

雅歌中的經歷

字義研讀（一章 1 節～二章 7 節）

第一章

第一節

所羅門 *Shelomoh*

所羅門就是 *shelomoh*，來自於 *shalom*。*shalom*，意即健全、扶持、與滿有保護的平安。*shalom* 來自於 *shalam*，意即在平安之約裡。這是一個豐富的字，說出在約中有成全，有復甦，有完美，有獎賞。這約使立約雙方完整合一。所以，所羅門是平安的意思。

所羅門是大衛的兒子。在預表裡，大衛是爭戰的君王，所羅門是建造的君王。大衛是在爭戰裡得勝，所羅是在得勝裡享受平安，在平安裡強國建殿。大衛預表基督地上的職事，所羅門預表基督天上的職事，也就是預表復活的基督。歌中之歌就是所羅門的歌，說出這是一首在基督的復活裡以基督為扶持與保護才能經歷的歌，也是我們在基督所立的新約裡以基督為平安，經歷基督的復甦，聯於基督的成全，追求基督的獎賞，至終與基督有完整合一的一首歌。

歌 *shir*

這裡的「歌」是希伯來文常用的字。但這裡的歌中之歌所表達的乃是享受的歌，愛的歌，牧養的歌，喜樂的歌，敬拜的歌，以及爭戰得勝的歌。所以這首歌的意境和內涵不是孤寂的，也不是一個無奈之人的呻吟和幽怨，這歌乃是在一個甜美的節奏裡，以基督為愛的對象，也以基督所量的萬有，無論是積極的或消極的，為伴奏的音符而產生的一首人生可經歷的至美的歌。所以，這一首歌是「歌中之歌」。

第二節

親嘴 *nashaq*

Nashaq 這字也許源於一個同形字 *nasaq*，有藉著焚燒產生聯結的意思，說出這樣的親嘴是在像火一樣焚燒的愛裡而帶進彼此的聯結，也是極其羅曼蒂克的。

美或甜美 *tob* — 2, 3

第二節裡的「美」不僅僅是一般人所領會的美，更說出這「美」的內在素質，是可愛的，是超越的，是叫人喜悅的，是滿了同情俯就的，更是滿有美德的。主的愛比酒更美，也就是比世上所能給人的一切更美。

Tob 在第三節裡通常沒有譯出來，在此可譯作「甜美」。所以「你的膏油馨香」，也可以繙作「你的膏油甜美馨香」，說出這膏油是令人喜悅的，是甘甜的，是有至高的素質和價值的。是超越的。

許多聖經學者將 *tob riach* 譯作馨香，但是舊約聖經通常把 *niychoh riach* 譯作馨香，而創世記二十七章二十七節又把 *riach* 譯作香氣，所以我們把 *tob riach* 譯作甜美馨香。

膏油 *shemen*

哪噠香膏 *nerd*，一 12

膏油重在神的所是，哪噠香膏重在主在我們身上的構成。描述主所是的膏油是多數的，這說出祂的所是。當主在地上盡職的時候，在祂第一篇的信息裡，說到主的靈膏祂這件事（路四 18）。希伯來書二章九節也見證這位活的基督說，神用歡樂的油膏祂，勝過膏祂的同夥，正如詩篇四五篇七節所說的。並且，主在地上真正經歷膏油的傾倒，是從一個愛主的人—馬利亞而來的。這一切都說出這一位受膏基督的膏油是多方多面的。所以『你的膏油甜美馨香』的膏油是多數的。主的名如同倒出來的膏油是單數的，說出祂的成就，特別是指聖膏油。

聖膏油表徵經過過程的三一神執行了祂經綸。這聖膏油的本質是在出埃及記第三十章裡面所提到的。聖膏油是由橄欖油和四種香料，沒藥、香肉桂、菖蒲和桂皮，所組成的，這些成分含示了獨一的神、耶穌的人性、基督寶貴的死、基督之死的甜美與功效、基督寶貴的復活、以及基督復活的大能。神用聖膏油來膏會幕的一切器具，說出一個活在神經綸裡的人，是從來沒有離開神膏油的運作的。

馬利亞所傾倒的香膏，就是真哪噠香膏，也就是雅歌中所說的，我的哪噠香膏發出香味。真哪噠香膏來自於嚴寒險峻的喜馬拉雅山脈，說出我們所有的香膏是經過主各種屬天的帶領，叫我們滿有十字架破碎的經歷而產生的。請注意，這裡是說「我的哪噠香膏」而不是「我擁有的哪噠香膏」，說出這哪噠香膏就是這位愛基督的追求者的構成。

愛（情）或至愛 *dod*（陽性）2，4，13~14，16；二 3

我們要注意，*dod* 有單數與多數的不同。當它是單數的時候，是指愛的人，就是至愛者（一 13，14，16）。當它是多數的時候，是指出愛的流露。（一 2，4）『你的愛比酒更美』和『我們要稱讚你的愛』，這兩處的愛是多數的，說出當我們所愛的這位基督在愛中多方多面被我們經歷的時候，就著愛的所是來說，祂就是完整的三一神，是完全美麗可愛的；就著愛的流露來說，祂就是經過過程的三一神，是話成肉身、為我們死而復活、升天掌權的愛的一位。祂在愛中的屬性是完美的，一切宇宙存在的美德也都是祂的構成。祂在愛中的供備又是能根據神的旨意，在神的經綸裡把我們作成祂愛的配偶。

第三節

馨香或香味 *riah* 一 3，12

主自己成了膏油，發出馨香。然後，當我們主觀經歷這一位馨香的主，祂的膏油就構成爲我們的哪噠香膏，也同樣在王的席上發出香味。

Riah 這字從七十士譯本希臘文舊約轉用到新約希臘文裡，主要的經節是林後二 14，16 和弗五 2。這裡的香氣來自於基督愛我們，為我們捨己而有的馨香。這一位為我們捨己的基督，成了我們的享受經歷；這一位愛我們的基督，也成了我們的馨香之氣。

在林後二章十四節，說到「因認識基督而有的香氣」。這裡的認識，希臘文是 *gnosis*（名詞），可以是 *oida* 主觀經歷的認識，也可以是 *ginosko* 對神經綸的認識。這兩面說出，一個愛基督的追求者對主在愛中有主觀的取用，也在主裡追求而有對主各面的認識和經歷，至終叫他也被構成了一個香氣。

名 *shem*

主的名說出主在祂所是裡的芬芳，以及在祂人位裡所成就的一切，包括祂成就的超越、豐富、內涵和運作。巴別那一班沒有神的人，是要建造一座塔，為自己留名來見證他們的成就（創十一 1~5），神卻告訴亞伯拉罕，我要賜福給你，使你成為大國，叫你的名為大（創十二 2），這見證出一般人所了解的名是虛假，只是像紀念塔一樣，但是神所賜的名，是帶著王權，帶著運作，帶著運作的豐富，尤其帶著一個國的見證。

主降生的時候，神給祂起名叫耶穌，為要拯救祂的百姓脫離罪。主禱告的時候，要我們在祂的名裡與三一神是一，也與眾聖徒是一。至終主藉著從死裡復活，得著了超乎萬名之上的名（腓二 9），說出祂不僅是受膏者，也是在復活裡執行神經綸的一位。祂的名見證祂是主，祂是王，祂的名也見證出祂的可愛和可寶。所以，一個愛基督的追求者，必定是一個愛主的名而聯結於祂一切成就的人。

童女 (*alma*) 一 3；女子 (或，女人) (*isha*) 一 8，二 2；

佳偶 (或，愛侶) (*rayah*) 一 9，15，二 2；我的愛 (*ahabah*) 二 4，5，7

在歌中之歌第一段，一個愛基督的追求者有四種身分。就著她的純潔和向著主熱切的愛，她是一個童女，重在她的貞潔。她是純潔向著主的，她在主之外是無所求的。這並非是她獨有的，而是每一個愛主的追求者都應該有的——眾童女。就著主對她的回應，她是個女人，所以，主說，你這女人中極美麗的，這是重在她和主的聯結。就著主對她在愛裡的暱稱，她是佳偶，也可以繙作愛侶。這個陰性的字只出現在歌中之歌裡面，這是人與主有特別的關係，對主有特別的經歷才有的稱呼。至終，主來見證她是：「我的愛」。這是她和主之間有一種完全的愛所產生的。

在我們的經歷裡，我們先是像童女一般，貞潔的來愛我們的主，這使主來稱讚我們而叫我們成為女人中極美麗的，更叫我們成為祂的愛侶，至終我們成為祂的愛。

第四節

吸引 *mashak*

吸引也有拉出的意思。一個受主吸引的人就是一個被主抓住而快跑追隨主的人。吸引有一個同字根的字，米設 (*Meshech*)，可以是人名，是雅弗的兒子（創十 2），也可以是地名（詩一二〇 5），豫表擴張的世界。所以吸引這個動詞說出，一個愛基督的追求者，體認到他自己是不能單獨生存的；他或者是住在米設，被擴張的世界霸佔，他或者就是經歷主的吸引，而超越了這一切的霸佔。

快跑 *ruts*

Ruts 這個字的意思是急速的移動。在聖經裡，許多的快跑都是根據一種神聖的看見而有的。這個字第一次出現在創世記十八章 2 節。當亞伯拉罕體會到神的顯現時，他就快跑去迎接祂。這個快跑，不僅表徵他的速度，也說出產生這快速行動而有的靈中體認和內裡催促。亞伯拉罕也快跑去預備餅和上好的牛犢來供應他們，說出這樣的快跑帶著一種為著滿足對方的需要而有的奉獻，（創十八 6~8）。

跟隨 *ahar*

緊緊跟隨在後面，也可以譯作追隨。

王 *melek*

在這裡，愛基督的追求者是以王爲王。祂本來就是王，但唯有當愛基督的追求者起來厲害愛祂、追求祂的時候，祂才能作他的王來管理他，使他接受祂一切的主權。

內室 *heder*

這個字是從 *hadar* 來的，有環繞、包圍的意思，是指一個範疇。這裡的內室是多數的，不僅僅是指王所特有的一些隱祕的房間，更是在王的所是和祂的經綸裡而有那一切內在豐富的享受和取用。在經歷裡，這是聯於一個愛基督的追求者在與主是一而有靈中那超越的享受，也是指他與他所愛的主之間那至聖所最親密的交通。

歡喜 (*gil*) 快樂 (*samah*)

在中文聖經的翻譯裡，歡喜和快樂是互用的。在這裡，歡喜是著重在外面的，快樂是著重在裡面的。歡喜是著重在由於一種喜樂的心態（內在的所是）而產生的歡騰行動（賽六六 10），快樂是由於內在的經歷而產生的滿足（詩四六 4，一二二 1）。

稱讚 *zakar*

Zakar 這個字，是根據內在主觀的經歷而發出一種美詞，也可繙作記念，卻又不是追思悼念，而是因著記念或顧念所受的催促而產生的行動。

正直 *meshar*

Meshar 這字意即正直、正確、公平，所以也可以繙作理所當然，說出一個愛基督的追求者是沒有虛假的。人不愛主是不可思議的事。

第五節

耶路撒冷 *yerushalam*

耶路是根基，撒冷是平安，因此耶路撒冷是一個有根基的平安之城。耶路撒冷是一個眾山環繞的城，其中有兩個主要的山：一個是摩利亞山，就是亞伯拉罕獻以撒的地方，也就是大衛獻祭給神，停止神忿怒的阿珥楠禾場的所在。聖殿是建造在阿珥楠禾場上。另一座是錫安山，就是大衛的城的所在。這兩座山預表基督兩面的職事。錫安山預表基督地上的職事，說出祂不僅彰顯了神，也成就了神的心意。摩利亞山預表基督天上的職事，說出基督在祂的復活裡與人同住。所以，耶路撒冷是有根基的平安之城。

女兒 *bat* 一 5，二 2，7

女兒在第一段裡一共提到三次。這裡的女兒是複數的。耶路撒冷的眾女兒，不是指愛基督的追求者，而是指一班蒙恩也活在召會生活中的人。他們是一班與愛基督的追求者同過召會生活的人。他們是蒙恩的，是對基督有某一個程度的享受的，甚至可能是老練的，但是，他們不一定像愛基督的追求者一樣，和主有非常特殊的關係。

黑 *shahor* — 5

這裡的黑，不是指天生的黑，好像古實人的皮膚（耶十三 23），那是指墮落的本性。這裡的黑乃是日頭所曬的結果，是暫時的，這是指一個愛主的追求者在經歷了主作他的光照之後，對他的所是而有的看見和體認。

秀美 *naveh*

秀美是與前面的黑相對的，有秀麗合宜的意思。它的字根是動詞，*na'ah*，也有居家和安息的意思，說出這時這一個愛基督的追求者多少經歷了一些聖靈的工作。

基達的帳棚 (*ohel*)，所羅門的幔子 (*yeri'ah*)

基達的帳棚與所羅門的幔子相對，如同於黑與秀美的相對。基達的字根是 *qedar*，說出他不僅是黑的，也是悲傷的。基達的帳棚 *ohel* 描述出一個在曠野漂盪的生活。基達是以實瑪利的兒子，是聯於亞伯拉罕的，但是神的應許、神的約、神賜給亞伯拉罕一切的豐富又是與他無分無關的。這是一個愛主的追求者在享受主的初期對自己那宗教的生活而有的認知。基達的帳棚很可能是駱駝毛織的，駱駝是不潔淨的，卻又是神所能夠使用的，是駱駝把利百加帶到以撒那裡去。另一面，當雅各所愛的拉結回歸主所應許他們之地的時候，她是騎在駱駝上，卻把拉班家的偶像藏在那裡，這些都說出，一個住在基達帳棚的人，雖然會在不知不覺裡帶著與主相對相敵像偶像那樣的事物，卻能藉著所羅門幔子的經歷而與主相配。

幔子是多數，說出不只是一層，有的聖經學者把它引伸為聖殿的四層幔子，也有的聖經學者說那是預表耶路撒冷的繁榮。但是，這裡所著重的不是幔子的功能，而是說出這位愛基督的追求者的所是。他的秀美是編織出來的，說出是聖靈的工作所產生的。他是預備好讓他所愛的主，就是這位屬天的所羅門在他身上有更多愛和智慧的工作。基達的帳棚是對著黑的，所羅門的幔子是對著秀美的。

第六節

黑 *sheherehoret* — 6

這字連於一 5 的黑。見一 5 註

日頭 *shmesh*

日頭曬黑，說出當這位愛基督的追求者與他所愛的基督有深度交契的時候，基督的光就會暴露出他的缺欠，基督的榮耀就是暴露出他的卑下。這就是被日頭看黑的經歷。

看 *ra'ah*

『不要看我』的的看，在希伯來文裡是一個常用語，但卻是帶進一個行動的；不是一般所領會的看見，而是有察驗、有參透、有感覺的看，就如同創世記一章四節，神看光是好的，那是帶著感覺的，又如神要亞伯拉罕往東西南北舉目觀看，那是帶著參透的。愛基督的追求者說，不要看我，因為我是經不起察驗和參透的。

日頭「看」黑 *shazapah*

日頭看黑的這個看，和前面不要看我的看是不同的字。這個字在舊約只用過三次。約伯記二十章九節，見過他的必不再見他，說出這個看是在經歷裡面；二十八章七節，鷹眼也未見過，說出這個看是搜尋的，是銳利的。所以，日頭看黑是一個愛基督的追求者，在主銳利的搜尋下而有的主觀經歷。

同母（*'em*）的弟兄們（*ben*）

「母」是在恩典和應許的原則裡，弟兄是客觀的，是代表道理上的弟兄，甚至是有權柄的（倪），說出當一個愛基督的人在追求主、在過召會生活的時候，前面的弟兄們並不一定能了解他，甚至向他發怒，斥責他。

發怒 *harar*

發怒有怒火焚燒的意思，說出當一個愛基督的追求者向主熱心絕對時，不僅不一定能得著許多弟兄們的扶持、了解，甚至會惹得弟兄們怒火焚燒。怒火焚燒這個字也被用在該隱向亞伯的發怒，而發怒的結果就使亞伯被他殺害。

看守 *natar*

看守，不是僅僅外面的看守，更是在葡萄園中的勞苦（賽五 1～3）。

葡萄園 *kerem*

神把以色列民比作祂的葡萄園，這葡萄園是聯於神的經綸的。這裡的眾葡萄園和葡萄園是相對的。眾葡萄園是那些作權柄的弟兄們所安排的工作，葡萄園是這追求者主觀認知裡的託付。一個愛基督的追求者初期的經歷，必定是活在他主觀的認知裡，持守他所看見的需要過於召會生活中各方面的工作。

第七節

我心（*nephesh*）所愛（*ahab*）的

我心所愛的，也可譯作我魂所愛的，說出他所愛的主已經佔據了他的全魂

牧養 *ra`ah*

這個字不只是指牧羊，也包含餵養，照顧，使羊舒暢。

晌午 *tsohar*

晌午是日頭最強的時候，說出一個愛基督的人向著他所追求的主而有的熱切。他只要上好，不要次好。

歇臥 *rabats*

歇臥，也可譯作躺臥，表明從一切的勞苦中得著了安詳和安息。一個愛基督的追求者，在初期的經歷裡，還不能把工作和安息聯在一起，他看重與主有健康的關係而有的安息，過於任何的工作。

你同伴 (*haber*) 的羊群 (*`eder*) 和羊群 (*tson*) 的腳蹤 (*`aqeb*)

你的同伴，就是聯於主，與主同行，與主同工的人；他們對基督的所是所作所成，都是有客觀的認識和主觀的取用，並且他們也是有神聖的託付的。他們曾經是愛基督的追求者。倪弟兄說，這些同伴是主的同伴，羊群卻不是主的羊群，反而成了他們的羊群。這是一件震撼的事。許多主大用的僕人們都會在不知不覺中產生了他們的羊群，這也是基督教各宗各派產生的原因，這也是我們今天的危機。羊是主的羊，羊群是主的羊群，但是這些羊群卻不知不覺成了一個屬靈人的羊群，這說出人高舉一個屬靈的偉人，認定一個屬靈的偉人，跟隨一個屬靈偉人的教訓，遠過於接受基督的牧放，和享受主生命的餵養。

羊群在希伯來文中至少有兩個不同的字，一個是同伴的羊群 *`eder*，另一個是跟隨羊群腳蹤的羊群 *tson*。後者是屬於主的，前者卻不一定有這樣的表明。當雅各到了哈蘭，看見有三群羊在井旁，這三群就是 *`eder*，是和主無關的（創二九 2~3）。當聖經說到和主有關的羊群，如亞伯和亞伯拉罕的羊群，都是 *tson* 用這個字。主同伴的羊群竟然會成為不能讓主牧放、餵養的羊群。這是何等可悲的一件事。

蒙著臉 *atah*

蒙著臉，也可以引申為流離失所。根據中古的習俗，蒙著臉的女子常常是被人輕看的。一個蒙著臉的人也會成為一個流離失所的人。這位愛基督的追求者，向他全魂所愛的主說出這樣的話，「我找不著屬於你的羊群，我也得不著安息，我是流離失所的，我也是被人輕看的」。他在愛裡的認知和執著是可寶貝的，他不願意蒙著臉，他盼望能完全敞開的向著他所愛的主，就好像保羅是以沒有帕子遮蔽的臉，觀看並返照主的榮光一樣。

第八節

極美麗 *yapheh*

在希伯來文中，美麗這詞帶著一個定冠詞，說出一個愛基督的追求者不僅是美麗的，而且是特殊的；他是獨特的，又是超群的。

跟隨 *yatsa*

這裡的跟隨不僅說出跟隨，也產生離開的結果。一個跟隨羊群向前的跟隨者，是藉著離開所在地或人事物來實化他的跟隨。

腳蹤 *`aqeb*

『羊群的腳蹤』，這羊群是陰性單數的，說出我們的主只有一個羊群。這羊群是主所牧養的，也是有腳蹤的。這羊群包含了每一個得救的聖徒。羊群的腳蹤，一面是今天站在一處處地方召會上跟隨主的人，他們不是在宗派裡，也不是分散的群羊；另一面，是歷世歷代那些愛主、奉獻給主、為主活、為主

死、經歷主、享受主的牧放、經歷主的餵養的聖徒們的腳蹤。他們只知道基督，他們是主的羊群。他們所經歷的也要成為今日聖徒們的經歷。

我們的主不僅是牧者，他也是羊群中的頭羊，今天祂是坐在寶座上的羔羊來牧養祂的羊群，這腳蹤就成了羊群腳蹤的根基。祂在地上為人的時候，是神的羔羊；祂在復活升天裡，是坐寶座的羔羊。腳蹤這個字是複數的，說出在召會的歷史裡許多愛主的聖徒，走了主所走的腳蹤，而留下了許多的腳蹤。這些腳蹤是要我們行走在其中的。

母山羊羔 *gedih*

在這裡，這個字是陰性複數，指母山羊羔群，這個詞在整本舊約只用過這一次。一般的山羊羔是為著成為人的食物，母山羊羔卻是為著繁殖撫育。主在這裡提醒祂的追求者，他這一生必須是柔順的降服在神面前，又是在神聖生命裡繁殖撫育的。

牧人 (*ra`ah*) 的帳棚 (*mishkan*)

牧人的帳棚，也可譯作眾牧人的許多帳棚。這裡眾牧人應該就是他同母的弟兄們，是比他年長的，或者是照顧他的。一個愛主的追求者是盼望能活在主的追求裡，但是主卻提醒他，要和眾牧人一同成為神聖生命繁殖撫育的人。不僅這樣，這些眾牧人是在召會中安居的，都是有帳棚的，也都是見證主的。主願意愛基督的追求者與他們一同有分。

第九節

佳偶 *ra`yah*

佳偶，也可譯作愛侶，見第 3 節註。

法老 *pharoh*

法老與神的大戶人家——召會（提後二 20）是相對的。法老的本意是埃及王的王宮，表明世界的榮華，至終這稱謂交集在埃及王的身上，法老就成了埃及王的專稱。在大戶人家——召會中，有金器銀器，有木器瓦器，有屬神的，有屬土的。這位愛基督的追求者，雖然在召會生活中有了一些可貴屬天的經歷，在他身上還是有許多從世界來的構成，世界的王也還有能力催趕駕馭他。所以，主把他比作法老車上套的駿馬。

駿馬 *susah*

這裡的駿馬是陰性單數的，舊約只用過這一次，說出這位愛基督的追求者獨特的所是和地位。法老車上的馬是名貴的馬，法老的车也是藉著這些馬來帶動的。這些馬表徵在世界中有成就，影響世界的一些人。但是在這些人中，愛基督的追求者是特別蒙憐憫的。

第十節

兩腮 (*lehi*) 和頸項 (*tsavar*)

兩腮是人美的所在，頸項在原則上是人向著主的剛硬。但是這愛主追求者的美卻是藉著他的髮辮而有的。頭髮代表人天然的能力和榮耀，髮辮說出他天然的能力和榮耀，再加上人為的裝飾。他的頸項因

珠串而華麗，說出他向著主的順服是天然的。

第十一節

編鑲 (*asah*) 金 (*zahab*) 辮 (*tor*) 和銀 (*keseeph*) 托 (*nequdah*)

我們要為你編上金辮，鑲上銀釘；也可譯作我們要為你編鑲金辮和銀托。創世記第一章用 *asah* 這個字，說出神的創造和製造，也說出神的心意，就是神在祂大能裡的工作，卻又是藉著一些的材料。神在那愛基督追求者身上所編鑲的是金辮，是銀托，也就是基督自己。

編和鑲在希伯來文是一個字 *asah*，與神根據祂的形像來造人的造是同一個字（創一 26），所以這裡的編鑲是以神的自己為原型，而在我們身上有聖靈的工作。編上金辮說出聖靈細緻的工作，要把神聖的性情構造在愛基督的人身上。鑲上銀托說出在聖靈工作的時候，又是根據基督十字架的救贖所成就的。所以，神聖生命的構成和我們對基督救贖的體認連同救恩的享受是不可分的。

第十二節

坐席 *mesab*

這個字的字根有圓的意思，表明在坐席的時候，王和他的愛侶沒有地位的講究，這是配偶的坐席。王和愛侶是對等的，是滿了愛的，也是彼此不可缺少的。這一個席，說出主向著愛侶所有愛的分賜、愛的供應和愛的扶持，也說出愛侶向著王那真摯的愛與健康的交通。

哪噠香膏 (*nard*)，見一章 3 節註

發出 *natan*

這個字也可以繙作擺列、陳設，（創世記說到將光體擺列在空中）。所以這個發出不是情緒的，而是根據一個具體的實際生發出來的。這是與王同坐席的結果。

香味，見一章 3 節註

第十三節

良人 *dod*

我的良人，或可譯為我的至愛。見一章二節註。

沒藥 *mor*

沒藥的字根是苦的意思，是由產在極熱的沙漠地帶，矮小的、醜陋的、多刺的一種樹滴流出來的樹脂提煉而成的。沒藥的香氣是為著儆醒的。沒藥是聖膏油成分之一，在聖經中是豫表基督的死。一個愛基督的追求者，在他的生活裡，是懷中常有沒藥的。他的身上是常帶著耶穌的死的。基督的死成了他的標記，也成了他生活的準則。最後，基督死的香氣成了他的見證。

過夜（*lin*）在我兩胸（*shadai*）之間

『過夜在我兩胸之間』，說出一個愛基督的追求者，在他等候主回來的過程中，他所珍惜的是基督的死。這是他對自己一生跟隨主而有的體認。

第十四節

鳳仙花 *kopher*

隱基底 *'en gedi*

鳳仙花又叫指甲花，是一種平凡很淡紅的花。它可以作染料，可以治病，生長在耶利哥和隱基底。耶利哥是咒詛之地，隱基底意即羊羔之泉，是肥沃的綠洲，說出我們的主為我們成了咒詛，也是我們在神的看顧裡得牧養、得成長、得醫治的地方。鳳仙花的香氣，是人所喜愛的；鳳仙花的顏色是可以作染料的；鳳仙花的功能是可以醫治的。在一片綠色的葡萄園中，鳳仙花就顯出特殊的美麗，就像中國人說，萬綠叢中一點紅，這說出主超凡的價值。祂是救贖我們的主，祂是牧養我們的主，祂是供應生命叫我們成長的主，祂也是醫治我們的主，祂也是我們的香氣，祂的所是也成為我們的美麗。這是愛侶聯於主的初期經歷，所以這裡所說的是一棵鳳仙花。在成長的過程中，他要成為在園子裡豐盛的鳳仙花（歌四 13）。

葡萄園，見一章 6 節註

第十五節

愛侶，見一章 2 節註

你的眼（*'ain*）如同衆鴿子（*yonah*）

你的眼是鴿子眼，也可譯作你的眼如同衆鴿子。這裡所著重的不僅是眼，更是眼後面這個愛主的追求者。鴿子的眼一次只能注視一樣事物，說出這位愛侶所注視的，單單是愛主自己。

第十六節

美麗（*yapheh*）可喜悅（*na'im*）

你是美麗的，更是可喜悅的，說出我們的主從裡到外都是吸引人的。我們的主不僅是美麗的，又是可親可愛的，祂的所是從裡到外都是芬芳馨香的。

床榻（*'eres*）翠綠（*ra'anan*）

和合版是以青草為床榻，但原文沒有草，是指床榻翠綠的顏色。床是主和祂的愛侶安息的所在。以翠綠為床，說出主是常新的，是可以經過一切試煉的，也說出祂是有生命力的，是能夠繁殖出豐盛的生命。

第十七節

房屋 *bait*

這裡的房屋是詩意的發表，並不是物質的房屋。主的愛侶是海闊天空的躺臥在翠綠的地上，享受香柏木－基督那完美拔高的人性作他（居所）的棟梁，也享受基督的死－扁柏作他（居所）的椽子，他是居無定處的，卻又是住在基督這房屋之內的。

在雅歌第一段的經歷裡，一個愛基督追求者的成長，叫他經歷了與主交通的內室，也經歷了召會生活中的葡萄園，也經歷了在羊群腳蹤裡的跟隨，也經歷了牧養中的小羊群，也在召會生活中與眾牧人那些帳棚有分。現在他是住在一個廣闊的大地上，以基督為住處。他對基督的認定有絕對的堅持，並且基督的人性成了他安息之處的棟梁，基督的死成了他居所的椽子。

第二章

第一節

沙崙（*sharon*）的野水仙（*habatsalet*），谷中（*'emeq*）的百合花（*shoshagah*）

沙崙意謂平原，它的字根有令人喜悅的意思。沙崙這平原的花是茂盛的。

野水仙，春天開花在水分充足之處，它的球莖吃了會叫人生病，說出這花不是為著一般人享受的。百合花，是遍布在谷中，它的質地和紋路都可以顯出它的低微和純潔。

主的愛侶，把自己比喻作平原上的野水仙，和谷中的百合花，說出無論在順境或逆境都是繁茂的。在順境時，他能吸引生命水分的營養，也不讓任何事物吞吃。在逆境時，他愈發顯出低微，因為他不僅是神所看顧的，也是純潔的向著神的。

第二節

百合花（*shoshagah*），見二章一節註

主在這裡見證祂的愛侶在世人間，好像是百合花在荊棘內。環繞她的都是遭到咒詛的，環繞她的也都是想侵犯她的，她卻在神的保守裡活出一種低微和純潔的生活。

女兒 *bat*

女兒，原文同一章五節「耶路撒冷的眾女兒」的女兒。這裡僅僅說到眾女兒，而非耶路撒冷的眾女兒，所以是指一般的世人（女兒）。

第三節

拂手柑 *tapuah*

拂手柑是一種高大的植物，它的枝葉繁茂，濃蔭豐厚，氣息芬芳，果子茂盛。拂手柑是一個比帳棚或涼棚更能叫人休息的安祥所在。拂手柑是滿了馨香的。它的香味能叫人復甦，也能驅除帶瘟疫的昆蟲。

它的顏色是金黃色的，它的滋味是美好的，它結果子是一年四季的，它的供應是不絕的。它是公認的果樹之王。

這裡說出當一個愛基督的追求者享受主稱許的時候，也同時經歷（嚐）了祂生命的供應和復甦。他不僅在主的樹蔭下得了安祥，加力，也能得醫治並避開各面的攻擊。

坐（*yashab*）在他的蔭下

坐，或作住。

第四節

帶（*bo*）我進入筵宴（*yain*）所（*bait*）

帶，原文同一章四節的帶。這裡是第二次的帶。這個帶不僅是一個行動，更是一個愛中互相的吸引而產生的相愛相偕。第一次的帶是在內室（一 4），享受他們彼此親密的關係，第二次的帶是在筵宴所，見證他們彼此相愛的實際。筵宴所原文是酒家，不僅是一個高昂、興奮、飲酒的地方，也是一個歡樂、舒暢、飽足的地方。它的氣氛是熱切的，它的裝飾是華麗的，它的情景是悅人的，這是主和愛侶同作見證的情景。內室帶進了在愛裡的諸般經歷，與王同坐席帶進了以大地為家的經歷，至終筵宴所見證了彼此愛的享受。

以愛（*'ahabah*）為旗；一 3~4（*'ahab*，動詞）；二 4~5，7

這個愛是一個女性的字，不同於一章 2，4 節的愛（*dod*，男性的字）。筵宴所的中心不是美酒，也不是珍饈，而是愛，覆庇在主的愛侶身上，這愛也成為她的見證。當王帶著她一同出現，如同展示得勝凱歸的時候，王的愛旗成了她的標記，也成了她的保護，她的生活也見證她是愛的俘虜。

至愛者（*dod*）是男性的（一 13，14，16），但是祂的愛（*dod*，男性複數，一 2，4）在被愛侶經歷的時候，卻又是極其溫柔，滿有撫育，滿了俯就，滿了扶持，也是滿有吸引的愛（*'ahabah*）。從至愛者那裡說，這愛應該像波濤洶湧一般，但是在愛侶身上，這愛卻是一面旗幟，也是她朝夕思慕的。

第五節

葡萄餅 *'ashishah*

這愛侶原是一個願意為主看守葡萄園的人。她認識她在勞苦中，必須持守主獨特的地位——鳳仙花。現在她更願意向主要葡萄製成的餅，來作她滋補、扶持、復甦的供應。這說出她寧可對主有更多的信靠和支取，即使她自己在葡萄園勞苦所得來的果實，也願意交給主，而在主的愛裡得回來。

甦醒（*samak*）

拂手柑使他甦醒，說出他是得了主的愛還要再得，享受了主全備的供應還要再享受，好叫他不僅成為一個滿足的人，也成為一個暢快的人。

愛 ('ahabah) 病 (halah)

當愛侶對主和祂的愛有這樣豐富的享受、支取、經歷的時候，她才知道她這位愛主是何等的豐厚超越，這種認知叫她渴望更多的認識主，更多的追隨主，更多的取用主，更多的經歷主，這種催促叫她有了愛病。

第七節

耶路撒冷的眾女兒 (bat)，見一章五節註。

羚羊 (ts^ebi)、母鹿 ('eyalah)

羚羊和母鹿都是容易受驚動的動物。

我的愛 ('ahabah)，見一章三節註