

愛主並彼此相愛，為要生機的建造召會作基督的身體
(週五一早上第二堂聚會)

第二篇

雅歌—個別信徒與基督愛的交通中進展的經歷， 爲着豫備基督的新婦

讀經：歌一2~4，二8~9，三8~10，四12~16，六10，13，七11，八13~14

壹 雅歌是一首詩，其主題是一個絕佳婚姻裏愛的歷史，啓示出個別信徒與基督愛的交通中進展的經歷，為着在六個主要階段中豫備祂的新婦：

- 一 在雅歌的第一階段中，基督的佳偶受吸引追求基督以得滿足；(一2~二7；) 主要尋求祂者與祂有個人、情深、私下並屬靈的關係：
 - 1 『吸引我』(一4)是個人的；主說，『我用慈繩〔直譯，人的繩〕愛索牽引他們；』(何十一4上—牽引，原文與歌一4的『吸引』同字—譯者註；)這指明神用祂神聖的愛愛我們，不是在神性的水平上，乃是在人性的水平上；神所藉以牽引我們的繩子是人的繩子，包括基督的成為肉體、人性生活、釘死、復活和升天；藉着基督在祂人性裏的這一切步驟，神在祂救恩裏的愛纔以個人的方式臨到我們。(羅五8，約壹四9~10。)
 - 2 『與我親嘴』(歌一2)是情深的；我們信基督得着祂作神聖的生命之後，(約一4，12，)就需要以個人、情深的方式愛基督，使我們追求祂，並享受祂作我們的滿足；詩篇二篇十二節吩咐我們『以嘴親子』；與基督親嘴，就是享受基督。
 - 3 尋求者在追求基督時，被祂帶進她重生的靈這至聖所(『他的內室』—歌一4)裏，與祂有交通；主的內室指與主私下的關係。
 - 4 再者，因着基督在我們重生的靈—祂的內室—裏眷臨我們，我們與祂的關係必是屬靈的；祂在我們靈裏私下眷臨我們，以屬靈的方式，不是以肉身的方式臨到我們。
 - 5 所有屬靈的原則都包括在雅歌之尋求者得勝生活的第一階段裏；此後所學的，並非新的功課，不過是一次過一次，學得更深而已；重生將神的基因帶到我們裏面；我們基督徒一生的一切經歷，都在這基因裏—約壹三9。
- 二 在雅歌的第二階段中，基督的佳偶蒙呼召藉與十字架合一脫離己一二8~三5：
 - 1 二章八至九節是說到復活的活潑；在這兩節基督被比作羚羊或小牡鹿『躡山越嶺』；山和嶺是指艱難和攔阻說的，但沒有一件東西高大，可以攔阻復活的基督；我們需要尋求並認識基督躡山越嶺的同在。
 - 2 基督的佳偶落到內顧自己之中，她的內顧自己成了隔離的牆，使她離開基督的

同在；（9下；）因此基督鼓勵她起來，從自己下沉的光景裏出來，與祂同在。（10。）

- 3 基督的佳偶也聽到基督告訴她，沉睡的時候（冬天）已過；試煉（雨水）也止住過去了；（11；）祂也告訴她春天的時候已經來到；因此，主是以復活繁茂的豐富懇求並鼓勵她。（12～13。）
- 4 我們這些愛基督的人乃是藉着復活的大能，不是藉着自己天然的生命，纔能與基督的十字架成為一，而模成祂的死；（14～15；）復活的實際就是那是靈的基督作為終極完成的靈，住在我們重生的靈裏，並與我們重生的靈調和為一；我們乃是在這樣一個調和的靈裏，有分於並經歷基督的復活，這使我們能與十字架成為一，得拯救脫離己，並被變化成為神新造裏的新新人，以建造基督生機的身體，完成神的經綸。（羅八2，4，29，加六15，林後五17。）

三 在雅歌的第三階段中，基督的佳偶蒙呼召活在升天裏，作復活裏的新造—三6～五1：

- 1 活在升天裏，就是一直在我們的靈裏過生活；當我們活在我們的靈裏，就聯於諸天之上升天的基督—弗二22，創二八12～17，約—51，啓四1～2，來四12，16與註1。
- 2 『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，是耶路撒冷眾女子的愛情』—歌三9～10：
 - a 藉着那靈在我們裏面變化的工作，我們成為基督行動的器皿，基督的乘具，基督的『車』，為着基督在祂身體裏的行動，並基督為着祂身體的行動—參林後二12～17。
 - b 我們被神聖的三一所重建，使我們外在的架構是耶穌復活並升天的人性，並使我們裏面的妝飾是我們向着主的愛—歌三9～10。
 - c 我們裏面的人該『用愛情所鋪』；（10；）愛主會保守我們在以基督為我們的人性之範圍裏，保護我們的人性在祂情愛的困迫裏。（林後五14。）
 - d 藉着我們以個人、情深、私下、屬靈的方式愛主，我們天然的所是就被拆毀，我們也憑基督救贖的死（銀作的轎柱）、神的神聖性情（金作的轎底）、和基督作賜生命的靈在我們裏面施行管治的王權（紫色的坐墊），而被重新修造—歌三10，參羅八28～29，林後四16～18。
- 3 基督的佳偶藉着在基督的升天裏生活，在復活裏作新造，而在基督生命的豐富裏成熟，使她成為基督的園子，作祂私有的享受；（歌四12～15；）她豫備好在任何境遇或環境中，都散發基督的馨香之氣；她要艱難的環境（北風）和美好的環境（南風），都作工在她這園子，好使其中的香氣散發出來。（16。）

四 在雅歌的第四階段中，基督的佳偶蒙更厲害的呼召，藉復活後的十字架，在幔內生活—五2～六13：

- 1 藉着在幔內生活，基督的佳偶變化成為天上的光體；她向前觀望如晨光，美麗

如月亮，皎潔如日頭—10節：

- a 得勝者的途徑好像黎明的光，越照越明，直到日午—箴四18，約一5。
- b 黎明的光，就是日出，表徵基督的來臨和我們每早晨得復興；基督徒的生活就像日頭出現—路一78，箴四18，詩一一〇3，士五31。
- 2 基督的佳偶在基督生命的成熟裏，成了書拉密女（『所羅門』的女性寫法），表徵她在生命、性情、彰顯和功用上，（但不在神格上，）成了基督的複製和複本，配得過祂，好與祂成為婚配—歌六13，林後三18。
- 3 書拉密女在神眼中被比作二營軍兵或軍隊（希伯來文，瑪哈念）在跳舞；雅各遇見神的眾使者，就是神的二營軍兵之後，將那地方起名叫瑪哈念，並將他的妻子、孩子和他所有的分作『二營軍兵』—歌六13，創三二1~2：
 - a 這二營軍兵屬靈的意義，乃是剛強的見證，見證我們按照基督身體的原則，藉着祂這位愛我們的，得勝有餘，『絕頂得勝』—羅八37，十二5。
 - b 神不要那些在自己裏面剛強的人；祂只要脆弱的人，較軟弱的婦人和孩子；那些被算為配作得勝者的人，將是較軟弱、倚靠主的人—林前一26~28，林後一8~9，十二9~10，十三3~5。

五 在雅歌的第五階段中，基督的佳偶分擔主的工作—七1~13：

- 1 在七章四節，那靈追述愛的尋求者的美麗在於她因那靈變化的工作，藉着受苦有了服從的意志（頸項），以完成神的意願；在於她的心境向着光是敞開的，清潔的，滿了安息的，也是可接近的（眼目像水池—參一15，四1，五12）；並在於她在屬靈的感覺上有高而敏銳的辨別能力（鼻子—參腓一9~10，來五14）。
- 2 雅歌七章十一節表明基督的佳偶願意從一地到另一地寄居（在村莊住宿），為要與她良人一同完成那為着全世界（田間）的工作；這指明她在完成主工作的事上，不是分門結黨的，乃是把工作開放，使別人能到那裏來寄居，她也能往別處寄居；這是保守一個身體裏的一個工作。
- 3 分擔主的工作就是與主同工；（林後六1上；）我們要與主同工，就需要在生命裏成熟，需要與主是一，我們的工作也必須是為着祂的身體。（西一28~29，林前十二12~27。）
- 4 書拉密女是所羅門的配偶，作工顧到所有的葡萄園，（歌八11，）就是全地的眾召會和眾信徒；我們的工作必須是為着全世界的；這就是保羅所作的，他建立眾地方召會，然後作工，把眾地方召會帶到基督身體完滿的實現裏—羅十六1~24。
- 5 雅歌七章十二節說，『我們清晨起來往葡萄園去，看看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有；我在那裏要將我的愛情給你；』到這時候，她能彀把主的工作和主自己聯合起來，現在她纔能在主工作的地方，向主表示她的愛情。

六 在雅歌的第六階段中，基督的佳偶盼望被提；（八1~14；）她『靠着她良人』從曠野（屬地的範圍）上來—5節：

- 1 『靠着她良人』含示，她就像雅各一樣，大腿窩被摸了一把，天然的力量受了主的對付—創三二24~25。
 - 2 『靠着她良人』也含示，她發現自己力不能勝，這似乎要持續直到曠野的路程過去—林後一8~9，十二9~10，十三3~4。
 - 3 她求她的良人將她放在祂愛的心上如印記，帶在祂力量的臂上如戳記；此時她感覺到自己的一無所能和無依無靠，並領悟一切都在於神的愛和保守的能力—歌八6~7。
 - 4 基督的佳偶求祂這位住在作祂園子之信徒裏面的，使她得聽見祂的聲音—13節，參四13~五1，六2：
 - a 這指明我們為那作我們良人的基督工作時，需要維持我們與祂的交通，一直聽祂一路十38~42。
 - b 我們的生命，乃是在乎主的話語；我們的工作，乃是在乎主的命令；我們應該有一個禱告的中心，就是巴不得主說話—啓二7，撒上三9~10，參賽五十4~5，出二一6。
 - c 沒有主的話語，我們對於基督是神的奧祕，以及召會是基督的奧祕，（西二2，弗三4~5，五32，）就沒有任何啓示、亮光、或主觀的認識；信徒的一生，都繫於主的說話—26~27節。
- 貳 作為這卷詩意之書的結語，基督的佳偶禱告，求她的良人在祂復活的大能（羚羊和小牡鹿）裏快快回來，設立那要充滿全地，祂甘甜美麗的國（香草山）—歌八14，啓十一15，但二35：
- 一 這樣的禱告描繪基督這位新郎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（作為聖經的結語）一樣，乃是啓示神關於祂神聖之愛裏基督與召會的永遠經綸—啓二二20。
 - 二 『主耶穌阿，我願你來！』乃是聖經中最後的禱告；（啓二二20；）整本聖經結束於我們對主再來的渴望發表成為禱告。
 - 三 『當你來的時候，真的，「信則變見，讚代祈，」愛就要達到毫無陰翳、完全的地位，能殼絲毫無罪的在主面前事奉祂。這是甚麼日子呢？所以主耶穌阿，求你快來！』（倪柝聲文集第二輯第三冊，歌中的歌，一四九至一五〇頁。）