

《聆听主道》灵命成长：所罗门生平

林三纲长老

第一讲 所罗门（耶底底亚）生平

感谢神！七十年前神兴起一群中国同工，他们努力地进行布道及培灵事工。如宋尚节博士，他二十多年来领人归主的人数比一百二十多年西教士的工作还要多，此外倪柝声先生带领人灵命成长，王明道先生教导人们持守真理，及将之应用在上生活上，还有其他神的仆人兴旺中国的教会；然而从未有一个时期能与今天教会相比！虽然世界败坏，基督徒所受的压力较从前为多，但神的工作超越一切困难，仍显出祂的荣耀来。

刚才曾立华牧师谈及香港道德的败落；美国道德的光景比香港犹有过之，美国道德观念破产，引致道德行为也告崩溃，大家愿意接纳罪恶的事情，再犯罪时，也不觉得良心有愧。纵然如此，神的工作仍然明显；我参与一个三年一次的聚会，参与的青年共一万七千人，从他们的生活、谈吐、衣着，我觉得美国仍有盼望。两年前在纽约举行守约者运动的聚会，有五万位男士参与，他们依靠神的话语，去持守他们对太太所许下承诺。神的工作不因罪恶败坏而停止！回顾基督教的两千年历史，每次教会复兴时，总能超越当时罪恶的败坏。今天神在我们身上动工，祂要我们在这时代传扬福音，要将教会的光显明在社会里，为此我们来看所罗门的生平。

所罗门接续父亲大卫作王。大卫作王前，以色列百姓陷入败坏的光景里。在十多年里，大卫王兴起及坚立以色列，他征服迦南地的非利士人及东南的以东族，胜过东北及东方的亚兰族及亚扪人，在地中海建立势力强盛的国家。神亦借助他的儿子所罗门建立圣殿。以色列国叫以色列民安定繁荣，圣殿叫神得着荣耀。国为人而设，殿为神而造。彰显神的荣耀之先，必要建立坚强的以色列国，故此，大卫建立以色列国，所罗门建造圣殿。大卫预表着宣教争战的基督，所罗门则预表复活大能的基督。今天耶稣已得胜，祂已复活了，建立信徒成立教会，在时代里彰显神的荣耀。

大卫犯了罪件，神派遣先知拿单来责备他；拿单设喻，他问大卫若然富人杀了穷人的羊羔，该怎么办？大卫说：“行这事人该死！他必偿还羊羔四倍；因为他行这事，没有怜恤的心。”（撒下 12:5-6）拿单直指那人就是大卫，他夺人妻子，杀其丈夫，神要追究他的罪。因着拿单的责备，大卫彻底地悔改，拿单对他说他的罪已蒙赦免，不过因他犯罪，让撒旦有机会来攻击他，所以他跟拔示巴生下来的第一个孩子死了。“大卫安慰他的妻拔示巴，与他同寝，他就生了儿子，给他起名叫所罗门。耶和华也喜爱他，就藉先知拿单赐他一个名字，叫耶底底亚，因为耶和华爱他。”（撒下 12:24-25）“大卫在耶路撒冷所生的儿子是示米亚、朔罢、拿单、所罗门。这四人是亚米利的女儿拔书亚生的。”（代上 3:5）

所罗门王上基遍去献祭，神在梦中向他显现，问他要向神求什么，所罗门回答说：“耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王；但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数。所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是

非。不然，谁能判断这众多的民呢？”（王上 3:7-9）“所罗门醒了，不料是个梦。他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前，献燔祭和平安祭，又为他众臣仆设摆筵席。”（王上 3:15）接着圣经记载了一个故事：两个妇人同住一房，有一个晚上，其中一个妇人压死了她的孩子，她将死的孩子抱去放在另一妇人的怀里，把活的孩子抱走。他们把这宗案件交在所罗门王手里，所罗门王建议将活孩子劈成两半，一半给这妇人，另一半给那妇人；活孩子的母亲为此心里焦急，甘愿将孩子送给别人，另一位母亲却说王的建议公平；终于所罗门把孩子给了前者。这段经文告诉我们他的智慧。

在旧约时代，神藉大卫及所罗门建立以色列国及建造圣殿，让以色列达致登峰造极的境地，祂使用合祂心意的大卫及神所喜爱的所罗门。当我初读圣经时，我看见神爱所罗门，感到很不服气；大卫跟拔示巴之间满有罪恶，他们所生的孩子岂会得蒙神爱的呢？大卫儿子众多，为何偏偏选上所罗门接续他为王呢？当我仔细研读圣经时，我发现了大卫跟拔示巴生了四个儿子，所罗门是第四个儿子（代上 3:5）。大卫犯罪遭受击打，他与拔示巴所生的儿子生下来就患了重病；大卫撕裂衣服，躺在地上，不肯吃饭，向上帝恳求，求神怜悯，医治患病的儿子；后来儿子死掉，旁人不敢明言，但大卫鉴貌辨色，知道儿子已死。他反倒起来，沐浴更衣，并吩咐人摆设筵席。他确知这儿子是从罪而生，在神的公义里他不能存活，故大卫不按神的公义来祈求，而是按着神的怜悯来求，也许祂会赐下额外的恩典，叫儿子病愈，即或不然，若儿子死掉乃是理所当然的，藉以显明神的公义，所以他能接受儿子的死讯。不过，拔示巴心里难过，故大卫与她同寝，他们共生下四个儿子，若两年生下一名儿子，他们犯罪后六至八年内，生下所罗门。其间，大卫认罪，祈求神的赦免，而其所犯的罪孽已得蒙赦免。但神公义的管教一直临到他的身上，他无法享受平安快乐的生活，直至所罗门生时，他才感到神将重担挪开，因此给儿子起名所罗门，意思是“平安”。先知拿单为他起名耶底底亚，意思是耶和華所喜爱。正如圣经上说：“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。”（诗 32:1）若神不能使用大卫犯罪后所生的所罗门，我们大概也不能被神所使用，我们都是罪人中的罪魁，本来没有资格被神所用，按着神的公义而论，我们也没有盼望，但因着耶稣的救恩，因着神的大爱，因着我们认罪，神赦免我们的罪。

我们能否被神使用，成为祂的器皿呢？那就得观乎我们认罪的态度。（诗 51 篇）是拿单责备大卫犯罪后写成的；若然我是大卫，也许我会跟神说：“神阿！看我为你作了多么伟大的事情，我建立了以色列国，征服所有敌人，现在我犯了罪，你当为着我所立的功劳来赦免我吧。”大卫不是这样说，他所有功劳都随着他犯罪而烟消云散，我们所作的不能为我们换取罪恶的得赦，惟有死才可以除掉罪恶，死后还有审判。大卫知道罪已掩饰不了，他俯伏下来认罪，求神的慈爱和怜恤来赦免他的罪（诗 51:1），不论神责备或判断他，他都以为合宜，否则，在别人的眼中，神就变得不义（诗 51:4）；他求神赦免他，犯罪后他备受良心责备，心里没有快乐，他求神使那压伤的骨头可以踊跃起来，从而听闻欢喜快乐的声音（诗五一 8）；他又求神为他造清洁的心，使他重新有正直的灵（诗 51:10），清洁的心是活在人里，正直的灵是在神的跟前，坚定地事奉神。人蒙恩后，罪已得着赦免，人改变了人生观念，明白自己为何而活。我们刚信主时，良心平安，神更进一步令我们不再贪求地上学问、钱财和生活享受，这只是罪中之乐，倘若只为此而活，生活再无任何价值。有些人在政治上大有成就，有些人生活富裕，有些人大有学问，但他们有如长江的水，滚滚而逝，有些什么值得纪

念呢？即使名成利就，但也没有什么可以永恒地长存下来。

1969年我去美国，我跟四位同学在大学念书，他们拿了博士学位，在工程上蛮有成就，但他却觉得没有意思，只希望将儿子养大。我感到很希奇，父亲只望将儿子养大，儿子长大后，子又生子，不断循环不息，这都不过是虚空的虚空。我们蒙恩后，不论得着多少物质享受，不论享受多大的地位及金钱，都不过是虚空的虚空。人年过四十后，即使在其事业上满有成就，也不过维持二十多年而已，总不能持之永恒。但信徒当爱主事奉神，爱主的生命不断更新；我们传扬福音，自己的灵命得以成长，别人的生命亦告长进，这种果效才可传至永远。世人都在恶者的手里，眼睛被弄瞎了，也不知为何而营营役役，惟有信主后，神开了信徒的眼睛，我们知道惟有事奉主才有永恒的价值。可惜大卫犯罪，他不敢事奉主，故此他祈求清洁的心来爱主，祈求正直的灵重新事奉主。（17节）中“忧伤的灵”可翻作“破碎的灵”，他的心、他的灵都破碎了，他不知道自己竟然败坏至如斯光景，淫人妻子，杀人丈夫，他虽然蒙神赦免，但感到自己再无值得夸耀之处，不能抬起头来，只有带着破碎的心来事奉神。所罗门就在他这光景诞生，他蒙耶和華所喜爱，耶和華喜爱谁呢？耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”（太 9:12）祂到世间来，不是寻找义人，乃是寻找罪人，就是待赦免的罪人，带着破碎心灵的罪人。这在光景中，所罗门是神所喜爱的。大卫为所罗门命名，就是“太平”的意思（代上 22:8）。所罗门又有“和平之子”的意思，从而显出其生命及事奉的光景。

所罗门蒙神赐予智慧，前无古人，后无来者。他上基遍献祭，晚上神在梦中显现，神问他祈求什么，他说昔日神藉摩西带领以色列民出埃及，藉约书亚带领人民进入迦南地，又藉大卫建立以色列国。他接续父亲大卫作王，但他年幼，不晓得如何管治他们。他跟扫罗王大不相同，扫罗王源出被以色列人轻视的便雅悯支派，他作王后，两次违背神的命令，又自高自大，满以为可以担当祭司的工作，他献祭后，撒母耳严严的责备他，并宣称神已选上另一位合祂心意的人。那时，神并未立即废掉扫罗王，还吩咐他攻打亚玛力人，他又不依从神的命令，将王及上好的牛羊留下来，神再差派撒母耳来责备他，神将他废掉。撒母耳曾膏立扫罗，此刻撒母耳心里难过，他切切的向神祷告，然而神却吩咐他到伯利恒耶西家里，立他的一位儿子作王来代替扫罗。神阻挡骄傲的人，赐恩予谦卑的人。究其实，大卫实在不配作王，而所罗门生在帝王之家，他亦感到自己不配治理民众，祂祈求智慧，蒙神喜悦，神不但赐他智慧，即使他没有求的富足及尊荣，也赐给他。当他醒来后，他就离开他祷告的地方——基遍，回到耶路撒冷献祭。从前以色列百姓进入迦南地后，他们按着天上的样式在基遍建立会幕，神要在会幕里显出祂的荣耀来。

非利士与以色列争战，以色列百姓将约柜抬到战场，他们强迫神跟他们一起争战，这不是神的旨意，祂便容许约柜被掳，非利士人将约柜放在大衮庙里，第二天大衮仆倒在约柜前，第三天情况也是如此，大衮的头和两手都折断了；非利士人心里害怕，就将约柜送回原处，约柜被送回基列耶琳。大卫王受膏为以色列王后，他先将约柜运来，放在耶路撒冷里，会幕仍留在基遍，大卫只为约柜建小账幕，将它遮盖起来。所罗门没有按着历史传统的观念，反倒回到耶路撒冷去，在有约柜的会幕里敬拜神。约柜象征神与人在那里相会，他寻求与神同在之处，从此显明他的智慧来。此外，他又判断两个母亲的争执，他没有运用科学的方法来作

判断，竟吩咐侍从将婴孩斩成两半，从而观察她们的态度来断定谁是真正的母亲。真正的母亲爱孩子，爱里有牺牲，爱不是满足自己的需要，反要令对方满足，故此她宁愿失去他。这显出神圣的爱来。神已拯救我们脱离黑暗的权势，领我们到爱子的国度里，在爱子的国度里，以爱相系，不以物质的生活来评断我们的行动。我祈愿教会影响社会，我们从万民里拯救出来，叫世人也得着神的福音，成为主的子民。

第二讲 灵命经历（1）两个心愿（上）

感谢主，参与聚会的信徒里有不少年青的弟兄姊妹，让我回想从前自己在佛教家庭长大，少年时得闻福音信主，神引导我，让我在教会学习。当我二十岁时，倪柝声先生见我们一群爱主的青年信徒，心里喜乐，他提醒我们未来会遇上三个难关——感情难关、金钱引诱的难关、教会里野心的难关，如果我们不能跨胜难关，便不能被神使用。在这五十多年时间里，有些弟兄姊妹积极爱主，被神使用，但有些信徒却不能。即使我冲破这些难关，还有三方面的需要：

1. 对圣经真理的认识；
2. 对灵命经历的学习；
3. 对事奉的追求。

若我们能积极地追求这三方面，并胜过三方面的难关，神必能使用我们。年青时，我们不但努力研读圣经，还一卷一卷地背圣经。回顾这五、六十年的光景，当弟兄姊妹遭遇患难时，有些人未能持守信仰，能令人胜过患难逼迫的，是因着人灵命的经历。

圣经里总会详细地记录神所用的仆人的灵命成长过程，却没有记载所罗门的灵命经历，圣经只写出他又叫耶底底亚，为耶和华所喜爱，接续大卫为王。为什么神接纳他为王呢？他灵命如何长进？圣经却未有记载。然而当我细读圣经后，发现在圣经里讲论灵命成长最详尽的属灵伟人原来是所罗门王。在雅歌里，我们可以从中明白神如何一步一步地帮助他灵命成长。

所罗门的特点是蒙神赐予他智慧，他从下列事件可见他的智慧：

一、他离开基遍，回到耶路撒冷约柜前敬拜神。

二、他判断两母亲争执的大难题，从中可以见到：出于神的，宁愿失去儿子，也要保存儿子的生命；出于魔鬼的，得不着儿子，就叫儿子牺牲。神为着爱我们，甘愿牺牲儿子，而当撒旦得不着人的生命，就完全毁灭他。

三、王上 4 章记载神赐他智慧后，就有不少人到耶路撒冷去听他智慧的话，他写了箴言三千句、诗歌一千零五首，他藉着箴言及诗歌显明他的智慧来。他最好的一首歌就是雅歌，所以雅歌也叫歌中之歌，雅歌开头说：“愿他用口与我亲嘴。”（歌 1:2）这是人蒙恩后自然的享受，他享受神的爱，也愿意以爱来回报。究竟那靠着良人从旷野上来的是谁呢？书拉密女已走毕旷野道路，离开世界，进入属天的境界。雅歌这卷书详尽地描写了属灵的经历，由信徒灵命的开头讲论至灵命成熟的地步。1 节说：“所罗门的歌，是歌中雅歌。”“所罗门的歌”不是单指所罗门所写的歌，而是说这首歌讲论所罗门自己，写出神如何带领他，他一生经历如何，这是一千多首歌里最好的一首歌。在他的诗歌里，并没有提及他在罪恶败坏里如何得蒙赦罪，他所写的是已蒙恩得救的人的经历，重生的人有两个心愿（2-4 节）：愿祂用口与我亲嘴；愿你吸引我，我们就快跑跟随你。

1. 愿祂用口与我亲嘴

在我过去事奉的年日里，我发现信主的人都爱主，不少人觉得所领受的恩典实在太宝贵，所得的快乐非金钱及物质所能换取，耶稣成就了救恩，也显明了神的爱。我们愿意在神的爱里好好享受，这爱不但感受的爱，也是享受的爱。“愿祂用口与我亲嘴”，神与我们藉亲嘴来享受彼此的爱，没有第三者来打扰。我在佛教家庭长大，没有一位基督徒的亲戚或同学，初中二年级时，我跑到上海去念书，每个学期学校设三天布道会，自由参加；至第二学期，有一位同学勉强我参与，当时诗班唱诗，歌声悦耳，牧师讲论人是罪人，我很反感，他岂可不停地骂人呢？心想我在学校是好学生，在家里是乖孩子，又怎会是罪人呢？过了半小时，我记起自己小学五年级在学校曾偷了东西，从前我又曾跟别人打架，三年内不跟他谈话，听他生病就想他快点死掉，虽然我没有杀他，但存着杀人的心，这时我才认识自己是个罪人，我自言自语，对耶稣说：“我不知你是真是假，也不知你是不是神的儿子，但我自知自己是个罪人；假如你是真的，求你来救我，假如你是假的，那就算了。”我回家后，我很难过，不知究竟祂是否真的。第二天早晨，想起耶稣，感到非常甜美，我觉得很奇怪。我再去布道会，牧师讲道后，就邀请人来信耶稣，我举手决志。每天我起来想起耶稣时，心里愈来愈喜乐，身体像发热起来。我在附近的教堂参与崇拜，三个月后我读“因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（罗 5:5），这句经文打开了我的心眼，神赐我圣灵，将爱浇灌在我心里，好叫我享受早上甜美喜乐。从此以后，我每天早上总有廿分钟时间来到主前亲近祂，不论身处何地，不论处境顺逆，我都持之以恒，已达六十年时光。这教我满有喜乐，满有力量。在灵命经历上，我得知圣灵所作的，神与我在爱中享受，就有如青年男女热恋中亲嘴一般。神的爱能感动我，我觉得十分宝贵，但后来我发现“神的爱感动我”给我领受的只是偏面的，并不全面，我们当明白神的爱有多少，主的爱如何显明出来，“惟有基督在我们还作罪人的时条为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:8）神的爱从两方面来显明出来，“神差祂独生子到世间来，使我们藉着祂得生，神爱我们的心在此就显明了。”（约壹 4:9）“不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”（约壹 4:10）神的爱在两方面显明出来：

神差祂的儿子作挽回祭——当主耶稣要成为挽回祭时，祂要舍弃天上宝座，藉地上卅三个年头，将神的品格显明出来，耶稣没有妥善的养育，没有同伴，孤零零地在拿撒勒长大，虽然曾受民众的欢迎，但也备受诸多反对，至第三年时，反对耶稣的多是犹太人宗教领袖、祭司及长老，他们越来越厉害，然而祂依然四处奔走，显明神的救典；最后，祂给门徒出卖，交在祭司长手里。并接受大祭司审判，被关在牢狱里，遭受整个晚上的折磨，后来还要带着荆棘的冠冕，身受鞭打，钉身十架上。当祂被钉十架时，全身的重量被三个钉孔挂起来，祂务要提高身体，将三个钉孔重量减少，但总不能维持长久，身体要往下降，手上钉痕的痛楚更觉厉害。那时祂母亲站在旁边哭，祂是大儿子，心里很难过，就吩咐约翰将母亲接去。犹太人走过，他们嘲弄祂，说：“你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！”（太 27:40）祂心里难过极了。二十多年前我读这段圣经时，觉得耶稣大可走下来，破口大骂他们。但祂仍忍耐到底，甚至连神也离弃祂，祂喊叫：“我的神！我的神！为什么离弃我？”（太 27:46）我们永不能明白耶稣在十架上所受的苦是何等的凝重！无论如何，祂只因爱我们，才被钉十架。

每当我早上起来，念及耶稣为我们成就的救恩，念及耶稣为我们所承受的苦难，便让我感到甜美喜乐，神差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，又藉耶稣所成就的救恩，显出祂的爱来。

使我藉着祂得生——“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。”（约壹 4:9）“得生”是指得着生命，天父赐予我们何等大的慈爱，叫我们成为祂的儿女。成为神的儿女享有莫大的福分，享有最高的权力。天使不过是服役的灵，我们却拥有神儿女的位份。从前父母管教我严格，心想巴不得可以没有父母。然而当我当了父亲，才发现儿女的福气：每天儿女不用提醒父母，他们总会买菜烧饭，儿女一口一口的吃光。一百年前英国有一位老先生，太太及儿女都死掉，他在报刊登启事，写着人们若在某月某日九时到他家里来，就可以拿走一件东西。那天时间尚早，他家门口已大排人龙，当门打开时，第一个人拿了他家里的钢琴，第二个人又拿了沙发，第三个人进来时，看见家里还有不少家俱，就向老先生祈求儿子的名分，老先生便答应他，那人就向其他来说他是老人的儿子，可以承受家里一切的东西，所有东西都属于他的。神爱我们，因着我们是祂的儿女，祂将自己及万有都赐给我们。既是儿女，便是后嗣，承受神所有的产业，在所承受的产业里，最为宝贵的莫过是祂所赐的生命，新生命里有最崇高的品格，即使我们努力事业，拼命赚钱，也不能提升品格。中国古代圣贤都晓得人应该正直诚实，但有谁可以表现出来？信徒藉着祂儿子得着新生命就能显出美善的品格来。当我念及自己享有这么大的福分时，我晓得神的爱在我身上，叫我这本是泥土所造，坠落在罪中的罪人，竟然可享有新生命彰显神的荣耀，不仅现在能应付环境的需要，还可在永恒里与神永远同住。虽然我自觉仍亏欠主，仍会得罪主，又未能按主的盼望来生活，但总比未信主前好多了。我发现神崇高的品格逐渐在我身上显明出来，我的同学及朋友都有学问、有事业，但没有人的品格可以跟我相比，不是我比他们聪明，不是我的意志强，而是源于神赐我新生命。神的爱也浇灌在你的生命。

2. 愿你吸引我，我们就快跑跟随你

若我们理性地思想，这两愿望显得矛盾，女子用口与主亲嘴，关系亲密，又岂用快跑跟随祂呢？但在灵性上，我们愈亲近主，愈跟主交通，愈享受祂的爱，便愈发现主的品格跟自己有天壤之别。虽然我已蒙恩了，也有所改变，但仍跟祂相距千里。主在地上完成伟大的事工，我们不过在世上领人归主，或做其他事奉，跟祂相差极远，所以愿我们快跑跟随祂。可惜我们跑不动，力量微小，因此作者发出祈祷，“愿你吸引我，我们就快跑跟随你。”（歌 1:4）

整篇雅歌有两个心愿：

- （1）不论在灵命上刚起步，或已渐渐成长，都盼望在爱中的享受；
- （2）在享受里，盼望能快跑跟随主。

这是基督徒一生的经历，若我们不再愿意快跑随主，便变得软弱乏力，灵命停顿，便往后退。我们要不断成长，才能持断享受主爱。（歌 1:2-2:6）是一段落，其中以两个心愿为首，说明他在两个环境里与主享受及追求。首先祂在内室里，结果是王正坐席；其次祂在大自然里，祂带她入筵宴所。在内室里，不被其他人或环境打扰，安静地与主亲密往来。这象征着基督徒应有的灵修时间，青年时教会鼓励我每天清晨要有灵修的生活，约半小时，其中十五

至廿分钟，不读经，不祈祷，就用来亲近主，按着圣灵给予我们的感动，享受主爱，停留在主爱里，好好享受，我可以感谢、赞美、敬拜神，感谢神在我们所显明的恩典，赞美主的纯洁及高超。

有一天耶稣在走路时，一个患大麻疯的人遇见祂，就大叫主洁净他；祂伸手摸他，对他说：“我肯，你洁净了吧！”（太 8:3）长大麻疯的人被人隔绝，心里孤单，耶稣医治他心里孤单及大麻疯的病。事实上他只要求耶稣医治他麻疯病而已，但耶稣连他没有祈求的也帮他治好。我发现主真伟大，祂顾念人内心的需要；我要赞美祂所赐的远超我们所想所求的。此外，我发现祂已升上高天，坐在至高者的右边，祂把天上所有权柄，用来保守我免被魔鬼攻击。祂一次又一次的来带领我，我低头敬拜祂。祂不但在我身上作工，还保守教会、社会、国家，祂管理一切。二千年前罗马帝国将基督徒任意宰割，耶稣依然坐着为王，罗马帝国也要跨台，我低头敬拜祂。此际，我发现得罪了主，叫主的心伤痛，惟有厚着脸皮去祈求，祷告过后，主不单赦免我的罪，还忘记了我的罪，祂不再纪念我的罪，主的爱何等丰盛。我总会利用十五至廿分钟来享受与主相亲。然后用十分钟来念一章圣经，余下用五分钟的时间来为别人代祷。尽管念书时很忙碌，但我从不间断。有些兄姊年青时也跟我一样努力追求，但经历患难后，有些还能坚立，有些却站立不住，一切就在乎他们的灵修生活。

第三讲 灵命经历（1）两个心愿（下）

前天我们已讨论所罗门的特点，他祈求神赐他智慧，神垂听他的请求（王上 3 章），智慧在他身上显生果效来，他毅然离开了轰动一时的会幕，回到耶路撒冷敬拜，那里有与神同在的约柜。其次他藉着神爱世人的心来解决困难的问题。（4 章）也诉说了他的智慧，他写成了箴言三千句，诗歌一千零五首，其中最好的首推雅歌。今天让我们继续研读雅歌的重点。

若我们读英文圣经，我们会发现它将（歌 1:2）译为“以他众多的亲嘴来与我亲嘴”。“亲嘴”是表示爱意；圣经所载的“亲嘴”有两类：

1. 单数的亲嘴；
2. 多数的亲嘴。

当路得的嫂子俄珥巴跟婆婆拿俄米亲嘴，就离开她了；扫罗的儿子约拿单与大卫亲嘴，就离开了；这些都是单数亲嘴的例子。（2 节）则是多数的亲嘴，他们一直亲嘴下去，多次亲嘴显出爱的享受。我们不应单去感受主的爱，也要从经历里享受神的爱，我们徒具“感受的爱”，未必有莫大的果效，惟有不断地享受神的爱，才见效果。（2 节）告诉我们那女子能在主跟前享受主爱，是因着下列原因：

1. 他的爱情比酒更美——酒使神及人喜乐，他的爱情予人十分喜乐。神创造亚当夏娃后，将他们安置在伊甸园里，那是个快乐的园子；但当他们犯罪后，神便打发他们出去。直至蒙恩后，我们才可享受蒙恩的快乐，与神同在。若基督徒常常面带愁容，便失去了真实的模样，我们并非惨遭压制，强迫遵守各项律法。初信的弟兄姊妹们，不要过早地筹算要为神做什么工作；当在神跟前享受祂的爱，直至我们享受多了，便自动自觉地去事奉祂。我总会告诉同工，若信徒失去了喜乐，当放下事奉工作，事奉虽教人劳苦，但事奉者仍有喜乐。

2. 你的膏油馨香——圣经中谈及以下几类人受膏：

- （1）君王登基时，大祭司将膏油倒在他的头上；
- （2）利未人、亚伦的后裔当大祭司，也将膏倒在他的头上；
- （3）当人蒙神带领当先知，传讲祂的话语，神也用膏油来膏他。

耶稣在地上时，祂担当这三个最要的职分，当初以色列百姓在撒母耳跟前祈求君王时，撒母耳不喜悦他们的话，并警告他们君王会抢夺他们尚好的东西。然而耶稣是我们的君王，祂并无夺去我们的享受，反倒付上责任，让百姓享受平安康泰的生活，叫我们得胜仇敌，享受各样的供应。耶稣是我们的君王，祂藉着死来败坏掌死权的，释放了我们这些撒旦的奴隶。耶稣是我们的君王，祂引领我们一生的路程。

我生于一个普通的家庭，后来逃亡到上海，在上海得闻福音，蒙恩得救。初信时我不大明白，但现在我确信祂是我的君王，祂负责我的一切，带领我灵命成长，领我人生的目标，解决我的软弱，教导我脱离愚昧。耶稣也是祭司，祭司将人的难处、感谢、赞美带到神的跟前来祷告，又将神的恩典带到人的中间。圣经言耶稣是位中保，有两个不同的解释，其一意谓

保证人，保证神人之间的约必然成就；另一意为中间人，将人与神联系起来。我们活在物质的世界里，而神在灵界中，信主后我们如何可跟神来联系呢？可幸我们藉着耶稣这位祭司就成了。不仅如此，耶稣也是先知，祂传讲神的话语，让我们晓得如何在地上过活。社会环境不断地改变，观念亦改变，然而圣经的话语超越时代。我教导北美的信徒如何管教儿女，当时间过去后，那些想法就变得不合时宜。教养儿女最好的原则源于圣经，二千年前所写的话，能应付每个时代不同的需要，我们不应随着社会、观念来改变，当按着圣经的原则来生活。主耶稣讲解神的话语，叫我们明白，我们愿意来亲近祂，愿意用口来与祂亲嘴。耶稣担承了这三个职分，祂的膏油发出馨香的气息，藉着耶稣的名字叫我们感受到这股气味。我在圣经里发现主共有一百二十七不同的名字，祂的名字诉说了神不同的恩典与作为，“祂将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（太 1:21）

“人要称他的名为以马内利（以马内利翻出来就是‘神与我们同在’）”（太 1:23）为什么马太在马太福音开头便提出这两个主的名字呢？因为“耶稣”这名字是在我们生命作工的开始，“以马内利”则是祂在我们生命作工的最后境界，我们不过是由泥土所做的人，堕落在罪恶里，祂内住在我们的生命里，从我们的人生显明崇高的品格来。耶稣在世时，祂有绝对的神性及完美的人性，这些都显在我们蒙恩的人的身上，“我是阿拉法，我是俄梅戛。”（启 22:13）祂是我们救恩的元帅，祂带领我们，直至最后，来到神面前享受神的荣耀。“阿拉法”及“俄梅戛”是头一个及最后一个希腊字母，所有希腊文学都包含在这两字母范围里，基督徒生活体会及经历，每个恩典及感受都源于天父。祂的名如同馨香的香膏是头一个及最后一个希腊字母，所有希腊文学都包含在这两字母范围里，基督，以致我们愿意主跟她亲嘴，享受主爱，我们深感自己跟主相距太远，愿主深深吸引我们，叫我们快跑跟随主。因此主来带领我们，主在内室里亲密地与我们来往，但只在内室里交通，我们所感受范围变得很狭窄，所以主又带领我们到大自然中，藉天地万物来显明神的荣耀，叫我们眼界扩阔了。我们如此亲近主，是不是只属心理作用呢？歌 1 章说明了多种感受，叫我们知道自己是否与主有真实属灵的交通：

1. “我们必因你欢喜快乐……他们爱你是理所当然的。”（歌 1:4）

我刚蒙恩后，仍未清楚自己是否真正相信，圣灵把神的爱浇灌在我心里，帮助我每天早起跟主亲近。后来我在高中、大学帮助信徒时，发现他们并不爱主，我常劝勉他们爱主，可是未见果效。我觉得劝人爱主是儒家的方法，儒家告诉我们道德的标准，利用人的能力及人的方法以达到人理想的目标，那时我非常困惑，为何他们会不爱主呢？后来我读了两段经文：

（1）“不是我们爱神，乃是神爱我们。”（约壹 4:10）我们虽知道要爱神，但凭着我们自己，我们是不会爱神的。约翰没有要求，也没有警戒我们爱祂，他要我们享受神的爱。

（2）“我们爱，因为神先爱我们。”（约壹 4:19）请留意经文中的“先”字，我们不是单单享受神的爱，这未免太自私了；我们也要爱主，不过要有先后次序。“爱”不但是一种心情，也不但是情感的态度，爱就是神，神就是爱。当我们更多领受神的爱，我们就晓得爱神。歌 1 章说王带我们进入内室后，我们爱神变得理所当然。不是出于勉强，也不是出于警戒，而是自然而生的后果。雅歌虽是爱里的故事，但书拉密女所爱的对象是她的良人。主是我们的

爱人、良人，祂是我的挚爱，也是最爱我的一位。祂也是我的王，要付上一切的责任，我愿意接受祂的管理，接受祂的引导。

2. “耶路撒冷的众女子啊，我虽然黑，却是秀美。”（歌 1:5）

我们未信主前，总觉得自己凭良心做事。当我们蒙恩后，不但发现自己是罪人，也是罪中的罪魁。感谢主，主的宝血洗净赦免我们，让我们得享平安。然而当我们亲近主，仍会发现我们有不少败坏之处。卫斯理会刚开始时，若有人要受浸时，必要先问他在那日发现自己是个罪人，倘若他不能回答，就不给他受浸。受浸后，信徒要在教会里事奉，事奉前又会向他发问，问他在何时发现自己最后一次犯罪。若我们多亲近神，就便发现自己的罪。就如经太阳光照后，大家便会发现会堂空气里的灰尘。我们蒙光照，不是看见别人的过错，而是看见自己的错失，内心不是明亮。原本我们是败坏的，圣奥古斯丁说他要为着认罪来认罪，他的眼泪不过讨主的喜悦，认罪时所流的眼泪正需要主的宝血来洗净。我们愈亲近主，便愈看见自己的败坏。以色列人到会幕去，在祭坛上看见自己的污秽败坏，又在洗濯盆看见世界被沾染，但步进圣所里，金灯台的光却显出神的华美。当我们亲近主时，我们看见自己的败坏，也见到主的华美，华美的主在我们内里。

3. “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。”（歌 1:6）

那女子有强烈的盼望，希望专一地在神的跟前，管理自己的本份，不敢去顾念太多的事情。我也觉得不应给予刚蒙恩的人太多事奉，尤其那些不能安宁的学生。在事奉的初期，如果我们不能安静地看守自己的葡萄园，要顾念太多，这种事奉是“短命”的，不能长久。直至后来，信徒不但顾念自己的事情，也可以关顾别人。

接着她在祷告里，向她所爱的发问，求祂告诉她在何处牧羊（7节）。在灵命里，祈祷占了重要的成份，不是祈求，而是求问。在这多变的世界里，不论我们学问、背景多好，也不能预知未来。我中学毕业后投考上海交通大学（交大），但名落孙山，心里很是难过，后来入读大同大学，我向神祈求，寻求祂的指引，祂引导我再考交大，终于考上了。1948年我交大毕业，政府选上了我，派我往台湾去。立时心里觉得不愿去，我便跪下向神祈求，求问神我应往哪里去作工。神引导我，叫我往台湾去。初时我觉得只是心理作用罢了；三日后我再祈求，情况也是这样。再过了三天，我再向神求问，主清清楚楚引导我往台湾。当时我流下泪来，埋怨主为何让我往台湾“充军”。后来回想，如果神不作这样引导，我四、五十年的生活便会全然不同。经内室的交通，向神求问，知道神的大爱，生发非常宝贵的果效。当我们在生活前途上有所选择时，我们向主祷告，便知道神如何引导。

五十多年前有一位弟兄，祈求神引导，然后他随意翻开圣经，手指一按：“犹太……出去吊死了。”（太 27:5）他再去祈祷，又翻开圣经一按：“你去照样行吧。”（路 10:37）这不是神的引导。惟有当我们时刻亲近主，享受神的爱，圣灵把神的爱浇灌在我们心里，这样我们便分辨那种感动是出于圣灵，那些感动是源于心理作用。这不是理智的明白，而是经历上的体

会。当我们在内室里亲近主，让我们知道神给予我们的引导。

4. “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。”（歌 1:8）

雅歌里，那位女子经过与主内室交通后，就求问主在那里，她愿意顾念小羊羔，主说：“只管跟随羊群的脚步去。”所有蒙恩的都是羊，惟有向前走的羊，才有脚踪；主嘱咐她只管跟随羊群的脚步。保罗也提醒提摩太，与清心祷告主的人一起追求。在教会里有些信徒积极追求，满有向前追求的脚步；我们当跟随他们向前走。雅歌里，那位女子经过与主内室交通后，就求问主在那里，她愿意顾念小羊羔，主说：“只管跟随羊群的脚步去。”所有蒙恩的都是羊，惟有向前走的羊，才有脚踪；主嘱咐她只管跟随羊群的脚步。保罗也提醒提摩太，与清心祷告主的人一起追求。在教会里有些信徒积极追求，满有向前追求的脚步；我们当跟随他们向前走。

在中学时，教会规模很大，但没有人照顾我们这些十四、五岁的少年，我们惟有一同追求，放学后就在教会小房子里，一起读经唱诗，一起交通，一同生活在不同城市，但仍有联系，在灵里互相交通勉励。我们应当跟属灵的同伴及我们所照顾的小羊羔，在神的跟前一起追求。若我们不追求长进，便不可维持现有光景，随流失去。我已信主六十年，我有属灵的同伴，我们一起与主交通亲近神，此外我也读经、读属灵书籍，收听录音带，叫我在神的跟前不断长进。若我没有新的得着，便不能帮助别人，也不能讲论比从前更好的道，亦不可叫人更热切地追求主。

愿主恩待我们，叫我们不但爱主，不但感受主的爱，也要享受主爱，藉着上列四项后果，叫我们实实在在的知道我们在内室里与主交通，然后主领她到筵席去，主已有丰富的预备。神也藉着祂所使用的人叫我得着帮助，我在美国，有些信徒跟我说他们没有传道人，灵命饥饿。我毫不客气，说他们活该！究其实，他们大可从过去二千多年里神所使用的仆人处领受，祂已兴起仆人，传递祂的话语及信实。今天我在神跟前所领受的，只有百分之三十是我从个人读经及教会听道而来，其他的是源于所读的属灵书籍，神不但领我们进入内室，祂还领我们到丰富的筵席前，让我们享受各类不同的供应，叫我们得着饱足。

第四讲 灵命经历（2）躡山越岭

“耶路撒冷的众女子啊，我指着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。”（歌 2:7）这段话是王嘱咐耶路撒冷女子的话，在雅歌共出现了三次，祂带领书拉密女，让她有所经历，也让她在这经历里得以享受及体会，直至她有透彻的体会后，主再领她进入第二个阶层里。其间无需焦急，即使焦急，也未必赶得上。为什么主指着羚羊或母鹿来嘱咐她们呢？今天讲题是“躡山越岭”（8节）“躡山”是指用脚跳上去，以跳跳跑来穿越山岭，这跟在内室或大自然的宁静有所不同。我喜欢观赏大自然的景色，美国有一名为“Discovery”的电视节目，在这节目里，我发现羚羊的腿有特别构造，牠们可在很高的山峰里奔跑，也可在狭窄的石头上奔走。主也指着母鹿来嘱咐她们，豹跑得比鹿还要快，但鹿却可以持续地奔跑一、两小时，年青的公鹿比母鹿还快，那么为什么大卫说：“祂使我的脚快如母鹿的蹄”（诗 18:33）呢？因为母鹿生下小鹿，牠留下小鹿在树林里，往溪边喝水，牠离开后，野兽会咬死小鹿，因此母鹿因着爱引发能力，跑得特别快，比年轻的公鹿还要快；所以主指着那满有爱心、跑得飞快的母鹿来嘱咐她们，别去惊动那女子，她已得着神所赐的、本能的能力及爱心，因着这两个条件，她总会起来，超越从前的经历，进入更高的经历去。

“听啊！是我良人的声音；看哪！他躡山越岭而来。我的良人好像羚羊，或像小鹿。他站在我们墙壁后，从窗户往里观看，从窗棂往里窥探。我良人对我说：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。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。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！”（8-13节）”这是良人对女子的呼喊，跟 1:2-2:6 完全不同。之前王带领女子进到安静的内室去，让女子享受比酒更美的爱情，祂又与她坐席，享受丰富的供应，还领她躺在青草地上，饱受苹果甘甜的滋味，以葡萄干来增添力气，这是多么美好的经历！主呼召她别再停留在内室或青草地，要往野地去，往高山丛林去，初时她不愿与主同往，她也找不到主的影踪，令她甚感彷徨。忽然主来到她跟前，她盼望自己仍停留在从前阶段，去享受主的慈爱。人们在内室及大自然享受主爱，建立基督徒灵命的根基，若人没有坚固的根基，便不能成长，不论我们信主多久，我们也不能离开这起初的爱，一直在主爱里生根建造。然而主也领我们进入另一层的经历里去，那里是田野丛林。“听啊！是我良人的声音；看哪！他躡山越岭而来。”（2:8）叫我们藉着听觉和视觉，作新的认识，看见主在躡山越岭而来，良人有如羚羊和母鹿，在高山丛林里奔走跳跃。

在圣经里，“山”有两个意义：

一、生活或事奉中的难阻；

二、属灵经历的高峰。新约曾提及多座山：

1. 第一座山乃是受试探的山——耶稣刚为神作工时，撒旦深知主要从它手中将神原有的世界夺取过来，成为万王之王，万主之主，因此撒旦引诱祂，叫祂不用经历十架的苦害，只要

俯伏拜牠，便可以得着万国的荣华。若耶稣在试探中失败了，就如亚当、夏娃一样，祂不能继续作工。感谢主，耶稣胜过魔鬼所有试探，祂是试验过的石头，才可成为房角的头一块石头。请注意耶稣是先被撒旦试探，然后才作工，我们则在作工时，才渐渐经历试探。今天有不少基督徒向撒旦俯伏下拜，为要得着万国及万国的荣华。这样他们不会被主所用。今天我们关心香港经济的困难，深知有信徒受到影响，求神赐下恩典。究其实，我们单单祈求这样便足够了吗？神也关心祂的国度及教会，我们应为着祂的国度及教会而活，因此我们不应只顾念自己的富足，否则便叫神的心伤痛。撒旦不但令我们被神定罪，也为着叫我们失去了功用，而引诱我们犯罪。神责备那又懒又恶的仆人，他将神所赐的银子埋藏起来。主保守我们脱离罪恶，脱离引诱，让我们成为主有用的器皿。中国人常说：“不求有功，但求无过。”若我们有过失，便要接受神的审判，但若我们无功，也要被放在黑暗里，哀哭切齿。

2. 第二座山是耶稣讲论登山宝训的山头——耶稣经过头一年的工作后，犹太人从各处来到耶稣那里，祂不留在群众中间，而是登上山去，只有门徒在祂跟前。相信耶稣的人有三个的名称：

- (1) 信徒：藉着信而蒙恩得救；
- (2) 门徒：接受祂的训练；
- (3) 基督徒：把基督的模样在我们身上显明出来。

信徒要接受主的训练，方可从门徒成为基督徒，马太福音详细地记载耶稣如何训练祂的门徒，而太 5-7 章说明了祂的第一个训练，祂在山上向门徒说明八福。人们误以为主说我们应该虚心，主说应该这样，应该那样，这是孔夫子儒家的思想，儒家藉助人的涵养、修身，来达致至善的境界，孔夫子的理论很棒，但有谁可以达致呢？其实，这些品格不是靠赖我们努力、修身而得，而是当我们重生后，我们便已享有这些属天子民的品格，天父的生命在我我里面，让祂在我们里面将这些品格活现在我们身上。耶稣在地上活了卅三年，最后法利赛人、祭司长、文士、彼拉多都来审问祂，但没有人能在祂身上找出罪来，祂是完全人，像天父完全一样。神的形像、样式、神圣的荣美，都在祂身上彰显出来。

3. 第三座山是变化形像的山——耶稣带领门徒到该撒利亚腓立比，祂想知道究竟门徒在三年时间是否认识祂，便问他们说：“你们说我是谁？”彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣听后，对彼得大加赞许。（太 16:17-19）接着祂再给他们第二项功课，指示他们祂要上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。听后门徒非常忧愁，没有人敢再说话，惟独彼得拉着祂，劝祂说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。”有圣经翻作：“主啊，可怜你自己吧！”彼得以为自己以爱心来劝主，但耶稣转过来，对他说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”（23 节）两分钟前彼得有天父的指示，但马上被撒旦利用。门徒心感忧愁之际，耶稣告诉他们人在未尝死味之前，他必看见人子临在神荣耀的国度里。过了三天，祂领三个门徒往山上去，在他们跟前变化形像，脸面发光如同太阳，衣服洁白，超越世上的漂布。圣经曾言“新人”，基督是这“新人”的头，教会是他的身体，他承担了神对人的托付，管理神创造的万物，直至完全荣耀的境界，他的头是基督，本来就是光明的太阳，但身体是教会，我们本是罪恶坠落的人，神却叫我们也发挥神荣耀的光辉来，神道成肉身，不但赎我们的

罪，也在我们身上作工，让我们能成就耶稣荣耀的模样，主先在门徒跟前显明。耶稣钉十字架，甘愿舍去自己的性命，没有人夺去祂的命，祂有权柄舍去生命，也有权柄把它夺回来。但耶稣复活升天，却是被动的，神叫祂复活，也叫祂升上高天，直至祂的工作已告完成，神就将祂接到高天坐在至大者的右边。耶稣虽然经历了卅三年人的生活，显明完美的人生，深受人的辱骂及刑罚，被神离弃在十字架上，但祂已完成神的工作。在三日三夜阴间的日子，撒旦号召所有黑暗的权势，务要把耶稣禁锢起来，捆绑在阴间里。耶稣独自经历了三日三夜厉害的挣扎，争战非常激烈艰难，但耶稣终于得胜了，也败坏掌死权的，祂升上高天，显明神的荣耀来，终有一天祂要带领蒙恩的人一起进入荣耀里。

第五讲 灵命经历（3）夜间的华轿

神带领所罗门躡山越岭而去，“听啊！是我良人的声音；看哪！他躡山越岭而来。”（歌 2:8-9）描写良人如何躡山越岭而来，（10 节）则说良人发声叫他们都听见，良人呼召女子跟从他躡山越岭，原因有三：

1. 最艰难、最危险的日子都过去了（11 节）；主耶稣到世间来，祂胜过了恶者，这要算是跟撒旦最厉害的争战，我们跟随主躡山越岭而去，比之容易得多了。
2. 神在过去的年日里兴起见证人，如云彩围绕我们；他们跟随主，跟主一起躡山越岭而去，主也呼召我们跟祂而去（12 节）。
3. 无人看或闻过葡萄的花，我们却可以看见它的果子累累下垂，无花果树亦复如此。神要如此预备及管理（13 节）。

歌 2 章开头那女子不肯与主同去，她留恋在内室及草地上的生活，主也迁就她。但主再呼召他人别太焦急，按着主赐人的本能及爱，她总会起来跟随主。“那从旷野上来”（3:6）的“那”是指“女性”，有个女子从旷野上来，如同烟柱，也像所罗门的轿（更好应译作让人躺下的床榻，人睡在其上，有人抬着走路）。亦像所罗门用利巴嫩木为自己制造一乘华轿（所罗门坐在其上，在白天行走的，跟上列的轿有所不同）。那轿柱是用银做的，轿底是用金做的；坐垫是紫色的，其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情。接他呼喊说：“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。”（3:11）“他婚筵的日子”应译作“订婚之日”。保罗说，信徒要如贞洁的童女许配予基督，基督得着教会就有如在订婚日所享受的喜乐。（4:1-5）描述主亲自赞美那女子，接着写女子的心愿，“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。”（4:6）女子不但享有香粉熏，更期望前往没药山和乳香冈去，她已跟主一起在利巴嫩。在（4:8）还有三个名字：亚玛拿顶、示尼珥、黑门顶。“亚玛拿”是指真理，“示尼珥”指为争战而穿上的军装，“黑门”原指毁灭，也表示耶稣的得胜。她在利巴嫩的高山上，拥有真理的根基，披戴神所赐的全副军装，夸耀耶稣的得胜，为主争战。那里有豹子及狮子，狮子四围吼叫，寻找可吞吃的人，豹子性情凶恶，残害动物，叫人害怕；她却毫不惊怕，因主已胜过了那恶者。然后主赞美她“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！”（4:10）这些本是女子称赞良人的话（1:2），现在女子不但享受主爱，主的爱充满了她，还从她身上表现出来，她生活的见证比酒更美，香气胜过一切香品。主再称赞她（4:11-12）。那女子就像个果园，种满了佳美的果子；她也像个花园，那里有凤仙花及其他上品的果品（4:13-14）；她盼望刮起风起，让她香气四溢（4:16）。主进入园中，享受园里蜂蜜等，还邀请他的朋友前来一起享受（5:1）。

在第一层次里，女子在爱中享受，主呼召她就如耶稣经过六座高山。倘若我们灵里有长进，我们会觉得神所带领的事跟前不同，跟从前单纯、甜美的经历有所不同，我们当数算神的恩典，但不应只停滞在祂的恩典里，不然从前的恩典便拦阻我们灵里长进。主呼召我们跨越不

同的高峰，起初我们总是不大愿意，主不惊慌，主忍耐我们，并赐我们圣灵，陪伴我们向前走。总有一天我们愿意跟祂前走；我们愿意多所付出，少去享受，就表明我们灵里有所成长。我们别存着批评的心，有些美国年青人批评牧师讲道不够供应，我警告他们为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？我们理应蒙神带领去关心那些弱小的基督徒。如果我们跟从主躡山越岭地奔跑，就如那从旷野上来的烟柱。烟是从火释出来，被风一吹，就烟消云散；当我们将自己献上当作活祭，火在我们身上燃烧，烟就释出来，叫神的心得着喜悦，也藉此彰显神的荣美。以色列人在西乃山做会幕，白天有云柱，让他们在炎热的旷野得着遮盖，免得被太阳所伤。但愿能有人因着我们的荫庇，也不被太阳所晒伤。那女子就如烟柱，烟柱由没药、乳香和香粉熏的（3:6）。她与主同在，叫她的本质得以改变。我们可有显明主的馨香呢？主叫我们在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作祂的见证人（徒 1:8），藉着我们将耶稣基督表现出来。

究竟我们有没有被主的香气所熏呢？不是单看我们外表的言行，而是因着跟从主躡山越岭而去，主的香气熏在我们里头，成为所罗门夜间躺下的床榻及日间所乘的华轿。神在我们身上定下托付，叫我们认识现在正是夜间；主是世界的光，祂到世界来，为要光照世界。但犹太卖主前，祂知道他不会改变那歪念，便叫他去作那要作的事；“那时候是夜间了。”（约 13:30）神从万民拣选了我们，我们跟世人不同；神拯救我们脱离黑暗的权势，为要我们在生活中见证祂，在黑暗污秽的世代里，要像明光照耀，将神那不朽坏的生命藉着我们显明出来。所以主要女子在黑暗里躺在床榻上继续行走，在四围有六十个善于争战、腰间佩刀的勇士跟她一起。在教会历史里，一群得胜者将神的福音传扬开去。从前西教士离开家乡，来到中国的土地里，中国人骂他们“洋鬼子”，但他们依然陪伴主在夜间往前走。二、三世纪殉道者被罗马帝国任意宰杀，他们在斗兽场里，在几万人跟前被老虎狮子咬死，藉此向他们传扬福音。有一位二十多岁的姊妹刚诞下小孩，也被放在斗兽场里去，她担心手里婴孩，就将孩子交在丈夫手里，心里难过，却坦然地被野兽咬死。这样，福音就传到罗马人中间。今天香港教会也有人为主而活，他们不顾惜自己的生活及家庭，牺牲了自己该得的福利，在夜间坐在床榻上与主前行。

另一方面，主的香气也成为所罗门白天所乘的华轿，轿柱用银做的，轿底用金做的，坐垫是紫色的。所罗门身边的勇士都饱经训练，他们因着爱主，愿意事奉祂，叫主头上戴上冠冕，显明祂的威严、权柄，胜过黑暗的世界及魔鬼。主耶稣曾亲身在阴间里胜过魔鬼，二千年来主藉着教会胜了又胜，将爱献在主的身上。主经过厉害的挣扎才能得胜，又捆绑了壮士，因此我们才可争战，跟随主去收取掳掠的掠物。虽有狮子洞及豹子山，我们毫不害怕。太平洋战争发生，日本占领上海后，日军在大马路站岗，当中国人走过时，便要跟他们鞠躬，若他们不满意，便任意鞭打中国人。一天下午，四周响起爆竹声，原来日本天皇投降，我们得胜了，在街上仍有日军站岗，他们手上还握有枪及刺刀，但他们再不敢刺伤我们，我们也不害怕。基督得胜了，我们要夸基督的得胜，因着祂得胜，我们也得胜了，并夺回撒旦掳去的灵魂。我们用不着在撒旦、不信的人、富人面前谦卑，即使富人富甲天下，有学问的人学富五车，他们却不能享受内心的平安，基督徒却明白主耶稣的救恩，而且学识财富也不能存至永远，基督徒却享有永恒的生命。台湾有不少知识分子参加佛学会，研究佛经，在佛教里，信者以为自己跟神仙真的有经历，反倒认为我们的信仰虚无缥缈。我们要祷告，求主捆绑魔

鬼。在纽约有一位姊妹，她父亲年老时常到儿子在广州开设的工厂去；后来他因心脏病去世，姊妹的哥哥是位沉迷的佛教徒，要用佛教的仪式将父亲的尸首从广州运往台湾埋葬，姊妹很是为难。我们就跟她一起祷告，后来姊妹回到台湾去，哥哥竟要求改用基督教仪式为父亲办理丧事，原来他几次向法师求问，法师却给他错误的回答，他施的法术也是错的，连她哥哥也察觉他的谬误。当我们站在利巴嫩的山上，即使面对狮子洞、豹子山也不害怕。在《天路历程》一书里，基督徒看见了狮子，便不敢走路，天使劝他不要害怕，虽然狮子咆哮大叫，牠却被炼捆绑着。魔鬼有如狮子一般，四处咆哮，寻找可吞吃的人，但已被主管理及控制。我们站在基督得胜的地位中，要多传福音，态度柔和，但心存刚强，夸基督的得胜，必能令未信者从撒旦手里拯救出来。

第六讲 灵命经历（4）患难与荣美

我们藉着研读雅歌来探讨神与所罗门一起的经历，这几天我们已读了三个层次：

1. 无论在内室或在大自然里，他享受主的爱；
2. 他跟随主躡山越岭而去；
3. 他与神一起争战，蒙神带领，往利巴嫩的高山去，虽有狮子洞、豹子山，可是他依靠主的能力，胜过一切。

今天让我们一起探讨第四个层次，解经家对（5:2-8）有不同领受，实在不太容易解释，我会跟大家分享我的领受，或许大家未必同意，但我盼望能按这段经文领会新约时代信徒在神跟前的经历及领受。

这段经文记载内容非常特别：主敲门时，女子迟延不答应；主从门洞伸进手来，她深受感动，便开了门，但主却已转身走了。她四处寻找，向巡逻看守的人打听，却被他们打伤。耶路撒冷的女子问她，她的良人有何强处，她便回答她们（5:10-16）。众女子竟反问她良人往那里去（6:1），她忽然明白过来，她回答她们：“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。”（6:2）然后还告诉她们，她跟良人的关系（6:3）。

这段经文作者告诉我们：主呼召他的光景。女子虽然睡卧，但心里清醒。根据倪柝声先生《香草山上》一书的解说，她虽然深受主带领，却松散懒惰，只顾躺在床上享受，竟将主关在门外，主再次呼召她，叫她继续活下去。我却觉得那蒙主带领的人应不致失去起初的爱心，她站在利巴嫩高山上，不害怕狮子洞、豹子山，深信主已得胜。她起初的爱已达致丰盛及有果效的地步（4:12-14），良人也亲来享受她的花香与果实（5:1）。但当她被主使用后，主要让她身处于更困难的处境，令她有所为难。

使徒行传记载了三次保罗在大马色路上遇见异象，可见这异象是何等重要。9章的对象是基督徒，22章的对象是犹太领袖，而26章的对象则是罗马亚基帕王。保罗面对三种听众，所讲述的内容有所取舍，当他对亚基帕王谈论时，他提及他一生的事奉，三次往外布道，将福音传开，然后回耶路撒冷向犹太领袖传福音，深受逼迫及打击，终被关在牢狱里。虽然如此，当他回想从前的事奉时，他说了一句话：“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的异象。”（26:19）保罗曾写出不少书信，内容总不会超越神向他启示的大马色的异象。当司提反殉道时，扫罗负责看守那些逼迫司提反人的衣裳，在背后人推波助澜。那时基督徒或是逃走，或是转往地下，宗教领袖就心满意足，扫罗却要斩草除根，残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。他打破惯例，连女子也不放过。当他领取了祭司长的文书，便往大马色去追赶基督徒，他满心兴奋，以为自己大发热心。忽然天上发光，光满有能力，令他仆倒在地上，也令他看不见东西，只听见有声音对他说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”他大感希奇，光及声音从天上而来，必是从高天之上的一位，这位能干精明的扫罗说出了一句糊涂话：“主啊，你是谁？”若他不认识祂，为何他称呼祂为“主”呢？主回答他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”从前他以为耶稣亵渎神，自称自己是神的儿子。祂已被钉死，而门徒偷去祂的尸首。但忽然他明亮过来，知道主仍活着，活在高天，不但如此，祂还带着能力和亮

光，令他仆倒在地上。祂是复活升天的耶稣！虽然他没有亲自逼害耶稣，耶稣被骂，被钉十字架，他也没有份，但他逼迫基督徒，就是逼迫耶稣。基督活在基督徒里，教会就是基督的扩大，“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗 1:23）教会不光是基督的身体，主更充满在教会里。身体把头的智慧及荣耀彰显出来，基督藉着教会显明祂的荣美，但教会若未能将之显明出来，祂就变得无能为力。当基督从死里复活，祂便释放及扩大起来；祂本是子粒，就变成千千万万的子粒；一粒麦子落在地里死了，就结出许多子粒来。这就是教会了。在大马色路上，扫罗明白了教会的意义，它不是人的团体，也不是跟基督分开的基督徒，它是基督的身体。所以保罗在书信里，清晰详细地论及教会的真理。

当他问祂是谁时，主回答说：“我就是你所逼迫的耶稣。”如果我是主，或许我会告诉他我是太初所有的道，曾道成肉身，完成了救赎，升上高天，得着天上地下所有的权柄，还反问他服不服气。但主并不如此，耶稣受逼迫，已有经年，直至向保罗显现时，祂仍受逼迫。祂乃是那在十架受苦害的那一位，客观而言，祂坐在高天至大者的右边；事实而论，祂得着天上、地下所有的荣耀，但按着祂的感受言，祂不但在各各他受逼迫，此刻，祂仍受逼害。因此保罗对哥林多教会说在他们之间不知别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。耶稣是主本身所有的一切真理的中心，神创造万有，并在其间作工，好叫耶稣得着荣耀，其间祂所走的道路却是十字架苦难的经历。保罗提醒提摩太要对那善于管理教会的长老加倍的敬奉；而那劳苦传道教导人的，更当如此。他们蒙神的带领，撇下一切，来到我们中间来服侍神，倘若我们尊敬他们，我们便蒙福，否则，我们会大受亏损。

另一方面，或许教会里，服侍神的兄弟未必得着弟兄姊妹的尊重，深受为难。叫保罗最为喜乐的是腓立比教会，叫他痛苦的是哥林多教会，前者同心合意地兴旺福音；当他被关在罗马牢狱里时，腓立比教会供应他各项需要，纵使保罗劳苦地服侍哥林多教会，然而那里只有批评及论断，批评他气貌不扬，言语粗俗，最叫保罗难过的是他们竟用心计来愚弄他，本来工人得工价是理所当然的，但他没有享用这权柄，还劳苦地作工，供应自己及同工的需要。我们会被哥林多教会气死了，可是保罗却说：“师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。”（林前 4:15）每个父母都被儿女欺负，父母气得眼泪往里流。我九、十岁时，给母亲痛打，后来我要报复，第二天上课后，迟迟不回家，母亲带着馒头到学校来，要我吃点充饥，但半天我才吃了一个。那时我觉得自己得胜，妈妈岂敢再打我，不然她又要来求我。当长大后，我发现妈妈的爱征服了我，她流着眼泪来劝我吃东西。惟有爱与牺牲，才得孩子的尊敬。感谢神，当保罗事奉神时，他遇上哥林多教会，哥林多前书说出教会不少的麻烦，教我明白如何在这些困扰里事奉，哥林多后书则提及保罗的噜苏，让我晓得如何在麻烦及噜苏里继续事奉主。我们可以为主放下钱财、事业，但我们难以接受别人污辱我们的名，当事奉影响自己时，我们便大不愿意。

（歌 5 章）女子得蒙神的带领，但主来呼召她，让她看见主不是载着荣耀的冠冕，而是头满了露水，头发被夜露滴湿，活在困难的光景里。主要求女子为她开门，但她不愿意（5:3）。主满有怜悯，祂从门洞里把手伸进去，祂的手满是钉痕。耶稣复活后，向门徒显现，但多马不在，门徒对他说已看见了主，多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”（约 20:25）过了八天，耶稣向多马显现，为挽回他，吩

咐他伸出手来摸祂的手，探入祂的肋旁，甘愿再受十架的苦难。我觉得我多次叫主受苦害，主愿意领受；主感动我，叫我跟主在十架上，接受教会给我的苦难。就如保罗所说：“要在我肉身上补满基督患难的缺欠。”（西 1:24）耶稣在十架上担当人类的苦难，我们无法补满的，但当教会成长，必要接受苦难，保罗愿意补上这种患难。他“在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了”（林后 1:8），也曾“被鞭打五次，……被棍打了三次；被石头打了一次，遇着船坏三次……”（林后 11:24-25），外还有“江河的危险、盗贼的危险……，假弟兄的危险”，叫人寒心；又“受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体”（林后 11:26-27）。圣经说：人“有衣有食，就当知足”（提前六 8），但保罗却又饥又冷，他愿意放弃人类最低的生活要求。“除了外面的事，还有众教会挂心的事，天天压在他身上。”（林后 11:28）

1969年我曾探访蔡苏娟女士，她眼睛不能见光，躺在床上已达二十多年，她对我说她躺在床上已经年，别人可以看见，她却不能看书，别人可四出为主作工，但她不能出外。然而她学习了不再问为什么主要她终年躺下来，只问主要她作什么。她住的地方附近，设有美国陆军训练基地，有台湾的军官在那里受训。周末，有一、二十个军官探访她，他们都很希奇，为何她不发怨言，仍满脸笑容呢？她就跟他们传福音，帮助他们信主得救。在她的追思礼拜里，我遇上卫牧师，他说每次探访她，都觉得她可怜，为她而难过，见过她之后，他看见主的荣光充满着她，并从她脸上彰显出来，虽然她不能行动，然而主藉着她令多人信主，又叫基督徒得着激励；而他自己行动自如，但作工的果效却比不上她，他倒为自己难过。十字架叫她不在乎她的选择及打算，全然服在神的主权下。

十架除去我们的筹算，或许我们不明白主为何要我们经历眼前的光景，但主必有祂的美意，时间过去后，主的美意总会显出来。有时我们觉得自己比主更聪明，我们的计划超越神的筹算，若是这样，主不能使用我们。小时高芬尼（Fanny J. Crosby）已瞎眼，住在约纽市内环境、治安最恶劣的地方，神要他活在那里，他满有主的同在及喜乐。若他不是活在这种恶劣的环境里，也许他未必能写成这些令我们感动的圣诗。

第七讲 治国建殿

我花了两次的时间来讨论歌 1-2 章，所以今天我会简略地谈论两个题目——治国及建殿。

王上 1 章记载大卫年纪老迈，决定将王位传予所罗门，所罗门被膏立为君王。大卫嘱咐他完成几项事情，要尽心尽意、诚实地行在神面前（2:1-9）。又嘱咐他不能容让约押安然地下到阴间去（5-6 节）。所罗门有几位哥哥，大卫大儿子暗嫩及三儿子押沙龙已死，二儿子平平弱弱，故此四儿子亚多尼雅理应作王，他也联合那些有名望有地位的人，务要推举自己作王。但先知拿单提醒大卫，按着神的引导，继任的应是所罗门。所罗王作王之后，他除掉亚多尼雅，废除祭司亚比亚他的职分，又杀掉约押及示每。当我初读这段经文时，以为在新王继起时，他要将对敌的党羽杀掉，务求巩固他的王位。然而后来我知道自己是以世俗的眼光来看神的作为，究其实所罗门上述的作为是叫国家稳定牢固起来。他在神面前求智慧（3 章），他得智慧后，便前往耶路撒冷约柜面对向神下拜，后来他又处理两位妇女争夺儿子的纷争。（4 章）记载了他进行行政的安排，惟有国家进行良好的行政安排，才可令国家长治久安，否则，即使国家强盛，也只属短时期。因着所罗门如此治国，国家变得繁盛及富有。此外（4 章）还记载他作了箴言三千句，诗歌一千零五首。然后（5 章）写出他为耶和華建殿。

所罗门被立为王是件始料不及的事。大卫第三位儿子押沙龙也有作王的野心，他在希伯仑已作好准备，联络那些有智慧又在神前事奉的祭司。接着他带领军队攻打耶路撒冷，大卫匆匆忙忙地逃跑。押沙龙死后，亚多尼雅又有野心作王。但所罗门并无如此打算，神反倒设立他作王。神的托付及神的使用有所不同，神可以使用所有人，甚至使用驴来跟巴兰说话，但祂没有交付驴任何托付。有时我们会用自己的计谋打算来做神的工作，这样不能讨神的喜悦。大卫起来时，虽然撒母耳已用油来膏他，但他从来未作过任何事，作为作王的预备。那时他有两次机会杀死扫罗，却认为自己不可在神受膏者身上下毒手，他没有因着神膏立他，就作任何预备工夫。他本没有雄心去统一以色列国，但在扫罗死后，有两个支派立他作王，七年后，其余支派的人面见大卫，邀请他前往耶路撒冷作以色列王。所罗门也是如此，他没有打算作王，但神呼召他，设立他作王。也许我们没有打任何筹算，但神交付了我们托付。如此我们便要恐惧战栗地做好神的托付，若我们在灵命的学习上没有追求，但又热心地事奉；这样的事奉是“短命”。相反，我们常常亲近主，灵命不断成长，却不愿事奉主，这样便亏了主的恩典。生命是事奉的根基，事奉是生命的后果。神恩待我们，不是单单叫我们享受，也不单叫我们成为灵命成长老练的人，神要将托付交予我们。所罗门是个灵命成长的人，神将两件事情托付予他，他殷勤作工，忠于祂的托付。列王纪上头几章教导领袖们在神面对应如何事奉主。倘若神呼召我们作传道或在教会担任执事、长老或其他事奉岗位，那么自己不但要有属灵的根基，也要带领其他信徒建立根基。叫自己灵命成长已非我们所能作成，能帮助爱主更是难上加难。我祈求主：即使我不能作贵重的器皿，也要作个卑贱的器皿，但切切不要让我成为无用的器皿。美国美南浸信会是美国最好的教会，但只有百分之二十八的信徒事奉主，其余的没有什么贡献，他们只在消耗别人的精神。究竟我们是有贡献的基督徒，抑或只是个消耗的信徒呢？

所罗门被神设立为王，他先除去所有令国家有所亏损的因素。他必要除掉几个因素：

一、亚多尼雅

亚多尼雅曾找所罗门的母亲拔示巴，向她说王位本属于他，但他也接受大卫选立所罗门为王这结果，但有一件事，他求她请所罗门王将书念的女子亚比煞赐他为妻。所罗门知道这是亚多尼雅的诡计，为要成就他的野心。原来只要儿子得着父亲的妾侍，他就可以继承父亲的产业及地位。所罗门要除掉这些满有野心打算的人。

二、约押

1. 大卫逃避扫罗王时，曾逃往亚杜兰洞，不少勇士投奔他，约押是其中之一。他曾为大卫争战，出生入死，终得大元帅之位，可惜他只是利用人的能力来为神争战，还没有脱离以自己为中心，约押是其中之一。他曾为大卫争战，出生入死，终得大元帅之位，可惜他只是利用人的能力来为神争战，还没有脱离以自己为中心的心态。当他遇上两个比自己更强的元帅时，他满心嫉妒，就把他们杀了。这类人不能容纳比自己更强的人，令国家不致强盛。在教会亦然，当我们被神使用时，心里便会生出嫉妒来，嫉妒那些比我们更好的人，我们不能跟那些跟我们有同等恩赐的人或比我们更好的人一起事奉主。我祈求主叫我除去为自己打算，以刚强事主的心。人都喜欢夸自己，夸耀自己的优点，批评别人的缺点，害怕别人对自己不尊重。撒旦在伊甸园引诱亚当夏娃时，它不引诱他们犯道德的罪，它诱惑他们吃分别善恶树的果子，叫他们眼睛明亮，能分辨善恶，如同神一样。撒旦试探人，叫人显扬自己，不必依靠神。

2. 约押虽然忠心殷勤地担任元帅一职，但当亚多尼雅想作王时，约押觉得根据当时形势言，亚多尼雅理应作王，他便跟他联合起来，进行政治的投资，他没有跟从神的引导，这是人凭肉体生活的表现。所罗王作王时，他要除掉那些单凭人肉体眼光而活的人。

三、亚比亚他

大卫王训练亚比亚他作祭司，靠近约柜来事奉神。当押沙龙叛变时，亚比亚他抬着约柜跟随大卫从耶路撒冷逃出来的。然而他并不知道神选立所罗门接续大卫作王，他也是根据当时的形势，跟亚多尼雅联合起来。我常警告自己别凭着自己的资格，别凭着自己从前服奉的果效，我当要敏锐地感知神的引导，免得事奉不合乎神的心意。所罗门因着亚比亚他抬过约柜，就把他废掉。

四、示每

大卫在毫无准备的情况下，逃避押沙龙，只有小数的兵丁跟随他，示每在山上指着他，咒骂他，说他流扫罗全家的血，接续他作王，现在他自取其祸。大卫认为神差遣示每来咒骂他。后来大卫派遣军队攻打押沙龙，押沙龙战败，头发被树枝绕住。有人看见他，就告诉约押，

约押拿枪刺透他的心。大卫知道儿子的死讯后，心里伤恸，说：“我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死！”押沙龙背叛他，想要杀害他，但他依然甘愿为他而死，这是大卫爱心的最高境界。后来示每来到大卫的跟前俯伏下拜，求王原谅他，大卫起誓不杀他。然而大卫却吩咐所罗门杀示每。当所罗门作王时，示每来到他跟前，跟他说自己从前愚昧，大卫已赦免他。求他也不要处罚他，所罗门王要他不可离开耶路撒冷。几年后，示每起来离开耶路撒冷，往迦特去。所罗门王责他违背承诺，并杀了他。示每本已蒙赦免，但他要留在神恩典（以耶路撒冷来代表）里。属灵领袖当知道人会有过错及软弱，人要得着主的赦免，也要保留自己活在主恩里。倪柝声先生曾解说指出五种人不能参与圣餐（林前 5 章），他说：那些犯罪蒙赦免的人反过来对付那些仍在罪中的基督徒，是世界上最丑陋的事。若属灵领袖看见别人犯罪，就不跟他们一起领受圣餐，这样他也犯罪了。我们都犯了罪，蒙主赦免，如果有人不愿悔改从主，神不会容许他们留在教会里。初期教会多人归主，恒心遵守使徒的教训，彼此交接祈祷。可惜教会里亚拿尼亚及撒非喇卖了田产，却私自留下一部分，他们为要得人称赞，对人家撒谎。彼得责备他们欺哄圣灵，夫妇二人先后仆倒死了。撒旦是撒谎之人的父，撒旦要透过他们进入教会里去，倘若彼得不能除去撒谎，教会就变得软弱。

第八讲 献殿

有一位英国被神使用的仆人称奥斯丁史伯，他曾告诉我有一次他跟迈尔博士参加聚会，他们坐在台阶上讨论神的事情，铃声响起两次，迈尔博士站起说在天堂时再跟他谈三百年。我真希望能突破时间的限制，好叫我们可以更详细地谈论神的心意。今天我要大家一起讨论所罗门王灵命光景最后的一个表现。

神特别赐予所罗门智慧，下列事情都表明他的智慧：

1. 他回到耶路撒冷敬拜神；
2. 他以神的爱来判断事情；
3. 他为耶和华的圣殿预备材料；
4. 他作了一千零五首，其中之一是雅歌。

接着圣经花了不少的篇幅来述说他建殿的经过，圣殿落成后，他带领以色列领袖将殿献予神。圣经中每个人物都有其特别的意义，亚伯拉罕是信心的祖宗；摩西是神的使者，带领以色列人离开埃及，进入旷野，朝向迦南；撒母耳是转变时代的人；大卫是合神心意的人；所罗门是耶和華所喜爱的，他为神设想，为神建立圣殿。所罗门建殿、献殿，是旧约以色列历史到了登峰造极的光景，耶和華的荣耀充满了圣殿。当我们投身于神的荣耀这最后的目标时，我们便同心合意。所罗门预备了圣殿内各样的器皿（王上 7 章），然后招聚各支派领袖，聚集在耶路撒冷，并将约柜由大卫城抬往耶路撒冷。（8:12-21）他为主作了见证，表明神如何恩待大卫，也如何恩待了他，为此他为耶和華的名来建造圣殿。随后他向人作宣告，圣殿是耶和華威名所在之处（22-26 节），也说明了圣殿在宇宙中存在的意义及其价值（27-30 节）。接着他为七件事情祷告（31-53 节），其中第二、第三、第四件事情性质相同，若将之合并，他共发出五个祷告。然后他为以色列百姓祝福（54-61 节），献上祭物（62-64 节），享受神给予他们的恩典（65-66 节）。今天我只能跟大家一起思想所罗门在圣殿的祷告：

1. 8:31-32：当善人与恶人争论，人不能作判断，他们来到殿中祷告，求神垂听，恶人显出他的恶来，好叫神来定罪，义人显出他的义来，叫他们得赏。
2. 35-40 节：他们犯罪得罪神，接受神的管教及惩罚，神惩罚他们，叫他们败在仇敌的跟前（33 节），并遇上旱灾（35 节），国中有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯境围困城邑（37 节）。若以色列人在神前认罪，神便挪开这三种惩罚。
3. 41-43 节：这是一段非常重要的祷告，耶稣在地上洁净圣殿，曾提起这段经文。这殿要成为万民祷告的殿。
4. 44-45 节：所罗门王为着属灵的争战而到殿中祷告。
5. 46-53 节：人若得罪了神，不愿悔改，必遭神的惩罚，叫他们被外邦人掳去，被人奴役，得不着自由，也不能回到殿中敬拜神。所罗门祈求神如果他们心中悔改，思念圣殿，悔改祷告

告，求神垂听，并叫他们从被掳之地归回，在神的跟前敬拜神。

这些祷告似为着消极或难处来祈求，但若我们仔细来研读，便发现他不只为了应付这些难处。当难关处理后，神正面的荣美便显出来。教会第一个功用即是所罗门第一个祷告，人都活在黑暗里，世人都在恶者的手下，不知从哪里来和到那里去，人不知有神，也不知如何才合神心意，如何才违背神心意。当我们蒙恩后，研读圣经，渐渐有所了解，但仍了解不够，所以我们要藉着神所教导的仆人来教导我们，藉着神的光照，叫我们知道如何生活，知道在神面前如何生活，知道人生价值。人蒙神光照，我们先看见自己的败坏，从而看见神的公义、圣洁及良善。当所罗门建立圣殿后，人到圣殿蒙光照的地方，以色列乌西雅王行耶和華為正的事，他打开圣殿，带领百姓活在神的面前，神祝福他，叫国家得以强盛。但代下 26 章记载了他到圣殿献祭，祭司告诉他他被选立为王，献祭则是祭司的职分，神没有托付他来献祭。但王硬要到圣殿献祭，他立时长了大麻疯，他心里害怕，便离开圣殿，回到王宫，躺在床上，直到死时也没有恢复过来。他本是爱神的王，在神眼中看为正，也蒙神祝福，但在不知不觉间，他超越了神的托付及安排，尝试那些不是神所指派他的事，那是属灵上的骄傲，结果他长了大麻疯，这是严肃的警告。我们要忠于神的托付，别想超越神的托付，表现自己热心受主。在新约里，主耶稣在殿里，法利赛人将犯罪的妇女带到耶稣跟前，法利赛人以为按着摩西律法，他们可用石头打死她，耶稣低下头在地上画字，不论耶稣说打死她或不打死她也不行，若祂说打死她，祂便违背了祂到地上来拯救人的救恩；若祂不打死她，祂就不遵行摩西的律法。法利赛人得意洋洋。耶稣抬头对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”法利赛人从老到少的，一个一个地离开。我们只看见别人犯罪，却未蒙光照，看见自己的光景。最后耶稣抬起头来，只见妇人在那里，祂问她没有人定她的罪吗，妇人说：“主啊，没有。”她称呼耶稣为主，这说明了祂真心悔改，在神面前，接受了主的怜悯及救恩。主说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”旧约圣殿的光景显明在主耶稣的身上，我们回到教会去，如果只见别人的罪，就未有真心的来到殿去朝见神，当我们往殿去，神的光照就在我们身上。

当以色列百姓得罪神，神以三种方式来惩罚他们——败在仇敌的跟前、遇到旱灾、饥荒，仇敌掳去他们粮食，旱灾叫他们不能出产，而他们仅有粮食都被霉烂、蝗虫吃光。教会应如圣殿一样，满有丰足的粮食，“我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足。”（诗 132:15）当我们得着饱足，才能刚强地奔走神的道路，胜过仇敌的攻击，为主作美好的见证。事实上，我们常得罪主，圣殿是救恩的所在，当人被神惩罚时，我们来到殿里祷告，神赦免了我们的罪，除去了刑罚，述说神的慈爱，讲理的地方是法庭，不讲理的地方是家庭，爱是向审判跨胜，主嘱咐我们彼此相爱。我们不可违背真理，盼望照真理而行，在真理之上，那是神的爱，我们盼望在爱里活着。当我们看见自己的败坏，得蒙神的赦免，教我们明白神爱的丰盈。年前我们往儿子家探访，那时他有二个儿子，我们带备了二份礼物给他们，但弟弟抢了哥哥的礼物，他爸爸阻止他，弟弟大发脾气，大叫大跳，吵了半小时才安静下来。原来我儿小时也是如此，常常欺负别人，后来他蒙恩悔改，满有爱心，同情那些脾气暴躁的人，对他小儿子百般忍耐。我在纽约教会里服侍，人们常谈及教会的难处，有些长老受不了，但我仍忍耐到底，因为我的器量被孩子“激大”了。在教会里，人看见自己的本相及软弱，仍得蒙神的赦免，便会同情照顾软弱的人，叫我们气度宽宏。（诗 4 篇）说苦难扩大了量器。老实说，我得蒙神

的恩典，叫我的气度宽大了一点，但仍未能照着耶稣所说为仇敌祷告，为逼迫你的祝福，我只能咬紧牙关地为仇敌祈求，不是生命自然地流露出来，而是照着圣灵教训而行。在教会里，要宝贝那些跟你为敌，跟你为难的人，叫你度量宽大。北方亚述攻取了以色列国，他们的元帅领着军队攻打犹大国，当时犹大国王是希西家。元帅在城外向他们挑战，他送二千匹马给他们，看他们骑马的人够不够，高言耶和華神是虚假的。他得罪了神。希西家要求先知到圣殿祷告，承认自己未有专心一致活在神面前，先祖把偶像也带来，人民离弃了神，以致仇敌攻击他们。希西家披麻蒙灰在神面前悔改，求神赦免。神听从了他的祷告，差遣天使杀了亚述军队十八万。

所罗门祈求如有外邦人到圣殿来祈祷，求神垂听，这是主所说的万民祷告的殿。所罗门建殿时，他联络了北方推罗王希兰，将材料运往耶路撒冷。当所罗门建好圣殿时，示巴女王来见所罗门王，她上耶和華殿的台阶，就诧异得神不守舍。圣殿不光是以色列百姓敬拜祷告的地方，还让未认识神的外邦人敬拜神。神祝福亚伯拉罕，叫他的名为大，叫他的后裔成为大国，地上万族都要因他得福。犹太人只愿将祝福留给自己，不喜将祝福传予万邦。彼得得着天国的钥匙，他将福音传予犹太人，主也要彼得利用钥匙打开外邦人的传福音门户，彼得却不喜。神赐他异象，从天上垂下大布来，有洁净及不洁净的物，天上有声音吩咐他把牠们宰了吃，但他说自己从不会吃俗物和不洁净的物。不洁净的物代表外邦人，在旧约历史里，神的恩典都在犹太人中间。当主耶稣作工，门徒也全是犹太人，现在要彼得跟不洁净的外邦人来往，并向他们传扬福音，他不愿意。接着又有大布垂下来，神再叫彼得将不洁净之物宰了吃，他又拒绝。大布第三次垂下来，彼得再三拒绝。当大布收起来时，义大利哥尼流打发人到他家敲门，圣灵对他说不要疑惑，他终于去了。哥尼流邀请了亲戚在家里迎接他，彼得就向他们传讲福音，他们虽然未受浸，但圣灵已充满了他们，彼得说既然神已给予他们恩典，岂可拦阻神呢？他便替他们施浸。当彼得回到耶路撒冷，门徒就跟彼得争辩，问他为何进入外邦人的家。彼得向他们解说。我们都受以往的传统捆绑，传统习惯成了坚硬的壳，叫神的光不能透进来。保罗、巴拿巴等回到耶路撒冷，他们述说外邦人的见证，彼得谈论如何藉哥尼流家传福音予外邦人，雅各说：“方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下；众先知的話也与这意思相合。正如经上所写的：此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来，叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。”雅各提及大卫倒塌的帐幕，表明神的恩典扣留在犹太人的中间，神要从新修造帐幕，叫外邦人一同蒙恩。你我都是中国人，世人称中国人为东方犹太人，但我在神面对伤痛地祷告，中国人很少蒙神的引导将神的福音传予外国人。百多年前西教士牺牲自己的生活方式，学像中国的方式，将福音传予中国人，让我们得蒙福音。有多少中国基督徒愿意将福音传予其他民族去？若教会不作差传的工作，它在神跟前没有存在的价值，也不蒙神祝福，只将信徒的才干能力留在教会里，教会必不蒙福。求神让我们体会祂的心意。在中国大陆里，在全世界的中国人群体中，还有不少同胞从来未听闻福音。（徒 1-12 章）是以耶路撒冷教会为中心，但自第 13 章以后，则以安提阿教会为工作中心。在安提阿的教会中，有几位先知和教师，他们事奉主、禁食的时候，圣灵亲自吩咐他们要分派巴拿巴和扫罗，去做祂召他们所做的工。当保罗等回来后，他们向安提阿教会报告，他们受教会的托付往外地去，从安提阿教会始。（徒 13 章）神直接差派他们，然后教会差派。教会愿意差派巴拿巴及保罗，令人深感佩服，巴拿巴是教会当初的元老，而保罗满有恩赐及亮光，我们或会觉得何需差派教会里

最好的。但圣经教导我们：“所以，你们要去，使万民作我的门徒。”神顾念万民，求神叫我们明白神的恩典，并体会祂的心意，将福音传予万民。

当以色列人与外邦人争战，他们便来到圣殿祷告，好叫他们的争战能够得胜。在新约里，门徒看见主复活升天，并领受神的差派，他们深知自己没有能力，神也知道他们的光景，便叫他们祷告十天。可惜，在美国教会中，如果祈祷会的人数约占主日崇拜百分之二十至三十，那间教会已算不错了。所罗门为着争战祷告，若我们发现主给予我们的托付远远超越了神的恩典，神托付我们要传扬福音，传至地极，但我们实在无能为力，我们务要切切地祈祷。