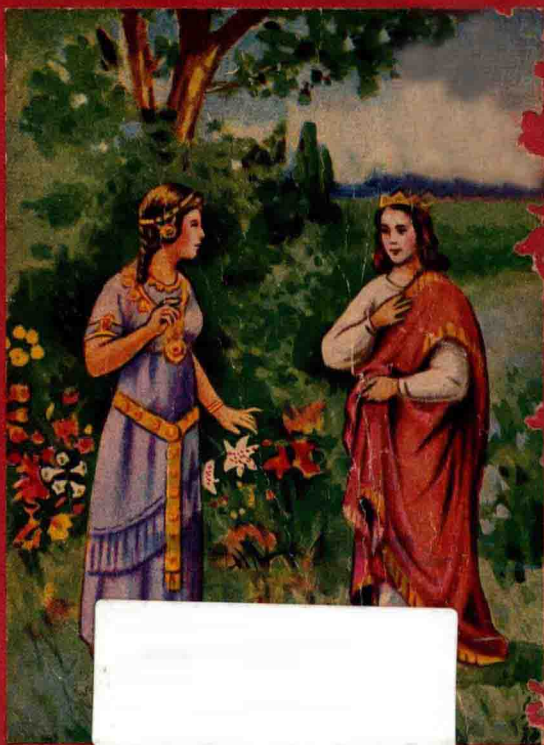

歌雅的中歌

集道講光世趙

· 集 一 第 ·

版出社刊糧靈海上

歌中的雅歌

第一章 雖黑卻美

「所羅門的歌，是歌中的雅歌。」（一節）

雅歌書是每一位信徒都應該懂得的，今天開始逐章逐節的講解，希望每一位聽衆都能有始有終的聽完它。

在未講之前，我們先看列王記上四章卅二節：「他作箴言三千句，詩歌一千另五首」。所羅門王做了一千另五首詩，雅歌卽其中之一，這首詩歌是一千另五首中最好的，一千多首詩歌之中再也沒有比它更好的了。這是所羅門的傑作，是他被聖靈感動了寫成的，所以神把它放在聖經中。各位都知道，箴言和雅歌是所羅門年青時候寫的，還有一本傳道書是他年老的時候寫的。他年青時候靈性高，年老時候靈性便退後了，這本雅歌是他靈性頂高時候的著作，所以我們不能把它看作平常。全部聖經中有五卷書

是與衆不同的，就是從約伯記到雅歌，那都是用詩歌體裁寫的，雅歌是詩歌中最末的一卷。初信真道的人或許看不懂這卷書，當然不大能得到其中寶貴的教訓；一個在真道上長進的人，便知其中包含的真理是其他書中所沒有的。我們應該用虔敬的態度讀這卷書。以色列人把所羅門的三卷書當作聖殿的比方，傳道書如聖殿的外院，箴言如聖所，雅歌就如同至聖所，因此這卷書是聖潔的。今天我們來講解這卷書，就像進入了至聖所了。

把雅歌全卷讀完，可以發見一個字——「愛」，這是全書的中心意思。聖經中五卷詩歌，約伯記是說受苦，詩篇是說祈禱，箴言是論智慧，傳道書是說虛空，雅歌是講愛情。一個人在受苦的時候就要祈禱，祈禱之後會得智慧，得到智慧就覺悟世界是虛空的，覺悟世界是虛空之後就需要得到主的愛了。這五個步驟是神所安排的，絕對不可紊亂。那麼雅歌所講的是什麼愛呢？是講基督與教會之愛。基督對教會愛到如何程度呢？愛到捨命的程度

。教會怎樣愛基督呢？有許多信徒甘爲基督而殉道。這就是彼此相愛。因此這本書和我們有密切的關係。

這本書的鑰節是第八章六節，有了這把鑰匙，全書的門戶便能開放。各位想想看，愛情堅強到死的地步，當然是不能再變更的了。愛情如烈燄，由其中發出強大的熱力。同樣，神對我們世人的愛，也是這樣的堅強和熱烈。神爲什麼肯差遣獨生子來到世間？爲了愛。耶穌爲什麼肯死在十字架上？爲了愛。在烈燄中，任何東西都不進去，放進去的東西都要被燒掉，這是神的愛火，沒有什麼東西可以撲滅這烈燄！

無論查那一卷書，都應該先分清段落，這樣才可以更清楚的知道書中的意思。這卷雅歌可以分成五段：

- 一、新婦與良人彼此相愛：一1至二7。
- 二、新婦與良人分離：二8至三5。
- 三、新婦與良人歡聚：三6至五1。

四、新婦追隨良人：五2至八4。

五、新婦與良人相會：八5至14。

上面各個段落，有四個字是一樣的，就是「新婦」，「良人」。

新婦比作教會，良人比作基督。良人兩個字，英文譯作「親愛的」。第一段指出新婦與良人之相愛，不過這相愛的距離還很遠。到第二段，很可惜的，新婦與良人分開了。不過分開也好，等到雙方再度接觸時候，將會更加親密。分離使新婦思念良人，良人思念新婦。第三段是說新婦與良人歡聚了，分離之後的會合，多麼可貴啊！有人因抗戰的緣故與所愛的人分離了八年，你在內地，我在淪陷區，一旦在勝利之後見面，那是何等的快活！這段就是論新婦與良人相會之時的快活。第四段也有點遺憾，良人似乎有什麼事情出去了，回來的時候，新婦不給他開門，良人轉身走了，這如同一個基督徒在復興之後，靈性上過曠野的生活。幸而後來新婦出去追尋，把良人找到了。第五段是最寶貴的，就是新婦

與良人永遠同在。這就如帖撒羅尼迦前書第四章所講，基督降臨迎接教會，以後教會就與主永遠同在。在雅歌全書中，常可看見「佳偶」兩個字，共計提到八次，「良人」則提到廿七次之多。良人就是所羅門，他是王，預表基督。佳偶是誰呢？六章十三節告訴我們，她名叫書拉密女。這本書就是講所羅門王與書拉密女相愛的事。那末到底有沒有書拉密女這個人呢？這很難說，譬如編一本劇本，裏面有父親呀，母親呀，兒子女兒呀，丫頭呀……，這種人物大都是作者想像出來的，不過，或者也可能真有其人。所羅門或者曾經看見過這個女子，後來加以意想，給她起了一個名字叫「書拉密」。各位試把「所羅門」、「書拉密」，比較着快速的念，兩個名字的聲音幾乎是一樣，在原文中也是很近似的，兩個聲音只是一轉之差，不過兩個名字有男女性的分別。「所羅門」意即「平安」王，「書拉密」意即「平安的女兒」。不過以上所說的意思並不重要，重要的是論到二人彼此的相愛。

「願他用口與我親嘴。」（二節上）

這裏有一個「願」字，意思就是盼望，但新婦與良人實在沒有接近，所以只能說「願」而已。他們究竟有沒有親嘴？沒有，不過這「願」字的心意很要緊，這是渴望的心。今日有許多基督徒失去了渴望的心，道理不要聽了，聖經不要看了，主日不去禮拜了。書拉密女有渴望的心。有初步的愛的表示，願意親嘴就表明了初步的愛。路加福音裏的浪子回頭了，父親抱着他親嘴，不是親一次，乃是「連連的」許多次的親他，這意思是說：兒啊，從前的事我已饒恕你了，你仍舊是我的兒子，我仍舊是你的父親。在英文聖經中，本節的親嘴有許多次的意思。『Let him kiss me with kisses of his mouth』書拉密女願所羅門王許多次的親嘴。保羅說：「我不是以為自己已經得着了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前……」他對已得的愛還是不滿足，還要追求。從

前英國有一個公主，出嫁之後，生了一個女兒，後來女兒生了傳染病，醫生說是必須把她隔開。女兒的病危急了，公主乃不顧一切的去看她，對女兒說：「你要母親給你作什麼？」女兒說：「不要別的，只要媽媽和我親嘴。」愛情如死之堅強，公主不顧病的傳染，和女兒親嘴了。不久女兒死了，幾個月之後公主也死了。怎麼會死的呢。爲了和女兒親嘴！啊，我們要得主這樣的愛，不是一次，乃是希望許多次，我們對主也應該有這樣的要求。

「因你的愛情比酒更美。」（二節下）

酒，是比方世上的快樂，有的人喝酒，就是爲了要減去憂愁，尋求快樂。書拉密女說，世上的快樂比不上王的愛。今日世上的任何快樂也不能比得上基督的愛。世上的快樂是暫時的，基督的愛乃是長久的，不改變的，維持到永遠的。我們不但在地上享受基督的愛，在天上也要享受基督的愛。爲什麼許多人要貪愛世

界，跑向世界呢？因為他們不會得到主的愛。世人還奇怪基督徒爲什麼不到遊戲場電影院等一般人所歡喜去的地方去，保羅說道：「我已丟棄萬事，看作糞土」，那裏還要到這種地方去。比方，有一個小孩子，拿了一塊破玻璃瓶蓋，你看見了將如何？去奪下來麼？他越加握得緊，倒反而割出血來了。那麼用什麼方法叫孩子把這破玻璃瓶蓋放下來呢？你只要去拿一只蘋果來，孩子自然丟掉破玻璃瓶蓋來接受蘋果了。今日主便是用祂的愛來換我們所抓住的世上的快樂。讚美感謝主。

「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。」（三節）

這裏告訴我們兩樣東西：一、膏油馨香，二、你的名如同倒出來的香膏。第一，膏油比作什麼呢？聖靈。各位記得，當主耶穌從約旦河裏上來的時候，聖靈降在他的身上，他就滿有能力了。

。主還沒有生出來，馬利亞就從聖靈懷了孕，主有聖靈的能力趕鬼醫病，主有聖靈的能力復活，因此說「膏油馨香」。利未記的五祭中有一種素祭，獻上的時候必要澆上油，乃是馨香的祭。主稱為基督，意即受膏的王，神將用什麼膏膏主呢？希伯來書一章九節裏說，「神用喜樂油膏你，勝過膏你的同伴」。這喜樂油是什麼？是一頂喜樂的冠冕，聖經上有七頂冠冕，這就是其中之一。主在永世裏，要在喜樂中爲王。你和我也能得到這冠冕，但總比不上主。你看見了一個喜樂的人，心裏也能喜樂起來，這人雖然沒有香氣，却似乎很香，不像看見有些人，心裏有一種酸溜溜的感覺。第二，名，各位要注意這個名。主的名是什麼名呢？腓立比書二章九節說是「超乎萬名」之上的名，這超乎萬名的名如同香膏倒出來，如今香氣遍滿了全世界，還有那一個人不曉得主的名字？但有些基督徒走樣了，在人面前不敢承認主的名，不敢說自己是基督徒。啊，主的名是榮耀的，再香沒有的，像倒出來的香

膏一樣。約翰福音十六章廿三節裏主曾說：「你們若向父求什麼，祂必因我的名，賜給你們。」我們向神祈求，神肯答應的，只要奉主的名。否則，就不要想從神那裏得着什麼。某處有一個牧師，禱告結束不奉主的名，說一聲阿們就完了，這等於白白禱告，據說他一向如此，不知道他有沒有看過這節聖經。主的名實在香，不但地上的人要向這名崇拜，就是天使聽到了這名也要跪下來，聖父聽到了這名要垂聽人的禱告。請看使徒行傳二章卅八節，罪何以能得赦？因着主的名；何以能夠得聖靈？因着主的名。無論要得什麼，都須要有主的名，主的名是天上地下獨一的名，如同倒出來的香膏，「所以衆童女都愛你」。衆童女指誰？是指陪伴新婦的人，也是指着普通的基督徒，書拉密女則是指奉獻的基督徒。雖則「衆童女都愛你」，但遠不及新婦之愛良人。

「願你吸引我，我們就快跑跟隨你。」（四節上）

這節聖經的口氣，並非是一個人所講。「願你吸引我」，這是書拉密女講的；「我們就快跑跟隨你」，這是衆童女講的，她們跟在書拉密女的後面。書拉密女爲什麼要良人吸引呢？約翰福音六章四十四節說：「若不是差我來的父吸引人，就沒有能到我這裏來的。」我們所以能到主裏面，就是爲了有父吸引，沒有父的吸引，就沒有人能到主面前。又約翰福音十二章卅二節：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我」。主吸引萬人，必要被舉起來，就是掛在十字架上。主一被掛上十字架，就吸引了萬人。你爲什麼信主呢？或是因聽道受了感動，或是因看到了基督徒的好行爲，或是……你信的原因都對，但無論是聽道受感動，或是看到基督徒的好行爲，都是因着主在十字架上的愛，所以能吸引你。書拉密女是軟弱的，必要吸引她。這裏的「願」字是第二次了，第一次所說的「願」，實在距離很遠，這次的「願」，距離就近了。不是我們先愛神；乃是神先愛我們。書拉密女感到

自己軟弱，心裏無能力，所以說：「願你吸引我」。前天我在南京講道，在一位信徒家裏，遇見一個人，和我一同吃飯，他曾在美國留學，禮拜堂裏也常去聽道的，但是沒有信耶穌，沒有被吸引。我曾問他：「你肯不肯把你的心轉向主？」飯後，有幾位牧師一同爲他禱告，我領禱，照着他的口氣說：「主啊，我願意相信祢，可是我不能，求祢賜我信心……」後來我請他跟我禱告：「……現在，主啊，我信祢……」哪，成了，他信了，我們一同握手分開。書拉密女的禱告太好了：「願你吸引我」。你在禱告些什麼？若是有人把你的禱告記錄下來的話，那篇禱告文必是：「求祢賜福與我，求祢保佑我，求祢賞賜我……」一連串的我我我，啊，不要說我我我了。書拉密女求吸引自己，乃是爲了衆童女，她被吸引，衆童女也就跟了上去。書拉密女的被吸引，如同鐵被磁石吸引，隨後許多鐵片也一下子給吸引去了。衆童女因書拉密女的被吸引而快活，她們就快跑的追隨，走也來不及的了。

因一人的被吸引，使多人快跑，但不要跑得太快而跑在主的前頭。雖是快跑，仍得隨在後面，貼近了主跟隨着，不要像彼得那樣遠遠的跟隨主。

「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。」（四節下）

「王帶我進了內室」，這句話又是新婦講的，可是衆童女却没有進去。馬太福音廿五章講到新郎來了，聰明的衆童女進去一同坐席，筵席完了，新婦進內室去，童女便不能一同進去了。童女們固然很快活，但不及新婦的快活。各位總看見過婚禮，女僕相引着新婦入內，那些被揀中做女僕相的當然快活，因為有許多人輪不到作女僕相，但新婦的喜悅就比女僕相更多了。婚後女僕相離去，新婦與新郎同進內室。將來衆童女要稱讚主的愛，但不

過是稱讚而已！新婦就不同了，她是享受良人的愛。衆童女必是笑容滿面，新婦却不笑，笑不過是浮面的歡喜快樂，不笑出來才是實在的滿足。各位，不要作衆童女，要作書拉密女，實實在在享受主的愛情。「他們愛你是理所當然的」，「他們」指衆童女。新婦對良人的愛就不能這樣說了，如果新婦對良人說：「我愛你是理所當然的」，那還成什麼話呢。新婦和良人的愛，如經上所說：「我是默然愛你」。「理所當然」的愛，那是何等膚淺啊！

「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。」（五節）

「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。」（六節）

書拉密女對耶路撒冷的衆女子說自己是黑的，她認識自己。

基督徒也應該認識自己，那麼才能認識主，不認識自己就不能認識主。書拉密女說自己黑，當然不好看，不美麗。她怎麼會黑的呢？是被日頭曬黑的。書拉密女爲什麼要對耶路撒冷的衆女子說這話？那是或者因爲耶路撒冷的人，對她的黑有過不好聽的批評。書拉密女爲了這不好聽的批評，要向人辯正，足見她的靈性還低，假定她的靈性高，那裏還會怕人批評！至於「卻是秀美」這句話，是良人講的，良人是不以她的黑爲難看的。書拉密女爲什麼不住在房子裏而被日頭曬黑？原來她被家裏的人派去看守葡萄園，葡萄園沒有遮蔽，自然被日頭曬黑了。這曬日頭的比喻是指什麼說的呢？主耶穌有過撒種的比喻，他曾講到撒種在土淺石頭地上，發芽生長，因沒有根，終於被日頭曬死了。所以日頭的曬，就是表明逼迫和患難。書拉密女雖有所羅門王愛她，但家裏的人卻不愛她，甚至還要逼迫她。現在的基督徒，不也有這種景况

麼？主看你美，人看你黑，主愛你，人不愛你，人的仇敵正是自己家裏的人。土淺石頭地上的種子被日頭一曬就枯乾，但書拉密女卻不因患難逼迫而後退。這裏有一個問題，就是人被日頭曬着，究竟好不好呢？我有一個孩子，皮膚實在太白了，因此，我叫他常常出去曬太陽。被太陽曬黑，是一種健康美。城市中的婦女沒有健康美，所以要裝飾。中國有一句俗語叫「七分裝」，意思是說一個婦女只有三分天然美，七分是人工裝飾出來的美；人要是有了完全的健康美，還要裝飾什麼？書拉密女雖受逼迫，卻得着了屬靈的美。常受苦難的基督徒，在主眼光中是「卻是秀美」的，感謝主。我們不要管人對我們的看法如何，只要留心主怎樣看我們就是了，我們要以主說我們秀美而滿足。同時，仍應該謙卑，如書拉密女那樣，說自己「如同基達的帳棚」。「基達」是以實瑪利的次子，他那一族的人膚色都是黑的，不但人的膚色黑，住的帳棚也是黑的。基達的帳棚用牛毛織成；又粗又難看。書拉密