

雅歌中的经历

字义研读（一章 1 节～二章 7 节）

第一章

第一节

所罗门 *Shelomoh*

所罗门就是 *shelomoh*，来自于 *shalom*。*shalom*，意即健全、扶持、与满有保护的平安。*shalom* 来自于 *shalam*，意即在平安之约里。这是一个丰富的字，说出在约中有成全，有复苏，有完美，有奖赏。这约使立约双方完整合一。所以，所罗门是平安的意思。

所罗门是大卫的儿子。在预表里，大卫是争战的君王，所罗门是建造的君王。大卫是在争战里得胜，所罗是在得胜里享受平安，在平安里强国建殿。大卫预表基督地上的职事，所罗门预表基督天上的职事，也就是预表复活的基督。歌中之歌就是所罗门的歌，说出这是一首在基督的复活里以基督为扶持与保护才能经历的歌，也是我们在基督所立的新约里以基督为平安，经历基督的复苏，联于基督的成全，追求基督的奖赏，至终与基督有完整合一的一首歌。

歌 *shir*

这里的「歌」是希伯来文常用的字。但这里的歌中之歌所表达的乃是享受的歌，爱的歌，牧养的歌，喜乐的歌，敬拜的歌，以及争战得胜的歌。所以这首歌的意境和内涵不是孤寂的，也不是一个无奈之人的呻吟和幽怨，这歌乃是在一个甜美的节奏里，以基督为爱的对象，也以基督所量的万有，无论是积极的或消极的，为伴奏的音符而产生的一首人生可经历的至美的歌。所以，这一首歌是「歌中之歌」。

第二节

亲嘴 *nashaq*

Nashaq 这字也许源于一个同形字 *nasaq*，有借著焚烧产生联结的意思，说出这样的亲嘴是在像火一样焚烧的爱里而带进彼此的联结，也是极其罗曼蒂克的。

美或甜美 *tob* 一 2, 3

第二节里的「美」不仅仅是一般人所领会的美，更说出这「美」的内在素质，是可爱的，是超越的，是叫人喜悦的，是满了同情俯就的，更是满有美德的。主的爱比酒更美，也就是比世上所能给人的一切更美。

Tob 在第三节里通常没有译出来，在此可译作「甜美」。所以「你的膏油馨香」，也可以翻作「你的膏油甜美馨香」，说出这膏油是令人喜悦的，是甘甜的，是有至高的素质和价值的。是超越的。

许多圣经学者将 *tob riach* 译作馨香，但是旧约圣经通常把 *niychoh riach* 译作馨香，而创世记二十七章二十七节又把 *riach* 译作香气，所以我们把 *tob riach* 译作甜美馨香。

膏油 *shemen*

哪哒香膏 *nerd*，— 12

膏油重在神的所是，哪哒香膏重在主在我们身上的构成。描述主所是的膏油是多数的，这说出他的所是。当主在地上尽职的时候，在他第一篇的信息里，说到主的灵膏他这件事（路四 18）。希伯来书二章九节也见证这位活的基督说，神用欢乐的油膏他，胜过膏他的同夥，正如诗篇四五篇七节所说的。并且，主在地上真正经历膏油的倾倒，是从一个爱主的人—马利亚而来的。这一切都说出了这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』的膏油是多数的。主的名如同倒出来的膏油是单数的，说出他的成就，特别是指圣膏油。

圣膏油表征经过过程的三一神执行了他经纶。这圣膏油的本质是在出埃及记第三十章里面所提到的。圣膏油是由橄榄油和四种香料，没药、香肉桂、菖蒲和桂皮，所组成的，这些成分含示了独一的神、耶稣的人性、基督宝贵的死、基督之死的甜美与功效、基督宝贵的复活、以及基督复活的大能。神用圣膏油来膏会幕的一切器具，说出一个活在神经纶里的人，是从来没有离开神膏油的运作的。

马利亚所倾倒的香膏，就是真哪哒香膏，也就是雅歌中所说的，我的哪哒香膏发出香味。真哪哒香膏来自于严寒险峻的喜马拉雅山脉，说出我们所有的香膏是经过主各种属天的带领，叫我们满有十字架破碎的经历而产生的。请注意，这里是说「我的哪哒香膏」而不是「我拥有的哪哒香膏」，说出这哪哒香膏就是这位爱基督的追求者的构成。

爱（情）或至爱 *dod*（阳性）2，4，13~14，16；二 3

我们要注意，*dod* 有单数与多数的不同。当它是单数的时候，是指爱的人，就是至爱者（一 13，14，16）。当它是多数的时候，是指出爱的流露。（一 2，4）『你的爱比酒更美』和『我们要称赞你的爱』，这两处的爱是多数的，说出当我们所爱的这位基督在爱中多方多面被我们经历的时候，就著爱的所是来说，他就是完整的三一神，是完全美丽可爱的；就著爱的流露来说，他就是经过过程的三一神，是话成肉身、为我们死而复活、升天掌权的爱的一位。他在爱中的属性是完美的，一切宇宙存在的美德也都是他的构成。他在爱中的供备又是能根据神的旨意，在神的经纶里把我们作成他爱的配偶。

第三节

馨香或香味 *riah* — 3，12

主自己成了膏油，发出馨香。然后，当我们主观经历这一位馨香的主，他的膏油就构成成为我们的哪哒香膏，也同样在王的席上发出香味。

Riah 这字从七十士译本希腊文旧约转用到新约希腊文里，主要的经节是林后二 14，16 和弗五 2。这里的香气来自于基督爱我们，为我们舍己而有的馨香。这一位为我们舍己的基督，成了我们的享受经历；这一位爱我们的基督，也成了我们的馨香之气。

在林后二章十四节，说到「因认识基督而有的香气」。这里的认识，希腊文是 *gnosis*（名词），可以是 *oida* 主观经历的认识，也可以是 *ginosko* 对神经纶的认识。这两面说出，一个爱基督的追求者对主在爱中有主观的取用，也在主里追求而有对主各面的认识和经历，至终叫他也被构成了一个香气。

名 *shem*

主的**名**说出主在他所是里的芬芳，以及在他人位里所成就的一切，包括他成就的超越、丰富、内涵和运作。巴别那一班没有神的人，是要建造一座塔，为自己留名来见证他们的成就（创十一1~5），神却告诉亚伯拉罕，我要赐福给你，使你成为大国，叫你的**名为大**（创十二2），这见证出一般人所了解的名是虚假，只是像纪念塔一样，但是神所赐的**名**，是带著王权，带著运作，带著运作的丰富，尤其带著一个国的见证。

主降生的时候，神给他起名叫耶稣，为要拯救他的百姓脱离罪。主祷告的时候，要我们在他的名里与三一神是一，也与众圣徒是一。至终主借著从死里复活，得著了超乎万名之上的名（腓二9），说出他不仅是受膏者，也是在复活里执行神经纶的一位。他的名见证他是主，他是王，他的名也见证出他的可爱和可宝。所以，一个爱基督的追求者，必定是一个爱主的名而联结于他一切成就的人。

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

佳偶 (或，爱侣) (*rayah*) — 9，15，二2；**我的爱** (*ahabah*) — 二4，5，7

在歌中之歌第一段，一个爱基督的追求者有四种身分。就著她的纯洁和向著主热切的爱，她是一个童女，重在她的贞洁。她是纯洁向著主的，她在主之外是无所求的。这并非是她独有的，而是每一个爱主的追求者都应该有的——众童女。就著主对她的回应，她是个女人，所以，主说，你这女人中极美丽的，这是重在她和主的联结。就著主对她在爱里的昵称，她是佳偶，也可以翻作爱侣。这个阴性的字只出现在歌中之歌里面，这是人与主有特别的关系，对主有特别的经历才有的称呼。至终，主来见证她是：「我的爱」。这是她和主之间有一种完全的爱所产生的。

在我们的经历里，我们先是像童女一般，贞洁的来爱我们的主，这使主来称赞我们而叫我们成为女人中极美丽的，更叫我们成为他的爱侣，至终我们成为他的爱。

第四节

吸引 *mashak*

吸引也有拉出的意思。一个受主吸引的人就是一个被主抓住而快跑追随主的人。吸引有一个同字根的字，米设 (*Meshech*)，可以是人名，是雅弗的儿子（创十二），也可以是地名（诗一二〇5），豫表扩张的世界。所以吸引这个动词说出，一个爱基督的追求者，体认到他自己是不能单独生存的；他或者是住在米设，被扩张的世界霸占，他或者就是经历主的吸引，而超越了这一切的霸占。

快跑 *ruts*

Ruts 这个字的意思是急速的移动。在圣经里，许多的快跑都是根据一种神圣的看见而有的。这个字第一次出现在创世记十八章2节。当亚伯拉罕体会到神的显现时，他就快跑去迎接他。这个快跑，不仅表征他的速度，也说出产生这快速行动而有的灵中体认和内里催促。亚伯拉罕也快跑去预备饼和上好的牛犊来供应他们，说出这样的快跑带著一种为著满足对方的需要而有的奉献，（创十八6~8）。

跟随 *ahar*

紧紧跟随在后面，也可以译作追随。

王 *melek*

在这里，爱基督的追求者是以王为王。他本来就是王，但唯有当爱基督的追求者起来厉害爱他、追求他的时候，他才能作他的王来管理他，使他接受他一切的主权。

内室 *heder*

这个字是从 *hadar* 来的，有环绕、包围的意思，是指一个范畴。这里的内室是多数的，不仅仅是指王所特有的一些隐秘的房间，更是在王的所是和他的经纶里而有那一切内在丰富的享受和取用。在经历里，这是联于一个爱基督的追求者在与主是一而有灵中那超越的享受，也是指他与他所爱的主之间那至圣所最亲密的交通。

欢喜 (*gil*) 快乐 (*samah*)

在中文圣经的翻译里，欢喜和快乐是互用的。在这里，欢喜是著重在外面的，快乐是著重在里面的。欢喜是著重在由于一种喜乐的心态（内在的所是）而产生的欢腾行动（赛六六 10），快乐是由于内在的经历而产生的满足（诗四六 4，一二二 1）。

称赞 *zakar*

Zakar 这个字，是根据内在主观的经历而发出的一种美词，也可翻作记念，却又不是追思悼念，而是因著记念或顾念所受的催促而产生的行动。

正直 *meshar*

Meshar 这字意即正直、正确、公平，所以也可以翻作理所当然，说出一个爱基督的追求者是没有虚假的。人不爱主是不可思议的事。

第五节**耶路撒冷 *yerushalam***

耶路是根基，撒冷是平安，因此耶路撒冷是一个有根基的平安之城。耶路撒冷是一个众山环绕的城，其中有两个主要的山：一个是摩利亚山，就是亚伯拉罕献以撒的地方，也就是大卫献祭给神，停止神忿怒的阿珥楠禾场的所在。圣殿是建造在阿珥楠禾场上。另一座是锡安山，就是大卫的城的所在。这两座山预表基督两面的职事。锡安山预表基督地上的职事，说出他不仅彰显了神，也成就了神的心意。摩利亚山预表基督天上的职事，说出基督在他的复活里与人同住。所以，耶路撒冷是有根基的平安之城。

女儿 *bat* — 5，二 2，7

女儿在第一段里一共提到三次。这里的女儿是复数的。耶路撒冷的众女儿，不是指爱基督的追求者，而是指一班蒙恩也活在召会生活中的人。他们是一班与爱基督的追求者同过召会生活的人。他们是蒙恩的，是对基督有某一个程度的享受的，甚至可能是老练的，但是，他们不一定像爱基督的追求者一样，和主有非常特殊的关系。

黑 shahor — 5

这里的黑，不是指天生的黑，好像古实人的皮肤（耶十三 23），那是指堕落的本性。这里的黑乃是日头所晒的结果，是暂时的，这是指一个爱主的追求者在经历了主作他的光照之后，对他的所是而有的看见和体认。

秀美 naveh

秀美是与前面的黑相对的，有秀丽合宜的意思。它的字根是动词，*na'ah*，也有居家和安息的意思，说出这时这一个爱基督的追求者多少经历了一些圣灵的工作。

基达的帐棚 (ohel)，所罗门的幔子 (yeri'ah)

基达的帐棚与所罗门的幔子相对，如同于黑与秀美的相对。基达的字根是 *qedar*，说出他不仅是黑的，也是悲伤的。基达的帐棚 *ohel* 描述出一个在旷野漂荡的生活。基达是以实玛利的儿子，是联于亚伯拉罕的，但是神的应许、神的约、神赐给亚伯拉罕一切的丰富又是与他无分无关的。这是一个爱主的追求者在享受主的初期对自己那宗教的生活而有的认知。基达的帐棚很可能是骆驼毛织的，骆驼是不洁净的，却又是神所能够使用的，是骆驼把利百加带到以撒那里去。另一面，当雅各所爱的拉结回归主所应许他们之地的時候，她是骑在骆驼上，却把拉班家的偶像藏在那里，这些都说出，一个住在基达帐棚的人，虽然会在不知不觉里带著与主相对相敌像偶像那样的事物，却能借著所罗门幔子的经历而与主相配。

幔子是多数，说出不只是一层，有的圣经学者把它引伸为圣殿的四层幔子，也有的圣经学者说那是预表耶路撒冷的繁荣。但是，这里所著重的不是幔子的功能，而是说出这位爱基督的追求者的所是。他的秀美是编织出来的，说出是圣灵的工作所产生的。他是预备好让他所爱的主，就是这位属天的所罗门在他身上有更多爱和智慧的工作。基达的帐棚是对著黑的，所罗门的幔子是对著秀美的。

第六节**黑 sheherehoret — 6**

这字连于— 5 的黑。见— 5 注

日头 shmesh

日头晒黑，说出当这位爱基督的追求者与他所爱的基督有深度交契的时候，基督的光就会暴露出他的缺欠，基督的荣耀就是暴露出他的卑下。这就是被日头看黑的经历。

看 ra'ah

『不要看我』的看，在希伯来文里是一个常用语，但却是带进一个行动的；不是一般所领会的看见，而是有察验、有参透、有感觉的看，就如同创世记一章四节，神看光是好的，那是带著感觉的，又如神要亚伯拉罕往东西南北举目观看，那是带著参透的。爱基督的追求者说，不要看我，因为我是经不起察验和参透的。

日头「看」黑 *shazapah*

日头看黑的这个看，和前面不要看我的看是不同的字。这个字在旧约只用过三次。约伯记二十章九节，见过他的必不再见他，说出这个看是在经历里面；二十八章七节，鹰眼也未见过，说出这个看是搜寻的，是锐利的。所以，日头看黑是一个爱基督的追求者，在主锐利的搜寻下而有的主观经历。

同母（‘em）的弟兄们（ben）

「母」是在恩典和应许的原则里，弟兄是客观的，是代表道理上的弟兄，甚至是有权柄的（倪），说出当一个爱基督的人在追求主、在过召会生活的时候，前面的弟兄们并不一定能了解他，甚至向他发怒，斥责他。

发怒 *harar*

发怒有怒火焚烧的意思，说出当一个爱基督的追求者向主热心绝对时，不仅不一定能得著许多弟兄们的扶持、了解，甚至会惹得弟兄们怒火焚烧。怒火焚烧这个字也被用在该隐向亚伯的发怒，而发怒的结果就使亚伯被他杀害。

看守 *natar*

看守，不是仅仅外面的看守，更是在葡萄园中的劳苦（赛五 1 ~ 3）。

葡萄园 *kerem*

神把以色列民比作他的葡萄园，这葡萄园是联于神的经纶的。这里的众葡萄园和葡萄园是相对的。众葡萄园是那些作权柄的弟兄们所安排的工作，葡萄园是这追求者主观认知里的托付。一个爱基督的追求者初期的经历，必定是活在他主观的认知里，持守他所看见的需要过于召会生活中各方面的工作。

第七节

我心（*nephesh*）所爱（*ahab*）的

我心所爱的，也可译作我魂所爱的，说出他所爱的主已经占据了他的全魂

牧养 *ra`ah*

这个字不只是指牧羊，也包含喂养，照顾，使羊舒畅。

晌午 *tsohar*

晌午是日头最强的时候，说出一个爱基督的人向著他所追求的主而有的热切。他只要上好，不要次好。

歇卧 *rabats*

歇卧，也可译作躺卧，表明从一切的劳苦中得着了安详和安息。一个爱基督的追求者，在初期的经历里，还不能把工作和安息联在一起，他看重与主有健康的关系而有的安息，过于任何的工作。

你同伴 (*haber*) 的羊群 (*`eder*) 和羊群 (*tson*) 的脚踪 (*`aqeb*)

你的同伴，就是联于主，与主同行，与主同工的人；他们对基督的所是所作所成，都是有客观的认识和主观的取用，并且他们也是有神圣的托付的。他们曾经是爱基督的追求者。倪弟兄说，这些同伴是主的同伴，羊群却不是主的羊群，反而成了他们的羊群。这是一件震撼的事。许多主大用的仆人们都会在不知不觉中产生了他们的羊群，这也是基督教各宗各派产生的原因，这也是我们今天的危机。羊是主的羊，羊群是主的羊群，但是这些羊群却不知不觉成了一个属灵人的羊群，这说出人高举一个属灵的伟人，认定一个属灵的伟人，跟随一个属灵伟人的教训，远过于接受基督的牧放，和享受主生命的喂养。

羊群在希伯来文中至少有两个不同的字，一个是同伴的羊群 *`eder*，另一个是跟随羊群脚踪的羊群 *tson*。后者是属于主的，前者却不一定有这样的表明。当雅各到了哈兰，看见有三群羊在井旁，这三群就是 *`eder*，是和主无关的（创二九 2~3）。当圣经说到和主有关的羊群，如亚伯和亚伯拉罕的羊群，都是 *tson* 用这个字。主同伴的羊群竟然会成为不能让主牧放、喂养的羊群。这是何等可悲的一件事。

蒙著脸 *atah*

蒙著脸，也可以引申为流离失所。根据中古的习俗，蒙著脸的女子常常是被人轻看的。一个蒙著脸的人也会成为一个流离失所的人。这位爱基督的追求者，向他全魂所爱的主说出这样的话，「我找不著属于你的羊群，我也得不著安息，我是流离失所的，我也是被人轻看的」。他在爱里的认知和执著是可宝贝的，他不愿意蒙著脸，他盼望能完全敞开的向著他所爱的主，就好像保罗是以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光一样。

第八节

极美丽 *yapheh*

在希伯来文中，美丽这词带著一个定冠词，说出一个爱基督的追求者不仅是美丽的，而且是特殊的；他是独特的，又是超群的。

跟 随 *yatsa*

这里的跟随不仅说出跟随，也产生离开的结果。一个跟随羊群向前的跟随者，是借著离开所在地或人事物来实化他的跟随。

脚 踪 *`aqeb*

『羊群的脚踪』，这羊群是阴性单数的，说出我们的主只有一个羊群。这羊群是主所牧养的，也是有脚踪的。这羊群包含了每一个得救的圣徒。羊群的脚踪，一面是今天站在一处处地方召会上跟随主的人，他们不是在宗派里，也不是分散的群羊；另一面，是历世历代那些爱主、奉献给主、为主活、为主

死、经历主、享受主的牧放、经历主的喂养的圣徒们的脚踪。他们只知道基督，他们是主的羊群。他们所经历的也要成为今日圣徒们的经历。

我们的主不仅是牧者，他也是羊群中的头羊，今天他是坐在宝座上的羔羊来牧养他的羊群，这脚踪就成了羊群脚踪的根基。他在地上为人的时候，是神的羔羊；他在复活升天里，是坐宝座的羔羊。脚踪这个字是复数的，说出在召会的历史里许多爱主的圣徒，走了主所走的脚踪，而留下了许多的脚踪。这些脚踪是要我们行走在其中的。

母山羊羔 *gedih*

在这里，这个字是阴性复数，指母山羊羔群，这个词在整本旧约只用过这一次。一般的山羊羔是为著成为人的食物，母山羊羔却是为著繁殖抚育。主在这里提醒他的追求者，他这一生必须是柔顺的降服在神面前，又是在神圣生命里繁殖抚育的。

牧人 (*ra`ah*) 的帐棚 (*mishkan*)

牧人的帐棚，也可译作众牧人的许多帐棚。这里众牧人应该就是他同母的弟兄们，是比他年长的，或者是照顾他的。一个爱主的追求者是盼望能活在主的追求里，但是主却提醒他，要和众牧人一同成为神圣生命繁殖抚育的人。不仅这样，这些众牧人是在召会中安居的，都是有帐棚的，也都是见证主的。主愿意爱基督的追求者与他们一同有分。

第九节

佳偶 *ra`yah*

佳偶，也可译作爱侣，见第3节注。

法老 *pharoh*

法老与神的大户人家——召会（提后二20）是相对的。法老的本意是埃及王的王宫，表明世界的荣华，至终这称谓交集在埃及王的身上，法老就成了埃及王的专称。在大户人家——召会中，有金器银器，有木器瓦器，有属神的，有属土的。这位爱基督的追求者，虽然在召会生活中有了一些可贵属天的经历，在他身上还是有许多从世界来的构成，世界的王也还有能力催赶驾驭他。所以，主把他比作法老车上套的骏马。

骏马 *susah*

这里的骏马是阴性单数的，旧约只用过这一次，说出这位爱基督的追求者独特的所是和地位。法老车上的马是名贵的马，法老的车也是借著这些马来带动的。这些马表征在世界中有成就，影响世界的一些人。但是在这些人中，爱基督的追求者是特别蒙怜悯的。

第十节

两腮 (*lehi*) 和颈项 (*tsavar*)

两腮是人美的所在，颈项在原则上是人向著主的刚硬。但是这爱主追求者的美却是借著他的发辫而有的。头发代表人天然的能力和荣耀，发辫说出他天然的能力和荣耀，再加上人为的装饰。他的颈项因

珠串而华丽，说出他向著主的顺服是天然的。

第十一节

编镶 (*asah*) 金 (*zahab*) 辫 (*tor*) 和银 (*keseph*) 托 (*nequdah*)

我们要为你编上金辫，镶上银钉；也可译作我们要为你编镶金辫和银托。创世记第一章用 *asah* 这个字，说出神的创造和制造，也说出神的心意，就是神在他大能里的工作，却又是借著一些的材料。神在那爱基督追求者的身上所编镶的是金辫，是银托，也就是基督自己。

编和镶在希伯来文是一个字 *asah*，与神根据他的形像来造人的造是同一个字（创一 26），所以这里的编镶是以神的自己为原型，而在我们身上有圣灵的工作。编上金辫说出圣灵细致的工作，要把神圣的性情构造在爱基督的人身上。镶上银托说出在圣灵工作的时候，又是根据基督十字架的救赎所成就的。所以，神圣生命的构成和我们对基督救赎的体认连同救恩的享受是不可分的。

第十二节

坐席 *mesab*

这个字的字根有圆的意思，表明在坐席的时候，王和他的爱侣没有地位的讲究，这是配偶的坐席。王和爱侣是对等的，是满了爱的，也是彼此不可缺少的。这一个席，说出主向著爱侣所有爱的分赐、爱的供应和爱的扶持，也说出爱侣向著王那真挚的爱与健康的交通。

哪哒香膏 (*nard*)，见一章 3 节注

发出 *natan*

这个字也可以翻作摆列、陈设，（创世记说到将光体摆列在空中）。所以这个发出不是情绪的，而是根据一个具体的实际生发出来的。这是与王同坐席的结果。

香味，见一章 3 节注

第十三节

良人 *dod*

我的良人，或可译为我的至爱。见一章二节注。

没药 *mor*

没药的字根是苦的意思，是由产在极热的沙漠地带，矮小的、丑陋的、多刺的一种树滴流出来的树脂提炼而成的。没药的香气是为著儆醒的。没药是圣膏油成分之一，在圣经中是豫表基督的死。一个爱基督的追求者，在他的生活里，是怀中常有没药的。他的身上是常带著耶稣的死的。基督的死成了他的标记，也成了他生活的准则。最后，基督死的香气成了他的见证。

过夜（*lin*）在我两胸（*shadai*）之间

『过夜在我两胸之间』，说出一个爱基督的追求者，在他等候主回来的过程中，他所珍惜的是基督的死。这是他对一生跟随主而有的体认。

第十四节

凤仙花 *kopher*

隐基底 *'en gedi*

凤仙花又叫指甲花，是一种平凡很淡红的花。它可以作染料，可以治病，生长在耶利哥和隐基底。耶利哥是咒诅之地，隐基底意即羊羔之泉，是肥沃的绿洲，说出我们的主为我们成了咒诅，也是我们在神的看顾里得牧养、得成长、得医治的地方。凤仙花的香气，是人所喜爱的；凤仙花的颜色是可以作染料的；凤仙花的功能是可以医治的。在一片绿色的葡萄园中，凤仙花就显出特殊的美丽，就像中国人说，万绿丛中一点红，这说出主超凡的价值。他是救赎我们的主，他是牧养我们的主，他是供应生命叫我们成长的主，他也是医治我们的主，他也是我们的香气，他的所是也成为我们的美丽。这是爱侣联于主的初期经历，所以这里所说的是一棵凤仙花。在成长的过程中，他要成为在园子里丰盛的凤仙花（歌四 13）。

葡萄园，见一章 6 节注

第十五节

爱侣，见一章 2 节注

你的眼（*'ain*）如同众鸽子（*yonah*）

你的眼是鸽子眼，也可译作你的眼如同众鸽子。这里所著重的不仅是眼，更是眼后面这个爱主的追求者。鸽子的眼一次只能注视一样事物，说出这位爱侣所注视的，单单是爱主自己。

第十六节

美丽（*yapheh*）可喜悦（*na'im*）

你是美丽的，更是可喜悦的，说出我们的主从里到外都是吸引人的。我们的主不仅是美丽的，又是可亲可爱的，他的所是从里到外都是芬芳馨香的。

床榻（*'eres*）翠绿（*ra'anan*）

和合版是以青草为床榻，但原文没有草，是指床榻翠绿的颜色。床是主和他的爱侣安息的所在。以翠绿为床，说出主是常新的，是可以经过一切试炼的，也说出他是有生命力的，是能够繁殖出丰盛的生命。

第十七节

房屋 *bait*

这里的房屋是诗意的发表，并不是物质的房屋。主的爱侣是海阔天空的躺卧在翠绿的地面上，享受香柏木－基督那完美拔高的人性作他（居所）的栋梁，也享受基督的死－扁柏作他（居所）的椽子，他是居无定处的，却又是住在基督这房屋之内的。

在雅歌第一段的经历里，一个爱基督追求者的成长，叫他经历了与主交通的内室，也经历了召会生活中的葡萄园，也经历了在羊群脚踪里的跟随，也经历了牧养中的小羊群，也在召会生活中与众牧人那些帐棚有分。现在他是住在一个广阔的大地上，以基督为住处。他对基督的认定有绝对的坚持，并且基督的人性成了他安息之处的栋梁，基督的死成了他居所的椽子。

第二章

第一节

沙仑（*sharon*）的野水仙（*habatsselet*），谷中（*'emeq*）的百合花（*shoshagah*）

沙仑意谓平原，它的字根有令人喜悦的意思。沙仑这平原的花是茂盛的。

野水仙，春天开花在水分充足之处，它的球茎吃了会叫人生病，说出这花不是为著一般人享受的。百合花，是遍布在谷中，它的质地和纹路都可以显出它的低微和纯洁。

主的爱侣，把自己比喻作平原上的野水仙，和谷中的百合花，说出无论在顺境或逆境都是繁茂的。在顺境时，他能吸引生命水分的营养，也不让任何事物吞吃。在逆境时，他愈发显出低微，因为他不仅是神所看顾的，也是纯洁的向著神的。

第二节

百合花（*shoshagah*），见二章一节注

主在这里见证他的爱侣在世人之间，好像是百合花在荆棘内。环绕她的都是遭到咒诅的，环绕她的也都是想侵犯她的，她却在神的保守里活出一种低微和纯洁的生活。

女儿 *bat*

女儿，原文同一章五节「耶路撒冷的众女儿」的女儿。这里仅仅说到众女儿，而非耶路撒冷的众女儿，所以是指一般的世人（女儿）。

第三节

拂手柑 *tapuah*

拂手柑是一种高大的植物，它的枝叶繁茂，浓荫丰厚，气息芬芳，果子茂盛。拂手柑是一个比帐棚或凉棚更能叫人休息的安祥所在。拂手柑是满了馨香的。它的香味能叫人复苏，也能驱除带瘟疫的昆虫。

它的颜色是金黄色的，它的滋味是美好的，它果子是一年四季的，它的供应是不绝的。它是公认的果树之王。

这里说出当一个爱基督的追求者享受主称许的时候，也同时经历（尝）了他生命的供应和复苏。他不仅在主的树荫下得了安祥，加力，也能得医治并避开各面的攻击。

坐 (*yashab*) 在他的荫下

坐，或作住。

第四节

带 (*bo*) 我进入筵宴 (*yain*) 所 (*bait*)

带，原文同一章四节的带。这里是第二次的带。这个带不仅是一个行动，更是一个爱中互相的吸引而产生的相爱相偕。第一次的带是在内室（一4），享受他们彼此亲密的关系，第二次的带是在筵宴所，见证他们彼此相爱的实际。筵宴所原文是酒家，不仅是一个高昂、兴奋、饮酒的地方，也是一个欢乐、舒畅、饱足的地方。它的气氛是热切的，它的装饰是华丽的，它的情景是悦人的，这是主和爱侣同作见证的情景。内室带进了在爱里的诸般经历，与王同坐席带进了以大地为家的经历，至终筵宴所见证了彼此爱的享受。

以爱 (*'ahabah*) 为旗；一3~4 (*'ahab*，动词)；二4~5，7

这个爱是一个女性的字，不同于一章2，4节的爱 (*dod*，男性的字)。筵宴所的中心不是美酒，也不是珍馐，而是爱，覆庇在主的爱侣身上，这爱也成为她的见证。当王帶著她一同出现，如同展示得胜凯归的时候，王的爱旗成了她的标记，也成了她的保护，她的生活也见证她是爱的俘虏。

至爱者 (*dod*) 是男性的（一13，14，16），但是他的爱 (*dod*，男性复数，一2，4) 在被爱侣经历的时候，却又是极其温柔，满有抚育，满了俯就，满了扶持，也是满有吸引的爱 (*'ahabah*)。从至爱者那里说，这爱应该像波涛汹涌一般，但是在爱侣身上，这爱却是一面旗帜，也是她朝夕思慕的。

第五节

葡萄饼 *'ashishah*

这爱侣原是一个愿意为主看守葡萄园的人。她认识她在劳苦中，必须持守主独特的地位——凤仙花。现在她更愿意向主要葡萄制成的饼，来作她滋补、扶持、复苏的供应。这说出她宁可对主有更多的信靠和支取，即使她自己在葡萄园劳苦所得来的果实，也愿意交给主，而在主的爱里得回来。

苏醒 (*samak*)

拂手柑使他苏醒，说出他是得了主的爱还要再得，享受了主全备的供应还要再享受，好叫他不仅成为一个满足的人，也成为一个畅快的人。

爱（'ahabah） 病（halah）

当爱侣对主和他的爱有这样丰富的享受、支取、经历的时候，她才知道她这位爱主是何等的丰厚超越，这种认知叫她渴望更多的认识主，更多的追随主，更多的取用主，更多的经历主，这种催促叫她有了爱病。

第七节

耶路撒冷的众女儿（bat），见一章五节注。

羚羊（ts^ebi）、母鹿（'eyalah）

羚羊和母鹿都是容易受惊动的动物。

我的爱（'ahabah），见一章三节注