗门的轿！四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士”（7）。

“手都持刀，善于争战，腰间佩刀，防备夜间有惊慌”（8），像这样，要如何守护荣耀的教会呢？“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住”（弗 6:11, 13），对此，本文的表达是，“四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士；手都持刀，善于争战，腰间佩刀，防备夜间有惊慌”（7-8）。

⑦“所罗门王用黎巴嫩木为自己制造一乘华轿，轿柱是用银做的，轿底是用金做的，坐垫是紫色的”（9-10上）。

这样的描写，可以说是所罗门圣殿的缩小版，基督的模型，以及教会的模型。决定性的话语是，“其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情”（10下）。教会是，蒙“神拣选，得到基督的救赎，过犯得以赦免，受了圣灵印记”的圣徒们，“靠他同被建造，成为神藉著圣灵居住的所在”（弗 1:4, 7, 13, 2:22）。

大卫认为用“新牛车”搬运约柜，神一定会喜悦，但是神却命令可拉一族抬约柜。基督不是为了牛而钉十字架的，当用血价赎买的圣徒去侍奉神的时候，神才会喜悦。所以，本文说“其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情”。

⑧3章以邀请结束，“锡安的众女子啊，你们出去观看所罗门王”（11上），婚礼的队伍终于进入耶路撒冷了。

这与先知以赛亚的预言，“报好信息给锡安的啊，说：“看哪，你们的神！”（赛 40:9）是相同的脉。对此，先知撒迦利亚预言说，“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑著驴，就是骑著驴的驹子”（亚 9:9）。这些预言，因著基督入城耶路撒冷而成就了，有比救赎主

基督入城更好的消息了吗？所以，书拉密说，“你们出去观看王”。

先知西番雅说，“锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！”，发生了什么样的事情，才会满心欢喜快乐呢？“以色列的王耶和华在你中间”（番 3:14, 15），紧接着他又见证说，“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主！他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼”（番3:17），对此，雅歌只是以另一种方式来见证罢了。

“就是在他婚筵的日子、心中喜乐的时候，他母亲给他戴上的”（11下），查考这话语的时候，使我联想起其他的圣经话语，南王国的约沙法为了和北王国建立友好关系，就使他的儿子娶了亚哈的女儿亚她利雅。后来亚她利雅将“王的子孙”杀掉，自立为王，治理了6年。杀掉“王的子孙”，指的是杀掉大卫的子孙，按救赎史来看，这是撒但杀害女人后裔的阴谋。但是，神救了当时只有1岁的约阿施，把他藏在圣殿里养育。时候到了，“祭司领王子出来，给他戴上冠冕，将律法书交给他，膏他作王；众人就拍掌说：愿王万岁！”（王下 11:12）。当主再临的那日，所有的信他的都要拍掌，说“愿戴冠冕的王万岁！”，现在你对这两点有确信吗？就是”那从旷野上来的是谁呢？锡安的众女子啊，你们出去观看”。

⑨ 默想

1. 去到哪里，才能看见主呢？
2. 有关“王坐着华轿”行列的救赎史意义；
3. 有关“那从旷野上来的是谁呢？你们出去观看所罗门王”，两个要点。

4章, 我的佳偶, 你全然美丽, 毫无瑕疵

“我的佳偶, 你全然美丽, 毫无瑕疵。”

4章整体都是新妇对新郎的称赞，以这样的背景来看，3章是当新妇迎接新郎时，新郎对新妇的称赞，用一句话概括，就是“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵”（7）。5:2节说，“我的完全人”，当你迎接新郎-基督的时候，你是否确定他也会这样称赞你呢？按着自己的行为，这个世界上，没有一个人配得这样的称赞，那么新郎是在说谎吗？

不是的，“爱人不可虚假”（罗 12:9），那么新郎为何在夸奖新妇，说“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵”呢？

第一段的中心是，“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵”，①“我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽”，“眼，嘴，唇”等都是美丽的。但是，②“你的颈项好像军器的高台”，③“我要往没药山和乳香冈去”，说的是在那里见面。第二段的中心是，④“我的新妇，求你与我一同，与我一同离开”，⑤“你夺了我的心，你的爱情何其美”，又称赞说，⑥“你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜，你衣服的香气如黎巴嫩的香气”，⑦“我妹子，我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源”，称赞她的果子，⑧“你园内所种的结了”，⑨“你是园中的泉，流下来的溪水”，⑩听到这赞美的新妇说，“北风啊，兴起！南风啊，吹来！吹在我的园内，使其中的香气发出来。愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子”，通过4章，我们要对成为新妇的一自己的身份加以确信。

第一段(1-6) 新妇何其美的身份

第二段(7-16) 新妇所结的种子

主题：我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵

4章的整体内容都是对新妇的称赞，中心在“毫无瑕疵”，5:2节说，“我的完全人”，从救赎史的观点来看，这里面有很深的意义。为什么人类的始祖在神面前被赶出来？因为“信和信的原不相配，光明和黑暗有甚么相通呢？”（林后 6:14）。若是“毫无瑕疵，完全人”的话，意味着可以回到神的面前，被神接受。对此，本文以迎接新妇来表达。为此，正确理解本章的秘诀，不是按字面上的意思解释，而是从根本上查究新妇是如何毫无瑕疵的。因为这个问题也是新约所有等待新郎之人的问题，如果忽视了这个问题，雅歌对于我们来说，就没有什么帮助。我们无论如何努力，都无法变成“毫无瑕疵，完全人”，别说通过雅歌确认新郎的爱了，只会被告定罪感抓住。所以，我们要查考它深层的意义。

但是从雅歌书里，我们无法直接找到回答，雅歌的主题是，“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶 17:9），这不是指罪人如何在神面前称义的教理，而是一首“爱之歌”。因此这个问题的答案，我们要在新约福音的照耀下来寻找。

“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义”（罗 3:20），凭自己的力量得救赎是不可能的。也就是说新妇的“毫无瑕疵”，不是因为她自己的行为。

“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉著每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全”（来 10:1），说“不能叫那人得以完全”，显出了新妇的完全不是献上牲畜的祭祀。

那么到底怎样才能成完全呢？“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣，因为他（基督）一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全”（来 10:10, 14）。用其他的话说，就是“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3:24）。

对此，先知以赛亚说，“我因耶和華大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰”（赛 61:10），因为本文的新妇书拉密如此佩戴，所以才能被称为，“毫无瑕疵，完全人”。改订版圣经翻译为“义的外袍，公义的外袍”，如果给我们穿的是“公义的外袍”，那么还会“大大欢喜”吗？我想应该是大大恐惧战兢，因为“公义”意味着审判。

在雅歌的内容当中，有对救赎教理间接的暗示。

第一，“良人属我，我也属他”（2:16, 6:3, 7:10），这句话反复出现了3次，这是联合的告白。

第二，“葡萄园”，一共出现了7次（1:6, 14, 2:15, 15, 7:12, 8: 11, 12）。

第三，所罗门王将自己的葡萄园，交给看守的人，然后离开，最后又回来，这个内容在8: 1-11节。主对担忧的门徒说，“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的”（约 16:7），即我担当十字架，是与你们有益。又说，“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了”（太 24:45-46）。

我们来看一下，现在书拉密的身份、地位和位置发生了怎样的改变。

不是“看守同母弟兄的葡萄园”（1:6），她成了王的新妇，

两个成体合而为一，

从乡下搬到耶路撒冷王宫，对此，诗篇说，“他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里”（诗92:13），只有这样，她才能“在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后 5:17）。这不是因为她的资格或功劳，而是神的拣选、救赎、无条件的爱。现在你是否带有确信，主会对你说“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵”（7）了呢？被称赞就可以了吗？不是的，对于得着称义的人，有相应的责任伴随着他们，这一点我们要留意。

第一段(1-6) 新妇何其美的身份

第一段的内容是对新妇人格的隐喻及比喻。

①“我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！你的眼在帕子内好像鸽子眼。你的头发如同山羊群卧在基列山旁”（1）。

首先要注意的是“帕子内”，“帕子”是新妇礼服中的一部份。那么是谁为新妇准备了端庄的礼服呢？启示录19章说羔羊的新妇，“蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”（启 19:8上），这不是自己准备的衣服，是“蒙恩得穿的细麻衣”，对于这一点，主对赤身的老底喜教会说，“我劝你向我，买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来”（启 3:18）。

如果参加筵席时，不穿神借着他儿子给预备的“光明洁白的细麻衣”，他一定会被审判，“你到这里来，怎么不穿礼服呢，捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里”（太22:12-13），因此，以义的礼服（帕子）来看的话，新妇的“眼，头发(1)，牙齿(2)，唇，嘴，唇”（3）等，都是美丽的。但是，若脱掉义的外袍，就都是不洁、可耻的，因为这是人类堕落的本性。

像这样，确认了原论部份以后，我们就要进到详细论述里，去查看一下我们该效法的部份。

“你的眼在帕子内好像鸽子眼”，这话显出了纯洁；“你的头发”如同山羊群一样，以圣经广阔的文脉来看，这指的是“拿细耳人”的献身。

②描写了各肢体的美丽，其中有一个比喻，“你的颈项好像大卫建造收藏军器的高台，其上悬挂一千盾牌，都是勇士的籐牌”（4）。

如果说是男人还可以理解，这里说新妇的颈项，好像“大卫建造收藏军器的高台”，显然书拉密的美丽不是肉体上的。“大卫建造收藏军器的高台，其上悬挂一千盾牌，都是勇士的籐牌”，都是军事用语，这意味着什么呢？新郎在这里赞美的不是新妇肉体的美，而是属灵上的美。重复一遍，说的是新妇抵挡住撒但的诱惑，

保守了纯洁。所以，1:9节这样称赞新妇，“我的佳偶，我将你比法老车上套的骏马”。

启示录 2-3章对七个教会说了七次“得胜的，得胜的”，这是对他们的激励。当然还有责备和称赞，责备是因他们的失败，称赞是对他们的胜利，“我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名”（启 3:8）。雅歌也是一样，它称赞了预表教会—书拉密属灵上的美。

③这样的意义通过接下来的话说明，“我要往没药山和乳香冈去，直等到天起凉风、日影飞去的时候回来”（6）。

“日影飞去的时候回来”，说的是一天过去了，到了傍晚时分，按照犹太人的习惯，这是新的一天的开始。“没药山和乳香冈”，意指发出香气，可以看作是对福音的象征，“日影飞去”，律法时代已经过去了，开始了“发出香气的新的新一天”，说的是福音时代的开幕。“我要往没药山和乳香冈去”，复活的主对他们说，“不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我”（太 28:10），这是指在那里见面的约定。

第二段(7-16) 新妇所结的种子

第一段是对新妇（变化的）身份的赞美，第二段是对新妇所结种子的赞美。因为树怎么，它所结的果子也怎样，下面通过本文来查看。

④称赞的第一句话是，“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵”（7），

“我的新妇，求你与我一同离开利巴嫩，与我一同离开利巴嫩。从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看”（8），这是雅歌第一次称书拉密为“新妇”，为什么造妻子为配偶呢？因为“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他”（创 2:18）。所以中心是，“与我一同离开”，这意味着新郎和新妇的关系是“头与身体”的关系，如果头与身体无法分开一样，与基督联合的人要“同死，同活”，即要同行、同工。

“从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看”（8下），“往下观看”在改译本中被翻译为“下来”，意思显得更加明确。“从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶”，指的是北边的高山地带，也是新妇的家乡，狮子与豹子指的是危险地带。可以说这是对书拉密的指示，“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去”（创 12:1）。诗篇45篇是有关君王婚宴的内容，虽然作者不同，却是受同一位圣灵感动记录的，因此里面的主题与主章相类似。

女子啊，你要听，要想，要侧耳而听！
不要記念你的民和你的父家，
王就羡慕你的美貌，
因为他是你的主，你当敬拜他（诗 45:10-11）。

⑤“我妹子，我新妇，你夺了我的心。你用眼一看，用你项上的一条金链，夺了我的心！我妹子，我新妇，你的爱情何其美！你的爱情比酒更美！你膏油的香气胜过一切香品”（9-10）。

这里需要注意的是各提到过2次的“心与爱情”，相信是“心”的问题，美到极至的是“爱情”，能报答爱的只有“爱”。基督徒是被爱激励的人，“原来基督的爱激励我们”，什么样的爱呢？“因我们想，一人既替众人死，众人就都死了”（林后 5:14），是为了而死的爱。唯有

这爱才能使新郎喜悦的说，“你夺了我的心”。

⑥“我新妇，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜，有奶。你衣服的香气如利巴嫩的香气”（11）。

这里有两个重要的部份，第一，从“嘴唇，舌”下“滴蜜，有蜜，有奶”，这蜜指的是什么呢？“你（主）的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜”（诗119:103），主的言语就是福音。从尝过福音滋味的人口里要“滴蜜”，这人就是保罗，这也是新郎基督所喜爱的。

第二，“你衣服的香气如利巴嫩的香气”（11下），圣经里“衣服”代表行为，这细麻衣就是圣徒所行的义（启 19:8下）。传道不是单单靠嘴，也要伴随“衣服的香气”，“正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人”（撒前 1:5下）。我们需要思想的是，是不是我们的口中滴下蜜，而衣服却发出肮脏的气味呢！

⑦“我妹子，我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源”（12）。

这是对新妇贞节的称赞，“园”象征的是教会，“关锁的园”不是意味着封闭，而是指分别为圣，还有“井，泉源”，指的是生命的泉源，“所以，你们必从救恩的泉源欢然取水”（赛12:3），“禁闭的井，封闭的泉源”，说的是不要混杂话语，而是要保守、保存话语。如果将妓女比作公园，那么新妇就是秘苑；如果将自由主义神学比喻为公共井水，那么保守福音便是禁闭的泉源。

⑧“你园内所种的结了石榴，有佳美的果子，并凤仙花与哪哒树。有哪哒和番红花，菖蒲和桂树，并各样乳香木、没药、沉香，与一切上等的果品”（13-14）。

“你园内所种的结了”，中心是结出的“果子”，有“石榴，佳美的果子，凤仙花，哪哒树，番红花，菖蒲，桂树，各样乳香木，没药，沉香，与一切上等的果品”，这些都是发出香气的果实。对此，使徒保罗说，“藉著我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气”（林后 2:14-15）。就如枝子紧贴葡萄树的根，才会结出果实，新郎与新妇相结合，才会生出孩子一样，基督徒也要接出果实才是相当的，即“你园内所种的结了”。

⑨“你是园中的泉，活水的井，从利巴嫩流下来的溪水”（15）。

看起来好像与12节的内容相似，但却是相对立的，12节是“禁闭的井，封闭的泉源”，而15节正相反，是“流下来的溪水”。“封闭的泉源”，显出了福音的保守，“流下来的溪水”指的是福音的传播。这与，“见殿的门槛下有水往东流出，这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的”（结 47:1, 9, 12）话语是相同的脉。

⑩最后一节说，“北风啊，兴起！南风啊，吹来！吹在我的园内，使其中的香气发出来”（16上）。

这是在新妇喜乐感激之下说的话，“北风啊，兴起！南风啊，吹来！”，这样的描写与先知的描写类似，“天哪，要听！地啊，侧耳而听”（赛 1:2），虽然这话是先知因心情烦闷而说的话，但是“北风啊，兴起！南风啊，吹来”，却是新妇在充满喜乐的情况下发出的。

“吹在我的园内，使其中的香气发出来”（16中），“我的园里”，指的是教会。以预表来看的话，这里说的是教会被圣灵（风）充满，基督的香气扩散到四方。

并且，最终的目的是，“愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子”（16下），这是指在教会里献上的礼拜，被神悦纳。但是，下一节说，“我的朋友们，请吃！我所亲爱的，请喝，且多多的喝”（5:1下），敬拜是和睦祭，和睦祭指的是与神之间的交流，及圣徒之间的交流。所以主说，“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，

他与我一同坐席”（启 3:20）。

结束4章以先，我们要来思考，我是不是被新郎基督承认，“我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵”的人。而且有紧跟其后的责任，第一，“我妹子，我新妇，你的爱情何其美”，就是得到基督“爱”的激励，然后以此度过一生。并且所有肢体都结出果子，穿上义的外袍，到处散发基督的馨香之气。众圣徒聚集的教会，要像“关锁的园”一样分别为圣，同时也要成为活水、流下来的溪水。

⑪ 默想

1. 怎样才能成为毫无瑕疵的新妇呢？
2. 有关“关锁的园，禁闭的井，流下来的溪水”；
3. 通过“你园内所种的结了”，来思想我们结出的果子是什么样的呢？

5章，将心爱之人关在门外的新妇

我身睡卧，我心却醒。这是我良人的声音；他敲门说：（新郎）我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门；因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。

5章可以称为是婚姻的倦怠期，新妇虽听到新郎的敲门声，却没有给开门，以至于后来去寻找新郎。书拉密是谁，所罗门又是谁呢？她怎么能排斥他，不给他开门呢？但是，将起初的爱心丢弃的以弗所教会也是这样，自称是富足的老底嘉教会也是这样，现代教会也正在做着一些不该做的事情，这是事实。对此，作者提供了治疗的秘诀，就是本文强调了两次的，“你这女子中极美丽的，你的良人比别人的良人有何强处？你的良人比别人的良人有何强处，你就这样嘱咐我们”（9），重复一遍，现在耶稣基督也正在敲教会和我的心门，对于这位基督他是谁，我们要有足够的认识。你能确定，“我所爱的是谁，他比别人有何强处”吗？

第一段的中心是，“比别人的良人有何强处？”，①“我所亲爱的，请喝，且多多的喝”，接着场面换了，②“他敲门，我身睡卧”，难道是新妇睡着了？③“我脱了衣裳”，说的是新妇陷入了懒散，随后去开门，④可是新郎已经走了，当她去寻找的时候，⑤遇见了“巡逻看守的人”，他们打伤，抢夺了她，她又向耶路撒冷的众女子拜托。第二段的中心是，“他全然可爱”，⑥“超乎万人之上”。

第一段(1-9) 比别人的良人有何强处？

第二段(10-16) 他全然可爱

主题：将心爱之人关在门外的新妇

圣经真是满了启示，借着雅歌的预表启示的内容，通过启示录中主的警戒得以听到。主说，“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启3:20），这与雅歌5章是相对应的。主说，“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去”，看到这个警戒，现代教会也要好好的省察才是。

这是主对老底嘉教会的警戒，我们来看老底嘉教会的特征，外表看是富足，没有缺乏的，但是属灵上却是“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”，原因是什么呢？温和的信仰只是附带原因，根本性的原因是他们不接受基督，“我站在门外”，是什么原因，把主关在门外呢？如果讲台上的福音消失了，就是把主关在门外。

这一点通过，“却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”话显明，这是不信之人（不知道福音）的样子。决定性的征兆通过“赤身的”显明出来，本文说，“我脱了衣裳”。4:1节说，“在帕子内”，说的是身穿细麻衣的新妇“毫无瑕疵”，但是赤裸着身子，能迎接新郎吗？

主应许说，“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听”（启 3:21 -22），现在雅歌以所罗门王和乡下女子书拉密为预表，向我们展示了这荣耀的光景。

因此，在这个部份我们有必要回顾一下雅歌书的构造，雅歌不是按顺序来叙述的，它的内容也没有一贯性。共同点是，新旧约的圣徒，都是等待“新郎”来到的人；不同点是，旧约的圣徒等待的是初临的主，而新约的圣徒等待的是再临的主。那日，“天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一”（弗 1:10）。

在新郎来到之前，“惟义人因信得生”（哈 2:4，来 10:38），对于这个部份，使徒保罗说，“在今世自守、公义、敬虔度日”（多 2:12），这句话谈到了三个方面的关系性，第一，与自己的关系，就是“自守”，其次是与邻舍之间的关系，就是“公义”，最后是与神之间的关系，说的是“敬虔”。问题是，带有这样盼望的人，在这段期间（主来临之前）要如何度日呢？雅歌向我们展示了这段期间会发生的各样的状况。现代教会是不是雅歌5章的状态呢，这需要我们深刻的反省。

第一段(1-9) 比别的良人有何强处？

第一段的中心在提出的问题，“你的良人比别的良人有何强处？你就这样嘱咐我们？”（9下），“有何强处？”，意思是他有什么强处，你竟这样寻找他。这是连接主所说的，“你们说我是谁”的重要的文脉。

①首先，“我妹子，我新妇，我进了我的园中，采了我的没药和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶”（1上），这是新郎所罗门说的话，也是连接4章与5章的桥梁。

联合4章的内容，“愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子”（4:16下），这是对新妇邀请的回应。新郎并不是自己吃，他说，“我的朋友们，请吃！我所亲爱的，请喝，且多多的喝”（1下）。新郎“进了我的园中，采了我的没药和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶”，这句话显出神悦纳教会献上的礼拜。礼拜就是交流，所以新郎说，“我的朋友们，请吃！我所亲爱的，请喝，且多多的喝”。

②接来说，“我身睡卧，我心却醒”（2上），蜜月之后，总会有这样的试探出现，新妇处于

什么样的状态呢？

“我身睡卧，我心却醒”，说的是“心灵固然愿意，肉体却软弱了”，换句话说，“情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意的”（加 5:17），是这样的一个状态。所以，虽然她意识到，“这是我良人的声音”（2中），却不能马上起来。

“他敲门说：我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门”（2中），要有多爱她，才会说“我妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人”啊？如果除此之外，还有其他的表达，

新郎一定不会吝啬地全说出来。这正是主对我们的爱，这爱是至高至善、无法比较的，并且这爱，无论是昨天、今天都没有任何改变。可是这里新郎称新妇是，“我的完全人”（2），4:7节说，“毫无瑕疵”，这样薄待新郎，不给新郎开门的新妇，竟称她为完全人、毫无瑕疵的人吗？这里的“完全”人不是自己的义，乃是被称义。

“因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿”（2下），显出他在门外敲门，站了好久。亲爱的弟兄姊妹啊！主敲的不是那些不信之人的门，也不是雅歌里的门，他也敲了刚过初恋时期的初代教会的门，那么从那时起，过了200年以后的现代教会，属于什么样的状态，你能估量吗？

③新妇的反应是什么？“我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？”（3）。

这句话显示了，4:10节“我新妇，你的爱情何其美”中的“爱情”，冷却了。新郎想要的不是新妇的肉体，而是一颗“爱的心”，“我儿，要将你的心归我”（箴 23:26）。“我脱了衣裳”，这里的“衣裳”显出了人的身份，神说，“把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上”（民 20:26）。这里新妇“脱了”衣裳，指的是忘记了自己的身份，脱掉衣服的她不再是新妇的样子，看起来也并不美丽。

还有“鞋”象征着使命，路得记中本该赎下产业的“某人”对波阿斯说，“‘你自己买吧！’于是将鞋脱下来了”（得 4:8），使徒保罗说“要穿戴神所赐的全副军装”，“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上”（弗 6:13, 15）。没有任何辩明的余地，书拉密脱了她的全副军装，忘记了她的使命。为此，主来寻找她。

这个部份通过，“我的良人从门孔里伸进手来”（4上）的描写显明出来。2:9节也说，“从窗户往里观看，从窗櫺往里窥探”，指出这里有妨碍要素。

“我便因他动了心，我起来，要给我良人开门。我的两手滴下没药；我的指头有没药汁滴在门闩上”（4下-5），新妇只是暂时“睡着了”，不是“死亡”的状态。这一点通过，“我便因他动了心”与“我的两手滴下没药，我的指头有没药汁滴在门闩上”的表达显明。已死的人，不会出现这些反应，关于这一点，保罗说，“为此我提醒你，使你借神借我接手所给你的恩赐再如火挑旺起来”（提后 1:6）。

④“我给我的良人开了门；我的良人却已转身走了。他说话的时候，我神不守舍；我寻找他，竟寻不见；我呼叫他，他却不回答”（6）。

3:1-2节“寻找他，却寻不见”的话反复强调了4次，“我寻找他，却寻不见，在宽阔处，寻找我心所爱的。我寻找他，却寻不见”。主在登山宝训中说，你们要“祈求，寻找，叩门”，这不是指随便祈求、寻找。现在新妇应当祈求、寻找的是什么呢？在神面前被驱逐的亚当的后裔，他们面临的最根本的问题是什么呢？旧约时代是叩门也无法开门的时期，这很明显说的是帐幕里遮挡的幔子。对此，新约圣经说，“头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明”（来 9:8）。

⑤所以，“城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我；看守城墙的人夺去我的披肩”（7）

“城中巡逻看守之人”的职务是保护百姓的安全，这是他们非常重要的职责，但是他们却“打伤了”出来寻找主的人，这不是指一般的误会或失误，这一点通过，“看守城墙的人夺去我的披肩”，清晰的显明出来

。那么这些在“城中巡逻看守的人，看守城墙的人”是谁呢？

不要震惊，他们是祭司长、先知。神对以西结说，“人子啊，我立你作以色列家守望的人”（结3:17）。可是，“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和華说：“耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们”（弥3:

11），他们褻渎了神的名。“你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉。吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉”（弥 3:2- 3）。

但是，在城中巡罗的人并不都是这样，3:3节里的“城中巡逻看守的人”就不是这样，新妇通过他们找到了新郎，而本文的巡逻看守的人却打伤了她。这要说的是什么呢？“你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披著羊皮，里面却是残暴的狼”（太 7:15），显明了真牧人与假牧人的存在。

所以新妇拜托说，“耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们：若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病”（8），然而耶路撒冷的众女子回问说，“你这女子中极美丽的，你的良人比别人的良人有何强处？你的良人比别人的良人有何强处？你就这样嘱咐我们？”（9），3:6节问的是，“以没药和乳香并商人各样香粉薰的是谁呢？”，这里是雅歌见证新郎是谁，即基督是谁的重要时刻。

我们再来观察一下本文，“你这女子中极美丽的，与别人的良人”相对照，她们问，“你的良人比别人的良人有何强处？”，我也来问一下，你的良人比佛教、伊斯兰教的良人有何强处呢？你能明确的回答我吗？你所服侍的圣徒对此有确据吗？

第二段(10-16) 他全然可爱

第二段是见证，“我的良人比别人的良人更强”的内容。

⑥ “我的良人白而且红”（10），“超乎万人之上”，这是旧约时代，隐藏在福音疑问下的界限。

“他的头像至精的金子；他的头发厚密累垂，黑如乌鸦。他的眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合式。他的两腮如香花畦，如香草台；他的嘴唇像百合花，且滴下没药法”（11-13），我们没有必要一一解说这里的描写，他想向新约圣徒彰显的只是新郎的真实身份，“你是基督，是永生神的儿子（太 16:16），从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约 1:18）。

“他的两手好像金管，镶嵌水苍玉；他的身体如同雕刻的象牙，周围镶嵌蓝宝石。他的腿好像白玉石柱，安在精金座上；他的形状如利巴嫩，且佳美如香柏树”（14-16上），在这段描写当中，有两个重要的部份，第一，“超乎万人之上”（10），显出了基督的人性；第二，“他的头像至精的金子（11上），他的两手好像金管，镶嵌水苍玉（14），他的腿好像白玉石柱，安在精金座上”（15上），用“金子”来比喻，指的是基督的神性。可以显明这个部份的是，“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来 1:3）。

记录福音书的目的，是为了见证两个内容，第一，耶稣他是谁？第二，他为什么而来？重复一遍，福音书见证了，他为我们做了什么。因为这里有福音的核心，用五个饼，两条鱼使五千人吃饱，还剩下12篮子的这位，他到底是谁呢？死了四天，已经有味道的人，他只说了一句“出来吧”，就使那死的人走了出来的那位，他到底是谁呢？这里问的是，“这是怎样的人？连风和海也听从他了”（太 8:27），“对你说‘拿褥子走’的是甚么人”（约 5:12）。

神亲自回答说，“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）；预备道路的约翰见证说，“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）；彼得告白说，“你是基督，是永生神的儿子”，你说他是谁？

⑦ “他全然可爱。耶路撒冷的众女子啊，这是我的良人；这是我的朋友”（16下），他是“我的良人”，“别人的良人”无法与“我的良人”相比较。

“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的（约15:13），我是好牧人，好牧人为羊舍命”（约10:11），爱我们的人情愿“代替我们死了”。

“有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”（罗 8:34-35），他虽死了，又复活了，现今也在为我们祈求。

“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边”（来 8:1），现在“别人的良人”无法与你的良人相比较，因为他是何等伟大、荣耀，对此你有足够的确信吗？还是说不够呢？

⑧ 默想

1. 有关1节的“请吃！我所亲爱的，请喝，且多多的喝”；
2. 有关新妇“我身睡卧，我心却醒”的属灵状态；
3. 请分享“你的良人比别人的良人有何强处”？

6章, 我属我的良人, 我的良人也属我

³我属我的良人, 我的良人也属我; 他在百合花中牧放群羊。

6章说的是, 5章苦待新郎的新妇, 再次向新郎告白了她的爱, 借此恢复关系的内容。圣经说, “我们若认自己的罪, 神是信实的, 是公义的, 必要赦免我们的罪, 洗净我们一切的不义”(约一 1:9), 所以中心是新妇爱的告白, “我属我的良人, 我的良人也属我”(3)。

第一段的中心是, “我属我的良人”, ①当耶路撒冷的众女子, 听到新妇的见证时, 她们说, “我们好与你同去寻找他”, ②新妇说, “我的良人下入自己园中, 到香花畦, 在园内牧放群羊, 采百合花”, 又告白说, “我属我的良人”, 这是本章的中心主题。③当她告白爱的时候, 新郎出现了, 他说“我的佳偶啊, 你美丽如得撒”, ④他称赞“在帕子内”新妇的美丽, ⑤“我的完全人, 只有这一个”。第二段将新妇比作, ⑥“晨光, 月亮, 日头”, 威武如展开旌旗军队的是谁呢? ⑦新妇说, “我下入核桃园”, ⑧看见了“车”, 这不是迎接新妇的车吗?

第一段(1-9) 帕子内新妇的佳美

第二段(10-14) 迎接新妇的车

主题：我属我的良人, 我的良人也属我

雅歌的主题是“爱”, 看约翰福音, 前部分强调的“信”, “信子的人有永生(3:36), 那听我话、又信差我来者的, 就有永生(5:24), 信的人有永生”(6:47)。但是, 到最后的时候, 主却提出了“爱”, “你爱我比这些更深吗?”(约 21:15), 并且吩咐说, “你喂养我的小羊”, 主为什么这样说呢? 虽然“信”可以使自己得救, 但是在引导多人得救的牧养事工中, 若没有“爱”, 就无法担当。本章, 雅歌谈到了这个主题。

“葡萄园(1:6, 2:15, 7:12, 8:12), 牧放群羊”(1:8, 2: 16, 6:2, 3)出现了很多次, 这些都是关于牧会的。在这样的背景下, 雅歌的中心是爱的联合, “我属我的良人, 我的良人也属我”(3), 这句话一共出现了三次(2:16, 6:3, 7:10), 每次的背景都不同。第一次是在2:16节, 可以说是对初恋的告白; 本文(6:3)的告白, 就像否认过主的彼得重新对主的告白一样, 这是新妇在薄待新郎的背景下, 发出的告白; 7:10节最后的告白, 是离别前的告白。

若以新约的角度来看这告白，就是“我已经与基督同钉十字架，现在活著的不再是我，乃是基督在我里面活著；并且我如今在肉身活著，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己”（加 2:20），同时也是，“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活著，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗 14:7-8），是这样的告白。

第一段(1-9) 帕子内新妇的佳美

①“你这女子中极美丽的，你的良人往何处去了？你的良人转向何处去了，我们好与你同去寻找他”（1）。

这是耶路撒冷众女子说的话，她们说这话，“与你同去寻找”的动机是什么呢？因为书拉密曾对他们说，“若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病”，听到这话的耶路撒冷众女子说，“你的良人比别人的良人有何强处？你就这样嘱咐我们？”（5:8-9），说的是竟到了思爱成病的程度？书拉密通过5:10-16节的话，向他们见证了他的新郎，“我的良人白而且红，超乎万人之上，他全然可爱”。

这里非常重要，传福音就是使听到的人，发出言语说，“我们好与你同去寻找他”，就是说我们也想见他，将他们引到基督的面前。撒玛利亚的妇人留下水罐子，往城里去，对众人说，“有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”，“众人就出城往耶稣那里去”，然后说，“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主”（约 4:29-30，42）。书拉密现在也正在这样做。

②“我的良人下入自己园中，到香花畦，在园内牧放群羊，采百合花”（2），这是书拉密对耶路撒冷众女子说的话。

书拉密在3:2节寻找新郎，却寻不见，在5:6节寻找新郎，竟寻不见，但事实上，书拉密知道新郎在何处。因为主（新郎）曾经启示过，所以她说，“我的良人下入自己园中，到香花畦，在园内牧放群羊，采百合花”，主关心的是他用血价赎买回来的羔羊，就是教会。

我们来看她是如何强调这个部份的，当她问，“我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊”（1:7），新郎说，若要寻找我，就“跟随羊群的脚步去”（1:8），“他在百合花中牧放群羊”（2:16），“我的良人下入自己园中，到香花畦，在园内牧放群羊”（6:2），“他在百合花中牧放群羊”（6:3），“自己园中”，指的是用血价赎买的教会。好牧人为羊舍命，所以他怎能忘记自己的羊，离开自己的羊呢？

因她知道这些，所以告白说，“我属我的良人，我的良人也属我”（3上），这不是单指重复着告白，而是信仰上的进步。2:16节的“我属我的良人”，是以自我为中心的。现在到了这个支点，她说“我属我的良人”，是以主为中心的，优先顺序发生了变化。

③当新妇告白信仰的时候，新郎出现了，他说，“我的佳偶啊，你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队”（4），他不看曾经的苦待，他又称赞了她。

4:1-5节也有新郎对新妇的称赞，但那是新婚初期的称赞，而本文(4-10)的称赞，是被新妇苦待后的称赞。虽然新妇的爱是朝夕聚变的，但是新郎对新妇的爱却是永不改变的。圣经说，“义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的；惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗5:7-8）。主的爱不是条件性的，而是无条件的-agapa的爱。

“求你掉转眼目不看我，因你的眼目使我惊乱。你的头发如同山羊群卧在基列山旁。你的牙齿如一群母羊洗净上来，个个都有双生，没有一只丧掉子的”（5-6）。

④不可忽视的内容是，“你的两太阳在帕子内”（7）中的“帕子内”。

4章强调了2次，“你的眼在帕子内（1），你的两太阳在帕子内”（3），“帕子”是遮脸的绵薄，新郎是通过帕子来看新妇的，这帕子象征着称义，就是遮盖我们罪过的。我们来思想一下新郎的称赞，凭着自己的力量，在我们中间有配得称赞的新妇吗？

⑤对此，“有六十王后八十妃嫔，并有无数的童女。我的鸽子，我的完全人，只有这一个是他母亲独生的，是生养他者所宝爱的。众女子见了就称他有福；王后妃嫔见了也赞美他”（8-9）。

这里说“完全人”，4:7节说“毫无瑕疵”，“只有这一个”，说的是唯一，罪人能变得如此美丽纯洁，“只有一个”办法，那就是“有信基督的义，就是因信神而来的义”（腓3:9）。

第二段（10-14） 迎接新妇的车

第二段的话者是谁，对此有很多不同的见解，所以解释也是各不相同。因此，比起按字句解释，以意义来查看更为确切。

⑥“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？”（10）。

可以说10节是4-9节称赞新妇的结论，这与一般的称赞不同，新妇象征着教会，所以10节是对教会的称赞。

“那向外观看如晨光发现”，你见过太阳在水平线上发出来的光（sun shine）吗？教会仿佛是这个光；

“美丽如月亮”，比喻教会被光照耀，成了反射的光体；

“皎洁如日头”，不是隐藏在云朵中的太阳，而是明亮的日头；

决定性的证据是，“威武如展开旌旗军队的是谁呢？”，仅以文字来看，这好像是对新妇的比喻，但是描写的词汇，“展开旌旗的军队”好像不适合新妇。新妇象征着教会，所以说，“你的颈项好像大卫建造收藏军器的高台”（4:4）。

这里强调的是“光”，就像老底嘉教会，他们虽自认富足，但是若丢失了光，就不能称为是神的教会。“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上”（林后 4:6）。

⑦对此，通过“我下入核桃园，要看谷中青绿的植物，要看葡萄发芽没有，石榴开花没有”（11）的话中表明出来。

“要看谷中青绿的植物，要看葡萄发芽没有，石榴开花没有”等描写，是对所有圣徒的象征，只有被太阳的光照耀，才能“发芽，开花，结果”。

新妇说，“看石榴开花没有，我下入核桃园”，雅歌中有很多关于“葡萄园”的句子，“葡萄树开花放香（2:13），要擒拿毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花（2:15），我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有（7:12），所罗门在巴力哈们有一葡萄园，他将这葡萄园交给看守的人”（8:11）等，这是主对教会的心意，即主对教会的爱。书拉密向新郎告白她的爱，当新郎接受的时候，“葡萄园”-自己的使命便被恢复。

⑧“不知不觉，我的心将我安置在我尊长的车中”（12）。

在这样的背景下，谈到了“车”，很明显这是所罗门王迎接新妇的车。在创世记中，约瑟被卖到埃及，那时他的父亲以为他死了，但是约瑟在埃及成了总理，后来他派车去接他的父亲，这个“车”证明约瑟还活着，所以“他们父亲雅各，又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。以色列说：“罢了！罢了！我的儿子约瑟还在，趁我未死以先，我要去见他一面”（创 45:27-28）。

“车”子证明了，至今为止新郎对新妇的称赞都是真心的，所以见到车子的新妇，她的心一下子就苏醒了。我想书拉密一定和所罗门一起坐上了这个车。主说，“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般”（启 3:21），愿看到这话语的时候，你的心也能苏醒。

耶路撒冷的众女子说，“回来，回来，书拉密女！你回来，你回来，使我们得观看你！”（13上），“你们为何要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢？”（13下），我们要在这样的背景下，来理解所罗门王说的话。看到车子的新妇，会不会像“大卫王在耶和華面前踊跃跳舞”（撒下 6:16）呢？这与“你们必出来跳跃如圈里的肥犊”（玛 4:2）是一样的。

圣经说先知以利亚，坐着“火车火马”升天了，这不是指以利亚个人有什么资格或功劳，北以色列灭视、践踏了神藉着以利亚所说的话，但是神用火车把代言人以利亚接走，是为了荣耀借他口所说的“话语，及主的仆人”。

结束6章以先，有我们需要铭记的部份，就是按着告白“我属我的良人”来生活，教会“如晨光，如展开旌旗的军队”。总有一天，在你家的大门外，会有一台迎接你的车。但是，我们需要省察的是，现今的教会是不是失去了盐味，正被践踏呢？

⑨ 默想

1. 与2:16节相比较，6:3节告白的前提是什么？
2. 有关“帕子内与完全人”的意义；
3. 10节彰显的教会像（教会的形象）是什么？

7章, 我属我的良人

¹⁰我属我的良人，他也恋慕我。

7章说的是教会的预表—新妇的美丽，及她的使命。中心是“我属我的良人”，这是雅歌中最后一次核心告白。第一次(2:16)是以自我为中心的告白，第二次(6:3)是以基督为中心的告白，最后一次，是对“耶稣，主荣耀”的告白。重复一遍，“我与世界将无处可去”，唯有得到基督的高举。

第一段的中心是，“我所爱的，你何其美好”，①之前“轻看我”(1:6)的耶路撒冷众女子，现在称赞我为“王女”，②该有多美，“王的心因这下垂的发绺系住了”啊！接下来是新郎的称赞，③“你的口如上好的酒”。第二段的中心是新妇的回答，“我属我的良人”，④“上好的酒，流入睡觉人的嘴中”，指的是活过来了，⑤“我的良人，来吧，你我可以往田间去”，⑥“我们早晨起来往葡萄园去，我在那里要将我的爱情给你”，⑦“各样新陈佳美的果子，这都是我为你存留的”。

第一段(1-9上) 象征教会的新妇的佳美

第二段(9下-13) 我的良人，来吧

主题：我属我的良人

神最先愿的是听到我们的信仰告白，“人非有信，就不能得神的喜悦(来 11:6)，信神所差来的，这就是做神的工”(约 6:29)。但是，跟随主的门徒们，他们的“信仰告白”分为多个阶段。书拉密女的第一个告白是，“良人属我”(2:16)，是以“我”为前提的，这个阶段是，救赎我、祝福我、医治我、为了我而存在的主啊！我要向你发出告白。

经过信仰的训练与成长，她发出第二个告白，“我属我的良人”(6:3)，优先顺序发生了变化，主说，“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”(太 6:33)。

再更进一步，到了第三个，也就是最后一个阶段的告白，“我属我的良人”(7:10)，“良人属我”中的“我”—自己消失了。如果神在一开始呼召亚伯拉罕的时候，就赐下以撒，那么亚伯拉罕会顺从地将以撒献为燔祭吗？如果主在呼召门徒的时候，就对他们说，“若有人要跟我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我”(太16:24)，他的门徒还会跟从吗？

自身的问题要如何来解决呢？正如创世记所说的，“地还存留的时候，稼穡、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了”(创 8:22)，大问题小问题总是不停息。相应的回答在新妇的告白中，“他也恋慕我”(10下)，这是对“神爱”的信赖与依靠。请思想一下！你们若以“真心，完全的心”相信“神的爱”，就是“他不爱惜自己的儿子，为我们舍了的这份爱”，“就要将一切的忧虑卸给神”(彼前 5:7)，“当倚靠耶和华，又要以耶和華為乐，当将你的事交托耶和华，你当默然倚靠耶和华，耐性等候他，惟有等候耶和华的必承受地土”(诗 37:3, 4, 5, 7, 9)，相信的人便是交托的人。

这里并没有停止，还要继续，新妇又告白说，“我的良人，来吧！你我可以往田间去，往葡萄园去”(11-

12)，这是参与‘与基督同行’的人生。基督徒是改变人生观、价值观的人，“你们或吃或喝，无论做甚么，都要为荣耀神而行”(고전林前 10:31)，这是以书拉密为象征的—我们的告白。

第一段(1-9上) 象征教会的新妇的佳美

①“王女啊”(1上),

再回顾一下之前的内容,有关雅歌书的话者是谁,有很多不同的见解,所以对此的翻译、解释也大不相同。因此,以大的框架来看,是最安全的。“王女啊”,这不是出自新郎的口,而是耶路撒冷的众妇子说的。“王女啊”,这话有什么意义呢?“他就赐他们权柄,作神的儿女”(约 1:12),除此以外,再没有更好的解释了。

信的人,他就赐他们权柄,作“王女”,这个部份通过两方面显明。首先以加拉太书4:5-6节来说明,第一,因着律法,得着儿女的名份,神藉着独生儿子的代赎,正大光明的称我们为儿女。这是指,“要把律法以下的人赎出来,叫我们得著儿子的名分”(5),这“名分”用其他的话说,就是“被领养”,这是通过法律来完成的。第二,“你们既为儿子,神就差他儿子的灵进入你们的心,呼叫:“阿爸,父!”(6),差“儿子的灵”进入你们的心,指的是重生,超越律法上的养子,这是亲的,有比这更宝贵的“王女”吗?

1下-5节是对“脚,大腿,肚脐,腰,两乳,颈项,眼目,鼻子,头发”等描写,如果一一解释的话,有可能会忽略了中心意义。

②“王的心因这下垂的发绺系住了”(5下),即“君王的心竟给这些发绺系住了”(现代译本)

不要以为这是没有任何意义的故事,与雅歌相同的内容,也出现在以赛亚书上,“在耶和華的手中要作为华冠,在你神的掌上必作为冕旒”,是多么可爱、宝贵的存在,才会被称为“华冠”呢?“你必不再称为“撇弃的”,你的地也不再称为“荒凉的”;你却要称为“我所喜悅的”,你的地也必称为“有夫之妇”。因为耶和華喜悅你,你的地也必归他”(赛 62:3-4)。

借着先知何西阿说,“我必聘你永远归我为妻,以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我,也以诚实聘你归我,你就必认识我耶和華”(何 2:19-20),神说“我必聘你为妻”,亲爱的弟兄姊妹啊!你听到这话的心情如何呢?再强调一次,这样的荣耀临到,不是因我们有什么资格或功劳,乃是“我因耶和華大大欢喜,我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上,以公义为袍给我披上。好像新郎戴上华冠,又像新妇佩戴妆饰”(赛 61:10),这一点我们不要忘记。

有一点需要补充的,书拉密一开始对耶路撒冷的众女子说,“不要因日头把我晒黑了,就轻看我”(1:6),可想而知,这是他们看到乡下女子被王宠爱,就发出嫉妒,因此嘲笑她。但是,现在她们真心的称赞她为“王女”。圣经说,“监督也必须在教外有好名声,恐怕被人毁谤,落在魔鬼的网罗里”(提前 3:7)。

“我所爱的,你何其美好”(6上),话者发生了变化,前面是耶路撒冷众女子说的话,现在话者变成了新郎。“何其可悦!使人欢畅喜乐”(6下),“你的身量好像棕树;你的两乳如同其上的果子,累累下垂。我说:“我要上这棕树,抓住枝子。”愿你的两乳好像葡萄累累下垂;你鼻子的气味香如苹果”(7-8),“我要上这棕树,抓住枝子”,指的是她归我所有,意指渴望更深的交流。

③第一段以称赞的话结束,“你的口如上好的酒(葡萄酒)”(9上),“葡萄酒”与“不用银钱,不用价值,也来买酒和奶”(赛 55:1)是一样的意思,象征着福音。

“你的口如上好的酒”,从接下来的文脉与预表论来看,这指的是“见证福音的口”。所罗门在箴言中说,“义人的口是生命的泉源;强暴蒙蔽恶人的口”(箴 10:11),这一点我们在第

第二段(9上-13) 我的良人，来吧

④

第二段，“你的口如上好的酒”（9上），这是新妇听到新郎的话作出的回答。女子说：“为我的良人下咽舒畅，流入睡觉人的嘴中”（9下）。

什么意思呢？这里一共谈及了三个部份，第一，“为我的良人”；第二，“下咽舒畅”，如同吃奶一般；第三，“流入睡觉人的嘴中”，说的是使死人活过来。以书拉密为预表的新约教会，每当它传扬福音（葡萄酒）的时候，以西结书中的枯骨与死人便会复活。“为我的良人”，“你的口如上好的酒，流入睡觉人的嘴中”。

紧接这句话的是，“我属我的良人，他也恋慕我”（10），这是核心性告白，在这个告白中，看不到“我”的要求，“他也恋慕我”（10下），她确信新郎对自己的爱。如果相信，“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了一神的爱（罗 8:32），与代替我们而死的基督的爱”，那么他会向她要求什么呢？“他替众人死，是叫那些活著的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活”（林后 5:15），就是告白。

⑤这一点通过，“我的良人，来吧！你我可以往田间去，你我可以在村庄住宿”（11）的话显明出来。

首先要看到变化，2:10节说，新郎催促新妇说，“我的佳偶，我的美人！起来，与我同去，因为冬天已往，雨水止住过去了”；4:8节新郎再次催促说，“我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩”。但是，本文却说，“我的良人，来吧！你我可以往田间去”，看到是新妇自愿的，显出了新妇信仰上的成熟，这真是个惊人的进展。那么他们一起去，是为了做什么呢？不是为了两个人的交流。

⑥“我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有”（12上）。

“看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有”，这句话显出了牧者对圣徒的照料。“我在那里要将我的爱情给你”（12下），“爱情给你”，意味什么呢？主说，“你爱我吗？你喂养我的小羊（约 21:15），这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（太25:40），做在最小的身上，就是做给主的。

这里有一个不可忽视的内容，就是“你我”与“一同”，说的是牧会与传福音，要与主一同来做。对此，使徒保罗说，“我也为此劳苦，照著他在我里面运用的大能，尽心竭力”（西 1:29）。一同去哪里呢？一起去“田间，村庄，葡萄园”，“我在那里要将我的爱情给你”，“在那里”是哪里呢？是“田间，村庄”，“看看葡萄发芽，开花，石榴放蕊”，指的是葡萄园。

⑦“风茄放香，在我们的门内有各样新陈佳美的果子；我的良人，这都是我为你存留的”（13上）。

“新，陈”是什么呢？主说，“凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来”（太13:52），旧约圣经里彰显的应许、预言、预表、影子，来到新约影子变为实体，预言被应答，应许被成就，这就是“在我们的门内有各样新陈佳美的果子”。

所有的一切，“我的良人，这都是我为你存留的”（13下），即为了见证主，事先做了准备。主说，“你们查考圣经，

因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经”（约 5:39）。圣经为见证基督而记录，甚至“一概都是藉著他造的，又是为他造的”（西 1:16下）。我们的主耶稣基督是圣经的中心，也是宇宙的中心，所以他本应该是讲道的中心，不是吗？

⑧ 默想

1. 有关“王女啊，你的口如上好的酒”的意义；
2. 关于10节信仰告白进步；
3. 11-13节新妇使命般的觉醒是什么？

8章, 爱情如死之坚强

⁶求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记。因为爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍；所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。

现在到了最后一章，我们要带着一颗谦恭的心来回想，神通过雅歌想要说的是什么。雅歌里有王的身份-新郎，乡下女子书拉密-新妇，以这两人之间的爱情为预表，告诉我们万王之王的新郎-基督，娶了世上最卑微、受蔑视、软弱无能的人（我们）为新妇，通过这些讲述了基督与圣徒之间的爱。这些内容在雅歌书最后一章，被强烈的刻画出来。雅歌的结局并不是美好的，最后一句话是，“我的良人哪，求你快来”（14），即以快点回来的话作为结尾，说明这是未完成的书，是等待的书，是现在仍在进行的书。那么等待的这段时间，

要如何来度过呢？“求你将我放在你心上如印记，爱情如死之坚强”（6）。

第一段的中心是，“爱情如死之坚强”，①新妇说，巴不得你像我的“兄弟”，②“他的右手必将我抱住”，又向③“耶路撒冷的众女子”拜托，不要叫醒我所亲爱的。④耶路撒冷众女子问，“那靠着良人从旷野上来的是谁呢？”，⑤新娘说，“生养你的在那里为你劬劳”，⑥第二段情况变得非常紧急，“求你将我放在你心上如印记”，⑦“爱情，众水不能熄灭”，⑧新娘的兄弟说，“我们有一小妹；他的两乳尚未长成”，⑨新妇说，“所罗门在巴力哈们有一葡萄园”，⑩新郎说，“求你使我也得听见”，⑪最后雅歌以“我的良人哪，求你快来！”结束，以此为预表，雅歌要对我们说的是什么呢？

第一段(1-5) 巴不得你像我的兄弟

第二段(6-14) 我的良人哪，求你快来

主题：爱情如死之坚强

查考雅歌的时候，因着故事情节的不连贯，所以会感到疑惑，这到底想说的是什么？现在到了最后一章，也是解开这疑惑的时候了。雅歌被称为“歌中的雅歌”，这里包含了诗歌与智慧。雅歌不是以叙述性写法展开的，它使用了隐喻和象征性表达。所以，根据话者的不同，解释也不同。解释雅歌的时候，重要的不是解释字面上的意思，而是以“主的心”来察看，“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了”（林前 2:16），即圣灵记录雅歌的意图很重要。

在序论部份已经说过了，雅歌的结局，不是“新郎与新妇永远幸福地生活在一起”，而是以“我的良人哪，求你快来”（14），即新妇书拉密等待着新郎的归来，雅歌以此落幕。在这样的背景下，可以称新旧约的圣徒为等待的“书拉密”。

新郎在离别前，嘱咐新妇说，“求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记”，并且三次强调了“爱情”，“爱情如死之坚强，爱情，众水不能熄灭”，这显出了爱的胜利。接下来2次谈到了“墙与塔”，这显出了教会的防备，就是防备“撒但抵挡的诡计”。

又说，“求你快来！”，这是对快来完成的盼望。通过王托付的葡萄园，所罗门得了一千舍客勒，看守的人得了二百舍客勒，这显出了主再来与必定要完成的意志。像这样，带着对“爱情如死之坚强”的胜利与完成的盼望，结束了雅歌。圣经最后一卷书-启示录在结尾部份说，“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终，得胜的，必承受这些为业”（启 21:6-7），说的是“完成”。神开始的必定要完成，主成了一粒种子，破碎死了，是为了收取更多的麦子，并且为了迎接“骨中骨，肉中肉”的新妇，主一定会再来。

第一段(1-5) 巴不得你像我的兄弟

查考第一段的时候，我们要以救赎史的脉络来看才能理解。

①“巴不得你像我的兄弟，像吃我母亲奶的兄弟”（1上），这是新妇的期待事项，“你”，指的是新郎所罗门，“像吃我母亲奶的兄弟”，即你若是我的兄弟该多好！

因为“王与乡下女子之间的爱”带有违和感，如果要是雅歌的开头说这话还可以理解，但是他们已经结了婚，中间有矛盾，又一同经历了苦与乐，现在突然说这话，着实让人感到惊讶。但是，若以救赎史的观点来看这句话，就能理解他说这话的意图了。

对此，希伯来书2章给予了解释，“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一”，即按着新妇所盼望的，“出于一”，“所以他称他们为弟兄，也不以为耻”（来2:11）。“使人成圣的”，说的是万王之王基督，“得以成圣的”，是以书拉密为预表的我们，“都是出于一”，说的是同吃一个母亲奶的兄弟。

荣耀的主怎么会成了我们的兄弟呢？“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体”（来 2:14），道成了肉身，来到我们中间，成了我们的“兄弟”。那么什么样的人才能“被他称为弟兄，也不以为耻”呢？“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2:15）。

“所以他称他们为弟兄，也不以为耻”，这不是指脸面的问题，而是责任，因为神说，“你的弟兄，若渐渐穷乏，卖了几分地业，他至近的亲属就要来把弟兄所卖的赎回”（利25:25）。主不仅与我们成了弟兄，他还要“释放那些一生因怕死而为奴仆的人”，他为了救赎他们，代付了血价，就是替他们死。对此，有话说，“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在 神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭”（来 2:17）。

这样的意义通过，“巴不得你像我的兄弟，像吃我母亲奶的兄弟！我在外头遇见你，就与你亲嘴，谁也不轻看我”（1）的话中显明出来。主治长大麻风的事件，还有患血漏的女人一摸主的衣掌襁子就痊愈，都是因为万王之王成了他们的“兄弟”，才有可能。

“我必引导你，领你进我母亲的家，我可以领受教训，也就使你喝石榴汁酿的香酒”（2），显出了新妇迫切的盼望。不用费尽脑汁的来想要如何说明这句话，我们用主亲自做过的事来解释，会更好理解。主说，“撒该，快下来！今天我必住在你家里”（路 19:5）。

“撒该”急忙下来，欢欢喜喜地，说的是“我在外头遇见你，就与你亲嘴”，形成了亲密的交流。

“接待”，就是撒该说，“我必引导你，领你进我母亲的家”。

接待主的撒该说，“我把所有的一半给穷人”，主说，“今天救恩到了这家”，“我可以领受教训，也就使你喝石榴汁酿的香酒”，这样的交流与交通在撒该的家里进行了。如果神的本体-主耶稣，没有倒空自己，成为我们的兄弟，那么这样的事情是无法想象的！

有人问，难道书拉密是知道了这些，才这么说的吗？对于这样问的人，我只能说他是忘记了，雅歌是因圣灵的感动记录而成的神的话语，是为了见证圣经的中心主题-基督，“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经（约 5:39）。

②“他的左手必在我头下；他的右手必将我抱住”（3）。

这指的是联合的关系，“与主联合的，便是与主成为一灵”（林前 6:17），本文说“抱住”，可以说这是新妇的盼望，但是新约的圣徒，因着已经与主联合了，所以是生活在“抱住”以后，“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的（弗 5:31-32），与主联合的，便是与主成为一灵”（林前 6:17）。圣经说，“神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全”（来 11:40）。

③“耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们；不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿”（4）。

与此类似的句子一共出现了3次（2:7节， 3:5节， 8:4节），每当到了爱情顶峰的时候，就是心里火热的时候便会发出这样的嘱托，“不要叫醒”，指的是新妇希望新郎能够持续，现代译本中翻译为“不要惊动”，这说的是什么呢？惊动之人，显出有妨碍交流的趋势出现。

④接下来换了场景，“那靠著良人从旷野上来的是谁呢？”（5）。

指的是书拉密，

是旧约的圣徒和新约的圣徒，3:6节说，“那从旷野上来的是谁呢？”，“旷野”，显然唯有通过旷野才能上来。旷野指的是书拉密的故乡与耶路撒冷中间，但是最终指的是“苦难与试探”，就像出埃及当时、从巴比伦归回、基督在旷野受试探一样，无论是新约，还是旧约，所有的信仰旅程，都要通过“旷野”才能上来。

但是，不要过于担忧，因为“靠著良人从旷野上来”，7:11节说，“我的良人，来吧！我可以往田间去，你我可以在村庄住宿”，“我属我的良人”（7:10），因为已经成了“头与身体”的关系，所以是无法分开的，“神配合的，人不可分开”。没有谁能使我们与基督的爱分离，无论是醒着、睡着、躺下、起来，都要“靠著良人”。

⑤“我在苹果树下叫醒你，你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳”（5）。

这是谁说的话呢？是什么意思呢？对此有很多异议。但是，从前面书拉密的盼望事项（1-3），及救贖史的观点来看，“你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳”中的“母亲”，象征的是旧约教会，“劬劳，生养你的劬劳”，表达的是生产之痛。

这里有比表面更深远的意义，启示录12章有与此相关联的话语，“天上现出大异象来：有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫”（启 12:1-2），这是本文所说的“劬劳”，即生产之痛。

是为了什么而劬劳呢？“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的”（启 12:5），是这样的意思。弥赛亚基督经过了旧约教会的生产之痛，才来到这个世界，旧约圣经是新约圣经的母胎，因此若没有旧约圣经，就无法证明耶稣是基督了。所以，“那靠著良人从旷野上来的是谁呢？我在苹果树下叫醒你，你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳”（5）的话中，隐藏了这样的意义。使徒保罗在加拉太书4章提到了，“两约，两母亲”，“但那在上的耶路撒冷是自主的”（加4:26），神使他的儿子降生在这地，所受的生产之苦就是救贖史，并且这生产之苦今天也生（重生）了我们，亲爱的弟兄姊妹，你知道这生产之苦吗？

第二段（6-14）我的良人哪，求你快来

⑥“求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记”（6上），这是谁对谁说的话呢？有很多人认为这是新妇对新郎说的，但是根据依据，把这看作是新郎在离开之前，对新妇的嘱咐，更为恰当。

第一，“求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记”，神早就启示过，要将他心爱的儿子，“放在心上如印记，带在臂上如戳记”，耶利米书22:24节，神称约雅敬是“我右手上带印的戒指”，神说，“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看哪！我将你铭刻在我掌上；你的墙垣常在我眼前”（赛 49:15-16）。主说，“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约10:28）。但是，问题不在主，在于我们并没有将主“放在心上如印记”。所以，雅歌中善变的是新妇书拉密，而新郎从没有变过，他对我们的爱是agapa的爱。

第二，“爱情如死之坚强”（6中），彼得曾经的起誓，“就是死，我也不会否认主”，在一瞬间摧毁，但是，主说，“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:8），见证了“爱情如死之坚强”。

“嫉恨如阴间之残忍。所发的电光，是火焰的电光，是耶和华的烈焰”（6下），“嫉恨”如火焰，这是神的嫉恨，“不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的神，是忌邪的神（出 20:5），万军之耶和华如此说：“我为锡安心里极其火热。我为她火热，向她的仇敌发烈怒”（亚 8:2）。神对我们的爱是，“恋爱至于嫉妒”（雅 4:5）的爱。以这样的文脉来看，“求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记”的话，新郎这样嘱咐新妇是理所当然的，就是在我来迎接你（新妇）之先，你要保守纯洁。

⑦“爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没，若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视”（7）。

看启示录12:15-16节，有一个场面是，“蛇就在妇人（教会）身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去”，这指的是教会要遭遇大的迫害，这个时候，“地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水”，使女人不至被冲去，所以“大水也不能淹没”，因为守护我们的爱，是神的爱，不是新妇的爱。而我们的爱还不如小雨滴那般大，怎么会像大水呢？对此，新约圣经说，“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？是高处的、是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗8:35, 39）。

⑧“我们有一小妹，她的两乳尚未长成”（8上）。

这里的“小妹”指的是谁呢？或许是书拉密的妹妹吗？没有说服力。这是哥哥们指着书拉密说的，“她的两乳尚未长成”是什么意思呢？雅歌书关心的不是所罗门与书拉密之间的爱情，而是怎么做才是爱新郎，使新郎高兴呢？再说一遍，雅歌以多方面来说明，新郎再来之前，要如何来度过我的人生。所以，“她的两乳尚未长成”，指的是属灵上不成熟的人，“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将 神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃乾粮的人”（来 5:12）。

“人来提亲的日子，我们当为她怎样办理”（8下），书拉密已经结婚了，那么“人来提亲的日子”，是什么意思呢？书拉密的婚姻只是预表性的完成，真正的婚姻契约要在将来完成，“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他！因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了”（启19: 7）。

以这样的背景来看本文，雅歌说的是，如同大家庭一样的共同体教会，及那些坐在哥哥位置上的人，在主来临之前，他们要担当的使命是什么。“她若是墙，我们要在其上建造银塔；她若是门，我们要用香柏木板围护她”（9），就是守护、照料那些像“小妹”一样，（属灵上）年纪小的弟兄与姊妹。为此，使徒保罗说，“我为你们起的愤恨，原是 神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督； 我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样”（林后 11:2-3）。

回应这话的书拉密称自己是，“我是墙，我两乳像其上的楼。那时我在他眼中像得平安的人”（10），自己将会努力地遵守新郎说的话，不违背新郎的期待。在这里要注意的是“墙，楼”，这样的表达代表着军事性意义，在这里指的却是教会（家庭）要守护“小妹”，因为“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群”（徒20:29），说的是属灵争战。在这样的背景下，8-10节说“众水不能熄灭”，这是与7节相连接的话语。教会要遭受两方面的攻击，一个是从外部来的逼迫，一个是内部产生的，就是异端思想。

⑨“所罗门在巴力哈们有一葡萄园，他将这葡萄园交给看守的人，为其中的果子，必交一千舍客勒银子”（11），这里换了场面。

“所罗门的葡萄园”，象征着主托付给门徒的教会，那么“看守的人”是谁呢？“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人（弗 4:8），他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗 4:11-12），看守的人是牧会者。

主在谈及终末的时候，对门徒说，“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了”（太 24:45-46）。

“所罗门哪，一千舍客勒归你”（12上），“在葡萄园种无花果树是为了得果实”，所以说，“所罗门哪，一千舍客勒归你”。“二百舍客勒归看守果子的人”，“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按著公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人”（提后 4:8）。书拉密因着相信，所以说，“我自己的葡萄园在我面前”（12下），她知道交付于自己的使命。

⑩“你这住在园中的，同伴都要听你的声音，求你使我也得听见”（13），13-14节是新郎与新妇之间最后的对话。

“你这住在园中的”，说的是新妇的原位置，“园中”指的是放羊的“教会”。新郎的最后一句话是，“同伴都要听你的声音，求你使我也得听见”，说的是“求你使我也得听见”你的祷告，用现在的话说，就是常常联系。

2:14节有两个嘱咐，第一个是，“我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐密处。求你容我得见你的面貌；第二个，“求你容我得听你的声音；因为你的声音柔和”。圣经说，“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意”（撒前 5:16-18）。神向我们要的不是什么又远、又高、又难办的事，而是在他面前有喜乐。他为了救赎我们，甚至将他的独生子舍了，如果我们不发出喜乐、感恩的话，还算是相信他的人吗？并且他又愿与儿女们对话。

⑪那么新妇最后的祈求是什么呢？“我的良人哪，求你快来”（14上）。

就是“阿们！主耶稣啊，我愿你来”（启 22:20），“如羚羊或小鹿在香草山上”（14下），就像翻跃大山、小山的鹿羚羊与小鹿一样，请快来！新妇在迫切的等待，你也是吗？

在这样的背景下，雅歌书8章与使徒行传1章有着同样的紧迫感。

主现在要升天了，他吩咐门徒说，“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的”。

门徒们问，“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”

主回答说，“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵临在你们身上，你们就必得着能力，直到地极，作我的见证吧”。

“加利利人哪，你们为甚么站著望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”。

“他们就上了所住的一间楼房，在那里的所有人，都同心合意地恒切祷告”。

阿们！主耶稣啊，我愿你来！

⑫ 默想

1. 1-3节新妇的盼望事项有哪些？
2. 关于“那靠著良人从旷野上来的是谁呢？”；
3. 有关“求你将我放在心上如印记，因为爱情如死之坚强”的意义；
4. 有关“我的良人哪，求你快来”；
5. 请分享通过雅歌，你的醒悟与决志是什么？

