

圣经综合解读

箴言
传道书
雅歌

圣经综合解读

箴言

传道书

雅歌

复印：《圣经综合解读》

时间：2020.10.23

开本：B5

字数：28.5 万字

目录

《箴言》导读.....	2
第 1 章.....	7
第 2 章.....	14
第 3 章.....	19
第 4 章.....	26
第 5 章.....	32
第 6 章.....	36
第 7 章.....	43
第 8 章.....	48
第 9 章.....	55
第 10 章.....	60
第 11 章.....	69
第 12 章.....	79
第 13 章.....	90
第 14 章.....	98
第 15 章.....	110
第 16 章.....	118
第 17 章.....	128
第 18 章.....	138
第 19 章.....	146
第 20 章.....	158
第 21 章.....	169
第 22 章.....	182
第 23 章.....	193
第 24 章.....	203
第 25 章.....	212
第 26 章.....	223
第 27 章.....	231
第 28 章.....	239

第 29 章.....	249
第 30 章.....	260
第 31 章.....	271
《传道书》导读.....	284
第 1 章.....	288
第 2 章.....	297
第 3 章.....	305
第 4 章.....	313
第 5 章.....	317
第 6 章.....	323
第 7 章.....	328
第 8 章.....	336
第 9 章.....	340
第 10 章.....	345
第 11 章.....	349
第 12 章.....	352
《雅歌》导读.....	359
第 1 章.....	364
第 2 章.....	374
第 3 章.....	382
第 4 章.....	387
第 5 章.....	394
第 6 章.....	401
第 7 章.....	407
第 8 章.....	413

箴言

《箴言》导读

《箴言》背景

《箴言》的希伯来名是「箴言 מִשְׁלֵי / mā-shāl'」，意思是「比喻、比拟」，指用一件事来比拟类似的事，以说明事物的本质、使人易于明白。本书就是用许多简洁有力、生动活泼、印象深刻的短语，对比人生各个方面的祸福之道，帮助神的百姓作出明智的选择，把「敬畏耶和华」（一7）从抽象的概念变成生活各个层面的实际智慧。希腊文《七十士译本》把本书称为「比喻 Παροιμίαι / Paroimiai」，而英文书名（Proverbs）则源于《武加大译本》的拉丁文书名（Proverbia）。

本书有多个作者，写作时间从所罗门到希西家王时期，可能由希西家派人最后编辑而成。84%的内容都是所罗门发表或收集的（一 1-九 18；十 1-二十二 16；二十五 1-二十九 27），其他的作者包括智慧人（二十二 17-二十四 34）、亚古珥（三十 1-33）和利慕伊勒王（三十一 1-31）。本书采取了智慧文学的形式，收集了一些古代埃及和美索不达米亚的格言，但即使形式相似、本质也完全不同：外邦人的智慧是从人的角度看世界，只谈利弊、不问是非，目的是满足肉体、赢得竞争、出人头地——「这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的。在何处有嫉妒、纷争，就在何处有扰乱和各式各样的坏事」（雅三 15-16）；而《箴言》的智慧是从神的角度看世界，瞩目永恒、轻看眼见，目的是拒绝肉体、活出「仁义、公平、正直」（3节）——「惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。并且使人和平的，是用和平所栽种的义果」（雅三 17-18）。

在希伯来圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《箴言》是《诗歌》的第二卷，位于《诗篇》和《约伯记》之间。《塔纳赫》的名字Tanakh由三个单词的开头字母组成，代表以下三部分、24卷书：

- 《妥拉》（Torah / תורה）：意思是「指导、教导」，共5卷。顺序是：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。
- 《先知书》（Navim / נביאים）：意思是「先知们」，共8卷。现代顺序是：早期先知书（约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪）、后期先知书（以赛亚书、耶利米书、以西结书、十二先知书）。

• 《圣卷》(Ketuvim / כתובים)：意思是「作品集」，共11卷。现代顺序是：诗歌(诗篇、箴言、约伯记)，五小卷(雅歌、路得记、耶利米哀歌、传道书、以斯帖记)，历史书(但以理书、以斯拉记-尼希米记、历代志)。

《箴言》整体可以分为六个部分，首尾分别是父亲和母亲的训诲，中间是一个交错结构：

- 1.父亲的训诲（一 1-九 18）；
2. 所罗门的箴言第一集（十 1-二十二 16）；
3. 智慧人的箴言（二十二 17-二十四 34）；
4. 所罗门的箴言第二集（二十五 1-二十九 27）；
5. 亚古珥的箴言（三十 1-三十 33）；
- 6.母亲的训诲（三十一 1-三十一 31）。

在本书的 915 句箴言中

在本书的 915 句箴言中

，大部分看上去杂乱无章，缺乏现代人所熟悉的逻辑结构，而且常常令人费解：有的看似矛盾，比如：「不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样。要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧」（二十六 5-6）；有的常常事与愿违，比如「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离」（二十二 6）；有的冗余重复，比如「宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住」（二十一 9；二十五 24；二十七 15）；有的陈腐过时，比如「不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教」（十三 24）；有的嫌贫爱富，比如「富户的财物是他的坚城；穷人的贫乏是他的败坏」（十 15）；有的甚至还鼓励贿赂（十七 8；二十一 14），比如「人的礼物为他开路，引他到高位的人面前」（十八 16）。这些箴言似乎在教导一种黑白分明的因果公式：遵行会带来奖赏、违背则导致灾难，与另外两卷智慧书《约伯记》（伯九 22；二十一 7、17）和《传道书》（传七 15；八 14；九 2）所呈现的复杂人生恰恰相反。因此，有人认为《箴言》与现实脱节，有人认为《箴言》只是一般性的观察，有人认为《箴言》有时代的局限性，有人把《箴言》当作成功神学的根据；而有的人认为主耶稣「比所罗门更大」（太十二 42），质疑所罗门自己都没有活出智慧，他儿子也不够聪明，为什么还需要学习过时的《箴言》呢？有的人则干脆认为《箴言》来源于异教文

学。但新约却经常引用《箴言》（路十四 10；罗十二 16、20；来十二 5-6；彼前二 17；三 13；四 8、18；五 5；彼后二 22；雅四 6），并且清楚地宣告「圣经都是神所默示的」（提后三 16），当然包括已经成文的《箴言》。人们之所以会误读《箴言》，大都是因为不了解本书精巧的文学结构，以致忽略了每条箴言所处的语境。本书大都是短小精悍的平行句，彼此独立，但又按照内在的语言特征分为许多小单元，分别聚焦于各自的主题。如果简单粗暴地抽取个别的平行句，必然会脱离上下文。对《箴言》作主题式解经，尤其要注意不要自作聪明，破坏全书结构、随从己意解释。

实际上，《箴言》中所说的「智慧」，并不是人的学问智力、权谋策略，而是敬畏神的人在生活中作出明智选择的生命之道。这种智慧并不是让人更成功、更富有、更受欢迎，而是让人得着更丰盛的生命（三 2、8、18、22；四 13、22；六 23；八 35）。智慧人并不是学位高，而是拒绝肉体、善用生命，愚昧人也不是智商低，而是体贴肉体、虚度人生。「敬畏耶和华是知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲」（一 7），神的救赎是把愚昧人变成智慧人，而《箴言》就是人得救以后的生活方式。真正的敬虔不只是在教会里，而应该体现在家庭、学校、公司、商店等所有地方。因此，《箴言》和圣经的其它智慧书（《约伯记》、《传道书》）一样，并没有提到「耶和华如此说」（撒上二 27；王上十二 24；代上十七 4；赛七 7），而是强调人对真理的回应。一至九章强调「敬畏耶和华是知识的开端」（一 7；九 10）之后，接下来却转入琐碎的日常生活，将智慧呈现为立约之民在实际生活中的具体选择。表面上，人生并非黑白分明，世界上可以选择的道路有千万条；但在神的眼中，世上只有两条道路，实质不是顺服、就是悖逆，动机不是体贴圣灵、就是体贴肉体，过程不是光明、就是黑暗，结局不是生命、就是死亡，并没有中间的灰色地带。因此，神的百姓必须在人生的各个层面学习明智的选择，才能在地上活出属天的生活。

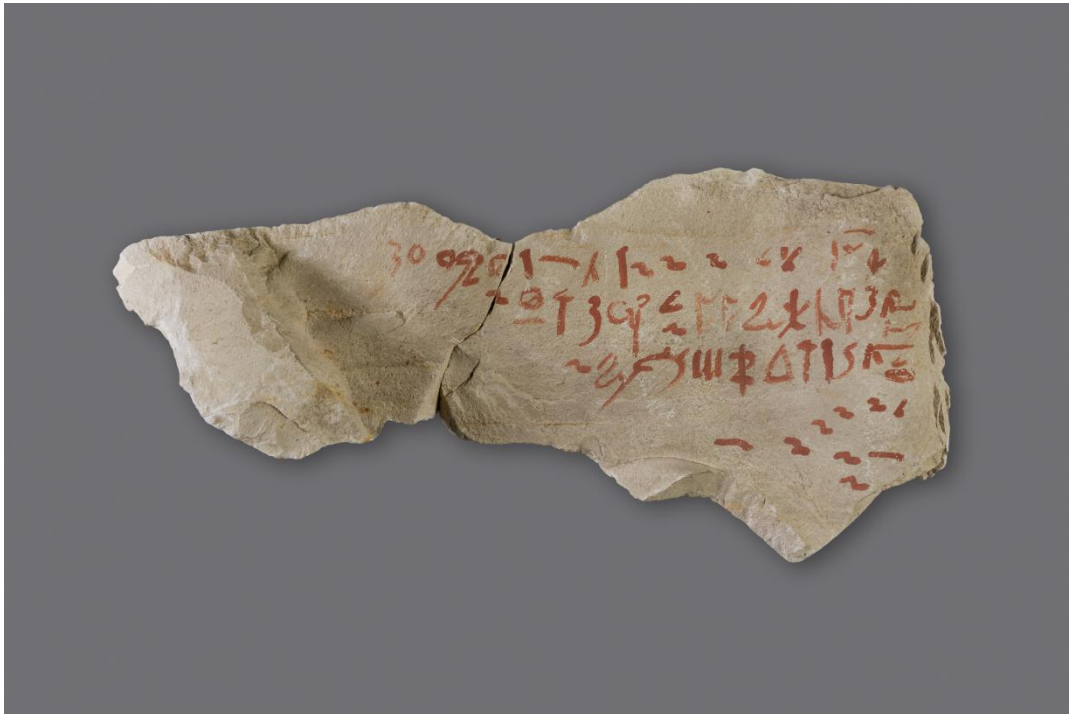
《箴言》非常实际，并没有提到非信徒所不熟悉的圣约和救赎历史，所以许多人都喜欢用《箴言》来与慕道朋友分享。慕道友最容易理解《箴言》，但也很容易误解《箴言》，错把《箴言》当作维持婚姻、教养儿女、理财管理的人生格言。《箴言》的对象是立约的团体，神的拣选、救赎和律法是不言而喻的前提，正如摩西所吩咐的：「我照着耶和华——我神所吩咐的将律

例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。所以你们要谨守遵行；这就是你们在万民眼前的智慧、聪明」（申四 5-6）。我们若离开圣约和生命的前提，起码有一半的《箴言》是行不通的；正如我们若以为人类总是理性的，至少有一半历史是无法理解的。若没有圣灵的工作，智慧只是人可望而不可及、能知而不能行的美好理想。「所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧」（王上四 30），「作箴言三千句」（王上四 32），但却仍然「行耶和華眼中看为恶的事」（王上十一 6），所以他才教导「敬畏耶和華是智慧的开端」（九 10），希望后人能从前人的错误中学到智慧。今天，无论你想做何种选择，《箴言》和历史都会告诉你这种选择的后果是什么；如果你不愿读三十一章的《箴言》，你可以用三十年的时间从失败中学习智慧；如果你没有机会去读历史，你就会有重蹈历史的覆辙。

神已经向祂的百姓应许了祝福，启示了祸福之道（利二十六；申二十八），让立约之民学习保守自己长久活在祝福之中。人的得救并非根据自己的选择，而是根据神主动的「拣选」（申七 7）；但得救之后，神却要人学习在「生死祸福」之间作出明智的「拣选」（申三十 19）。因此，《箴言》用拟人化的方法，使用女性的「她」来代指智慧和愚昧：贤妻代表智慧、淫妇代表愚昧。整卷《箴言》的目的，就是要年轻人在贤妻和淫妇之间作个选择：选择智慧就得造就，选择愚昧就遭毁灭。这个选择将决定一生的成败，可以看出一个人的品格，也可以塑造一个人的品格。而整本圣经的结局，也是在两个女人之间作出选择：是选择一个叫作新耶路撒冷的新妇（启十九 7；二十一 2），还是选择一个叫作大巴比伦的淫妇（启十七 1、5）。人生只有一次，但这短暂的一生已经足够让人学习明智的选择：祂已经「将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活」（申三十 19）。《箴言》所表达的并非因果报应，而是神的心意；正确的选择未必能立竿见影，错误的选择也许更加方便快捷。智慧的选择，并不是立刻见效的「属灵公式」，而是「仁义、公平、正直」：不求生活，但求生命；不求人的满足，但求神的喜悦；不求如愿以偿，但求合神心意。

《箴言》的根基、前提和目的都是生命。因此，圣经把《箴言》放在《诗篇》之后，两者必须连在一起读，才能正确地理解和应用《箴言》：《诗篇》是生命之根，《箴言》是生命之果；《诗篇》教我们祷告，《箴言》教我们

处事；《诗篇》是人与神的关系，《箴言》是人与人的关系；《诗篇》是「尽心、尽性、尽意爱主——你的神」（太二十二 37），《箴言》是「爱人如己」（太二十二 39）。一个人是选择「体贴肉体」（罗八 5），还是选择「体贴圣灵」（罗八 5）；是选择「看得见的」、「暂时的」（林后四 18），还是选择「看不见的」、「永远的」（林后四 18），都是根据我们生命的光景：「你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意」（腓二 13）。《箴言》中的智慧，最终只能在基督里完全彰显出来，祂「比所罗门更大」（路十一 31），「所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着」（西二 3）。神乐意「使祂成为我们的智慧」（林前一 30），引导我们在生活的各个层面操练明智的选择，将来「与基督一同作王」（启二十 6）、「直到永永远远」（启二十二 5）。

上图：主前 525-404 年的古埃及陶片，上面写着「阿门内莫普的智慧」。
《阿门内莫普教诲 Instruction of Amenemope》是主前 1300-1075 年的古埃及智慧言论集，是抄写员阿门内莫普写给他儿子的三十章成功生活的建议，被视为埃及智慧文学的巅峰之作。箴言二十二 17-二十三 11 与《阿门内莫普教诲》的许多内容相似。

第 1 章

【箴一 1】「以色列王大卫儿子所罗门的箴言：」

【箴一 2】「要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，」

【箴一 3】「使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，」

【箴一 4】「使愚人灵明，使少年人有知识和谋略，」

【箴一 5】「使智慧人听见，增长学问，使聪明人得着智谋，」

【箴一 6】「使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言词和谜语。」

「所罗门」（1 节）这个名字的意思是「平安」，他是大卫王的众子之一，被神拣选继承王位、建造圣殿（代上二十八 5-6）。「神赐给所罗门极大的智慧聪明和广大的心」（王上四 29），他的智慧「超过东方人和埃及人的一切智慧」（王上四 30），曾「作箴言三千句，诗歌一千零五首」（王上四 32）。本书大部分的箴言都是他所发表的，其余的部分可能也是他收集的。

- 「箴言 מִשְׁלֵי/mä-shäl'」（1 节），原文的意思是「比喻、比拟」，在别处又被译为「比喻」（诗四十九 4；七十八 2；结二十四 3）、「俗语」（结十二 22；十八 2）。本书中的箴言都是简洁生动、容易记忆的比喻和对比，可以使人领受智慧（4-6 节）、活出「仁义、公平、正直」（3 节）。2-6 节是对本书目的最好的说明。
- 「智慧 חֵכֶם/khok·mä'」（2 节），原文的意思是「技巧、精明、睿智」，《箴言》中的「智慧」，就是神的百姓待人处事、在地如在天的技能。「智慧」并非知识渊博、学贯古今，而是在有限之中仍能作出明智选择的能力。

「训诲」（2 节）原文又被译为「管教」（申十一 2）、「责备」（伯二十 3）、「教训」（伯三十六 10）、「惩治」（耶二 30），指有纪律的训练和指示。

「分辨通达的言语」（2 节），可译为「分辨有洞察力的言语」（英文 ESV 译本）。

「使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲」（3 节），原文是「使人领受明智的训诲，就是公义、公平和正直」（和合本修订版）。《箴言》所教导的「智慧」，并非人的圆滑、世故和小聪明，而是神的「仁义、公平、

正直」。

「使愚人灵明」（4节），可译为「使简单的人机灵」（英文ESV译本），意思是使人头脑开窍，「灵巧像蛇，驯良像鸽子」（太十16）。

「谋略」（4节），意思是「方法、策划」，又被译为「计谋」（伯二十一27）。

- 「谋略」（4节），意思是「方法、策划」，又被译为「计谋」（伯二十一27）。
- 本书中的「愚人」（4节）、「愚蒙人」（七7）和第一章里的「愚昧人」（22、32节），原文都是「单纯、天真 יְחִידָה/peth-e'」，意思是头脑简单、容易被骗的人。本书中的「愚妄人 יִלְאָל/ev-el'」（7节）、「愚顽人 כְּסָל/kä-sal'」（22节）和其它各章里的「愚昧人」，原文的意思都是「愚蠢、傻瓜」，意思是骄傲固执、自作聪明的人。

「少年人」（4节），指涉世不深、缺乏分辨力和洞察力的人。四十岁以下都可以叫「少年人」（王上十二8）。

「智慧人」（5节），原文是「有智慧、有技巧的人」，也被译为「博士」（创四十一8；出七11），是古代的一种职业（斯六13），常与祭司、先知和文士相提并论（耶十八18；太二十三34）。

「聪明人」（5节），原文是「有分辨、理解能力的人」。

「智谋」（5节），原文是「指导、建议」。

「谜语」（6节），指「寓言、比喻」。

「使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言词和谜语」（6节），指能听得懂别人的表达。

【箴一7】「敬畏耶和华是知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲。」

「知识」（7节），原文与「分别善恶」（创二9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十7）、「认识」（赛五十三11）、「明白」（赛五十八2）。

「开端」（7节），原文的意思是「首要、主要、最重要的部份」。「敬畏耶和华是知识的开端」（7节），换句话说，就是「知道自己不是神，是智慧的开端」。但人要认识到自己不是神，必须先有相当程度的智慧。今天，许多人并不是有智慧，只是记住了一些流行的观点和时髦的意见，以致产生了一种优越感，忘记了自己不是神，记不得世人所有的认识论都同样面临的困境：人若还没掌握真理，就无法验证真理；但若不能验证真理，又怎么能

掌握真理？因此，人并不能确定自己是在无限地逼近真理，还是离真理仍有无限的距离。真理只能从宇宙创造者的启示而来，有限的人无法靠自己开悟；真智慧只能靠神活出，软弱的人无法知行合一。只有「敬畏耶和华」的人，才有可能领受神的启示、顺服神的旨意、作出明智的选择，这就是「智慧」；而寻得智慧，「就寻得生命」（八 35）。人生最重要的三大智慧，首先就是敬畏耶和华（一 7），其次就是不交坏朋友（一 10；四 14），对于成年人来说，还得加上第三条：别娶、也别做愚妄妇人（十二 4；十四 1）。

1-7 节是《箴言》的序言，而第 7 节是《箴言》中的箴言，也是《诗篇》（诗一百一十一 10）和《箴言》、《约伯记》、《传道书》的共同结论（九 10；十五 33；伯二十八 28；传十二 13）。「敬畏耶和华」是本书一切箴言的根基、起点和目标。本书所提到的「愚人、少年人、智慧人、聪明人」（4-5 节），全部都是神的百姓；箴言的目的并非为了改善人性、解决问题、圆滑处世，而是为了讨神喜悦，在万民中「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6）。因此，「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他」（雅一 5）。

【箴一 8】「我儿，要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则（或译：指教）；」

【箴一 9】「因为这要作你头上的华冠，你项上的金链。」

神并没有把教养儿女的责任交给学校、教会，而是交给父母。神的百姓有责任「殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论」（申六 7），言传身教地帮助他们认识真理、遵行神的旨意。而缺乏经验的年轻人，最好的学习对象就是自己的父母；因为他们已经年长到一个程度，早已经历过许多年轻人将会犯的错误。

「华冠、金链」（9 节）代表婚礼上新郎和新娘的荣耀（赛六十一 10；歌三 11；四 9；结十四 11）。父母所教导的智慧，可以使儿女活出荣耀的生命，是婚礼上最好的「华冠、金链」。人生从家庭开始，人格从家中塑造，智慧也从家里学起。父母的爱心、阅历和经验，是为儿女的成长预备的礼物。听从父母并非没有主见、缺乏独立性，而是有智慧的表现；人若不肯听劝，也可能从亲身经历里学到一切，但年过半百也未必能懂得十八岁就应该知道的道理。人首先应该在家里向父母学习，成年后才能少走弯路；而不肯尽教

导责任的父母，会使儿女缺乏成家立业的能力，失去婚礼上的「华冠、金链」。

一 8-九 18 是父亲的训诲，整体是一个交错平行结构：

A. 父亲和恶人的两种邀请（一 8-19）；

B. 智慧呼喊愚昧人（一 29-33）；

C. 智慧能保护人行走正道（二 1-22）；

D. 教导未成家的儿子（三 1-四 27）；

D1. 教导已成家的儿子（五 1-六 35）；

C1. 智慧能保护人远离淫妇（七 1-27）；

B1. 智慧呼叫愚昧人（八 1-36）；

A1. 智慧和愚昧的两种邀请（九 1-18）。

【箴一 10】「我儿，恶人若引诱你，你不可随从。」

【箴一 11】「他们若说：你与我们同去，我们要埋伏流人之血，要蹲伏害无罪之人；」

【箴一 12】「我们好像阴间，把他们活活吞下；他们如同下坑的人，被我们囫囵吞了；」

【箴一 13】「我们必得各样宝物，将所掳来的，装满房屋；」

【箴一 14】「你与我们大家同分，我们共用一个囊袋；」

【箴一 15】「我儿，不要与他们同行一道，禁止你脚走他们的路。」

【箴一 16】「因为，他们的脚奔跑行恶；他们急速流人的血，」

【箴一 17】「好像飞鸟，网罗设在眼前仍不躲避。」

【箴一 18】「这些人埋伏，是为自流己血；蹲伏，是为自害己命。」

【箴一 19】「凡贪恋财利的，所行之路都是如此；这贪恋之心乃夺去得财者之命。」

与听从父母（8-9 节）相反的另一条路，就是随从恶人的引诱（10-19 节）。对于年轻人来说，年龄相仿、情趣相投的朋友，往往比父母更有吸引力、更加「体贴肉体」（罗八 5）。人若误交损友，一定会贻害无穷，所罗门的儿子罗波安就是如此（王十二 8-11）。但是，所谓「物以类聚、人以群分」，什么样的人就会交什么样的朋友；年轻人要谨慎交友，实际上就是拒绝自己、「不随从肉体」（罗八 5），不与「不喜爱敬畏耶和華」（29 节）的人密切来往。

恶人合伙作恶，表面上可以快速致富：「你与我们大家同分，我们共用一个囊袋」（14 节），对于涉世不深的年轻人很有吸引力。真智慧是意识到：今天和自己一起合伙害人的人，明天也会和别人一起合伙害己。随伙作恶必然是害人害己，最终「自流己血、自害己命」（18 节）。

「好像飞鸟，网罗设在眼前仍不躲避」（17 节），也可译为「在飞鸟眼前张设网罗，一定会徒劳无功」（和合本修订版，英文 ESV 版）。

「凡贪恋财利的，所行之路都是如此；这贪恋之心乃夺去得财者之命」（19 节），原文是「凡靠暴力敛财的，所行之路都是如此，这种念头必夺去自己的生命」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

人首先要在交友上作出明智的选择，才能远离诱惑。「近朱者赤，近墨者黑」（《太子少傅箴》），人若与恶人结交，通常不会把恶人带好，只会被恶人带跑，光景每况愈下、最后同流合污。因此，我们若要远离试探，首先就当拒绝与恶人交往，才有可能拒绝恶人的「引诱」（10 节），「不要与他们同行一道，禁止你脚走他们的路」（15 节）。

【箴一 20】「智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声，」

【箴一 21】「在热闹街头喊叫，在城门口，在城中发出言语，」

【箴一 22】「说：你们愚昧人喜爱愚昧，褻慢人喜欢褻慢，愚顽人恨恶知识，要到几时呢？」

【箴一 23】「你们当因我的责备回转；我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。」

【箴一 24】「我呼唤，你们不肯听从；我伸手，无人理会；」

【箴一 25】「反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备。」

【箴一 26】「你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。」

【箴一 27】「惊恐临到你们，好像狂风；灾难来到，如同暴风；急难痛苦临到你们身上。」

【箴一 28】「那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切地寻找我，却寻不见。」

【箴一 29】「因为，你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，」

【箴一 30】「不听我的劝戒，藐视我一切的责备，」

【箴一 31】「所以必吃自结的果子，充满自设的计谋。」

【箴一 32】「愚昧人背道，必杀己身；愚顽人安逸，必害己命。」

【箴一 33】「惟有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。」

20-33 节是智慧第一次呼召人（一 20-33；八章；九章），把智慧拟人化为一位责备人的女先知，在熙熙攘攘的街头喊叫（20-21 节），呼吁拒绝智慧的人回转（23 节）。这是一首交错平行的诗：

A. 智慧的呼吁（20-21 节）；

B. 劝人回转（22-23 节）；

C. 不听从者拒绝智慧（24-25 节）；

D. 拒绝智慧的后果（26-27 节）；

C1. 不听从者被智慧拒绝（28-30 节）；

B1. 不回转者的结局（31-32 节）；

A1. 智慧的呼吁（33 节）。

「宽阔处」（20 节），指广场。「城门口」（21 节），是古代集会、买卖、审判的地方。智慧不是在教会、学校，而是在「在热闹街头喊叫」（21 节），表明智慧并非高深莫测，而是人人可以掌握、处处都有需要，但却不是个个愿意选择。

「你们愚昧人喜爱愚昧，褻慢人喜欢褻慢，愚顽人恨恶知识」（22 节），原文是「你们简单的人喜爱无知，嘲讽的人喜欢嘲笑，愚蠢的人恨恶知识」（英文 ESV 译本）。

人怎样对待智慧，智慧也会怎样对待人。人若离弃智慧，遇到难处临时抱佛脚，必然会遭智慧离弃：「那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切地寻找我，却寻不见」（28 节）。

「所以必吃自结的果子，充满自设的计谋」（31 节），可译为「所以他要自食其果，饱胀在自己的计谋中」（和合本修订版），比喻拒绝智慧（29-30 节）的人要为自己的选择付上代价。今天，人文主义的教育是相反的，他们让人相信事情只是碰巧发生在自己身上，而不是自己的选择和行为所引起的后果；他们主张人人都可以自由选择，但却让全社会去支付代价；而当他们遇到难以选择的时候，就期望那些不必为错误付代价的人能作出更好的选择。

人人都有选择的自由，但却没有不付代价的自由；人人都有拒绝智慧的自由（24-25 节），但却没有逃避后果的自由（26-27 节）。错误的代价若由

别人来付，犯错误很容易，坚持错误也很容易；所以神要让祂的百姓自己支付代价，才能从错误中学到功课。智慧是从神而来的（八 22），拒绝智慧就是「不喜爱敬畏耶和華」（29 节），所以「必杀己身、必害己命」（31-32 节）；而听从智慧就是顺服神，所以可以活在神的祝福中，「必安然居住，得享安静，不怕灾祸」（33 节）。不信主的世人并不能自由地选择智慧，但神却把这自由摆在每个信徒面前，让我们用一生来学习做出明智的选择。

第 2 章

【箴二 1】「我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，」

【箴二 2】「侧耳听智慧，专心求聪明，」

【箴二 3】「呼求明哲，扬声求聪明，」

【箴二 4】「寻找它，如寻找银子，搜求它，如搜求隐藏的珍宝，」

智慧是神的启示，需要神来主动呼召人（一 20）；智慧也是人的回应，人应当「呼求明哲」（3 节）。1-4 节列出了人得着智慧的三个条件，就是「你若领受」（1 节）、你若「呼求」（3 节）、你若「寻求」（4 节）。

「聪明」（2 节）、「明哲」（3 节），原文的意思都是「理解力、洞察力」。智慧不只是「知识」（10 节），而且是一种属灵的辨别能力。

寻求智慧需要诚心付上代价。人追求智慧的动力如果还不如「寻找银子」（4 节）和「搜求隐藏的珍宝」（4 节），就很难得着智慧。

本章的主题，是智慧能保护人行走正道。原文是一个复杂的长句，分为 22 节，是与 22 个希伯来字母的总数相同的字母诗，但并非按照字母顺序排列的字母离合诗。本章的结构非常整齐，可分为两段各 11 节，每段都按 4-4-3 分为三部分：

- A. 人要专心寻求智慧（1-4 节）；
- B. 智慧使人认识神而得保护（5-8 节）；
- C. 智慧使人明白正道而得保护（9-11 节）；
- A1. 智慧使人分辨善恶，保护人脱离恶人（12-15 节）；
- B1. 智慧使人识破诱惑，保护人脱离淫妇（16-19 节）；
- C1. 智慧使人看透结局，保护人持守正道（20-22 节）。

【箴二 5】「你就明白敬畏耶和华，得以认识神。」

【箴二 6】「因为，耶和华赐人智慧；知识和聪明都由祂口而出。」

【箴二 7】「祂给正直人存留真智慧，给行为纯正的人作盾牌，」

【箴二 8】「为要保守公平人的路，护庇虔敬人的道。」

「你就明白敬畏耶和华，得以认识神」（5 节），原文是「你就明白敬畏耶和华，得着对神的知识」（英文 ESV 译本）。寻求智慧的目的，不是为了解决人间的问题、得到地上的知识，而是为了敬畏神、得着对神的知识。

越是无知的人，越难记住自己不是神；越有智慧的人，越能记住自己只不过是人。

- 「真智慧 תְּשׁוּבָה/tü-she-yä'」（二7；三21；十八1），又被译为「真知识」（八14），原文的意思是「良好的、有效的智慧」。

「真智慧」不是人努力思考学习的结果，而是来自神的启示；虽然人必须寻求智慧（4节），但只有「耶和华赐人智慧」（6节）。

「真智慧」不是人的诡诈和小聪明，而是「从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒」（雅三17）。

「真智慧」是对人的保护，可以「给行为纯正的人作盾牌」（7节），保守他们行走正道（8节）。

【箴二 9】「你也必明白仁义、公平、正直、一切的善道。」

【箴二 10】「智慧必入你心；你的灵要以知识为美。」

【箴二 11】「谋略必护卫你；聪明必保守你，」

「仁义、公平、正直」（9节），是神的属性（诗二十五 8），也是按神的形象所造的人应有的品格。

「智慧必入你心，你的灵要以知识为美」（10节），原文是「因为智慧要进入你的心，知识要使你内心欢愉」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

末世的信徒生活在一个无知的时代，愚昧被称为另一种观点。真智慧能进入人心，使我们能「明白仁义、公平、正直、一切的善道」（9节），从心里爱慕神的诫命（诗一百一十九 97），从里面活出「仁义、公平、正直」、乐意行走「一切的善道」，而不是把诫命当作难负的重轭（太十一 30）。这样的真智慧，就成了对人的保护（11节）。

【箴二 12】「要救你脱离恶道（或译：恶人的道），脱离说乖谬话的人。」

【箴二 13】「那等人舍弃正直的路，行走黑暗的道，」

【箴二 14】「欢喜作恶，喜爱恶人的乖僻，」

【箴二 15】「在他们的道中弯曲，在他们的路上偏僻。」

「说乖谬话的人」（12节），原文意思是「言谈错谬的人」。

「在他们的道中弯曲，在他们的路上偏僻」（15节），原文是「他们的路歪曲，他们偏离中道」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

末世的信徒生活在一个混乱的时代，「恶道」（12 节）被冠以多元文化主义（Multiculturalism）、多样性（Diversity）、性别意识（Gender Awareness）等各种漂亮名称。人们必须尊重所有的文化，除了基督文化；不能责备任何文明，除了基督文明。而批判性思维（Critical Thinking），则被定义为对真理的非批判性否定（Uncritical Negativism），以及对罪人的非批判性赞美（Uncritical Praise）。真智慧能使人分辨善恶，救人「脱离恶道」（12 节）。因为当智慧和知识变成人的思维方式、成为人的喜乐以后（10 节），就会使人从心里厌恶偏离真理的言谈与道路（12-15 节）。

【箴二 16】「智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。」

【箴二 17】「她离弃幼年的配偶，忘了神的盟约。」

【箴二 18】「她的家陷入死地；她的路偏向阴间。」

【箴二 19】「凡到她那里去的，不得转回，也得不着生命的路。」

「淫妇」（16 节）原文是「陌生女子」，「外女」（16 节）原文是「外邦女子」，都是指在婚姻关系之外引诱人的女人。她们不管如何用谄媚话吸引人，结果都会导致灭亡（18-19 节）。

「忘了神的盟约」（17 节），既是忘了婚约（玛二 14），也是忘了十诫中的第七诫「不可奸淫」（出二十 14）。

「凡到她那里去的，不得转回」（19 节），指人一旦被情欲捕获，就很难逃脱，一定会为短暂的偷欢付出巨大的代价。

末世的信徒生活在一个淫乱的时代，堕落被称为另一种生活方式。真智慧能使人识破诱惑，救人「脱离淫妇」（16 节）。因为当智慧变成人的思维方式、成为人的喜乐以后（10 节），就会使人识破谄媚话和情欲的欺骗，远离死亡（18-19 节）。

左图：主前 8 世纪的亚述浮雕，吉尔伽美什抓着一只狮子。《吉尔伽美什 史诗》（Epic of Gilgamesh）讲述了主前 27 世纪乌鲁克国王吉尔伽美什的故事。女神伊丝塔（Ishtar）向他求爱，列举了无数利益。但吉尔伽美什却指出她的诱惑必然使人归向阴间。

【箴二 20】「智慧必使你行善人的道，守义人的路。」

【箴二 21】「正直人必在世上居住；完全人必在地上存留。」

【箴二 22】「惟有恶人必然剪除；奸诈的，必然拔出。」

「正直人必在世上居住；完全人必在地上存留」（21 节），原文是「正直人必在地上居住，完全人必在其上存留」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「地」指应许之地。

今天流行的每个愚蠢想法，过去都有人想到过、也尝试过了，但大部

分愚昧人都忽视那些灾难性的结局，以致其他人不得不承担重蹈覆辙的恶果。真智慧能使人看透结局（21-22 节），一面能保护人远离恶道、恶人（12 节）、救人脱离淫妇（16 节）；一面能保守人走在正道上（20 节），长久地活在神的祝福里。神早已宣告：神的百姓若顺服神，就能在应许之地「安然居住」（利二十六 5）；若离弃神，在所应许之地「必被拔除」（申二十八 63）。因此，神「赐人智慧」（6 节），引导自己的百姓在两种道路之间作出明智的选择，成为祂赐给我们在末世的「盾牌」（7 节）。

第 3 章

【箴三 1】「我儿，不要忘记我的法则（或译：指教）；你心要谨守我的诫命；」

【箴三 2】「因为它必将长久的日子，生命的年数与平安，加给你。」

【箴三 3】「不可使慈爱、诚实离开你，要系在你颈项上，刻在你心版上。」

【箴三 4】「这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。」

罪是败坏身体的重担。一个无愧的良心，可以增加「生命的年数与平安」（2 节）。一个人身体的健康，与他内心的平安有着密切的关系，没有平安的长寿只是一种咒诅。

「长久的日子」（2 节），不只是长寿，更是指长久地活在应许之地。《箴言》中的智慧，目的不是为了获取知识、开拓智力、解决问题，而是为了得着生命（三 2、8、18、22；四 13、22；六 23；八 35）。因为智慧可以帮助人作出明智的选择、遵行神的诫命，「使你们可以存活得福，并使你们的日子在所要承受的地上得以长久」（申五 33），活在神的祝福和亲密相交之中。

「慈爱」（3 节）可译为「不变的爱」（英文 ESV 译本），是盟约中的用语，特指忠诚守约的爱。「慈爱、诚实」（3 节）都是指诚实守约（创四十七 29）。

「系在你颈项上，刻在你心版上」（3 节），比喻牢记在心、随时提醒（耶三十一 33），正如摩西所吩咐的：「系在手上为记号，戴在额上为经文」（申六 8；十一 18）。这句话与第六章末尾的「系在你心上，挂在你项上」（六 21）前后对称、首尾呼应，把三-六章组成一个整体；三-四章是教导尚未成家的儿子，五-六章是教导已经成家的儿子。

「有聪明」（4 节），原文是「有美好的见识」（和合本修订版）。

「慈爱、诚实」是神的性情（创二十四 27；三十二 10；出三十四 6），因此，神的百姓为人处事的首要品德就是「慈爱、诚实」，对神对人都诚实守约，才能在神和人面前被接纳。

三-四章是父亲教导尚未成家的儿子，整体结构交错对称、前后呼应，中

心是智慧的价值：

- A. 当把智慧刻在心版上（三 1-4）；
- B. 仰赖神使人得医治滋润（三 5-8）；
- C. 人要尊荣神（三 9-10）；
- D. 顺服神的管教（三 11-12）；
- E. 智慧的价值（三 13-26）；
- D1. 体贴神的好恶（三 27-35）；
- C1. 智慧尊荣人（四 1-9）；
- B1. 走正道使人延年益寿（四 10-19）；
- A1. 当把智慧存记在心中（四 20-27）。

【箴三 5】「你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，」

【箴三 6】「在你一切所行的事上都要认定祂，祂必指引你的路。」

【箴三 7】「不要自以为有智慧；要敬畏耶和华，远离恶事。」

【箴三 8】「这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。」

「专心仰赖耶和华」（5 节），并不是一句空洞的陈腔滥调，而是具体地遵行神在圣经中的启示（二 6），履行自己的义务、把结果交给神主权的护理；即便是恶人亨通、义人受苦的时候，都要完全信靠神，这才是「专心」。

「倚靠自己的聪明」（5 节），原文是「倚靠自己的理解」。「不可倚靠自己的聪明」（5 节），不是说放弃人的理性和选择能力，而是说不要把信心放在自己身上，不要按照自己的理解、而要按照神的旨意作选择。因为人并不是终极真理、也不知道什么是最好的：「人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步」（耶十 23）。今天，世人「倚靠自己的聪明」，结果是把人的观点当作真理，又把真理当作人的一种观点；他们总是说真理介于两者之间（The truth lies somewhere in between），却不知真理很可能在两者之外；他们把聪明人的假设当作证据或逻辑的替代品，而聪明人则自信：如果我们这些聪明人都相信某事，那一定是真的。

「祂必指引你的路」（6 节），原文是「祂必使你的道路平直」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。我们若在「一切所行的事上」（6 节）都不要小聪明、「不要自以为有智慧」（7 节），而是认定神的旨意，「敬畏耶和华，远离恶事」（7 节），神必为我们铺平路途。人若一面「仰赖耶和华」，

一面坚持自己的意思，坚持自认为美的道路，就不是「专心仰赖」。

许多人起先凡事都认定神、倚靠神，但日子久了就渐渐对自己的肉体失去了警醒，渐渐对自己的努力和能力有越来越多的满意和自负，结果就从倚靠「从上头来的智慧」（雅三 17），变为「自以为有智慧」。所罗门为了巩固国位，「自以为有智慧」地运用政治联姻、娶了一千妃嫔（王上十一 3），结果却随从她们拜偶像、悖逆神，国位到下一代就被神夺回（王上十一 12）。

「这便医治你的肚脐，滋润你的百骨」（8 节），指一个人身体的健康，与他内心的平安有着密切的关系。

【箴三 9】「你要以财物和一切初熟的土产尊荣耶和华。」

【箴三 10】「这样，你的仓房必充满有余；你的酒榨有新酒盈溢。」

对神「诚实」（3 节）的一个重要表现，就是甘心乐意的奉献（利二十三 10；民十八 12-13）。「你们的财宝在哪里，你们的心也在那里」（路十二 34），奉献是一个人属灵光景的真实流露，表明人的内心真正敬畏神，承认自己只是神所赐财物的管家，愿意按神的旨意来使用。

奉献不是交易，而是「尊荣耶和华」（9 节），承认神配得这样的「尊荣」。神不会用财富来交换人的奉献，但人若「作神百般恩赐的好管家」（彼前四 10），神也乐意让他管理更多的恩典：「这样，你的仓房必充满有余；你的酒榨有新酒盈溢」（10 节）。真智慧就是愿意白白舍去白白得来的东西。

【箴三 11】「我儿，你不可轻看耶和华的管教（或译：惩治），也不可厌烦祂的责备；」

【箴三 12】「因为耶和华所爱的，祂必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。」

神不但赐福人（5-8 节），也「管教」（11 节）人。真智慧需要付出代价，经过神的训练才能得着。人若「轻看」（11 节）、「厌烦」（11 节）神的管教和责备，不但不能得着真智慧，反而会内心更刚硬、更加远离神。

神的「管教」和「责备」（12 节）都是出于爱，「因为耶和华所爱的，祂必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子」（12 节）。这位父亲反复提醒儿子要「听」（一 8；四 1、10；五 7；七 24），就是要我们聆听天父的训诲（申六 3）。真智慧就是甘心乐意地接受管教，就能在爱的管教中成长。来十二 5-11 引用了 11-12 节。

【箴三 13】「得智慧，得聪明的，这人便为有福。」

【箴三 14】「因为得智慧胜过得银子，其利益强如精金，」

【箴三 15】「比珍珠（或译：红宝石）宝贵；你一切所喜爱的，都不足与比较。」

【箴三 16】「她右手有长寿，左手有富贵。」

【箴三 17】「她的道是安乐；她的路全是平安。」

【箴三 18】「她与持守她的作生命树；持定她的，俱各有福。」

人若倚靠神（5-8 节）、尊荣神（9-10 节）、顺服神（11-12 节），就能得着真智慧，这是最「有福」（13、18 节）的财富。13-18 节是一首赞美智慧价值的诗，以「有福」（13 节）开始、「有福」（18 节）结束。

「因为得智慧胜过得银子，其利益强如精金」（14 节），可译为「因为智慧的获利胜过银子，所得的盈余强如金子」（和合本修订版）。当钱财妨碍一个人去寻求智慧时，就会成为他的网罗：财富越多，人越愚妄。

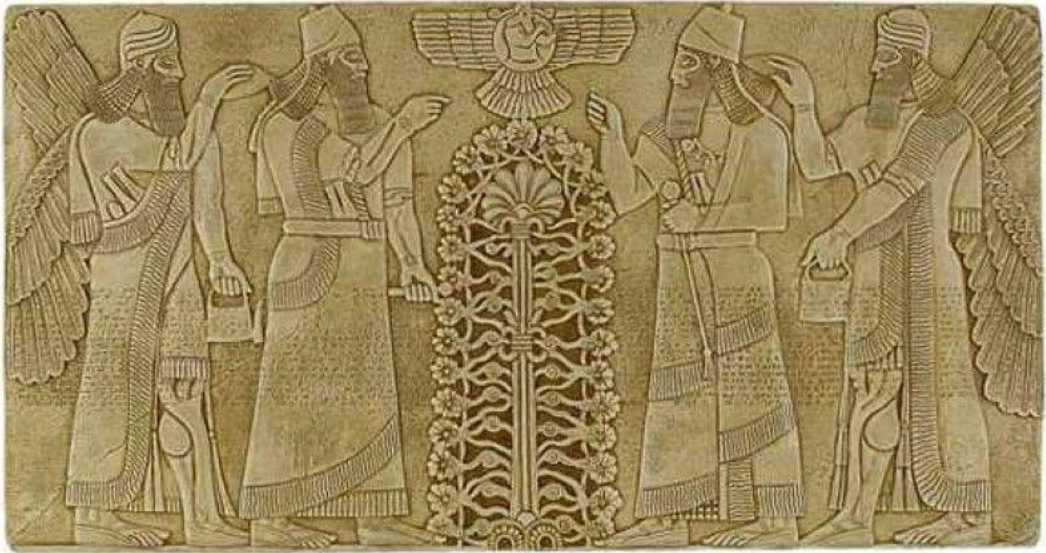
「她右手有长寿，左手有富贵」（16 节），原文是「她右手有长寿，左手有财富和尊荣」（和合本修订版）。右手代表尊贵，「长寿」比「富贵」更重要。所罗门向神求智慧，神也赐给他「富足、尊荣」（王上三 11）和「长寿」（王上三 14）。但是，「她右手有长寿，左手有富贵」，并不是说有智慧就有「富贵」和「长寿」，而是说智慧比「富贵」和「长寿」更加宝贵，是这两者的来源。

「她的道是安乐；她的路全是平安」（17 节），因为只有从上头来的智慧、而不是世界转瞬即逝的娱乐，才能带来真正的快乐和持久的满足。

「她与持守她的作生命树；持定她的，俱各有福」（18 节），原文是「她给持守她的人作生命树，谨守她的必定蒙福」（和合本修订版）。亚当夏娃在伊甸园选择了悖逆神，偷吃分别善恶树的果子，想「如神能知道善恶」（创三 6），结果不但没能得到智慧，反而与生命树隔绝（创三 22）。现在，神给人第二次选择的机会，让我们作出智慧的选择，准确地活在神面前，重新连上生命的源泉。这智慧是赐人永生的「真智慧」（21 节），「持定她的」，可以让我们认识独一的真神、并且认识祂所差来的耶稣基督（约十七 3），使我们将来「可得权柄能到生命树那里」（启二十二 14）。

13-26 节的主题是智慧的价值，形成一个交错对称结构：

- A. 智慧对于人的价值（13-18 节）；
- B. 智慧对于神的价值（19-20 节）；
- A1. 智慧对于人的价值（21-26 节）。

上图：苏美尔（Sumerian）生命树的壁画。「生命树」的记忆存在于各个古代文明之中，以不同的形式出现在古代苏美尔人、埃及人、巴比伦人、亚述人、中国人和印度人的文献里。这从侧面佐证人类的祖先都来自伊甸园。

【箴三 19】「耶和华以智慧立地，以聪明定天，」

【箴三 20】「以知识使深渊裂开，使天空滴下甘露。」

「使深渊裂开」（20 节），可能指大洪水（创七 11）。

19-20 节是智慧对于神的价值。智慧是神创造、审判、护理的工具。神是智慧的主，因着运用智慧，宇宙万物才井然有序、得以维持。因此，神的百姓为人处事，一定要「谨守真智慧」（21 节）。

【箴三 21】「我儿，要谨守真智慧和谋略，不可使她离开你的眼目。」

【箴三 22】「这样，她必作你的生命，颈项的美饰。」

【箴三 23】「你就坦然行路，不致碰脚。」

【箴三 24】「你躺下，必不惧怕；你躺卧，睡得香甜。」

【箴三 25】「忽然来的惊恐，不要害怕；恶人遭毁灭，也不要恐惧。」

【箴三 26】「因为耶和华是你所倚靠的；祂必保守你的脚不陷入网罗。」

- 「真智慧 תְּבוּנָה/tü-she-yä'」（二7；三21；十八1），又被译为「真知识」（八14），原文的意思是「良好的、有效的智慧」。「真智慧」是人内在生命的源头（四23），所以「必作你的生命」（22节）；能使人活出荣耀，就像「颈项的美饰」（22节）。主耶稣来，「是要叫羊得生命，并且得的更丰盛」（约十10）。凡敬畏神的人，都会源源不断地得到生命的供应：「那等候耶和华的必从新得力。他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏」（赛四十31）。

「不致碰脚」（23节），指不会碰到石头而跌倒。比喻人若与神同行，就能「坦然行路」（23节）。

21-26节是智慧对于人的价值。人若「谨守真智慧」（21节），就能得着安息，里面「必不惧怕」（24节）。因为当审判来临的时候（25-26节），神「必保守你的脚不陷入网罗」（26节）。

【箴三 27】「你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。」

【箴三 28】「你那里若有现成的，不可对邻舍说：去吧，明天再来，我必给你。」

【箴三 29】「你的邻舍既在你附近安居，你不可设计害他。」

【箴三 30】「人未曾加害与你，不可无故与他相争。」

【箴三 31】「不可嫉妒强暴的人，也不可选择他所行的路。」

【箴三 32】「因为，乖僻人为耶和华所憎恶；正直人为祂所亲密。」

【箴三 33】「耶和华咒诅恶人的家庭，赐福与义人的居所。」

【箴三 34】「祂讥诮那好讥诮的人，赐恩给谦卑的人。」

【箴三 35】「智慧人必承受尊荣；愚昧人高升也成为羞辱。」

「那应得的人」（27节），指确实需要帮助的人。

真智慧，就是「若有行善的力量」（27节），就「不可推辞」（27节），因为神的恩典越用越多。

真智慧，就是若能帮助人，就要立刻帮助，因为拖延就不是「爱人如己」（利十九 18），必然会得罪神（28节）。有些人惯于搪塞前来求助的人，有些人故意让人往返多次，动机只是为了炫耀自己、显示自己支配别人的能力，只能说明他们没有智慧，帮了也白帮。

真智慧，就是不可伤害别人（29-30节），也不可嫉妒恶人（31节），因此神「必照各人的行为报应各人」（罗二 6）。

「乖僻人为耶和华所憎恶」（32节），原文是「走偏方向的人是耶和华

所憎恶的」（和合本修订版）。

神的「咒诅」（33 节）不是出于仇恨或恶意，而是悖逆神的自然结果。「恶人」（33 节）既自以为是、心里刚硬，「恶人的家庭」（33 节）必然是矛盾重重，而且拒绝神帮助他们的家庭重建幸福。但人只要把心门打开，神的慈爱就会进入每一个「义人的居所」（33 节），把平安和福气带到那里。

神让「好讥诮的」（34 节）骄傲人自食其果，却给「谦卑的人」（34 节）带来怜悯和拯救。雅四 6 引用了 34 节的七十士译本。

「愚昧人高升也成为羞辱」（35 节），意思是愚昧人升得越高，最后也摔得越惨。

27-35 节列出了神所喜悦的事，也列出了神所憎恶的事；列出了对待邻居应有的态度（27-30 节），也列出了对待恶人当有的立场（31-35 节）。真智慧（13-18 节）就是体贴神的好恶，选择神所喜悦的，远离神所憎恶的，「专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定祂」（5-6 节）。真智慧让我们明白神的工作法则（33-35 节），因此甘心及时行善（27-28 节）、不伤害别人（29-30 节）、不嫉妒恶人（31 节），凡事正直（32b）、公义（33b）、谦卑（34b），单单讨主喜悦。

第 4 章

【箴四 1】「众子啊，要听父亲的教训，留心得知聪明。」

【箴四 2】「因我所给你们的是好教训；不可离弃我的法则（或译：指教）。」

【箴四 3】「我在父亲面前为孝子，在母亲眼中为独一的娇儿。」

【箴四 4】「父亲教训我说：你心要存记我的言语，遵守我的命令，便得存活。」

【箴四 5】「要得智慧，要得聪明，不可忘记，也不可偏离我口中的言语。」

【箴四 6】「不可离弃智慧，智慧就护卫你；要爱她，她就保守你。」

【箴四 7】「智慧为首；所以，要得智慧。在你一切所得之内必得聪明（或译：用你一切所得的去换聪明）。」

【箴四 8】「高举智慧，她就使你高升；怀抱智慧，她就使你尊荣。」

【箴四 9】「她必将华冠加在你头上，把荣冕交给你。」

「聪明」（1 节），原文的意思是「理解力、洞察力」。「留心得知聪明」（1 节），可译为「留心可得洞察力」（英文 **ESV** 译本）。

「我在父亲面前为孝子，在母亲眼中为独一的娇儿。」（3 节），更可译为「当我在父亲面前还是小孩，是母亲独一娇儿的时候」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本），指父亲幼小的时候，祖父就把智慧教给他（4 节）。

4-9 节是祖父给父亲的「好教训」（2 节），现在父亲转授给自己的众子；用智慧来教导儿女，可以把子孙后代带进良性的循环。神的心意是让祂百姓的家庭成为薪火相传的学校（申六 6-9），而不是把教导的责任推给教会。所罗门的箴言与大卫的教导有密切的联系，大卫教导所罗门运用智慧治理国度、遵行律法（王上二 2-9；代上二十二 11-12；二十八 9-10），所以所罗门就向神求智慧（王上三 9）。

智慧的传承，目的不是为了传授知识、开拓智力、解决问题，而是为了传承生命（三 2、8、18、22；四 13、22；六 23；八 35），使神的百姓在应许之地「便得存活」（4 节；申四 1；五 33；八 1；十六 20；三十 6、16、19），长久地活在神的祝福和亲密相交之中。

「智慧为首；所以，要得智慧。在你一切所得之内必得聪明」（7 节），可译为「智慧的开端是：要得智慧，不管得什么，都要得着洞察力」（英文 ESV 译本）。得着真智慧的第一步，是下定决心要得着她。

「华冠、荣冕」（9 节）都是婚礼上新郎荣耀、喜乐的象征（赛六十一 10；歌三 11），「才德的妇人是丈夫的冠冕」（十二 4）。智慧就像新妇，将「华冠、荣冕」戴在新郎头上。

1-9 节的主题，是智慧尊荣人。智慧就像男人的妻子，丈夫怎样对待她，她就怎样对待丈夫。人越珍惜智慧，智慧就越能保护人（6 节）、使人「高升」、得着「尊荣」（8 节）；人若不理智，智慧也不会理人（一 24、28）。

【箴四 10】「我儿，你要听受我的言语，就必延年益寿。」

【箴四 11】「我已指教你走智慧的道，引导你行正直的路。」

【箴四 12】「你行走，脚步必不致狭窄；你奔跑，也不致跌倒。」

【箴四 13】「要持定训诲，不可放松；必当谨守，因为它是你的生命。」

【箴四 14】「不可行恶人的路；不要走坏人的道。」

【箴四 15】「要躲避，不可经过；要转身而去。」

【箴四 16】「这等人若不行恶，不得睡觉；不使人跌倒，睡卧不安；」

【箴四 17】「因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒。」

【箴四 18】「但义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。」

【箴四 19】「恶人的道好像幽暗，自己不知因什么跌倒。」

「必延年益寿」（10 节），原文是「生命的年数就会增多」。「你要听受我的言语，就必延年益寿」（10 节），这个道理是父亲从祖父学到（4 节）、又亲身体验、再传给儿子的。因为智慧可以使人「追求至公至义，好叫你存活，承受耶和华——你神所赐你的地」（申十六 20），使人长久地活在应许之地、活在神的祝福之中。

「行走、奔跑」（12 节），都是指每天的日常生活。「脚步必不致狭窄」（12 节），可译为「脚步没有阻碍」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

智慧「是你的生命」（13 节），因为智慧可以使人「拣选生命，使你和你的后裔都得存活」（申三十 19）。

「要躲避，不可经过；要转身而去」（15 节），比喻远离恶人。对付恶人有上中下三策：下策跟随，中策抵挡，上策「躲避」。

「因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒」（17 节），可译为「因为他们以邪恶当饼吃，以暴力当酒喝」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

「引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少」（太七 14），一开始「好像黎明的光」（8 节），并不那么耀眼，但却会越走越光明（18 节）。虽然路小，也没有一帆风顺，脚步却「必不致狭窄、也不致跌倒」（12 节）。

「引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多」（太七 13），一开始好像立竿见影，但却会越走越「幽暗」（19 节）。虽然路大，起初也春风得意，但却不知不觉地「自己不知因什么跌倒」（19 节）。

10-13 节是「智慧的道」（11 节），正直、光明，是生命的道路；14-17 节是「恶人的路」（14 节），弯曲、黑暗，是死亡的道路。表面上，人生并非黑白分明，世上的道路有千万条；但在神的眼中，只有敬畏和悖逆两条路，并没有中间道路。18-19 节是这两条路的比较，真智慧能引导人选择正道，「延年益寿」、长久地活在神的祝福里。

【箴四 20】「我儿，要留心听我的言词，侧耳听我的话语，」

【箴四 21】「都不可离你的眼目，要存记在你心中。」

【箴四 22】「因为得着它的，就得了生命，又得了医全体的良药。」

【箴四 23】「你要保守你心，胜过保守一切（或译：你要切切保守你心），因为一生的果效是由心发出。」

【箴四 24】「你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴。」

【箴四 25】「你的眼目要向前正看；你的眼睛（原文是皮）当向前直观。」

【箴四 26】「要修平你脚下的路，坚定你一切的道。」

【箴四 27】「不可偏向左右；要使你的脚离开邪恶。」

「因为得着它的，就得了生命，又得了医全体的良药」（22 节），可译为「因为找到它们的，就找到生命，得到全身的医治」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。因为智慧可以使人转向神，祂就「发命医治他们，救他们脱离死亡」（诗一百零七 20）。所以主耶稣说：「叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命」（约六 63）。

在古代中东文化中，「心」代表人思想（诗十九 36）、情感（诗五十一 17）和意志（诗一百一十九 36）的中心，代表人生命的本质（可七 21；路六 45），所以「你要保守你心，胜过保守一切」（23 节）。人堕落以后，心被

罪占据，「人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢」（耶十七 9）。而保守「心」的方法，就是把智慧的言语「存记在你心中」（21 节），让神的话语充满我们的心（诗一百一十九 11），才能从神领受新心（诗五十一 10；结十一 19），被神将「心志改换一新」（弗四 23）。

「因为一生的果效是由心发出」（23 节），可译为「因为生命的泉源由心发出」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。泉源若是清洁的，流出来的水也是清洁的。主耶稣说：「信我的人就如经上所说：『从他腹中要流出活水的江河来。』」（约七 38），可能就是引用本节。

「你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴」（24 节），可译为「要离开歪曲的口，转离偏邪的嘴唇」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。舌头是人身上最难制伏的器官（雅三 2-10），要制伏口舌，首先要求神使我们「心意更新而变化」（罗十二 2），「因为心里所充满的，口里就说出来」（太十二 34；路六 45），所以「人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救」（罗十 10）。反过来，肤浅的言谈习惯也会影响一个人的心思，玩世不恭的闲谈、愤愤不平的抱怨，说话轻浮、半真半假，最后都会成为人内心根深蒂固的习惯，所以我们「要离开歪曲的口，转离偏邪的嘴唇」。

当我们的「心」被神的话语充满时（21 节），「眼目」就不会左顾右盼，而是「向前正看、向前直观」（25 节），次要的抉择都受终极的目标控制。现代生活充满形形色色的诱惑，最好的防御就是专心「仰望为我们信心创始成终的耶稣」（来十二 2），才能「向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏」（腓三 14）。

「要修平你脚下的路，坚定你一切的道」（26 节），更可译为「要衡量你脚下的路，你一切的道才能确定」（英文 **ESV** 译本），因为只有神能「修平人一切的路」（五 21）。衡量脚下的路，就是在正道上不偏离（27 节）、也不抄捷径。人看为美的捷径、岔道，很可能会把我们引向「邪恶」（27 节），因为「通往地狱的道路是由良好的愿望铺成的。The road to hell is paved with good intentions.」。唯一的正道，就是主耶稣所走过的十字架的道路。

20-27 节的主题，是把智慧存记在心，使人得医治、得生命（22 节）。父亲的「好教训」（2 节），是传授「聪明」（1 节），也就是传授分辨和权衡事物的洞察力与理解力；而人本主义的教育却不是教人怎样去思考问题，

而是灌输流行的观点，诱导年轻人奢谈时髦的社会问题，却完全忽略最深刻的生命问题。真智慧不是诱导人去注意全球变暖、性别认同，而是提醒人注意保守自己的「心」（23节）、「口」（24节）、「眼」（25节）和「脚」（26-27节）。当我们把「心」、「口」、「眼」、「脚」都交给神管理的时候，「就找到生命，得到全身的医治」。「所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的」（罗十二1）。

上图：主前1275年古埃及抄写员Hunefer的《亡灵书book of the dead》中称量心脏的场景。古代中东文化把心视

为理智的所在，古埃及人认为心是与魂魄不同的部分，被视为人本性的实质。在上图的三幕审判场景中，左边一幕是胡狼头的丧葬之神阿努比斯（**Anubis**）把身穿白色细麻衣的死者领到审判大厅。中间一幕是阿努比斯在真实天平上称量死者的心脏。如果心脏比正义女神的玛特（**Ma'at**）的羽毛重，证明有罪，心会立刻等在旁边的怪兽阿米特（**Ammit**）吃掉，智慧之神托特（**Thoth**）则记下此事。右边一幕是隼头的冥王之子荷鲁斯（**Horus**）把通过测试的死者带到冥王奥西里斯（**Osiris**）面前，到乐园享受快乐。奥西里斯的后面站着冥后伊西斯（**Isis**）和亡灵守护神奈芙蒂斯（**Nephthys**）。

第 5 章

【箴五 1】「我儿，要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言词，」

【箴五 2】「为要使你谨守谋略，嘴唇保存知识。」

【箴五 3】「因为淫妇的嘴滴下蜂蜜；她的口比油更滑，」

【箴五 4】「至终却苦似茵陈，快如两刃的刀。」

【箴五 5】「她的脚下入死地；她脚步踏住阴间，」

【箴五 6】「以致她找不着生命平坦的道。她的路变迁不定，自己还不知道。」

恶人（二 12-15）和淫妇（二 16-19），是年轻人成长道路上两大威胁。淫妇不但诱人作恶得罪神（创三十九 8-9），更会使人「忘了神的盟约」（二 17）。「自古英雄难过美人关」，人无法靠着肉体胜过肉体的诱惑，所以神赐下真智慧，「智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女」（二 16）。

「淫妇的嘴滴下蜂蜜；她的口比油更滑」（3 节），诱惑的话语听起来总是很好听、很贴心，完全无害，因为这些谄媚话都是经过深思熟虑，专门迎合人肉体的感觉。善于巧言令色的不止是淫妇，许多信徒却对人的哄骗完全不设防，只要两句奉承、三句好话，就会轻信对方「属灵」。这都是因为体贴肉体，没有留心「智慧的话语」（1 节）的结果。

「茵陈」（4 节）是一种味道苦涩的植物。诱惑总是先甜后苦，盼望的时候满怀憧憬，回顾的时候却令人厌恶（撒下十三 15），「至终」（4 节）让人尝到苦果、备受其害，灵命跟着走向不归之路（5 节），人生道路变得坎坷曲折（6 节）。甜蜜的开始，结局却是苦涩；愉悦的开始，结局却是死亡；人间重复的无数悲剧，情节都是如出一辙。

五-六章是父亲教导即将或已经成家立业的儿子，在家庭中实践「不可行恶人的路；不要走坏人的道。要躲避，不可经过；要转身而去」（四 14-15）。这里所教导的六种智慧，都是维持美满家庭的明智的选择，包括：

- 1、不可靠近淫妇、违反第七诫（五 1-14）；
- 2、不可离开婚姻的保护（五 15-23）；
- 3、不可天真替人作保（六 1-5）；
- 4、不可懒惰不尽本分（六 6-11）；

5、不可布散纷争（六 12-19）；

6、不可贪恋别人的妻子、违反第十诫（六 20-35）。

【箴五 7】「众子啊，现在要听从我；不可离弃我口中的话。」

【箴五 8】「你所行的道要离她远，不可就近她的房门，」

【箴五 9】「恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人；」

【箴五 10】「恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的，归入外人的家；」

【箴五 11】「终久，你皮肉和身体消毁，你就悲叹，」

【箴五 12】「说：我怎么恨恶训诲，心中藐视责备，」

【箴五 13】「也不听从我师傅的话，又不侧耳听那教训我的人？」

【箴五 14】「我在圣会里，几乎落在诸般恶中。」

维持美满家庭的第一个智慧，是不可靠近淫妇、违反第七诫。

人都是软弱的，不自信是一种真智慧，智慧人应当远离引诱。现代的消费文化就是淫乱的文化，大众媒体为了吸引消费，利用各种暗示，引发人「肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲」（约壹二 16）。在网络时代，引诱更是无所不在，我们更应当注意「所行的道要离她远，不可就近她的房门」（8 节），就像远离严重的传染病源。

「我在圣会里，几乎落在诸般恶中」（14 节），可译为「在聚集的会众中，我几乎坠入深渊」（和合本修订版），指违反了第七诫「不可奸淫」（出二十 14），在会中受到审判；为了一时的情欲，付上巨大的代价。

婚外情必然会消耗人的钱财、青春、健康和人格（9-11 节），最终追悔莫及（12-14 节）。许多人都知道这种代价的惨重，但在试探面前还是心存侥幸、陷入其中。给异性辅导的传道人尤其应当警醒：「有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲污染的衣服也要厌恶」（犹 23）。因此，要维持美满家庭，就要远离淫妇的引诱，而不是试图倚靠自己去抵挡试探。对付淫妇有上中下三策：下策跟随，中策抵挡，上策远离。

【箴五 15】「你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。」

【箴五 16】「你的泉源岂可涨溢在外？你的河水岂可流在街上？」

【箴五 17】「惟独归你一人，不可与外人同用。」

【箴五 18】「要使你的泉源蒙福；要喜悦你幼年所娶的妻。」

【箴五 19】「她如可爱的麀鹿，可喜的母鹿；愿她的胸怀使你时时知足，

她的爱情使你常常恋慕。」

【箴五 20】「我儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀？」

【箴五 21】「因为，人所行的道都在耶和华眼前；祂也修平人一切的路。」

【箴五 22】「恶人必被自己的罪孽捉住；他必被自己的罪恶如绳索缠绕。」

【箴五 23】「他因不受训诲就必死亡；又因愚昧过甚，必走差了路。」

维持美满家庭的第二个智慧，是不可离开婚姻的保护。

「喝自己池中的水，饮自己井里的活水」（15 节），比喻享受正常的婚姻生活。

「你的泉源岂可涨溢在外？你的河水岂可流在街上」（16），比喻不可有婚外情。

「惟独归你一人，不可与外人同用」（17 节），比喻夫妻双方应当彼此忠诚。

「要使你的泉源蒙福」（18a），意思是寻找一位能使自己的身、心、灵都能得着满足的妻子，而不是贪图虚浮的外貌（三十一 30）。「要喜悦你幼年所娶的妻」（18b），既是指忠于一夫一妻的婚姻，也是指到了年龄就应该结婚。人很难倚靠肉体的毅力来抵挡情欲的试探，但神所设立的婚姻足以满足人正常的需要（19 节）。因此，要维持美满的家庭，首先要远离淫妇的引诱（8 节），其次要藏身在婚姻的保护里（20 节）。有些传道人自恃属灵，以为可以心底无私、「靠着神」与异性放心往来，忽略配偶的感受。但配偶才是神给传道人最好的保护（三十一 11），配偶的提醒很可能就是神所发的「雷声隆隆」（伯三十七 4）。

「愿她的胸怀使你时时知足，她的爱情使你常常恋慕」（19b），这是经营婚姻的智慧。敬虔的婚姻并不是把家庭变成查经班，用圣经来彼此讲理，而是夫妻在身心灵都让彼此「知足」和「恋慕」，使「二人成为一体」（创二 24）。而不幸的家庭则是弃绝智慧，不是不能让对方「知足」和「恋慕」，就是以「知足」和「恋慕」来辖制对方（创三 16）；结果必然是两个罪人互相厌烦、彼此为敌，不是冷战、就是热战，不但苦待自己、也会贻害儿女。列夫·托尔斯泰用「伸冤在我，我必报应」（罗十二 19；申三十二 35）作为《安娜·卡列尼娜》的题词，而下一句开场白就是：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸 Happy families are all alike; every unhappy family is

unhappy in its own way」。这两句话放在一起，实在是意味深长、值得深思。

「淫妇」（20 节）原文是「陌生女子」，「外女」（20 节）原文是「外邦女子」，都是指在婚姻关系之外引诱人的女人。

「祂也修平人一切的路」（21 节），可译为「祂察验人一切的路」（和合本修订版）。「人所行的道都在耶和华眼前」（21 节），再隐密的行为也躲不过神的眼目；祂监察人的淫行，也监察人所动的「淫念」（太五 28）。今天，许多年轻人以各种理由不结婚，但神却知道他们的内心却是「走差了路」（23 节），害怕承担责任，以为这样就可以随意「恋慕淫妇、抱外女的胸怀」（20 节）。在神的心意中，同居意味着事实的婚姻（申二十二 29）。正常的婚姻，是神对我们的保护；藐视这个属灵规律的人（23 节），必然要承担错误选择的后果，「被自己的罪孽捉住、被自己的罪恶如绳索缠绕」（22 节），付出生命的代价（23 节）。

上图：生活在隐基底旷野的努比亚母山羊（Nubian ibex），可能就是圣经中常常提到的母鹿（伯三十九 1；箴五 19）。

第 6 章

【箴六 1】「我儿，你若为朋友作保，替外人击掌，」

【箴六 2】「你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。」

【箴六 3】「我儿，你既落在朋友手中，就当这样行才可救自己：你要自卑，去恳求你的朋友。」

【箴六 4】「不要容你的眼睛睡觉；不要容你的眼皮打盹。」

【箴六 5】「要救自己，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。」

维持美满家庭的第三个智慧，是不可天真替人作保。

「朋友」（1 节）原文是「邻居、朋友」，「外人」（1 节）原文是「陌生人」。「朋友」与「外人」平行，泛指「任何人」。

「作保」（1 节）就是作担保人，对自己无法控制的将来作出承诺。若借贷者无力偿债，就要由担保者负责承担，很可能会超出担保者的能力，使他全家都陷入困境（二十 16；二十二 27；二十七 13）。

「击掌」（1 节）指认可协议，愿意作保。

为人「作保」之人，往往不是真心想付代价帮助人，而是心存侥幸，相信借贷者不会违约，所以出于虚荣、做个顺水人情。若是真心救急济困，应该直接「照他所缺乏的借给他，补他的不足」（申十五 8），「并要借给人不指望偿还」（路六 35）。

神要我们对朋友和邻舍慷慨相助（十四 21；十七 17；二十七 10），却不要我们天真地替人「作保」（十一 15；十七 18）。「为朋友作保」（1 节），意味着「落在朋友手中」（3 节），不但要承担无限的责任、「被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住」（2 节），而且受制于许多自己不能掌控的因素，实际上是出于内心的骄傲。因此，神要人自己「救自己」（3a），先学会「自卑」（3b），承担错误选择的后果：或者预备承担别人的债务，或者放下面子恳求朋友解除担保（3-4 节）。

上图：南地旷野中的两只努比亚公山羊（Nubian ibex），是圣经中常常提到的「鹿」（箴六 5）的一种。

【箴六 6】「懒惰人哪，你去察看蚂蚁的动作就可得智慧。」

【箴六 7】「蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，」

【箴六 8】「尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。」

【箴六 9】「懒惰人哪，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？」

【箴六 10】「再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，」

【箴六 11】「你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。」

维持美满家庭的第四个智慧，是不可懒惰不尽本分。

「懒惰人」（6 节）的特点是体贴肉体（9-10 节）、不尽本分。百姓进入应许之地之前，神就已经应许，百姓若顺服神（申十一 13），「祂必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒，和油，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草」（申十一 14-15），但人却有责任按时耕种、收割。「懒惰」走得那么慢，以致「贫穷」（11a）和「缺乏」（11b）很快就能赶上它，连累全家白白错失神所赐的恩典，在认识主的事上也会「闲懒不结果子」（彼后一 8）。

「不要为明天忧虑」（太六 34），并非「不要为明天努力」；伸手接过

神的恩典，也不是「为自己积攒财宝在地上」（太六 19）。神的百姓辛勤栽种和收割，乃是信靠神、仰望神，因为「栽种的，算不得什么，浇灌的，也算不得什么；只在那叫他生长的神」（林三 7）。我们「竭力多做主工」（林前十五 58），也不是倚靠肉体，而是「与神同工」（林前三 9）、「照着祂在我里面运用的大能尽心竭力」（西一 29）。

神以智慧创造天地，蚂蚁的本能（7-8 节）也是来自神，所以连「察看蚂蚁的动作」（6 节），都可以明白许多智慧。勤劳的蚂蚁被本能驱使而工作，懒惰人却滥用神所赐的自由意志，不肯自律、放纵肉体，实际上是因为被肉体辖制。

「再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时」（10 节），这是懒惰人的心声。时间是神量给每个人的恩典，人人都爱惜自己的生命，但却很少有人珍惜自己的时间。人若浪费时间，必然会被生命抛弃；人若浪费恩典，也会被恩典弃绝：「你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到」（11 节）。

工作原本是神的命令和祝福（创一 28），但自从人堕落之后，工作却变成谋生的手段（创三 17）。在基督里，工作不再只是为了生存，而是「为荣耀神而行」（林前十 31），圣徒都应当「安静做工，吃自己的饭」（帖后三 12）。因为滥用恩典是人与生俱来的罪性，我们若真正想帮助人，就不要只提供物质，而要帮助他们开始工作。但在末世信徒所生活的福利时代里，人们已经把恩典视为「权利」，自从奴隶制结束以来，还从来没有如此众多的人觉得自己可以心安理得地占有别人的劳动成果。「权利」在福利社会里已经成为一个带有魔力的名词，几乎任何人想要的任何东西都可以被称为理所当然的「权利」，而不需要任何的证据、逻辑、常识和感恩。

下图：一队蚂蚁正在收集树叶作食物。蚂蚁是一种真社会性的昆虫，工蚁负责外出觅食，能扛起比自己重许多倍的东西。蚂蚁可以透过信息素（pheromone）沟通。一个蚂蚁如果发现了食物，就会在回家的路上留下一路的气味，其他的蚂蚁可以沿着这条气味路线去找食物，并不断地留下气味加强。如果这里的食物被采集完了，没有蚂蚁再来，气味就会逐渐消散。如果一只蚂蚁被碾碎，就会散发出强烈的警戒信息素，警告其他的蚂蚁。蚂蚁

透过一对触角辨识气味，既能辨别气味的强度，也能辨识气味来源的方向距离。

【箴六 12】「无赖的恶徒，行动就用乖僻的口，」

【箴六 13】「用眼传神，用脚示意，用指点划，」

【箴六 14】「心中乖僻，常设恶谋，布散纷争。」

【箴六 15】「所以，灾难必忽然临到他身；他必顷刻败坏，无法可治。」
维持美满家庭的第五个智慧，是不可布散纷争。

「无赖的恶徒」（12节），原文是「没有价值的邪恶之人」。

「乖僻的口」（12节），原文是「弯曲的口」。

「用眼传神，用脚示意，用指点划」（13节），都是形容搬弄是非、不光明正大地说话。

喜爱「布散纷争」（14节）的，在神的眼里都是邪恶的小人（12节）；因为他们用口、眼、脚、指头和心全力散布纷争，把肢体「献给罪作不义的工具」（罗六 13）。

人若喜欢「布散纷争」，绝不会只给别人制造纷争，在自己的家中却播种和平。相反，「心中乖僻，常设恶谋」（14节）的人，也必自毁家庭、给自己的家「布散纷争」，「所以，灾难必忽然临到他身；他必顷刻败坏，无法可治」（15节）。

【箴六 16】「耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样：」

【箴六 17】「就是高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，」

【箴六 18】「图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，」

【箴六 19】「吐谎言的假见证，并弟兄中布散纷争的人。」

「布散纷争的人」（19 节）不但会自毁家庭，也会破坏教会。

「六样……七样」（16 节），是希伯来诗歌的文学手法，用来列举同一类事物，并把重点放在最后一项。

「吐谎言的假见证」（19 节），原文是「呼吸谎言的假见证」（英文 ESV 译本）。

17-19 节所列出的「眼、舌、手、心、脚、呼吸」，都已经被「献给罪作不义的工具」（罗六 13）。但是，「弟兄中布散纷争的人」（19 节）搬弄是非，会破坏神百姓的合一，影响面更广，所以比「高傲的眼」（17 节）、「撒谎的舌」（17 节）、「流无辜人血的手」（17 节）、「图谋恶计的心」（18 节）、「飞跑行恶的脚」（18 节）和「吐谎言的假见证」（19 节）更加得罪神。因此，我们若对弟兄有意见，就应当首先按照主耶稣的吩咐，「趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来」（太十八 17）；而不是背后说人长短，却让当事人最后一个才知道。

【箴六 20】「我儿，要谨守你父亲的诫命；不可离弃你母亲的法则（或译：指教），」

【箴六 21】「要常系在你心上，挂在你项上。」

【箴六 22】「你行走，它必引导你；你躺卧，它必保守你；你睡醒，它必与你谈论。」

【箴六 23】「因为诫命是灯，法则（或作：指教）是光，训诲的责备是生命的道，」

【箴六 24】「能保你远离恶妇，远离外女谄媚的舌头。」

维持美满家庭的第六个智慧，是不可贪恋别人的妻子、违反第十诫。

「系在你心上，挂在你项上」（21 节），比喻牢记在心、随时提醒（耶三十一 33），正如摩西所吩咐的：「系在手上为记号，戴在额上为经文」（申六 8；十一 18）。这句话与第三章开头的「系在你颈项上，刻在你心版上」

（三 3）前后对称、首尾呼应，把三-六章组成一个整体；三-四章是教导尚未

成家的儿子，五-六章是教导已经成家的儿子。

20-35 节所谈论的，并非普通的淫妇，而是有夫之妇，也就是第十诫「不可贪恋人的妻子」（出二十 17）。

「你行走，它必引导你；你躺卧，它必保守你；你睡醒，它必与你谈论」（22 节），对应于摩西所吩咐的：「无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论」（申六 7）。说明父母所教导的智慧，都是对律法原则的实践；他们所说的不但是律法，而且带着全部的生活。

「恶妇」（24 节）原文是「邪恶的女人」，「外女」（24 节）原文是「外邦女子」，都是指在婚姻关系之外引诱人的女人。「谄媚」（24 节）原文是「圆滑」。「恶妇」与「外女谄媚的舌头」平行，表示「恶妇」看上去并不可怕，而且还很温柔可爱，因为她们口舌伶俐、说话中听，专门针对人肉体的软弱。年轻人若没有牢记父母所教导的「诫命、法则、训诲」（23 节），就很难抵挡「恶妇」甜言蜜语的诱惑；传道人若没有把神的话「存在心内，留在意中」（申十一 18），也很容易被「外女谄媚的舌头」恭维得飘飘然。

【箴六 25】「你心中不要恋慕她的美色，也不要被她眼皮勾引。」

【箴六 26】「因为，妓女能使人只剩一块饼；淫妇猎取人宝贵的生命。」

【箴六 27】「人若怀里握火，衣服岂能不烧呢？」

【箴六 28】「人若在火炭上走，脚岂能不烫呢？」

【箴六 29】「亲近邻舍之妻的，也是如此；凡挨近她的，不免受罚。」

【箴六 30】「贼因饥饿偷窃充饥，人不藐视他，」

【箴六 31】「若被找着，他必赔还七倍，必将家中所有的尽都偿还。」

【箴六 32】「与妇人行淫的，便是无知；行这事的，必丧掉生命。」

【箴六 33】「他必受伤损，必被凌辱；他的羞耻不得涂抹。」

【箴六 34】「因为人的嫉恨成了烈怒，报仇的时候决不留情。」

【箴六 35】「什么赎价，他都不顾；你虽送许多礼物，他也不肯干休。」

「恋慕」（25a），表明淫乱的罪是从心而起。「凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了」（太五 28）。「眼皮」（25b），指涂上眼影的眼睛，富有魅力。罪恶知道自己的丑陋，所以总是打扮得非常迷人。

魅力是淫妇的通行证，可以不必辩论，就能通过理性的审核；不必争战，就使强者纡尊降贵；不必要求，就能获得所要的一切。因此，魅力是神向我

们敲响的警钟，「你心中不要恋慕她的美色，也不要被她眼皮勾引」（25 节）。圣洁的妇女不应当打扮得像个靠「美色」和「眼皮」来吸引异性的淫妇，免得自取其辱、被人看为卑贱（创三十八 15）；「只要以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰；这在神面前是极宝贵的」（彼前三 4）。

「只剩一块饼」（26 节），指倾家荡产。

「因为，妓女能使人只剩一块饼；淫妇猎取人宝贵的生命」（26 节），可译为「因为妓女的价格只是一块饼，但有夫之妇会猎取宝贵的生命」（英文 ESV 译本），意思是妓女只是要钱，淫妇却是要命。人若与有夫之妇通奸，必然会付上生命的代价。

- 「火 אֵשׁ/ash」（27节）和「妻 אִשָּׁה/ish-shā'」（29节）原文相似，偷人的妻子，就像「怀里掂火」（27节），必然玩火自焚（27-28节）、承受恶果（29节）。但许多喜欢玩火、也鼓动别人玩火的人，甚至都不知道火是热的。

与有夫之妇通奸，就是偷人的妻子。窃贼若因肚腹的「饥饿」（30 节）偷窃，虽然不被藐视（30 节），也要「赔还七倍」（31 节），付上极重的代价，因为一般的赔偿只是二至五倍（出二十二 1、4、7）。相比之下，因情欲的「饥饿」而偷人妻子「便是无知」（32 节），因为他「必丧掉生命」（32 节）、永远蒙羞（33 节）。被偷的忿怒丈夫绝不肯接受任何赔偿（34-35 节），只要求执行律法：「与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必治死」（利二十 10；申二十二 22）。

末世的信徒生活在一个喜欢玩火的时代，面临着另外一种「无知」：人若不想犯吸毒罪，就把毒品合法化；人若不想犯奸淫罪，就修改婚姻家庭的定义。但无论人怎样骄傲地自我安慰、怎样把罪恶合理化，神的公义标准却是永远不变的。家庭是人类文明的避风港、「是非之心」（罗二 15）的最后堡垒，人类社会最美好的东西都在家庭中被培养、持守和传承；破坏家庭必然是玩火自焚，姑息纵容者是一边站在池边喂鳄鱼、一边幻想自己不会被吃。人若任着自己「刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到。祂必照各人的行为报应各人」（罗二 5-6）。

第 7 章

【箴七 1】「我儿，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心。」

【箴七 2】「遵守我的命令就得存活；保守我的法则（或译：指教），好像保守眼中的瞳人，」

【箴七 3】「系在你指头上，刻在你心版上。」

【箴七 4】「对智慧说：你是我的姊妹，称呼聪明为你的亲人，」

【箴七 5】「她就保你远离淫妇，远离说谄媚话的外女。」

「系在你指头上，刻在你心版上」（3 节），比喻牢记在心、随时提醒（耶三十一 33），正如摩西吩咐将律法「系在手上为记号，戴在额上为经文」（申六 8；十一 18）。神的律法，已经化为父亲的「言语」（1 节）、「命令」（1 节）和「法则」（2 节）。律法从年轻人嘴里说出来，和从老年人嘴里说出来是不一样的。年轻人说出的是律法本身，而老年人不只是说出了律法，还包含了他的全部生活和经历（2 节）。

「对智慧说：你是我的姊妹，称呼聪明为你的亲人」（4 节），比喻把智慧当作亲人一样朝夕相处，化为自己的生活习惯。倚靠背诵的智慧都是会忘记的，成为习惯的智慧则会成为我们生命的自然反应，遇事也不必临阵磨枪。如果我们的头脑不是用来记忆《箴言》手册，而是在当下的处境中进行思考、作出判断，这样的轭就会轻松得多。

「淫妇」（5 节）原文是「陌生女子」，「外女」（5 节）原文是「外邦女子」，都是指在婚姻关系之外引诱人的女人。「谄媚」（5 节）原文是「平滑、狡猾」。「淫妇」、「外女」的脸上并没有贴着标签，看起来还非常可爱，因为她口舌伶俐、说话中听。「英雄难过美人关」，人的自制能力在「淫妇」面前是靠不住的，唯有让智慧成为生活的习惯（4 节），才能保护人「远离淫妇」（5 节）。

本章的主题，是智慧能保护人远离淫妇。年轻人很难「远离淫妇」，是因为没有把父亲的命令「存记在心」（1 节）；而传道人也很容易被「说谄媚话的外女」（5 节）恭维得飘飘然，是因为对自己的属灵光景太过自信，没有让智慧成为保护自己的姊妹（4 节）。

【箴七 6】「我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看：」

【箴七 7】「见愚蒙人内，少年人中，分明有一个无知的少年人，」

【箴七 8】「从街上经过，走近淫妇的巷口，直往通她家的路去，」

【箴七 9】「在黄昏，或晚上，或半夜，或黑暗之中。」

- 「愚蒙人」（7节），原文是「单纯、天真 יִדְּוֹ/peth·e'」，意思是头脑简单、容易被骗的人。

「巷口」（12节），原文是「角落」。

「见愚蒙人内，少年人中，分明有一个无知的少年人」（7节），可译为「看见在愚蒙人中，注意到孩儿中有一个无知的青年」（和合本修订版）。这位不成熟的年轻人被好奇心所驱使，在夜幕中徘徊在街上，主动靠近试探（8节）。

「在黄昏，或晚上，或半夜，或黑暗之中」（9节），是人最容易受试探的时候。人在白天大庭广众之下，对试探还比较容易无动于衷，但在夜晚和黑暗中却是另外一回事。

【箴七 10】「看哪，有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。」

【箴七 11】「这妇人喧嚷，不守约束，在家里停不住脚，」

【箴七 12】「有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，」

【箴七 13】「拉住那少年人，与他亲嘴，脸无羞耻对他说：」

【箴七 14】「平安祭在我这里，今日才还了我所许的愿。」

【箴七 15】「因此，我出来迎接你，恳切求见你的面，恰巧遇见了你。」

【箴七 16】「我已经用绣花毯子和埃及线织的花纹布铺了我的床。」

【箴七 17】「我又用没药、沉香、桂皮熏了我的榻。」

【箴七 18】「你来，我们可以饱享爱情，直到早晨；我们可以彼此亲爱欢乐。」

【箴七 19】「因为我丈夫不在家，出门行远路；」

【箴七 20】「他手拿银囊，必到月望才回家。」

「宽阔处」（12节），指广场。

「平安祭在我这里，今日才还了我所许的愿」（14节），意思是她刚献过平安祭，为还愿的平安祭必须在两天内吃完祭肉（利七 16），所以需要找人帮忙与她分享（15节）。这个借口听起来貌似很「属灵」。今天许多宗教

节日或仪式，也和淫妇的「平安祭」一样，徒有其表、自欺欺人，甚至连形式都没有，直接就是纵欲狂欢。

「我出来迎接你，恳切求见你的面」（15节），这是让人觉得自己很重要。骄傲是人肉体的本性，所谓「千穿万穿，马屁不穿」，历史和现实都证明，无论多么荒谬可笑的主意，只要表达的方式让人感到自己非常特别而重要，不管多么聪明博学的人都有可能欣然接受，并且冠之以「理想主义」的美名。

「埃及线织的花纹布」（16节），指从埃及进口的细麻布，花布尤其昂贵。

「没药、沉香、桂皮」（17节），是从印度、阿拉伯沙漠、红海海岸进口的，价格昂贵。

「月望」（20节），指阴历十五月圆的时候。平安祭可能是在阴历初一「月朔」（民十10；王下四23）的时候献的，淫妇的丈夫十五天后才会回家。

淫妇就像一位猎人，平时四处「蹲伏」（11-12节），伺机寻找猎物。面对可悲的牺牲品，这位无情的猎人娴熟地运用了五种捕猎的技巧：主动亲昵（13节）、编造故事（14节）、阿谀奉承（15节）、营造气氛（16-17节）、满足肉欲（18节）、许诺安全（19-20节）。而这位「无知的少年人」却毫无智慧、沾沾自喜。

【箴七 21】「淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。」

【箴七 22】「少年人立刻跟随她，好像牛往宰杀之地；又像愚昧人带锁链去受刑罚，」

【箴七 23】「直等箭穿他的肝；如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。」

淫妇的「巧言」（21节）听起来似是而非，但都很体贴人的肉体。今天，整个世界就是一个大淫妇（启十九2），用各种「巧言」引诱世人「随从」（21节），给「淫乱」冠以「爱情」（18节）、「欢乐」（18节）的名号，也给「嫉妒」冠以「社会正义 Social Justice」的头衔，给「自私」冠以「自我认同、自我实现」的桂冠。而人之所以会被「谄媚的嘴逼他同行」（21节），也是因为这些「巧言」迎合他的内心。人的欲望是什么，就越容易相信什么。

「逼他同行」（21节）的原文是「驱使、赶走」，指驱赶牲畜，又被译为「赶」（耶二十三3）、「勾引」（申四19）、「引诱」（王下十七21）。

「谄媚的嘴」就像驱赶牲畜的棍子，把无知的年轻人赶到屠宰场。凡是精于谄媚的嘴，也同样精于诽谤和传舌，目的都是把人赶到屠宰场。

「牛往宰杀之地」（22 节），比喻一点儿也不知道所面临的死亡。

「箭穿他的肝」（23 节），指猎人用箭雨射杀从隐蔽之处被驱赶出来的雀鸟。在今天的消费社会，各种流行时尚、商业文化都把性元素、性暗示当作诱惑人的工具，目的都是用箭射杀无知被诱的猎物。

上图：埃及人在地中海的海滩上架起两米高的网罗，横跨尼罗河，绵延几公里，大量捕杀飞越地中海低飞的候鸟。

左图：一位巴勒斯坦人在加沙的 Khan Yunis 海滩上用网捕杀鹌鹑。猎人们在海岸线上竖立了数百米的黄色丝网，捕获迁徙的鹌鹑。这些候鸟于 9 月开始抵达地中海沿岸。

【箴七 24】「众子啊，现在要听从我，留心听我口中的话。」

【箴七 25】「你的心不可偏向淫妇的道，不要入她的迷途。」

【箴七 26】「因为，被她伤害仆倒的不少；被她杀戮的而且甚多。」

【箴七 27】「她的家是在阴间之路，下到死亡之宫。」

「因为被她伤害仆倒的不少；被她杀戮的而且甚多」（26 节），原文是「因为她击倒许多人，被她杀戮的都是强壮者」（英文 ESV 译本，和合本修订版），古往今来有许多强者，除了诱惑、什么都能扛得住，「所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒」（林前十 12）。末世的信徒生活在一个诱惑的社会，所以卢梭感叹：「十岁受诱于饼干，二十岁受诱于情人，三十岁受诱于快乐，四十岁受诱于野心，五十岁受诱于贪婪。人，到底何年何月才会只追求睿智？」（《爱弥儿》）

「你的心不可偏向淫妇的道，不要入她的迷途」（25 节），并不是让年轻人倚靠自己的定力和意志来抵挡性诱惑，而是要求他们将父亲的命令「存记在心」（1 节），并把智慧当作亲人朝夕相处，才能看清「阴间之路」（27 节），让智慧保护我们「远离淫妇」（5 节）。人若不把神的话语「刻在你心版上」（3 节），并且化为日常生活的习惯（4 节），再好的忠告也无法抵挡淫妇的引诱。而「你要保守你心，胜过保守一切」（四 23），方法就是把智慧的言语「存记在你心中」（四 21），让神的话语充满我们的心（诗一百一十九 11），才能从神领受新心（诗五十一 10；结十一 19），被神将「心志改换一新」（弗四 23）。

第 8 章

【箴八 1】「智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？」

【箴八 2】「她在道旁高处的顶上，在十字路口站立，」

【箴八 3】「在城门旁，在城门口，在城门洞，大声说：」

- 「智慧 חֲכָמָה/khok·mä'」（1节），原文的意思是「技巧、精明、睿智」。
「聪明 מִבִּינָה/tä·vün'」（1节），原文的意思是「理解力、洞察力」。「智慧」并非知识渊博、学贯古今，而是在有限之中仍能作出明智选择的判断能力。人二十弱冠，拼的是才智；三十而立，拼的是意志；四十不惑，拼的是判断力。今天，很多人会抱怨自己的记性差，但却很少有人会抱怨自己缺乏判断力。因此，智慧需要亲自来呼召人、提醒人。

本章是智慧第二次呼召人（一 20-33；八章；九章），把智慧拟人化为一位恳切的女教师，在城中熙熙攘攘的街头喊叫（2-3 节），呼吁神的百姓接受智慧的教训（10 节）。本章分为五段，形式上交错对称、前后呼应：

- A. 智慧主动寻找人（1-3 节）；
- B. 智慧的教训（4-11 节）；
- C. 智慧的果实（12-21 节）；
- B1. 智慧的起源（22-31 节）；
- A1. 人应当寻求智慧（32-36 节）。

上图：米吉多遗址的六室城门。

【箴八 4】「众人哪，我呼叫你们，我向世人发声。」

【箴八 5】「说：愚蒙人哪，你们要会悟灵明；愚昧人哪，你们当心里明白。」

【箴八 6】「你们当听，因我要说极美的话；我张嘴要论正直的事。」

【箴八 7】「我的口要发出真理；我的嘴憎恶邪恶。」

【箴八 8】「我口中的言语都是公义，并无弯曲乖僻。」

【箴八 9】「有聪明的，以为明显，得知识的，以为正直。」

【箴八 10】「你们当受我的教训，不受白银；宁得知识，胜过黄金。」

【箴八 11】「因为智慧比珍珠（或译：红宝石）更美；一切可喜爱的都不足与比较。」

4-11 节是宣告智慧的教训。

- 「愚蒙人」（5节），原文是「单纯、天真 פֶּתִי/peth·e'」，意思是头脑简单、容易被骗的人。「愚昧人」（5节），原文是「愚蠢、傻瓜 כְּסֵל/kes-el'」，意思是骄傲固执、自作聪明的人。智慧并不偏待人，她一视同仁地乐意成为每个人的导师（2-4节），无论是十字路口的过往行人（2节），还是无知的愚蒙人和顽梗的愚昧人（5节），只要「恳切寻求」（17节），就「必寻得见」（17节）。

「你们要会悟灵明」（5节），可译为「你们要学习灵巧」（和合本修

订版)。

智慧的口中同时发出了「真理」(7节)和「公义」(8节)，因为智慧就是对「真理」和「公义」的明智选择。「真理」和「公义」永远都是结伴而行的，「公义」就是「真理」的实行。离开了「真理」的「公义」，现在被称为「社会正义 Social Justice」；「真理」永远只有一个，但你如果询问十个人「社会正义」的定义，很可能会得到十一个不同的答案。

「知识」(9节)原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」(创二 9、17)的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」(伯十 7)、「认识」(赛五十三 11)、「明白」(赛五十八 2)。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。自知之明就是一种至关重要的知识。

智慧在本章被拟人化为女性，与前一章的淫妇鲜明对比。淫妇「在各巷口蹲伏」(七 12)，悄悄地诱惑少年；智慧却是「在道旁高处的顶上，在十字路口」(2节)、「在城门旁，在城门口，在城门洞」(3节)，光明磊落地呼召众人。随从淫妇的结果是「下到死亡之宫」(七 27)，寻求智慧的结果却是「寻得生命」(35节)。

【箴八 12】「我——智慧以灵明为居所，又寻得知识和谋略。」

【箴八 13】「敬畏耶和华在乎恨恶邪恶；那骄傲、狂妄，并恶道，以及乖谬的口，都为我所恨恶。」

【箴八 14】「我有谋略和真知识；我乃聪明，我有能力。」

【箴八 15】「帝王借我坐国位；君王借我定公平。」

【箴八 16】「王子和首领，世上一切的审判官，都是借我掌权。」

【箴八 17】「爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。」

【箴八 18】「丰富尊荣在我；恒久的财并公义也在我。」

【箴八 19】「我的果实胜过黄金，强如精金；我的出产超乎高银。」

【箴八 20】「我在公义的道上走，在公平的路中行，」

【箴八 21】「使爱我的，承受货财，并充满他们的府库。」

12-21 节是描述智慧所结出的果实。

「敬畏耶和华在乎恨恶邪恶」(13节)，可译为「敬畏耶和华就是恨恶邪恶」(和合本修订版)。这邪恶就是「骄傲、狂妄，并恶道，以及乖谬的

口」(13节)。

「帝王借我坐国位；君王借我定公平」(15节)，权力并不能证明真理，地位也不代表判断力；所以君王不能为所欲为，必须倚靠智慧来秉公行义，弃绝智慧、多行不义者必自毙。

「恳切寻求」(17a)，是形容人对待智慧的正确态度，而不是因为智慧难寻。实际上，并不是人主动去寻找智慧，而是智慧主动来寻找人(1-4节)。只要人「恳切寻求」智慧，就「必寻得见」(17b)。而真正的「恳切寻求」，并非某种祷告秘诀，而是「不要自以为有智慧」(三7)。智慧和愚昧水火不容，所以「恳切寻求」的人必须首先承认自己的无知，甘心放弃自己的愚昧。人若不先把杯子倒空洗净，倒进的清水也会变成污水；人若不先赶除自己里面的愚蒙(二十二15)，背下来的箴言仍然还是愚昧。

「丰富尊荣在我；恒久的财并公义也在我」(18节)，可译为「财富和尊荣在我，恒久的财宝和公义也在我」(和合本修订版，英文ESV译本)。这句话并不是应许智慧一定能给人带来今生的财富，而是说真正的「财富、尊荣、财宝、公义」都是智慧所结的果实，并且智慧的果实「胜过黄金，强如精金」(19节)。

「高银」(19节)，原文是「经过挑选的银子」。

「使爱我的，承受货财」(21节)，原文是「使爱我的，承受产业」(英文ESV译本)，意思是智慧能使神的百姓在应许之地承受产业，保守自己活在恩典和祝福里。同样，智慧也能让我们在基督里面承受基业，「因为父喜欢叫一切的丰盛在祂里面居住」(西一9)，我们「在祂里面也得了丰盛」(西二10)。

今天，许多信徒一面抱怨自己缺乏智慧，一面无心「恳切寻求」。他们并不认为自己全然愚昧，而是觉得自己虽然有些愚昧，但也还有一些智慧；他们并不是要用智慧来取代愚昧，只用更多的智慧来补充自己的智慧，利用一些窍门解决问题，找到捷径避开难处。「你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望」(二十六12)。圣灵不会当裱糊匠，而会做拆迁队；基督不会把自己拆开了分给人，而是要人完整地得着祂。神要人用基督的生命来替换自己的生命，因为「所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着」(西二3)，不可拆分。因此，神发出恩典的邀请：「你们中间若有缺少智慧的，该求那

厚赐与众人又不斥责人的神，神必赐给他」（雅一 5），因为「神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗」（罗八 32）？

【箴八 22】「在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。」

【箴八 23】「从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。」

【箴八 24】「没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。」

【箴八 25】「大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。」

【箴八 26】「耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质，我已生出。」

【箴八 27】「祂立高天，我在那里；祂在渊面的周围，划出圆圈。」

【箴八 28】「上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，」

【箴八 29】「为沧海定出界限，使水不越过祂的命令，立定大地的根基。」

【箴八 30】「那时，我在祂那里为工师，日日为祂所喜爱，常常在祂面前踊跃，」

【箴八 31】「踊跃在祂为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。」

22-31 节是描述智慧的起源。

- 「有了 $\eta\bar{\nu}\bar{\rho}/k\bar{a}\cdot n\bar{ä}'$ 」（22节），原文意思是「获得、取得、创造」，也被译为「得」（一 5；四 5、7；创四 1），「买」（创二十五 10）、「造」（诗一百三十九 13）。基督是「神的智慧」（林前一 24），因此，亚流派（Arianism）就根据这个「造」字而否定基督的神性。但「基督总为神的能力，神的智慧」（林前一 24），意思是说神「所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着」（西二 3）；「神的智慧」（王上三 28）并不都是指基督，正如「神的能力」（林后一 8）也不一定指基督。《箴言》中的智慧并不是「太初有道」（约一 1），也不是神以外的受造之物，而是神的本质属性之一。神的智慧在万物被造以前就「有了」（22节），所以可以用「生出」（24-26节；创四 1）来形容。神以智慧创造了宇宙万有（27-31节），「以智慧立地，以聪明定天」（三 19）。这智慧并不是神本身，而是神的属性之一，所以说「神明白智慧的道路，晓得智慧的所在」（伯二十八 23）。

「工师」（30节），指「建筑师」。

「踊跃在祂为人预备可住之地」（31节），意思是神用智慧来护理全地，

也要地上的百姓与智慧为友。敬虔所带来的是智慧、而不是迷信，只有愚昧人才会把敬虔变成迷信，证明他们并非真正「敬畏耶和华」（一 7；九 10）。

智慧「喜悦住在世人之间」（31 节），与智慧「向世人发声」（4 节）前后呼应，使 4 节和 31 节成为整体结构上的分隔线。

神乐意借着创造向人自我彰显，所以让智慧「喜悦住在世人之间」，主动启示自己：「神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿」（罗一 19-20）。宇宙浩瀚而奇妙，但微小的人却可以有逻辑地思考它，并且确认自己的感官所体验到的是客观对象、而非主观幻想，这个事实本身就令康德敬畏（1781 年《纯粹理性批判》序言），而爱因斯坦也因此感叹：「宇宙的永恒之谜在于其可理解性……宇宙能被理解是个奇迹。The eternal mystery of the world is its comprehensibility ... The fact that it is comprehensible is a miracle.」（1936 年《物理与现实》）。事实上，人类的科学突破和创造发明都不是由逻辑思维而来的，只是成果用逻辑的形式表达；逻辑只能由 A 推导出 B，惟有启示能把人带到宇宙的任何地方。

【箴八 32】「众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的，便为有福。」

【箴八 33】「要听教训就得智慧，不可弃绝。」

【箴八 34】「听从我、日日在我门口仰望、在我门框旁边等候的，那人便为有福。」

【箴八 35】「因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。」

【箴八 36】「得罪我的，却害了自己的性命；恨恶我的，都喜爱死亡。」

32-36 节是劝告神的百姓应当寻求智慧。

「听从我、日日在我门口仰望、在我门框旁边等候」（34 节），是形容人对待智慧的正确态度，而不是说智慧难以寻找。实际上，并不是人主动去寻找智慧，而是智慧主动来寻找人（1-4 节）。

寻得智慧，「就寻得生命」（35 节），也得蒙恩惠，所以留心听从智慧的人，「便为有福」（32、34 节）。但人的难处是只顾追求安逸和享乐，却不肯用智慧善用人生，结果是「害了自己的性命」（36 节），所以说恨恶智慧的，就是「喜爱死亡」（36 节）。这「生命」不但包括今生的生命，也包

括永恒的生命；基督是「神的智慧」（林前一 24），「人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命」（约壹五 12）。

既然智慧主动来寻找人（1-3 节），她的教训公义正直（4-11 节），能带来无价的果实（12-21 节），是神创造和护理的原则（22-31 节），更是生命的必需品（32-36 节）。因此，现在智慧要求听众做个抉择：或者选择智慧得生命（35 节），或者拒绝智慧得死亡（36 节），人生大事只有两条道路，并没有中间路线。罪人并没有能力在认识主、得永生（约十七 3）的事上作出明智的选择，所以只能倚靠恩典的拣选，正如主耶稣对彼得所说的：「这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的」（太十六 17）。但神的百姓却有责任为自己的人生作出明智的选择：或者拒绝智慧、虚度人生，「害了自己的性命」；或者接受智慧、善用人生，「就寻得生命」。

末世的信徒生活在一个荒谬的时代：人们只关心选择自己所要的，却不去想这些选择会有什么后果；个人不需要为自己的选择负责，集体却要为自己的选择负责；有些人不必为自己今天的选择负责，有些人却要为别人过去的选择负责。但神却要求每个人都作出自己的选择，并且为自己的选择负责。每个信徒都要在主面前为自己一生的选择向祂交账，不肯寻求智慧、作出明智选择的，就是「又恶又懒的仆人」（太二十五 26），主将宣告：「把这无用的仆人丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了」（太二十五 30）。

第 9 章

【箴九 1】「智慧建造房屋，凿成七根柱子，」

【箴九 2】「宰杀牲畜，调和旨酒，设摆筵席；」

【箴九 3】「打发使女出去，自己在城中至高处呼叫，」

【箴九 4】「说：谁是愚蒙人，可以转到这里来！又对那无知的人说：」

【箴九 5】「你们来，吃我的饼，喝我调和的酒。」

【箴九 6】「你们愚蒙人，要舍弃愚蒙，就得存活，并要走光明的道。」

本章是智慧第三次呼召人（一 20-33；八章；九章），接续第八章「门」（八 34）的比喻，把智慧拟人化为一位殷勤的女主人，在城中邀请愚蒙人赴宴（3-6 节）；用智慧和愚昧的两个筵席，呼召人在祸福之道之间作出明智的选择。本章分为三段，每段六节，结构非常整齐：

A. 智慧宴请人，供应生命（1-6 节）；

B. 不同的选择必然导致不同的结果（7-12 节）；

A1. 愚昧宴请人，导致死亡（13-18 节）。

「凿成七根柱子」（1 节），意味着这座房子很大，可以容纳许多宾客。在圣经中，「七」是完全数。

「调和旨酒」（2 节），原文是「混合酒」，意思是用香料调制的美酒。

「打发使女出去，自己在城中至高处呼叫」（3 节），原文是「打发使女出去在城中至高处呼叫」（英文 ESV 译本）。

- 「愚蒙人」（4 节），原文是「单纯、天真 יִתְּוֹ/peth-e'」，意思是头脑简单、容易被骗的人。承认无知是获得判断力的开始，只有认识到自己无知、承认自己天真的人，才会响应邀请。而那些拒绝接受智慧邀请的人，是因为内心存在虚妄的优越感，结果却是无法脱离无知。所以苏格拉底把不知道自己无知的人叫做「双倍的无知 Double ignorance」，而富兰克林把虚心的伟人称为「加倍的高贵 Twice honourable」。

「饼」提供营养，「酒」带来喜乐，「吃我的饼，喝我调和的酒」（5 节），就是把智慧转化为自己的生命和喜乐，成为生活的习惯。习惯永远是个好老师，坏习惯固然难改，好习惯也不容易忘记。真智慧并不是记住《箴言》的字句，而是养成明智选择的习惯，以后这习惯就能「给行为纯正的人

作盾牌」（二 7），使人「日子必增多，年岁也必加添」（11 节）。所以莎士比亚说：「习惯可以是个魔鬼，也可以是个天使，它能让你习惯于不假思索地行善或作恶 Habit can be a devil or an angel: it can get you used to doing either good or evil without thinking about it」（《哈姆雷特》第三幕第四场现代英文），成为人的「第二天性」（培根）。

「要走光明的道」（6 节），原文是「要走有洞察力的道」（英文 ESV 译本）。闭塞的环境会滋生狭隘的思想，黑暗的道路会让人失去正常的判断力。

上图：别是巴遗址主前 8 世纪的房屋根基，可以看出当时大部分的房子都很小。因此，「智慧建造房屋，凿成七根柱子」（箴九 1），代表一座很大的房子。

【箴九 7】「指斥褻慢人的，必受辱骂；责备恶人的，必被玷污。」

【箴九 8】「不要责备褻慢人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。」

【箴九 9】「教导智慧人，他就越发有智慧；指示义人，他就增长学问。」

【箴九 10】「敬畏耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明。」

【箴九 11】「你借着，日子必增多，年岁也必加添。」

【箴九 12】「你若有智慧，是与自己有益；你若褻慢，就必独自担当。」

「褻慢人」（7 节），原文是「轻蔑、嘲讽」，指傲慢的人。「恶人」（7 节），原文是「邪恶的」，指抵挡神的人。

智慧邀请了「愚蒙人」（4a）和「无知的人」（4b），却没有邀请「褻慢人」和「恶人」。与自命不凡的「褻慢人」和「恶人」谈论智慧是徒劳的，因为他们的愚昧并非因为缺乏事实或理性的分析，而是因为无知地陶醉于某种优越感，不愿承认自己已经被愚弄；所以成功的骗子不必再为自己辩解，因为被骗的「褻慢人」和「恶人」都会替他们圆谎。因此，「指斥褻慢人的，必受辱骂」（7a），再多的证据也无法说服他们，要让他们相信自己被骗了，要比骗他们更难。他们可以原谅别人的错误，但却不能容忍别人的正确（7-8 节），尤其是别人的正确证明自己的愚昧的时候，所以「责备恶人的，必被玷污」（7b）。他们只在反对别人的时候才高举自由，但却容不得别人批评自己的自由，所以「不要责备褻慢人，恐怕他恨你」（8a）。只有懂得自己有限的「智慧人」（9a），才会接受教导和劝勉，并且「增长学问」（9b）、「越发有智慧」（9a）。因此，一个人越是愚昧，越少受责备；越是有智慧，越多受责备；「因为凡有的，还要加给他，叫他有馀；没有的，连他所有的也要夺过来」（太二十五 29）。

「教导智慧人，他就越发有智慧；指示义人，他就增长学问」（9 节）。因此，人若懂得自己的有限，智慧就可以不断增长；但要认识自己的有限，首先却需要相当的智慧，这是一个悖论。但「在人这是不能，在神凡事都能」（太十九 26），「敬畏耶和华是智慧的开端」（10a），这个开端是神的主动拣选和感动。

「开端」（10 节），原文的意思是「首先、起头、最重要的部份」。「敬畏耶和华是智慧的开端」，人跪下来祷告的时候，比踮着脚所看见的更多。神是世界的创造者和管理者，真智慧只能从神而来，人无法靠自己开悟；真智慧只能靠神活出，人没有能力知行合一。寻得智慧，「就寻得生命」（八 35）；但要寻求智慧，生命首先要被改变；因为只有「敬畏耶和华」的人，才有可能领受神所启示的智慧，并且顺服神的旨意、作出明智的选择。

「认识至圣者便是聪明」（10b），可译为「对至圣者的知识就是洞察力」

（英文 **ESV** 译本）。「至圣者」指神自己，「聪明」原文是「洞察力、理解力」。「认识」原文就是「敬畏耶和华是知识的开端」（一 7）中的「知识」，意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二 9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十 7）、「认识」（赛五十三 11）、「明白」（赛五十八 2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。

「敬畏耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明」（10 节），这并非高深莫测的道理，而是神的百姓应当具备的常识（申四 6；诗一百一十一 10），但常识却并非人人都有。今天，人人都需要常识，但却并非人人知道自己缺乏常识；那些有常识但没受过高等教育的「愚蒙人」，比受过高等教育却没有常识的「褻慢人」更有指望。

「你若有智慧，是与自己有益；你若褻慢，就必独自担当」（12 节），意思是人应当为自己的选择负责。如果错误选择的代价由别人来付，随便选择很容易，坚持错误也很容易。每个人的选择，都会影响到那些爱自己的人（十 1；十五 20，二十七 11；二十九 3），因为「各人的重担要互相担当」（加六 2），但最终神要「各人必担当自己的担子」（加六 5），因为「祂必照各人的行为报应各人」（罗二 6）。

【箴九 13】「愚昧的妇人喧嚷；她是愚蒙，一无所知。」

【箴九 14】「她坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上，」

【箴九 15】「呼叫过路的，就是直行其道的人，」

【箴九 16】「说：谁是愚蒙人，可以转到这里来！又对那无知的人说：」

【箴九 17】「偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。」

【箴九 18】「人却不知有阴魂在她那里；她的客在阴间的深处。」

- 「愚昧 כֶּסֶל/kes-el-üth'」（13 节），原文是「愚蠢」。「愚蒙 פֶּתַח/peth-ah-yüth'」（13 节），原文是「单纯、天真」。这两个词原文在圣经中都只在此出现过一次。

「坐在城中高处的座位上」（14 节），指愚昧以最有权威的教师自居（太二十三 2）。

「偷来的水、暗吃的饼」（17 节），都是比喻淫乱。「偷来」和「暗吃」的原文都是复数，表明偷的来源很多。真理只有一个，谬误却有许多；智慧的筵席只有提供营养的「饼」和满足喜乐的「酒」（5 节），愚昧的菜单上

却提供了丰富多彩的选择，好让愚昧人感觉「我的人生我作主」，却忘了所有的选择都在同一份叫做「愚昧」的菜单上。末世的信徒生活在一个快餐文化的时代，提供选择成为掩盖内容拙劣的一个好办法，只要能让消费者享受在许多选项（Options）之间挥斥方遒的快乐，他们就很容易忘记最终拿到的都是垃圾食品。

当智慧设摆筵席的时候，愚昧也起来模仿。两者都邀请「愚蒙人」（16节），表面听起来都一样，都是说「谁是愚蒙人，可以转到这里来」（4、16节）。但智慧是殷勤地「打发使女出去」（3节），主动寻找人；愚昧却是懒散地「坐在自己的家门口」（14节），愿者上钩。智慧精心预备了筵席（1-2节）；愚昧却不做任何准备，反而建议人食用「偷来的水、暗吃的饼」，因为那样会更加刺激。智慧是让宾客「得存活，并要走光明的道」（6节）；愚昧却是让宾客付出死亡的代价（18节；罗六 23），在地狱消化他们在世所偷吃的东西（17节）。人的悲剧在于，假象往往比真相看起来更加靠谱，愚昧常常比智慧听起来更加悦耳；谎言都有足够的理由，但真理未必能通俗地解释。所以智慧的使女还没出门（3节），过路人可能已经把愚昧的邀请传遍全城了（15节）。

一至九章是父亲的训诲（一 8），也是本书的序言。这个序言以智慧和愚昧的两种邀请结束，而本书接下来所有的箴言，都是让人在智慧和愚昧、生命与死亡之间作出明智的选择。人生的旅程不必跑赢什么人，但要选对当跑的路线；未必赢在起跑线上，但却不能倒在错误的终点；选择「当跑的路」（提后四 7）固然不容易，坚持「跑尽」（提后四 7）更是难上加难。但神并没有让我们倚靠自己奔跑，而是赐下真智慧，「给行为纯正的人作盾牌，为要保守公平人的路，护庇虔敬人的道」（二 7-8）。父亲的训诲以「敬畏耶和华是知识的开端」（一 7）开始，又以「敬畏耶和华是智慧的开端」（九 10）结束，表明「敬畏耶和华」才有可能作出明智的选择，这是本书一切箴言的根基、起点和目标。

第 10 章

【箴十 1】「所罗门的箴言：智慧之子使父亲欢乐；愚昧之子叫母亲担忧。」

一方面，人应当为自己的选择负责，所以「你若有智慧，是与自己有益；你若褻慢，就必独自担当」（九 12）。但另一方面，人的大部分选择都不可能是私人的，必然会影响到人与人之间的关系，尤其是影响到那些爱自己、关心自己的人（十五 20；二十七 11；二十九 3），所以说：「智慧之子使父亲欢乐；愚昧之子叫母亲担忧」（1 节）。

- 十1到二十二16是「所罗门的箴言」（1节）第一集，记录了375句平行句，与「所罗门 סְלֹמֹן」的希伯来字母数值相同（5=n；40=n；30=ל；300=ש）。这些箴言彼此独立、又互相关联。原文都是每节一句，每句两行。根据表达方式的不同，可以分为两个部分：

第一部分：十 1-十五 29 共 180 句，大都是反义平行句，两行诗句一正一反。

第二部分：十五 30-二十二 16 共 195 句，大都是同义平行句和综合平行句。

【箴十 2】「不义之财毫无益处；惟有公义能救人脱离死亡。」

【箴十 3】「耶和华不使义人受饥饿；恶人所欲的，祂必推开。」

【箴十 4】「手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足。」

【箴十 5】「夏天聚敛的，是智慧之子；收割时沉睡的，是貽羞之子。」

第 1 节的「智慧之子」、「愚昧之子」与第 5 节的「智慧之子」、「貽羞之子」前后呼应，把 1-5 节组成一个单元，主题是工作与财富。勤奋的是「智慧之子」，懒惰的是「貽羞之子」。

「耶和华不使义人受饥饿」（3a），但神并没有应许满足人对豪宅、名车和度假等奢侈生活的欲望。相反，「恶人所欲的，祂必推开」（3b）。这也是摩西在百姓进入应许之地之前的吩咐：「你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去事奉敬拜别神。耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨，地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上速速灭亡」（申十一 16-17）。人总是盼望得到幸福，但并不总能看出什么才是幸福。百姓事奉敬

拜别神，无非是得着更多的身外之物，但这样得到的「不义之财毫无益处」（2a），既不能阻止死亡、也不能带下阴间。外面的财富并不能减轻人的烦恼，只是改变了烦恼的形式。而一个人里面的财富越丰富，对身外之物的需求就越少，也就越容易得到幸福和满足。真智慧是分清里面和外面的财富，「惟有公义能救人脱离死亡」（2b），是里面永恒的财富。

神的百姓「富足」（4b）的基础并不是人的勤劳，而是神的恩典。百姓进入应许之地之前，神就已经应许，百姓若顺服神（申十一 13），「祂必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒，和油，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草」（申十一 14-15）。但是，神既赐下恩典的应许，也要求人勤奋工作，就是吗哪也要人早起收取（出十六 14-16）。因此，真智慧是更加有信心、更加尽本分地伸手接受恩典，而不是坐等天上掉馅饼。所以「手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足」（4节），物质的财富如此，属灵的财富更是如此。

「手勤的」并非一心致富，而是顺服神，按时「聚敛」（5a），成为伸手领受神恩典的「智慧之子」（5a）；「手懒的」也不是淡泊名利，而是体贴肉体，不肯按时「收割」，成了袖手错过神恩典的「贻羞之子」（5b）。末世的信徒生活在一个颠倒的世代，人们妖魔化辛勤劳作的「智慧之子」，补贴不事生产的「贻羞之子」，推崇只会抱怨的「愚昧之子」（1b）；争取公平的享受，却不关心公平的付出。真智慧就是不管世道变得怎样眼花缭乱，都坚信「手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足」。

在以色列，农夫在阳历三、四月间的逾越节开始收割大麦，阳历五、六月间的五旬节收割完小麦。「收割时」（5b），就是从逾越节到五旬节，也

就是「夏天」（5a）。「收割时沉睡的」（5b），就不能享受丰收；懒惰人天天休息，却无法享用安息。真智慧是在该工作的时候强迫自己工作，免得让工作或饥饿来强迫人。

左图：一位正统犹太人用镰刀割麦子庆祝五旬节。

【箴十 6】「福祉临到义人的头；强暴蒙蔽恶人的口。」

【箴十 7】「义人的纪念被称赞；恶人的名字必朽烂。」

【箴十 8】「心中智慧的，必受命令；口里愚妄的，必致倾倒。」

【箴十 9】「行正直路的，步步安稳；走弯曲道的，必致败露。」

第 6 节借着人身上的部位，从「手」（4 节）所代表的「福祉」（6 节），自然地过渡到「口」（6 节）所代表的言语。6-14 节几乎每句都有「口」或「嘴」（除了 7、9、12 节），把 6-14 节组成一个单元，主题是口舌对个人的影响：

口舌对自己的影响（6-9 节）；

口舌对人对己都有影响（10 节）；

口舌对别人的影响（11-14 节）。

6-9 节的主题是口舌对自己的影响。

「强暴蒙蔽恶人的口」（6b），可译为「恶人的口藏匿残暴」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

「义人的纪念被称赞；恶人的名字必朽烂」（7 节），在这个单元中是说口舌的智慧和愚昧会给自己带来相应的影响。

「心中智慧的，必受命令；口里愚妄的，必致倾倒」（8 节），可译为「智慧的心，领受诫命；愚妄的嘴唇，必致倾倒」（和合本修订版）。「口里愚妄」（8b、10b），指说话没有智慧。真智慧是认识自己的有限、谦卑受教，而没智慧的愚妄人则是自命不凡、无可救药。承认自己的罪，是迈向得救的第一步；承认自己的无知，是迈向智慧的第一步。但人若在某个领域有点专业知识，常常不容易看到自己知识的边界，就像一个视线被挡住的人，自信满满地冲往悬崖。他们不但不知道自己的无知，而且常常越过自己的已知，把自己当作另一个领域的专家，结果口里的「愚妄」只能证明自己有三倍的无知。

「行正直路的，步步安稳；走弯曲道的，必致败露」（10 节），在这个单元中指口舌方面的「正直」和「弯曲」。说话「正直」、诚实的，有时貌似愚拙，但却「步步安稳」；而说话「弯曲」、圆滑的，虽然看起来精明，但却「必致败露」。真智慧是永远说诚实话，就不必刻意记住自己曾经说过什么。

【箴十 10】「以眼传神的，使人忧患；口里愚妄的，必致倾倒。」

「以眼传神的，使人忧患；口里愚妄的，必致倾倒」（10 节），可译为「挤眉弄眼的，使人忧患；愚妄的嘴唇，必致倾倒」（和合本修订版），形容搬弄是非、不光明正大地说话（六 13）。

「以眼传神的，使人忧患」是口舌对别人的影响，「口里愚妄的，必致倾倒」是口舌对自己的影响。真智慧是随时提醒自己：口舌既能败坏别人，也能败坏自己。末世的信徒生活在一个衰渎的时代，言语成了败坏思想的捷径；信徒应当特别注意口舌的分别为圣，「淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语，和戏笑的话都不相宜；总要说感谢的话」（弗五 3-4）。

本节把 6-9 节和 11-14 节的主题前后颠倒，成为 6-14 节的转折句。

【箴十 11】「义人的口是生命的泉源；强暴蒙蔽恶人的口。」

【箴十 12】「恨能挑启争端；爱能遮掩一切过错。」

【箴十 13】「明哲人嘴里有智慧；无知人背上受刑杖。」

【箴十 14】「智慧人积存知识；愚妄人的口速致败坏。」

11-14 节的主题是口舌对别人的影响。

「义人的口是生命的泉源」（11a），指有智慧的话语能够帮助人敬畏神、接上生命的源头（十三 14；十四 27；十六 22）。

「强暴蒙蔽恶人的口」（11b），可译为「恶人的口藏匿残暴」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

「恨能挑启争端」（12a），在这个单元中指煽动「恨」的言语。「爱能遮掩一切过错」（12b），在这个单元中指发表「爱」的言语。使徒彼得引用了本节（彼前四 8）。真智慧是用爱的言语「遮掩一切过错」，而不是用恨的言语「挑启争端」。今天，许多政客发现了一个神奇的公式：只要让人们感到恐惧、怨恨和嫉妒，他们就会逐渐交出财产和自由的控制权。真智慧是看出，那些总是设法「挑启争端」，而不是用爱「遮掩一切过错」的人，所关心的只是人手中的选票。真智慧也能看出，这些人看上去巧舌如簧，实际并没有多少智力。因为用谎言煽动仇恨，比用诚实激发友爱简单得多；蛊惑群众并不需要逻辑和证据，只需要危言耸听、夸大其词，重复百遍即可。

「明哲人嘴里有智慧；无知人背上受刑杖」（13 节），意思是有智慧的

人会成为神话语的出口，用「智慧」来供应人，成为「生命的泉源」。而神的百姓中缺乏智慧的人，神也不会弃之不顾，但却会用「刑杖」来「驯服」（诗三十二 9）他们。愚昧是「无知人」自招的不幸，因为对于「无知人」来说，一次痛苦的管教，胜过一百次言语的劝诫。真智慧是承认无知、「领受责备」（十五 5）；而不是「恨恶责备」（十五 10），结果「背上受刑杖」。

「智慧人积存知识」（14a），原文的意思是智慧人懂得慎思明辨，把话语「积存」起来，留待合适的时机；而愚妄人却口无遮挡，结果是显露自己的无知、「愚妄人的口速致败坏」（14b）。因此，真智慧不是自诩「心直口快」，而是「快地听，慢地说」（雅一 19）。

「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二 9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十 7）、「认识」（赛五十三 11）、「明白」（赛五十八 2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。

【箴十 15】「富户的财物是他的坚城；穷人的贫乏是他的败坏。」

【箴十 16】「义人的勤劳致生；恶人的进项致死（死：原文是罪）。」

15-16 节是一对平行句，主题是谈论财富和安全感。

「富户的财物是他的坚城」（15a），在这里的上下文中并不是说倚仗财富（十八 11），而是说勤劳致富（16 节）使人生活有保障。当以色列的属灵光景正常时，「耶和华所赐的福使人富足」（22 节），「富户的财物」（15 节）是因为「手勤」（4b）。而在以色列的属灵光景正常时，「穷人的贫乏是他的败坏」（15b），因为「穷人的贫乏」都是「手懒」（4a）的后果。真智慧不是故意拒绝财富，而是勤劳致富。

「义人的勤劳致生；恶人的进项致死」（16 节），可译为「义人的报酬带来生命；恶人的所得用来犯罪」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。真智慧看待一个人的属灵光景，并不是根据他的所有，而是根据他是「义人」还是「恶人」；并不在于贫穷或是富足，而在于「无论在什么景况都可以知足」（腓四 11）。「赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华」（伯一 21），「赏赐」和「收取」都可以显明人的本相。被财富蒙住的心眼需要被贫穷打开，用贫穷建立的属灵泡沫需要用财富来戳破；穷人突然拥有了产业，富人忽然失去了钱财，都可以让人认识一个完全不同的自己。

人不可依仗财富（2、16 节），也不可夸口贫穷（15 节）。在一个人还不懂得如何与钱财相处之前，穷人和富人都不值得称赞。故意拥抱贫穷、轻看神所赐的财富，既不属灵、也不浪漫（十四 20；十八 23；十九 7；二十二 7），只不过是矫情懒惰的「貽羞之子」（5b）。圣经并没有说穷人会更属灵、富人会更爱财，而是说「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」（罗三 23）。因此，神「不以貌取人」（申十 17），真智慧就是「不可偏护穷人，也不可重看有势力的人，只要按着公义审判你的邻舍」（利十九 15）。

【箴十 17】「谨守训诲的，乃在生命的道上；违弃责备的，便失迷了路。」

「谨守训诲」（17a），指谨守父母的训诲（1 节），「违弃责备」（17b），指违背父母的责备（1 节）。

真智慧首先要承认无知，才能有受教的心，并且「谨守训诲」，「在生命的道上」（17a）持续长进。本节作为一句过渡句，与第 1 节呼应，开始了一个新的部分（18-30 节）。

【箴十 18】「隐藏怨恨的，有说谎的嘴；口出谗谤的，是愚妄的人。」

【箴十 19】「多言多语难免有过；禁止嘴唇是有智慧。」

【箴十 20】「义人的舌乃似高银；恶人的心所值无几。」

【箴十 21】「义人的口教养多人；愚昧人因无知而死亡。」

18-21 节每句都有「口」、「舌」，把 18-21 节组成一个单元，主题是言语的价值。

愚妄人散布「谗谤」（18b）的话，用「说谎的嘴」（18a）来掩盖自己所隐藏的「怨恨」（18a），而隐藏的仇恨比公开的仇恨更加危险。真智慧是不凭言辞作判断。谎言一直伴随着人类的历史，但从来没有像今天这样轻易、直接地影响那么多人。末世的信徒生活在一个谎言泛滥的网络时代，许多人都以言辞而不是结果来作判断，所以「说谎的嘴」和「谗谤」越来越容易引发群众的兴奋、恐慌或仇恨，并且让人深信不疑，甘心成为传播的工具。

「多言多语难免有过；禁止嘴唇是有智慧」（19 节），这也是传道人和作父母的最需要学习的真智慧。因为人的「肉体之中，没有良善」（罗七 18），所以言多必失。很多蠢话都是出自那些想说聪明话人的口，常常是从圣经的教导说起，以人的血气结束（31 节）；动机是造就人，结局是败坏人（32 节）。智慧人说话是因为该说，愚昧人说话是因为想说。真智慧是在言语上有节制，

懂得什么话是该说、什么话只是自己想说；宁可不说，也不要乱说；宁可少说，也不要多说。

「高银」（20 节）指经过挑选的纯银。「义人的舌乃似高银；恶人的心所值无几」（20 节），是说「舌」的价值，在于「心」的价值；言语的价值，取决于人的价值。真智慧是承认自己的「心」不完全，所以「多言多语难免有过」，再属灵的人也应当学会「禁止嘴唇」。

「义人的口教养多人；愚昧人因无知而死亡」（21 节），原文是「义人的口喂养多人；愚昧人因无知而死亡」（英文 **ESV** 译本）。义人的口中满有智慧，「是生命的泉源」（11 节），几句话就可以喂养别人；而愚昧人的「多言多语」都是毫无营养的唠叨，连喂饱自己都不够。真智慧是承认自己无知，不可好为人师，「教养多人」的果效是从柔和谦卑的生命泉源中流出来的。

【箴十 22】「耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。」

【箴十 23】「愚妄人以行恶为戏耍；明哲人却以智慧为乐。」

【箴十 24】「恶人所怕的，必临到他；义人所愿的，必蒙应允。」

【箴十 25】「暴风一过，恶人归于无有；义人的根基却是永久。」

22-25 节是一个单元，主题是人的喜乐与安稳。

人靠自己的努力所得来的短暂快乐，总会尾随着各种意想不到的后患。但「耶和华所赐的福」（22a），却能使人「靠主常常喜乐」（腓四 4），没有后患，「并不加上忧虑」（22b）。富足的人若没有神的祝福，「他虽积蓄银子如尘沙，预备衣服如泥土；他只管预备，义人却要穿上；他的银子，无辜的人要分取」（伯二十七 16-17）。因此，真智慧是「以神为乐」（罗五 11），否则财富只是转移和放大烦恼的方式。

「愚妄人以行恶为戏耍」（23a），指人的肉体所追求的快乐就是犯罪，所以常常是明知后果，也很难克制自己犯罪的欲望。「明哲人却以智慧为乐」（23b），也就是「以神为乐」（罗五 11）。真智慧判断一个人是智慧还是愚妄，不是单凭人的言语，更要观察人所喜爱的事物。

「耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑」（22 节），但人若不敬畏神，就会什么都怕，总是缺乏安全感（24 节）；最有钱、最有权的恶人，往往也是最害怕遭人暗算的人。「恶人所怕的」（24a）实际上是神的审判，所以他们的「惧怕里含着惩罚」（约壹四 18），而这刑罚「必临到他」（24a）。

他的一切都建立在短暂的事物上（太七 26-27），「暴风一过，恶人归于无有」（25a；诗一 4-6）。因此，真智慧是认识到，充满惧怕的往往都是恶人，因为不断制造地狱的人，更会担心自己深陷其中。

「义人所愿的」（24b）乃是神的同在，所以「必蒙应允」（24b）。真智慧是把安稳建立在永恒的事物上（太七 24-25），所以「义人的根基却是永久」（25b）。

22-25 节和 27-30 节在结构、用词和内容上都是对称的，26 节是一个分割和过渡，使 22-30 节成为一个完整的对称结构：

A. 人的喜乐与安稳（22-25 节）

B. 人所盼望的喜乐落空（26 节）；

A1. 人的盼望与未来（27-30 节）。

【箴十 26】「懒惰人叫差他的人如醋倒牙，如烟薰目。」

「如醋倒牙」（26a），指人期待用甜酒来加添喜乐，结果葡萄酒被发酵过度，成了倒牙的酸醋。「如烟薰目」（26b），指人期待用火来预备食物，结果却得到了熏人的烟雾。这两个比喻都是形容「懒惰人叫差他的人」（26a）所盼望的喜乐落空。

神百姓中的「懒惰人」不想工作，还能找出许多貌似属灵的理由。因此，「爱人如己」（利十九 18）的真智慧，不是为了帮助弟兄、或者出于怜悯，就毫无原则地聘请「懒惰人」，以致「如醋倒牙，如烟薰目」，使喜乐的盼望落空；而是「总要指摘你的邻舍，免得因他担罪」（利十九 17）。

【箴十 27】「敬畏耶和华使人日子加多；但恶人的年岁必被减少。」

【箴十 28】「义人的盼望必得喜乐；恶人的指望必致灭没。」

【箴十 29】「耶和华的道是正直人的保障，却成了作孽人的败坏。」

【箴十 30】「义人永不挪移；恶人不得住在地上。」

27-30 节是一个单元，主题是人的盼望与未来。

「敬畏耶和华使人日子加多；但恶人的年岁必被减少」（27 节），「义人永不挪移；恶人不得住在地上」（30 节），都是指人在应许之地的生活。敬畏神的「义人」将永远安息在神的应许里，最终「盼望必得喜乐」（28a）；而不敬畏神的「恶人」则无法长久活在神的应许里，最终「指望必致灭没」（28b）。真智慧享用应许的秘诀不是倚靠自己的努力，而是敬畏神。

神的道路是「正直人的保障」(29a)，但却「成了作孽人的败坏」(29b)。不敬畏神的人可以自由地选择道路，但却没有不受属灵法则管理的自由，所以最终都要受到神的鉴察和审判(30节)。真智慧鉴察自己「正直」还是「作孽」的方法，是反省自己是否担心遵行神的道会带来亏损。

【箴十 31】「义人的口滋生智慧；乖谬的舌必被割断。」

【箴十 32】「义人的嘴能令人喜悦；恶人的口说乖谬的话。」

十 31-十一 2 是一个单元，主题是神的喜悦与恨恶。

31-32 节是一对平行句，谈论言语和人的品格。

「滋生智慧」(31a)，是把智慧比喻成果实，可以令吃的人「喜悦」(32a)。口舌的果子是生命的反映，「因为，没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子」(路六 43)。真智慧用「滋生智慧」和「令人喜悦」两个标准来鉴察自己的口舌价值。如果我们自己觉得说话很有「智慧」，却不能「令人喜悦」，反而让人厌烦，说明话说得不合宜，不是「如金苹果在银网子里」(二十五 11)。如果我们的话说得「令人喜悦」，却不能让人得着「智慧」，反而让人安于愚昧，说明扭曲了真理，「谄媚邻舍的，就是设网罗绊他的脚」(二十九 5)。

本章从各个方面比较了「义人」(32a)和「恶人」(32b)。而一个人在神的眼中是「义人」还是「恶人」，可以从他嘴唇的果子看出来。人的言语是生命的果子，「因为心里所充满的，口里就说出来」(路六 45)。「若有人自以为虔诚」，却不勒住自己的舌头，反欺骗自己的心，这人的虔诚是徒然的」(雅一 26)。因此，真智慧不是只顾一吐为快，而是经常反省自己：我们的口是「滋生智慧」，还是违背真理的「乖谬的舌」(31b)？我们的话是满有恩典、「令人喜悦」(32a)，还是扭曲真理的「乖谬的话」(32b)呢？

第 11 章

【箴十一 1】「诡诈的天平为耶和华所憎恶；公平的法码为祂所喜悦。」

【箴十一 2】「骄傲来，羞耻也来；谦逊人却有智慧。」

十 31-十一 2 是一个单元，主题是神的喜悦与恨恶。

- 「喜悦」（1b）一词把本节与十32相连。义人的言语能得着神的「喜悦」（十32），交易中的诚实也是如此。「喜悦 jɪɿŋ/rä-tson'」与「骄傲 jɪɿ/zä-don'」（2节）、「羞耻 jɪɿp/kä-lon'」（2节）原文的母音韵相连，把1-2节组成意义相关的一对平行句。1-2节和十31-32节在结构和意义上都前后对称，应当作为一个单元来理解：

1、「诡诈的天平为耶和华所憎恶」（1a），对应「恶人的口说乖谬的话」（十 32b）；

2、「公平的法码为祂所喜悦」（1b），对应「义人的嘴能令人喜悦」（十 32a）；

3、「骄傲来，羞耻也来」（2a），对应「乖谬的舌必被割断」（十 31b）；

4、「谦逊人却有智慧」（2b），对应「义人的口滋生智慧」（十 31a）。

「公平的法码」（1b），指重量合格的法码石，古代的度量衡工具的误差最高可达 6%，很少有重量完全相同的法码石。交易是否公平，往往取决于人的诚实。

在交易上欺诈的，就是拒绝神的权柄，在神面前「骄傲」（2a）。「骄傲」是受恶人欢迎的客人，「羞耻」不受欢迎，但却不请自来；因为骄傲的人不肯降服在神面前，必要被神管教，所以「骄傲来，羞耻也来」（2节）。真智慧知道「骄傲」只是无知的假面具，所以人的「骄傲」与「羞耻」如影随形，优越感与自卑感之间只有一线之隔。

在交易上诚实的，就是顺服神的权柄，在神面前作「谦逊人」（2b）。真智慧是承认「耶和华所赐的福使人富足」（十 22），所以不会用诡诈的方法致富；相反，「你们要给人，就必有给你们，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们」（路六 38）。

公平的交易（1节）和慷慨的施舍（24-25节），都是神所喜悦的。今天，

许多人却想取代神的法则，用「均贫富」来代替公平交易，醉心于公平地分配财富，而不是公平地创造和交易财富。二十世纪有许多国家始于重新分配财富，却终于重新分配贫穷；摧毁了一个自由市场，却创造了一个黑市。这个社会实验到二十一世纪还在许多福利国家继续，用剥夺富人的自由来使穷人进入自由，用一种不平等来推翻另一种不平等。真智慧是相信真正的平等是富人不占穷人的便宜，穷人也不占富人的便宜。只有智慧才可以与人分享，却不会造成新的不平等（十六 23）；只有真理才能叫人得以自由（约八 32），而不会伤害别人的自由（加五 13）。

上图：主前 1150-586 年古代以色列的铜制天平和砝码。商人把银子放在左边的盘子上，砝码放在右边的盘子上。砝码上标着重量，但现在出土的标着相同重量的砝码石，很少重量是完全一样的。

【箴十一 3】「正直人的纯正必引导自己；奸诈人的乖僻必毁灭自己。」

【箴十一 4】「发怒的日子资财无益；惟有公义能救人脱离死亡。」

【箴十一 5】「完全人的义必指引他的路；但恶人必因自己的恶跌倒。」

【箴十一 6】「正直人的义必拯救自己；奸诈人必陷在自己的罪孽中。」

【箴十一 7】「恶人一死，他的指望必灭绝；罪人的盼望也必灭没。」

【箴十一 8】「义人得脱离患难，有恶人来代替他。」

3-8 节是一个单元，主题是义人和恶人的保障。

3-4 节是一对平行句，模式是「正-反-反-正」，从 1-2 节过渡到 3-8 节的主题：

「正直人的纯正」（3a）必能「引导自己」（3a）进入拯救、免受审判，而「奸诈人的乖僻」（3b）必在审判的日子「毁灭自己」（3b）。

「发怒的日子」（4a），原文是单数，指神审判的日子。到那时，倚靠钱财的人将事与愿违，因为审判的时候「资财无益；惟有公义能救人脱离死亡」（4 节；十 2）。

5-6 节是一对平行句，模式是「正-反-正-反」：

「完全人的义必指引他的路；但恶人必因自己的恶跌倒」（5 节），可译为「完全人的义修平自己的路；但恶人必因自己的恶跌倒」（和合本修订版）。完全人的义和恶人的恶，都会给自己带来相应的后果：一个使道路平坦，一个成为路上的绊脚石。

「正直人的义必拯救自己；奸诈人必陷在自己的罪孽中」（6 节），人若正直而无知，只是软弱无力；人若博学却奸诈，则是危险可怕。「奸诈人必陷在自己的罪孽中」（6b），可译为「奸诈人必被自己的欲望缠住」（和合本修订版）。奸诈人的贪婪将成为捕获自己的陷阱，而正直人的义可以拯救自己逃离贪婪的陷阱。

7-8 节是两个告诫：

「恶人一死，他的指望必灭绝；罪人的盼望也必灭没」（7 节），意思是人的肉身一死，所有的能力和资源都归于无有，一切承诺和盼望也终成泡影。

「义人得脱离患难，有恶人来代替他」（8 节），指恶人将落进自己为义人设置的陷阱里，而义人只是暂时受苦。正如埃及军兵代替以色列人被淹没在红海之中（出十四 26-31），哈曼代替末底改被挂在木架上（斯七 10），控告但以理的人代替但以理被丢在狮子坑中（但六 24）。

真智慧是认识到，财富、势力和谋算都不能成为人的保障，惟有神才是自己最终的保障。所以无论在什么情况下，都应当照着神所喜悦的「公义」去行；不要以为可以一面行恶、一面指望神能拯救自己。

【箴十一 9】「不虔敬的人用口败坏邻舍；义人却因知识得救。」

「义人却因知识得救」（9 节），指属灵的智慧 and 洞察力能使义人逃脱恶人的言语，成为他的保障。「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二 9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十 7）、「认识」（赛五十三 11）、「明白」（赛五十八 2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。

第 9 节的「得救」原文与第 8 节的「得脱离」是同一个词，两句交错对称。第 9 节是承上启下，用「得救」承接 3-8 节，用「口」（9、11 节）、「邻舍」（9、12 节）开启 10-15 节，从 3-8 节的「保障」过渡到 10-15 节的主题。

【箴十一 10】「义人享福，合城喜乐；恶人灭亡，人都欢呼。」

【箴十一 11】「城因正直人祝福便高举，却因邪恶人的口就倾覆。」

【箴十一 12】「藐视邻舍的，毫无智慧；明哲人却静默不言。」

【箴十一 13】「往来传舌的，泄漏密事；心中诚实的，遮隐事情。」

【箴十一 14】「无智谋，民就败落；谋士多，人便安居。」

【箴十一 15】「为外人作保的，必受亏损；恨恶击掌的，却得安稳。」

10-15 节是一个单元，主题是明智的言语和沉默。

10-11 节是一对平行句，模式是「正-反-正-反」，描述义人和恶人的言语对周围的影响。

「义人享福，合城喜乐」（10a），是因为「城因正直人祝福便高举」（11a）。

「恶人灭亡，人都欢呼」（10b），是因为城「因邪恶人的口就倾覆」（11b）。

「高举」原文是「建造」，「倾覆」原文是「拆毁」。真智慧是认识到，明智的言语可以建造教会，无知的言语却会拆毁教会。

12-13 节是一对平行句，模式是「反-正-反-正」，具体描述义人和恶人的言语特征。

恶人「藐视邻舍」（12a），说话容易伤人；但面对侮辱，「明哲人却静默不言」（12b），用爱心约束自己。

恶人「往来传舌」（13a），在背后毁谤别人、制造纷争；义人却是「心中诚实的，遮隐事情」（13b），值得信赖。

信徒普遍的难处，就是「舌头没有人能制伏」（雅三 8），有意无意地以各种属灵的借口「往来传舌」。真智慧是认识到，信徒若要「彼此切实相爱」（彼前四 8），首先就要对付自己的口舌、学会保守秘密，成为一个值得信赖的人。

14-15 节是一对平行句，形成一个交错平行结构：

A. 责备不明智的沉默：「无智谋，民就败落」（14a）；

B. 称赞明智的言语：「谋士多，人便安居」（14b）；

A1. 责备不明智的言语：「为外人作保的，必受亏损」（15a）；

B1. 称赞明智的沉默：「恨恶击掌的，却得安稳」（15b）。

「无智谋」，可译为「没有指导」（英文 ESV 译本）。「谋士多」，意味着独立思考、不崇拜权威，因为我们总能找到相反意见的权威、不同观点的「谋士」。真智慧是为了个人的原因，就应当约束口舌、保守秘密（12、13、15 节）；而为了邻舍和教会的利益，则应当积极发声、提出忠告（14 节）。毁坏一个国家的通常不是那些作恶多端的人，而是那些作壁上观、明哲保身的人。

圣经不赞成为人作保（六 1），但第 15 节的重点不是作保的行为，而是明智的言语。真智慧是该拒绝时就要拒绝、该沉默时就要沉默；不懂拒绝的就是滥用爱心的愚昧人，不懂沉默的就是热心过度的愚妄人。

【箴十一 16】「恩德的妇女得尊荣；强暴的男子得资财。」

【箴十一 17】「仁慈的人善待自己；残忍的人扰害己身。」

【箴十一 18】「恶人经营，得虚浮的工价；撒义种的，得实在的果效。」

【箴十一 19】「恒心为义的，必得生命；追求邪恶的，必致死亡。」

【箴十一 20】「心中乖僻的，为耶和华所憎恶；行事完全的，为祂所喜悦。」

【箴十一 21】「恶人虽然联手，必不免受罚；义人的后裔必得拯救。」

【箴十一 22】「妇女美貌而无见识，如同金环带在猪鼻上。」

16-22 节是一个单元，主题是：判断人生价值的标准。

16-17 节是一对平行句，模式是「正-反-正-反」：

「恩德的妇女」（16a）表面上软弱，但所得的「尊荣」（16a）却比「强暴的男子」（16b）的「资财」（16b）更有恒久的价值。

对别人「仁慈」（17a），表面上吃亏，实际上是「善待自己」（17a），提升了内在的价值；对别人「残忍」（17b），表面上赢了，实际上是「扰害己身」（17b），损害了内在的价值。因为神审判的法则是：「你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们」（太七 2）。

18-19 节是一对平行句，模式是「反-正-正-反」：

「恶人经营，得虚浮的工价」（18a），价值并不实在，结果「必致死亡」（19b）。

「撒义种的，得实在的果效」（18b），价值是实在而确定的，「必得生命」（19a）；但并不会立竿见影，而需要带着信心「忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨」（雅五 7）。

「恒心为义的，必得生命；追求邪恶的，必致死亡」（19 节），可译为「真正行义的，必得生命；追求邪恶的，必致死亡」（和合本修订版），这是两种不同价值观的结局。

20-21 节是一对平行句，模式是「反-正-反-正」：

人的心思和行为，决定了自己是神「所喜悦」（20b），还是被神「所憎恶」（20a）的。神「所喜悦」的，在神眼中看为宝贵；神「所憎恶」的，在神眼中毫无价值。

「恶人虽然联手，必不免受罚；义人的后裔必得拯救」（21 节），也可译为「可以确定，恶人必不免受罚；但义人的后裔必得拯救」（英文 ESV 译本）。因为神必拯救祂看为宝贵的，丢弃祂眼中的垃圾。

22 节无见识的妇女与 16 节「恩德的妇女」前后呼应，使 16-22 节成为一个完整的单元。「妇女美貌而无见识」（22 节），原文是「妇女美貌而无判断力」。女人若没有明智的判断力（撒上二十五 33），她的美貌只不过是猪所戴的金鼻环，戴着金鼻环的猪也还是猪。因为「艳丽是虚假的，美容是虚浮的」（三十一 30），外表的美只能暂时取悦人的眼目，在神眼中与泥土无异；而灵魂的美不但能感染人的心灵，也能蒙神的喜悦。因此，女人并不是因为美丽才可爱，而是因为可爱才美丽；里面有了恩德和判断力，外面就能长久地活出美丽和尊荣，这才是女人活出了自己的价值。

爱因斯坦（Albert Einstein, 1879-1955 年）说：「尽量不要成为成功的人，而要成为有价值的人。Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value」（1955 年 5 月 2 日《生活》杂志）。世人的难处是不知道什么才是人生的价值，真智慧是认识人生的价值在于活出品行，也就是恢复神起初造人时所赋予的形象（创一 26），「恒心为义」、「行事完全」。因此，用真智慧来判断人生价值的标准只有一个，就是他在多大程度上脱离了「自我」，「并且穿上新人；这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁」（弗四 24）。

【箴十一 23】「义人的心愿尽得好处；恶人的指望致干忿怒。」

【箴十一 24】「有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。」

【箴十一 25】「好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。」

【箴十一 26】「屯粮不卖的，民必咒诅他；情愿出卖的，人必为他祝福。」

【箴十一 27】「恳切求善的，就求得恩惠；惟独求恶的，恶必临到他身。」

23-27 节是一个单元，主题是：提升人生价值的途径。

23-24 节是一对平行句，模式是「正-反-正-反」。

- 「尽 𐤀𐤊/ak」（23节）和「反致 𐤀𐤊/ak」（24节）原文是同一个词，强调一种意想不到、并且毫无例外的结果。

「义人的心愿尽得好处；恶人的指望致干忿怒」（23 节），可译为「义人的心愿尽是好的；恶人的指望却带来愤怒」（和合本修订版），加强了 28 的语气。

这两句都是双关语：「义人的心愿」都是为了别人的好处，结果却自己得了好处；「恶人的指望」是损人利己，结果却给自己招来神的忿怒。这个吊诡法则的具体例子，就是「有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏」（24 节）。

25-26 节都是农业方面的比喻。25 节是具体说明「有施散的，却更增添」，26 节是具体说明「有吝惜过度的，反致穷乏」。

「好施舍的，必得丰裕」（25a），可译为「祝福别人的，必得丰裕」（英文 ESV 译本），意思是祝福别人的，神也让他的牲畜肥壮。

「滋润人的，必得滋润」（25b），可译为「给别人浇水的，必得浇灌」（英文 ESV 译本），意思是用自己的水泉帮人浇灌田地的，神也使他的田地

得着浇灌。我们帮助别人，实际上就是帮助自己，这也是「爱人如己」（利十九 18）的属灵法则。

「屯粮不卖的」（26a），指在缺粮的时候囤积居奇、待价而沽。

「情愿出卖的」（26b），指在饥荒的时候余粮给人（创四十一 56）。

27 节的「善」（27 节）与 23 节的「好」原文是同一个词，这个关键字把 27 节和 23 节联系到一起，前后呼应。「求善的」（27a），是为别人求好处；「求恶的」（27b），是咒诅别人。我们为别人求什么，最终却是自己得到什么，这也是一个属灵的法则，「因为凡祈求的，就得着；寻找的，就找到」（太七 8）。

用真智慧来提升人生价值的途径只有一个：不是增加多少，而是减少多少；不是拥有多少，而是舍去多少（约十二 23-25）。无论是属灵还是物质，施比受都更为有福（徒二十 35）。因为施舍就是舍去不能保留的，得着不会失去的；减少属肉体的，增加属灵的。所以舍弃比获取更能提升人生的价值，这就是「积攒财宝在天上」（太六 20）的属灵法则。

公平的交易（1 节）和慷慨的施舍（24-25 节），都是神所喜悦的。今天，许多人却想取代神的法则，用所谓的经济正义（Economic Justice）代替慷慨的施舍：不是鼓励人「好施舍」，而是先取走百姓的钱，然后替他们「施散」给更有可能投票给自己的人，让他们更加倚赖政府、继续拥护自己，越来越习惯于贪恋别人的钱财（出二十 17）。这样的施舍是减少别人、增加自己，并不是「义人的心愿」，而是「恶人的指望」。凡是倚赖人的「均贫富」梦想，无不始于「均富」、终于「均贫」；凡是不能使人更加仰望神、只会使人更加倚赖人的「施舍」，都不是「求善」，而是「求恶」。

【箴十一 28】「倚仗自己财物的，必跌倒；义人必发旺，如青叶。」

【箴十一 29】「扰害己家的，必承受清风；愚昧人必作慧心人的仆人。」

【箴十一 30】「义人所结的果子就是生命树；有智慧的，必能得人。」

【箴十一 31】「看哪，义人在世尚且受报，何况恶人和罪人呢？」

28-31 节是一个单元，主题是比较倚仗财富和智慧的结果。

「倚仗自己财物的，必跌倒」（28a），是把倚仗财富的恶人比作根基不稳的房屋，结果必然倒塌。29 节继续了房屋的比喻：「扰害己家的，必承受清风」（29a），因为倚仗财富等于破坏自己的家庭，就像亚干（书七 24-26），

最终落得一场空；「愚昧人必作慧心人的仆人」（29b 节），指倚仗财富的愚昧人必会家道败落、卖身给有智慧的人作奴仆。

「义人必发旺，如青叶」（28b），是把有智慧的义人比作一棵树。30 节继续了树的比喻：「义人所结的果子就是生命树」（30a），供应人生命、救人脱离死亡，就像亚比该（撒上二十五 33）；「有智慧的，必能得人」（30b），这棵树的果子可以吸引人归向智慧。

「义人在世尚且受报」（31a），原文是「义人在地上尚且受报」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。使徒彼得引用了本节（彼前四 17-18）。神乐意赐福给祂的百姓，但财富未必都是祝福。人若离弃智慧、倚仗财富，钱财反而会带来灾祸（28 节）。相反，一个有智慧的人，「他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干」（诗一 3），并且能给人带来生命和智慧。这个属灵法则对所有的人都是有效的：连有智慧的「义人」，尚且承担选择的后果（31 节），何况那些不能做出明智选择的「恶人和罪人」（31b）呢？因此，凡有头脑的人，都应当按照智慧、而不是顺从自己的肉体行事。

上图：古埃及第 19 王朝（主前 1292 -1189 年）的生命树浮雕，位于卡纳

克神庙的大多柱厅（ The Great Hypostyle Hall at Karnak Temple Complex）。「生命树」的记忆存在于各个古代文明之中，以不同的形式出现在古代苏美尔人、埃及人、巴比伦人、亚述人、中国人、印度人和乌拉尔图人等许多古代文明的文献和遗址里。这从侧面佐证人类的祖先都来自伊甸园。

第 12 章

【箴十二 1】「喜爱管教的，就是喜爱知识；恨恶责备的，却是畜类。」

【箴十二 2】「善人必蒙耶和华的恩惠；设诡计的人，耶和华必定他的罪。」

【箴十二 3】「人靠恶行不能坚立；义人的根必不动摇。」

本章分为两个长度相同的单元（1-14 节；15-28 节），两个单元都以一句智慧人肯受教、愚昧人不肯受教的箴言开始（1、15 节），又以一句应许的箴言结束（14、28 节）。

1-14 节是第一个单元，主题是建造家庭，结构是：

- 1、引言（1-3 节）；
- 2、言语和家庭（4-7 节）；
- 3、工作和家庭（8-12 节）；
- 4、总结（13-14 节）。

1-3 节是第一个单元的引言，把「耶和华」（2 节）的恩惠和定罪放在中心，表明受教和不受教的人（1 节）、义人和恶人（3 节）结局的不同，乃是神在一切之上管理的结果，也就是属灵的规律。「喜爱管教的」（1a），就是「善人」（2a）、「义人」（3b）；「恨恶责备的」（1b），就是「设诡计的人」（2b）、「靠恶行」（3a）的人。

「知识」（1a）原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二 9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十 7）、「认识」（赛五十三 11）、「明白」（赛五十八 2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。

凡是家庭不幸福的人，首先要反省自己是「喜爱管教的」，还是「恨恶责备的」；自己经营家庭是根据因敬畏神而得的「知识」，还是倚靠自己肉体里出来的「恶行」（3 节）。人们总是煞费苦心地掩饰自己，而不是改变自己。但人若把家庭的问题推给其他人，并不是直面问题的方法，也永远不能解决问题。

一个人能否听人责备，决定了他是什么样的人、有什么样的结局。「恨恶责备的，却是畜类」（1b），他们宁可听一百句谎言，也不想听一句不愿

听到的真话，所以不配得着对人的批评，只配得着对「畜类」的鞭打。在历史上，当许多「恨恶责备的」人发现事实不符合他们的成见时，就把事实视为需要被改变的谬误，而他们的成见不可能有错、他们的理论不需要根据现实而调整，结果就成了历史上许多灾难的原因。国家如此，家庭也是如此。

【箴十二 4】「才德的妇人是丈夫的冠冕；貽羞的妇人如同朽烂在她丈夫的骨中。」

【箴十二 5】「义人的思念是公平；恶人的计谋是诡诈。」

【箴十二 6】「恶人的言论是埋伏流人的血；正直人的口必拯救人。」

【箴十二 7】「恶人倾覆，归于无有；义人的家必站得住。」

4、7 节前后呼应，把 4-7 节组成一个交错平行的子单元，主题是言语和家庭：

- A. 才德妇人的影响（4a）；
- B. 貽羞妇人的影响（4b）；
- C. 义人的心思（5a）；
- D. 恶人的心思（5b）；
- D1. 恶人的言语（6a）；
- C1. 义人的言语（6b）；
- B1. 恶人家庭的结局（7a）；
- A1. 义人家庭的结局（7b）。

「才德的妇人」言语的特点是「智慧、仁慈」（三十一 26），能使丈夫得造就、儿女蒙训诲，成为「丈夫的冠冕」（4a）。

「貽羞的妇人」言语的特点是爱「争吵」（十九 13；二十一 9、19；二十五 24；二十七 15），无穷无尽的「争吵」会从里面拆毁人、消耗人，「如同朽烂在她丈夫的骨中」（4b），是对丈夫一生的伤害。

妻子是丈夫「骨中的骨，肉中的肉」（创二 23），智慧的妻子造就丈夫，愚昧的妻子败坏丈夫。男人一生的成败、家庭的兴衰，很大程度上取决于选择了怎样的妻子。人生最重要的三大智慧，就是敬畏耶和华（一 7）、不交坏朋友（一 10；四 14）、别娶也别做愚妄妇人（十二 4；十四 1）。

无论是妻子和还是丈夫，都是内心决定了言语，言语影响了家庭。义人的内心思念「公平」（5a），言语能够「拯救人」（6b），家庭也「必站得

住」(7b)。恶人的内心筹划「诡诈」(5b)，言语实际上是「埋伏流人的血」(6a)，家庭也必被「倾覆，归于无有」(7a)。

世界上不存在永远合得来的夫妻，因为现在合得来，不等于将来也合得来；在许多事上合得来，不等于在所有的事上都合得来。因此，家庭幸福的关键不在于夫妻有多合得来，而在于如何处理彼此的合不来，言语则是关键中的关键。「正直人的口必拯救人」，也必拯救婚姻。「恶人的言论是埋伏流人的血」，也会使家庭的生命流失。因此，寻找配偶的真智慧不是以貌取人，而是透过言语来看内心；而家庭和睦的真智慧，则是从好好说话开始。

【箴十二 8】「人必按自己的智慧被称赞；心中乖谬的，必被藐视。」

【箴十二 9】「被人轻贱，却有仆人，强如自尊，缺少食物。」

【箴十二 10】「义人顾惜他牲畜的命；恶人的怜悯也是残忍。」

【箴十二 11】「耕种自己田地的，必得饱食；追随虚浮的，却是无知。」

【箴十二 12】「恶人想得坏人的网罗；义人的根得以结实。」

8-12 节的主题是工作和家庭。

「人必按自己的智慧被称赞；心中乖谬的，必被藐视」(8 节)，在这个子单元里是指家庭。人的「智慧」未必能得到大众的赞同，心中的「乖谬」也可以伪装，但他家庭的光景，却是人人可见的。「作监督的，必须无可指责」(提前三 2)、「必须在教外有好名声」(提前三 7)，最重要的标志就是能否「好好管理自己的家」(提前三 4)。家庭比学校、职场和教会更能体现一个人的真智慧，所以，「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢」(提前三 5)。

「人必按自己的智慧被称赞」，对应于「才德的妇人是丈夫的冠冕」(4a)，选对妻子的人是有智慧的。「心中乖谬的，必被藐视」，对应于「贻羞的妇人如同朽烂在她丈夫的骨中」(4b)，选错妻子的人是「心中乖谬的」。因此，人若对自己的另一半有怨言，首先不要怨天尤人，而要反省自己是否是拒绝智慧的愚妄人。

9-12 节都是第 8 节的展开，谈论如何借着工作经营好家庭：

「被人轻贱，却有仆人，强如自尊，缺少食物」(9 节)，意思是「不装面子，但丰衣足食；好过硬充面子，以致忍饥挨饿」。骄傲使人爱慕虚荣，连信徒、传道人也会「贪图虚名」(加五 26)。有人打肿脸充胖子，其实已

经入不敷出；有人爱揽瓷器活，其实并没有金刚钻；有人假装敬虔，其实早就灵里枯竭。人的虚荣是因为骄傲，而骄傲是出于自卑，结果是使自己成为别人看法的奴隶，所以「骄傲来，羞耻也来」（十一 2）。

「义人顾惜他牲畜的命」（10a），指义人存着怜恤的心，所以节制自己、不肯耗尽牲畜的体力。「恶人的怜悯也是残忍」（10b），指恶人存着利己的心，所以对牲畜的「怜悯」只是为了更好地驱使它们。历史证明，义人的「错误」强过恶人的「正确」，因为人的内心比外表的行为重要。今天，许多「政治正确 Political Correctness」的人所关心的并不是别人的福祉，而是自己的抱负；他们不是想帮助别人，只是想让自己感到更优越。因此，他们的「怜悯」只是想事情看上去很美、感觉起来很好，而不是对别人的实际效果好；心既然不对，所以「政治正确的怜悯也是残忍」。

「耕种自己田地」（11a），代表踏实稳定的工作，虽然不能一夜暴富、也未必符合爱好，但却「必得饱食」（11a）。而那些好高骛远、投机取巧，一心想站对风口、弯道超车的人，都是「追随虚浮的」（11b），虽然可能快速致富、一夕成名，但结果「却是无知」（11b），必然会沦为名利的奴隶。因此，正当的工作不会卑贱，追随虚浮的人才会卑贱。

「恶人想得坏人的网罗；义人的根得以结实」（12 节），可译为「恶人想得坏人的猎物；义人的根结出果实」（和合本修订版，英文 ESV 译本），这是对第 11 节的解释和扩充。恶人「追随虚浮」的职业，实际上都是夺取其它恶人掳物的「零和游戏 Zero-sum Game」，并没有真正创造财富；而「义人的根得以结实」，他「耕种自己田地」的劳动果实是从自己生命的「根」里发出来的。

经营家庭的真智慧是既不虚荣、也不自卑（9 节），找一份踏实稳定的诚实工作（11a），心中有节制（10a），就可以让自己「在今世自守、公义、敬虔度日」（多二 12）。爱好和职业最好能分开，一个对家庭负责的人应该先做该做的事，再做爱做的事。自从亚当堕落以后，人就不应该强求把维持生计的工作和神所赐的天赋硬凑在一起。

【箴十二 13】「恶人嘴中的过错是自己的网罗；但义人必脱离患难。」

【箴十二 14】「人因口所结的果子，必饱得美福；人手所做的，必为自己的报应。」

13-14 节通过「嘴」（13 节）和「口」（14 节）这两个关键词，组成一对平行句，成为 1-12 节的总结。

「恶人嘴中的过错是自己的网罗」（13a），必然会被自己的言语所困。用言语陷害别人的人，实际上是陷害自己，弄虚作假是最使人筋疲力尽的事；而用言语伤害另一半的人，实际上是在伤害自己，夫妻吵架是家庭生命的漏失。「凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来；因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪」（太十二 36-37）。但好好说话的人，无论家庭遇到什么样的难处，最终都能走出来，所以「义人必脱离患难」（13b）。

人「口所结的果子」（14a）和「人手所做的」（14b）密不可分、互相影响，是一个家庭能否兴旺的两个关键。建造家庭的真智慧是管好夫妻双方的「口」和「手」，人若用荣神益人的话语和殷勤诚实的工作来建造家庭，结果「必饱得美福」（14a）。

家庭是社会最基本的单位，建造家庭要管好「口」和「手」，建造社会也要管好「口」和「手」。末世的信徒生活在一个不知感恩的时代：过去，人们尊重那些发明者、创造者和劳动者，现在，人们却推崇那些抱怨者、控告者和索取者；因为发明创造很困难，而通过指责来获得自负感却很容易。但人若不肯用「手」付代价，就没有资格用「口」指责。今天，许多人不再数算恩典，而是数算未满足的愿望；他们认为自己有权向任何东西伸「手」，并且愤慨地用「口」抱怨自己没有拿到更多。这样的「口」和「手」也会结出相应的果子，「必为自己的报应」（14b）。

【箴十二 15】「愚妄人所行的，在自己眼中看为正直；惟智慧人肯听人的劝教。」

15-28 节是第二个单元，主题是言语和行为，结构是：

- 1、引言（15 节）；
- 2、言语的平衡（16-23 节）；
- 3、言行的合一（24-27 节）；
- 4、总结（28 节）。

「愚妄人所行的，在自己眼中看为正直」（15a），没有什么美德是他们所不具备的，也没有什么错误是他们所能避免的。如果想说服「愚妄人」，不能诉诸理性，只能诉诸利益，结果愚妄就成了「愚妄人」给自己挖的坑。

一个永远正确的人，一定是个「愚妄人」。而在所有的「愚妄人」中，最可悲的是权力大的人，其次是教育程度高的人，因为他们往往到最后才意识到自己的「愚妄」。人若不知道自己的无知，乃是双倍的无知；人若拒绝承认自己的傲慢，乃是双倍的傲慢。

一个人要知道自己愚昧，首先要有足够的智慧；一个人要「肯听人的劝教」（15b），首先要成为「智慧人」（15b）。因为「愚妄人」（15a）总是认为自己是正确的，结果变得越来越蠢，「凡没有的，连他所有的，也要夺去」（太十三 12）；「惟智慧人肯听人的劝教」（15b），因此变得更有智慧，「凡有的，还要加给他，叫他有余」（太十三 12）。这个悖论表明，真智慧并不是从人的肉体里出来的，「各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的」（雅一 17；三 17）。

【箴十二 16】「愚妄人的恼怒立时显露；通达人能忍辱藏羞。」

【箴十二 17】「说出真话的，显明公义；作假见证的，显出诡诈。」

16 和 23 节首尾呼应，16-17 节和 22-23 节交错对称，把 16-23 节组成一个子单元，用「口」（19、22 节）、「舌」（18、19 节）、「心」（20、23 节）把各个平行句联系在一起，主题是言语的平衡，包括：

- 1、节制与诚实之间的平衡（16-17 节）；
- 2、安慰人与说真话之间的平衡（18-19 节）；
- 3、利人与利己之间的平衡（20-21 节）；
- 4、诚实与节制之间的平衡（22-23 节）。

16-17 节是一对平行句，模式是「反-正-正-反」，谈论言语节制与诚实的平衡。

「节制」（加五 23）是「圣灵所结的果子」（加五 22），「恼怒」（16a）是肉体被肉体惹动的结果。「愚妄人」体贴肉体，总想征服世界，却不想征服自己，所以放纵情绪、言语急躁，「恼怒立时显露」（16a），越说越暴露骄傲和无知（23 节）。真智慧是不放纵肉体，所以言语收敛，「通达人能忍辱藏羞」（16b）、谦卑节制（23a）。

真智慧是在言语的节制与诚实之间保持平衡。「通达人」若是为了自己的面子，就应当「忍辱藏羞」；但若为了别人的好处，却应当「说出真话」（17a），不可「作假见证」（17b）。这样的言语乃是内心的外露，只有内

心「公义」（17a）的人，才能「说出真话」；一个内心「诡诈」（17b）的人，总是习惯性地「作假见证」。

【箴十二 18】「说话浮躁的，如刀刺人；智慧人的舌头却为医人的良药。」

【箴十二 19】「口吐真言，永远坚立；舌说谎话，只存片时。」

18-19 节是一对平行句，模式是「反-正-正-反」，谈论用言语安慰人与说真话之间的平衡。

「说话浮躁的，如刀刺人」（18a），轻率鲁莽的言语能像刀子一样打击人、伤害人，伤痕深入在心。沉默未必是智慧的标志，但胡乱开口永远是愚昧的招牌。口舌是人身上最危险的器官，「心直口快」、「争辩真理」、「用爱心说诚实话」（弗四 15），都不能成为我们放纵口舌的借口。「智慧人的舌头却为医人的良药」（18b），不是为了自己的名利，而是为了别人的好处、成为「医人的良药」；不是为了赢得争论，而是为了安慰鼓励、造就引导、使人和睦。

真智慧是在安慰人与说真话之间保持平衡。「医人的良药」并不是用好话来迎合人，也不是用「舌说谎话」（19b）来暂时糊弄人。真诚的话并不会伤人，诚实才能带来长久的安慰和造就功效，因为「口吐真言，永远坚立；舌说谎话，只存片时」（19 节）。

「真言」原文是「真实、忠实」。律法在要求「爱人如己」（利十九 18）之前，首先要求「总要指摘你的邻舍，免得因他担罪」（利十九 17）。因此，我们如果想帮助人，就告诉他们「真言」；如果只想对自己有利，就说别人想听的。末世的信徒生活在一个虚伪的时代，人本主义教育的结果，使「真言」逐渐不被社会接纳，甚至被当作仇恨言论（Hate Speech），但却「永远坚立」；而所有「政治正确」的谎话，却「只存片时」，因为世代一变，「政治正确」的标准必然会变。

【箴十二 20】「图谋恶事的，心存诡诈；劝人和睦的，便得喜乐。」

【箴十二 21】「义人不遭灾害；恶人满受祸患。」

20-21 节是一对平行句，模式是「反-正-正-反」，谈论言语利人与利己之间的平衡。

「图谋恶事的」（20a）人，一心想给别人制造痛苦，所以「心存诡诈」（20a）。而一个人心里充满「诡诈」的结果，是使他们的心「充满麻烦」（21b）。

英文 ESV 译本），所以「满受祸患」（21b），害人者反害己。

「劝人和睦的」（20b）人，一心要帮别人得着喜乐，结果自己的心里也充满了「喜乐」（20b）。而「喜乐的心乃是良药」（十七 22），所以他们「没有疾病」（21a 英文 ESV 译本）、「不遭灾害」（21a），利人者终利己。

真智慧是在言语的利人与利己之间保持平衡。「劝人和睦」并不是有效的政治手段，相反，许多精于权术的人都是「图谋恶事」，靠着煽动一群人反对另外一群人而掌握权力，又通过吓唬一群人惧怕另外一群人而巩固政权。真智慧是坚信神在一切之上掌权，所以害人者必害己。因此，只有敬畏神的人，才有可能在世界的引诱和逼迫中坚持不「图谋恶事」，而是单单「劝人和睦」，凭信心盼望利人者终利己。

【箴十二 22】「说谎言的嘴为耶和华所憎恶；行事诚实的，为祂所喜悦。」

【箴十二 23】「通达人隐藏知识；愚昧人的心彰显愚昧。」

22-23 节是一对平行句，模式是「反-正-正-反」，谈论言语诚实与节制之间的平衡。

22 节和 17 节交错对称、首尾呼应，都是谈论言语的诚实：

- A. 「说出真话的，显明公义」（17a）；
- B. 「作假见证的，显出诡诈」（17b）；
- B1. 「说谎言的嘴为耶和华所憎恶」（22a）；
- A1. 「行事诚实的，为祂所喜悦」（22b）。

23 和 16 节也交错对称、首尾呼应，都是谈论言语的节制：

- A. 「愚妄人的恼怒立时显露」（16a）；
- B. 「通达人能忍辱藏羞」（16b）；
- B1. 「通达人隐藏知识」（23a）；
- A1. 「愚昧人的心彰显愚昧」（23b）。

「说谎言的嘴为耶和华所憎恶」（22a），在神面前没有白谎、黑谎之分；谎言就是谎言，所谓善意、谦虚的谎言，都是自欺欺人，「你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说就是出于那恶者」（太五 37）。

「通达人」（23a）应当虚心谨慎、「隐藏知识」（23a）。「知识」是一种判断力，并不是用来骄傲炫耀的，所以法国哲学家、科学家帕斯卡说：

「我们必须将思想保密，用它来判断一切，但言谈如常人」（《思想录》）。但虚心并不是故作谦卑，而是「行事诚实」（22b），「知之为知之，不知为不知」（《论语·为政》），不必自夸，也不必虚伪地「说谎言」（22a）。心里没有愚昧，言语才不会「彰显愚昧」（23b）；冒失开口，只不过让人能确认自己是个愚昧人。

真智慧是在言语的诚实与节制之间保持平衡。「通达人」若是为了自己的荣耀，就应当「隐藏知识」；若是为了别人的好处，却应当「行事诚实」，不可「说谎言」。但言语乃是内心的外露，只有内心寻求神「喜悦」的人，才能「行事诚实」；一个内心「愚昧」的人，总是习惯性地「说谎言」。

【箴十二 24】「殷勤人的手必掌权；懒惰的人必服苦。」

【箴十二 25】「人心忧虑，屈而不伸；一句良言，使心欢乐。」

【箴十二 26】「义人引导他的邻舍；恶人的道叫人失迷。」

【箴十二 27】「懒惰的人不烤打猎所得的；殷勤的人却得宝贵的财物。」

24 和 27 节首尾呼应，把 24-27 节组成一个子单元，主题是言行的合一。谨慎的言语和殷勤的工作从来都是不可分割的。

24 和 27 节交错对称，对比殷勤和懒惰：

A. 「殷勤人的手必掌权」（24a）；

B. 「懒惰的人必服苦」（24b），事与愿违；

B1. 「懒惰的人不烤打猎所得的」（27a），半途而废；

A1. 「殷勤的人却得宝贵的财物」（27b）。

「殷勤人的手必掌权；懒惰的人必服苦」，这是属灵的规律。过去，「殷勤人」的成就会被认为是鼓舞，而不是「懒惰的人」的委屈；但在人本主义的教育下，「懒惰的人」不再懊悔和检讨自己的失败，而是嫉妒和怨恨「殷勤人」的成就，因为「懒惰的人」都很愿意相信自己的问题是由「殷勤人」造成的。末世的信徒生活在一个懒惰人掌权的时代，从来没有一个世代能像今天一样，把「懒惰」描绘成受害，把特权美化成平权（Affirmative）；而年轻人之所以对这些观念情有独钟，只是因为它们流行。真智慧是相信神在一切之上掌权，所以不管愚昧人发明出多少虚浮的理念，都坚信「殷勤人的手必掌权；懒惰的人必服苦」。

一个言语有智慧的人，工作也是殷勤的；一个信靠神的人，绝对不是懒

惰的。人的知行若不能合一，就不是真智慧，更不是真属灵。神百姓的工作并没有圣俗之分，作基督的见证并不等于作全职传道人（徒一 8）。人若没有神清楚的呼召，就应当殷勤工作，不要「什么工都不做，反倒专管闲事」（帖后三 11），而「要安静做工，吃自己的饭」（帖后三 12）。

25 和 26 节交错对称，对比良言和恶语：

A. 「人心忧虑，屈而不伸」（25a）；

B. 「一句良言，使心欢乐」（25b）；

B1. 「义人引导他的邻舍」（26a）；

A1. 「恶人的道叫人失迷」（26b）。

言语的力量超乎人的想象。「人心忧虑，屈而不伸」（25a），而「一句良言」（25b），就能「使心欢乐」（25b）。义人的良言不但能叫人欢乐，而且「引导他的邻舍」（26a）；而恶人的恶语不但叫人忧愁，并且所指的道会「叫人失迷」（26b）。

真智慧是只说「良言」，也不被「恶人的道」欺骗。末世的信徒生活在一个看重言辞的时代。政客最大的本事，就是经常犯错，但却从不被人怀疑。他们总有办法让追随者相信屡屡被证伪的话，使「恶人的道」听起来不但非常靠谱、而且鼓舞人心。他们通过承诺不可能实现的事情当选，又因为人的善忘而连任。他们总有本事让人相信自己的预言，又有本事解释为什么预言没有实现。因为「恶人的道」都体贴人的肉体、符合人的本性，所以愚昧人都愿意放弃财产和自由，交换花言巧语的承诺。假先知也是如此，只要他们的一百个谎言中有一件是真的，愚昧人就愿意相信他所有的谎言；而其他人在无数真话中有一句错误，人们就不再信任他。因为人的好奇心总是渴望趋吉避凶，所以很容易拜倒在自称能泄露天机的人脚下。良言和恶语都是从心而出，「因为心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来」（太十二 34-35）。良言和恶语也都是被心接受，有什么样的内心，就爱听什么样的话语：「行恶的，留心听奸诈之言；说谎的，侧耳听邪恶之语」（十七 4）。因此，真智慧是「心意更新而变化」（罗十二 2），才能既说合宜的「良言」，又不被「恶人的道」诱惑。

上图：明火烤羊，需要在炭火上架起支架，不停转动，才能受热均匀，过程比打猎还麻烦，所以「懒惰的人不烤打猎所得的」（箴言十二 27）。

【箴十二 28】「在公义的道上有生命；其路之中并无死亡。」

本节是第二个单元（15-28 节）、也是本章的总结。

「在公义的道上有生命」（28a），所以选择「公义」，就是选择「生命」。人若「在公义的道上」，很快就能知道自己有生命（约壹五 13）；但人若没有「在公义的道上」，可能要到这条道路的尽头，才能发现原来通往死亡。

本章从言语和家庭（4-7 节）、工作和家庭（8-12 节）、言语的平衡（16-23 节）、言行的合一（24-27 节）四个方面，比较了智慧和愚昧、义人和恶人的言行，目的都是为了让神的百姓能明智地选择「生命」，因为「其路之中并无死亡」（28b）。

第 13 章

【箴十三 1】「智慧子听父亲的教训；褻慢人不听责备。」

【箴十三 2】「人因口所结的果子，必享美福；奸诈人必遭强暴。」

【箴十三 3】「谨守口的，得保生命；大张嘴的，必致败亡。」

【箴十三 4】「懒惰人羡慕，却无所得；殷勤人必得丰裕。」

【箴十三 5】「义人恨恶谎言；恶人有臭名，且致惭愧。」

【箴十三 6】「行为正直的，有公义保守；犯罪的，被邪恶倾覆。」

本章分为四个单元：

- 1、口舌的运用和操练（1-6 节）；
- 2、财富的舍弃和积累（7-11 节）；
- 3、愿望的实现和破灭（12-19 节）；
- 4、永恒的产业和传承（20-25 节）。

1-6 节是一个单元，主题是口舌的运用和操练。

一个人是「智慧子」（1a）、还是「褻慢人」（1b），首先就看他们的耳和口。「智慧子」开通耳朵（1a）而「谨守口」（3a），「褻慢人」关闭耳朵（1b）、却「大张嘴」（3b）。一个人如果在家中就不肯受教，在社会上也将成为一个不受欢迎的「褻慢人」。

2-3 节是一对平行句，谈论口舌的运用：

「人因口所结的果子，必享美福；奸诈人必遭强暴」（2 节），可译为「人因口所结的果子，必吃美物；奸诈人却意图强暴」（英文 ESV 译本）。言语虽然随风而散，但「所结的果子」却会留下，一定会带来实际的影响。

真智慧是口出良言，又「谨守口」（3a）制止恶言。「大张嘴」（3b）是散播恶言的愚昧人。「谨守口」，是随身携带盾牌，结果是「必享美福」（2a），最终「得保生命」（3a）；「大张嘴」，却是把刀剑递给别人，结果是「意图强暴」（2b），最终「必致败亡」（3b）。

- 第4节谈论口舌的操练。两处「人」（4a、4b）与第2节的「意图」、第3节的「生命」原文是同一个词「נֶפֶשׁ/neh' ·fesh」，意思是「欲望、生命、人」。这个双关语串起了 2-4 节，把第 4 节的「懒惰」和「殷勤」应用在口舌的操练上。

人人都盼望自己能有合宜的话语，但「懒惰人羡慕，却无所得」（4a）；因为合宜的话语需要殷勤的操练，惟有「殷勤人必得丰裕」（4b）。因此，真智慧是「临渊羡鱼，不如退而结网」（《汉书·董仲书传》），即使还很难节制口舌，在操练上也要「殷勤，不可懒惰」（罗十二 11），正如马克·吐温（美国作家 Mark Twain，1835-1910 年）所说的：「持续的改进，胜过延迟的完美 Continuous improvement is better than delayed perfection」。

5-6 节是一对平行句，谈论操练口舌的影响：

勤于操练的殷勤人，「恨恶谎言」（5a）、能够合宜地使用口舌；他们的言语给自己会带来影响，结局是「行为正直的，有公义保守」（6a）。

懒于操练的懒惰人，不能合宜地使用口舌，因此在社会上「有臭名，且致惭愧」（5b）；他们的言语也会给自己带来影响，结局是「犯罪的，被邪恶倾覆」（6b）。

【箴十三 7】「假作富足的，却一无所有；装作穷乏的，却广有财物。」

【箴十三 8】「人的资财是他生命的赎价；穷乏人却听不见威吓的话。」

【箴十三 9】「义人的光明亮（原文是欢喜）；恶人的灯要熄灭。」

【箴十三 10】「骄傲只启争竞；听劝言的，却有智慧。」

【箴十三 11】「不劳而得之财必然消耗；勤劳积蓄的，必见加增。」

「广有财物」（7b）和「必见加增」（11b）首尾呼应，把 7-11 节组成一个单元，主题是财富的舍弃和积累。

「假作富足的，却一无所有」（7a），是假装成功、骗取尊重。「装作穷乏的，却广有财物」（7b），是否认恩典、害怕施舍。两种假装，都是神所憎恶的体贴肉体、自作聪明，与人的贫富程度无关。

- 「假作富足的，却一无所有」与「懒惰人羡慕，却无所得」（4a）对应，「富足」和「羡慕」都使用了加强反身字干（Hithpael），原文都与「无 אֵין/ah'·yin」字相连，表明「假作富足的」，实际上就是「懒惰人」。
- 8-9节是一对平行句，原文开头的两个词「赎价 כֹּפֶר/ko'·fer」（8a）和「光 אֵר/or」（9a）谐音，谈论财富的舍去：

「人的资财是他生命的赎价」（8a），因为「资财」可以用来补偿自己的过错（出二十二 1-15；民五 5-10）。「至于他的罪，祭司要为他赎了」（利五 6），所以「义人的光明亮」（9a），心中满有喜乐。

「穷乏人却听不见威吓的话」（8b），因为他们无法补偿过失，所以对

后果不承担责任、对责备充耳不闻。但亏负人的，就是「干犯耶和華」（民五 6），所以

一味耍赖的「恶人的灯要熄灭」（9b），毫无盼望。「穷乏人 $\psi\eta$ /rüşh」与「恶人 $\gamma\psi\eta$ /rä-shä'」谐音；「听不见威吓的话」原文就是「不听责备」（1b），表明一无所有的「穷乏人」，实际上就是不肯受教的「褻慢人」（1b），也是没有盼望的「恶人」。

- 10-11节是一对平行句，原文开头的两个词「骄傲 $\text{ḥ}i\tau\text{ṣ}/zä\text{-don}'$ 」（10a）和「财 $\text{ḥ}in/hon$ 」（11a）押尾韵，谈论财富的积累：

「骄傲只启争竞」（10a），在这里是指炫耀财富、不听劝告。热衷于炫富的人，大都是「不劳而得之财」（11a），来得快、去得也快，所以「必然消耗」（11a）减少。

「听劝言的，却有智慧」（10b），在这里是指运用财富。真智慧是「勤劳积蓄」（11b），「作神百般恩赐的好管家」（彼前四 10），所以神托付的财富「必见加增」（11b）。

真智慧不是根据财富的多少来判断人的属灵光景，而是根据人怎样舍去和积累财富。圣经并没有说穷人会比富人更敬畏神，而是说「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」（罗三 23）。因此，神「不以貌取人」（申十 17），我们「也不可在此争讼的事上偏护穷人」（出二十三 3）。

【箴十三 12】「所盼望的迟延未得，令人心忧；所愿意的临到，却是生命树。」

【箴十三 13】「藐视训言的，自取灭亡；敬畏诫命的，必得善报。」

【箴十三 14】「智慧人的法则（或译：指教）是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。」

【箴十三 15】「美好的聪明使人蒙恩；奸诈人的道路崎岖难行。」

【箴十三 16】「凡通达人都凭知识行事；愚昧人张扬自己的愚昧。」

【箴十三 17】「奸恶的使者必陷在祸患里；忠信的使臣乃医人的良药。」

【箴十三 18】「弃绝管教的，必致贫受辱；领受责备的，必得尊荣。」

【箴十三 19】「所欲的成就，心觉甘甜；远离恶事，为愚昧人所憎恶。」

「所愿意的临到」（12b）和「所欲的成就」（19a）、「藐视训言」（13a）和「领受责备」（18b）首尾呼应，把 12-19 节组成一个单元，主题是愿望的实现和破灭。

12-13 节是一对平行句，与 11 节一起成为两个单元之间的过渡：

不敬畏神、「藐视训言的」（13a）恶人「所盼望的迟延未得」（12a），对应于「不劳而得之财必然消耗」（11a）；他们的结局是「令人心忧」（12a）、「自取灭亡」（13a）。

敬畏神、也「敬畏诫命的」（13b）义人「所愿意的临到」（12b），对应于「勤劳积蓄的，必见加增」（11b）；他们的结局是「生命树」（12b）、「必得善报」（13b）。

因此，恶人和义人的盼望能否成就，就像财富的消耗和积累一样（11 节），需要耐心等待：愚昧的恶人等待重蹈覆辙，智慧的义人等候神的护理，两者都将是历史的重演。

「生命的泉源」（14a）是单数，「死亡的网罗」（14b）是复数；「生命的泉源」只有一个，「死亡的网罗」却有很多。「智慧人的法则是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗」（14 节），与「敬畏耶和华就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗」（十四 27）对应，表明「智慧人的法则」就是「敬畏耶和华」，能使人愿望成就、得着所盼望的「生命树」。**15-18 节是 4 条指导实现愿望的真智慧：**

1、仰望神的恩典：「美好的聪明使人蒙恩；奸诈人的道路崎岖难行」（15 节），原文是「美好的见识使人得宠；奸诈人的道路恒久奸诈」（和合本修订版）。智慧人承受了神的恩惠，所以愿望才能成就；而愚昧人离弃了神的道路，所以愿望也走进死胡同。

2、遵循智慧行事：「凡通达人都凭知识行事」（16 节），他们不坚持自己的意见，懂得审时度势（约二 24-25；林前五 11；林后二 11），「灵巧像蛇，驯良像鸽子」（太十 16），所以能实现愿望。而「愚昧人张扬自己的愚昧」（16 节），他们坚持自己的意见，表面上是忠心事奉、竭力传道，其实是炫耀肉体、偏行己路，所以缺乏良好的判断力，结果事与愿违。「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」。

3、选择忠信人选：「奸恶的使者必陷在祸患里；忠信的使臣乃医人的良药」（17 节），可译为「邪恶的使者必陷入祸患；忠信的使臣带来医治」（和合本修订版）。我们的愿望再好，如果所托非人，最终也难以实现；如果人选合适，「忠信的使臣」能医治「奸恶的使者」所造成的破坏。选人的智慧

不是看能力的高低，而是「奸恶」还是「忠信」。主耶稣的大使命绝不会托付给「奸恶的使者」，教会的事奉必须拣选「忠信的使臣」。但是，在把责任和权柄交给一个人之前，我们并不能真正认清这个人的本相。有些人讲授道理时夸夸其谈，动起手来却是纸上谈兵；有些人指导别人时挥斥方遒，自己来做却是一窍不通；而有些人则韬光养晦时奢谈公义，一旦掌握了权力，就会竭尽所能地不公不义。因此，人只有先「在不多的事上有忠心」（太二十五 21），才能被安排更多的事。

4、虚心反省改进：我们的愿望再好、安排得再合适，百密总有一疏，所以需要经常检讨。「弃绝管教的」（18a），成功无须解释，失败却有许多托辞，结果不能及时纠正，「必致贫受辱」（18a）。「领受责备的」（18b），能够持续改进，失败是成功之母，挫折是伪装的祝福，结果「必得尊荣」（18b）。

19 节与 12 节首尾呼应、交错对称：

「所欲的成就，心觉甘甜」（19a），因为「所愿意的临到，却是生命树」（12b）。生命的果子使人「心觉甘甜」，会让智慧人越来越喜爱智慧。操练智慧是一个逐步发现自己无知的过程，也是一个逐渐让人爱上智慧的过程。

「远离恶事，为愚昧人所憎恶」（19b），所以恶人「所盼望的迟延未得，令人心忧」（12a）。但愚昧人却不肯离开死亡的道路，他们宁愿死、也不愿思考，结果他们至死都没有思考。难怪爱因斯坦说：「只有两种东西是无限的，宇宙和人类的愚蠢。Only two things are infinite, the universe and human stupidity.」

• 「甘甜 טַרְבִּי/ä·rav'」和「憎恶 תּוֹעֵבָה/to·a·vä'」原文谐音，生动地对比了智慧和愚昧人的不同品味。

下图：亚述强敌乌拉尔图（Urartu）人的生命树，来自阿尔吉什提一世（Argishti I，主前 786-764 年在位）时代的铜盔残片，出土于亚美尼亚首都附近的特什拜尼（Teishebaini）。乌拉尔图位于黑海东南部和里海西南部在亚美尼亚高原。「生命树」的记忆存在于各个古代文明之中，以不同的形式出现在古代苏美尔人、埃及人、巴比伦人、亚述人、中国人、印度人和乌拉尔图人等许多古代文明的文献和遗址里。这从侧面佐证人类的祖先都来自伊甸园。

【箴十三 20】「与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损。」

【箴十三 21】「祸患追赶罪人；义人必得善报。」

【箴十三 22】「善人给子孙遗留产业；罪人为义人积存资财。」

【箴十三 23】「穷人耕种多得粮食，但因不义，有消灭的。」

【箴十三 24】「不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。」

【箴十三 25】「义人吃得饱足；恶人肚腹缺粮。」

「必得智慧」（20a）和「吃得饱足」（25a）、「必受亏损」（20a）和「肚腹缺粮」（25b）首尾呼应，把 20-25 节组成一个单元，主题是永恒的产业和传承。

「与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损」（20 节），也就是中国古人所云「三人行，必有我师」（《论语·述而》）、「近朱者赤，

近墨者黑」（《太子少傅箴》），但两者的智慧和愚昧标准却不同。朋友在青少年的成长过程中非常重要，一个坏朋友可以抵消十个好老师。比起因为相同的「义」而惺惺相惜，人更容易因着共同的「恶」而臭味相投；因此，父母有责任帮助未成年的儿女辨别损友。人在年轻时若不肯「与智慧人同行」，成年后还会继续「和愚昧人作伴」。

21-22 节是一个交错结构：

「祸患追赶罪人」（21a），这是神的公义。但罪人未必立刻受罚，因为神有时会让他们积蓄财富、满足贪婪之心。但「罪人为义人积存资财」（22b），他们只是过过眼瘾、无福享用，暂时替神所拣选的义人和所预定的目的收集和保管财富。

「义人必得善报」（21b），这是神的恩典。但义人未必在物质上发达，因为「善人给子孙遗留产业」（22a），属天的智慧才是谁也夺不走的永恒产业。

23-24 节是一对平行句：

一个人不怕贫穷，就怕「不义」。因为「穷人耕种多得粮食」（23a），勤劳可以使财富积少成多。「但因不义，有消灭的」（23b），败家比创业容易得多。因此，一个人努力工作固然重要，但公义之心和明智的判断力更加重要。「不义」也可译为「缺乏判断力」（英文 KJV 译本），是双关语。

同样，孩子不怕犯错，就怕缺管教。管教的根是苦的，但果实却是甜的。「不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教」（24 节），这个法则永远不会过时（来十二 5-11）。亚当的后裔已经全然败坏，愚蒙深藏于心（二十 11；二十二 15），所以上坡越走越慢，下坡却是越滑越快；十年苦心建造，可以轻易毁于一旦。鼓励很容易被孩子当作理所当然，安慰很容易让孩子习以为常；一旦松懈了管教和纪律，再想恢复节制和自律就难上加难。父母若一味强调正面鼓励、悉心呵护，不肯责备管教、赶除愚昧，孩子必然会被罪恶辖制。今天，欧美的「奖杯一代 The participation trophy generation」自私脆弱，背道的西方文明濒临崩溃边缘，就是因为「不忍用杖打儿子」。但「随时管教」的前提，是父母以身作则地活出智慧，把孩子当作神所赐的礼物来珍惜（四 3；三十一 2；诗一百二十七 3）；动机是出于爱，而不是血气的责骂唠叨、发泄虐待，所以说「你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要

照着主的教训和警戒养育他们」（弗六 4）。

「杖」代表纪律和惩罚，是管教的措施（十三 24；二十二 15；二十三 13、14；二十九 15）。有些人根据「祢的杖，祢的竿，都安慰我」（诗二十三 4）使用了同一个「杖」字，认为「杖」是用来安慰羊、引导羊的，所以把「用杖打儿子」解释成用安慰和鼓励的话语来正面管教孩子。但是，「杖 $\text{שֵׁט} / \text{sha'·vet}$ 」的原文泛指各种棍子，除了牧羊人的「杖」（利二十七 32），还包括打破列国的铁「杖」（诗二 9）、打人的「棍子」（出二十一 20；撒下二十三 21；代下十一 23；赛十 24）、神责罚人的「杖」（伯九 34；诗八十九 32）、代表怒气的「杖」（诗一百二十五 3；赛十 5）。「亚述人必因耶和华的声音惊惶；耶和华必用杖击打他」（赛三十 31），并不是用安慰的话语对亚述进行正面管教（赛三十 32）。在《箴言》中，「刑杖」（十 13；二十六 3）和「逞怒的杖」（二十二 8）也是同一个词，「用杖打儿子」的意思很清楚，就是管教必须采取纪律和惩罚措施。

「义人吃得饱足；恶人肚腹缺粮」（25 节），可译为「义人吃喝食欲满足；恶人肚腹却是缺乏」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「食欲」和第 4 节的「人」、第 2 节的「意图」、第 3、8 节的「生命」、第 19 节的「心」原文是同一个词「 $\text{נֶפֶשׁ} / \text{neh' ·fesh}$ 」，意思是「欲望、生命、人」，这个双关语把本章的四个单元串到了一起。

「义人吃得饱足」（25a），与「与智慧人同行的，必得智慧」（20a）首尾呼应。当百姓遵守圣约的时候，神就会「降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子」（利二十六 4），让人「吃得饱足，在你们的地上安然居住」（利二十六 5）。「恶人肚腹缺粮」（25b），与「和愚昧人作伴的，必受亏损」（20a）首尾呼应。当百姓违背圣约的时候，神就会「断绝你们的粮」

（利二十六 26）。原文的双关语「 $\text{נֶפֶשׁ} / \text{neh' ·fesh}$ 」表明，这既是指身体的饱足、也是指属灵的饱足。以色列人的肚腹是否缺粮，取决于百姓整体与神的关系是否正常。因此，真智慧留给儿女的最好财富既非钱财、也非粮食，而是智慧。儿女若有敬畏神的心，并且具备明智选择的洞察力，神自己会在今后的道路上把该有的福分都赐给他们。

第 14 章

【箴十四 1】「智慧妇人建立家室；愚妄妇人亲手拆毁。」

【箴十四 2】「行动正直的，敬畏耶和华；行事乖僻的，却藐视祂。」

【箴十四 3】「愚妄人口中骄傲，如杖责打己身；智慧人的嘴必保守自己。」

【箴十四 4】「家里无牛，槽头干净；土产加多乃凭牛力。」

【箴十四 5】「诚实见证人不说谎话；假见证人吐出谎言。」

【箴十四 6】「褻慢人寻智慧，却寻不着；聪明人易得知识。」

【箴十四 7】「到愚昧人面前，不见他嘴中有知识。」

- 1-7节是一个交错对称的单元，以关键词「智慧」（1节 תִּכְוֶה/khok·moth'、6节 תִּכְוֶה/khok·mä' ）、「愚昧」（1节 תִּבְלֵה/iv·veh' ·leth、7节 תִּבְלֵה/kes-el' ）、「行动」הָלַךְ/hä·lak'」（2节）和「到」הָלַךְ/hä·lak'」（7节）首尾呼应，主题是智慧的行动（4节），集中了人生最重要的三大智慧，就是敬畏耶和华（2a；—7）、不交坏朋友（7节；—10；四14）、别娶也别做「愚妄妇人」（1b；十二4）：

A. 远离愚妄妇人（1-2 节）；

B. 言语影响自己（3 节）；

C. 凡事都要付代价（4 节）；

B1. 内心决定言语（5 节）；

A1. 远离愚昧人（6-7 节）。

1-2 节是一对平行句。家庭是人类文明的避风港、「是非之心」（罗二 15）的最后堡垒，人类社会最美好的东西都在家庭中被培养、持守和传承。而一个家庭的稳固，妻子乃是关键：

「智慧妇人建立家室」（1a），因为她「行动正直」（2a）、「敬畏耶和华」（2a），敬畏耶和华是智慧的开端，神必为她建立家室（诗一百二十七 1）。智慧妇人「以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰；这在神面前是极宝贵的。因为古时仰赖神的圣洁妇人正是以此为妆饰，顺服自己的丈夫」（彼前三 4-5），结果神就使「她丈夫心里倚靠她」（三十一 11），使她在家中和社区被高举（三十一 28-31）。《箴言》谴责倚靠神以外的人、事、物，只有倚靠妻子是唯一的例外。一位敬畏神的出色妻子，能与丈夫「二人成为

一体」（创二 24），专心成为丈夫一生稳固可靠的帮手，所以在丈夫心中的可信赖程度仅次于神。这才是神所设计的婚姻，作妻子的真智慧是「尊荣以前，必有谦卑」（十五 33）。

「愚妄妇人亲手拆毁」（1b），因为她「行事乖僻」（2b），敢于「藐视」（2b）神，所以与丈夫互相辖制、互相伤害（创三 16），「如同朽烂在她丈夫的骨中」（十二 4）。「愚妄妇人」的悲剧，是自己觉得非常努力，一心都是为家人好，结果却得不到家人的认可；表面上是「建立家室」，实际上不但「亲手拆毁」，而且遗害后代（王下十一 1）；表面上称丈夫为头，实际上藐视丈夫。结果就落到神的管教之中，「高傲的眼目，祢必使他降卑」（诗十八 27）。真智慧是承认自己的天性是「愚妄妇人」，然后才能「领受责备」（十五 5），逐渐成为「智慧妇人」。

「愚妄人口中骄傲，如杖责打己身」（3a），目的是要打击别人，结果却是伤害自己。「智慧人的嘴必保守自己」（3b），造就别人的言语也会造就自己。言语可以成为保守内心的盾牌，也可以成为败坏思想的捷径。真智慧以口舌作为自我评估的标准，人越能管住自己的口舌，灵命就越发成熟（雅一 26）。

「家里无牛，槽头干净」（4a），可能省去很多预备饲料、清洁槽头的麻烦；但「土产加多乃凭牛力」（4b），没有牛家中倒是整洁，但却无法增加出产。凡事都要付出代价，不可能「又要马儿跑，又要马儿不吃草」；又要人成长，又不允许人犯错误。真智慧不会因怕犯错误而什么都不做，也不会不付代价、只会批评，陶醉于自己的抱怨能力和道德优越感。正如黑格尔（德国哲学家 G. W. F. Hegel, 1770-1831 年）所说的：「只有一个永远躺在泥坑里的人，才不会再次掉进坑里」。

「诚实见证人不说谎话；假见证人吐出谎言」（5 节），并不是「不说谎话」才是「诚实见证人」，而是「诚实见证人」才会「不说谎话」。一个人的内心决定了言语、生命决定了行为：「善人从他心里所存的善发出善来，恶人从他所存的恶发出恶来；因为心里所充满的，口里就说出来」（路六 45）。真智慧可以从人话语是诚实还是虚谎，判断这个人是否值得交朋友。

6-7 节是本单元的结论：

「褻慢人寻智慧，却寻不着；聪明人易得知识」（6 节），因此，人若

离开圣经，从世界上那些拒绝神的「褻慢人」的哲学、道德或学说里寻找智慧，就不是真智慧。

「到愚昧人面前，不见他嘴中有知识」（7节），可译为「不要到愚昧人面前，你无法从他嘴唇里知道知识」（和合本修订版，英文ESV译本）。

「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」。年轻人的成长是否顺利，交友是关键。对尚未成熟的年轻人来说，一个愚昧的坏朋友可以抵消十个好老师；因为他们自以为无所不知，但「你无法从他嘴唇里知道知识」，反而会被他带坏。真智慧不是抵挡坏朋友的诱惑，而是不交坏朋友。

【箴十四 8】「通达人的智慧在乎明白己道；愚昧人的愚妄乃是诡诈（或译：自叹）。」

【箴十四 9】「愚妄人犯罪，以为戏耍（或译：赎愆祭愚弄愚妄人）；正直人互相喜悦。」

【箴十四 10】「心中的苦楚，自己知道；心里的喜乐，外人无干。」

【箴十四 11】「奸恶人的房屋必倾倒；正直人的帐棚必兴盛。」

【箴十四 12】「有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。」

【箴十四 13】「人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极就生愁苦。」

【箴十四 14】「心中背道的，必满得自己的结果；善人必从自己的行为得以知足。」

【箴十四 15】「愚蒙人是话都信；通达人步步谨慎。」

- 8-15节是一个交错对称的单元，以关键词「通达人 בִּנְיָ/bene」（8、15节）、「愚昧人 כֶּסֶל/kes-el'」（8节）和「愚蒙人 פֶּתַח/peth-e'」（15节）首尾呼应，主题是「不凭眼见」（赛十一3）：

A. 通达人和愚昧人（8节）；

B. 认罪和赦免（9节）；

C. 外表不能看出内心（10节）；

D. 恶人表面的成功必然倾倒（11节）；

D1. 人以为正的路是死亡之路（12节）；

C1. 外表不能看出内心（13节）；

B1. 报应和报答（14节）；

A1. 愚蒙人和通达人（15节）。

「通达人的智慧在乎明白己道；愚昧人的愚妄乃是诡诈」（8节），可译为「通达人的智慧使他认清自己的道路；愚昧人的愚昧却是自欺」（和合本修订版，英文ESV译本）。8、15节是一对平行句：

「通达人的智慧使他认清自己的道路」（8a），所以「通达人步步谨慎」（15b）。真智慧是三思而后行，不敢太自信，免得偏离神的道路。

「愚昧人的愚昧却是自欺」（8b），因为他们「狂傲自恃」（16b），所以「是话都信」（15a），尤其一听到体贴肉体的恭维话，就会偏离真理。所谓的「行动主义 Activism」，就是诱使愚昧人感觉自己很重要，因此甘愿充当炮灰的一种方式。真智慧是内心一飘飘然，就立刻给自己敲警钟。

「愚妄人犯罪，以为戏耍；正直人互相喜悦」（9节），可译为「愚妄人嘲笑赎愆祭；但正直人蒙悦纳」（和合本修订版，英文ESV译本）。9、14节是一对平行句：

「愚妄人嘲笑赎愆祭」（9a），他们因为罪没有受到惩罚而沾沾自喜，以为可以不必认罪悔改，反而把犯罪原因推给家庭、别人或社会。真智慧是知道「心中背道的，必满得自己的结果」（14a），早晚要受到报应，所以不要竭尽全力地掩饰错误。

「正直人」（9b）如果犯了罪，一定会认罪并作补偿，所以必「蒙悦纳」（9b）。真智慧是勇于承认错误，因为知道神必赐下赦免和恩典，「善人必从自己的行为得以知足」（14b）。所以马克·吐温（美国作家 Mark Twain，1835-1910年）幽默地说：「务必坦率地承认错误，这将使你的上司猝不及防，结果给你一个机会去犯更多的错误。Always acknowledge a fault frankly. This will throw those in authority off their guard and give you an opportunity to commit more.」

10、13节是一对平行句，强调人并不能从外表看到内心。真智慧是不轻易根据外表的喜怒哀乐来论断人，因为人的心情就像一双鞋，合不合脚只有自己知道。而愚昧人不但自己胸无城府，以为别人也是喜形于色：

「心中的苦楚，自己知道；心里的喜乐，外人无干」（10节），可译为「心中的苦楚，只有自己知道；心里的喜乐，陌生人无法分享」（和合本修订版，英文ESV译本）。

「人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极就生愁苦」（13节），可译为「即

使在笑声中，心也可能会痛；快乐的终点可能是愁苦」（英文 ESV 译本）。

11、12 节是一对平行句，强调人并不能根据表面看到结局。真智慧是与神同工，所以「尽人事以听天命」（李汝珍《镜花缘》），相信「成功不必在我，而功力必不唐捐」（胡适 1932 年致毕业生）。而愚昧人却以一时的成败兴衰论英雄，无论是工作还是传福音，凡事一定要看到眼前的果效才能满足：

「奸恶人的房屋」（11a）虽然表面上比「正直人的帐棚」（11b）坚固，但却「必倾倒」（11a）。「正直人的帐棚」虽然表面上比「奸恶人的房屋」寒酸，但却「必兴盛」（11b）。真智慧是相信神在一切之上掌权，所以在环境似乎相反的时候，仍然坚信这个属灵法则永远不会改变。

「有一条路，人以为正」（12a），所有通往地狱的道路，原先都被以为是通往成功和天堂的捷径。但即使所有的人都选择了这条路，也不等于这条路是正路；只要这条路离弃了生命的源头，一定「至终成为死亡之路」（12b）。「死亡之路」原文是复数，表明这条路看起来有许多选择，但终点都是通向死亡。这条死亡之路并不是人无意踏入的，而是自己选择的结果。人天生害怕痛苦，但却不害怕死亡，所以没被神拣选的人都以为死亡是理所当然的，一起赴死就会觉得人多壮胆，所以「他们不但自己去行，还喜欢别人去行」（罗一 32）。真智慧是熟悉那条通往地狱的道路，并且离它越远越好，这是前往天国最有效的方法。而当我们发现自己和大多数人走同一条路的时候，就要赶快停下来反思。

上图：以实玛利的后代贝都因人（Bedouin）的帐棚。「正直人的帐棚」（箴十四 11b）与此相似，比「奸恶人的房屋」（箴十四 11a）要寒酸得多。

【箴十四 16】「智慧人惧怕，就远离恶事；愚妄人却狂傲自恃。」

【箴十四 17】「轻易发怒的，行事愚妄；设立诡计的，被人恨恶。」

【箴十四 18】「愚蒙人得愚昧为产业；通达人得知识为冠冕。」

【箴十四 19】「坏人俯伏在善人面前；恶人俯伏在义人门口。」

【箴十四 20】「贫穷人连邻舍也恨他；富足人朋友最多。」

【箴十四 21】「藐视邻舍的，这人有罪；怜悯贫穷的，这人有福。」

【箴十四 22】「谋恶的，岂非走入迷途吗？谋善的，必得慈爱和诚实。」

【箴十四 23】「诸般勤劳都有益处；嘴上多言乃致穷乏。」

【箴十四 24】「智慧人的财为自己的冠冕；愚妄人的愚昧终是愚昧。」

【箴十四 25】「作真见证的，救人性命；吐出谎言的，施行诡诈。」

【箴十四 26】「敬畏耶和华的，大有倚靠；他的儿女也有避难所。」

【箴十四 27】「敬畏耶和华就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。」

- 16-27节是一个交错对称的单元，以关键词「远离 𐤓𐤕/sür」（16a）和「离开 𐤓𐤕/sür」（27b）首尾呼应，主题是以智慧对待邻舍：

A. 敬畏神的智慧人和不怕神的愚妄人（16-17 节）；

B. 冠冕（18 节）；

C. 善人与恶人的结局（19 节）；

D. 不可藐视邻舍（20-21 节）；

C1. 谋恶与谋善的结局（22-23 节）；

B1. 冠冕（24 节）；

A1. 敬畏神的智慧人和不怕神的愚妄人（25-27 节）。

- 16-17节和25-27节以关键词「惧怕 𐤁𐤓/yä-ra'」（16节）和「敬畏 𐤁𐤓/yir-ä'」（26、27节）、「诡计 𐤎𐤕𐤗/mez-im-mä'」（17节）和「诡诈 𐤎𐤕𐤗/mer-mä'」（25节）前后呼应：

「智慧人」（16a）因为「敬畏耶和华」（26、27 节）、「惧怕」（16a）罪的后果，所以「就远离恶事」（16a），结果会「大有倚靠」（26a），并且得以「离开死亡的网罗」（27b）。「愚妄人却狂傲自恃」（16b），自以为安稳，其实是无知者无畏，在审判和灾难面前并没有「避难所」（26b；启

六 16），最终无法脱离「死亡的网罗」。因此，真智慧是看出人在欢呼自己胜过人、神和大自然的时候，也就是遭受惩罚的开始。胜利往往都会为胜利者带来杀身之祸，过去如此，将来也一定如此。

有两种无知无畏、「狂傲自恃」的愚妄人：一种冲动鲁莽，是「轻易发怒的」（17a）；另一种却冷静自律，是「设立诡计的」（17b）。「轻易发怒的」人虽然可以逞一时之快，但却要承担恶果。愤怒从来都不缺乏理由，但却很少有好的理由，所以古希腊哲学家毕达哥拉斯说：「愤怒以愚蠢开始、以后悔告终」，其实是「行事愚妄」（17a）。「设立诡计的」人虽然可能暂时得逞，但终必败露、「被人恨恶」（17b）。而对他们最大的惩罚，并不是没人再相信他们，而是他们不敢相信任何人，孤独终身。真智慧是敬畏神，所以既不「轻易发怒」、也不「设立诡计」。

「惧怕」神的智慧人，在法庭上必须克服自己的胆怯，因为坦白是诚实和勇敢的产物。「作真见证的，救人性命」（25b），成了真正的勇士、给人带来祝福。而不惧怕神的愚妄人，却在法庭上害怕自己受损失，所以「吐出谎言的，施行诡诈」（25b），成了真正的懦夫、给人带来伤害。真智慧是做「作真见证的」人，也远离「施行诡诈」的人；诡诈的人今天「吐出谎言」陷害别人，明天也会扭曲事实攻击你。

- 18和24节是一对交错对称的平行句，以关键词「冠冕」（18节 כֶּתֶר/kä·thar'、24节 אֶתְרָא/at·ä·rä'）前后呼应：

「智慧人的财为自己的冠冕」（24a），可译为「智慧人的冠冕是富有智慧」（和合本修订版）或「智慧人的冠冕是他们的财富」（英文 ESV 译本）。

「愚蒙人得愚昧为产业」（18a），意思是「愚昧」是愚蒙人不得不承受的「产业」，并且会收获更多的「愚昧」。真智慧不指望补贴那些不负责任的人，期望他们能变得更加负责；因为「愚妄人的愚昧终是愚昧」（24b），愚昧的唯一产出是更多的愚昧，忍受疯狂的唯一报答是更多的疯狂。

「通达人得知识为冠冕」（18b），这洞察力会给他带来诚实的财富，正当的财富也是人的荣耀，所以「智慧人的财为自己的冠冕」（24a）。真智慧不是把贫穷当作属灵的标志，而是把贫穷当作省察自己是否藐视智慧和知识的警钟。

- 19节和22-23节以关键词「善 טוֹב/tove」、「恶 רָע/rah」前后呼应：

「坏人俯伏在善人面前；恶人俯伏在义人门口」（19节），这是一个吊诡的真理。虽然坏人和恶人可能会在教会中暂时得势，但绝不可能长久。真智慧是相信神始终在管理祂的百姓，「谋恶的，岂非走入迷途吗？谋善的，必得慈爱和诚实」（22节），所以「温柔的人有福了！因为他们必承受地土」（太五5）。将来，神要「叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝」（腓二10）。

「谋善的」（22b），包括那些诚实工作的人，他们「必得慈爱和诚实」（22b），所以「诸般勤劳都有益处」（23a）；「谋恶的」（22a），包括那些只会空谈的人，他们已经「走入迷途」（22a），所以「嘴上多言乃致穷乏」（23b）。真智慧不会让自己的思想超前于工作，也不会让对不完美的不满阻挡脚踏实地的改进。

20-21节是一对平行句：

「贫穷人连邻舍也恨他」（20a），因为怕被他拖累；「富足人朋友最多」（20b），因为想从他沾光。但「贫穷」未必是神的惩罚，「富足」未必是神的祝福，我们若「以貌取人」（申十17），反而暴露了自己的内心，结果陷入罪中，因为「藐视邻舍的，这人有罪」（21a）。

「怜悯贫穷的，这人有福」（21b），因为他并不追求自己的好处，也不期待人的回报，而是仰望神的恩典。真智慧并不论断别人为什么「贫穷」，只管尽上「爱人如己」（利十九18）的本分。

【箴十四 28】「帝王荣耀在乎民多；君王衰败在乎民少。」

【箴十四 29】「不轻易发怒的，大有聪明；性情暴躁的，大显愚妄。」

【箴十四 30】「心中安静是肉体的生命；嫉妒是骨中的朽烂。」

【箴十四 31】「欺压贫寒的，是辱没造他的主；怜悯穷乏的，乃是尊敬主。」

【箴十四 32】「恶人在所行的恶上必被推倒；义人临死，有所投靠。」

【箴十四 33】「智慧存在聪明人心中；愚昧人心里所存的，显而易见。」

【箴十四 34】「公义使邦国高举；罪恶是人民的羞辱。」

【箴十四 35】「智慧的臣子蒙王恩惠；貶羞的仆人遭其震怒。」

- 28-35节是一个交错对称的单元，以关键词「王 מֶלֶךְ/meh' ·lek」首尾呼应，主题是以智慧治理国度：

A. 智慧的君王（28 节）；**B. 不轻易发怒（29 节）；****C. 心中有安静（30 节）；****D. 怜悯穷乏（31 节）；****D1. 赏善罚恶（32 节）；****C1. 心中存智慧（33 节）；****B1. 秉公行义（34 节）；****A1. 智慧的臣子（35 节）。**

- 28节和35节以关键词「王 מֶלֶךְ/meh' ·lek」前后呼应，谈论国度管理者的智慧：

「帝王荣耀在乎民多；君王衰败在乎民少」（28 节），因为「生养众多」（创九 1；二十八 3）是神的祝福，人口的多少是君王智慧的标志。因此，有智慧的君王应当让百姓遵行律法、休养生息，神自己会让百姓生养众多、安居乐业。真智慧只需要保障百姓能自由地作出明智的选择、自己向神交账，所以君王能不管的，就不要去管。管得最少的政府，往往是管得最好的政府。判断一个社会是否健康，不是看多少人倚赖政府，而是看多少人不倚赖政府。今天，人口成了严重的社会问题，原因并不是人的数量，而是人的罪性；不是因为政府管得太少，而是因为政府管得太多。

「智慧的臣子蒙王恩惠；貶羞的仆人遭其震怒」（35 节），国度的官员都是与神同工的，最重要的智慧就是敬畏神。「智慧的臣子」敬畏神，所以不必讨好人；「貶羞的仆人」不敬畏神，所以必会谄媚人。真智慧是选用敢于直言的「智慧的臣子」，远离谄媚奉承的「貶羞的仆人」。君王周围溜须拍马、山呼万岁的人越多，只会越发烘托自己的愚昧和狂妄，结果是自设网罗、自掘坟墓（二十九 5）。

29 节和 34 节前后呼应，谈论国度管理者的行为：

「不轻易发怒的，大有聪明」（29a），与神同工的国度官员和教会同工都要有智慧控制自己的情绪。真智慧是懂得自己只是「神的用人」（罗十三 4），既不敢妄称父母官、也不敢自封群羊的主人。「性情暴躁的，大显愚妄」（29b），他们以为大权在握，就可以为所欲为，孰不知这是「行事愚妄」（17a）。真智慧却是懂得「凡掌权的都是神所命的」（罗十三 1），所以也要为神所托付的权柄交账。

「公义使邦国高举」（34a），而不是政治、军事或经济的实力。真智慧是认识到「使邦国兴旺而又毁灭」（伯十二 23）的是神，所以「秉公行义」（创十八 19；撒下八 15；王上十 9）、讨神喜悦，才能使国家持续蒙福。但人本主义却认为是「人使邦国高举」，所以谄媚大众。历史上从来没有像今天这样，能以道德、平权（Affirmative）的名义，使人不敢为「公义」发声。所谓的少数服从多数，并非因为多数更有「公义」，只是因为多数更有势力。

「罪恶是人民的羞辱」（34b），君王若选用了「貶羞的仆人」，会使罪恶泛滥、招惹神的管教。而有什么样的百姓，就会有什么样的君王；在君主制的国家如此，在民主体制的国家也是如此。因此，真智慧不会一味抱怨罪恶，而会认识到罪恶都是人民选择的结果，所以是「人民的羞辱」、百姓的堕落。

- 30节和33节以关键词「心 לֵב/lav」前后呼应，谈论国度管理者的资格：

「心中安静是肉体的生命」（30a），代表与神、与人和与己的正常关系；一个心里平安冷静的人，头脑才会变得正常。「嫉妒是骨中的朽烂」（30b），代表与神、与人和与己的关系都不正常。真智慧是认识到嫉妒对别人是烦恼，对自己却是折磨，会自己毁掉自己的生命。但「嫉妒」获得了「社会正义 Social Justice」的新称号以后，却成了让人陶醉的美德，使人陷入怨恨和倚赖的盲区，无视其他可走的途径。人本主义教育正在使越来越多的人走进「嫉妒」的死胡同，使他们不但因自己的失败和挫折而痛苦，还被别人的成功和顺利所折磨。

行使国度和教会权力的最佳人选，不是那些有雄心壮志的人，而是那些心中「安静」、没有「嫉妒」的人；他们厌恶权力，只是为了职责而不得不暂时执行公职。真智慧是认识到只有「心中安静」，才有可能「秉公行义」，公义并不能倚靠抗争实现。有人主张「没有正义，就没有和平 No justice, no peace」，但人类社会从来都没有实现过真正的公义，却不能证明暴力的合理。

「智慧存在聪明人心中；愚昧人心里所存的，显而易见」（33b），可译为「智慧存在聪明人心中，甚至让愚昧人里面也知道」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。「智慧存在聪明人心中」，但「愚昧人」也能知道一些皮毛。所以，真智慧不能只看表象、也不可拘泥于考试成绩，应当听其言、观其行，让时间来检验人内心的真实光景，才能合宜地举贤荐能。

31-32 节是一对平行句，谈论国度管理者的责任：

「欺压贫寒的，是辱没造他的主；怜悯穷乏的，乃是尊敬主」（31 节）。神「照着祂的形象造男造女」（创一 27），所以「人人受造平等 All men are created equal」（美国《独立宣言》）。平等是尊重每个人的人格，以同样的公义和怜悯标准来对待所有的人。但神也允许祂的百姓中存在贫穷，甚至还没进入应许之地，就定下了卖地（利二十五 25）和卖身（利二十五 39）偿债的律法，好让百姓在短暂的今生学习为自己的选择负责（一 22-33）、显明罪的后果（申三十二 15、24），也让人不再留恋所寄居的世界（来十一 13），并且认识自己真实的属灵光景（雅二 5、14-16）。因此，权利平等（Equality of rights）并非结果平等（Equality of results），待遇平等（Equality of treatment）并非成绩平等（Equality of performance）。神给每个人的一天都是二十四小时，但并不是每个人都能善用一天；每个运动员在赛场上的权利和待遇都完全平等，但并不是每个人的结果和成绩都相同。许多人所追求的平等，只是想让自己和殷勤人一样懒惰，而不是让自己和殷勤人一样勤奋；只是想让自己和冠军一样平庸，而不是让自己和冠军一样杰出。所以，「怜悯穷乏」最好的办法，并不是让他们在穷乏中活得轻松，而是引导他们远离穷乏。穷人的自立能力越差，就会变得更穷。君王的职责不是把恩典分给百姓，而是保障百姓有同样的机会承受恩典。在人本主义泛滥的时代，许多人认为「所有动物一律平等，但一些动物比其他动物更加平等 All animals are equal, but some animals are more equal than others」（乔治·奥威尔《动物庄园》），结果那些习惯于比别人更平等的人，就会把失去特殊待遇看作歧视。

「恶人在所行的恶上必被推倒；义人临死，有所投靠」（32 节），让恶人受报应、义人有盼望，这是神交托给君王的职责，「因为他不是空空地佩剑；他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的」（罗十三 3-4）。

真智慧是认清权柄的界限：制止人「欺压贫寒的」，乃是君王的职责，不可任由私人「替天行道」；但「怜悯穷乏的」，却是百姓在神面前的本分（21 节），并不需要假借政府之手来施舍。君王的职责是秉公行义、维持社会秩序（32 节），而不是代替神包办一切。百姓私人僭越君王的职责，或者君王代替百姓私人的本分，两者都背离了神的安排。如果我们认为解决一个社会问题就要建立一个政府机构，那么最终的结局就是极权主义

（**Totalitarianism**）。因为任何一个能解决所有社会问题的制度，都是在公开邀请别人滥用；任何一个有权力建立「社会正义 **Social Justice**」的制度，也有足够的权力建立「专制主义 **Despotism**」；任何一个大到能给人提供一切的制度，也大到了可以夺走人的一切。在历史上，许多人都忽略了这个简单的事实，结果白白丧命；而有一些人则是故意无视这一事实，以便让人更加倚赖他们、而不是倚靠神，这些人的最终目的都是建立地上的巴别塔。

第 15 章

【箴十五 1】「回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气。」

【箴十五 2】「智慧人的舌善发知识；愚昧人的口吐出愚昧。」

【箴十五 3】「耶和华的眼目无处不在；恶人善人，祂都鉴察。」

【箴十五 4】「温良的舌是生命树；乖谬的嘴使人心碎。」

1-4 节是一个单元，主题是「回答柔和」（1a）：

1、「回答柔和」，就是不以肉体回应肉体，让肉体无处发挥，所以可以「使怒消退」（1a）——不但别人的「怒」消退，自己的「怒」也消退；不但外面的「怒」消退，里面的「怒」也消退。而「言语暴戾」（1b），则是放纵肉体，用血气对付血气、把真理当作攻击别人的武器，一句话就能火上浇油、「触动怒气」（1b），给彼此都造成伤害。有时在教会的会议中，许多人也常常任凭肉体作主，不是「回答柔和」，而是「言语暴戾」；因为只要是肉体伪装出来的修养，就无法经受肉体的碰撞。

2、「回答柔和」，并非倚靠人的自我克制，而是「柔和谦卑」（太十一 29）的生命所结的果子，「因为心里所充满的，口里就说出来」（太十二 34）。有什么样的生命就有什么样的口舌，「没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子」（路六 43），所以「智慧人的舌善发知识；愚昧人的口吐出愚昧」（2 节）。「知识」（2a）原文的意思是「知识、洞察力、智慧」。

3、「回答柔和」，是因为坚信「耶和华的眼目无处不在；恶人善人，祂都鉴察」（3 节），所以不可凭血气讲理。坚持为自己讨个说法的人，只是为了满足自己的肉体，结果越说越「使人心碎」（4b）。

4、「回答柔和」，还可以医治「愚昧人的口」所造成的心灵伤害。「温良的舌」（4a）原文是「医治的舌」，有安慰的功效。而「乖谬的嘴」（4b）则扭曲了真理，会使人灵里痛苦。

通常人都是因为不会讲理、才会吵架，所以任何一个愚昧人都可以「言语暴戾」：激化矛盾并不需要智力，平息争端才会需要智慧，因为争端可以应人所邀而来，但却很难遂人所愿而止。因此，真智慧是认识到「回答柔和」并非软弱无能，「温良柔顺」（雅三 17）乃是从神而来的智慧（撒下二十五 32-33）。

上图：新亚述时代（Neo-Assyrian）的生命树浮雕。出土于伊拉克北部尼姆鲁德（Nimrud，即宁录）阿淑尔纳西尔帕二世（Ashurnasirpal II，主前 883–859 年在位）的宫殿。「生命树」的记忆存在于各个古代文明之中，以不同的形式出现在古代苏美尔人、埃及人、巴比伦人、亚述人、中国人、印度人和乌拉尔图人等许多古代文明的文献和遗址里。这从侧面佐证人类的祖先都来自伊甸园。

【箴十五 5】「愚妄人藐视父亲的管教；领受责备的，得着见识。」

【箴十五 6】「义人家中多有财宝；恶人得利反受扰害。」

【箴十五 7】「智慧人的嘴播扬知识；愚昧人的心并不如此。」

【箴十五 8】「恶人献祭，为耶和华所憎恶；正直人祈祷，为祂所喜悦。」

【箴十五 9】「恶人的道路，为耶和华所憎恶；追求公义的，为祂所喜爱。」

【箴十五 10】「舍弃正路的，必受严刑；恨恶责备的，必致死亡。」

【箴十五 11】「阴间和灭亡尚在耶和华眼前，何况世人的心呢？」

【箴十五 12】「褻慢人不爱受责备；他也不就近智慧人。」

5-12 节是一个单元，主题是「领受责备」（5b）。

• 5节和12节交错对称，以关键词「责备 הַקָּחָה/to-ka-khä'」前后呼应：

「愚妄人藐视父亲的管教」（5a），也同样讨厌诤友，所以「他也不就近智慧人」（12b）。而当周围的损友总能为他的不成熟找到借口时，他就永

远也长不大。他既然不肯在「父亲的管教」中成熟，只好从自己的不幸中学习了。

「领受责备的，得着见识」（5b），相反，狂妄自大的「褻慢人不爱受责备」（12a），只爱听奉承、找理由。今天，那些想让愚昧人永远愚昧、贫穷人永远贫穷的恶人，总是用同情来代替要求，把标准降得足够低，为他们的的问题找到合适的借口；这既是恶人的诡诈，也是「褻慢人」自食其果。他们既然不肯在别人的「责备」中反省，只好从自己的不幸中领受了。

6-7 节是一对平行句，是第一组「责备」：

「义人家中多有财宝」（6a），这财宝就是智慧。因此，「智慧人的嘴播扬知识」（7a），以智慧和洞察力使他人受益，自己却不会减少。

「恶人得利反受扰害」（6b），他们所得的无论是物质还是知识，结果只是伤害自己和别人。因为「愚昧人的心」（7b）充满诡计，所传播的只是愚昧。

8-9 节是一对平行句，是第二组「责备」：

「恶人献祭，为耶和华所憎恶」（8a），并非因为他们的祭物不好，而是因为「恶人的道路，为耶和华所憎恶」（9a），他们的献祭只是为了贿赂神、操纵神。虽然敬拜的形式很重要，但没有内心的形式却是神所「憎恶」的。

「正直人祈祷，为祂所喜悦」（8b），并非因为他们有祷告秘诀，而是因为「追求公义的，为祂所喜爱」（9b），他们的祷告是为了寻求和遵行神的旨意。

10-11 节是一对平行句，是第三组「责备」：

「舍弃正路的，必受严刑」（10a），也就是遭遇神的管教。「恨恶责备的，必致死亡」（10b），也就是失去神的同在。

「阴间和灭亡尚在耶和华眼前」（11a），指神是全能、全知的，祂鉴察和管理一切，「何况世人的心呢」（11b）。

人必须「领受责备」，才能「得着见识」，因为这是属灵的规律。真智慧是「领受责备」、使自己适应规律，愚昧人却是「恨恶责备的」、想让规律适应自己。藐视管教的人和无视地心引力的人一样愚蠢，又像一只骄傲的公鸡，以为太阳升起是为了聆听它的打鸣。不管人愿不愿意，规律绝不会因

人而变，因为神始终鉴察和管理一切：「阴间和灭亡尚在耶和华眼前，何况世人的心呢」（11节）。

【箴十五 13】「心中喜乐，面带笑容；心里忧愁，灵被损伤。」

【箴十五 14】「聪明人心求知识；愚昧人口吃愚昧。」

【箴十五 15】「困苦人的日子都是愁苦；心中欢畅的，常享丰筵。」

【箴十五 16】「少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。」

【箴十五 17】「吃素菜，彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨。」

【箴十五 18】「暴怒的人挑启争端；忍怒的人止息纷争。」

【箴十五 19】「懒惰人的道像荆棘的篱笆；正直人的路是平坦的大道。」

13-19节是一个单元，主题是保守自己的心。

13节是序言。一个人的内心影响情绪，情绪反映内心：「心中喜乐，面带笑容；心里忧愁，灵被损伤」（14节）。因此，真智慧不是倚靠人的自我克制来控制情绪，而是保守自己的内心。

14-15节这对平行句，是保守内心的第一个要点：用智慧充满内心。

「聪明人心求知识」（14a），也就是用属灵的洞察力来充满内心，在各种环境里都存感恩的心仰望神。这样，每当有一个理由能让自己伤心的时候，也可以发现一个理由能让自己「心中欢畅」（15b），所以总是觉得生活中「常享丰筵」（15b）。

相反，「愚昧人口吃愚昧」（14a），却是用愚昧填满自己的心，所以眼中看到的都是消极和困苦。人若内心成了「困苦人」（15a），就会觉得「日子都是愁苦」（15a）。对于沉溺于「愁苦」的人来说，永远都有用不完的「愁苦」使自己的骨头朽烂，除了家庭、事业、经济、肤色、性别，还可以找到更多其它可以用来抱怨的原因。许多人之所以不幸，只是因为他不知道自己是不幸的；只要你能找一个理由让他「欢畅」，他就能找一个理由让自己继续留在「愁苦」里。

16-17节这对平行句，是保守内心的第二个要点：敬畏该敬畏的，减少不需要的。

「少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安」（16节）。因为人若不敬畏神，就不会感恩；不会感恩，也不会知足；而不会知足的人，永远也不会觉得幸福。人若不能因少量物质而满足，再多的物质也不能使他们

满足；所以「多有财宝」只是转换和放大了烦恼，使人更加「烦乱不安」，内心更没安全感。因此，真智慧是敬畏神以求知足，而不是徒劳地用更多的物质来填满无底欲壑。

「吃素菜，彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨」（17节）。因为人若「彼此相爱」，物质再缺乏，内心也有温暖；人若「彼此相恨」，筵席再丰盛，也没有心情享用。反过来也是如此，人在物质缺乏的时候，比较容易「彼此相爱」；物质丰富的时候，反而容易「彼此相恨」。因此，真智慧是减少那些并不需要的东西，让生活尽量简单而不缺乏。末世的信徒生活在一个物质丰富的时代，大部分的家庭都比古代的财主富有得多，但家庭和社会的问题却一点也不少。因为平安和喜乐并不与物质一起增长，而是与敬畏、知足和感恩成正比。

18-19节这对平行句，是保守内心的第三个要点：不被肉体辖制。

「暴怒的人挑启争端」（18a），他们强调感觉，不但自己的内心受情绪支配，更想利用嫉妒和纷争来控制别人，「这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的」（雅三 15）。凡是顺从自己肉体、利用别人肉体的人，都是投机取巧的懒惰人；「懒惰人的道像荆棘的篱笆」（19a），总是欲速而不达。真智慧是否定肉体，所以知道怒气并不能解决问题，越生气问题会越多，情绪既不能证明、也不能反驳事实。

「忍怒的人止息纷争」（18b），是因为承认肉体的败坏，才能脱离肉体的辖制，内心有「从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺」（雅三 17）。这样的人不肯顺从自己的肉体抄捷径，也不利用别人的肉体走邪路，但却反而顺利，因为「正直人的路是平坦的大道」（19b），他们的前路都在神的管理之下。真智慧是知道纷争是被肉体辖制的结果，所以持久的争论意味着双方都有问题。

【箴十五 20】「智慧子使父亲喜乐；愚昧人藐视母亲。」

【箴十五 21】「无知的人以愚妄为乐；聪明的人按正直而行。」

【箴十五 22】「不先商议，所谋无效；谋士众多，所谋乃成。」

【箴十五 23】「口善应对，自觉喜乐；话合其时，何等美好。」

【箴十五 24】「智慧人从生命的道上升，使他远离在下的阴间。」

【箴十五 25】「耶和华必拆毁骄傲人的家，却要立定寡妇的地界。」

【箴十五 26】「恶谋为耶和华所憎恶；良言乃为纯净。」

【箴十五 27】「贪恋财利的，扰害己家；恨恶贿赂的，必得存活。」

【箴十五 28】「义人的心，思量如何回答；恶人的口吐出恶言。」

【箴十五 29】「耶和华远离恶人，却听义人的祷告。」

20-29 节是一个单元。20 节与十 1 首尾对应，使本单元成为「所罗门的箴言」第一部分（十 1-十五 29）的总结。

20-21 节是一对平行句：

「智慧子使父亲喜乐」（20 节），因为他乐意受教。「愚昧人藐视母亲」（20b），觉得自己比父母更懂，其实已经无知到了无可救药的地步。父母最重要的智慧，是认识到自己年轻时的愚昧，所以可以帮助儿女少走许多弯路。父母若不敬畏神，年纪虽然不小，行为却像儿童，怎么能让儿女从自己身上学到什么呢？

「无知的人以愚妄为乐」（21a），无知中的快乐无法长久，也无法「使父亲喜乐」。真智慧是「按正直而行」（21b），「因那摆在前面的喜乐」（来十二 2）坚持行走「生命的道」（24a），也能「使父亲喜乐」。

22-23 节是一对平行句：

成年以后，「谋士」（22 节）的意见代替了父母，22-23 节适用于任何开会的场合。

骄傲是无知的产物，也会导致更多的无知。人若骄傲地拒绝意见，一定会陷入误区，所以「不先商议，所谋无效」（22a）。人若谦卑地思考别人的建议，有助于弥补盲点，所以「谋士众多，所谋乃成」（22b）。

人多并不确保安全，重复并不带来真理，数据并不等于事实，相关也不蕴涵因果（Correlation Does Not Imply Causation）；所以「谋士」若无真智慧，「所谋」也是枉然。末世的信徒生活在一个「大胆假设、不必求证」的时代，许多人聘请专家，并不是为了给决策提供事实根据或公正分析，只是为了给既定的决策打掩护。所以诡诈的「谋士」只要收集足够多的数据，忽略掉其中一部分，总会得出支持某种想法的统计结果。因此，真智慧是知道「谋士」若不「敬畏耶和华」（33a），就不可能「所谋乃成」。

人的直觉通常以为相关证明因果（Correlation Proves Causation），其实根据同一组统计数据，不同立场的「谋士」也可能得出完全相反的结论。因此，

真智慧是「谋士众多」，而不是倚靠个别权威，因为我们总能找到相反的权威。人若禁止不同的意见，只爱听一面倒的谄媚话，乃是灭亡的征兆。

在开会时，「口善应对，自觉喜乐；话合其时，何等美好」（23节）。人若里面有柔和谦卑的心，就会「回答柔和」（1节），不会把开会变成吵架。真智慧是顺服圣灵的掌管，自然能「口善应对」、「话合其时」，说出荣耀神、造就人的话，灵里满有因真理得自由的喜乐。人若倚靠自己的机智和修养，努力克制自己，在人前察言观色、随机应变地应对，心里却一点也没有喜乐，这样累的活法也谈不上美好。

24-27 节是一个交错对称的结构：

- A. 「智慧人从生命的道上升，使他远离在下的阴间」（24节）；
- B. 「耶和华必拆毁骄傲人的家，却要立定寡妇的地界」（25节）；
- C. 「恶谋为耶和华所憎恶；良言乃为纯净」（26节）；
- B1. 「贪恋财利的，扰害己家」（27a）；
- A1. 「恨恶贿赂的，必得存活」（27b）。

24节与27b对应。智慧人之所以能「从生命的道上升」，因为他照着神的心意远离恶、「恨恶贿赂」。

25节与27a对应。「贪恋财利的」，原文是「暴力敛财的」（和合本修订版，英文ESV译本）。他们是倚靠钱财的「骄傲人」，神必拆毁他们建立的家，让他们「扰害己家」。而「寡妇」代表软弱无助的人，她们只能专心倚靠神，所以神「要立定寡妇的地界」，保守神应许给她们的土地不被夺走。

26节是这个对称结构的中心节。「良言乃为纯净」，可译为「良言是纯净的」（和合本修订版，英文ESV译本）。真智慧是爱神所爱、恶神所恶。神是良善诚实的神，祂憎恶骄傲、欺诈和贿赂等一切「恶谋」；而「良言」却是「纯净」的，合乎神的性情。

28-29 节是一对交错对称的平行句：

- A. 「义人的心，思量如何回答」（28a）；
- B. 「恶人的口吐出恶言」（28b）；
- B1. 「耶和华远离恶人」（29a）；
- A1. 「却听义人的祷告」（29b）。

28a与29b对应。「义人的心，思量如何回答」，求神引导自己「口善

应对、话合其时」（23 节），所以神「听义人的祷告」。28b 与 29a 对应。

「恶人的口吐出恶言」，充满血气，只求自己所要的，却不求神所喜悦的，所以「耶和华远离恶人」。因此，真智慧不是摇动神的手，而是求神改变自己的心，这样的祷告必定蒙神垂听。

【箴十五 30】「眼有光，使心喜乐；好信息，使骨滋润。」

【箴十五 31】「听从生命责备的，必常在智慧人中。」

【箴十五 32】「弃绝管教的，轻看自己的生命；听从责备的，却得智慧。」

【箴十五 33】「敬畏耶和华是智慧的训诲；尊荣以前，必有谦卑。」

30-33 节是十五 30-二十二 16「所罗门的箴言」（十 1）第一集第二部分的序言。「所罗门的箴言」第一集的第一部分（十 1-十五 29）大都是反义平行句，第二部分（十五 30-二十二 16）大都是同义平行句和综合平行句。

30-33 节是一个单元，彼此关联、环环相扣，一步一步向前推进：

「眼有光，使心喜乐」（30a），是形容智慧可以让人内心喜乐。「好信息，使骨滋润」（30b），是形容「智慧的训诲」（33a）能让全身精力旺盛。所以人应当「听从生命责备」（31a），好得着生命的喜乐和精力。

「生命责备」，也就是「智慧的训诲」，可以让人「从生命的道上升」（24a）。赫拉克利特（古希腊哲学家 Heraclitus，主前 540-480）说：「上坡和下坡本是同一条路，上坡路反过来就是下坡路。」每个人都要走过人生之路，但生命是上升还是下降，却取决于人所选择的方向。人若「弃绝管教」（32a），就是「轻看自己的生命」（32a），选择了一个直奔阴间的生命。

「听从责备的，却得智慧」（32b），指「智慧的训诲」能使人成为智慧人，所以「必常在智慧人中」（31a）。而这「智慧的训诲」，就是「敬畏耶和华」（33a）。只有承认自己的无知、在神面前谦卑受教的人，才能「常在智慧人中」、「从生命的道上升」。因此，「尊荣以前，必有谦卑」（33b）。

第 16 章

【箴十六 1】「心中的谋算在乎人；舌头的应对由于耶和华。」

【箴十六 2】「人一切所行的，在自己眼中看为清洁；惟有耶和华衡量人心。」

【箴十六 3】「你所做的，要交托耶和华，你所谋的，就必成立。」

【箴十六 4】「耶和华所造的，各适其用；就是恶人也为祸患的日子所造。」

【箴十六 5】「凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶；虽然连手，他必不免受罚。」

【箴十六 6】「因怜悯诚实，罪孽得赎；敬畏耶和华的，远离恶事。」

【箴十六 7】「人所行的，若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。」

【箴十六 8】「多有财利，行事不义，不如少有财利，行事公义。」

【箴十六 9】「人心筹算自己的道路；惟耶和华指引他的脚步。」

- 第1节和第9节原文以交错对称的「人 אָדָם/ä-däm'」和「心 לֵב/lav」首尾呼应，把1-9节组成一个交错对称的单元，几乎每节都提到「耶和华」（除了第8节），主题是神的主权和人的行动：

- A. 人的言语受神管理（1 节）；
- B. 人所行的应当交托神（2-3 节）；
- C. 神的旨意超越人的意念（4 节）；
- B1. 人所行的应当顺服神（5-8 节）；
- A1. 人的行动受神管理（9 节）。

1、9 节是一对平行句，阐明本单元的主题是神的主权决定人的行动，也就是「谋事在人、成事在天」：

「心中的谋算在乎人」（1a），但神的主权管理人的言语，所以「舌头的应对由于耶和华」（1b）。人类的一切谋算，实际上都是在推进神的救赎计划，正如巴兰「心中的谋算」是咒诅以色列，但「舌头的应对」却是祝福（民二十三 11-12）。因此，真智慧是平时熟悉神的话语，但「人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么；到那时候，赐给你们什么话，你们就说

什么；因为说话的不是你们，乃是圣灵」（可十三 11）。

「人心筹算自己的道路」（9a），但神的主权管理人的行动，所以「惟耶和华指引他的脚步」（9a）。因此，真智慧是尽责任为将来作打算，但「你们只当说：『主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，或做那事』」（雅四 15）。

2-3 节是一对平行句，强调人的行动应当交托给神：

「人一切所行的，在自己眼中看为清洁」（2a），「心中的谋算」都是觉得自己「所行的」是有道理的、有益处的、有必要的。但是，人最困难的事情就是认识自己，许多正义的人只是因为没有机会作恶，许多谦卑的人只是因为缺乏实力竞争，许多文明的人只是掌握了比暴力更容易达到目的的方法。所以有人说：「他们只有在安全的时候才是勇敢的，在免费的时候才是慷慨的，在浅薄的时候才是动情的，在愚蠢的时候才是真诚的」（中国作家刀尔登）。「惟有耶和华衡量人心」（2b），只有神才能看清我们真实的动机，了解我们真实的需要。因此，真智慧是永远也不要自以为义，永远都提醒自己已经全然败坏。一个人最重要的两天，第一是出生的那天，第二是认识到自己全然败坏的那天；因为真正的重生始于承认自己的全然败坏。

「你所做的，要交托耶和华」（3a），并不是交给神来代劳，而是交给神作决定；若是通过了神的「衡量」，「你所谋的，就必成立」（3b），并且能坚立不衰。「交托」原文是「滚到」（书十 18；撒上十四 33），表示彻底地交出。「成立」原文是「坚立」。真智慧不是用「交托耶和华」来谋求成功，而是用「交托耶和华」来寻求准确。面对任何事情，懦弱会问「安全吗」？功利会问「有利吗」？虚荣会问「受欢迎吗」？惟有敬虔会问「合神心意吗」？

「耶和华所造的，各适其用」（4a），一切被造之物都被用来成就神的旨意（罗八 28），「因为万有都是靠祂造的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的；或是有位的，主治的，执政的，掌权的；一概都是借着祂造的，又是为祂造的」（西一 16）。「就是恶人也为祸患的日子所造」（4b），虽然恶人并不荣耀神，但神却能在恶人身上得荣耀，完全超越了人的意念。因此，真智慧是不坚持自己的意见，不强求「自己眼中看为清洁」的事，凡事都「要交托耶和华」、顺服神的主权。

5-8 节是一组平行句，强调人的行动应当顺服神的主权：

「凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶；虽然联手，他必不免受罚」（5 节）。但骄傲不是骄傲人的专利，而是肉体生命中无法根除的种子，总是在人意想不到的时候悄然萌发，并且让人习以为常、甘之若饴。事实上，每当我们感觉心中谦卑的时候，认为自己爱主的时候，指责别人挂名的时候，都是在给骄傲的种子预备发芽的条件。马丁·路德（Martin Luther, 1483-1546 年）说：「你无法避免鸟从你的头顶飞过，但你可以不让鸟在你的头发里筑巢。You cannot keep birds from flying over your head but you can keep them from building a nest in your hair」。同样，我们无法防止骄傲从心中掠过，但可以拒绝骄傲在心中驻足。因此，真智慧是不必代替神去对付那些「心里骄傲的」，而是省察自己是否「心里骄傲」。

「因怜悯诚实，罪孽得赎；敬畏耶和华的，远离恶事」（6 节），因此，真智慧是不坚持心想事成，只关心自己有没有「怜悯诚实」、「远离恶事」，而把结果交托给神。「因怜悯诚实，罪孽得赎」，原文是「因不变的爱和诚信，罪孽得着遮盖」（英文 ESV 译本）。

「人所行的，若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好」（7 节），事实上，化敌为友是打败仇敌最好的方法，你若敬畏神，仇敌也必敬畏你。因此，真智慧是不牺牲真理、讨好仇敌，只专心「蒙耶和华喜悦」；神会负责对付仇敌、「使他的仇敌与他和好」。

「多有财利，行事不义，不如少有财利，行事公义」（8 节），因为赚取「财利」在人，能否享受和保存「财利」却在乎神，罪人只是「为义人积存资财」（十三 22）。因此，真智慧是不关心「财利」的多少，只关心是否「行事公义」。

【箴十六 10】「王的嘴中有神语，审判之时，他的口必不差错。」

【箴十六 11】「公道的天平和秤都属耶和华；囊中一切法码都为祂所定。」

【箴十六 12】「作恶，为王所憎恶，因国位是靠公义坚立。」

【箴十六 13】「公义的嘴为王所喜悦；说正直话的，为王所喜爱。」

【箴十六 14】「王的震怒如杀人的使者；但智慧人能止息王怒。」

【箴十六 15】「王的脸光使人有生命；王的恩典好像春云时雨。」

10-15 节是一个单元，几乎每节都提到「王」（除了第 11 节），主题是

君王的职责，结构是：

- 1、君王应当公正审判（10-11 节）；
- 2、君王应当推行公义（12-13 节）；
- 3、君王应当果断执法（14-15 节）。

10-11 节是一对平行句，主题是君王应当公正审判：

「王的嘴中有神语」（10a），也就是「公道的天平和秤」（11a）、「囊中一切法码」（11b）。这些都是神所定的，所以只要君王根据神的律法作出判断，「审判之时，他的口必不差错」（10b）。

「公道的天平和秤」和「囊中一切法码」都比喻神的律法，一切标准都是神所定的，君王只是执行者，并没有权力修改。如果公义只是根据个别君王或精英的判断，或某个世代百姓的集体价值取向，询问十个人公义的定义，可能会得出十一个不同的答案。但神已经建立了公义的标准，愿不愿执行，是神交给人的选择，但人必须承担自己选择的后果。

12-13 节是一对平行句，主题是君王应当推行公义：

「作恶，为王所憎恶，因国位是靠公义坚立」（12 节），君王若心中不憎恶「作恶」，无论出发点有多好，也一定会倚靠「作恶」来维持国位，国位也将被更大的恶所颠覆。恐惧和贪婪是驱动人类欲望的两大因素，也是建立地上列国的两大根基。今天，有些政府的基础是恐惧，有些政府的基础是贪婪，这两者都是「作恶」，都会让百姓变得愚昧和痛苦。通过一部分人对另一部分人「作恶」上台的君王，是外表最凶恶、也是内心最恐惧、最贪婪的统治者。

「公义的嘴为王所喜悦」（13a），君王若心中不喜悦「公义的嘴」，罪恶就会在国中泛滥。「说正直话的，为王所喜爱」（13b），君王若心中不喜爱「说正直话的」，很快就会被谎言蒙蔽双眼。一个不喜爱「公义」、「正直」的君王，会从极端的自卑生出极端的骄傲，在历史上都是昙花一现，被神暂时使用后，就会弃如敝履。

14-15 节是一对平行句，主题是君王应当果断执法：

「王的震怒如杀人的使者」（14a），指百姓的「作恶」使君王发怒。历史证明，战争总是在侵略的代价比较小的时候爆发，罪恶也会在犯罪的代价比较小的时候泛滥；所以君王应当雷厉风行、果断执法。「但智慧人能止息

王怒」（14节），君王的怒气是有节制的，只要「智慧人」能提出更好的方法，君王就不必采取霹雳手段。没有节制的行动，无论是何种动机、何种形式，最终都将以破产告终，最好的制度推行得过度都会转化成恶。

「王的脸光使人有生命」（15a），当君王果断执法的时候，国中就能充满「公义」和「正直」，令君王的脸上就有喜悦的光芒，给神的国度带来生命。这时「王的恩典好像春云时雨」（15b），可以带来生命的收获。

「在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的」（罗十三1），因此，君王的真智慧是守住职责、不越过本位，谨记为权柄向神交账：「因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」（路十二48）。今天，一些主义的共同特点是，他们都假设一些非常聪明的人——比如他们自己——可以代替比较不聪明的人做出正确的决定，管理他们的生活。但合神心意的权柄却并非如此，君王的职责是「秉公行义」（代上十八14；代下九8），照着神的心意公正审判（10-11节）、推行公义（12-13节）、果断执法（14-15节），使百姓「可以敬虔、端正、平安无事地度日」（提前二2），每个人都能自由地在神面前作出明智的选择，并且自己为选择的后果负责。神的百姓是自由的（出二十2），凡是限制百姓的自由，企图包办一切、垄断他们生活的政权，都是以人为神，因此都是不值得信任的。凡是可能威胁公共自由的权力，不应该托付给任何罪人。

【箴十六16】「得智慧胜似得金子；选聪明强如选银子。」

【箴十六17】「正直人的道是远离恶事；谨守己路的，是保全性命。」

【箴十六18】「骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。」

【箴十六19】「心里谦卑与穷乏人来往，强如将掳物与骄傲人同分。」

16-19节是一个交错对称的单元，主题是智慧与谦卑。

A. 智慧比金银更宝贵（16节）；

B. 智慧使人不偏离正道（17节）；

B1. 谦卑使人在道上不跌倒（18节）；

A1. 谦卑比财物更重要（19节）。

谁都不满足于自己的财富，但谁都满足于自己的智慧。惟有被神开启心眼的人，才能看出「得智慧胜似得金子；选聪明强如选银子」（16节），懂得智慧比金银更有价值。

智慧能使人不偏离神的道，「远离恶事、谨守己路」（17a），所以能「保全性命」（17b）。

无知则会导致骄傲，骄傲的最终结果是自我毁灭，所以「骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前」（18节）。

神允许人的骄傲挥之不去，也给了人控制骄傲的智慧；能控制骄傲不是谦卑，而是自知之明。真智慧是承认自己无法根除骄傲，但却竭力用自知之明来控制它。天才和狂人之间的区别，是天才知道自己的有限和无知。今天，受过高等教育的人却普遍面临一个问题，就是很难记住自己的有限和无知。

对于恶的追求，比对于善的向往更能把人们聚在一起，人越多的地方，常常「骄傲人」也越多。因此，真智慧是不与骄傲人交朋友，「心里谦卑与穷乏人来往，强如将掬物与骄傲人同分」（19节）。人若常与「骄傲人」交往，早晚也会成为「骄傲人」，结果就是「败坏」和「跌倒」。工作环境常常影响我们的价值观，朋友圈一定会反映我们的内心。

【箴十六 20】「谨守训言的，必得好处；倚靠耶和华的，便为有福。」

【箴十六 21】「心中有智慧，必称为通达人；嘴中的甜言，加增人的学问。」

【箴十六 22】「人有智慧就有生命的泉源；愚昧人必被愚昧惩治。」

【箴十六 23】「智慧人的心教训他的口，又使他的嘴增长学问。」

【箴十六 24】「良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治。」

20-24 节是一个单元，主题是智慧言语的利益，分为两组：

A. 智慧使人得福气（20 节）；

B. 智慧可以造就别人（21 节）；

A. 智慧使人得生命（22 节）；

B. 智慧可以造就自己（23 节）；

A. 智慧使人得医治（24 节）。

20、22、24 节是一组，主题是智慧的好处：

「谨守训言的，必得好处」（20a），因为「良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治」（24 节）。这甘甜的「良言」不是指甜言蜜语、阿谀奉承，而是指智慧的「训言」，所以才有医治全身的功效（十五 30）。

「倚靠耶和华的，便为有福」（20b），所以「人有智慧就有生命的泉源」

（22 节）；相反，离弃神、也弃绝智慧的「愚昧人必被愚昧惩治」（22 节）。愚昧人之所以安于愚昧，是因为他们愚昧到不知道愚昧是有后果的，所以需要尝到苦果才可能变得聪明。

21、23 节是一组，主题是智慧造就人：

「心中有智慧，必称为通达人」（21a），他的话出自心中的智慧，所以「智慧人的心教训他的口」（23a）。

智慧的话语能造就别人，「嘴中的甜言，加增人的学问」（21 节）；操练智慧的话语也能造就自己，「又使他的嘴增长学问」（23b），给出的越多，自己得到的也越多。「学问」原文也可译为「说服力」（英文 ESV、NASB 译本）。

上图：蜂房（Honeycomb）里的巢蜜（Comb honey），是完好地保存在巢脾中的蜂蜜，水分含量少，品质比分离蜜高，可以直接食用。巢蜜由于有蜂蜡自然的保护屏障，保持了蜂蜜的风味和香味，可以保存得更久。在蜂蜜抽取机没有发明之前，几乎所有的蜂蜜都是巢蜜。

【箴十六 25】「有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。」

【箴十六 26】「劳力人的胃口使他劳力，因为他的口腹催逼他。」

【箴十六 27】「匪徒图谋奸恶，嘴上仿佛有烧焦的火。」

【箴十六 28】「乖僻人播散纷争；传舌的，离间密友。」

【箴十六 29】「强暴人诱惑邻舍，领他走不善之道。」

【箴十六 30】「眼目紧合的，图谋乖僻；嘴唇紧闭的，成就邪恶。」

25-30 节是一个单元，几乎每节都提到「人」（除了第 30 节），主题是愚昧言语的危害。

25 节与 30 节对应：

「有一条路，人以为正」（25a），也就是周围那些愚昧人所诱惑的「不善之道」（29b）。通往地狱的道路都是用谎言铺成的，谎言重复得越多，人们就越以为是真理；一条路上的脚印越密，人们就越以为是正路。但谎言终究是谎言，这条「人以为正」的路还是「至终成为死亡之路」（25b）。前往天国最有效的方法，是熟悉那条通往地狱的道路，并且离它越远越好。因此，真智慧是当我们发现自己和大多数人想法相同的时候，就应该停下来反思；当我们发现同一条路上的人越来越多的时候，就应该想想是否出了问题。

「眼目紧合的，图谋乖僻；嘴唇紧闭的，成就邪恶」（30 节），恶人虽然闭目、闭嘴，但他们的「图谋」在神面前相当于已经「成就」了。因此，真智慧不是等他们用「成就邪恶」来证明自己是恶人，而是尽快远离，免得自己被诱惑，陷入「死亡之路」。

26-27 节是一对平行句，强调内心决定话语：

「劳力人的胃口使他劳力，因为他的口腹催逼他」（26 节），人的劳力是为了满足肚腹的需要。

同样，「匪徒图谋奸恶」（27a），也是为了满足内心的需要。他们奸恶的内心催逼他们，因此「嘴上仿佛有烧焦的火」（27b），非说不可。真智慧是知道只要人是奸恶的，就一定会说奸恶的话，所以我们应当远离奸恶的人。

28-29 节是一对平行句，列举了两种「图谋奸恶」的人：

口舌是选择朋友的重要标准，因为「乖僻人播散纷争；传舌的，离间密友」（28 节）。

口舌也是选择邻居的重要标准，因为「强暴人诱惑邻舍，领他走不善之道」（29 节）。

给自己选择邻居、帮孩子选择朋友，实在非常重要。真智慧择邻和交友的第一个根据，就是他们的话语。敬畏神的人，说话一定要「合圣徒的体统」

（弗五 3），「淫词、妄语，和戏笑的话都不相宜；总要说感谢的话」（弗五 4）。在网络时代，许多以信仰为名的文章，却常常利用人性的软弱，用耸人听闻、暧昧夸张的标题来吸引流量。网络时代的基本智慧，就是远离这些「图谋奸恶」的「标题党」。

【箴十六 31】「白发是荣耀的冠冕，在公义的道上必能得着。」

【箴十六 32】「不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城。」

【箴十六 33】「签放在怀里，定事由耶和华。」

- 十六31和十七6用关键词「冠冕 *קִטְרָא/at-ä-rä'*」首尾呼应，把十六31-十七6组成一个交错对称的单元，主题是老年人的智慧。

A. 老人的冠冕（十六 31）；

B. 老人的智慧心态（十六 32-33）；

C. 老人管理家庭的智慧（十七 1-3）

B1. 老人的愚昧心态（十七 4-5）；

A1. 老人的冠冕（十七 6）。

「白发是荣耀的冠冕」（31a），代表老年人一生在神面前所学习的功课，应当受到年轻人的尊重和学习。人只要不偏离神的道，「在公义的道上必能得着」（31b），成为自己和「儿女的荣耀」（十七 6）。老年人的智力并不比年轻人强，但却更有判断力。因为他们已经犯了年轻人将犯的各种错误，承受了年轻人将承受的各种后果；他们良好的判断力来自经验，而经验则来自对过去糟糕的判断力反省。人一无所知地来到世上，到了二十来岁却觉得自己无所不知；只有再经过几十年，我们才有足够的智慧发现自己懂得太少。因此，老年人的真智慧是越发现自己以前的愚昧，人生的收获也越大，所以悲剧加上时间就成了喜剧，白发才可以成为「荣耀的冠冕」。但是，白发并不总是等于智慧，有些人的悲剧在于老得太快、成熟得太慢，不肯行在「公义的道上」，拒绝反省自己的愚昧，因此越老越固执、越老越自以为是，喜剧加上时间就成了悲剧，以致白发成了肉体刚硬的标志。

32-33 节是一对平行句，指出老人的智慧心态：

真智慧是相信「不轻易发怒的，胜过勇士」（32a），知道「柔和谦卑」（太十一 29）并非因为软弱，而是因为内心足够强大，既不伤害别人、也不会被人伤害。「治服己心的，强如取城」（32b），并不是倚靠一时的得胜，而是需要一生的争战。如果老年人「轻易发怒」、不能「治服己心」，表明

他只是老了、并没有成熟，还没有学到生命的功课，所以不能「六十而耳顺」（《论语·为政》），白发也不能成为「荣耀的冠冕」。

真智慧是相信「签放在怀里，定事由耶和华」（33节），知道万事都在神的管理之中。有智慧的老年人虽然还是「发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至」（《论语·述而》），但却「五十而知天命」（《论语·为政》），懂得世事都在神的手中，因此看淡个人荣辱，不再强求结果。如果一条船必须驶向某个港口，那么大部分风向都是逆风；但是方舟不必驶向哪个港口，所以任何风向都是顺风。人生即使没有实现梦想，照样可以过得充实幸福，因为惊喜会在任何地方留我们；如果我们执着地坚持自己的计划，就会错过所有那些不在我们计划当中的恩典。

第 17 章

【箴十七 1】「设筵满屋，大家相争，不如有一块干饼，大家相安。」

【箴十七 2】「仆人办事聪明，必管辖貽羞之子，又在众子中同分产业。」

【箴十七 3】「鼎为炼银，炉为炼金；惟有耶和華熬炼人心。」

【箴十七 4】「行恶的，留心听奸诈之言；说谎的，侧耳听邪恶之语。」

【箴十七 5】「戏笑穷人的，是辱没造他的主；幸灾乐祸的，必不免受罚。」

【箴十七 6】「子孙为老人的冠冕；父亲是儿女的荣耀。」

• 十六31和十七6用关键词「冠冕 *הַטֶּבֶט*/at-ä-rä'」首尾呼应，把十六31-十七6组成一个交错对称的单元，主题是老年人的智慧。

A. 老人的冠冕（十六 31）；

B. 老人的智慧心态（十六 32-33）；

C. 老人管理家庭的智慧（十七 1-3）

B1. 老人的愚昧心态（十七 4-5）；

A1. 老人的冠冕（十七 6）。

1-3 节是一组平行句，是老人管理家族的智慧：

「设筵满屋，大家相争，不如有一块干饼，大家相安」（1 节），「设筵」原文指全家分享平安祭的祭肉（利七 11-18）。真智慧是不坚持「设筵满屋」、子孙满堂，而是寻求「大家相安」、家庭和谐。安于简朴的生活，比追求奢侈的生活方式更能带来家庭的平安；越减少不需要的东西，相争的机会就会越少。人若「为纯金镀金，替百合涂粉，给紫罗兰喷香水 To gild refined gold, to paint the lily, to throw a perfume on the violet」（莎士比亚《约翰王》第四幕第二场），不但多余、而且可笑。

「仆人办事聪明，必管辖貽羞之子，又在众子中同分产业」（2 节），忠心有见识的仆人，也可以与主人的众子「同分产业」（创十五 3；代上二 35）。真智慧是看重品德过于血缘关系，「仆人办事聪明」，就会激励「貽羞之子」（王上十一 28-39）。人若拘泥于血缘关系，「貽羞之子」就会有恃无恐，结果害人害己（申二十一 18-21）。

「鼎为炼银，炉为炼金」（3 节），指把金银熔化、去除杂质，以检验

其纯度。「熬炼」（3 节）原文的意思是「检查、试验」。「耶和华熬炼人心」（3 节），意思是神不会被外表的样子所迷惑，而是直接看透人的内心。真智慧是在管理家庭、分配产业的时候，尤其要透过外表察看内心。

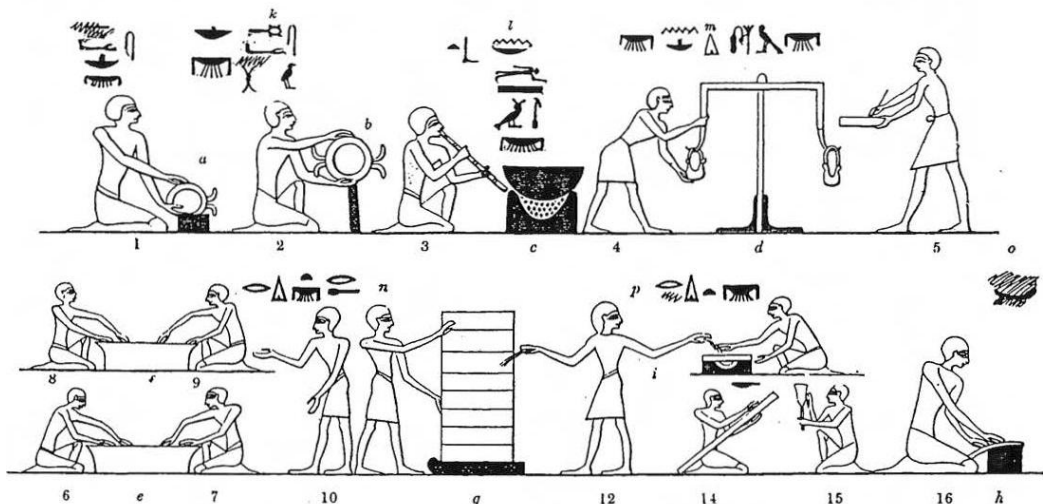
4-5 节是一对平行句，指出老人的愚昧心态：

「行恶的，留心听奸诈之言；说谎的，侧耳听邪恶之语」（4 节），老年人很容易被恭维奉承的话欺哄，更应当谨慎分别「奸诈之言、邪恶之语」。人有什么样的内心，就爱听什么样的话语；而爱听什么话语，也会成为什么样的人。因此，真智慧是「殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生、这事离开你的心；总要传给你的子子孙孙」（申四 9）。

「戏笑穷人的，是辱没造他的主；幸灾乐祸的，必不免受罚」（5 节），老年人很容易娇惯孙辈，应当注意不要让他们被宠坏成「戏笑穷人、幸灾乐祸」的人。

「子孙为老人的冠冕；父亲是儿女的荣耀」（6 节），几代人之间的区别并不意味着代沟。但作父亲的最大的毛病，就是总想要儿女为自己争光，却不想自己也该成为「儿女的荣耀」。有智慧的子孙，才能成为「老人的冠冕」；而有智慧的父亲，才能成为「儿女的荣耀」。作父亲的年轻时愚昧不要紧，事后聪明并不晚；但若年轻时不思考，就很难事后变聪明、老了有智慧。正如爱迪生（Thomas Alva Edison, 1847-1931 年）所说的：「如果你年轻时不学习思考，你可能永远也不会学。If you do not learn to think when you are young, you may never learn. 」

下图：主前 2000 年的古埃及壁画（tomb of Baqet III at Beni Hassan），描绘了金匠精炼黄金的过程。根据主前一世纪希腊《历史丛书》（*Bibliotheca historica*, by Diodorus Siculus）的记录，古埃及人把金矿中得到的天然金粉与盐、铅块、少量锡和大麦麸按比例混合，在用泥密封的炉子里连续加热五天，可以得到 93% 以上的黄金，而杂质变成了烟。

Egyptian Goldsmiths.

Figures 1 and 2: fabrication of gold ornaments. Figure 3: use of blow pipe to melt gold bullion. Figures 4 and 5: weighing and record keeping of gold ornaments. Figures 6, 7, 8, and 9: washing gold. Figure 10: concentrator overseer. Figures 12, 14, and 15: may represent operation of a washing table. Figure 16: operation of hand-operated grind stone.

Source: J. Gardner. Wilkinson, A Popular Account of the Ancient Egyptians, vol. 2, revised (New York: Crescent Books, 1988/1853/1836).

【箴十七 7】「愚顽人说美言本不相宜，何况君王说谎话呢？」

【箴十七 8】「贿赂在馈送的人眼中看为宝玉，随处运动都得顺利。」

【箴十七 9】「遮掩人过的，寻求人爱；屡次挑错的，离间密友。」

7-9 节是一个单元，主题是选择朋友的三大标准：说话诚实、坚持原则、宽容厚道。真智慧是以这三个标准来「听其言而观其行」（《论语·公冶长》），分辨值得结交的朋友；再加上选择朋友的五大禁忌（十九 1-5），避免不可误交的损友。而我们自己要先成为这样的人，才能和同类的人惺惺相惜。这样，人生最重要的三大智慧就得着了三分之一：就是敬畏耶和华（一 7）、不交坏朋友（一 10；四 14）、别娶也别做愚妄妇人（十二 4；十四 1）。

1、说话诚实，是选择朋友的第一个标准。「愚顽人说美言本不相宜，何况君王说谎话呢」（7 节），可译为「愚顽人说美言并不相宜，君子说谎言也不合宜」（和合本修订版），因为谎言会玷污高贵者，而诚实却会尊荣卑微者。人里面有什么生命，口里就会出来什么话语；「愚顽人」不能「说美言」，而「说谎言」的一定不是「君子」。「近朱者赤，近墨者黑」（《太子少傅箴》），一个人纵然能言善道，但若不诚实，早晚也会把人影响成「愚顽人」，所以不可交往。

2、坚持原则，是选择朋友的第二个标准。「贿赂在馈送的人眼中看为宝

玉」(8a)，实际上是用原则来交易短暂的利益，虽然可以让「恶人」(23a)暂时在地上「随处运动都得顺利」(8b)，但却最终通向死亡。「因为贿赂能叫智慧人的眼变瞎了，又能颠倒义人的话」(申十六 19)，所以「受贿赂害死无辜之人的，必受咒诅」(申二十七 25)，而「恨恶贿赂的，必得存活」(十五 27)。一个人纵然说话诚实，但若不能坚持原则，早晚也会把人带偏，所以不可交往。

3、宽容厚道，是选择朋友的第三个标准。「遮掩人过的，寻求人爱；屡次挑错的，离间密友」(9 节)，可译为「包容过错的，寻求友爱；喋喋不休的，离间密友」(和合本修订版，英文 ESV 译本)。一个「遮掩人过的」人，并不是对罪恶不闻不问，而是只需「一句责备话」(10 节)，不必喋喋不休地「屡次挑错」。只有愚昧人才会揪住别人的过失不放，却忘记自己的缺点。一个人纵然说话诚实、坚持原则，但若心胸狭窄、得理不饶人，早晚也会制造纷争，所以不可交往。

【箴十七 10】「一句责备话深入聪明人的心，强如责打愚昧人一百下。」

【箴十七 11】「恶人只寻背叛，所以必有严厉的使者奉差攻击他。」

【箴十七 12】「宁可遇见丢崽子的母熊，不可遇见正行愚妄的愚昧人。」

【箴十七 13】「以恶报善的，祸患必不离他的家。」

【箴十七 14】「纷争的起头如水放开，所以，在争闹之先必当止息争竞。」

【箴十七 15】「定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和华所憎恶。」

10-15 节是一个单元，主题是对待愚昧人的两大原则：不招惹、不报复。分为两组：

A. 不作愚昧人老师 (10 节)；

B. 愚昧人自作自受 (11 节)；

A. 不和愚昧人硬顶 (12 节)；

B. 愚昧人恶有恶报 (13 节)；

A. 不同愚昧人争竞 (14 节)；

B. 愚昧人被神憎恶 (15 节)。

10、12、14 节是第一组，主题是不招惹愚昧人：

「一句责备话深入聪明人的心，强如责打愚昧人一百下」(10 节)。因此，真智慧是不指望能教好愚昧人，只能求神亲自动工。而人能否听进「责

备话」，是「聪明人」和「愚昧人」的标志。「愚昧人」的愚昧，并非因为缺乏事实或理性的分析，而是因为他们无知地陶醉于某种优越感，不愿承认自己已经被别人当作傻瓜来愚弄。因此，再多的证据也无法说服「愚昧人」，要让「愚昧人」相信自己被骗了，要比骗他们更难。所以成功的骗子不必为自己寻找证据，因为跟随他们的「愚昧人」不必需要理由。

「宁可遇见丢崽子的母熊，不可遇见正行愚妄的愚昧人」（12节）。「丢崽子的母熊」会陷入狂暴，应当远远避开；同样，真智慧是不和「正行愚妄的愚昧人」硬顶。因为「愚昧人」可以原谅别人的错误，却不愿原谅别人的正确，免得别人的正确证明他们的错误，所以他们会像「丢崽子的母熊」一样好斗。

「纷争的起头如水放开，所以，在争闹之先必当止息争竞」（14节），可译为「纷争掀起，如同缺口的水；因此，争端尚未爆发就当制止」（和合本修订版，英文ESV译本）。「纷争」不能止息「纷争」，肉体不能制伏肉体；「纷争的起头如水放开」，不管我们多么有理、多么正确，只要开始与人「争闹」，一定会被血气控制，结果越「争竞」、越显出自己的愚昧，而且如决口之堤、一发不可收拾。因此，真智慧是「在争闹之先必当止息争竞」，「凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心」（弗四2-3）。

11、13、15节是第二组，主题是不报复愚昧人：

「恶人只寻背叛，所以必有严厉的使者奉差攻击他」（11节）。「责打愚昧人」，愚昧人反而更加反叛，结果必然自作自受、招来管教和惩罚。

「以恶报善的，祸患必不离他的家」（13节）。愚昧人不但反叛，而且会「以恶报善」，结果必然会恶有恶报。正如大卫陷害忠心的乌利亚，结果刀剑永不离开他的家（撒下十二10）。

「定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和华所憎恶」（15节）。这个世界上只有两种人：一种是没有悔改的罪人，一种是已经悔改的罪人；「义人」相信自己是罪人，而「恶人」认为自己是义人。把自己喜欢的人夸成尽善尽美的「义人」，把自己讨厌的人贬成一无是处的「恶人」，这都是神眼中的愚昧。神并不会按照人怎样看待自己来对待他，而会「照着各人所行的报应他」（诗六十二12），每个人都要照着神的公义标准来接受审判。

末世的信徒活在一个颠倒黑白的时代，堕落被称为多元生活方式，真理被称为一种观点，真话被当作仇恨言论（Hate Speech），罪恶可以通过修改法律而不再称为罪。而真智慧就是既不与愚昧人争闹（10、12、14 节），也不报复愚昧人，而是安静地等候神所定的自然法则和属灵法则生效（11、13、15 节）。历史从来都没有让我们失望过。

【箴十七 16】「愚昧人既无聪明，为何手拿价银买智慧呢？」

【箴十七 17】「朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。」

【箴十七 18】「在邻舍面前击掌作保乃是无知的人。」

【箴十七 19】「喜爱争竞的，是喜爱过犯；高立家门的，乃自取败坏。」

【箴十七 20】「心存邪僻的，寻不着好处；舌弄是非的，陷在祸患中。」

- 16、18、20节用关键词「心 לב/lav」连在一起，17、19节用关键词「爱 אהב/ä-hav'」连在一起，把16-20节组成一个交错平行的单元，主题是三种「心」和两种「爱」：

A. 没有心的人（16 节）；

B. 爱朋友的人（17 节）；

A. 缺心眼的人（18 节）；

B. 爱自己的人（19 节）；

A. 心弯曲的人（20 节）。

16、18、20 节是一组平行句，谈论三种「心」。真智慧是不做没有心的人（16 节），也不做缺心眼的人（18 节），更不做心弯曲的人（20 节）：

「愚昧人既无聪明，为何手拿价银买智慧呢」（16 节），直译是「愚昧人既然没心没肺，为何手拿价银买智慧呢」。「无聪明」原文是「没有心」。智慧需要付出代价去寻求（八 34），但不是用钱买，因为智慧是神白白赐给敬畏祂的人的礼物（一 7、20-23）。而不敬畏神的「愚昧人」不肯付代价、拒绝白白的礼物，却要耗费「价银」参加各种培训、学习，这本身就是没心没肺的表现。智慧并不能通过机械的公式和培训获得，而是始于对神的真实敬畏、对律法的切实遵行。

「在邻舍面前击掌作保乃是无知的人」（18 节），直译是「缺心眼的人在邻舍面前击掌作保」。「无知」原文是「缺少心」。「在邻舍面前击掌作保」，就是在邻舍的见证下承诺作担保人，对自己无法控制的将来作出承诺；

不但要承担无限的责任，而且受制于别人和许多不可控的事件，等于冒失起誓（太五 34）。若借贷者无力偿债，就要由担保者负责承担，很可能会超出担保者的能力，使他全家都陷入困境（20:16；22:27；27:13）。爱朋友（17节）并不是替他「作保」，若是真心救急济困，应该直接「照他所缺乏的借给他，补他的不足」（申 15:8），「并要借给人不指望偿还」（路六 35）。

「心存邪僻的，寻不着好处；舌弄是非的，陷在祸患中」（20节），可译为「心中歪曲的，得不着福乐；舌头颠倒是非的，陷在祸患中」（和合本修订版）。「心存邪僻」原文是「弯曲的心」。

17、19节是一组平行句，谈论两种「爱」。真智慧判断一个人，不但根据他们说什麼，也根据他们爱什麼。

「朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生」（17节）。朋友和弟兄，就是「彼此相爱」（约十三 34）的人。「疾风知劲草，板荡识诚臣」（李世民《赐萧瑀》），灾难最能证明友情的真实，患难之时才能看清谁是不离不弃的真朋友、真弟兄。

「喜爱争竞的，是喜爱过犯；高立家门的，乃自取败坏」（19节），可译为「喜爱争吵的，是喜爱过犯；门盖得高的，自取败坏」（和合本修订版）。「高立家门」比喻自高自大。「喜爱争竞的、高立家门的」，都是只爱自己的人，不会「爱人如己」（利十九 18），所以不能当作真朋友。

【箴十七 21】「生愚昧子的，必自愁苦；愚顽人的父毫无喜乐。」

【箴十七 22】「喜乐的心乃是良药；忧伤的灵使骨枯干。」

【箴十七 23】「恶人暗中受贿赂，为要颠倒判断。」

【箴十七 24】「明哲人眼前有智慧；愚昧人眼望地极。」

【箴十七 25】「愚昧子使父亲愁烦，使母亲忧苦。」

21、25节原文用关键词「愚昧子」、「父亲」和「生」首尾呼应，把 21-25节组成一个交错对称的单元，主题是教养不善的恶果：

- A. 愚昧子使父母愁苦（21节）；
- B. 愚昧子祸害父母（22节）；
- C. 愚昧子祸害社会（23）；
- B1. 愚昧子祸害自己（24节）；
- A1. 愚昧子使父母愁苦（25节）。

21、25 节是一对交错对称的平行句，主题是愚昧子使父母愁苦：

「生愚昧子的，必自愁苦」（21a），因为愚昧子「寻不着好处」（20a），所以「使母亲忧苦」（25b）。

「愚顽人的父毫无喜乐」（21b），因为愚昧子「陷在祸患中」（20b），所以「使父亲愁烦」（25 节）。

愚昧子不但害自己，而且害父母。因此，父母的真智慧是付出代价，从小管教孩子，帮助孩子敬畏神、勿交损友、娶个贤妻，才能避免自己因愚昧子而「愁苦」、「愁烦」。许多父母的教育失败，不是没有灌输孩子学问，而是没有教会孩子智慧。学问可以同时提高人行善或作恶的能力，惟有智慧才能让人在行善或作恶之间作出明智的选择。

22、24 节是一对平行句，主题是愚昧子祸害父母，也祸害自己：

「喜乐的心乃是良药；忧伤的灵使骨枯干」（22 节），指愚昧子的父母「毫无喜乐」（21 节），以致「使骨枯干」，最终抑郁而亡。

「明哲人眼前有智慧；愚昧人眼望地极」（24 节），指愚昧子弃绝眼前的智慧，追逐不切实际的虚空目标，小的事情看不上，大的事情又做不了，结果人生一无所得、害人害己。

失败的教养使儿女成为愚昧之子，不但害了自己，也连累了父母。因此，真智慧的教养必须把智慧放在学问之前，把学问作为德行的辅助。学问可以帮助敬畏神的人变得更好，也可以帮助不敬畏神的人变得更坏。在没有智慧的人身上，学问会成为迂腐，机智会成为狡诈，朴实会成为粗鄙，厚道会成为懦弱，勇敢会成为粗暴，热情会成为谄媚。

23 节的主题是愚昧子祸害社会。愚昧子长大后成为「恶人」（23 节），「恶人暗中受贿赂，为要颠倒判断」（23 节），不但祸害父母、祸害自己，而且祸害社会。因此，真智慧是知道家庭出了问题，社会也会出现问题。人本主义教育的恶果之一，就是用社会代替家庭，结果家庭破碎、父亲缺席，使许多人从小沦为缺乏家教的「愚昧子」，长大成为祸害社会的「恶人」，并且制定更多贻害下一代的法律。

【箴十七 26】「刑罚义人为不善；责打君子为不义。」

【箴十七 27】「寡少言语的，有知识；性情温良的，有聪明。」

【箴十七 28】「愚昧人若静默不言也可算为智慧；闭口不说也可算为聪

明。」

- 26、28节原文用「甚至 *na/gam*」开头，首尾呼应，把26-28节组成一个单元，继续21-25节教养不善的话题，强调善于教养的关键在于管住口舌。

「刑罚义人为不善；责打君子为不义」（26节），神不会让人无辜受罚，所以「可怜之人必有可恨之处，可恨之人必有可悲之苦」。愚昧子的父母遭受「愁烦」和「忧苦」（21、25节），并非因为神「不善」或「不义」，而是自己离弃智慧、教养不善的恶果。

27-28节是一对平行句，指出善于教养的关键在于管住口舌，真智慧的教养者首先要学会少说话：

「寡少言语的，有知识；性情温良的，有聪明」（27节），可译为「节制言语的，有见识；性情温良的人，有聪明」（和合本修订版）。「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，「性情温良」原文是「冷静的灵」。因此，多嘴多舌是没有见识的表现，性情暴躁是缺乏智慧的证明；而节制就是不懂的时候不乱说，懂的时候也不多说。

「愚昧人若静默不言也可算为智慧；闭口不说也可算为聪明」（28节）。人只有认识到自己的有限和无知，才能控制口舌和情绪，「静默不言、闭口不说」。因此，少说并不是无知，多嘴反而会暴露自己的愚昧。

「若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的」（雅一 26），因此，一个能管住自己口舌的人，才是真正有智慧的人。许多父母教养儿女最大的失败，就是父母不肯节制自己的言语，也没有训练儿女管住自己的嘴巴，结果是「瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里」（太十五 14）。许多父母明明没有智慧，却舍不得「静默不言」；明明缺乏聪明，却忍不住「闭口不说」。结果是言语越没节制，越暴露自己的言行不一和愚昧无知，连那些真理的部分也被儿女一同拒绝。因此，父母说话的内容和方式若不能像「金苹果在银网子里」（二十五 11）那样合宜，不但不能被儿女当作「金耳环和精金的妆饰」（二十五 11），反而会败坏他们；这时「静默不言也可算为智慧；闭口不说也可算为聪明」。

末世的信徒生活在一个夸夸其谈的时代，人本主义的学校教导如何高谈阔论，却不教导如何进行条理清晰的辩论；教导如何发泄自己的情绪、质疑别人的动机，作出大胆的断言，重复煽情的口号，却不教导基于逻辑和证据

的理性分析。这种教育只会使人记住一些流行的观点，知识可能有一公里宽、但却只有一公分深，结果倒是沾沾自喜、放纵口舌。真智慧的教养方法，不但要教导儿女「敬畏耶和华」（一 7），而且要以身作则、和儿女一同操练「节制言语」。人若能「节制言语」，就能节制全身，因为「若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身」（雅三 2）；相反，人若不能「节制言语」，「最小的火能点着最大的树林。舌头就是火.....能把生命的轮子点起来」（雅三 5-6）。

许多父母都想「教养孩童，使他走当行的道」（二十二 6），盼望他们「就是到老他也不偏离」（二十二 6），结果却常常事与愿违。他们到《箴言》之外四处寻找各种教育秘诀，却不明白管教的必要性（二十九 17-21），也不懂得怎样用「杖」管教（二十二 15）、怎样正面引导（二十三 15-16，22-25）；既不理睬教养的关键在于管住口舌（十七 26-28），也不关心教养的方法（十九 16-23）和教养的守则（十九 24-二十 1）；更没有熟读《箴言》，把整卷《箴言》都当作教养的内容（一 8）。结果教养就沦为父母一遍又一遍地重复而同样的唠叨，儿女一次又一次地重犯同样的错误。古罗马政治家西塞罗（**Marcus Tullius Cicero**，主前 106-43 年）说：「被同一块石头绊倒两次，是众所周知的耻辱 *To stumble twice against the same stone, is a proverbial disgrace*」，又有人说：「精神错乱是一遍又一遍地重复同样的事，并且期望得到不同的结果 *Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results*」，这些话都值得作父母的深思。

第 18 章

【箴十八 1】「与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。」

【箴十八 2】「愚昧人不喜爱明哲，只喜爱显露心意。」

1-21 节整体交错对称：

A. 愚昧人破坏弟兄和睦同居（1-9 节）；

B. 愚昧人和智慧人的不同（10-11 节）；

A1. 智慧人使弟兄和睦同居（12-21 节）。

1-9 节是一个交错对称的单元，主题是愚昧人破坏「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1）：

A. 愚昧人骄傲不听（1-2 节）；

B. 愚昧人言语无益（3-4 节）；

C. 愚昧人无判断力（5 节）；

B1. 愚昧人开启争端（6-7 节）；

A1. 愚昧人爱听流言（8-9 节）。

1-2 节是一对平行句，主题是愚昧人骄傲不听：

- 「与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧」（1节），可译为「孤僻的人只顾自己的心愿，他鄙视一切健全的知识」（和合本修订版）。愚昧人孤芳自赏，结果是自我孤立，成了一个骄傲闭塞、自我满足的孤僻人。他「恼恨一切真智慧」，是因为「真智慧」会证明他的愚昧。「真智慧 תְּשׁוּבָה/tü-she-yä'」（二7；三21；十八1），又被译为「真知识」（八14），原文的意思是「良好的、有效的智慧」。「真智慧」不是自命清高、离群索居，也不会性格怪癖、难以相处，而是「柔和谦卑」（太十一29）、平易近人，能与「弟兄和睦同居」，成为神给众人的祝福。

「与众寡合的」愚昧人并非不与人说话，而是说话时「不喜爱明哲，只喜爱显露心意」（2 节），结果「显露」的不是聪明、而是愚昧。愚昧人封闭思想、却大张嘴巴，自说自话、却充耳不听，所以既不能聆听别人的意见或需要，也不能从别人学到「真智慧」，结果成了一个「与众寡合」、又喋喋不休的人。这个世界最大的麻烦之一，就是愚昧人总是那么自信；越是无知的人，就越容易自命不凡。

【箴十八 3】「恶人来，藐视随来；羞耻到，辱骂同到。」

【箴十八 4】「人口中的言语如同深水；智慧的泉源好像涌流的河水。」

3-4 节是一对平行句，主题是愚昧人言语无益：

「恶人来，藐视随来；羞耻到，辱骂同到」（3 节），可译为「邪恶来，藐视跟着来；羞耻到，辱骂同时到」。愚昧人缺乏自制、喋喋不休，言语里「显露」的都是「邪恶」、「藐视」、「羞耻」和「辱骂」，只有宣泄毁坏，不能造就别人，叫人无法忍受。让「恶人」闭嘴是不礼貌的，让他继续却是残忍的，所以「恶人」最终会成为「与众多寡合的」（1 节）人。

• 「深 pibv/ä-moke'」（4a）这个词，原文大都是用来形容负面的事，如：大麻风病「深于皮」（利十三4），恶人的「心思是深的」（诗篇六十四6），「淫妇的口为深坑」（二十二14）。「人口中的言语如同深水」（4a），形容愚昧人的言语隐晦，貌似深不可测，其实对人毫无裨益。真智慧在该说话的时候，应当知无不言、言无不尽，话语就像「涌流的河水」（4b），清清楚楚、坦坦荡荡，才有益于「弟兄和睦同居」（诗一百三十三1）。凡是遮遮掩掩、吞吞吐吐的人，都是故作高深的愚昧人。

【箴十八 5】「瞻徇恶人的情面，偏断义人的案件，都为不善。」

本节可译为「偏袒恶人的情面，是不好的。审判时使义人受屈，也是不善」（和合本修订版），主题是愚昧人无判断力。

愚昧人的「言语如同深水」（4a），实际上并没有正常的判断力，只会「偏袒恶人的情面」、「审判时使义人受屈」。真智慧是认识到，一次不公的判决，比十次不法的行为更能破坏「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1）；因为不法的行为弄脏的只是水流，而不公的判决污染的却是水源。因此，对一个人的偏袒，就是对所有人的威胁；为受屈的人鸣冤，就是对自己的仁慈。

【箴十八 6】「愚昧人张嘴启争端，开口招鞭打。」

【箴十八 7】「愚昧人的口自取败坏；他的嘴是他生命的网罗。」

6-7 节是一对交错对称的平行句，主题是愚昧人开启争端：

A. 愚昧人张嘴启争端（6a）；

B. 愚昧人开口招鞭打（6b）；

B1. 愚昧人的口自取败坏（7a）；

A1. 愚昧人的嘴是自设网罗（7b）。

「愚昧人张嘴启争端」（6a），胡言乱语激化矛盾，给家庭和社会都会带来纷争。所以「他的嘴是他生命的网罗」（7b），在伤害别人的同时，也

会伤害自己。凡是「张嘴启争端」的，都是会破坏「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1）的 愚昧人。

愚昧人「开口招鞭打」（6b），是因为「愚昧人的口自取败坏」（7a），暴露了自己的愚昧无知，一个多嘴多舌的聪明人，还不如一个懂得闭口的愚昧人。因此，真智慧是认识自己的有限和无知，「弟兄和睦同居」应当从少说话开始：「愚昧人若静默不言也可算为智慧；闭口不说也可算为聪明」（十七 28）。

【箴十八 8】「传舌人的言语如同美食，深入人的心腹。」

【箴十八 9】「做工懈怠的，与浪费人为弟兄。」

8-9 节是一对平行句，主题是愚昧人爱听流言：

「传舌人的言语如同美食」（8a），对于臭味相投的人来说，可以「深入人的心腹」（8b），是败坏人内心的捷径。但「流言止于智者」（《荀子·大略》），人若爱听「传舌人的话语」，也显露了自己内心的败坏。因为有什么样的内心，就爱听什么样的话语：「行恶的，留心听奸诈之言；说谎的，侧耳听邪恶之语」（十七 4）。

- 「做工懈怠的，与浪费人为弟兄」（9节），可译为「做工懈怠的，是破坏者的兄弟」（和合本修订版，英文ESV译本）。本节原文以「甚至、也 *na/gam*」开始，代表对前一节的进一步说明，被动的懒人所造成的毁坏尚且与盗贼一样，何况主动的「传舌人」对「弟兄和睦同居」的破坏呢？

末世信徒生活在一个自媒体的世代，各种真假难辨的信息充斥网络。真智慧是不可「做工懈怠」，未经核实就信手转发，结果成了「破坏者的兄弟」；明明是在「传舌」，还以为是在传福音；明明是在破坏真理，还以为是在建造教会。内心会败坏言语，言语也会败坏内心；今天，败坏言语是世界败坏人内心的捷径。

【箴十八 10】「耶和华的名是坚固台；义人奔入便得安稳。」

【箴十八 11】「富足人的财物是他的坚城，在他心想，犹如高墙。」

10-11 节是一对平行句，呼应第 9 节原文的最后一个字「破坏者」（9b 和合本修订版），谈论两种防御「破坏者」的方法。又以「高墙」（11 节）呼应第 12 节「骄傲」（12b）的原文「高举」，承上启下，把话题从愚昧人（1-9 节）过渡到智慧人（12-21 节）。

「耶和华的名」（10 节），代表神自己。真智慧是凭信心把看不见的神

当作自己的「坚固台」（10a），「义人奔入便得安稳」（10b），里外都得平安。

「富足人的财物是他的坚城」（11a），但这只是愚昧人骄傲的想象，是「在他心想，犹如高墙」（11b）。因为看得见的「财物」只是虚假的「坚城」，既不能阻挡外面的「破坏者」，也无法防备里面那些「做工懈怠的」（9a）。真智慧是认识到：没有钱固然悲哀，但是钱太多可能更悲哀；因为那些认为金钱能换来一切的人，很可能会用一切来换取金钱。

【图参 8 章】

上图：米吉多遗址的城门。米吉多是所罗门时代最有名的坚固城之一，现在已经成为一片废墟；不但保护不了别人，也保护不了自己。看得见的「坚城、高墙」（箴十八 11）都不足以倚赖，惟有看不见的「耶和华的名是坚固台；义人奔入便得安稳」（箴十八 110）。

【箴十八 12】「败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。」

【箴十八 13】「未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。」

12-21 节是一个交错对称的单元，与 1-9 节前后对比，主题是智慧人使「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1）：

- A. 智慧人谦卑聆听（12-13 节）；
- B. 智慧人话语有益（14-15 节）；
- C. 智慧人有判断力（16-17 节）；
- B1. 智慧人止息争竞（18-19 节）；
- A1. 智慧人爱听善言（20-21 节）。

12-13 节是一对平行句，主题是智慧人谦卑聆听，对比愚昧人骄傲不听（1-2 节）：

「败坏之先，人心骄傲」（12a），原文直译是「破碎之先，人心高举」。骄傲的人总是讳疾忌医，因此必然会病入膏肓；骄傲来自肉体的自我高举，因此必然会被神破碎。而真智慧是甘心接受十字架的破碎和对付。只有经历过破碎的人，才有可能否定肉体、柔和谦卑，以致合神使用，所以「尊荣以前，必有谦卑」（12b）。

「未曾听完先回答的」（13a），就是「不喜爱明哲，只喜爱显露心意」（2 节）的骄傲人。他们听而不闻，心中只想着怎样显摆自己，结果显露的

都是「他的愚昧和羞辱」（13b）。真智慧是谦卑聆听，「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1）应当从不急着说话开始。我们关爱人，首先应该以耐心聆听、以爱心理解，才能互相担当「各人的重担」（加六 2），而不是急着批评说教、表达意见。

【箴十八 14】「人有疾病，心能忍耐；心灵忧伤，谁能承当呢？」

【箴十八 15】「聪明人的心得知识；智慧人的耳求知识。」

14-15 节是一对平行句，主题是智慧人话语有益，对比愚昧人言语无益（3-4 节）。

「人有疾病，心能忍耐」（14a），健康的心灵能帮助人胜过疾病；但受伤的心灵却会加重病情，所以「心灵忧伤，谁能承当呢」（14b）。

「聪明人的心得知识；智慧人的耳求知识」（15 节），「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二 9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十 7）、「认识」（赛五十三 11）、「明白」（赛五十八 2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。这种「知识」可以使心灵喜悦，「因为智慧要进入你的心，知识要使你内心欢愉」（二 10 和合本修订版，英文 ESV 译本）。

「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1）的真智慧不是头疼医头、脚疼医脚，而是关心人心灵的健康。而恢复心灵的健康不是倚靠肤浅的安慰和空洞的鼓励，而是让人的「心得知识」、充满智慧的判断力，许多问题就会迎刃而解。

【箴十八 16】「人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。」

【箴十八 17】「先诉情由的，似乎有理；但邻舍来到，就察出实情。」

16-17 节是一对平行句，主题是智慧人有判断力，对比愚昧人无判断力（5 节）：

「人的礼物为他开路，引他到高位的人面前」（16 节），但「高位的人」若是有智慧，就是「到高位的人面前」也无益，因为很快就会「察出实情」（17b）。

愚昧不但「瞻徇恶人的情面，偏断义人的案件」（5 节），而且「先诉情由的，似乎有理」（17a），就会轻易下结论。真智慧是兼听则明，等「邻

舍来到，就察出实情」（17b），才可能真正实现。教会中从事关爱的同工，首先要具备这种判断力，不要先听谁诉苦、就为谁流泪，结果却妨碍了「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1）

【箴十八 18】「掣签能止息争竞，也能解散强胜的人。」

【箴十八 19】「弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难；这样的争竞如同坚寨的门闩。」

18-19 节是一对平行句，主题是智慧人止息争竞，对比愚昧人开启争端（6-7 节）。18 节用「止息争竞」和 6 节的「启争端」前后呼应。

「掣签能止息争竞，也能解散强胜的人」（18 节），可译为「掣签能止息纷争，也能化解双方激烈的争辩」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。当人的争辩并不涉及真理原则时，「掣签」是一种非常智慧的「止息争竞」方法，也就是双方都不坚持自己，而是放下主权，交托给神定夺（十六 33），实际地操练「凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心」（弗四 2-3）。

「弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难；这样的争竞如同坚寨的门闩」（19 节），可译为「被冒犯的弟兄强如难以攻下的坚城；纷争如同城堡的门闩」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。弟兄之间的纷争，通常并不涉及真理原则，只是涉及各人的利益，所以各有各的理、谁也说不说赢谁。因为「纷争如同城堡的门闩」，关闭了人心。对于属世的人来说，共同的弱点和缺陷比讲道理更有助于人与人之间达成和解。而对于神的百姓来说，真智慧不是继续讲理、强攻别人的「坚固城」，而是用「掣签」的方法「止息争竞」；每个人只有先主动停止自己肉体的活动，才有可能在弟兄之间恢复和平与合一。

世界的权术是挑起争端，激动一群人与另一群人相争，利用人的仇恨、恐惧和嫉妒渔翁得利。但真智慧却是「止息争竞」，不求自己的好处，但求弟兄的益处，因为这是神所喜悦的。

【箴十八 20】「人口中所结的果子，必充满肚腹；他嘴所出的，必使他饱足。」

【箴十八 21】「生死在舌头的权下，喜爱它的，必吃它所结的果子。」

20-21 节是一对平行句，主题是智慧人爱听善言，对比愚昧人爱听流言

（8-9 节）。20 节和 8 节用「肚腹」前后呼应。

「人口中所结的果子，必充满肚腹」（20a），人所说的话会影响别人，也影响自己。「他嘴所出的，必使他饱足」（20b），表明人说什么话，是因为自己就爱听什么；智慧人爱听善言，所以说善言能使自己满足；愚昧人爱听恶语，所以「传舌人的言语如同美食，深入人的心腹」（8 节）。

「生死在舌头的权下」（21a），智慧人的话语能带来和平和生命，愚昧人的话语会制造纷争和死亡。真智慧是知道人必承受自己的言语所带来的后果，因为属灵的原则是：「喜爱它的，必吃它所结的果子」（21b）。喜爱说智慧话语的，就能品尝生命的果子；喜爱说愚昧话语的，必吃死亡的果子；喜欢在弟兄之间制造纷争的，也要吃审判的果子。

【箴十八 22】「得着贤妻的，是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。」

【箴十八 23】「贫穷人说哀求的话；富足人用威吓的话回答。」

【箴十八 24】「滥交朋友的，自取败坏；但有一朋友比弟兄更亲密。」

十八 22 的「得着好处」与十九 8 的「寻得好处」原文相同，首尾呼应，把十八 22-十九 8 组成一个交错对称的单元，总结了人生最重要的三大智慧：敬畏耶和华（一 7）、不交坏朋友（一 10；四 14）、别娶也别做愚妄妇人（十二 4；十四 1）。

A. 得着贤妻、得着好处（十八 22）；

B. 财富妨碍友情（十八 23-24）；

C. 择友的禁忌（十九 1-5）；

B1. 财富妨碍友情（十九 6-7）；

A1. 得着智慧，必得好处（十九 8）。

「得着贤妻的，是得着好处」（22a），因为「才德的妇人是丈夫的冠冕」（十二 4），「智慧妇人建立家室」（十四 1），能使人一生蒙福，实在是「耶和华的恩惠」（22b；十九 14）。而娶了恶妻的，「貽羞的妇人如同朽烂在她丈夫的骨中」（十二 4），「愚妄妇人亲手拆毁」（十四 1）家庭，能毁掉人的一生，这是离弃神的人自食其果。因此，真智慧不是按照世人的方法去找妻子，而是「敬畏耶和华」（一 7），接受神所赐的恩典。22 节原文的句式与八 35 几乎相同，暗示「得着好处」，就是「寻得生命」（八 35）。

23-24 节是一对平行句，主题是财富妨碍友情：

「富足人朋友最多」（十四 20），因为许多人都想从「富足人」那里得到帮助。但是，当这些人真正遇到难处的时候，却发现「贫穷人说哀求的话；富足人用威吓的话回答」（23）。因此，真智慧是不把「富足」当作是否值得结交的标准；财富并非永久的朋友，朋友却是永久的财富。如果你想判断一个人是否值得结交，可以先请他帮一个忙，或者和他一起旅行。一次需要付出代价的经历对一个人的了解，可以胜过一年的空谈。

「滥交朋友的，自取败坏」（24a），用钱来交朋友，等于没有朋友。一个有钱有势的人有很多朋友，只是代表他认识了许多人，但却很难「有一朋友比弟兄更亲密」（24b）。因此，真智慧是不依仗钱财来交朋友。

人若「滥交朋友」，很容易被恶人引诱（一 10）、走向死亡之路（四 14），结果「自取败坏」（24a）。因此，朋友贵乎其质、而不在其量，择友必须遵循三大标准：说话诚实（十七 7）、坚持原则（十七 8）、宽容厚道（十七 9），这样才能「有一朋友比弟兄更亲密」，彼此扶持、同行天路。主耶稣已经成为我们最好的「朋友」（约十五 15）、最亲的「弟兄」（来二 11），因此真智慧是宁可没有挚友，也不要「滥交朋友」，免得我们远离了主耶稣这位最亲密的朋友。

第 19 章

【箴十九 1】「行为纯正的贫穷人胜过乖谬愚妄的富足人。」

【箴十九 2】「心无知识的，乃为不善；脚步急快的，难免犯罪。」

【箴十九 3】「人的愚昧倾败他的道；他的心也抱怨耶和華。」

【箴十九 4】「财物使朋友增多；但穷人朋友远离。」

【箴十九 5】「作假见证的，必不免受罚；吐出谎言的，终不能逃脱。」

【箴十九 6】「好施散的，有多人求他的恩情；爱送礼的，人都为他的朋友。」

【箴十九 7】「贫穷人，弟兄都恨他；何况他的朋友，更远离他！他用言语追随，他们却走了。」

【箴十九 8】「得着智慧的，爱惜生命；保守聪明的，必得好处。」

十九 8 的「寻得好处」与十八 22 的「得着好处」原文相同，首尾呼应，把十八 22-十九 8 组成一个交错对称的单元，总结了人生最重要的三大智慧：敬畏耶和華（一 7）、不交坏朋友（一 10；四 14）、别娶也别做愚妄妇人（十二 4；十四 1）。

A. 得着贤妻、得着好处（十八 22）；

B. 财富妨碍友情（十八 23-24）；

C. 择友的禁忌（十九 1-5）；

B1. 财富妨碍友情（十九 6-7）；

A1. 得着智慧，必得好处（十九 8）。

1-5 节是一组平行句，主题是选择朋友的五大禁忌。「爱人如己」（利十九 18），不等于把所有人都当作朋友。我们若以这五大禁忌（十九 1-5）「听其言而观其行」（《论语·公冶长》），就能避免不可误交的损友；若再加上选择朋友的三个标准（十七 7-9），就能分辨值得结交的朋友。而我们自己首先不要作这样的人，才能避免物以类聚。这样，人生最重要的三大智慧就得着了三分之一：就是敬畏耶和華（一 7）、不交坏朋友（一 10；四 14）、别娶也别做愚妄妇人（十二 4；十四 1）。

1、嘴唇歪曲：「行为纯正的贫穷人胜过乖谬愚妄的富足人」（1 节），可译为「行为纯正的穷乏人胜过嘴唇歪曲的愚昧人」（和合本修订版，英文

ESV 译本)。一个说话模棱两可、善于打「擦边球」的人，千万不要结交。因为包含部分真理的谬误比谎言更危险，似是而非的愚昧比无知更会让人陷入困境。这些人「行为纯正」的智慧没有，「嘴唇歪曲」却能花样百出；一般人说出来的愚蠢话，经他们唱出来就截然不同：有时是隐瞒坏消息、只说好消息，有时是淡化好消息、夸大坏消息；有时是该说时不说，有时是不该说时乱说；有时是用贪婪吸引人，有时是用恐惧催促人。但「行为纯正」的道路只有一条：「智慧的泉源，好像涌流的河水」（十八 4），清清白白、坦坦荡荡。

2、没有见识：「心无知识的，乃为不善；脚步急快的，难免犯罪」（2 节），可译为「热心而无见识，实为不善；脚步急快的，易入歧途」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」。一个徒有热心、却不谨慎的人，千万不要结交。这种人行事莽撞、行动在思想之前，结果往往欲速而不达，很容易把朋友一起带入歧途。

3、推诿己过：「人的愚昧倾败他的道；他的心也抱怨耶和華」（3 节），可译为「人因愚昧自毁前途，他的心却埋怨耶和華」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。一个回避自己的问题，总是怨天尤人的人，千万不要结交。人从亚当开始就有一个通病，明明是自己「因愚昧自毁前途」，却总是「埋怨耶和華」，把问题推给神给自己安排的环境、同工、朋友或配偶（创三 12）。这一节也是本单元的中心句，表明只有一个敬畏神的人，才有智慧交到挚友、娶到贤妻。

4、看重财富：「财物使朋友增多；但穷人朋友远离」（4 节）。穷人的烦恼在于没有选择，富人的烦恼却是太多选择，并且常常是假的多、真的少。一个看重财富的人，千万不要结交。财富的可悲之处是，它既会成为友情的障碍，也会成为爱情的绊脚石。一个人的财富越多，就越难遇到真情；一个人越倚靠财富，就越难付出真情。坎坷的道路才能测试骡子的耐力，患难的生活才能看出友谊的忠诚，而有钱人往往只有酒肉朋友和利益夫妻。

5、口出谎言：「作假见证的，必不免受罚；吐出谎言的，终不能逃脱」（5 节）。一个说话不诚实、习惯说谎的人，千万不要结交。这样的人不但自己「终不能逃脱」惩罚，也会带坏别人，把朋友变成掩盖谎言、传播谎言的工具。这些人说真话的勇气没有，说假话的技巧却很多：有的是不说真话，

有的是说一半真话；有的是背景虚假、细节真实，有的是背景真实、细节虚假；有的是「见人说人话，见鬼说鬼话」，有的是「见人学鬼话，见鬼学人话」。但说真话的方法却只有一个：「是，就说是；不是，就说不是；若再多说就是出于那恶者」（太五 37）。

6-7 节是一对平行句，主题是财富妨碍友情：

「好施散的，有多人求他的恩情；爱送礼的，人都为他的朋友」（6 节），但这些都是冲着利益来的虚假朋友。因为一旦他失去了财富，在这些朋友眼中就失去了价值。所以「贫穷人，弟兄都恨他；何况他的朋友，更远离他」（7a），当他需要朋友帮助的时候，「他用言语追随，他们却走了」（7b）。

因此，朋友所看重的是你的心，还是你的钱财、能力或背景，决定了这是真朋友还是假朋友。我们在主面前一无所有、一无所是，但主耶稣却说：「以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事。我乃称你们为朋友」（约十五 15）。因此，主耶稣是我们最好的真朋友！

「得着智慧的，爱惜生命；保守聪明的，必得好处」（8 节），与十八 22 首尾呼应。「得着贤妻的，是得着好处」（十八 22），因此，「得着智慧」，也就是「得着贤妻」，结果都是「爱惜生命」（八 35）。因为「才德的妇人是丈夫的冠冕」（十二 4），「智慧妇人建立家室」（十四 1），能使人一生蒙福；而「貽羞的妇人如同朽烂在她丈夫的骨中」（十二 4），「愚妄妇人亲手拆毁」（十四 1）家庭，能毁掉人的一生。

【箴十九 9】「作假见证的，不免受罚；吐出谎言的，也必灭亡。」

【箴十九 10】「愚昧人宴乐度日是不合宜的；何况仆人管辖王子呢？」

【箴十九 11】「人有见识就不轻易发怒；宽恕人的过失便是自己的荣耀。」

【箴十九 12】「王的忿怒好像狮子吼叫；他的恩典却如草上的甘露。」

【箴十九 13】「愚昧的儿子是父亲的祸患；妻子的争吵如雨连连滴漏。」

【箴十九 14】「房屋钱财是祖宗所遗留的；惟有贤慧的妻是耶和华所赐的。」

【箴十九 15】「懒惰使人沉睡；懈怠的人必受饥饿。」

9-15 节是一个交错对称的单元，主题是持家之道：

- A. 不可说谎（9 节）；**
- B. 不被恩典辖制（10 节）；
- C. 不轻易发怒（11 节）；**
- D. 以恩典彼此相待（12 节）；
- C1. 不轻易争吵（13 节）；**
- B1. 应当珍惜恩典（14 节）；
- A1. 不可懒惰（15 节）。**

9 节和 15 节前后对应，主题是不可说谎、不可懒惰：

「作假见证的，不免受罚；吐出谎言的，也必灭亡」（9 节）。谎言会伤害别人、伤害社会，也会毁掉自己的家。因此，真智慧是在日常生活的琐事上就不可说谎。人若以为戏言或借口可以不算说谎，对孩子的戏言可以不必当真，就会在一切的事情上都习惯性地说谎，这个家早晚要衰败。

「懒惰使人沉睡；懈怠的人必受饥饿」（15 节）。懒惰和说谎一样会败家，真智慧是在家庭生活的细节中操练殷勤。属灵的人不但要全人奉献事奉神，也必须殷勤做工自食其力，「若有人不肯做工，就不可吃饭」（帖后三 10）。

10 节和 14 节前后对应，主题是不被恩典辖制、应当珍惜恩典：

「愚昧人宴乐度日是不合宜的；何况仆人管辖王子呢」（10 节），可译为「愚昧人奢华度日并不相宜，仆人管辖王子，也不应该」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。真智慧是把恩典当作服事自己的仆人，而不是辖制自己的主人。人若「奢华度日」，相当于「仆人管辖王子」、被恩典所辖制，结果必然在恩典中堕落。

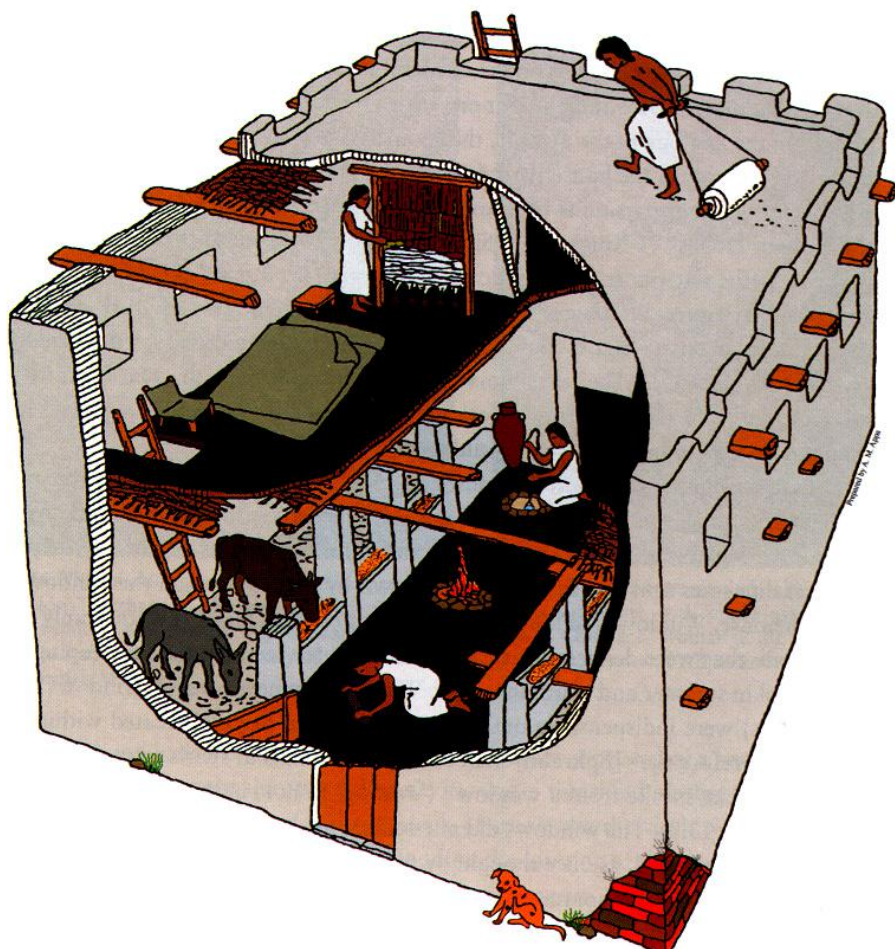
「房屋钱财是祖宗所遗留的；惟有贤慧的妻是耶和華所赐的」（14 节），两者都是恩典，但两者都很容易被人当作理所当然、或者当作自夸的本钱。真智慧是「凡事感恩」（帖前五 18）；只有认识恩典，才有可能珍惜恩典、善用恩典，存着感恩知足的心享用「房屋钱财」、善待「贤慧的妻」。人类社会的种种不幸，最重要的原因就是不认识恩典、也不珍惜恩典。所以我们总是寻找自己原本就有的，忽略自己真正需要的，结果总是难以如愿以偿，永远都会抱怨别人的房子更好、别人的妻子更贤惠。

11 节和 13 节前后对应，主题是不轻易发怒、不轻易争吵：

「人有见识就不轻易发怒；宽恕人的过失便是自己的荣耀」（11 节）。「轻易发怒」，是人没有见识的表现；因为怒气虽然从来都不缺乏理由，但却很少有好的理由。一个不能控制欲望、容易被情绪战胜理性的人，只是肉体的奴隶。真智慧是在家中常常「宽恕人的过失」，因为家庭生活所需要的不是征服别人（创三 16）、而是征服自己。征服自己「便是自己的荣耀」，是所有的胜利中最光荣的胜利。

「愚昧的儿子是父亲的祸患」（13a），而争吵的妻子却是儿子的祸患，因为「妻子的争吵如雨连连滴漏」（13b）。古代中东的房顶大都是平顶，用泥土覆盖，下雨时可能会漏水。争吵不休的妻子就像「连连滴漏」的屋顶，把人赖以得庇护、得温暖、得安息的地方，变成了一个令人失望、烦恼的地方。「连连滴漏」的屋顶如果无法修补，结果会逼人被迫放弃房子。从妇女地位低下的古代，一直到女权主义高涨的今天，「妻子的争吵」都是家庭所面对的一样难处。一个经常争吵的妻子不管为家庭付出再多，都是「亲手拆毁」（十四 1）家庭的愚妄妇人。

第 12 节是本单元的中心，主题是以恩典彼此相待。「王的忿怒好像狮子吼叫」（12a），只是叫人战兢，却没有任何造就。但「他的恩典却如草上的甘露」（12b），可以滋润人、造就人。真智慧的持家之道，更要用「恩典」代替「忿怒」彼此相待，一个有「河东狮吼」、令人战兢的家，既不能留人、也不能长久。以色列的夏天是旱季，没有雨水，植物倚靠地中海的湿气在夜间凝结成的「草上的甘露」得着滋润。

上图：主前 1200 年左右典型的以色列房子，男主人正在用滚筒刷屋顶。屋顶上有矮墙，温暖的天气可以用作额外的吃饭、工作、睡觉的场所。雨季之后，屋顶需要重新用灰泥刷一遍。

【箴十九 16】「谨守诫命的，保全生命；轻忽己路的，必致死亡。」

【箴十九 17】「怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还。」

【箴十九 18】「趁有指望，管教你的儿子；你的心不可任他死亡。」

【箴十九 19】「暴怒的人必受刑罚；你若救他，必须再救。」

【箴十九 20】「你要听劝教，受训诲，使你终久有智慧。」

【箴十九 21】「人心多有计谋；惟有耶和华的筹算才能立定。」

【箴十九 22】「施行仁慈的，令人爱慕；穷人强如说谎言的。」

【箴十九 23】「敬畏耶和华的，得着生命；他必恒久知足，不遭祸患。」

16 节和 23 节用「生命」首尾呼应，把 16-23 节组成一个交错对称的单元，主题是教养的方法：

- A. 教养的目的：谨守诫命（16 节）；**
- B. 教养的操练：怜悯贫穷（17 节）；**
- C. 管教的时机：及时管教（18 节）；**
- D. 管教的实质：否定肉体（19-20 节）；**
- C1. 管教的时机：求神带领（21 节）；**
- B1. 教养的操练：施行仁慈（22 节）；**
- A1. 教养的目的：敬畏耶和华（23 节）。**

16 节和 23 节前后对应，主题是教养的目的——谨守诫命、敬畏耶和华：

「谨守诫命」（16a）是生死攸关的「保全生命」（16a）之道，而「轻忽己路的，必致死亡」（16b）。神的百姓教养儿女的目的，不是追求生活，而是寻求生命；不是学习谋生，而是学会做人；不是琢磨如何控制别人，而是省察怎样控制自己；不是掌握如何背诵，而是懂得怎样思考；不是变成某个团体或理念的工具，而是恢复神起初造人的目的。因此，真智慧的教养不是灌输知识、拥有文凭，而是帮助儿女把「谨守诫命」化为思考和生活的习惯，时时事事都可以作出明智的选择。灌输的道理就像假肢，启示和独立思考的结果才会属于自己。正如爱因斯坦所说的：「教育就是一个人把学校所学的全都忘记后所剩下的东西。Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school.」

「谨守诫命」，就是「尽心、尽性、尽意爱主——你的神」（太二十二 37），因为主说：「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的」（约十四 21）。因此，父母要让儿女「谨守诫命」、「保全生命」，首先就要让他们效法自己「敬畏耶和华」（23a），这是「得着生命」（23a）的开始。儿女一旦失去了敬畏之心，就很难重新恢复。孩子在家中首先应当学会的不是自信，而是谦卑、顺服和敬畏。儿女若敬畏神，「他必恒久知足，不遭祸患」（23b），这是父母给儿女一生最好的礼物和祝福。

孟德斯鸠（Montesquieu，法国启蒙思想家，1689-1755 年）说：「君主政体的教育只注重提升人心，专制政体的教育只谋求压抑人心，而共和政体的教育要激发对法律和国家的爱」（IV.3 & 5, The Spirit of Law）。第一种灌输

的观念是不择手段、追逐荣耀，第二种灌输的观念是安于愚昧、接受奴役，第三种灌输的观念是自作聪明、甘为工具。这三种教育的本质都是洗脑，没有一样能让人思考生命之源：敬畏神。今天，许多学校的教育致力于铲除儿童独立思考的习惯，已经成为智慧和敬畏最主要的障碍之一，所以马克·吐温（Mark Twain，美国著名作家，1835 年-1910 年）说：「我从来不让上学耽误我的教育。I have never let schooling interfere with my education.」。而信徒更有责任不要让自己孩子的大脑变成别人思想的跑马场。

17 节和 22 节前后对应，主题是教养的操练——怜悯贫穷、信实守约：

「怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还」（17 节），因为《箴言》中的穷人都是指神的百姓，所以「怜悯贫穷的」、就是做在神的身上。主耶稣也说：「凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐」（可九 41）。

「施行仁慈的，令人爱慕；穷人强如说谎言的」（22 节），可译为「人可贵的是不变的爱，穷人强如说谎言的」（英文 ESV 译本）。「仁慈」可译为「不变的爱」，是盟约中的用语，表示忠诚、信实，与「说谎言」相对。一个信实守约的穷人，是出于对神的敬畏，比不守诺言的富人更加可贵、更有底线。

「怜悯贫穷」（17a）、信实守约（22 节），就是「爱人如己」（太二十三 39）。这是敬畏神的具体表现，因为人若「不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神」（约壹四 20）。因此，真智慧不是空洞地教导儿女「谨守诫命」、「敬畏耶和华」，而是身体力行地和儿女一起具体地操练「怜悯贫穷」、信实守约。儿女一旦离开家庭，在眼界开拓、知识增长的同时，也会动摇没有根基的敬畏之心。因此，父母在家中应当带领儿女勤于操练，把敬畏之心切实固化为生活的习惯。

18 节和 21 节前后对应，主题是管教的时机——求神带领、及时管教：

「趁有指望，管教你的儿子；你的心不可任他死亡」（18 节），这是父母的责任。父母若不及时管教、驱除愚蒙（二十二 15），儿女必然会积习难改、积重难返，最终被罪恶辖制，实际上就是「任他死亡」。「趁有指望」，就是尽早、及时。「人心比万物都诡诈」（耶十七 9），最善于给自己涂脂抹粉，什么臭味都会很快习惯。一旦时过境迁，孩子就会把错误自我合理化，

不但不肯认罪、反而感觉委屈，事后的管教就成了惩罚、而不是造就。

• 「管教 יָסַר/yä-sar'」原文又被译为「惩罚」（利二十六18、28）、「改正」（利二十六23）、「教训」（申四36；代上十五22）、「指斥」（九7）、「惩治」（申二十一18；二十二18）、「责打」（王上十二11、14），并非一些人所解释的正面鼓励。亚当的后裔已经「全然败坏」（申三十一29），天生就有「愚蒙迷住孩童的心」（二十二15），从小就会掩饰自己的诡诈（二十11）；学问越多，作恶的能力越大。只有先把愚蒙赶除，学到的知识才能用来行善；只有管教的杖才能赶除愚蒙（二十二15），所以「不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教」（十三24）。

「人心多有计谋」（21a），古往今来发明了许多教育方法，试图在严厉管教和放纵溺爱之间找到平衡。但管教的方式和时机都在神的手中，「惟有耶和华的筹算才能立定」（21b）。真智慧是求神教导自己如何管教、赐下合适的管教时机；而不是自己「多有计谋」，一面说倚靠神，一面另找一套世界的方法，自己决定如何管教、何时管教。

19 节和 20 节是一对平行句，主题是管教的实质——否定肉体：

「暴怒的人必受刑罚；你若救他，必须再救」（19 节），这句话同样适用于父母和儿女。「暴怒的人」放纵肉体，无论怎样用道德、知识、修养来掩饰自己的肉体，都无法避免肉体被惹动，所以「必受刑罚；你若救他，必须再救」。如果父母放纵肉体，用「暴怒」来管教儿女，儿女也会变成「暴怒的人」，无法从所受的「刑罚」中吸取教训，必须一打再打、一救再救。这样的管教只是倚靠肉体对付肉体。

「你要听劝教，受训诲，使你终久有智慧」（20 节），这句话也同样适用于父母和儿女。只有那些「不随从肉体、只随从圣灵的人」（罗八 4），才能「听劝教，受训诲」。如果父母不肯「听劝教，受训诲」，没有「随从圣灵」的榜样，儿女也会「随从肉体」，不肯「听劝教，受训诲」。

管教的实质就是否定肉体；人在地上的一生，不是为了征服世界，而是为了征服自己。肉体的方法「在克制肉体的情欲上是毫无功效」（西二 23），否定肉体才能拒绝肉体。因此，真智慧是父母首先否定肉体，孩子才能效仿父母拒绝肉体。父母不作「暴怒的人」，儿女才不会成为「暴怒的人」；父母在神面前「听劝教，受训诲」，儿女才能在父母面前「听劝教，受训诲」，受益一生、「终久有智慧」。

【箴十九 24】「懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回，他也不肯。」

【箴十九 25】「鞭打褻慢人，愚蒙人必长见识；责备明哲人，他就明白知识。」

【箴十九 26】「虐待父亲、撵出母亲的，是貽羞致辱之子。」

【箴十九 27】「我儿，不可听了教训而又偏离知识的言语。」

【箴十九 28】「匪徒作见证戏笑公平；恶人的口吞下罪孽。」

【箴十九 29】「刑罚是为褻慢人预备的；鞭打是为愚昧人的背预备的。」

24 节和二十 1 用食物首尾呼应，25 和 29 节用「鞭」和「褻慢人」首尾呼应，把十九 24-二十 1 组成一个交错对称的单元，主题是教养的守则：

- A. 管教要有分寸（十九 24）；
- B. 管教要分对象（十九 25）；
- C. 父母要有见证（十九 26）；
- D. 见证的关键是言行一致（十九 27）；
- C1. 父母要有见证（十九 28）；
- B1. 管教要分对象（十九 29）；
- A1. 管教要有分寸（二十 1）。

24 节和二十 1 首尾呼应，主题是管教要有分寸：

「懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回，他也不肯」（24 节）。食物已经唾手可得，但只差那一步，还是吃不到口，许多管教孩子的父母就是这样的懒惰人。真智慧的管教一定要认真执行，既不可半途而废、更不可功亏一篑。今天，许多父母的管教措施并不是认真祷告的结果，而是随心所欲、朝令夕改；最后是虎头蛇尾，被儿女看透自己的无知和虚伪，以致轻忽怠慢所有的管教。

「酒能使人褻慢，浓酒使人喧嚷；凡因酒错误的，就无智慧」（二十 1）。酒是古代以色列人的重要饮料，在圣经中常常代表喜乐，「酒能悦人心」（诗一百零四 15），是神的祝福（申十一 14）；但若喝过了头，却会「使人褻慢」。因此，真智慧的管教一定要点到即止，不可过为己甚。父母若不承认自己的罪性、不肯放下自己的面子，就会为了坚持而坚持，管教就会越过神的界限，成了肉体情绪的发泄。

25 节和 29 节前后对应，主题是管教要分对象：

「鞭打褻慢人，愚蒙人必长见识；责备明哲人，他就明白知识」（25 节），

可译为「责打傲慢人，能使无知的人变精明；责备聪明人，他就明白知识」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。真智慧的管教首先要考虑能否在儿女身上达到目的。如果「鞭打、责备」并不能提高儿女的洞察力和判断力，结果就不能造就人；口里说是为孩子好，其实是为了满足自己。

「刑罚是为褻慢人预备的；鞭打是为愚昧人的背预备的」（29 节）。因此，真智慧的管教一定要适合儿女的属灵光景。如果儿女并非「褻慢人、愚昧人」，「刑罚、鞭打」就只会败坏人；口里说是为孩子好，其实是发泄肉体的情绪。

26 节和 28 节前后对应，主题是父母要有见证：

「虐待父亲、撵出母亲的，是貽羞致辱之子」（26 节），这样的「貽羞致辱之子」怎么指望他的儿女孝敬自己呢？因此，真智慧是父母自己不要有「虐待父亲、撵出母亲」的坏榜样，免得阻碍儿女学习「当孝敬父母」（出二十 12）。

「匪徒作见证戏笑公平；恶人的口吞下罪孽」（28 节），可译为「卑劣的见证嘲笑公平，恶人的口吞下罪孽」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。父母若没有好见证，一定会自食苦果；因为没有儿女只会听自己怎么说、却不看自己怎么做。真智慧是「言传」和「身教」并行，注意不让自己的坏见证成为儿女成长的绊脚石。

第 27 节是本单元的中心，强调见证的关键是言行一致。「我儿，不可听了教训而又偏离知识的言语」（27 节），可译为「我儿啊，停止听那叫你偏离知识言语的教导」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。许多信徒教养儿女的最大失败，不是没有教导圣经、也不是没有好的主日学老师，而是父母言行不一致。他们天天教导儿女智慧，自己却不愿实践智慧；把智慧都送给了儿女，自己却一点也不剩。真智慧的父母不需要完美，但需要言行一致。说一套、做一套，就是一边建造、一边拆毁，最后所有的说教都沦为「偏离知识言语的教导」，越教越被儿女拒绝、越教越逼儿女反叛。

「儿女是耶和华所赐的产业」（诗一百二十七 3），神的心意是让作父母的人与神同工：父母的三大责任，是用管教赶除孩子心中的愚蒙（二十二 15），用诫命填满孩子的内心（十九 16-17，22-23），同时自己不要妨碍孩子的成长（十七 26-28；十九 26-28）；而圣灵的工作，则是点燃智慧之火。

因此，父母所当关注的重点不是学问和能力的增长，而是教养的目的（16、23 节）、教养的操练（17、22 节）、管教的时机（18、21 节）和教养的实质（19-20 节），并要掌握管教的分寸（24 节；二十 1）、区别管教的对象（25、29 节）、注意自己的见证（26-28 节），剩下的都是圣灵的工作。培养孩子的真智慧，并不是灌输知识、培养才艺，而是竭力保持他们与神之间的管道通畅，让圣灵带领他们认识自己的天赋和兴趣，发现自己所需的知识。而作父母最普遍的愚昧，就是以为孩子成材是因为自己教导有方，不知道自己在大部分时候都是反面教材。

今天，许多人只熟悉「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离」（二十二 6），却不明白管教的必要性（二十九 17-21），也不懂得怎样用「杖」管教（二十二 15）、怎样正面引导（二十三 15-16，22-25）；既不理睬教养的关键在于管住口舌（十七 26-28），也不关心教养的方法（十九 16-23）和教养的守则（十九 24-二十 1）；更没有熟读《箴言》，把整卷《箴言》都当作教养的内容（一 8）。还有许多人只知道管教儿女，却不知道教他们怎样选择朋友（十七 7-9；十九 1-5），结果一出家门，就被恶人引诱，远离教会、与神疏远。结果「人因愚昧自毁前途，他的心却埋怨耶和華」（3 节和合本修订版）。末世的信徒生活在人本主义泛滥的时代，许多教育理念一味强调正面鼓励，试图通过包容妥协来掩盖问题、改善人性，而否定人已「全然败坏」的自由神学也推波助澜，结果却造成了自私自恋、自私自怜、自以为是的「奖杯一代 The participation trophy generation」，亲手把儿女推向灭亡。父母若不肯首先学习《箴言》里的智慧，又怎么能指望儿女在人本主义的大潮面前作出明智的选择呢？

第 20 章

【箴二十 1】「酒能使人褻慢，浓酒使人喧嚷；凡因酒错误的，就无智慧。」

第 1 节和十九 24 用食物首尾呼应，把十九 24-二十 1 组成一个交错对称的单元，主题是教养的守则：

- A. 管教要有分寸（十九 24）；
- B. 管教要分对象（十九 25）；
- C. 父母要有见证（十九 26）；
- D. 见证的关键是言行一致（十九 27）；
- C1. 父母要有见证（十九 28）；
- B1. 管教要分对象（十九 29）；
- A1. 管教要有分寸（二十 1）。

第 1 节和十九 24 首尾呼应，主题是管教的分寸：

「懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回，他也不肯」（十九 24）。食物已经唾手可得，但只差那一步，还是吃不到口，许多管教孩子的父母就是这样的懒惰人。真智慧的管教一定要认真执行，既不可半途而废、更不可功亏一篑。今天，许多父母的管教措施并不是认真祷告的结果，而是随心所欲、朝令夕改；最后是虎头蛇尾，被儿女看透自己的无知和虚伪，以致轻忽怠慢所有的管教。

「酒能使人褻慢，浓酒使人喧嚷；凡因酒错误的，就无智慧」（1 节）。酒是古代以色列人的重要饮料，在圣经中常常代表喜乐，「酒能悦人心」（诗一百零四 15），是神的祝福（申十一 14）；但若喝过了头，却会「使人褻慢」。因此，真智慧的管教一定要点到即止，不可过为己甚。父母若不承认自己的罪性、不肯放下自己的面子，就会为了坚持而坚持，管教就会越过神的界限，成了肉体情绪的发泄。

【箴二十 2】「王的威吓如同狮子吼叫；惹动他怒的，是自害己命。」

【箴二十 3】「远离纷争是人的尊荣；愚妄人都爱争闹。」

【箴二十 4】「懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所。」

【箴二十 5】「人心怀藏谋略，好像深水，惟明哲人才能汲引出来。」

【箴二十 6】「人多述说自己的仁慈，但忠信人谁能遇着呢？」

【箴二十 7】「行为纯正的义人，他的子孙是有福的！」

【箴二十 8】「王坐在审判的位上，以眼目驱散诸恶。」

2 节和 8 节以关键词「王」首尾呼应，把 2-8 节组成一个交错对称的单元，主题是作王的真智慧：

- A. 王的责任（2 节）；
- B. 洞察纷争（3-4 节）；
- C. 洞察深谋（5 节）；
- B1. 洞察伪善（6-7 节）；
- A1. 王的责任（8 节）。

2 节和 8 节首尾呼应，主题是王的责任：

「王的威吓如同狮子吼叫」（2a），因为他有神所赐的权柄。「王的威吓」是要叫人知道犯罪必有代价，犯罪若不付代价，罪恶就会立刻泛滥，所以不惩罚罪恶就是鼓励犯罪。「你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空地佩剑；他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的」（罗十三 4），所以「惹动他怒的，是自害己命」（2b）。

「王坐在审判的位上，以眼目驱散诸恶」（8 节）。真智慧是用公义的洞察力来保持「王的威吓」。但是百姓若离弃神，「王的威吓」就会变成维持统治的权术，正如马基雅维利所云：「被人畏惧比受人爱戴是安全得多的……因为爱戴是靠恩义这条纽带维系的；然而由于人性是恶劣的，在任何时候，只要对自己有利，人们便把这条纽带一刀两断了。可是畏惧，则由于害怕受到绝不会放弃的惩罚而保持着」（《君主论》第十七章）。

3-4 节是一对平行句，主题是洞察纷争：

「远离纷争是人的尊荣；愚妄人都爱争闹」（3 节），可译为「止息纷争是人的尊荣，愚妄人争闹不休」（和合本修订版）。政客的权利是为了自己的利益，所以挑启争端，鼓动人互相争斗，自己则坐收渔利；而君王的真智慧是为了百姓的好处，所以要洞察可能导致纷争的因素，提前止息纷争，因为「纷争的起头如水放开，所以，在争闹之先必当止息争竞」（十七 14）。愚妄人喜欢制造纷争，激发人的恐惧和贪婪，再用保障的许诺来交换他们的

自由，让人更加倚靠自己；而智慧人则是控制纷争、保障自由，让人尽量不必倚靠政府，因为自由乃是神的恩赐（利二十五 42）。凡是倚靠煽动一群人与另外一群人的「纷争」而取得权力的人，无论理由怎样冠冕堂皇，都是为着少数人的私利，因此不可信赖。但是，「纷争」从来都不缺乏吸引人的时尚头衔，今天，民与民的纷争被称为「社会正义 Social Justice」和「平权 Affirmative」，国与国的纷争被称为「普世价值 Universal Value」和「爱国主义 Patriotism」。所以塞缪尔·约翰逊（Samuel Johnson，英国作家，1707-1784 年）说：「爱国主义是无赖最后的避难所 Patriotism is the last refuge of a scoundrel」。萧伯纳（George Bernard Shaw，英国作家，1856-1950 年）则说：「爱国主义，就是你坚信这个国家比其他任何国家都优越，因为你出生在这里 Patriotism is your conviction that this country is superior to all other countries because you were born in it」。末世的信徒生活在一个「民要攻打民，国要攻打国」（太二十四 7）的时代，我们不关心政治，政治却总是关心我们。这个时代的真智慧是「远离纷争」、不做「爱争闹」的愚妄人。卷入纷争是不幸，需要求神怜悯；参与纷争是不智，应当求神赦免。

「懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所得」（4 节），原文是「懒惰人在秋天不耕种，他将在收割时寻找却找不到」（英文 ESV 译本）。以色列农夫在秋雨之后开始耕种，春雨之后开始收割。「正义的果实是为促进和平的人用和平栽种出来的」（雅三 18 和合本修订版，英文 ESV 译本），人若不栽种和平，就不能收割正义的果子。属地的权术是把百姓当作人的私有财产、把君王当作主人，所以主人要利用纷争、分而治之；而真智慧则是把百姓看作神的群羊，把君王看作神的管家，所以管家应当栽种和平、收获义果。

第 5 节是本单元的中心，主题是洞察深谋。「人心怀藏谋略，好像深水，惟明哲人才能汲引出来」（5 节），可译为「人心中的筹算如同深水，但有洞察力的人却能汲引出来」（英文 ESV 译本）。人的谋算似乎深不可测，让人笃信不疑，但有智慧的人却能「汲引出来」，因为「属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他」（林前二 15）。真智慧在面对世上的各种问题时，不是从人在地上的角度看，而是从神在天上的角度看；不是用制造问题时的思维来解决问题，而是用基督台前的思维来对待问题。

6-7 节是一对平行句，主题是洞察伪善：

「人多述说自己的仁慈，但忠信人谁能遇着呢」（6 节），可译为「很多人声称自己忠信，但诚信的人谁能遇着呢」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。亚当的后裔都是罪人，只要条件允许、机会成熟，人人都会作恶，只不过是作恶的手段不同：野蛮人互相吞食，文明人则互相欺骗。

「行为纯正的义人，他的子孙是有福的」（7 节），不可轻信，不等于完全不信。神的百姓中还是有忠信的人存在，所以神说：「爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代」（出二十 6）。但是，这个世界的悲剧是：我们应当为遇到少数「行为纯正」的人而感谢神，对遇到不忠不信的人却应该当作人生的常态。真智慧是相信人已经全然败坏，对所有的人都应当听其言而观其行。

【箴二十 9】「谁能说，我洁净了我的心，我脱净了我的罪？」

【箴二十 10】「两样的法码，两样的升斗，都为耶和华所憎恶。」

【箴二十 11】「孩童的动作是清洁，是正直，都显明他的本性。」

【箴二十 12】「能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的。」

【箴二十 13】「不要贪睡，免致贫穷；眼要睁开，你就吃饱。」

【箴二十 14】「买物的说：不好，不好；及至买去，他便自夸。」

【箴二十 15】「有金子 and 许多珍珠（或译：红宝石），惟有知识的嘴乃为贵重的珍宝。」

【箴二十 16】「谁为生人作保，就拿谁的衣服；谁为外人作保，谁就要担当。」

【箴二十 17】「以虚谎而得的食物，人觉甘甜；但后来，他的口必充满尘沙。」

【箴二十 18】「计谋都凭筹算立定；打仗要凭智谋。」

【箴二十 19】「往来传舌的，泄漏密事；大张嘴的，不可与他结交。」

【箴二十 20】「咒骂父母的，他的灯必灭，变为漆黑的黑暗。」

【箴二十 21】「起初速得的产业，终久却不为福。」

【箴二十 22】「你不要说，我要以恶报恶；要等候耶和华，祂必拯救你。」

【箴二十 23】「两样的法码为耶和华所憎恶；诡诈的天平也为不善。」

【箴二十 24】「人的脚步为耶和华所定；人岂能明白自己的路呢？」

【箴二十 25】「人冒失说，这是圣物，许愿之后才查问，就是自陷网罗。」

9-25 节是一个单元，用「说」（9、25 节）、「两样的法码」（10、23 节）和「为耶和华所憎恶」（10、23 节）首尾呼应，主题是职场和商场的真智慧：

- A. 人并不认识自己（9 节）；
- B. 认清人的诡诈（10-11 节）；
- C. 不可错失良机（12-13 节）；
- D. 拒绝假聪明（14 节）；
- E. 寻求真智慧（15 节）；
- F. 切忌鲁莽（16-17 节）；
- E1. 寻求真智慧（18 节）；
- D1. 拒绝假聪明（19 节）；
- C1. 不可急功近利（20-21 节）；
- B1. 应对人的诡诈（22-23 节）；
- A1. 人并不掌控未来（24-25 节）。

9 节和 24-25 节首尾呼应，主题是人既不认识自己的本相、也不掌控自己的未来：

「谁能说，我洁净了我的心，我脱净了我的罪」（9 节），答案是没有。无论是信主前还是信主后，「我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了」（约壹一 8）。我们的罪性远远超过自己的想象，我们的节制远远落后于自己的欲望。

「人的脚步为耶和华所定；人岂能明白自己的路呢」（24 节）。人连下一秒的生命都不能把握，只有愚妄人才会以为自己的人生在自己的掌控之中：「其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了」（雅四 14）。

「人冒失说，这是圣物，许愿之后才查问，就是自陷网罗」（25 节），可译为「人冒失地声称：『这是神圣的！』许愿之后才细想，就是自陷圈套」（和合本修订版）。这是指人冒失地许愿，把人或财物分别为圣献给神（利二十七 1-33），结果却因做不到而陷入罪中（申二十三 21-22）。我们若轻率地在神面前「献身、献心」，结果却不了了之，「耶和华——你的神必定向

你追讨，你不偿还就有罪」（申二十三 21）。

真智慧在职场和商场上做计划时，不要对自己太有把握，也不可倚赖自己的计划，而应当寻求神的引导、顺服神的呼召：「你们只当说：『主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，或做那事。』」（雅四 15）。

10-11 节和 22-23 节前后对应，主题是人的诡诈本性：

10-11 节是一对平行句。「两样的法码，两样的升斗，都为耶和华所憎恶」（10 节）。买卖时所用的砵码石和容器标准必须相同（利十九 36；申二十五 13-15），使用不同的量器买进、卖出，是存心欺诈，「为耶和华所憎恶」。但人的诡诈是天生的，因为连儿童也会用表面的纯洁和正直来掩饰诡诈的「本性」（11 节），何况成年人呢？因此，真智慧在职场和商场上看到别人的诡诈时，不能只看别人「两样的法码，两样的升斗」，却不看自己内心的诡诈「本性」。我们若用两种标准待人，宽容自己、苛求别人，也「为耶和华所憎恶」。因为神的法则是：「你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们」（路六 38）。

- 「孩童的动作是清洁，是正直，都显明他的本性」（11 节），原文意思是「连孩童也会在他的行动中掩饰自己，虽然他的行为看起来纯洁和正直」（英文 ESV 另译，NIV 意译）。「动作 מַחֲלָאֵל/mah-al·äl'」原文在圣经中九成是指习惯性的恶行。人诡诈的天性从来不会改变，随着年龄的增长，我们的本相不会变得更好、也不会变得更坏，只是变得更象自己。所以海明威 (Ernest Hemingway, 1899-1961 年) 说：「我们生下来有什么就是什么，从来不学什么。我们从来不学任何新东西，我们都是一出生就是这样。We are born with all we have and we never learn. We never learn anything new. We all start complete.」（《永别了武器》）。

22-23 节是一对平行句。当我们被别人欺诈时，不可用诡诈还击诡诈、以愚昧回报愚昧、靠肉体对付肉体，而要把事情交托给神：「你不要说，我要以恶报恶；要等候耶和华，祂必拯救你」（22 节）。因为「两样的法码为耶和华所憎恶；诡诈的天平也为不善」（23 节），神必会报应行诡诈的人。因此，真智慧在职场和商场上遇到欺诈时，「不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒」（罗十二 19），免得我们的肉体被惹动、以恶制恶，结果有理也成了没理。

12-13 节和 20-21 节前后对应，主题是人不可错失良机、但也不可急功近利：

12-13 节是一对平行句，用关键词「眼」连接。「能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的」（12 节），可译为「能听的耳，能看的眼，耶和华已经造了两者」（英文 ESV 译本）。神已经赐下了恩典，人就有责任善用神所赐的「耳」和「眼」，「不要贪睡，免致贫穷；眼要睁开，你就吃饱」（13 节）。人的工作要尽本分，不可体贴肉体、懒惰懈怠，才不会错失神所赐的良机。

- 20-21 节是一对平行句，原文首尾用「咒诅」和「祝福」作对比。「咒骂父母的」（20a），目的是为了尽快得到父母所遗留的产业。但「起初速得的产业，终久却不为福」（21 节），因为神不会遂其所愿，「他的灯必灭，变为漆黑的黑暗」（20b）。「产业 נַחֲלָה/nakh·al·ä'」原文并非指普通的钱财，而是指父母的遗产、神所分配的地业（书十一 23）。

真智慧在职场和商场上不可不用神已经恩赐的「耳」和「眼」，错失良机；但也不可追求快速得着神早已应许的恩典，急功近利。这两者都是懒惰、都是体贴肉体。

14 节和 19 节前后对应，主题是拒绝假聪明：

「买物的说：不好，不好；及至买去，他便自夸」（14 节），指先贬低货物来讨价还价，买到以后又向人夸口。这种人对谁都可能诡诈，是商场常见的假聪明，不可结交，更不能作为合作伙伴。

「往来传舌的，泄漏密事；大张嘴的，不可与他结交」（19 节）。「往来传舌」、「大张嘴」的人消息灵通，口无遮挡。这种人对谁都很不可靠，是商场常见的假聪明，不可结交，更不能作为合作伙伴。

真智慧在职场和商场上选择合作伙伴时，不可选择那些在自己面前故意贬低别人、泄露别人秘密的人，因为他们也可能在别人面前故意贬低你、泄露你的秘密。

15 节和 18 节前后对应，主题是寻求真智慧：

「有金子 and 许多珍珠，惟有知识的嘴乃为贵重的珍宝」（15 节）。「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二 9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十 7）、「认识」（赛五十三 11）、「明白」（赛五十八 2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。一个人在职场和商场上，除了知识、洞察力和智慧以外，其它的资本都可以为零。

「计谋都凭筹算立定；打仗要凭智谋」（18 节）。「计谋」原文是「计

划」，「筹算」原文的意思是「商议、劝告」，「智谋」原文的意思是「指导、建议」。大卫争战一生，他所倚靠的「筹算、智谋」，并不是诡诈的《三十六计》、《孙子兵法》，而是专心「求问耶和华」（撒下二十三 2、4；三十 8；撒下五 19、23）。在职场和商场上，《三十六计》只是谋事在人、成事在天，「求问耶和华」却是顺应天意、更胜一筹。

• 16-17节是一对平行句，原文用「作保 עָרַב/ä·rav'」（16节）和「甘甜 עָרַב/ä·rav'」（17节）两个同音字连在一起，主题是切忌鲁莽：

「谁为生人作保，就拿谁的衣服；谁为外人作保，谁就要承当」（16节）。「为生人作保、为外人作保」，可能让人自我感觉很豪爽、很大方。但却是盲目自信、不考虑后果的鲁莽行为（六 1；十七 18），慷慨的感觉是虚幻的，最终都要承担责任，甚至连自己的衣服也保不住。

「以虚谎而得的食物，人觉甘甜」（17a），说谎有时可以快速致富，但也是不考虑后果的鲁莽行为，因为「但后来，他的口必充满尘沙」（17b）、先甜后苦。

真智慧在职场和商场上既不可鲁莽地承诺，也不可鲁莽地撒谎。前者是望梅止渴，后者是饮鸩止渴，两者都会给自己带来无穷的后患。

上图：以色列出土的第一圣殿时期的砝码石（Weight stones），上面刻

有重量。从左上角开始，按顺时针方向依次是：比加（beka，半舍客勒；出三十八 26）、并（pim，三分之二舍客勒；撒上十三 21）、2 舍客勒（shekel，11.4 克）和 Nezeph（六分之五舍客勒）。

【箴二十 26】「智慧的王簸散恶人，用碌碁滚轧他们。」

【箴二十 27】「人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹。」

【箴二十 28】「王因仁慈和诚实得以保全他的国位，也因仁慈立稳。」

【箴二十 29】「强壮乃少年人的荣耀；白发为老年人的尊荣。」

【箴二十 30】「鞭伤除净人的罪恶；责打能入人的心腹。」

26 节和 30 节用「恶」、27 节和 30 节用「心腹」首尾呼应，把 26-30 节组成一个单元，主题是神借着王施行公义：

- 1、施行公义的王（26-27 节）；
- 2、公义来自忠信守约（28 节）；
- 3、施行公义的目的（29-30 节）。

26-27 节是一对平行句，主题是施行公义的王：

「簸散（26a）」指区分谷粒与糠秕，「碌碁」（26b）是打谷场上的工具，用来压开谷壳，使谷粒脱出。王的智慧是从神而来的，「智慧的王簸散恶人，用碌碁滚轧他们」（26 节），叫犯罪者付出代价，是神在地上施行公义的用人。历史证明，罪恶总是在犯罪的代价比较小的时候容易泛滥，牺牲公义的仁慈等于鼓励谋杀。

「人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹」（27 节），可译为「人的灵是耶和华的灯，鉴察人的内心深处」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。有限的人不必自己伸冤（22-25 节），因为神设立了维持社会秩序的权柄。人里面的良知就是「耶和华的灯」，可以「鉴察人的内心深处」、启示君王，所以「王的嘴中有神语，审判之时，他的口必不差错」（十六 10）；也可以引导君王，所以「王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转」（二十一 1）。

施行公义不是限制百姓的自由，而是对抗自由的仇敌。神的百姓是自由的，因为神宣告：「他们是我的仆人，是我从埃及地领出来的，不可卖为奴仆」（利二十五 42）。自由就是不受捆绑，不受人的捆绑、不受罪的捆绑、不受环境的捆绑、也不受肉体的捆绑。因此，自由不是想做什么就可以做，而是不想做什么就可以不做；自由是约束自己，但不去驾驭别人；自由是不

受干扰地履行自己的义务，但不干扰别人履行义务；自由是不受干扰地做出选择，但要承担选择的后果；自由是有权说别人不爱听的话，但也可以不听不想听的话。一个不习惯自由、不理解自由的人，即使意外得到自由，也很难保持自由；因为罪人的天性不是约束自己，而是辖制别人，所以需要君王维持社会公义，才能保障每个人都不妨碍别人的自由。

28 节是本单元的中心，主题是公义来自忠信守约。「王因仁慈和诚实得以保全他的国位，也因仁慈立稳」（28 节），可译为「不变的爱和诚实庇护君王，他的王位因不变的爱而立稳」（英文 **ESV** 译本）。「仁慈」原文的意思是「良善、慈爱、忠诚」，是盟约中的用语，表示忠诚、信实。君王之所以有从神而来的智慧（26 节），是因为忠实信守与神所立的圣约，所以神自己会负责让他作出正确的判断，使他的国位坚固（撒下七 12-16）。

- 29-30 节是一对平行句，两节原文的头一个字「强壮 תִּפְאַרֶת/tif·ä·rā'」和「鞭伤 תַּבְּרַח/khab·bü·rā'」押尾韵，主题是施行公义的目的：

「强壮乃少年人的荣耀；白发为老年人的尊荣」（29 节），可译为「强壮是青年的荣耀；白发为老人的尊荣」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。

「鞭伤除净人的罪恶；责打能入人的心腹」（30 节），可译为「鞭伤除净邪恶，责打可洁净人心深处」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。

在人短短的一生中，神为每个阶段都安排了适当的特质：童年的天真、青春的活力、中年的稳重、老年的阅历，每个阶段都能结出不同的果实，并在当令的季节储存。但是，地上经历的「荣耀」和「尊荣」还不能带到永远，所罗门无论是年轻时的「强壮」、还是年老时的「白发」，神都不看重，而是看重「人心深处」。因此，神在大卫之约中宣告：「他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他」（撒下七 14），目的就是为了「除净邪恶、洁净人心深处」。神施行公义的目的若是为了对付罪人，地上就不会再有人存在。但神施行公义的目的不是为了对付罪人，而是为了对付罪，好洁净百姓，让他们能在地上「作祭司的国度，为圣洁的国民」（出十九 6）。

「作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕」（罗十三 3）。君王的职责不是包办社会问题，管理百姓生活，使人以政府为神；而是「秉公行义」（代上十八 14；代下九 8），照着神的心意公正审判（十六 10-11）、推行公义（十六 12-13）、果断执法（十六 14-15），使百姓「可以敬虔、端正、平安无事地度日」（提前二 2），保障每个人都能自由地在神面前作出

明智的选择，并且自己为选择的后果负责。这种自由并非君王的馈赠，而是神所赐的恩典（利二十五 42）。凡是用自由换取保障的民族，既不能得到自由，也无法得到保障，因为没有自由的保障只是监狱。凡是认为安逸比自由更珍贵的国家，不但会失去自由，也会失去安逸，因为没有自由的安逸只是猪圈。但自由意味着责任，所以罪人的天性都惧怕自由，却喜欢保障和安逸。历史证明，侈谈自由的人一旦发现专制更有利于自己的利益，就会忘记初心、趋之若鹜；无产者一旦发现投票可以夺取有产者的财富，就会毫不犹豫地剥夺别人的自由。因此，君王的职责就是对抗自由的仇敌，所有的罪人都必须受到律法的制约。

上图：19 世纪末，巴勒斯坦的农夫在打谷场上打麦子，他们用牲畜拖着碌碡碾压麦子，把麦粒和糠秕脱离。

第 21 章

【箴二十一 1】「王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。」

【箴二十一 2】「人所行的，在自己眼中都看为正；惟有耶和华衡量人心。」

本章继续二十 26-30 神借着王施行公义的话题，主题是神对万民的至高主权。本章是一个对称结构，1-2 节与 30-31 节首尾呼应，分别作为序言和结尾：

- A. 神的全能和全知（1-2 节）；
- B. 神衡量人心的标准（3-8 节）；
- C. 神对恶人的计划（9-19 节）；
- B1. 神衡量人心的标准（20-29 节）；
- A1. 神的主权不可敌挡（30-31 节）。

1-2 节是一对平行句，强调神的全能和全知。

「陇沟」（1b）并不是固定流向的天然河道，而是根据农夫的需要进行调整的灌溉水渠。「陇沟的水」（1b）随着农夫的意思「流转」（1b），目的是为了滋润田地，而不是带来破坏。真智慧是相信神是全能的，「没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的」（罗十三 1），「王的心在耶和华手中」（1a），一切都在神主权的的管理之下，被神用来成就祂至高的旨意（赛十 6-7；四十一 2-4；但四 31-35；拉七 21），最终带来生命的活水。

人在伊甸园的堕落，就是想「如神能知道善恶」（创三 5），结果却是每个人都把自己当作神，以自己为判断善恶的标准。因此，「人所行的，在自己眼中都看为正」（2a），所有的罪恶都始于清白，每一片雪花在雪崩时都觉得自己是无辜的。但人的悲剧在于，这人「看为正」的事，那人可能看为不正；这类人「看为正」的事，那类人可能看为不正；这个世代「看为正」的事，那个世代可能看为不正。而人又从来都不缺乏辩解的理由，也从来都不缺乏反驳的能力，所以人类的历史就是一部无休无止的纷争和罪恶史（十六 2、25）——有多少人以公义之名践踏公义，就有多少人奉自由之名限制自由；有多少人借平等之名谋取特权，就有多少人举博爱之名宣扬堕落。真智慧是相信神是全知的，「惟有耶和华衡量人心」（2b），只有神才是判断善

恶的唯一绝对标准；我们需要的是求神衡量自己，而不是用自己去衡量别人。

神既是全能的，又是全知的，更是公义良善的。因此，真智慧是相信只有神才能施行公义，也相信神必会施行公义，所以「你不要说，我要以恶报恶；要等候耶和华，祂必拯救你」（二十 22）。神设立了维持公义的权柄，「在上有权柄的，人人当顺服他」（罗十三 1），因为「他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的」（罗十三 4）。「神的用人」若是出了问题，神自己负责会管教；我们若是僭越权柄、「以恶报恶」，却会使自己沦为恶人，成为罪恶之链的一环。真智慧是斩断罪恶的传播路径，不用自己有限的生命去延续无限的罪恶之链。

上图：古代美索不达米亚的灌溉系统，农夫用「陇沟」把河流中的水引到田间。

上图：以色列北部迦密山沿海平原的罗马时代引水渠（Nahal Taninim）。

【箴二十一 3】「行仁义公平比献祭更蒙耶和华悦纳。」

【箴二十一 4】「恶人发达（发达：原文是灯），眼高心傲，这乃是罪。」

【箴二十一 5】「殷勤筹划的，足致丰裕；行事急躁的，都必缺乏。」

【箴二十一 6】「用诡诈之舌求财的，就是自己取死；所得之财乃是吹来吹去的浮云。」

【箴二十一 7】「恶人的强暴必将自己扫除，因他们不肯按公平行事。」

【箴二十一 8】「负罪之人的路甚是弯曲；至于清洁的人，他所行的乃是正直。」

3-8 节是一个单元，主题是「耶和华衡量人心」（2 节）的标准。

3-4 节是一对平行句，主题是神喜爱「仁义公平」（3 节）：

神是全知的，「惟有耶和华衡量人心」（2 节），而「仁义公平」是祂衡量人心的标准。「行仁义公平比献祭更蒙耶和华悦纳」（3 节），神对人的要求就是「秉公行义」（创十八 19；撒下八 15；诗七十二 1；九十九 4）。

「仁义」原文就是「公义 $\eta\bar{\rho}\eta\bar{\nu}$ /tsed·ä·kä' 」。 「公平 mish-pät' 」

原文是「正义 Justice」，也就是今天流行的「社会正义 Social Justice」。但「公平」是以神为标准，而「社会正义」是以人为标准，十个人可能有十一个不同的定义。真智慧是认定「仁义公平」是神的性情（诗三十三 5；三十六 6；伯三十七 23），外表的形式和「社会正义」都可以装假，内心的「仁义公平」却只能从神而来。

「恶人发达，眼高心傲，这乃是罪」（4 节），可译为「眼高心傲，就是恶人的灯，都是罪」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。骄傲是人肉体生命的本相，实质是高举人、代替神，自以为「如神能知道善恶」（创三 5）。尤其是行了一点「仁义公平」、有了一点成就的人，更容易有意无意地高举「眼高心傲」的灯，用自己定义的善恶标准来代替神的「仁义公平」。因此，真智慧是否定人从肉体里行出来的一切事，无论善恶成败，神一概看不上。

5-6 节是一对平行句，主题是「仁义公平」的实质：

「仁义公平」不是结果平均、成绩相同，而是「人种的是什么，收的也是什么」（加六 7）。真智慧是认定「殷勤筹划的，足致丰裕；行事急躁的，都必缺乏」（5 节），收获和付出成正比，这才是神所要求的「仁义」，也是神必要成就的「公平」——财富的增长是如此，学问的增加也是如此，属灵的成长更是如此。而所谓的「社会正义 Social Justice」却是不问平等付出，只想平等收获，无论「殷勤筹划的」、还是「行事急躁的」，都要求获得同样的成果，结果只能是向下看齐——大家一样平庸、大家一样懒惰。这样的「正义」和「平均」无视整个社会所要付出的代价，实际上是对「公平」的嘲讽。末世的信徒生活在网络的时代，这个世代比以前更加浮躁，一夕成名、一夜暴富的诱惑比以前更大，让人以为「一分耕耘一分收获」的规律已经过时了，越来越「行事急躁」地想去收割别人，结果却一茬又一茬地成为被人收割的「韭菜」。因为圣灵早已宣告：「行事急躁的，都必缺乏」。

「用诡诈之舌求财的」（6a），包括那些「行事急躁的」。人一旦「行事急躁」，就会倾向「用诡诈之舌求财」，而不是「殷勤筹划」、踏踏实实付上代价。愚昧人只看见贼吃肉、却不见贼挨揍，所以总是羡慕效仿那些成功的神话，结果却是挨了揍也吃不上肉。而真智慧是不必试水、就知深浅，认定财富来得快、去得也快，来路不正的钱财是祸不是福，实际上「就是自己取死；所得之财乃是吹来吹去的浮云」（6b）。

金钱是一种奇怪的东西——它不会使人幸福，却能麻醉人的神经；它能带来快乐，更会带来烦恼；钱少会有许多烦恼，钱多却有更多的烦恼；贫穷会导致许多罪恶，贪财却是万恶之根——「有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了」（提前六 10）。但人的悲剧在于，每个世代都觉得自己比从前更进步，每个人都觉得自己不会被愁苦「刺透」，所以都渴望尝试一下有钱人的烦恼，结果「就是自己取死」。社会的浮躁不是从今天才开始的，从古至今，世人都如飞蛾扑火，一代又一代地被快速致富的幻象吸引，也一次又一次地在泡沫破裂之后痛哭，但却永远也学不到教训。因为人性从来没有进步，所以黑格尔（G. W. F. Hegel, 1770-1831 年）说：「我们从历史中学到的教训，就是我们从来没有从历史中学到教训。We learn from history that we do not learn from history」。

7-8 节是一对平行句，主题是偏离「仁义公平」的代价：

「恶人的强暴必将自己扫除，因他们不肯按公平行事」（7 节），最终都会自食其果（士九 23-24）；凡是以「强暴」和「诡诈」掠夺别人的人，最终自己也会遭到更加「强暴」和「诡诈」的人掠夺，神会让「他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里」（诗七 15）。因此，真智慧是提醒自己「不要自欺，神是轻慢不得的」（加六 7），无论是过去的奴隶制，还是今天的任何主义，只要偏离了神的「仁义公平」、「不肯按公平行事」，最终都要付出代价。

「负罪之人」（8a）想欺骗大众、掩盖其偏离「仁义公平」的事实，所以道路必须「甚是弯曲」（8a），才能「用诡诈之舌」把自己描绘得合理合法、值得同情。而「至于清洁的人，他所行的乃是正直」（8b），因为真理一点也不复杂，就是「殷勤筹划的，足致丰裕」。真智慧是清醒地认识到，虚拟往往比真实渲染得更逼真，谬误常常比真理看起来更高深，正如一个人的内心越贫乏、装扮就越华丽，内心越丰富、外表就越简单。

世界若是公平的，勇气就没有存在的必要；「不肯按公平行事」需要代价，坚持「正直」则需要勇气。「所以，你们不可丢弃勇敢的心」（来十 35），才能「在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女」（腓二 15），避免付出生命的代价。

【箴二十一 9】「宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人

同住。」

【箴二十一 10】「恶人的心乐人受祸；他眼并不怜恤邻舍。」

【箴二十一 11】「褻慢的人受刑罚，愚蒙的人就得智慧；智慧人受训诲，便得知识。」

【箴二十一 12】「义人思想恶人的家，知道恶人倾倒，必至灭亡。」

【箴二十一 13】「塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。」

【箴二十一 14】「暗中送的礼物挽回怒气；怀中握的贿赂止息暴怒。」

【箴二十一 15】「秉公行义使义人喜乐，使作孽的人败坏。」

【箴二十一 16】「迷离通达道路的，必住在阴魂的会中。」

【箴二十一 17】「爱宴乐的，必致穷乏；好酒，爱膏油的，必不富足。」

【箴二十一 18】「恶人作了义人的赎价；奸诈人代替正直人。」

【箴二十一 19】「宁可住在旷野，不与争吵使气的妇人同住。」

9 节和 19 节原文用「宁可住在」和「争吵的妇人」首尾呼应，10 节和 18 节用「恶人」首尾呼应，把 9-19 节组成一个交错对称的单元，主题是神对恶人的计划。既然神既是全能、又全知的（1-2 节），祂允许恶人存在，就一定有祂特殊的计划：

- A. 不与争吵的妇人同住（9 节）；
- B. 恶人是义人的镜子（10-12 节）；
- C. 恶人必受无怜悯的审判（13-15 节）；
- B1. 恶人聪明反被聪明误（16-18 节）；
- A1. 不与争吵的妇人同住（19 节）。

9 节和 19 节是一对平行句，主题是「争吵的妇人」：

「宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住」（9 节）。以色列人的屋顶是平的，夏天可以居住（撒上九 25-26）。但这里所描绘的并非凉爽的夏夜，所以下一句用「旷野」代替了「房顶」：「宁可住在旷野，不与争吵使气的妇人同住」（19 节）。家庭的幸福不在于房屋有多「宽阔」，而在于房屋里的「争吵」有多少。建造家室需要两个人，而拆毁家庭只需要一个人；「争吵」是不幸家庭的「潘多拉盒子」，而钥匙通常掌握在「愚妄妇人」（十四 1）的手中。

夫妻之所以会「争吵」，是因为每个人都「眼高心傲」（4 节），自以

为「如神能知道善恶」（创三 5），所以都坚持自己是对的。女人通常比男人更加伶俐、也更固执，所以丈夫很难吵得过妻子，即使在妇女地位低下的古代，竟然也要在恶劣的天气躲到「房顶的角上」、像野驴一样（伯二十四 5-8）躲到「旷野」，何况是女权主义高涨的今天呢？「争吵的妇人」总是想用争吵来讲理，但能言善辩并不能证明什么，男人认错通常只是不想吵架，而不是承认自己有错；这样的争吵除了让肉体痛快、让丈夫厌恶，又有什么益处呢？因此，愚妄妇人在婚姻中最大的愚昧，就是对外人客气、对亲人苛刻，把最丑陋的一面都留给了最亲近的人。妻子必不可少的智慧，就是在错的时候愿意认错，在对的时候懂得闭口。

当神说「那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他」（创二 18）的时候，并没有说丈夫若比妻子强，妻子就该作帮手；丈夫若比妻子弱，妻子就可作领导。当保罗说「男人是女人的头」（林前十一 13）的时候，也没有说丈夫若有资格「作头」，妻子就可以顺服；丈夫若没有资格作头，妻子就应当出头（彼前三 1）。作妻子的悲剧，是总爱替神定义「作头」的资格，又总能找到丈夫没有资格作头的理由。真智慧是认识到，妻子无论以何种理由、何种形式取代丈夫做了一家之主，实际上都是「亲手拆毁」（十四 1）了自己的家。

- 10-12节是第一个子单元，以12节的「义人 צַדִּיק/tsad-dek'」作为段落标志，主题是恶人是义人的镜子：

心渴想邪恶，他的眼并不怜悯邻舍」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。因为「恶人的心渴想邪恶」，所以虽然「他的眼并不怜悯邻舍」，但心中却不觉得有错。夫妻之间的争吵（9 节），也是因为「人所行的，在自己眼中都看为正」（2 节）；谁在道理上都没有输，所以谁在立场上都不肯让步。

「耶和華所造的，各适其用；就是恶人也为祸患的日子所造」（十六 4），恶人在神的计划中也是有用的，因为「褻慢的人受刑罚，愚蒙的人就得智慧」（11a），而「智慧人受训诲，便得知识」（11b）。「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」。

每个环境都不会缺少恶人，但每个恶人都有「各适其用」的目的。真智慧是不抱怨神为什么让自己遇到恶人，而是知道恶人是神放在自己环境中的一面镜子，好让「义人思想恶人的家，知道恶人倾倒，必至灭亡」（12 节），

因而「就得智慧」，学会作出明智的选择。

- 13-15节是第二个子单元，以15节的「义人 $\rho\text{'}\dot{\text{t}}\text{'}\text{y}/\text{tsad}\cdot\text{dek}'$ 」作为段落标志，主题是恶人必受无怜悯的审判：

「塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允」（13节），因为「他眼并不怜恤邻舍」（10a），所以「那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判」（雅二 13；太十八 33；二十五 45）。

「暗中送的礼物挽回怒气；怀中握的贿赂止息暴怒」（14节），这是无视律法。因为神说：「不可受贿赂；因为贿赂能叫明眼人变瞎了，又能颠倒义人的话」（出二十三 8）。

「秉公行义使义人喜乐，使作孽的人败坏」（15节），可译为「当公义施行，是义人的喜乐，却是作孽人的恐惧」（英文ESV译本）。虽然恶人一面「塞耳不听穷人哀求的」，一面用「怀中握的贿赂止息暴怒」。但是，当神「秉公行义」的时候，恶人却将陷入恐惧之中。

每个世代都有猖狂一时的恶人，但每个恶人都不能脱离神「秉公行义」的手。真智慧是不抱怨恶人得势，而是知道他们必将重蹈历史上恶人的覆辙，并对他们的结局心存战兢和怜悯。

- 16-18节是第三个子单元，以18节的「义人 $\rho\text{'}\dot{\text{t}}\text{'}\text{y}/\text{tsad}\cdot\text{dek}'$ 」作为段落标志，主题是恶人聪明反被聪明误：

- 「迷离通达道路的，必住在阴魂的会中」（16节），可译为「人偏离智慧的路，必与阴魂为伍」（和合本修订版，英文ESV译本）。「通达 $\text{h}\dot{\text{a}}\text{'}\dot{\text{t}}\text{'}/\text{sä}\cdot\text{kal}'$ 」原文与「训诲 $\text{h}\dot{\text{a}}\text{'}\dot{\text{t}}\text{'}/\text{sä}\cdot\text{kal}'$ 」（11b）、「思想 $\text{h}\dot{\text{a}}\text{'}\dot{\text{t}}\text{'}/\text{sä}\cdot\text{kal}'$ 」（12a）是同一个词，意思是「有洞察力、教导、成功、顺利」。「人偏离智慧的路」，目的是更加自由地享受人生，但这条路的终点却是死亡，「必与阴魂为伍」。

「爱宴乐的，必致穷乏；好酒，爱膏油的，必不富足」（17节），人若一心想满足肉体，最后都会失去自己最看重的「富足」、陷入自己最想避免的「穷乏」。因为「凡要救自己生命的，必丧掉生命」（太十六 25）。

「恶人作了义人的赎价；奸诈人代替正直人」（18节），意思是恶人本来是要欺压义人，结果神却扭转局面，反过来让恶人代替义人遭殃（斯七 10），让「他的毒害必临到他自己的头上；他的强暴必落到他自己的脑袋上」（诗七 16）。

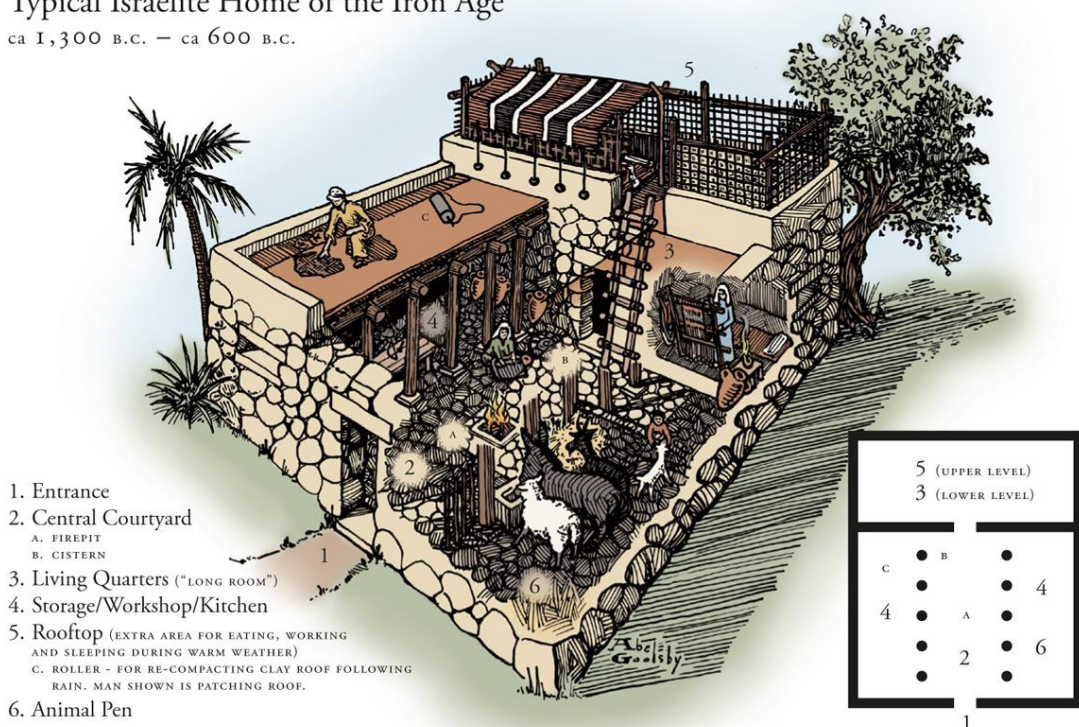
每个人都能看到恶人在人前显贵，却很少看到他们在人后受罪。真智慧

是不羡慕恶人风光，因为知道他们必将聪明反被聪明误，所以感谢神没让自己也沦为恶人。而「争吵的妇人」也应当清醒地知道，自己也会像恶人一样聪明反被聪明误。

• 9节和19节谈到「争吵的妇人」，8-18节却岔出去谈论似乎不相干的「恶人」。实际上，「妇人 הַשְּׂחָה/ish-shä'」原文与「恶人 רָשָׁע/rä-shä'」（10、12、18节）押尾韵，暗示那位「争吵的妇人」就是家中的「恶人」。活在肉体里的人，在神的眼中都是恶人。当人的肉体碰撞肉体的时候，连最亲密的「二人成为一体」（创二 24）关系也难以为继。但神为什么还说「那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他」呢？因为「耶和华所造的，各适其用」，既然神允许家中有「争吵的妇人」、家外有「恶人」，我们就应当把他们当作自己的镜子（10-12 节）。「神配合的，人不可分开」（太十九 6），但婚姻的悲剧却是埋怨神配错了另一半，所以总是希望改变对方，却不愿首先改变自己。配偶是神给我们的镜子，用来显明我们肉体的污秽。婚姻中的真智慧，就是看到镜子里的脸不干净时，不要只顾擦镜子，而要照着镜子洗净自己。

Typical Israelite Home of the Iron Age

ca 1,300 B.C. — ca 600 B.C.

上图：主前 1300-600 年典型的以色列房子。1、入口；2、庭院（A. 火坑；B. 水箱）；3、居住区；4、储藏室、工作间、厨房；5、屋顶（C. 用来刷屋

顶的滚筒。雨季之后，屋顶需要重新用灰泥刷一遍。在温暖的天气可以用作额外的吃饭、工作、睡觉的场所）；6、畜栏。

【箴二十一 20】「智慧人家中积蓄宝物膏油；愚昧人随得来随吞下。」

【箴二十一 21】「追求公义仁慈的，就寻得生命、公义，和尊荣。」

【箴二十一 22】「智慧人爬上勇士的城墙，倾覆他所倚靠的坚垒。」

【箴二十一 23】「谨守口与舌的，就保守自己免受灾难。」

【箴二十一 24】「心骄气傲的人名叫褻慢；他行事狂妄，都出于骄傲。」

【箴二十一 25】「懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯做工。」

【箴二十一 26】「有终日贪得无厌的；义人施舍而不吝惜。」

【箴二十一 27】「恶人的祭物是可憎的；何况他存恶意来献呢？」

【箴二十一 28】「作假见证的必灭亡；惟有听真情而言的，其言长存。」

【箴二十一 29】「恶人脸无羞耻；正直人行事坚定。」

20-29 节是一个单元，与 3-8 节前后呼应，继续谈论「耶和華衡量人心」（2 节）的标准：

- 1、有节制的是智慧人（20-21 节）；
- 2、能自律的是智慧人（22-23 节）；
- 3、骄傲懒惰的是恶人（24-25 节）；
- 4、动机伪善的是恶人（26-27 节）；
- 5、无耻说谎的是恶人（28-29 节）。

20-21 节是一对平行句，主题是有节制的是智慧人：

「智慧人家中积蓄宝物膏油」（20a），愚昧人也不缺乏神的恩典，区别是愚昧人缺乏节制，所以「愚昧人随得来随吞下」（20b），最后还是两手空空。

有节制的智慧人知道为长远打算，所以「追求公义仁慈」（21a），结果「就寻得生命、公义，和尊荣」（21b）。节制是圣灵所结的果子（加五 23），真智慧的首要任务就是拒绝肉体、控制天性的冲动；任何能释放人的天性、却不能让人节制的事物，最终都是祸害。

22-23 节是一对平行句，主题是能自律的是智慧人：

「智慧人爬上勇士的城墙，倾覆他所倚靠的坚垒」（22 节），是比喻智慧人能够「攻克己身，叫身服我」（林前九 27），因为「不轻易发怒的，胜

过勇士；治服己心的，强如取城」（十六 32）。

「谨守口与舌的，就保守自己免受灾难」（23 节）。因为「攻克己身」的关键是控制口舌，「若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身」（雅三 2）。真智慧是控制自己，得着真自由。自由就是不受捆绑，不但脱离人的捆绑、也脱离罪的捆绑，但最难脱离的却是肉体的捆绑。惟有「真理必叫你们得以自由」（约八 32），让人不再作肉体的奴隶。

• 24-25节是一对平行句，「行事 *nšy/ä-sä'*」和「做工 *nšy/ä-sä'*」原文相同，主题是骄傲懒惰的是恶人：

「心骄气傲的人名叫褻慢；他行事狂妄，都出于骄傲」（24 节）。人若是「出于骄傲」做工，不合神心意。

「懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯做工」（25 节）。人若是出于懒惰不做工，也不合神心意。

骄傲人和懒惰人，都是活在肉体中的人。世上的难处常常来自那些想要改变一切的骄傲人，或者什么也不想改变的懒惰人。因为肉体会玷污一切工作，所以无论做工不做工，都不合神心意。真智慧是云柱不动、人就不动；云柱一动、人马上跟上（民十 35-36）。惟有「本于祂，倚靠祂，归于祂」（罗十一 36）的工作，才能将荣耀归给神。

26-27 节是一对平行句，主题是动机伪善的是恶人：

「恶人的祭物是可憎的」（27a），因为他「终日贪得无厌」（26a），表面敬虔、心里却没有神；献祭的动机只是为了贿赂神、谋求更多的好处，所以在神眼中只是伪善地「存恶意来献」（27b）。

真智慧是承认一切都是恩典，所以「义人施舍而不吝惜」（26b）；他们献祭的动机是为了感谢恩典、求神悦纳，而不是为了交换利益、谋求人前的荣耀。因此，「行仁义公平比献祭更蒙耶和華悦纳」（3 节）。

神一面斥责「终日贪得无厌的」，一面称许「义人施舍而不吝惜」，并且宣告属灵的定律是「懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯做工」，已经清楚地表明了「耶和華衡量人心」的标准。但神也允许百姓中存在懒惰的人和贪得无厌的人、殷勤的人和不吝施舍的人，让他们在神面前自由地作出选择，并且承担选择的后果。在神的旨意里，君王的责任是制止「欺压贫寒的」（十四 31），而百姓的本分是「怜悯穷乏的」（十四 31），并不需要假借政

府之手来施舍。今天的福利社会却是「政府施舍而不吝惜」，伪善的政客把别人的钱施舍给更有可能投票给自己的人，使人越来越习惯于贪恋别人的钱财（出二十 17）。结果懒惰人认为自己不必工作，会有殷勤人来照顾他们；而殷勤人却认为工作无济于事，因为懒惰人会拿走他们的工作成果——这时，这个伪善的制度就来到了终点。

28-29 节是一对平行句，主题是无耻说谎的是恶人：

「作假见证的必灭亡；惟有听真情而言的，其言长存」（28 节）。真智慧是永远说真话，所以不必刻意记住以前说过什么，也不必发明新的谎言去掩盖旧的谎言；而说谎者不管如何心思缜密，总会百密一疏，迟早都会被戳穿。

「恶人脸无羞耻」（29a），是放弃廉耻、坚固自己的脸皮；而「正直人 行事坚定」（29b），是拒绝肉体、坚固该走的正道。人生是一系列选择的过程，选择就是决定放弃还是坚持。人生最遗憾的，莫过于放弃了不该放弃的，坚持了不该坚持的。而真智慧是知道该放弃什么，也懂得该坚持什么。最明智的选择是放弃自己，而不是坚持自我；是胜过自己，而不是征服世界。

【箴二十一 30】「没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华。」

【箴二十一 31】「马是为打仗之日预备的；得胜乃在乎耶和华。」

30-31 节是一对平行句，与 1-2 节首尾呼应，作为本章的总结，主题是神的主权不可敌挡。

「没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华」（30 节）。因为真正的「智慧、聪明、谋略」都来自神，所以真智慧必然是与神同工，绝不会与神反对。敢于宣告「上帝已死」（尼采《查拉图斯特拉如是说》）的人，不但疯了，而且早已化为泥土（尼采写完《查拉图斯特拉如是说》四年后得了精神病，死于 1900 年）。

「马是为打仗之日预备的；得胜乃在乎耶和华」（31 节），可译为「马是为打仗之日预备的；但胜利属于耶和华」（英文 ESV 译本）。马拉的战车是当时最强大的武器（士一 19），是古代人类战争智慧的巅峰之作，但神却从来都不喜悦祂的百姓倚靠马匹（申十七 16；书十一 6；撒下八 4；赛三十一 1；何一 7；亚九 10；诗二十 7）。今天的属灵争战也是如此，无论人的核能、航天或人工智能技术怎样进步，最终都是「胜利属于耶和华」。

几千年来，无数的仇敌用各种「智慧、聪明、谋略」来敌挡神，但他们都已经灰飞烟灭，「古今多少事，都付笑谈中」（杨慎《廿一史弹词》）。

「敌挡耶和華」，乃是人类最大的无知和狂妄，但史上却总是不乏这样的愚昧人，造成了一个又一个的悲剧。若是神不存在，人就可以为所欲为；若是神不干预，人间早已成为地狱。

第 22 章

【箴二十二 1】「美名胜过大财；恩宠强如金银。」

• 1-16节是「所罗门的箴言」（十1）第二部分（十五30-二十二16）的最后一个单元。这个单元用词根「רָשָׁר/ä·sher'」相同的关键词「富有 רָשָׁר/ו'·sher」（1a、4b）和「富户 רָשִׁיר/ä·sher'」（2a、7a、16b）联结，并用「耶和華」（2b、4a、12a、14b）贯穿整个单元，主题是神的主权和人的责任。真智慧是相信一切都是根据神的主权，也相信人有责任作出当有的选择。本单元可以分为两大部分，整体是一个交错平行结构：

- A. 人当有的选择（1 节）；
- B. 神的主权和人的责任（2-4 节）；
- A. 人当有的选择（5-6 节）；
- B. 神的主权和人的责任（7-9 节）；
- A. 人当有的选择（10-11 节）；
- B. 神的主权和人的责任（12-14 节）；
- A. 人当有的选择（15-16 节）。

• 「美名胜过大财；恩宠强如金银」（1节），「美名 רָשָׁר/sham」与「恩宠 רָחַן/khan」原文押尾韵。合神心意的「美名」，是真智慧的外在表现；而蒙神悦纳的「恩宠」，是「美名」所结出的果子。「得智慧胜过得银子，其利益强如精金」（三14），金银早晚都会用完，智慧却是源源不绝的财富源泉。因此，人所当追求的不是钱财、而是智慧，好让自己能明智地选择合神心意的「美名」，长久地活在神的「恩宠」之中。

【箴二十二 2】「富户穷人在世相遇，都为耶和華所造。」

【箴二十二 3】「通达人见祸藏躲；愚蒙人前往受害。」

【箴二十二 4】「敬畏耶和華心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。」

2-4 节是一组平行句，主题是神的主权和人的责任。

「富户穷人在世相遇」（2a），神允许在自己的百姓中同时存在「富户」和「穷人」。他们在物质财富上并不相同，但在神面前的地位却是平等的，「都为耶和華所造」（2b）、都是立约之民，既有同样的权利、也有同样的责任。富人应当记得，「欺压贫寒的，是辱没造他的主；怜悯穷乏的，乃是尊敬主」（十四 31）；而穷人也应当谨记，不可嫉妒仇恨、也不可谄媚奉承

富人。真正的平等，乃是富人不占穷人的便宜，穷人也不占富人的便宜，「因为各人必担当自己的担子」（加六 2）。

- 神并没有预定一个人是富人还是穷人，祂对所有百姓的恩典都是一样的（申二十八 1-14）。因此，面对神同样的恩典，每个人是成为「富户」还是「穷人」，都是自己选择的结果，「富户」和「穷人」的区别是属灵的判断力：「通达人见祸藏躲；愚蒙人前往受害」（3节）。「见 נִרְאֶה/rä·ä'」和「祸 נִרְאֶה/rah」原文谐音，意思是「辨别邪恶」。真智慧是把自己肉体的反应当作重要的判断指标：凡是让自己的肉体受用的事，都应当「见祸藏躲」。人的悲剧是，只要把一件事描绘得代价小、收益大、见效快，就一定会有人尝试火中取栗，但结果往往是引火烧身。

属灵的判断力是从神而来的智慧，骄傲自大的「愚蒙人」把自己当作神，所以在肉体的吸引面前，很少有「通达人见祸藏躲」，却总是不乏「愚蒙人前往受害」。因此，人的责任是「敬畏耶和华心存谦卑」（4a），神的主权使他「就得富有、尊荣、生命为赏赐」（4b），不但赏赐「富有」，而且赏赐「尊荣、生命」。

《箴言》中所有「富有」的应许，背景都是应许之地的经济，前提是百姓活在神所赐的产业中，富足是立约之民与神关系正常的标志（利二十六 3-12）。末世的信徒却生活在另一个经济环境里，人的富有并不是倚靠神「降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子」（利二十六 4），而是倚靠用「肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲」（约壹二 26）来带动消费，把大巴比伦当作经济的火车头，「地上的商人因她极度奢华而发了财」（启十八 3、11、15、17）。真智慧不是执着于「富有」，而是抓住「尊荣、生命」（彼前五 6）。因为背离神的大巴比伦经济体系必要「倾覆」（启十八 2），覆巢之下焉有完卵，世上所有的人都难免其害（启十八 17-18），所以神的呼召是「我的民哪，从那城出来吧！免得和她在罪上有份，受她所受的灾殃」（启十八 4）。通达人应当「见祸藏躲」，蒙福时节制，遭灾时才能坚韧；愚蒙人却是「前往受害」，以为繁荣可以永远持续，到时只会措手不及。

【箴二十二 5】「乖僻人的路上有荆棘和网罗；保守自己生命的，必要远离。」

【箴二十二 6】「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。」

5-6 节是一对平行句，是 3-4 节意义的递进，主题是人当有的选择。

「乖僻人的路上有荆棘和网罗；保守自己生命的，必要远离」（5 节），

所以，父母应当选择「教养孩童，使他走当行的道」（6a）。「乖僻人」原文是「弯曲的、邪恶的」，他们缺乏属灵的判断力、分不清祸福。当「通达人见祸藏躲」（3a）时，愚蒙人却欣然「前往受害」（3b），所以他们的「路上有荆棘和网罗」，暗藏生命的危机。

敬畏神的人「就得富有、尊荣、生命为赏赐」（4b），因此，人要「保守自己生命」、远离「乖僻人的路」，方法就是「敬畏耶和华心存谦卑」（4a）。

「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离」（6节），这可能是最广为人知的一句箴言，但也是最容易被误解的箴言：

1. 「教养 ḵḵ/khä·nak'」的原文在圣经中只出现过四次，其它三处都被译为「奉献」（申二十5；王上八63；代下七5）。因此，「教养」并不是道德说教，也不是培养能力，更不是模仿那些我们不可能雷同的人，而是立约之民把孩子「奉献」给神，训练孩子「走当行的道」，赶除本性里的「愚蒙」（15节）。奉献儿女的人，自己首先要以身作则，「将身体献上，当作活祭」（罗十二1）。人若一面「教养孩童」，一面自己「将肢体献给不洁不法作奴仆」（罗六19），实际上是一面建造、一面拆毁。

2、「教养孩童」不只是给孩子讲圣经故事、让孩子背诵金句，也不只是带孩子上教会、找一些好老师，而是为孩子建立温暖和睦的家，自己在家中「殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文；又要写在你房屋的门框上，并你的城门上」（申六 7-9）。「坐在家里，行在路上，躺下，起来」，代表一切日常琐事。「系在手上为记号，戴在额上为经文」，比喻化为生活习惯。好的家庭与坏的家庭都会影响人的一生，好的习惯和坏的习惯都会成为人的「第二天性」（培根）。「习惯可以是个魔鬼，也可以是个天使，它能让你习惯于不假思索地行善或作恶 Habit can be a devil or an angel: it can get you used to doing either good or evil without thinking about it」（莎士比亚《哈姆雷特》第三幕第四场现代英文）。

3、「教养孩童」不能倚靠事后亡羊补牢，而是越早越好。因为预防坏习惯比改掉坏习惯容易得多，一分预防、胜似十分治疗；扬汤止沸、不如釜底抽薪。

4、「使他走当行的道」，并不是给孩子立下条条框框，也不是帮助孩子选择理想、职业或爱好。「道」原文是单数，神的百姓「当行的道」只有一

条，就是「敬畏耶和华心存谦卑」（4a）。好牧人都是「在前头走」（约十 4），父母若要使儿女「走当行的道」，自己就应当亲自领着他走；不但要让孩子知道走哪条路，还要让孩子看自己怎样行走。孩子是神放在父母生命中的门徒和镜子，随时观察父母的每一个生活细节。父母若口头「敬畏耶和华」，生活中却没有「心存谦卑」，只会让孩子学会虚伪或逆反；不但不「走当行的道」，反而更想尝试不让他走的「乖僻人的路」。

5、「使他走当行的道」，原文也可以理解成「按着他的样子」（赛十 24）。但 1-16 节的上下文都是以神为中心，并不是迎合人的本相。《箴言》强调的是「愚蒙迷住孩童的心」（15a），「人岂能明白自己的路呢」（二十 24）；所以不管孩子的天性、爱好如何，一律需要被管教、被纠正（15 节；十三 24；十九 18；二十三 13），才能只「走当行的道」。「走当行的道」最有效的方法，就是「用管教的杖」（15b）赶除孩子心中的「愚蒙」，让他熟悉那条通往地狱的道路，并且条件反射地远离它。过分强调个性独特，常常会掩饰诡诈（二十 11），制造更多的「荆棘和网罗」；过分强调适合孩子，常常会喂养肉体，最终走上「乖僻人的路」。因材施教只是赶除「愚蒙」的方式不同，而不是迎合孩子「愚蒙」的天性。人天性里的「愚蒙」会污染一切学到的知识，以致学问越多、作恶的能力越大，最终是「放纵的儿子使母亲羞愧」（二十九 15）。

6、「就是到老他也不偏离」，也就是始终远离死亡之路（5b）。神并没有应许敬畏神的人在「当行的道」上不会软弱、跌倒，但却应许一路引导、管教（撒下七 14-15）。因此，真正敬畏神的孩子，绝不会出了家门就离开神、头发花白才回头，而是「义人虽七次跌倒，仍必兴起」（二十四 16），始终不离开「当行的道」。正如主耶稣所应许的：「谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去」（约十 28-29）。

7、最后，这节经文在本单元（1-16 节）的语境中，强调的是人当有的选择，而不是具体谈论怎样教养儿女。今天，许多人只熟悉「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离」，却不明白管教的必要性（二十九 17-21），也不懂得怎样用「杖」管教（二十二 15）、怎样正面引导（二十三 15-16，22-25）；既不理睬教养的关键在于管住口舌（十七 26-28），也不关心教养

的方法（十九 16-23）和教养的守则（十九 24-二十 1）；更没有熟读《箴言》，把整卷《箴言》都当作教养的内容（一 8）。这样的教养当然难以奏效。但许多人并不反省自己，却质疑这句经文，这真是「人因愚昧自毁前途，他的心却埋怨耶和华」（十九 3 和合本修订版）。

上图：埃及人用网罗捕捉鹌鹑。古代中东人用网罗来捕鸟，鸟类无法靠自己摆脱网罗，一旦陷入、很难生还。所以「保守自己生命的，必要远离」（箴二十 5）。

【箴二十二 7】「富户管辖穷人；欠债的是债主的仆人。」

【箴二十二 8】「撒罪孽的，必收灾祸；他逞怒的杖也必废掉。」

【箴二十二 9】「眼目慈善的，就必蒙福，因他将食物分给穷人。」

7-9 节是一组平行句，主题是神的主权和人的责任。

「富户管辖穷人；欠债的是债主的仆人」（7 节），指穷人若借贷不能偿还，结果就要卖身作债主的奴隶（利二十五 48）。神并没有让百姓无偿帮助弟兄，而是在进入应许之地之前，就明确规定要以借贷的方式帮助弟兄（利二十五 35-38）、并且可以收取当头（申二十四 10-13），甚至允许欠债者卖身为奴（利二十五 39-55），好让百姓学习承担自己选择的后果。神对全体百姓的恩典都一样（申二十八 1-14），泉水是赐给所有的人分享的，但水罐里

的水却只属于取水的人。因此，当神所赐的环境相同时，每个人是成为「富户」还是「穷人」（9节），都是人自己选择的结果。

虽然神按照自己的主权，允许「富户管辖穷人」，但「富户」也应当知道，自己和「穷人」一样「都为耶和华所造」（2b），彼此都是弟兄。富人环境中的每一个「穷人」，都是神给富人的一面镜子，也是给富人「作神百般恩赐的好管家」（彼前四 10）的机会。因此，不但穷人有责任承担选择的后果，富人也有责任承担选择的后果：「撒罪孽的，必收灾祸；他逞怒的杖也必废掉」（8节），因为「欺压贫寒的，是辱没造他的主」（十四 31）；相反，「眼目慈善的，就必蒙福，因他将食物分给穷人」（9节），因为「怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还」（十九 17）。

【箴二十二 10】「赶出褻慢人，争端就消除；纷争和羞辱也必止息。」

【箴二十二 11】「喜爱清心的人因他嘴上的恩言，王必与他为友。」

10-11 节是一对平行句，主题是人当有的选择。

神并没有亲自从祂的百姓中间「赶出褻慢人」（10节），而是让百姓学习作出正确的选择，「赶出褻慢人，争端就消除；纷争和羞辱也必止息」（10节）。每个属灵的人都应当赶出自己里面的「褻慢人」，让圣灵来做主，教会、团契里的「纷争和羞辱也必止息」。

人若愿意选择赶出自己里面的「褻慢人」，就是一个「喜爱清心的人」（11节），内心的清洁，必然会带出话语里的恩典，所以「因他嘴上的恩言，王必与他为友」（11节）。「王必与他为友」，是形容赢得别人的尊重。

【箴二十二 12】「耶和华的眼目眷顾聪明人，却倾败奸诈人的言语。」

【箴二十二 13】「懒惰人说：外头有狮子；我在街上就必被杀。」

【箴二十二 14】「淫妇的口为深坑；耶和华所憎恶的，必陷在其中。」

12-14 节是一组平行句，主题是神的主权和人的责任。

「耶和华的眼目眷顾聪明人，却倾败奸诈人的言语」（12节）。神鉴察一切、掌管一切，但却允许「懒惰人」（13节）和「淫妇」（14节）说谎，然后「倾败」他们，是要人通过承担自己选择的后果，学习做「聪明人」、不要做「奸诈人」。

古代以色列的狮子很多，但不会出现在街上。因此，「懒惰人说：外头有狮子；我在街上就必被杀」（13节），只是找借口不出去工作。但神并不

揭穿这样荒谬的谎言，而是让人承担懒惰的后果：「懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯做工」（二十一 25）。今天，许多富有同情心的人却试图用权力的不平等来减少经济的不平等，以便建立人间天堂，结果却是增加了「懒惰人」的倚赖性。倚赖政府的人越多，这些人的选票也越多，所以他们讨厌一切能让减少「懒惰人」倚赖性的事物，要让「懒惰人」倚赖政府的福利，而不是倚靠神、倚靠智慧。

「淫妇的口为深坑」（14a），形容淫妇勾引人的话语有如捕兽的陷阱。但神却没有填平这个深坑，而是让人自己承担行淫的后果，因为「耶和华所憎恶的，必陷在其中」（14b）。

【箴二十二 15】「愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。」

【箴二十二 16】「欺压贫穷为要利己的，并送礼与富户的，都必缺乏。」

15-16 节是一对平行句，主题是人当有的选择。

世人的教育理念，有的是把孩子当作需要被填满的容器，有的是把孩子当作需要被点燃的木炭；但圣经却认为，孩子的内心充满了需要被赶除的「愚蒙」（15a）。亚当的后裔已经全然败坏，所以天生就有「愚蒙迷住孩童的心」（15a），从小就会掩饰自己的诡诈（二十 11）。这种「愚蒙」会玷污一切学到的知识，若不先「用管教的杖」（15b）赶除，人的学问越多，作恶的能力越大。借用罗素（Bertrand Russell, 1872-1970 年）的话，就是「人生而无知，但不愚蠢；他们是被教育变得愚蠢 Men are born ignorant, not stupid; they are made stupid by education」（Part II. Chapter XXI . A History of Western Philosophy）。但是，「耶和华的眼目眷顾聪明人」（12a），却没有代替「聪明人」来管教孩子。「儿女是耶和华所赐的产业」（诗一百二十七 3），神的心意是让作父母的人与神同工：父母的三大责任，是用管教赶除孩子心中的愚蒙（15b），用诫命填满孩子的内心（十九 16-17, 22-23），同时自己不要妨碍孩子的成长（十七 26-28；十九 26-28）；而圣灵的工作，则是点燃智慧之火。因此，「聪明人」应当作出明智的选择，注意赶除孩子心中的「愚蒙」，而不是用各种借口来迁就肉体、掩饰失败，要知道神必「倾败奸诈人的言语」（12b）。

「杖」代表纪律和惩罚，是管教的措施（十三 24；二十二 15；二十三 13、14；二十九 15）。有些人根据「祢的杖，祢的竿，都安慰我」（诗二十

三 4) 使用了同一个「杖」字，认为「杖」是用来安慰羊、引导羊的，所以把「用杖打儿子」解释成用安慰和鼓励的话语来正面管教孩子。但是，「杖

𐤑𐤒𐤕₁sha'vet」的原文泛指各种棍子，除了牧羊人的「杖」（利二十七 32），还包括打破列国的铁「杖」（诗二 9）、打人的「棍子」（出二十一 20；撒下二十三 21；代下十一 23；赛十 24）、神责罚人的「杖」（伯九 34；诗八十九 32）、代表怒气的「杖」（诗一百二十五 3；赛十 5）。「亚述人必因耶和华的声音惊惶；耶和华必用杖击打他」（赛三十 31），并不是用安慰的话语对亚述进行正面管教（赛三十 32）。在《箴言》中，「刑杖」（十 13；二十六 3）和「逞怒的杖」（二十二 8）也是同一个词，「管教的杖」的意思很清楚，就是管教必须采取纪律和惩罚措施。

- 16节的「与 𐤒𐤒/nä-than'」和第9节的「给 𐤒𐤒/nä-than'」原文是同一个词，前后呼应，对比了两种「给」。「欺压贫穷为要利己的，并送礼与富户的」（16a），这种「给」不是因为爱人，而是为了利己，结果两者「都必缺乏」（16b）。因此，「聪明人」也应当在人际关系上作出正确的选择，「将食物分给穷人」（9b），这种「给」不是为了自己的好处，而是「爱人如己」（利十九18），结果「眼目慈善的，就必蒙福」（9a）。

【箴二十二 17】「你须侧耳听受智慧人的言语，留心领会我的知识。」

【箴二十二 18】「你若心中存记，嘴上咬定，这便为美。」

【箴二十二 19】「我今日以此特特指教你，为要使你倚靠耶和华。」

【箴二十二 20】「谋略和知识的美事，我岂没有写给你吗？」

【箴二十二 21】「要使你知真言的实理，你好将真言回复那打发你来的人。」

十 1 到二十二 16 是「所罗门的箴言」（十 1），二十二 17-二十四 34 是「智慧人的言语」（17 节）。这些「智慧人的言语」可能是所罗门收集并修改过的，目的都是为了使人「倚靠耶和华」（19b）。

「知识」（17、20 节）原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二 9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十 7）、「认识」（赛五十三 11）、「明白」（赛五十八 2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。

- 「美事 שִׁלְשׁ/shä·lesh'」（20节）原文是双关语，也可译为「三十」，从二十二17-二十四34一共有三十条忠告。但很少有人喜欢忠告，越是需要它的人，越不喜欢它。

二十二 17-二十三 11 与古埃及的《阿门内莫普教诲 Instruction of Amenemope》相似，「三十」在古埃及代表完整和完美。按照《阿门内莫普教诲》的形式，17-21 节既是序言，又是第 1 条忠告。

「那打发你来的人」（21 节），可能是指委派儿子做事的人。

【箴二十二 22】「贫穷人，你不可因他贫穷就抢夺他的物，也不可在城门口欺压困苦人；」

【箴二十二 23】「因耶和华必为他辨屈；抢夺他的，耶和华必夺取那人的命。」

- 二十二22-二十三11是第一个单元10条忠告，原文每一条忠告里都有「不可 לֹא/al」或「不 בַּ/bal」（29节）。
- 22-23节是第2条忠告。

「城门口」（22b），是古代集会、买卖、审判的公共场合。

「耶和华必为他辨屈」（23a），不是偏袒穷人（出二十三 3），而是伸张公义，所以「必夺取那人的命」（23b）。

「倚靠耶和华」（19 节），不是以为只有自己可以「倚靠耶和华」，而是知道别人也可以「倚靠耶和华」。因此，不能因为贫穷人没有势力，就可以大胆地「欺压困苦人」（22b）。「因为耶和华——我们的神没有不义，不偏待人」（代下十九 7），所以「你当倚靠耶和华而行善」（诗三十七 3），而不是倚靠耶和华行恶。

【箴二十二 24】「好生气的人，不可与他结交；暴怒的人，不可与他来往；」

【箴二十二 25】「恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。」

24-25 节是第 3 条忠告。

「好生气的人、暴怒的人」（24 节），都是体贴肉体的人。人的肉体最容易被肉体吸引，与他们结交来往，很容易效法他们、放纵肉体，使自己「陷在网罗里」（25b）。

「倚靠耶和华」（19 节），不是相信圣灵必会「救我们脱离凶恶」（太六 13），所以主动大胆地靠近试探；而是求神「不叫我们遇见试探」（太六

13)，自己也尽本分不要靠近试探。

【箴二十二 26】「不要与人击掌，不要为欠债的作保。」

【箴二十二 27】「你若没有什么偿还，何必使人夺去你睡卧的床呢？」

26-27 节是第 4 条忠告。

「击掌」（26 节）指认可协议，愿意作保。「作保」（26 节）就是作担保人，对自己无法控制的将来作出承诺。

「倚靠耶和华」（19 节），不是自信地「为欠债的作保」（26b），而是承认自己并不能掌握明天，所以也不能为别人作保。替人作保是一种盲目自信，借贷者若无力偿债，就要由担保者负责承担，很可能会超出担保者的能力，使他全家都陷入困境（27 节）。神要我们对朋友和邻舍慷慨相助（十四 21；十七 17；二十七 10），若是真心救急济困，应该直接「照他所缺乏的借给他，补他的不足」（申十五 8），「并要借给人不指望偿还」（路六 35）。

【箴二十二 28】「你先祖所立的地界，你不可挪移。」

28 节是第 5 条忠告。

古代的「地界」（28 节）可能以石头或树木作记号。以色列人的地界「是先人所定的」（申十九 14），是「先人」从神的手中接过来的产业。神管理着每一个拈阄人的手，通过拈阄决定了地界。人拥有的只是神所赐的使用权，所以不可自行改变「神所赐你承受为业之地」（申十九 14），只可以由子孙继承，不可以永久转让、买卖。因此，「不可挪移」地界，就是承认神的权柄、承认神是应许之地的真正主人，挪移地界的人必要承受神的忿怒（申二十七 17；何五 10；赛五 8；弥二 2）。

「倚靠耶和华」（19 节），不是相信神必开路，所以得陇望蜀，这山望着那山高；而是安心接受和享用神所赐的产业，「各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家」（彼前四 10）。罪性扭曲了人的判断力，使人习惯于眼高手低、互相攀比。如果所有的人都是贫穷的，那么所有的人都成了富有的；人的幸福感，只不过是比較的暂时停止。而人的不知足，则是因为高估了各种事物之间的差别——嫉妒高估了自己和别人的区别，贪婪高估了贫穷和富裕的区别，骄傲高估了平凡和伟大的区别，虚荣高估了卑微和荣耀的区别。倚靠神的人是从日光之上来看世界，地上的一切区别就成了蝼

螭和蝼蚁之间的不同。

【箴二十二 29】「你看见办事殷勤的人吗？他必站在君王面前，必不站在下贱人面前。」

29 节是第 6 条忠告。

「他必站在君王面前，必不站在下贱人面前」（29b），可译为「他必侍立在君王面前，不在平庸的人面前」（和合本修订版），意思是可堪大任、被君王委以重任。

「倚靠耶和华」（19 节），不是什么都不做，而是让「办事殷勤的人」（29a）工作更加努力、更有信心，因为知道「我们是与神同工的」（林前三 9）。所以，只要我们「爱惜光阴」（弗五 16），就不必担心时间不够。我们若在神「不多的事上有忠心」（太二十五 23），将来神必让我们管理更多的事，享受祂的快乐。

第 23 章

【箴二十三 1】「你若与官长坐席，要留意在你面前的是谁。」

【箴二十三 2】「你若是贪食的，就当拿刀放在喉咙上。」

【箴二十三 3】「不可贪恋他的美食，因为是哄人的食物。」

1-3 节是第 7 条忠告。

「你若与官长坐席，要留意在你面前的是谁」（1 节），指不要因为受到重视就沾沾自喜，一定要守住自己的地位。

「拿刀放在喉咙上」（2b），比喻控制自己的食欲。

「哄人的食物」（3b），指上司的筵席并非单纯为了喂饱人，也可能是为了测试下属的品格，所以应当谨慎。有权柄的人最不能容忍的，就是别人的傲慢；居高位的人最不能容忍的，就是别人的自高。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是自高自大、得意忘形，而是不亢不卑，「存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的」（西三 22-23）。我们若是在别人之上，应当注意把别人当人：「戏笑穷人的，是辱没造他的主」（十七 5）；我们若是在别人之下，应当注意把自己当人，「富户穷人在世相遇，都为耶和华所造」（二十二 2）。

【箴二十三 4】「不要劳碌求富，休仗自己的聪明。」

【箴二十三 5】「你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。」

4-5 节是第 8 条忠告。

「不要劳碌求富，休仗自己的聪明」（4 节），可译为「不要劳碌求富，要有聪明来节制」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。财富需要付出辛勤的劳动（十 4），但「劳碌求富」却会使人身心疲乏、与神疏远，所以「要有聪明来节制」。节制可以使人的喜乐增加、享受加倍，乃是圣灵所结的果子（加五 23）。真智慧的首要任务就是拒绝肉体、抵制天性的冲动；任何能释放我们的天性，却不能让我们有所节制的事物，最终都是祸害。

「你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去」（5 节），可译为「你定睛在财富，它就消失，因为它必长翅膀，如鹰向天飞去」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「你定睛在财富，它就消失」；但人若

不觊觎钱财，而是「敬畏耶和华心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐」（二十二 4）。因此，一门心思「劳碌求富」的人，乃是缘木求鱼；就是赚到了财富，也无福享受。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是倚靠神去追求钱财、事业和成功，而是倚靠神脱离钱财的捆绑。因为「一个仆人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个」（路十六 13）。钱财可以成为一个很好的仆人，但却一定是最坏的主人。

【箴二十三 6】「不要吃恶眼人的饭，也不要贪他的美味，」

【箴二十三 7】「因为他心怎样思量，他为人就是怎样。他虽对你说，请吃，请喝，他的心却与你相背。」

【箴二十三 8】「你所吃的那点食物必吐出来；你所说的甘美言语也必落空。」

6-8 节是第 9 条忠告。

「恶眼人」（6 节），意思是吝啬的人，也被译为「守财奴」（和合本修订版）、「小气鬼」（英文 ESV 译本）。一个吝啬的人请客，口里说得再好听、心里也是不情愿（7 节）；因此，客人所吃的食物和所说的美言都是徒然的（8 节），并不能带来任何造就。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是有人捧场就感谢主，而是忽略人的称赞、「也不要贪他的美味」（6b）。因为人可以伪善到一个地步，今天高呼「和散那」（太二十一 9）的时候，心里满了崇高和真诚，连自己都被感动了；但明天就会高喊「把祂钉十字架」（太二十七 23）。我们如果爱听人的肯定和鼓励，就是「吃恶眼人的饭、贪他的美味」（6 节），最后「你所吃的那点食物必吐出来；你所说的甘美言语也必落空」（8 节）。

【箴二十三 9】「你不要说话给愚昧人听，因他必藐视你智慧的言语。」

9 节是第 10 条忠告。

「你不要说话给愚昧人听」（9a），表明我们在说话之前，应当先对人有一个属灵的评估，然后才能说出合宜的话。智慧人通常很容易理解愚昧人的愚昧，因为自己过去也曾愚昧过；但愚昧人却无法理解智慧人的智慧，因为智慧超出了他们的想象力。因此，和愚昧人认真谈论智慧只是白费时间，「因他必藐视你智慧的言语」（9b）；而「指斥褻慢人的，必受辱骂；责备

恶人的，必被玷污」（九 7），因为偏执就是愚昧人的愤怒。智慧人若和愚昧人争论智慧，就是在愚昧的泥坑里摔跤，最后双方都沾一身泥；只需要指出他的愚昧，「免得他自以为有智慧」（二十六 5）。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是为主做工就不必节制，而是凡事都顺从圣灵的引导。「务要传道，无论得时不得时总要专心」（提后四 2），并非不分对象、不看场合、不讲时机。我们若在还没被圣灵开启的愚昧人身上浪费太多时间，其实是倚靠自己，而不是「倚靠耶和华」。智慧人若不能节制地使用智慧，也是一种愚昧，正如丘吉尔（Winston Churchill, 1874-1965 年）所说的：「如果你向每只吠叫的狗都停下来扔石头，你就永远也到不了目的地。You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks.」

【箴二十三 10】「不可挪移古时的地界，也不可侵入孤儿的田地；」

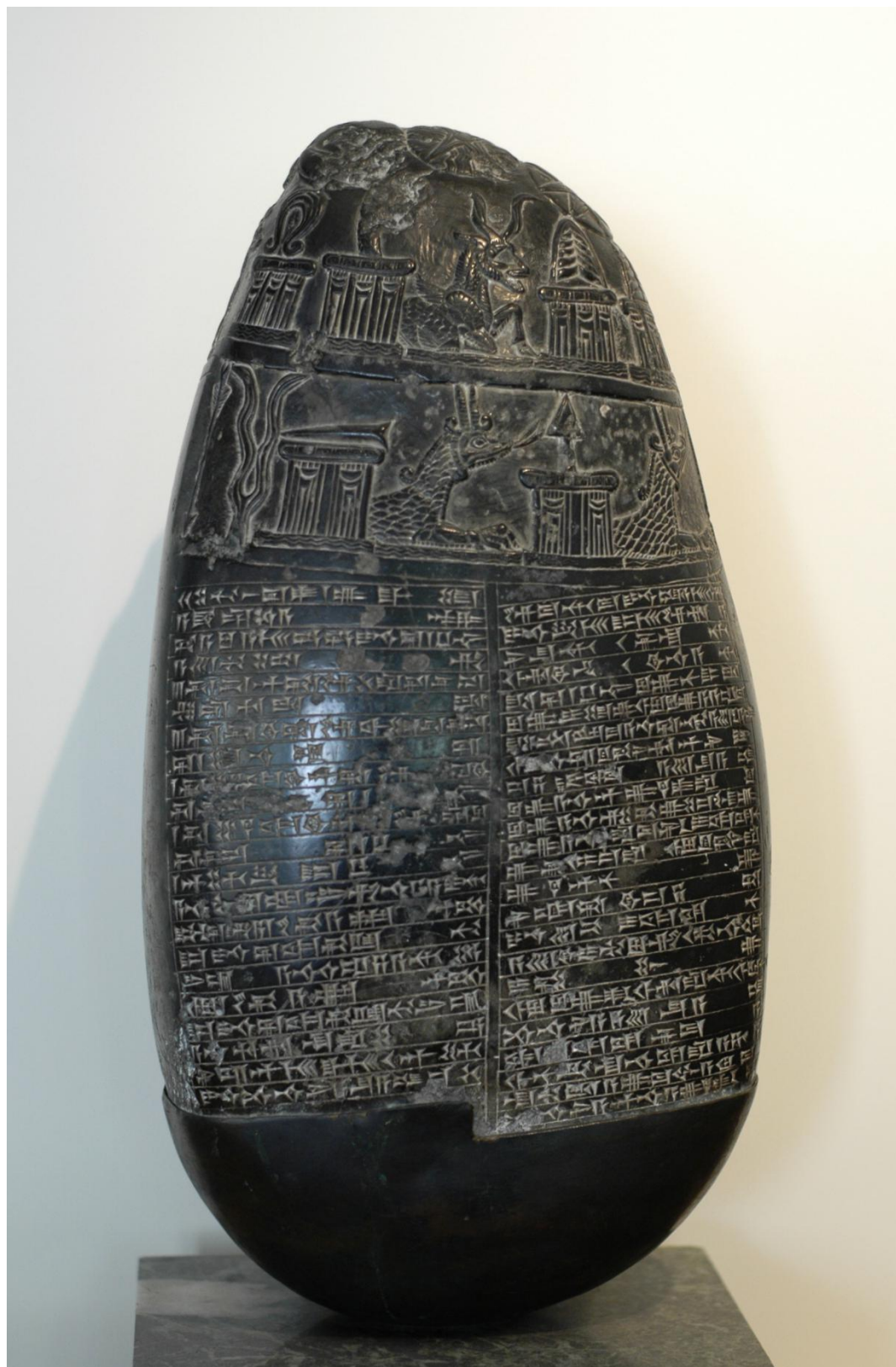
【箴二十三 11】「因他们的救赎主大有能力，祂必向你为他们辨屈。」

10-11 节是第 11 条忠告。

不但不可挪移自己的地界（二十二 28），也不可挪移邻舍的地界（申十九 14）。「挪移古时的地界」（10a）和「侵入孤儿的田地」（10b）一样，都是指挪移邻舍的地界、侵害别人的产业。

「救赎主」（11a）的原文是「至近的亲属」，即有权赎回亲属产业的人（利二十五 25-28），这词也用来指施行拯救的神（诗十九 14；赛四十一 14；耶五十 34）。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是以为神只是我们的「救赎主」，而是相信神也是别人的「救赎主」。神为我们「辨屈」（11b），也为别人「辨屈」。因此，人应当「行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行」（弥六 8），才能放心地「倚靠耶和华」、把祂当作自己的「救赎主」。

上图：巴比伦加喜特王朝时期（Kassite dynasty of the Babylonian Empire，约主前 1600-1155 年）的黑色界石（Kudurru），发掘于巴格达附近。

【箴二十三 12】「你要留心领受训诲，侧耳听从知识的言语。」

【箴二十三 13】「不可不管教孩童；你用杖打他，他必不至于死。」

【箴二十三 14】「你要用杖打他，就可以救他的灵魂免下阴间。」

- 二十三12-二十四2是第二个单元9条忠告，原文每一条忠告里都有「心 לָב/lav」或「听 שָׁמַע/shā-mah'」（19、22节）。

12-14 节是第 12 条忠告。

「你要留心领受训诲，侧耳听从知识的言语」（12 节），是劝勉年轻人像自己一样，也成为一位有智慧管教下一代的人。「知识」原文的意思是「知识、洞察力、智慧」。

「用杖打他」（13b），意思是「管教孩童」（13a）。

「他必不至于死」（13b），指正常的管教并不会责打过度，也不会让孩子「失了志气」（西三 31），反而能「救他的灵魂免下阴间」（14b）。「人心比万物都诡诈，坏到极处」（耶十七 9），孩子若不管教，结局必然灭亡，宠孩子的人才是真残忍（十三 24）。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是一味地安慰、包容、鼓励孩子，相信神会负责让孩子变好；而是倚靠神的智慧「管教孩童」，尽自己的本分「殷勤教训你的儿女」（申六 7），与神同工、把结果交托给神。这样「管教孩童」的动机是爱心，目的是让孩子能「敬畏耶和华心存谦卑」（二十二 4）。如果「用杖打他」只是为了宣泄怒气，对「救他的灵魂免下阴间」没有益处，就成了「惹儿女的气」（西三 31），起不到管教的作用。

- 「杖」代表纪律和惩罚，是管教的措施（十三24；二十二15；二十三13、14；二十九15）。有些人根据「祢的杖，祢的竿，都安慰我」（诗二十三4）使用了同一个「杖」字，认为「杖」是用来安慰羊、引导羊的，所以把「用杖打儿子」解释成用安慰和鼓励的话语来正面管教孩子。但是，「杖 שָׁבַע/sha' -vet」的原文泛指各种棍子，除了牧羊人的「杖」（利二十七32），还包括打破列国的铁「杖」（诗二9）、打人的「棍子」（出二十一20；撒下二十三21；代下十一23；赛十24）、神责罚人的「杖」（伯九34；诗八十九32）、代表怒气的「杖」（诗一百二十五3；赛十5）。「亚述人必因耶和华的声音惊惶；耶和华必用杖击打他」（赛三十31），并不是用安慰的话语对亚述进行正面管教（赛三十32）。在《箴言》中，「刑杖」（十13；二十六3）和「逞怒的杖」（二十二8）也是同一个词，「用杖打他」的意思很清楚，就是管教必须采取纪律和惩罚措施。

【箴二十三 15】「我儿，你心若存智慧，我的心也甚欢喜。」

【箴二十三 16】「你的嘴若说正直话，我的心肠也必快乐。」

15-16 节是第 13 条忠告。

当孩子愚昧的时候，「用管教的杖可以远远赶除」（二十二 15b）；当孩子有智慧的时候，就可以用正面的引导来鼓励他们。15-16 节就是正面引导的智慧。

父母的快乐，是让孩子长进的最好动力，也是使儿女堕落的最坏助力。父母最普遍的愚昧，是想让儿女使自己快乐，嘴里说是为他们好，实际上为了实现自己的理想或抱负。而父母最有智慧的正面引导，则是让孩子讨神喜悦，他们「心若存智慧」（15a）、「嘴若说正直话」（16a），就能让神欢喜，也能让父母快乐。父母若凡事「以神为乐」（罗五 11），才能成为神的喜乐在家中的显明，好让孩子实际地学习什么是讨神喜悦。父母若是体贴肉体、以自己为乐，孩子每天操练的只是猫捉老鼠、阳奉阴违，最后把虚伪和诡诈养成了习惯，越来越不敬畏神，也越来越没有智慧。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是只靠神用杖管教孩子（13b），而是也靠神正面引导儿女，让他们知道父母的「欢喜」（15b）和神的「喜悦」（撒上十五 22；代上二十九 17）是一致的，懂得怎么让父母「快乐」（16b）、行神「所喜悦」（十一 1、20；十二 22；十六 7）的。父母让儿女快乐、儿女让父母快乐，这才是健全的属灵家庭。人的堕落从家庭开始（创三 6、12；四 8），末日仇敌对教会的攻击也从家庭开始（提后三 2）；今天，健全的家庭越来越少，大量的儿女没有父亲，不知道怎样使父母快乐，成为许多国家属灵危机的根源。

【箴二十三 17】「你心中不要嫉妒罪人，只要终日敬畏耶和华；」

【箴二十三 18】「因为至终必有善报，你的指望也不至断绝。」

17-18 节是第 14 条忠告。

神允许世上存在罪恶和不义，是为了成就祂的救赎计划，但却不是为了纵容犯罪：「耶和华所造的，各适其用；就是恶人也为祸患的日子所造」（十六 4）。因此，我们不必「嫉妒罪人」（17a），「嫉妒恶人」（二十四 1），而要在灵里「进了神的圣所，思想他们的结局」（诗七十三 17）。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是恶人遭报时才敬畏神，而是「终日

敬畏耶和华」（17b），不为恶人暂时兴旺而羡慕嫉妒。因为相信神管理一切，敬畏神的人「至终必有善报」（18a），必能得着丰盛的生命（罗五 5；雅五 11）。

【箴二十三 19】「我儿，你当听，当存智慧，好在正道上引导你的心。」

【箴二十三 20】「好饮酒的，好吃肉的，不要与他们来往；」

【箴二十三 21】「因为好酒贪食的，必至贫穷；好睡觉的，必穿破烂衣服。」

20-21 节是第 15 条忠告。

「好饮酒的，好吃肉的」（20a），代表体贴肉体、生活放荡的人。人的肉体最容易被肉体吸引，一个坏朋友的影响可以抵消十个好老师。人若与「好酒贪食」（21a）的人来往，很容易跟随他们挥霍懒惰、没有节制，使自己「必至贫穷」（21a）。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是相信圣灵必会带领，所以放心地随便交友；而是尽本分「存智慧，好在正道上引导你的心」（19b），免得误交损友、偏离正道，白白浪费了恩典，在物质和灵命上都「必至贫穷」。朋友既可以成为行善的谋士，也可以成为作恶的助手。人生最重要的三大智慧，就是敬畏耶和华（一 7）、不交坏朋友（一 10；四 14）、别娶也别做愚妄妇人（十二 4；十四 1）。

【箴二十三 22】「你要听从生你的父亲；你母亲老了，也不可藐视她。」

【箴二十三 23】「你当买真理；就是智慧、训诲，和聪明也都不可卖。」

【箴二十三 24】「义人的父亲必大得快乐；人生智慧的儿子，必因他欢喜。」

【箴二十三 25】「你要使父母欢喜，使生你的快乐。」

22-25 节是第 16 条忠告。

敬畏神的人，必然也是孝敬父母的人，所以「当孝敬父母」（出二十 12）被神排在人与神关系的前四诫之后，成为人与人关系的第一诫。「你母亲老了，也不可藐视她」（22 节），正如孔子所云，有事让儿女代劳、有饭让父母先吃，这还不算是孝敬；孝敬父母最难的是「色难」（《论语·为政》），也就是对父母和颜悦色、让父母心里快乐。

「你当买真理；就是智慧、训诲，和聪明也都不可卖」（23 节），比喻

凡事讨神喜悦、把真理和智慧看得最重要，这样才能使父母真正快乐。孝敬父母，不但要对父母和颜悦色，还要「使父母欢喜，使生你的快乐」（25节），也就是做儿女的为人正直、又有智慧（15-16节、24-25节）。给父母最好的礼物，就是让他们能在神面前因你而快乐。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是空洞的说教，而是具体地教导儿女「使父母欢喜，使生你的快乐」，好让儿女经历神的祝福。因为神应许：「当孝敬父母，使你的日子在耶和华——你神所赐你的地上得以长久」（出二十 12）。

【箴二十三 26】「我儿，要将你的心归我；你的眼目也要喜悦我的道路。」

【箴二十三 27】「妓女是深坑；外女是窄阱。」

【箴二十三 28】「她埋伏好像强盗；她使人中多有奸诈的。」

26-28节是第17条忠告。

「要将你的心归我」（26a），指心要谨记智慧的教诲。「你的眼目也要喜悦我的道路」（26节），指眼目要谨守神的正道。

「深坑」（27节），指捕捉动物的陷阱。「窄阱」（27节）很难取水，无法解渴。

「她使人中多有奸诈的」（28节），可译为「她使奸诈的人增多」（和合本修订版），指淫妇引诱许多人离弃神、离弃父母、离弃正道。

人被淫妇吸引，首先是「心」远离了神，然后「眼」就看见了试探。人的「心」若想看什么，「眼」就很容易看到；人的心中若想要什么，就很容易把谎言信以为真。因此，人若要远离试探，首先要把自己的「心」和「眼」转向正确的方向。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是相信圣灵必会「救我们脱离凶恶」（太六 13），所以放心大胆地主动靠近试探；而是首先把自己的「心」和「眼」交给神，才能求神「不叫我们遇见试探」（太六 13）。

【箴二十三 29】「谁有祸患？谁有忧愁？谁有争斗？谁有哀叹（或译：怨言）？谁无故受伤？谁眼目红赤？」

【箴二十三 30】「就是那流连饮酒、常去寻找调和酒的人。」

【箴二十三 31~32】「酒发红，在杯中闪烁，你不可观看，虽然下咽舒畅，终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇。」

【箴二十三 33】「你眼必看见异怪的事（或译：淫妇）；你心必发出乖谬的话。」

【箴二十三 34】「你必像躺在海中，或像卧在桅杆上。」

【箴二十三 35】「你必说：人打我，我却未受伤；人鞭打我，我竟不觉得。我几时清醒，我仍去寻酒。」

29-35 节是第 18 条忠告。

「流连饮酒」（30a）的诱惑和淫妇的诱惑一样，都是看上去很美，结果却很糟糕，会导致「祸患、忧愁、争斗、哀叹、受伤、眼目红赤」（29 节）。

「调和酒」（30b），指加了香料、增加了口感的酒，可以更加吸引人，让人不能自持、难以摆脱。末世的信徒生活在网络的时代，人本来就已经缺乏自律，而许多网络游戏和社交媒体（Social Media Apps）却比「调和酒」设计得更加精心，让人在「信息茧房 Information Cocoons」里坐井观天，沉溺于「上瘾、分心、孤立、极化和假新闻 addiction, distraction, isolation, polarization, fake news」，变得越来越愚昧。

「酒发红，在杯中闪烁」（31 节），眼睛是迎接诱惑的大门，「眼目的情欲」（约壹二 16）是罪吸引人的第一步。「倚靠耶和华」（二十二 19）不是倚靠自己那点可怜的意志力去抵挡诱惑，而是倚靠神「不可观看」（31 节）。在网络的时代，信徒更应当注意远离试探，提醒自己：「屏幕那边有一千个人，他们的工作就是破坏我能维持的任何自律 There's a thousand people on the other side of the screen whose job is to break down whatever responsibility I can maintain」（Tristan Harris）。

33-35 节描述醉酒者的丑态。「异怪的事」（33 节）原文也被译为「淫妇」（二 16；五 3、20；七 5；二十二 14），表明酒的诱惑和淫妇的诱惑一样，起初看上去很美，结果却很糟糕，「虽然下咽舒畅，终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇」（32 节）。一切会使生命变得麻木的东西，都算不得享受。

「倚靠耶和华」，不是在神的恩典中尽情享乐，结果在恩典中失落；而是「凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制」（林前六 12）。自由就是不被捆绑，既不被人捆绑，也不被罪捆绑，更不能被肉体捆绑。人若被肉体捆绑，就会忘记自己的有限、做事没有限度；人若随心所欲、任性妄为，就像站在悬崖边而不知道哪里是边缘一样。这个世界的好和坏、善与恶，

常常只是取决于是否适度：许多毒品只是使用过量的镇痛剂，许多坏政策只是推行过度的好政策，许多坏主意只是走得太远的好主意。智慧也「调和旨酒」（九 2）来款待人，但却不会让人「流连饮酒」、被酒辖制，而是让人「以神为乐」（伯三十四 9；罗五 11）。但过度饮酒却会让人丑态百出、使世界颠倒，并且宿醉之后更加空虚，以致不惜代价、不顾后果地「仍去寻酒」（35b）。今天那些令人上瘾的网络游戏和社交媒体比酒精、麻醉品和赌博更加隐蔽，但都是把工具当作目的、把多巴胺（Dopamine）当作快乐本身，结果永远也达不到满足的终点。人只有把心和眼交托给神，才能让自己得蒙保守，因为在祂面前才有「满足的喜乐」（诗十六 11）。最好的东西是容易让人满足的东西，而不是只会让人不满足的东西。

第 24 章

【箴二十四 1】「你不要嫉妒恶人，也不要起意与他们相处；」

【箴二十四 2】「因为，他们的心图谋强暴，他们的口谈论奸恶。」

1-2 节是第 19 条忠告。

「嫉妒恶人」（1a），是因为恶人看上去活得有声有色。「起意与他们相处」（1b），是因为爱慕世界，所以渴望从恶人那里沾光。但是实际上，「他们的心图谋强暴，他们的口谈论奸恶」（2 节），终究要受到审判，其实是「为祸患的日子所造」（十六 4）。与他们来往的人都难免池鱼之灾。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是装作看不见世上的罪恶和不义，而是在灵里「进了神的圣所，思想他们的结局」（诗七十三 17），因此约束自己，不但不「嫉妒罪人」（二十三 17），而且不「与他们相处」。「倚靠耶和华」的是内心强大的人，与神亲密的人是耐得住寂寞的人，他们宁可没有朋友，也不肯滥交坏朋友。

【箴二十四 3】「房屋因智慧建造，又因聪明立稳；」

【箴二十四 4】「其中因知识充满各样美好宝贵的财物。」

3-14 节是第三个单元 7 条忠告，每一条忠告都谈到智慧。

3-4 节是第 20 条忠告。

- 「房屋 בַּיִת/bah' ·yith」（3节）原文的意思是「房子、家室、圣殿」，是一个双关语。「房屋因智慧建造，又因聪明立稳」（3节），也比喻家庭的建立和稳固，是倚靠智慧、而不是财富。今天的福利国家却把钱当作幸福的关键，结果社会有了福利的保障，却失去了稳定的家庭。

「知识」（4 节）原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二 9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十 7）、「认识」（赛五十三 11）、「明白」（赛五十八 2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是故意追求贫穷、拒绝财富，而是倚靠神所赐的智慧去「建造」房屋、「建造」家庭，又因智慧让其中「充满各样美好宝贵的财物」（4 节）。因此，敬畏神的人「不要嫉妒恶人，也不要起意与他们相处」（1 节），更不要效法他们「图谋强暴」（2b）。

【箴二十四 5】「智慧人大有能力；有知识的人力上加力。」

【箴二十四 6】「你去打仗，要凭智谋；谋士众多，人便得胜。」

5-6 节是第 21 条忠告。

「智谋」（6a）原文的意思是「指导、建议」。大卫争战一生，他所倚靠的「智谋」，并不是诡诈的兵法，而是专心「求问耶和华」（撒下二十三 2、4；三十 8；撒下五 19、23）。他也有许多谋士（代上二十七 32-34），虚心听取别人的意见。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是只听圣灵说话、不听人的意见，而是注意聆听圣灵通过人对我们的启示。正如神没有直接向大卫说话，而是借着先知拿单启示大卫之约（撒下七 4-5）。每个人都喜欢奉承自己，谋士的逆耳忠言却可以治疗这个毛病；每个人都有各自的盲点，属灵的同伴却可以互相弥补不足。所以（6b）。不愿听真话的人，乃是最可悲的人，因为没有人敢告诉他所穿的是「皇帝的新装」（安徒生童话）。

【箴二十四 7】「智慧极高，非愚昧人所能及，所以在城门内不敢开口。」

7 节是第 22 条忠告。

「智慧极高，非愚昧人所能及，所以在城门内不敢开口」（7 节），可译为「对愚妄人，智慧高不可及，所以他在城门不敢开口」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「城门口」是古代集会、买卖、审判的公共场合，本城的长老在这里讨论和决定地方事务。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是坐等神来显明智慧，而是积极与神同工，「你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来」（腓二 15-16），让愚昧人「在城门内不敢开口」。末世的信徒生活在崇尚一人一票的时代，看上去很公平，实际却往往事与愿违。当大部分人都成为离弃神的「愚昧人」以后，民主就会变成群体暴政（Tyranny of the Majority），「愚昧」被称为多元观点，「智慧」被称为仇恨言论，结果成了智慧人「在城门内不敢开口」。这是一个特别需要「倚靠耶和华」来开口的时代。

【箴二十四 8】「设计作恶的，必称为奸人。」

【箴二十四 9】「愚妄人的思念乃是罪恶；褻慢者为人所憎恶。」

8-9 节是第 23 条忠告。

「设计作恶的」（8a），并不是真智慧，而是奸诈，所以「必称为奸人」

(8b)。在一个正常的社会里，人们会把图谋行恶的称为「奸人」，把愚妄人的筹划称为「罪恶」(9节)，把傲慢者的行为称为「褻慢」(9节)。但在一个愚昧的社会里，人们却会把「设计作恶」称为「社会正义 Social Justice」，把「愚妄人」称为理想主义者，把「褻慢者」称为理性主义者。人类需要理想、理性和社会正义，但那些以他人作代价的理想、不懂得自己有限的理性、通过打倒强者来扶助弱者的社会正义，只是化了浓妆的「恶」。

「倚靠耶和華」(二十二 19)，不是坐等神来显明公义，而是积极与神同工，「无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女」(腓二 15)。今天，人本主义思想认为每个人都「如神能知道善恶」(创三 5)，所以唯一绝对的真理就是没有绝对真理。这是一个特别需要「倚靠耶和華」来恢复公义标准的时代。

【箴二十四 10】「你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。」

10 节是第 24 条忠告。

「你在患难之日若胆怯，你的力量就微小」(10 节)，可译为「在患难时你若灰心，你的力量就微小」(和合本修订版，英文 ESV 译本)。

- 第10节和第5节原文的最后一个词都是「力量 קֹחַ/ko'·akh」。「有知识的人力上加力」(5b)，但人「在患难之日若胆怯」(10a)，表明缺乏智慧，所以「力量就微小」(10b)。「患难 נֶחֱסֵר/tsä-rä'」原文的词根就是「微小 טָרַח/tsar」，是双关语。

「倚靠耶和華」(二十二 19)，不是只在顺利的时候就能看出来的，而是等到「患难之日」(10a)才能显露真相。我们若平时说话属灵，「患难之日」却灰心丧志，表明我们还没有真智慧。因此，神经常兴起各种「患难之日」，好让我们认识自己真实的属灵光景，催促我们去仰望神。

【箴二十四 11】「人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你须拦阻。」

【箴二十四 12】「你若说：这事我未曾知道，那衡量人心的岂不明白吗？保守你命的岂不知道吗？祂岂不按各人所行的报应各人吗？」

11-12 节是第 25 条忠告。

11-12 节是「患难之日」(10a)的一个例子。「人被拉到死地」(11a)，并非根据律法受死，所以应当「解救、拦阻」(11 节)。今天，那些上瘾吸毒、拒绝福音、被异端引诱的人，都「将被杀」(11b)，我们应当尽力帮助他们脱离死地，而不能假装「这事我未曾知道」(12 节)，把自己隐藏在「不

明真相」的群众当中。因为神「衡量人心」（12 节），知道我们是真不知情，还是胆怯畏缩、见死不救，祂必「按各人所行的报应各人」（12 节）。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是说神自己会救应该救的人，所以袖手旁观；而是知道神已经把「解救、拦阻」无辜者的责任交在我们的手中，也把传福音的大使命交给我们（太二十八 18-20）。因此，我们不可推卸责任，应当「与神同工」（林前三 9），在过程中倚靠神、把结果也交托神。

【箴二十四 13】「我儿，你要吃蜜，因为是好的；吃蜂房下滴的蜜便觉甘甜。」

【箴二十四 14】「你心得了智慧，也必觉得如此，你若找着，至终必有善报；你的指望也不至断绝。」

13-14 节是第 26 条忠告。

寻求智慧要象「吃蜜」（13a），「吃蜂房下滴的蜜便觉甘甜」（13b），尝过了智慧才能体会到好处。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是一步就能到位，而是顺服神一步一步的带领。当我们顺服神、迈出「吃蜜」的第一步，神就会让我们品尝到「甘甜」，吸引我们继续寻求；直到最后「心得了智慧」（14a），得以相信「至终必有善报；你的指望也不至断绝」（14 节）。

上图：蜂房（Honeycomb）里的巢蜜（Comb honey），是完好地保存在巢脾中的蜂蜜，水分含量少，品质比分离蜜高，可以直接食用。巢蜜由于有蜂蜡自然的保护屏障，保持了蜂蜜的风味和香味，可以保存得更久。在蜂蜜抽取机没有发明之前，几乎所有的蜂蜜都是巢蜜。

【箴二十四 15】「你这恶人，不要埋伏攻击义人的家；不要毁坏他安居之所。」

【箴二十四 16】「因为，义人虽七次跌倒，仍必兴起；恶人却被祸患倾倒。」

- 15-22节是第四个单元4条忠告，原文每一条忠告里都有「不要 𐤑𐤏𐤁𐤀」。

15-16 节是第 27 条忠告。

「七次跌倒」（16 节），指多次受到逼迫、遭遇失败。失败和成功对义人一样有价值，成功可以显明人的坏毛病，失败却能对付人的肉体。人生最好的老师不是成功，而是失败。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是相信义人不会受逼迫，而是相信神也允许义人遭难失败，因为「平静的大海从来不能造就出色的水手 A smooth

sea never made a skillful sailor」。但是，「主说：『伸冤在我，我必报应』」（罗十二 19）。因此，「义人虽七次跌倒，仍必兴起；恶人却被祸患倾倒」（16 节）。

【箴二十四 17】「你仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心不要快乐；」

【箴二十四 18】「恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。」

17-18 节是第 28 条忠告。

在神的眼中，我们都是神的仇敌，「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」（罗三 23），而「罪的工价乃是死」（罗六 23）。因此，我们若为某人受审判而欢呼，就是忘了我们都将受审判。我们若在「仇敌跌倒」（17a）时幸灾乐祸，就是自以为义的道德优越感，实际上是藐视救恩，也是「辱没造他的主」（十七 5）。「凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶」（十六 5），必将面临神的管教。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是看到仇敌「倾倒」（17b）就欢喜，而是因为神的形象被辱没而难过。我们都是「五十步笑一百步」的罪人，神必「按各人所行的报应各人」（12 节）。因此，「要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告」（太五 44），并且善待仇敌（出二十三 4-5；罗十二 20-21）。给予仇敌最好的东西是宽恕，你若敬畏神，仇敌也必敬畏你。

【箴二十四 19】「不要为作恶的心怀不平，也不要嫉妒恶人；」

【箴二十四 20】「因为，恶人终不得善报；恶人的灯也必熄灭。」

19-20 节是第 29 条忠告。

「恶人的灯也必熄灭」（20b），形容恶人的灯现在燃烧得很亮，但只是加速了熄灭的过程，并没有明亮的未来。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是在恶人遭报时才相信神是公义的，而是在恶人兴旺时也不「嫉妒恶人」（19 节），因为相信一切都在神的公义管理之下，所以「恶人终不得善报」（20a）。

【箴二十四 21】「我儿，你要敬畏耶和华与君王，不要与反复无常的人结交，」

【箴二十四 22】「因为他们的灾难必忽然而起。耶和华与君王所施行的毁灭，谁能知道呢？」

21-22 节是第 30 条忠告。

「反复无常的人」（21 节），指图谋叛逆的人，这种人不可结交。因为图谋叛逆只是「城头变幻大王旗」（鲁迅《无题》），并不能铲除人的苦难根源、也就是罪性；叛逆的结果不是回到原点，就是走向新的暴政，而且往往使参与者成为炮灰。

「倚靠耶和華」（二十二 19），不是有恃无恐地反抗合法政府（21 节），而是顺服神在地上设立合法权柄：「在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的」（罗十三 1）。每个人都是罪人，如果罪人按照自己的标准来施行公义，只会以暴制暴，用新的不义代替旧的不义。因此，神赐下律法，并且设立君王来维持社会秩序，所以「要敬畏耶和華与君王」（21 节），「因为他不是空空地佩剑；他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的」（罗十三 4）。君王若不能秉公行义，那是他在神面前的罪；我们若以暴力推翻君王，就成了我们在神面前的罪。

【箴二十四 23】「以下也是智慧人的箴言：审判时看人情面是不好的。」

【箴二十四 24】「对恶人说：『你是义人』的，这人万民必咒诅，列邦必憎恶。」

【箴二十四 25】「责备恶人的，必得喜悦；美好的福也必临到他。」

【箴二十四 26】「应对正直的，犹如与人亲嘴。」

23-34 节是另一组「智慧人的箴言」（23 节），可能由所罗门收集并修改，组成了一个交错平行的结构：

- A. 法庭上的审判（23-26 节）；
- B. 负责的工作（27 节）；
- A1. 法庭上的见证（28-29 节）；
- B1. 不负责的工作（30-34 节）。

23-26 是一组平行句，主题是公正审判。既不可「看人情面」（23 节），也不可颠倒是非（24-25 节）。

「应对正直的，犹如与人亲嘴」（26 节），意思是诚实正直的回答，才是对人真挚的情谊和尊重。人如果真心想帮助人，就要告诉他们真相；如果只想对自己有利，就说别人想听的。

「倚靠耶和華」（二十二 19），不是「如神能知道善恶」（创三 5），而是始终按照神的真理「责备恶人」（25a）、「应对正直」（26a），必得

神和人的喜悦，「美好的福也必临到他」（25b）。今天，许多人本主义社会的法官纷纷把自己当作神，取悦大众、否定绝对真理，与时俱进地解释法律。昨天的恶人，今天被当作英雄颂扬；昨天的义人，今天被当作压迫者责备。而善变的大众对这种法官的评价也将是与时俱进的，今天他们受到欢呼，将来「这人万民必咒诅，列邦必憎恶」（24节）。

【箴二十四 27】「你要在外头预备工料，在田间办理整齐，然后建造房屋。」

- 本节以关键词「田间 nṭṣ/sä·deh'」与30-34节前后呼应，主题是负责的工作。

「你要在外头预备工料」，指做好职业的准备。可译为「你要在外面预备工作」（英文 ESV 译本）。

「在田间办理整齐」，指整理神所赐的田地，生产足够养家的财富。可译为「在田间为自己准备齐全」（英文 ESV 译本）。

- 「然后建造房屋」，指古代以色列人下聘金订婚之后，先在父家的庭院里盖一间房子，再迎娶新娘、成家立业。「房屋 nṭṣ/bah'·yith」原文的意思是「房子、家室、圣殿」，是一个双关语，「建造房屋」也可译为「建立家室」。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是只有全职事奉才是事奉，没有呼召也装作蒙召；而是遵循负责任的工作顺序——先预备谋生的能力，再找到养活家庭的职业，然后成家立业，「敬虔、端正、平安无事地度日」（提前二 2）。与其好高骛远地追求把爱好作为职业，不如脚踏实地地把职业变成爱好；与其盲目冲动地把事奉当作职业，不如实实在在地把职业当作事奉，在每个工作岗位上都「甘心事奉，好像服事主，不像服事人」（弗六 7）。

【箴二十四 28】「不可无故作见证陷害邻舍，也不可作嘴欺骗人。」

【箴二十四 29】「不可说：人怎样待我，我也怎样待他；我必照他所行的报复他。」

28-29 节是一对平行句，主题是诚实见证。不可因为别人说谎、自己就可以用说谎来报复。

「无故」（28节），指没有事实根据。这里所说的「作见证陷害邻舍、用嘴欺骗人」（28节），动机是为了报复：「人怎样待我，我也怎样待他」（29a）。「你也这样、他也这样」，这是人类最喜欢说的蠢话，能使聪明人变得盲目，把有理变成没理，给罪恶涂上大义凛然的脂粉。

「以眼还眼，以牙还牙」（出二十一 24；利二十四 20；申十九 21），是法官公正审判的原则。但个人在处理私人恩怨时，却不可自立为公义之王（十六 10-13），也不可说「我必照他所行的报复他」（29b）。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是相信神必帮助自己报复仇敌，而是相信神是全能、全知的，祂管理万有、鉴察一切，所以「不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒」（罗十二 19）。消灭仇敌最好的方法，是把仇敌变成朋友：「人所行的，若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好」（十六 7）。

【箴二十四 30】「我经过懒惰人的田地、无知人的葡萄园，」

【箴二十四 31】「荆棘长满了地皮，刺草遮盖了田面，石墙也坍塌了。」

【箴二十四 32】「我看见就留思想；我看着就领了训诲。」

【箴二十四 33】「再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，」

【箴二十四 34】「你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。」

- 30-34节是一首短诗，以关键词「田地 תָּצֹחַ/sä·deh'」（30节）与27节前后呼应，主题是不负责的工作。33-34节和六10-11节相同。

神并没有让现在这个世界永远美好，热力学第二定律（Second Law of Thermodynamics）指出，世界会越来越混乱（30-31 节），所以神要人承担起「修理，看守」（创二 15）的责任。「懒惰人」（33 节）若安于懒惰，「再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时」（33 节），虽然逃避了一时之苦，但却换来了一辈子的苦，物质的「贫穷就必如强盗速来」（34a），不管人是否喜欢。「爱人如己」（利十九 18），并不是替「懒惰人」承担懒惰的后果。

「倚靠耶和华」（二十二 19），不是给自己一个懒惰懈怠的借口，而是更没有理由偷懒、更有信心与神同工，因为所有的工作都是「本于祂，倚靠祂，归于祂」（罗十一 36）。属灵的定律是不进则退，「无知人」（30 节）若安于属灵的无知和懒惰，属灵的「缺乏」（34b）也会「仿佛拿兵器的人来到」（34b），不管人是否愿意，「没有的，连他所有的也要夺过来」（太二十五 29）。

第 25 章

【箴二十五 1】「以下也是所罗门的箴言，是犹大王希西家的人所誊录的。」

二十五 1-二十九 27 是犹大王希西家派人编撰的「所罗门的箴言」(1 节)。希西家在所罗门王去世大约两百年后登基作王(王下十八 1)，带起了南国犹大的复兴。「所罗门的箴言」第二集的整体结构与第一集(十 1-二十二 16)正好相反，根据表达方式的不同，可以分为两个部分：

二十五 2-二十七 27 是第一部分，大都是同义平行句和综合平行句。

二十八 1-二十九 27 是第二部分，大都是反义平行句，两行诗句一正一反。

【箴二十五 2】「将事隐秘乃神的荣耀；将事察清乃君王的荣耀。」

【箴二十五 3】「天之高，地之厚，君王之心也测不透。」

• 2节和27节原文都有两个「荣耀 *ḥiḇḇ/kā-vode'*」，首尾呼应，把2-27节组成一个交错对称的单元：

- A. 当得的荣耀(2-3 节)；
- B. 除去恶人(4-5 节)；
- C. 宁可降卑(6-7 节)；
- D. 争讼有方(8-10 节)；
- E. 说话合宜(11-12 节)；
- F. 忠信的使者(13-14 节)；
- G. 有节制地坚持(15-16 节)；
- F1. 良善的邻舍(17-18 节)；
- E1. 待人合宜(19-20 节)；
- D1. 待敌有爱(21-22 节)；
- C1. 宁可退让(23-24 节)；
- B1. 抵挡恶人(25-26 节)；
- A1. 不当得的荣耀(27 节)。

2-3 节是一对平行句，主题是神和君王的荣耀。

「将事隐秘乃神的荣耀」(2a)，神的创造和管理奇妙难测，人应当归荣耀给神，而不是无视自己的有限、企图掌握宇宙所有的奥秘。人只有探索

了一切的可知，才能充分认识自己的无知；而只有承认自己的无知，才可能认识更多的可知。真智慧是承认自己不是一个智慧人，只是一个爱智慧的人。

「将事察清乃君王的荣耀」（2b），神在地上设立君王（二十四 22），维持社会公义（罗十三 1-4），所以君王有责任在自己的职责范围内「将事察清」、辨明是非（十六 11-13），使百姓顺服神的旨意。真智慧不会等到所有的奥秘都了解以后再遵行，而是明白什么就遵行什么，承认「隐秘的事是属耶和華——我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话」（申二十九 29）。

「天之高，地之厚，君王之心也测不透」（3 节），指神赐给君王行使权柄的特殊智慧，「王的嘴中有神语，审判之时，他的口必不差错」（十六 10）。新约的信徒也是如此，「属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他」（林前二 15）。真智慧是在地上学习「将事察清」，与主「一同作王」（提二 12），将来与基督一起作王到永远（启二十 4、6；二十二 5）。信徒若借口将来到了天上就能豁然开朗，所以自作聪明地安于愚昧，就成了对自己不聪明的聪明人，恐怕连能否进入天国都成问题（太七 21）。

在神的国度中，君王的地位仅次于神、高于百姓：

1、神「照着祂的形象造男造女」（创一 27），所以「人人受造平等 All men are created equal」（美国《独立宣言》），「欺压贫寒的，是辱没造他的主」（十四 31）。但是，罪人已经全然败坏，律法若是没有执行的权柄，罪恶很快就会蔓延。因此，虽然神的百姓都是弟兄，但神也允许在他们弟兄中立一位神所拣选的人作王（申十七 15），「秉公行义」（撒下八 15）。

2、君王应当谨记自己是神的仆人（王上三 6），应当谦卑地照着神的旨意作「祂产业的君」（撒下十 1），谨慎行使权柄；百姓是神的「产业」（出三十四 9），而不是专制君王的私有财产。

3、君王的职责不是包办社会问题，管理百姓生活，使人以政府为神；而是「秉公行义」（代上十八 14；代下九 8），照着神的心意公正审判（十六 10-11）、推行公义（十六 12-13）、果断执法（十六 14-15），使百姓「可以敬虔、端正、平安无事地度日」（提前二 2），每个人都能自由地在神面前作出明智的选择，并且自己为选择的后果负责。

4、百姓应当谨记神才是国度真正的王（出十五 18；撒下八 7），顺服君

王，就是接受神的仆人（Vassal）管理神的「产业」、牧养神的群羊（诗七十八 71）。如果连看得见的君王都不肯顺服，怎么能顺服看不见的神呢？

【箴二十五 4】「除去银子的渣滓就有银子出来，银匠能以做器皿。」

【箴二十五 5】「除去王面前的恶人，国位就靠公义坚立。」

4-5 节是一对平行句，主题是除去恶人。

君王是神的仆人，不能随心所欲地统治，而要「秉公行义」（撒下八 15）。「除去银子的渣滓就有银子出来，银匠能以做器皿」（4 节）；同样，「除去王面前的恶人，国位就靠公义坚立」（5 节）。

「除去银子的渣滓」，指用灰吹法（cupellation）炼银，需要匠人高超的技巧；同样，「恶人」的脸上没有写着「恶人」，要「除去王面前的恶人」，也需要君王有从上头来的智慧。

人害怕什么，就打击什么；喜欢什么，就吸引什么。真智慧是喜爱公义，让人知道说真话不会得罪自己，此外没有别的办法可以「除去王面前的恶人」。君王周围若有许多「恶人」，是因为众人都知道他爱听奉承、害怕公义，所以真话必受打击、谄媚必受欢迎。一个人若有许多坏朋友，也是因为逐臭之夫都知道这人是「鲍鱼之肆」。

上图：古埃及壁画，一群金匠正在吹火冶炼金属。银子一般结合在铅矿

之中，首先要把方铅矿冶炼成粗铅（银铅合金），然后用灰吹法（cupellation）把银从粗铅中提炼出来。灰皿是用骨灰等多孔物质造成的浅器皿，先把粗铅放在灰皿中加热，铅会先熔化，然后吹进新鲜空气，把铅转化成氧化铅，被灰皿吸收，最后只有银留下来。

【箴二十五 6】「不要在王面前妄自尊大；不要在大人的位上站立。」

【箴二十五 7】「宁可有人说：请你上来，强如在你觐见的王子面前叫你退下。」

6-7 节是一对平行句，主题是宁可降卑。

「大人的位」（6 节），意思是大人物的位置。

「不要在王面前妄自尊大；不要在大人的位上站立」（6 节），意思是不要自视过高。正如老子所说的：「知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强」（《道德经》）。

「宁可有人说：请你上来」（7a），意思是人不要高抬自己，宁可先降卑、等候别人认可，是金子总会发光的。一个人受尊重的程度，通常会和他的自负成反比。

「在你觐见的王子面前叫你退下」（7b），意思是人其实并没有资格来觐见王子，但却太过自信，结果自取其辱。

主耶稣也用请客坐席的比喻，教导门徒当存谦卑的心：「凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高」（路十四 7-11）。真智慧是「以基督耶稣的心为心」（腓二 5），甘心降卑、存心顺服，被神升高（腓二 6-11）。

【箴二十五 8】「不要冒失出去与人争竞，免得至终被他羞辱，你就不知道怎样行了。」

【箴二十五 9】「你与邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄漏人的密事，」

【箴二十五 10】「恐怕听见的人骂你，你的臭名就难以脱离。」

8-10 节是一组平行句，主题是争讼有方。

「不要冒失出去与人争竞，免得至终被他羞辱，你就不知道怎样行了」（8 节），可译为「不要冒失出去与人争讼，免得你的邻舍羞辱你，最后你就不知怎么做」（和合本修订版）。不是说不要争讼，而是说争讼之前要准备周详。

「你与邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄漏人的密事」（8 节），可

译为「要与邻舍争辩你的案情，不可泄漏他人的隐密」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。不是说不要争讼，而是说争讼时不可为了证明自己的清白，牺牲他人的隐私或名声。

神的百姓「不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒」（罗十二 1），意思是不要报私仇，而不是说不要依据法律程序讨回公道，否则神又何必设立律法和审判官。当神的百姓与邻舍发生争讼时，应当争讼有方、合乎圣徒的体统，有准备、有分寸，「不要冒失」、「不可泄漏人的密事」，免得成为在弟兄之间搬弄是非的人。

神的百姓在争讼时尚且「不可泄漏人的密事」，更何况是平时呢？今天，有些人的「交通」，是到东家说西家的是非，到西家说东家的长短；有些人的「劝勉」，是好话抢着自己说，不好听的话却说别人说的。这些都是「泄漏人的密事」、自欺欺人的「属灵」，不但不能建造身体，而且迟早都会穿帮，「恐怕听见的人骂你，你的臭名就难以脱离」（10 节）。人若用别人的秘密去交朋友，是因为自己内心的贫乏；信徒若用别人的秘密去传福音，也是因为自己灵命的干枯。真智慧是只说自己的事实，不说别人的隐私；只说自己的看法，不把别人当挡箭牌；「是，就说是；不是，就说不是；若再多说就是出于那恶者」（太五 37）。

【箴二十五 11】「一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。」

【箴二十五 12】「智慧人的劝戒，在顺从的人耳中，好像金耳环和精金的妆饰。」

11-12 节是一组平行句，主题是说话合宜。

「银网子」（11b）也可译为「银底座」，与「金苹果」（11b）非常般配。「金苹果在银网子里」（11a），比喻「一句话说得合宜」（11a），不但内容宝贵，表达的方式也很吸引人。「金苹果在银网子里」，不但说话的内容要对，语气也要对；不但说话的态度要对，顺序也要对；不但说话的时机要对，场合也要对；不但要鉴察自己的动机，更要顾念对方的益处和感受。而说话不合宜的人，就像人的手里如果只有一把锤子，就会把什么都当作钉子（工具定律，亚伯拉罕·马斯洛《Psychology of Science》），内容不是根据对方的需要，只是基于自己的所有；方式不是根据圣灵的感动，而是出于自己的肉体。

「金苹果」的内容并不是「谄媚」（二十六 28），而是「智慧人的劝戒」（12a）。虽然淫妇的「谄媚话」（七 5）也很动听、方式也很吸引人，但「金苹果在银网子里」与「用舌头谄媚人」（二十八 23）最大的区别，在于前者是为了对方的好处，后者是为了自己的利益；前者是体贴圣灵，后者是体贴肉体。

「金耳环和精金的妆饰」（12b），比喻话语被人合宜地领受，并且看为宝贵。一句话若不能被人当作「金耳环和精金的妆饰」，就不是「智慧人的劝戒」，还不如不说，因为「愚昧人若静默不言也可算为智慧；闭口不说也可算为聪明」（十七 28）。

「一句话说得合宜」，才能被人领受得合宜（12 节）。「智慧人的劝戒」应当用智慧的方式来表达，才不会把真理变成空洞的说教或冷漠的指责。无论是夫妻关系、教养儿女还是传福音，真智慧都是首先操练好好说话，「如金苹果在银网子里」。我们若把「别来无恙」说成了「你没病吧」，怎么能「用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人」（提后四 2）呢？我们若习惯性地使用「虽然、但是」，无论是先否定、再肯定，还是先肯定、再否定，都只能让人看出虚伪，怎么能「教养孩童，使他走当行的道」（二十二 6）呢？这样的人所关心的只是把话说得四平八稳，并不是真诚地鼓励别人。

【箴二十五 13】「忠信的使者叫差他的人心里舒畅，就如在收割时有冰雪的凉气。」

【箴二十五 14】「空夸赠送礼物的，好像无雨的风云。」

13-14 节是一组平行句，主题是忠信的使者。

以色列收割的季节是五至八月炎热的夏季，若有「冰雪的凉气」（13b），会叫人「心里舒畅」（13a）。「忠信的使者」（13a）说到做到，「就如在收割时有冰雪的凉气」（13b），令人愉快。

相反，人若「空夸赠送礼物」（14a），说的時候令人兴奋，最后却没有兑现，就会像「无雨的风云」（14b）一样令人失望。夸大其词就是欺诈，让人盼望越大、失望越大。真智慧是不可轻易开口，一旦许诺就要言出必行。愚昧人却喜欢随便张口，只是把「立志、奉献、翻转」当作套话，实际「好像无雨的风云」，什么都没有兑现过，最终是自己和自己所传的道理一同被

人轻看。传道人尤其要注意信实守约，因为信任就像一张纸，皱了就难以再抚平，伤害的却是生命。

【箴二十五 15】「恒常忍耐可以劝动君王；柔和的舌头能折断骨头。」

【箴二十五 16】「你得了蜜吗？只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。」

15-16 节是一组平行句，主题是有节制地坚持。

15-16 节是 2-26 节对称结构的中心，15 节与 2 节以「君王」前后呼应，16 节与 27 节以「吃」和「蜜」前后呼应。

「恒常忍耐可以劝动君王；柔和的舌头能折断骨头」（15 节），忍耐和坚持是有果效的（路十一 5-8）。但是坚持也要有节制，即使是蜜这样的美物，也要约束自己不要贪食，「只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来」（16 节）。今生任何美好的事物，过度了都是不好的；若是没有节制，贪多必腻。节制是圣灵所结的果子（加五 23），任何能让我们兴奋，却不能让我们节制的事物，都不是出自圣灵。传福音、教导人若没有节制，也只是出于肉体。

真智慧是有节制地坚持，也就是拒绝肉体、顺服圣灵的引导，而不是坚持自己的意思、随从天性的冲动。正如主耶稣用比喻「要人常常祷告，不可灰心」（路十八 1-8），也要人祷告「不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听」（太六 7）。

【箴二十五 17】「你的脚要少进邻舍的家，恐怕他厌烦你，恨恶你。」

【箴二十五 18】「作假见证陷害邻舍的，就是大槌，是利刀，是快箭。」

17-18 节是一组平行句，主题是良善的邻舍。

良善的邻舍，首先要做有节制的睦邻。和睦的邻舍和蜜一样，都是宝贵可喜的，但邻里之间来往也要和吃蜜一样有所节制（16 节），所以「你的脚要少进邻舍的家」（17a），恰如富兰克林（Benjamin Franklin, 1706-1790 年）所说：「鱼和客人，三日发臭 Fish and visitors stink in 3 days」。如果我们以主内一家为名，干扰个人的隐私和空间，「恐怕他厌烦你，恨恶你」（17b），反而影响身体的合一。

良善的邻舍，其次是不能「作假见证陷害邻舍」（18a），谎言相当于杀人的凶器（18b），不合圣徒的体统（弗五 3-4）。

真智慧是凡事都有原则、凡事都适度。无论是美食、社交，还是传福音、彼此相爱，不但要有圣灵所结节制的果子（加五 23），也要有圣徒的体统。

【箴二十五 19】「患难时倚靠不忠诚的人，好像破坏的牙，错骨缝的脚。」

【箴二十五 20】「对伤心的人唱歌，就如冷天脱衣服，又如硷上倒醋。」

19-20 节是一组平行句，主题是待人合宜。

「破坏的牙，错骨缝的脚」（19b），比喻患难中不可靠的朋友。朋友本来是人最需要的，不可靠的朋友却成了令人痛苦的根源。

「冷天脱衣服」（20b）会立刻起寒颤，「硷上倒醋」（20b）会立刻起泡，比喻激烈的反应。「对伤心的人唱歌」（20a），比喻不合时宜的安慰会让人产生更加激烈的反应，不但不能抚慰忧伤、反而加增痛苦。「伤心的人」需要用爱心去聆听、理解、同情和安慰，此时若说一些空洞、没有同理心的属灵高调，只会带来反效果。

真智慧是合宜地看人，也合宜地待人。人若以自我为中心，心中的欲望使我们瞎眼，就很难合宜地看待别人，也很难合宜地对待别人。我们想要的，就觉得是别人能提供的；我们能给的，就以为是别人所需要的。

【箴二十五 21】「你的仇敌若饿了，就给他饭吃；若渴了，就给他水喝；」

【箴二十五 22】「因为，你这样行就是把炭火堆在他的头上；耶和华也必赏赐你。」

21-22 节是一组平行句，主题是待敌有爱。

「给他饭吃、给他水喝」（21 节），比喻要恨恶罪，但要爱仇敌（利十九 17-18；太五 44），必须满足他的基本需要。没有什么能比宽恕更能让仇敌惧怕的了，因为化敌为友是消灭仇敌最好的方法。

「把炭火堆在他的头上」（22 节），可能指古埃及的赎罪礼，犯人把一盆炭火顶在头上以示悔悟。表示以善报恶，可以令人改过自新、以善胜恶。真智慧是把宽恕当作给予仇敌最好的报复，因为宽恕好像野地的花把馨香留在践踏自己的脚上，可以把神的名传得更远，所以「耶和华也必赏赐你」（22b）。

【箴二十五 23】「北风生雨，谗谤人的舌头也生怒容。」

【箴二十五 24】「宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。」

23-24 节是一组平行句，主题是宁可退让。

以色列的雨都是从西边的地中海来的，寒冷的北风很少会带来雨。「北风生雨」（23a），比喻不可预期；「谗谤人的舌头」（23b）所带来的伤害

也是突如其来的。「北」和「谗谤」原文谐音，

「北 ׀פּוֹן/ʔsə·fon' 」的词根「׀פּוֹן/ʔsə·fan' 」

「北 ׀פּוֹן/ʔsə·fon' 」的词根「׀פּוֹן/ʔsə·fan' 」和

「谗谤 ׀תּוֹר/ʔsa' ·ther」

意思都是「隐藏」，是双关语。「争吵的妇人」（24b）就像「北风生雨」那样不可预期，突如其来地给丈夫带来伤害。

「宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住」（24 节）。以色列人的屋顶是平的，夏天可以居住（撒上九 25-26）。但这里所描绘的并非凉爽的夏夜，而是「北风生雨」的冬天。家庭的幸福不在于房屋有多「宽阔」，而在于房屋里的「争吵」有多少。建造家室需要两个人，而拆毁家庭只需要一个人；「争吵」是不幸婚姻的「潘多拉盒子」，而钥匙通常掌握在「愚妄妇人」（十四 1）的手中。

夫妻之所以会「争吵」，是因为每个人都「眼高心傲」（二十一 4），自以为「如神能知道善恶」（创三 5），所以都坚持自己是对的。女人通常比男人更加伶俐、也更固执，所以丈夫很难吵得过妻子，即使在妇女地位低下的古代，竟然也要在恶劣的天气躲到「房顶的角上」，何况是女权主义高涨的今天呢？「争吵的妇人」总是想用争吵来讲理，但能言善辩并不能证明什么，男人认错通常只是不想吵架，而不是承认自己有错；这样的争吵除了让肉体痛快、让丈夫厌恶，又有什么益处呢？因此，愚妄妇人最大的愚昧，就是对外人客气、对亲人苛刻，把最丑陋的一面都留给了最亲近的人。妻子必不可少的智慧，就是在错的时候愿意认错，在对的时候懂得闭嘴。

律法允许离婚：「人若娶妻以后，见她有什么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家」（申二十四 1），但这位丈夫却「宁可住在房顶的角上」，也不与「争吵的妇人」离婚。离婚并不需要智慧，所以《箴言》每次提到「争吵的妇人」（十九 13；二十一 9、19；二十五 24；二十七 15），都没有把离婚当作可以考虑的选项。男人错误地娶了「愚妄妇人」（十四 1）是愚昧，错上加错地与「愚妄妇人」离婚则是双倍的愚昧；因为他不但不肯承认自己的愚昧，反而想用愚昧去纠正愚昧。好的婚姻可以建立家室（十四 1），但神也允许祂的百姓遇上「争吵的妇人」，因为

坏的婚姻也可以让人学会谦卑。不管一个人有多么伟大，「争吵的妇人」都可以提醒他记得自己不是神。因此，当一位丈夫抱怨妻子的时候，首先要反省自己的肉体是否正好需要一位「争吵的妇人」来对付。幸福婚姻的重点不是找到一个合适的人，而是学会做一个合适的人，约束自己要比改变别人更容易，经常反省自己就无暇顾及别人的缺点。真智慧是宁可退让、也不争吵，并且绝不离婚。智慧人与愚昧人若长时间争吵，就是两个人在泥坑里摔跤，结果只是双方都是一身泥。

【箴二十五 25】「有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝。」

【箴二十五 26】「义人在恶人面前退缩，好像趟浑之泉，弄浊之井。」

25-26 节是一组平行句，主题是抵挡恶人。

古代的通讯缓慢，等待远方的消息尤其令人心焦。当一个人已经为远方的状况焦虑得精疲力竭的时候，「有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝」（25 节），可以让他重新振作、恢复精神。福音的好消息，就是那喝了就永远不渴的活水（约四 13-14）。

相反，义人若「在恶人面前退缩」（26a）、向罪恶的屈服妥协，就像「趟浑之泉，弄浊之井」（26 节），有名无实，不能给人提供帮助。

真智慧是该退让时退让（24 节），该坚持时坚持（26 节）——在真理上坚持，在琐事上包容，在一切的事上有爱；抵挡恶人，包容愚昧人，爱所有的人。

【箴二十五 27】「吃蜜过多是不好的；考究自己的荣耀也是可厌的。」

27 节是总结，主题是不当得的荣耀。

- 本节和2节原文都有两个「荣耀 תִּכְוָה/kä·vode'」，首尾呼应。本节也和对称结构的中心16节以「吃」和「蜜」前后呼应。

「荣耀」（27b）是令人喜悦的，信徒都是「寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的」（罗二 7）的人，神的旨意是让我们与基督「一同得荣耀」（罗八 17）。但是，正如「吃蜜过多是不好的」（27a），今生任何美好的事物，都会物极必反，所以「考究自己的荣耀也是可厌的」（27b）。事奉神的人若不肯「忘记背后」（腓三 13），反而常常数算成就、沾沾自喜，荣耀就会成为羞辱。因为如果我们对「人的荣耀」（太六 2）恋恋不舍，「就不能得你们天父的赏赐了」（太六 1）。

人不管如何警醒，肉体总会被「蜜」吸引人，所以「千穿万穿，马屁不穿」。面对众多的「蜜」，真智慧是承认自己无法招架，所以迅速逃离，而不是找出各种理由，欣然接受弟兄姊妹的爱心和美意。

【箴二十五 28】「人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑没有墙垣。」

二十五 28 和二十六 28 以「没有墙垣」和「败坏」（推倒墙垣）首尾呼应，把二十五 28-二十六 28 组成一个单元，描绘了七种不合神心意的人。神允许这七种人生活在选民中，也掺杂在教会里；他们都必须为自己的选择负责，为自己的愚昧支付代价：「你若有智慧，是与自己有益；你若褻慢，就必独自担当」（九 12）。「爱人如己」（利十九 18）并不是替这七种人学功课，而是从这七种人身上学到功课；不是去论断这七种人，而是知己知彼，也提醒自己别成为这七种人：

- 1、不能自律的人（二十五 28）；
- 2、愚昧的人（二十六 1-12）；
- 3、懒惰的人（二十六 13-16）；
- 4、好管闲事的人（二十六 17）；
- 5、恶作剧的人（二十六 18-19）；
- 6、传舌的人（二十六 20-22）；
- 7、谄媚怨恨的人（二十六 23-28）。

「没有墙垣」（28b）的城市就没有抵抗能力，人若「不制伏自己的心」（28a），就会任凭仇敌蹂躏，成为肉体的奴隶。活在肉体中的人对罪恶和情欲的引诱毫无抵抗能力，「好像毁坏的城邑没有墙垣」（28b）。

要正确地「爱人如己」，就要分辨对方是不是不能自律的人。对不能自律者的「爱人如己」，不是让他们有求必应，而是帮助对方顺从圣灵、结出节制的果子（加五 23）。相反，对孩子最残酷的恨，就是让他们「心想事成」。

第 26 章

【箴二十六 1】「夏天落雪，收割时下雨，都不相宜；愚昧人得尊荣也是如此。」

【箴二十六 2】「麻雀往来，燕子翻飞；这样，无故的咒诅也必不临到。」

【箴二十六 3】「鞭子是为打马，轡头是为勒驴；刑杖是为打愚昧人的背。」

1-12 节是愚昧人的写照，1-3 节是引言。二十五 28 和二十六 28 以「没有墙垣」和「败坏」（推倒墙垣）首尾呼应，把二十五 28-二十六 28 组成一个单元，描绘了七种不合神心意的人。神允许这七种人生活在选民中，也掺杂在教会里；他们都必须为自己的选择负责，为自己的愚昧支付代价：「你若有智慧，是与自己有益；你若褻慢，就必独自担当」（九 12）。「爱人如己」（利十九 18）并不是替这七种人学功课，而是从这七种人身上学到功课；不是去论断这七种人，而是知己知彼，也提醒自己别成为这七种人：

- 1、不能自律的人（二十五 28）；
- 2、愚昧的人（二十六 1-12）；
- 3、懒惰的人（二十六 13-16）；
- 4、好管闲事的人（二十六 17）；
- 5、恶作剧的人（二十六 18-19）；
- 6、传舌的人（二十六 20-22）；
- 7、谄媚怨恨的人（二十六 23-28）。

以色列的收割季节是夏天旱季，不会下雪。「夏天落雪，收割时下雨」（1a），虽然会带来凉爽，但也会使农作物腐烂，反而不利，比喻「愚昧人得尊荣」（1b）并不合宜。

「麻雀往来，燕子翻飞」（2a），但却只在空中、没有落地。比喻人的咒诅并没有神奇的力量，神若没有咒诅，人「无故的咒诅」（2b）并没有效力，就像巴兰无法咒诅以色列人（民二十三 7-8）。所以「任凭他们咒骂，惟愿祢赐福」（诗一百零九 28）。

「愚昧人得尊荣」不合宜，「无故的咒诅」也不合宜，但「刑杖是为打愚昧人的背」（3b），限制和管教愚昧人却非常合宜。要正确地「爱人如己」，

就要分辨对方是不是愚昧人。对愚昧人的「爱人如己」，不是让「愚昧人得尊荣」，而是防止愚昧人害人害己，像对待马和驴那样驯服他们的愚昧（3a）。今天的人本主义教育却是否定绝对真理，混淆智慧和愚昧；当愚昧变成选票的时候，民主的结局就是让「愚昧人得尊荣」、据高位。但「刑杖」始终是愚昧人唯一听得懂的语言，神必会让愚昧人承受愚昧的后果，因为一次痛苦的经验抵得上一百次正面的劝诫。

【箴二十六 4】「不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样。」

【箴二十六 5】「要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。」

4-5 节是一对平行句。对愚昧人的「爱人如己」（利十九 18），不但要用合宜的方法控制他们的愚昧（3 节），还要用合宜的话语应对他们的愚妄（4-5 节）。

「不要照愚昧人的愚妄话回答他」（4a），意思是不要按照愚昧人的说话方式和逻辑前提，与他们徒然争辩。他们的偏见并非建立在理性之上，也无法通过争辩消除。今天，许多受过人本主义教育的愚昧人缺乏基于逻辑和证据的理性分析能力，只会质疑别人的动机，作出大胆的断言，重复煽情的口号；谁若向他们要求证据，就「必被玷污」（九 7），被扣上仇恨、歧视或者种族主义的帽子。因此，若「照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样」（4 节），在争论过程中也变成一个愚昧人。主耶稣就没有正面回答设陷阱谋害他的人的问题，反倒提出了反问（太二十一 23-27）。

「要照愚昧人的愚妄话回答他」（5a），意思是虽然不必和愚昧人争论，但要揭穿愚昧人的谬误，「免得他自以为有智慧」（5b）；倘若沉默不语，就会成为默认「愚妄话」的帮凶。人们对于「愚妄话」的定义、手段和后果思考得越少，「愚妄话」就会越有吸引力。因此，谨慎定义用词，可以揭穿一半的「愚妄话」——询问十个人「公平 Fairness」的定义，你会得出十一个不同的答案；而仔细审视证据，则会暴露另一半的「愚妄话」——许多人都不知道自己所说的是事实（Fact）还是观点（Opinion）。主耶稣在回答有关纳税的时候（太二十二 15-22），就是「照愚昧人的愚妄话回答他」，既没有接受他们的前提，同时又显明了提问者的愚昧。

【箴二十六 6】「借愚昧人手寄信的，是砍断自己的脚，自受（原文是：喝）损害。」

【箴二十六 7】「瘸子的脚空存无用；箴言在愚昧人的口中也是如此。」

【箴二十六 8】「将尊荣给愚昧人的，好像人把石子包在机弦里。」

【箴二十六 9】「箴言在愚昧人的口中，好像荆棘刺入醉汉的手。」

【箴二十六 10】「雇愚昧人的，与雇过路人的，就像射伤众人的弓箭手。」

6-10 节是一组平行句，形成一个交错对称结构，列出几种愚昧人的「不相宜」（1 节）：

- A. 委托愚昧人（6 节）；
- B. 箴言在愚昧人的口中（7 节）；
- C. 将尊荣给愚昧人（8 节）；
- B1. 箴言在愚昧人的口中（9 节）；
- A1. 委托愚昧人（10 节）。

6 节和 10 节前后呼应。人性并没有那么美好和忠诚，倚靠别人的好心和明理，并不是明智的选择。让愚昧人传话或工作，就像「砍断自己的脚，自受损害」（6b），也像「射伤众人的弓箭手」（10b），会造成不可预期的恶果。对愚昧人的「爱人如己」（利十九 18），就是不托付他们做事。

7 节和 9 节前后呼应。「敬畏耶和华是知识的开端」（一 7），不敬畏神的愚昧人可以把宗教哲学、伦理道德说得头头是道，但却无法活出智慧。因此，「箴言在愚昧人的口中」（7b），不但像「瘸子的脚」（7a）行不出来，还会像「荆棘刺入醉汉的手」（10b），自己不觉得扎手，反而会用来打人；自己不觉得扎心，却会用来指责别人。因此，对愚昧人的「爱人如己」，就是不让愚昧人得着教导人的机会。

「把石子包在机弦里」（8b），原文是「把石子绑在机弦里」（英文 ESV 译本），不但不能把石子从机弦甩出去，反而会甩回来打伤自己。「将尊荣给愚昧人」（8a），对愚昧人是致命的。越是受过高等教育、越是身居高位的愚昧人，更容易死于「尊荣」。因此，对愚昧人的「爱人如己」，就是不让「愚昧人得尊荣」（1 节）。

上图：从犹大拉吉城门口出土的亚述军攻城使用的机弦甩石（绳子是现代复制品）。现存于大英博物馆。

【箴 26:11】「愚昧人行愚妄事，行了又行，就如狗转过来吃它所吐的。」

【箴二十六 12】「你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。」

11-12 节是一对平行句，总结了 1-10 节愚昧人的写照。

「愚昧人行愚妄事，行了又行」（11a），无法从失败中总结出教训。「就如狗转过来吃它所吐的」（11b），对自己的排泄物不觉得恶心，愚昧人对自己所行的愚妄事也不觉得厌恶，所以总是不断地重蹈覆辙。使徒彼得引用了本节（彼后二 22）。

愚昧人若承认自己没有智慧，就有受教的「指望」（12b）。而那些「自以为有智慧的人」（12a）却是自欺地生活、自负地灭亡，忠告、命令或责备对他们都全然无效，他们只是在批评和反对别人的时候才需要言论自由。尤其是那些受过高等教育、又掌握权力的「愚昧人」，他们不可救药地自负，能造成更大的破坏，对待他们的明智做法就是远离。今天，人本主义社会的问题不是有太多的文盲，而是有太多「自以为有智慧的人」；不是人们知道得太少，而是知道了太多似是而非的东西。有些观念是如此荒谬愚蠢，以至于只有那些「自以为有智慧的人」才会相信。这些人的一知半解非常危险，因为它只会让「自以为有智慧的人」带动更多人加速冲向悬崖。因此，对这些愚昧人的「爱人如己」（利十九 18），就是提醒他们：假知识比无知更危险，掺杂着谬误的真理比胡言乱语更可怕。

【箴二十六 13】「懒惰人说：道上有猛狮，街上有壮狮。」

【箴二十六 14】「门在枢纽转动，懒惰人在床上也是如此。」

【箴二十六 15】「懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回也以为劳乏。」

【箴二十六 16】「懒惰人看自己比七个善于应对的人更有智慧。」

13-16 节是懒惰人的写照，组成一个交错对称结构：

A. 懒惰人自作聪明（13 节）；

B. 懒惰人的懒惰（14 节）；

B1. 懒惰人的懒惰（15 节）；

A1. 懒惰人自作聪明（16 节）。

13 节和 16 节前后呼应，形容懒惰人自作聪明。

懒惰人是「自以为有智慧的人」（12a），他们幻想「自己比七个善于应对的人更有智慧」（16节），对什么事都能指指点点。因为行动最少的人，发出的指责总是最多，躺在泥坑里的人，永远都不会摔跤。

「七个善于应对的人」，代表许多「善于应对的人」。懒惰人善于狡辩，比谁都有本事把自己的懒惰合理化（13节），结果却是害了自己。许多自负的人还没有认真读完一遍圣经，还没有全面了解历史上的经验教训，就坚持自己的理解才是对的，正如「懒惰人看自己比七个善于应对的人更有智慧」，不能被任何人说服、只能让智慧人远避。

14-15节是一对平行句，形容懒惰人的懒惰：

「门在枢纽转动」（14节），比喻懒人不但愿出家门（13节），而且在床上翻来覆去，不愿起床。

「懒惰人放手在盘子里」（15节），食物已经唾手可得，但懒惰人却嫌放回嘴里太累。今天许多游戏上瘾的人，体贴肉体的本相比起三千年前的懒惰人毫无进步：不但愿出家门、不愿起床，连饭也不愿吃。

要正确地「爱人如己」，就要分辨对方是不是懒惰人。对懒惰人的「爱人如己」，不是替懒惰人包办一切，而是警告他们：「你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到」（二十四 34）；躲过了一时之苦，换来的却是一辈子之苦。

【箴二十六 17】「过路被事激动，管理不干己的争竞，好像人揪住狗耳。」

【箴二十六 18~19】「人欺凌邻舍，却说：我岂不是戏耍吗？他就像疯狂的人抛掷火把、利箭，与杀人的兵器（原文是死亡）。」

17-19节是一组平行句，描绘好管闲事和恶作剧的人。

「过路被事激动，管理不干己的争竞」（17a），并不是主持公道，而是出于血气的伪善，结果「好像人揪住狗耳」（17b）而被咬伤。因此，「爱人如己」（利十九 18）并非好管闲事、自找麻烦。

「人欺凌邻舍，却说：我岂不是戏耍吗」（18节），可译为「人欺骗邻舍，却说『我只是开玩笑而已』」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。恶作剧的人存心欺骗，一旦败露，就借口是开玩笑，把责任推得一干二净，就像「疯狂的人抛掷火把」（19节），好像不知道火是热的。但这些其实都是借口，所有的玩笑都有认真的成分。他们不是喜欢「戏耍」，而是喜欢「戏耍」

的结果；正如发动战争的人不是渴望战争，而是渴望战争的果实。

要正确地「爱人如己」，就要分辨对方是不是恶作剧的人。对恶作剧者的「爱人如己」，就是立刻制止他们，免得邻舍受害。

【箴二十六 20】「火缺了柴就必熄灭；无人传舌，争竞便止息。」

【箴二十六 21】「好争竞的人煽惑争端，就如余火加炭，火上加柴一样。」

【箴二十六 22】「传舌人的言语，如同美食，深入人的心腹。」

20-22 节是一组平行句，描绘传舌的人。

「传舌人」（22a）的就是「好争竞的人」（21a），唯恐天下不乱，喜欢「煽惑争端」（21a），给「余火加炭，火上加柴」（21b）。「最小的火能点着最大的树林」（雅三 5），妨碍「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1）、破坏教会的合一。保守个人的隐私是明智的，但指望「传舌人」来保守则是愚蠢的。信徒最大的浪费，就是用生命去制造麻烦，再用生命去解决麻烦。因此，教会应当在烈火蔓延之前釜底抽薪，「无人传舌，争竞便止息」（20a）。一分预防，胜似十分治疗；扬汤止沸，不如釜底抽薪。

「传舌人的言语，如同美食」（22a），对于内心空虚的人来说，可以「深入人的心腹」（22b）。「流言止于智者」（《荀子·大略》）。属肉体的人，就爱听属肉体的话；教会中若有许多人把「传舌人的话语」当作「美食」，表明还需要更多真理的喂养。

要正确地「爱人如己」（利十九 18），就要分辨对方是不是传舌人。对传舌人的「爱人如己」，就是不给他们传舌的机会，只用真理来喂养、纠正他们。人的是非都是闲出来的、坏毛病都是惯出来的，教会若没有人弘扬正气，传道就会变成传舌、主内交通就会变成搬弄是非。

【箴二十六 23】「火热的嘴，奸恶的心，好像银渣包的瓦器。」

【箴二十六 24】「怨恨人的，用嘴粉饰，心里却藏着诡诈；」

【箴二十六 25】「他用甜言蜜语，你不可信他，因为他心中有七样可憎恶的。」

23-28 节是一组平行句，是谄媚怨恨者的写照。

23-25 节是谄媚怨恨者的诡诈。

「银渣」（23b）是炼银过程中产生的铅黄（一氧化铅），可以用作陶器的釉料。「银渣包的瓦器」（23b）表面光亮，里面只是陶器，比喻谄媚怨恨

者表里不一，有「火热的嘴，奸恶的心」（23a），虽然说话很热情，但却不值得信赖，因为他们是「用嘴粉饰，心里却藏着诡诈」（24b），只是在等候时机。

「七样可憎恶的」（25节），代表许多可憎恶的。

我们若常常因为「火热的嘴」而看不见「奸恶的心」，就要省察自己属灵的光景，因为「属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他」（林前 2:15）。善于奉承的人，一定也精于诽谤；人越是用「甜言蜜语」（25a）来谄媚奉承，我们越要提醒自己「不可信他」（25a）；人越是送上肯定和赞美，我们越要提醒自己「吃蜜过多是不好的；考究自己的荣耀也是可厌的」（25:27）。

要正确地「爱人如己」（利十九 18），就要分辨对方是不是谄媚怨恨者。对谄媚怨恨者的「爱人如己」，就是「不可信他」，因为谄媚和怨恨的人都是言不由衷的。人的本性是相互蔑视，却又相互奉承；人都希望自己高于别人，却又为了某种目的匍匐在别人面前。

【箴二十六 26】「他虽用诡诈遮掩自己的怨恨，他的邪恶必在会中显露。」

【箴二十六 27】「挖陷坑的，自己必掉在其中；滚石头的，石头必反滚在他身上。」

【箴二十六 28】「虚谎的舌恨他所压伤的人；谄媚的口败坏人的事。」

26-28 节是谄媚怨恨者的危害。

虽然心怀怨恨的人「用诡诈遮掩自己的怨恨」（26a），但「他的邪恶」（26b）最终一定会暴露。「在会中」（26b），指在神面前的审判集会（诗一 5）。

「挖陷坑的，自己必掉在其中」（27a），指恶人的「怨恨」将成为对自己的惩罚。因此，我们若对别人心怀怨恨，实际上是自己惩罚自己。我们若知道「滚石头的，石头必反滚在他身上」（27b），就不要给人预备那么大的石头、对人有那么大的怨恨，何必作法自毙呢？

「虚谎的舌恨他所压伤的人；谄媚的口败坏人的事」（28节），「虚谎的舌」和「谄媚的口」是说谎的两种形式。说谎还只是恨人，谄媚却会绊倒人、把人带进灭亡。因此，真智慧是警惕谄媚的谎言、甚于驳斥毁谤的谎言。信徒之间的「彼此相爱」（约十三 34），尤其要当心变成「彼此奉承」，以致把肢体之间的造就和鼓励变成了「虚谎的舌」、「谄媚的口」。

第 27 章

【箴二十七 1】「不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道。」

【箴二十七 2】「要别人夸奖你，不可用口自夸；等外人称赞你，不可用嘴自称。」

1 节和 21 节用「自夸」和「称赞」首尾呼应，把 1-21 节组成一个单元，形成一个交错对称结构，主题是人与人的关系。

- A. 不要自夸（1-2 节）；
- B. 应当躲避的人（3-4 节）；
- C. 值得寻求的友情（5-6 节）；
- D. 应当躲避的婚姻（7-8 节）；
- E. 不可离弃的关系（9-10 节）；
- F. 明智地寻求和躲避（11-12 节）；
- E1. 不可进入的关系（13-14 节）；
- D1. 应当躲避的婚姻（15-16 节）；
- C1. 值得寻求的友情（17-19 节）；
- B1. 应当躲避的人（20 节）；
- A1. 谨慎称赞（21 节）。

1-2 节是一对平行句。真智慧是不要自夸，没人能举起自己，也没人可以夸口自己。自夸只会让自己贬值。

「不要为明日自夸」（1a），因为明天并不掌握在人手中（1b）。真智慧是为未来作计划，但不要对将来夸夸其谈、把握十足（路十二 16-21），自信命运由自己作主（雅四 13-15）；也「不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑」（太六 34）。「人心筹算自己的道路；惟耶和华指引他的脚步」（十六 9），应当活好当下的每一天，把工作的计划和果效都交托给主。而当我们为未来「殷勤筹划」（二十一 5；二十四 27）的时候，应当说：「主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，或做那事」（雅四 15）。

「不可用口自夸」（2a），因为自夸就是骄傲自大、盲目自信。陌生人的好评才比较客观，所以「要别人夸奖你」（2a）、「等外人称赞你」（2b）。

人可以为别人的「夸奖」而高兴，也可以为做了值得「称赞」的事而快乐，但千万不要期待「夸奖」和「称赞」。柔和谦卑的人不会「自夸」，但也不会故意拒绝「称赞」；因为他清醒地知道，「夸奖」和「称赞」在日光之下唯一可以确定的事情，就是很快会被遗忘。而倚靠肉体装出谦卑的人，虽然口里不会「自夸」，心里还是会为自己的虔诚和成就沾沾自喜；一旦失去称赞，心中就会充满怨恨和失落；一旦被人贬低，心中就会失去怜悯和宽容。

【箴二十七 3】「石头重，沙土沉，愚妄人的恼怒比这两样更重。」

【箴二十七 4】「忿怒为残忍，怒气为狂澜，惟有嫉妒，谁能敌得住呢？」

3-4 节是一对平行句，真智慧是不让「忿怒」（4a）和「嫉妒」（4a）来辖制自己。

「愚妄人的恼怒」（3b），比石头或沙土更让自己觉得沉重。因为「忿怒」就是用别人的错误来惩罚自己，自己对自己的惩罚最为沉重，自己对自己的伤害最难医治。

「嫉妒」就是认为别人比自己强，但又受不了别人比自己强。「忿怒」虽然沉重、残忍，但还可以承受，「嫉妒」却更有破坏力，因为「嫉妒是骨中的朽烂」（十四 30），代表与神与人的关系都不正常，会自己毁掉自己的生命。今天，「忿怒」和「嫉妒」却获得了「社会正义 Social Justice」的新称号，成了让人陶醉的美德，使人陷入怨恨和倚赖的盲区，无视其他可走的途径。人本主义的教育正在使越来越多的人走进「忿怒」和「嫉妒」的死胡同。

【箴二十七 5】「当面的责备强如背地的爱情。」

【箴二十七 6】「朋友加的伤痕出于忠诚；仇敌连连亲嘴却是多余。」

5-6 节是一对平行句，主题是值得寻求的友情。

真正的友情，不但有出于爱心的支持、鼓励和赦免，也应当有「当面的责备」（5 节）帮助朋友纠正错误。但人若容忍朋友的责备，朋友才敢提出责备。真智慧是自己首先成为乐于接受责备的人，然后才能得着敢于责备自己的朋友。而爱面子的人，只能得着「背地的爱情」（5 节）；空有爱心，却不能造就人，并不是为了朋友的好处，只是为了自己的面子。

「朋友加的伤痕」（6a），指痛苦而坦率的责备，即使批评得不对，也是「出于忠诚」（6a）。而那些并非出于真心的「仇敌连连亲嘴却是多余」

（6b）。爱总是和纠正联系在一起的，正如律法要求「不可心里恨你的弟兄」（利十九 17），同时也要求「总要指摘你的邻舍，免得因他担罪」（利十九 17），然后立刻指出这才是「爱人如己」（利十九 18）。因此，真智慧是不要把朋友当作仇敌，却要使仇敌成为朋友。

【箴二十七 7】「人吃饱了，厌恶蜂房的蜜；人饥饿了，一切苦物都觉甘甜。」

【箴二十七 8】「人离本处飘流，好像雀鸟离窝游飞。」

7-8 节是一对平行句，与 15-16 节对应，主题是应当躲避的婚姻。

「人吃饱了，厌恶蜂房的蜜」（7a），就会失去胃口。但饥饿是最好的调味品，疲劳是最好的枕头；「人饥饿了，一切苦物都觉甘甜」（7b），就会饥不择食地用错误的东西来满足自己的欲望。

如果妻子不能给丈夫提供身体和精神的满足，反而不停地唠叨争吵（15-16 节），就会使「人离本处飘流，好像雀鸟离窝游飞」（8 节），最后到淫妇那里寻求饱足，反过来却「厌恶蜂房的蜜」。同样，人若不能从教会得着灵魂的满足，也会寻找有毒的「野瓜」（王下四 39）充饥，反过来对真理失去胃口。

因此，真智慧不是首先责怪配偶的问题，而是首先检讨自己的亏欠；不是首先责备信徒的无知，而是首先反省传道人的失职。

【箴二十七 9】「膏油与香料使人心喜悦；朋友诚实的劝教也是如此甘美。」

【箴二十七 10】「你的朋友和父亲的朋友，你都不可离弃。你遭难的日子，不要上弟兄的家去；相近的邻舍强如远方的弟兄。」

9-10 节是一对平行句，主题是不可离弃的关系。

「膏油与香料使人心喜悦；朋友诚实的劝教也是如此甘美」（9 节），在别人需要时提供忠告，才是真正的朋友。「朋友诚实的劝教」与仇敌的辱骂不同，仇敌是等众人都来了才骂你，朋友是等众人都走了再劝你。

「你的朋友和父亲的朋友」（10a），都是「不可离弃」（10a）的关系。「相近的邻舍强如远方的弟兄」（10b），在别人需要的时候伸出援手，才能成为别人的邻舍（路十 36）。教会里的肢体彼此相爱，才能让世人认出我们是基督的门徒（约十三 35）。

真智慧是不离弃好朋友，却不交坏朋友。朋友是人生的重要部分，真挚的友情可以让我们的人生之路走得更加轻省：如果你把快乐告诉一个朋友，你将得到两个快乐；而如果你把忧愁向一个朋友倾吐，你将被分去一半的忧愁；而当你把一切都向主耶稣基督倾诉的时候，你会发现祂会全然接过你的重担（太十一 28），却「因信将诸般的喜乐、平安」（罗十五 13）充满在你心里。

【箴二十七 11】「我儿，你要作智慧人，好叫我的心欢喜，使我可以回答那讥诮我的人。」

【箴二十七 12】「通达人见祸藏躲；愚蒙人前往受害。」

11-12 节是一对平行句，主题是明智地寻求和躲避。

人生就是一个选择的过程，也是一个寻求和躲避的过程。「智慧人」（11a）要有属灵的判断力，懂得哪些关系值得寻求，哪些关系应当躲避。智慧就是作出明智选择的能力，「通达人见祸藏躲；愚蒙人前往受害」（12 节）。

• 「见 נֶחָר/ rä-ä'」（12a）和「祸 נַח/ rah」（12a）原文谐音，意思是「辨别邪恶」。所有的邪恶都有一个共同点，就是非常吸引肉体。因此，真智慧是把自己肉体的反应当作重要的判断指标：凡是让自己的肉体感觉很受用的事，都应当提醒自己「见祸藏躲」，不要「前往受害」。

【箴二十七 13】「谁为生人作保，就拿谁的衣服；谁为外女作保，谁就承当。」

【箴二十七 14】「清晨起来，大声给朋友祝福的，就算是咒诅他。」

13-14 节是一对平行句，主题是不可进入的关系。

「谁为生人作保，就拿谁的衣服；谁为外女作保，谁就承当」（13 节），这是盲目自信、不考虑后果的鲁莽行为（六 1；十七 18），最终可能连自己的衣服都保不住。所以真智慧是不可为人担保。

「清晨起来，大声给朋友祝福」（14a），原文是「清晨起来，大声给邻舍祝福」，反而会使被吵醒的人都厌恶那位被祝福者，所以「就算是咒诅他」（14b）。人若过分热情，往往并非出于真诚，而是别有用心。所以真智慧是不可接近热情过度的人，更要远离那些「捧杀」自己的人。

【箴二十七 15】「大雨之日连连滴漏，和争吵的妇人一样；」

【箴二十七 16】「想拦阻她的，便是拦阻风，也是右手抓油。」

15-16 节是一对平行句，与 7-8 节对应，主题是应当躲避的婚姻。

古代中东的房顶大都是平顶，用泥土覆盖，下雨时可能会漏水。「争吵的妇人」（15b）就像「大雨之日连连滴漏」（15a）的屋顶，把人赖以得庇护、得温暖、得安息的地方，变成了一个令人失望、烦恼的地方。与「智慧妇人」（十四 1）结婚，是在暴风雨中找到避风港；和「争吵的妇人」结婚，是在避风港中遇到了暴风雨。

「拦阻风、右手抓油」（16 节），都是比喻无法拦阻妻子的唠叨。「风」指伴随大雨的风暴。虽然屋外有大雨和风暴，但「争吵的妇人」如果不能停止唠叨，也会逼得「人离本处飘流，好像雀鸟离窝游飞」（8 节）。女人在结婚之前，并不了解自己的力量到底有多可怕；妇女地位低下的古代如此，女权主义高涨的今天更甚。所以「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的」（西三 18），并不是要歧视妇女，而是要阻止愚妄妇人用自己可怕的力量「亲手拆毁」（十四 1）家庭、毁灭自己的人生。

真智慧不是「拦阻风」，也不是「右手抓油」，而是不娶「争吵的妇人」。人的悲剧是，在肉体的吸引面前，很少有「通达人见祸藏躲」（12a），却总是不乏「愚蒙人前往受害」（12b）。

【箴二十七 17】「铁磨铁，磨出刃来；朋友相感（原文是磨朋友的脸）也是如此。」

【箴二十七 18】「看守无花果树的，必吃树上的果子；敬奉主人的，必得尊荣。」

【箴二十七 19】「水中照脸，彼此相符；人与人，心也相对。」

17-19 节是一组平行句，主题是值得寻求的友情。

「铁磨铁，磨出刃来；朋友相感也是如此」（17 节），可译为「以铁磨铁，越磨越利，朋友当面琢磨，也是如此」（和合本修订版）。「铁磨铁」比喻朋友之间互相砥砺，锲而不舍地讨论切磋，与喋喋不休「争吵的妇人」（15b）和虚伪奉承的邻舍（14 节）恰好相反。给朋友最好的东西，是一片真心。

神要信徒不可停止聚会，就是要我们「铁磨铁，磨出刃来」，磨掉肉体、造就属灵的品格，让里面的新人长成基督的身量，以致能「弟兄和睦同居」（诗一百三十三 1），在基督里合而为一。

「看守无花果树的，必吃树上的果子；敬奉主人的，必得尊荣」（18 节），

同样，对朋友付出真诚的，也必能从友谊中得着益处。而事奉神的仆人，更能享受他们主人的快乐（太二十五 21），因为主耶稣说：「若有人服事我，我父必尊重他」（约十二 26）。

「水中照脸，彼此相符；人与人，心也相对」（19 节），也就是「以铜为鉴，可以正衣冠，以人为鉴，可以知得失」（《新唐书·魏徵列传》）。真智慧与朋友交往不是吃喝享乐，而是从他们和我们的相似之处中认识自己的肉体本相，也从他们的称赞（2 节）、批评（6、17 节）和忠告（9 节）中，认识自己的属灵光景。

【箴二十七 20】「阴间和灭亡永不满足；人的眼目也是如此。」

20 节和 3-4 节对应，主题是应当躲避的人。

「人的眼目」（20b）与「阴间和灭亡」（20a）一样「永不满足」（20a），一样会带来死亡。因此，真智慧是不追求满足「眼目的情欲」（约壹二 16），也要躲避那些喜欢追求「眼目的情欲」的人。

【箴二十七 21】「鼎为炼银，炉为炼金，人的称赞也试炼人。」

21 节与 1 节用「自夸」和「称赞」首尾呼应。

「人的称赞」（21b）是双关语，可以指「别人的称赞」，也可以指「对别人的称赞」。

「对别人的称赞」可以「试炼人」（21b）。从一个人「称赞」什么、怎样「称赞」，都可以看出他所看重、所陶醉的是什么。

「别人的称赞」也可以「试炼人」。从一个人被谁「称赞」、得到什么「称赞」、面对「称赞」有什么反应，都可以看出他属灵生命的光景。

真智慧不会拒绝别人的称赞，也不会不称赞别人，而会把称赞当作试炼自己属灵光景的「鼎」和「炉」，省察自己是「思念上面的事」，还是「思念地上的事」（西三 2）；省察自己有没有「爱人的荣耀过于爱神的荣耀」（约十二 43）。而对于愚昧人来说，所有的称赞都会让他们飘飘然，所有的称赞又会让他们感到不满；因为他们总是觉得别人称赞得不够，自己还有许多敬虔和付出尚未表白。

【箴二十七 22】「你虽用杵将愚妄人与打碎的麦子一同捣在白中，他的愚妄还是离不了他。」

本节是 1-21 节的总结。

「刑杖是为打愚昧人的背」（二十六 3），愚昧人若是接受管教，就可以脱离愚昧。但要让愚妄人相信自己愚妄，比让一只猪学会飞翔还难。因为愚妄人总是认为，只要选对了风口，猪就能飞起来。

捣麦子是为了把麦子和谷壳分开，「用杵将愚妄人与打碎的麦子一同捣在臼中」（22a），是比喻用严厉的惩罚除去愚昧人的愚昧。但对于不敬畏神的「愚妄人」，即使是动用最严厉的惩罚，「他的愚妄还是离不了他」（22b）。因为人的天性就是悖逆神，若没有神主动的拣选，就没有人能脱离愚昧。因此，真智慧是远离「愚妄人」，而不是与他们结交，更不要试图靠自己改变他们。人生最大的徒劳，就是浪费生命去纠正「愚妄人」的错误。

【箴二十七 23】「你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群；」

【箴二十七 24】「因为资财不能永有，冠冕岂能存到万代？」

【箴二十七 25】「干草割去，嫩草发现，山上的菜蔬也被收敛。」

【箴二十七 26】「羊羔之毛是为你作衣服；山羊是为作田地的价值，」

【箴二十七 27】「并有母山羊奶够你吃，也够你的家眷吃，且够养你的婢女。」

23-27 节是一首短诗，与二十四 30-34 互相呼应，主题是智慧人对比懒惰人。

一个倚靠神的智慧人，并非什么都不做，而是一个恪尽本分、勤奋工作的人：「你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群」（23 节）。无论是从事畜牧、还是治理国度，都是如此。

「干草割去，嫩草发现，山上的菜蔬也被收敛」（25 节），指旱季的「干草」被割去之后，冬天雨季又会长出新鲜的「嫩草」。「山」代表恒久，「山上的菜蔬」泛指各种野生的植物。

26 节是公羊提供的财富，27 节是母山羊提供的财富。「山羊是为作田地的价值」（26b），指卖掉公山羊，可以换钱购买耕地。

「资财不能永有，冠冕岂能存到万代」（24 节），任何没有生命的现金和资产都会消失。但是，神所赐的财富却是有生命的，可以按照神所定的周期生生不息、代代相传，足以养活全家（26-27 节），好让我们专心行走天路。但世人却认为农牧业需要倚靠神「降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子」（利二十六 4），无法掌控自己的命运，更不能快速致富。因此，世

人轻看农牧业，发展出各种虚浮的经济体系，满足对物质享受永无止境的追逐，远远超出了神所应许的「日用的饮食」（太六 11）。这个经济的巴比伦大城必将倾倒，真智慧是及早回归简朴的生活方式，随时准备从巴比伦大城出来，「免得与她一同有罪，受她所受的灾殃」（启十八 4）。

上图：巴珊地和耶斯列平原，分别是适合畜牧和耕种的地方，是名副其实的「流奶与蜜之地」（申二十六 9）。

第 28 章

【箴二十八 1】「恶人虽无人追赶也逃跑；义人却胆壮像狮子。」

「恶人虽无人追赶也逃跑」（1a），形容恶人不敬畏神，自己又靠不住，所以总是缺乏安全感，害怕一切，也打击一切。因此，「恶人」都是自由的仇敌。

「义人却胆壮像狮子」（1b），形容义人敬畏神，可以信靠祂，所以既不会惧怕人的反对，也不会限制人的反对，心里总能有平安。因此，「义人」都是自由的捍卫者。

二十八 1-二十九 27 是犹大王希西家派人编撰的「所罗门的箴言」（二十五 1）第二集的第二部分：

二十五 2-二十七 27 是第一部分，大都是同义平行句和综合平行句。

二十八 1-二十九 27 是第二部分，大都是反义平行句，两行诗句一正一反。

- 在第二部分中，用6句平行句以交错的方式同时提到「恶人 רָשָׁע/rä-shä' 」和「义人 צַדִּיק/tsad-dek'」（复数），作为分割单元、首尾呼应的标志。这些箴言的中心主题是「人屡次受责罚，仍然硬着颈项；他必顷刻败坏，无法可治」（二十九 1）：

- A. 恶人和义人（二十八 1）；
- B. 第一单元（二十八 2-11）；
- A. 义人和恶人（二十八 12）；
- B. 第二单元（二十八 13-27）；
- A. 恶人和义人（二十八 28）；
- B. 中心主题（二十九 1）；
- A. 义人和恶人（二十九 2）；
- B. 第三单元（二十九 3-15）；
- A. 恶人和义人（二十九 16）；
- B. 第四单元（二十九 17-26）；
- A. 义人和恶人（二十九 27）。

【箴二十八 2】「邦国因有罪过，君王就多更换；因有聪明知识的人，国必长存。」

【箴二十八 3】「穷人欺压贫民，好像暴雨冲没粮食。」

【箴二十八 4】「违弃律法的，夸奖恶人；遵守律法的，却与恶人相争。」

【箴二十八 5】「坏人不明白公义；惟有寻求耶和华的，无不明白。」

【箴二十八 6】「行为纯正的穷乏人胜过行事乖僻的富足人。」

【箴二十八 7】「谨守律法的，是智慧之子；与贪食人作伴的，却羞辱其父。」

【箴二十八 8】「人以厚利加增财物，是给那怜悯穷人者积蓄的。」

【箴二十八 9】「转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎。」

【箴二十八 10】「诱惑正直人行恶道的，必掉在自己的坑里；惟有完全人必承受福分。」

【箴二十八 11】「富足人自以为有智慧，但聪明的贫穷人能将他查透。」

2-11 节是第一个单元，整体是一个交错平行结构：

A. 国家需要洞察力（2 节）；

B. 无知者聪明反被聪明误（3 节）；

C. 违弃律法失去智慧（4 节）；

D. 寻找就寻见（5 节）；

E. 智慧胜过财富（6 节）；

A1. 家庭需要洞察力（7 节）；

B1. 无知者聪明反被聪明误（8 节）；

C1. 违弃律法失去智慧（9 节）；

D1. 寻找就寻见（10 节）；

E1. 智慧胜过财富（11 节）。

- 2节和7节是一对平行句，联结两句的关键词「聪明 בִּנְיָ/bene」（2节）和「智慧 בִּיָּ/bene」（7节）原文是同一个词，意思是「明白、分辨、洞察力」。真智慧是相信国家和家庭都需要洞察力，人若不赶快寻求真智慧，「必顷刻败坏，无法可治」（二十九1b）。

「邦国因有罪过，君王就多更换」（2a），当一个国家频繁更换领袖的时候，表明这个国家缺乏属灵的洞察力、以人为神。百姓若对神无知，就会失去自由，以致「皇帝轮流做，明年到我家」（《西游记》第七回）。这正是北国以色列的历史，并非百姓之福，而是神的审判。相反，「因有聪明知识的人，国必长存」（2b）。一个国家不管历史上曾经多么蒙福、多么富强，

若是领袖不能分辨是非，就必然会衰败下去。「有聪明知识的人」原文是单数，特指能分辨是非的统治者。

「谨守律法的，是智慧之子」（7a），因为「敬畏耶和华是知识的开端」（一7），律法能带来洞察力；而「与贪食人作伴的」（7b），是因为「顽梗悖逆」（申二十一20）、家教失败，所以是「羞辱其父」（7b）。只有家里教出「智慧之子」，国家才会有「聪明知识的人」；有了能持守真理的百姓，才能有分辨是非的君王。因此，国家有英明的领袖，不如家中有智慧的父亲；而人本主义教育摧毁了家庭，所以也败坏了社会。

- 3节和8节是一对平行句，联结两句的关键词「贫民 ʕī/dal」（3节）和「穷人 ʕī/dal」（8节）原文是同一个词。真智慧是相信无知者必然聪明反被聪明误，人若不赶快放弃小聪明，「必顷刻败坏，无法可治」（二十九1b）：

「穷人」本来最能理解「贫民」的痛苦，结果却出人意料，反而是「穷人欺压贫民」（3a）；就像乞丐不会嫉妒财主，却会嫉妒饭讨得更多的同伴；又像雨水本来应该滋润庄稼，结果却事与愿违，反而成了「暴雨冲没粮食」（3b）。无知者倚靠改朝换代来解决社会问题（2节），但却聪明反被聪明误，更换君王的结果却是「穷人欺压贫民」，用一部分人的暴政代替另一部分人的暴政，用权力的不平等来纠正经济的不平等，用一部分人的自由来交换另一部分人的自由，这都是用新的愚昧接续旧的愚昧。

神的百姓借贷给弟兄，目的是帮补缺乏，所以「不可向他取利，也不可向他多要」（利二十五36）。「人以厚利加增财物」（8a），就是公然违背律法。无知者倚靠向人收取「厚利」赚钱，但却聪明反被聪明误，「加增财物」的结果却是「给那怜悯穷人者积蓄」（8b），自己无福享受。

- 4节和9节是一对平行句，用关键词「律法 ḥōrā/to·rā'」联结。真智慧是相信违弃律法必然会失去智慧，人若不赶快遵行律法，「必顷刻败坏，无法可治」（二十九1b）：

「违弃律法的」（4a）人，不敬畏神、却害怕人，所以会为了利益而取悦人，是非不分地「夸奖恶人」（4a）。「遵守律法的」（4b）人，只敬畏神、不害怕人，所以单单讨神喜悦，为了持守真理，必然会「与恶人相争」（4b）。今天，许多企业担心利润、政客担心选票、明星担心粉丝，所以只要大众喜欢什么，他们就会「违弃律法」、一面倒地「夸奖」什么；过去只能在黑暗里隐藏的事物，现在纷纷粉墨登场、备受吹捧。这些面对邦国灭亡

的先兆而无动于衷的人，其实毫无智慧。

「转耳不听律法的」（9a），一心讨好人、却不敬畏神，因此，「他的祈祷也为可憎」（9b）。无论他们用自由、平等和博爱把自己打扮得多么漂亮，都与公义、良善和爱的真正源头毫无关系，「获罪于天，无所祷也」（《论语·八佾》）。这些面对灵性死亡的先兆而无动于衷的人，其实毫无智慧。

- 5节和10节是一对平行句，联结两句的关键词「坏 רַח/rah」（5节）和「恶 רַח/rah」（10节）原文是同一个词。真智慧是人寻找什么，就会找到什么；人若不赶快选对目标，「必顷刻败坏，无法可治」（二十九1b）：

寻找邪恶的「坏人不明白公义」（5a）；「惟有寻求耶和华的」（5b），「寻找，就寻见」（太七7），才能具备属灵的分辩能力、「无不明白」（5b）。今天，许多人离开公义的绝对标志去追求「社会正义 Social Justice」，结果必然是缘木求鱼，一无所获。

人寻找什么，就会找到什么，因为神「必照各人的行为报应各人」（罗二6）。恶人既然一心寻找罪恶，所以「诱惑正直人行恶道的，必掉在自己的坑里」（10a）；而「凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们」（罗二7），所以「惟有完全人必承受福分」（10b）。

- 6节和11节是一对平行句，用关键词「富足 עָשִׂיר/ä-she'」联结。真智慧是相信智慧胜过财富，智慧能带来财富，财富却不能带来智慧；若不赶快选对重点，「必顷刻败坏，无法可治」（二十九1b）：

「行为纯正的穷乏人胜过行事乖僻的富足人」（6节），因为「行为纯正」可以造就别人，「穷乏」可以让人学会谦卑、操练仰望神；而「富足」只能满足自己，「行事乖僻」还会祸害社会。人不能把财富带进棺材，但财富却可能把人带进棺材；人不会把贫穷带进天国，但贫穷却可能让人得着天国（太五3）。

「富足人自以为有智慧」（11a），骄傲自大。「但聪明的贫穷人能将他查透」（11b），能透过富人眼前的兴旺，看到等待他们的结局。今天，许多人着迷于某些理念美丽的远景，以致看不到这些理念在现实中制造的丑陋。这些人「自以为有智慧」，却不明白理念经过现实的检验才能知道对错。实际上，人类历史上大多数的理念都是错的，而今天大部分的理念在历史上早已试过。因此，「你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望」（二十六12）。

【箴二十八 12】「义人得志，有大荣耀；恶人兴起，人就躲藏。」

这里的「义人」（12a）和「恶人」（12b），都是指掌权者。

百姓的命运，取决于掌权者是「义人」、还是「恶人」。但一个国家有什么样的百姓，就会有什么样的掌权者；君王的暴政始于百姓的败坏，离弃神的百姓自己会去寻找一个主子。因为世人只有两种选择：或者接受神的管理，或者接受暴君的辖制。历史的循环常常是这样的：当百姓持守真理的时候，就会使掌权者中的「义人得志」，然后国家蒙福、「有大荣耀」（12a）；但他们蒙福的后代很快就会有在恩典中堕落，变得悖逆无知，结果「恶人兴起」（12b）、「人就躲藏」（12b）；当百姓败坏到没有能力建立其它形式的政府以后，就会欢呼专制强人的登场。

但是，「凡掌权的都是神所命的」（罗十三 1），「义人得志」和「恶人兴起」都在神的管理之下，一面让人承担后果、学到教训，一面把历史推向神所预定的终点。

12-28 节是第二个单元，结构是：

- 1、从义人得志到恶人兴起（12 节）；
- 2、对比神的管理和人的统治（13-18 节）；
- 3、对比诚实工作和急速发财（19-24 节）；
- 4、对比倚靠神和倚靠自己（25-27 节）；
- 5、从恶人兴起到恶人败亡（28 节）。

【箴 28:13】「遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。」

【箴二十八 14】「常存敬畏的，便为有福；心存刚硬的，必陷在祸患里。」

【箴二十八 15】「暴虐的君王辖制贫民，好像吼叫的狮子、觅食的熊。」

【箴二十八 16】「无知的君多行暴虐；以贪财为可恨的，必年长日久。」

【箴二十八 17】「背负流人血之罪的，必往坑里奔跑，谁也不可拦阻他。」

【箴二十八 18】「行动正直的，必蒙拯救；行事弯曲的，立时跌倒。」

13-18 节是一组平行句，对比神的管理和人的统治。人若不赶快接受神的管理，就会受到人的辖制，「必顷刻败坏，无法可治」（二十九 1b）：

- A. 神的管理（13-14 节）；
- B. 人的辖制（15-16 节）；
- A1. 神的管理（17-18 节）。

13-14 节是一对平行句，主题是神的管理：

「遮掩自己罪过的，必不亨通」（13a），这是神公义的管理法则。人若为罪过辩解，往往使罪过越发显大；就像给一个小破孔打补丁，反而是欲盖弥彰。所以，「心存刚硬的，必陷在祸患里」（14b）。人若文过饰非、为罪开脱，就是在神面前撒谎，人生的道路就不可能顺利；人若拒绝认罪，就是抵挡神、否认神的公义，使自己心地刚硬、自取灭亡。

「承认离弃罪过的，必蒙怜恤」（13b），这是神怜悯的管理法则。因此，「常存敬畏的，便为有福」（14a），「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」（约壹一 9）。被人揭穿罪恶是失败，自己承认错误却是得胜。

15-16 节是一对平行句，主题是人的辖制：

一个国家的百姓若拒绝神的管理，一定会让「恶人兴起」（12b）。「暴虐的君王辖制贫民」（15a），目无神，所以「无知的君多行暴虐」（16a）；神却任凭他「好像吼叫的狮子、觅食的熊」（15b）掠夺百姓，让百姓自食其果。但世人却始终不能学到教训，一代一代地重蹈覆辙：「秦人不暇自哀，而后人哀之，后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也」（杜牧《阿房宫赋》）。

一个国家的百姓若接受神的管理，就能让「义人得志」（12a），神就会借着这些明辨是非的掌权者祝福有智慧的百姓，让那些「以贪财为可恨的，必年长日久」（16b）。但百姓若心中顽梗，连敬虔的约西亚王也无力回天（代下三十五 24），不一定能「年长日久」。

17-18 节是一对平行句，主题是神的管理：

「坑」（17a）代表死亡。「谁也不可拦阻他」（17b）可译为「愿无人帮助他」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「背负流人血之罪的，必往坑里奔跑」（17a），意思是谋杀者必要自食其果。这是神公义的管理法则，「凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的」（创九 6）。因此他不但「必往坑里奔跑」，而且「行事弯曲的，立时跌倒」（18b）。

「行事弯曲的」（18b）刚愎自用、不肯听劝，定意奔向灭亡，所以「谁也不可拦阻他」，「求仁而得仁，又何怨」（《论语·述而》）。但「行动正直的」（18a），却是谦卑受教，所以「必蒙拯救」（18a）。一个人最在意

的地方，往往是他最自卑的；一个人最反感的话，往往是他最需要听的。掌权者若禁止人说自己不爱听的话，就是定意奔向灭亡，「谁也不可拦阻他」。

上图：米吉多遗址（Tel Megiddo）出土的主前 8 世纪的米吉多印（Megiddo Seal）。印上刻有吼叫的狮子，上方写着「示马」（申六 4-9），下方写着「耶罗波安的仆人」，主人可能是耶罗波安二世的一个高级官员。

【箴二十八 19】「耕种自己田地的，必得饱食；追随虚浮的，足受穷乏。」

【箴二十八 20】「诚实人必多得福；想要急速发财的，不免受罚。」

【箴二十八 21】「看人的情面乃为不好；人因一块饼枉法也为不好。」

【箴二十八 22】「人有恶眼想要急速发财，却不知穷乏必临到他身。」

【箴二十八 23】「责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的。」

【箴二十八 24】「偷窃父母的，说：这不是罪，此人就是与强盗同类。」

19-24 节是一组平行句。人若不赶快踏实工作、追求「急速发财」（20b），「必顷刻败坏，无法可治」（二十九 1b）。

19-20 节是一对平行句：

「耕种自己田地的，必得饱食」（19a），因为他满足于神所赐的恩典，踏实工作、知足感恩，满有神所赐的「日用的饮食」（太六 1）和平安喜乐，所以「诚实人必多得福」（20a）。「自己田地」代表神所赐的那份恩典。「诚

实人」原文是「忠诚、坚定不移」，指信守与神所立的圣约，所以必能蒙神赐福。

「追随虚浮的，足受穷乏」（19b），是不满足于神所赐的恩典，不肯踏实工作、却走歪门邪道，不切实际地追求快速发财；结果却成为金钱的奴隶。

「急速发财」（20b）有许多穷亲戚，人一旦把「急速发财」引进心里，它所有的穷亲戚都会接踵而来，把人榨干。因为「贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了」（提前六 10），在物质和灵命上都会陷入「穷乏」。所以「想要急速发财的，不免受罚」（20b），必然会「陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中」（提前六 9）。

21-22 节是一对平行句：

「看人的情面乃为不好；人因一块饼枉法也为不好」（21b），可译为「看人情面是不好的；却有人因一块饼而犯法」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。人一旦肉体中起了欲望，做什么困难都不会太大；人一旦「想要急速发财」，道德底线很快就会失守，有点空子就想钻、有点权柄就想用来交换利益。但贿赂不管多少，都「能叫智慧人的眼变瞎了，又能颠倒义人的话」（申十六 19）；即使贪了「一块饼」，神的审判就已经在路上了。

「人有恶眼想要急速发财」（22a），可译为「守财奴想要急速发财」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「想要急速发财」的人，必然会沦为钱财的奴隶，一心想牢牢抓住钱财，「却不知穷乏必临到他身」（22b）。因为财富乃是神所赐的恩典，不是靠着吝啬省出来的。恩典是越分享越丰盛，就像水渠越流越通畅；我们若慷慨大方地「照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家」（彼前四 10），恩典的主必会说：「你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理」（太二十五 21）。

23-24 节是一对平行句：

「责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的」（23 节），原文是「责备人的，后来将寻得比那用舌头谄媚人的更多的恩惠」（英文 ESV 译本）。一旦人「想要急速发财」，就会放弃自己的人格和尊严，为了利益而「用舌头谄媚人」（23b），结果却适得其反。因为用慈爱和诚实「责备人的」，「必在神和世人眼前蒙恩宠」（三 4）。

「偷窃父母的，说：这不是罪，此人就是与强盗同类」（24 节），可译

为「抢夺父母竟说『这不是罪过』，此人与毁灭者同类」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。一旦人「想要急速发财」，不但对外人诡诈不义，更会心安理得地把父母的财产据为己有。今天那些不肯自立的「啃老族」，就是「抢夺父母」的人。他们实际上是自寻死路，「因耶和华必为他辨屈；抢夺他的，耶和华必夺取那人的命」（二十二 3）。

【箴二十八 25】「心中贪婪的，挑起争端；倚靠耶和华的，必得丰裕。」

【箴二十八 26】「心中自是的，便是愚昧人；凭智慧行事的，必蒙拯救。」

【箴二十八 27】「周济贫穷的，不至缺乏；佯为不见的，必多受咒诅。」

25-27 节是一组平行句，对比倚靠神和倚靠自己。人若不赶快倚靠值得倚靠的对象，「必顷刻败坏，无法可治」（二十九 1b）：

「心中贪婪」（25a）的人不会知足、不懂感恩，所以会不断越过界限、「挑起争端」（25a）。而「倚靠耶和华的」（25b）人知足感恩，所以「必得丰裕」（25b）。真智慧是知道，人的「丰裕」与知足的程度成正比；富足并不是根据人的外面有多丰富，而是根据人的内心有多满足。

「心中自是的」（26a），原文是「信靠自己」（英文 **ESV** 译本），是把虚假的安全感建立在自己的所有上；但人的所有永远都会捉襟见肘，所以「便是愚昧人」（26a）。而「凭智慧行事」（26b）的人单单信靠神，是把安全感建立在自己的所无上；神的供应和保障是无限量的，所以无论什么情况都「必蒙拯救」（26b）。真智慧是知道，人内心的安稳与自我的大小成反比：人担心失去的越少，安全感就越强；人担心失去的越多，受到的捆绑就越大。正如约翰·洛克（John Locke, 1632-1704 年）所说的：「你担心什么，什么就控制你。What worries you masters you.」

「周济贫穷」（27a）的人信靠神，相信是神供应恩典，所以甘心作神恩典的好管家，结果恩典的管道越来越通畅、「不至缺乏」（27a）。而「佯为不见」（27b）的人是信靠自己，认为财富是自己努力的结果，所以不肯分享神的恩典，结果自己堵塞了恩典的管道、「必多受咒诅」（27b）。真智慧是知道，人舍弃得越多、拥有得也越多，活水流出得越快、流入得也越快。不流动的恩典就像一潭死水，不会增加，却会蒸发腐臭、滋生蚊虫；流动的恩典却像活水，不但「流水不腐，户枢不蠹」（《吕氏春秋·尽数》），而且加上了自己的怜悯和温暖，浇灌了存在天上的生命果子（太十九 21）。因此，

给财富以生命，胜过给生命以财富。

【箴二十八 28】「恶人兴起，人就躲藏；恶人败亡，义人增多。」

这里的「恶人」（28a）和「义人」（28b），都是指掌权者。

本节是第二单元的结尾，与 12 节交错对称：

12 节是从「义人得志，有大荣耀」（12a）开始，但百姓蒙福之后，后代很快就会在恩典中堕落，所以「恶人兴起，人就躲藏」（12b）。比起暴力和突然的篡夺，人们的自由更容易丧失于自己的堕落和掌权者渐进无声的侵蚀。

28 节是从「恶人兴起，人就躲藏」（28a）开始，当百姓尝到苦果，照着 11-27 节的智慧行事以后，情况就变为「恶人败亡，义人增多」（28b）。人是最奇怪的受造物：鞭打总是比训诲更能让人铭记在心，反面教材总是比正面教导更容易让人深刻领会。

在日光之下，百姓和掌权者迟早都会败坏的，因此，一个国家真正的问题不在于哪种政策或制度更理想，而在于哪种政策或制度在没有理想人选的情况下可以更有效。

无论是「恶人兴起」，还是「恶人败亡」，都在神的管理之下。「在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的」（罗十三 1），但百姓却可以「躲藏」。人若倚靠肉体、以暴易暴，自己也会变成「穷人欺压贫民」（3a）的恶人，所以「邦国因有罪过，君王就多更换」（2a）。人若在恶人的辖制下学到功课，回转接受神的管理，神就会让「恶人败亡，义人增多」，这才是政权更替的真智慧，如此就会「因有聪明知识的人，国必长存」（2b）。所以说：「你不可为恶所胜，反要以善胜恶」（罗十二 21）。

第 29 章

【箴二十九 1】「人屡次受责罚，仍然硬着颈项；他必顷刻败坏，无法可治。」

本节是「所罗门的箴言」（二十五 1）第二集第二部分（二十八 1-二十九 27）的中心句，也是这部分的中心主题。

没有人凡事都能作出明智的选择，包括所罗门本人，所以总是「屡次受责罚」（1a）。但神却长期怜悯忍耐，给了我们足够的时间来认识自己的愚昧。神赐下《箴言》，与其说是让我们越来越有智慧，不如说是让我们越来越认识自己需要智慧，因此越来越不敢自诩属灵，越来越敬畏神、抓紧基督。但人若对「责罚」麻木不仁，反而觉得自己很属灵、很有智慧，就是「仍然硬着颈项」（1a），就是「藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改」（罗二 4），悔改之门随时会关闭，「他必顷刻败坏，无法可治」（1b）。因此，真智慧不是不会「受责罚」，而是「受责罚」的时候承认自己是需要被管教的愚昧人，趁着「悦纳的时候」（诗六十九 13）认罪，抓紧「拯救的日子」（赛四十九 8）悔改，而不是心存侥幸、继续坐等明天（林后六 2）。

「硬着颈项」，比喻顽梗刚硬的人就像一只硬着脖子不肯让人牵引的牛。这句话被圣经反复用来称呼选民（出三十二 9；三十三 3、5；三十四 9；申九 6、13；十 6；三十一 27；王下十七 14；代下三十 8；尼九 16、17、29）。

每个人的本相都是「硬着颈项」的罪人，传福音绝不会一蹴而就，门徒不可能快速复制——「我们传扬祂，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把

各人在基督里完完全全地引到神面前」（西一 28）。

上图：一头「硬着颈项」的牛。圣经中的「硬着颈项」，是形容不肯让人牵引的牛马，比喻人的顽梗。

【箴二十九 2】「义人增多，民就喜乐；恶人掌权，民就叹息。」

这里的「恶人」（2a）和「义人」（2b），都是指掌权者。

百姓的命运，取决于掌权者是「义人」、还是「恶人」。但一个国家有什么样的百姓，就会有什么样的掌权者；君王的暴政始于百姓的败坏，离弃神的百姓自己会去寻找一个主子。因为世人只有两种选择：或者接受神的管理，或者接受暴君的辖制。历史的循环常常是这样的：当百姓持守真理的时候，就会使掌权者中的「义人增多」（2a），然后国家蒙福、「民就喜乐」（2a）；但他们蒙福的后代很快会在恩典中堕落，变得悖逆无知，结果「恶人掌权」（2b）、「民就叹息」（2b）；当百姓败坏到没有能力建立其它形式的政府以后，就会欢呼专制强人的登场。

2-16 节是第三个单元，组成一个交错对称结构：

- A. 从义人增多到恶人掌权（2 节）；
- B. 智慧人使父亲喜乐（3 节）；
- C. 公平使国坚定（4 节）；
- D. 恶人谄媚邻舍（5-6 节）；
- E. 义人公平审判（7 节）；
- E1. 智慧人使人和睦（8-11 节）；
- D1. 恶人谄媚君王（12 节）；
- C1. 真理使国坚立（13-14 节）；
- B1. 愚昧人使母亲羞愧（15 节）；
- A1. 从恶人加多到恶人跌倒（16 节）。

【箴二十九 3】「爱慕智慧的，使父亲喜乐；与妓女结交的，却浪费钱财。」

「爱慕智慧的」（3a）的儿子远离罪恶，能使家庭长久蒙恩，所以「使父亲喜乐」。

人若用所蒙的恩典去「与妓女结交的」（3b），满足自己无止境的情欲，最终会成为败家之子，「浪费钱财」（3b）、从恩典中失落。浪子若不赶快

悔改，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

末世的信徒生活在一个恩典的世代，人既不能用遵行律法去换取恩典，所以神主动赐下救恩，然后让我们学习行出智慧，保守自己长久地活在恩典之中。过去，神的百姓有责任作出明智的选择，不要用神所赐的「华美的金银、宝器为自己制造人像，与他行邪淫」（结十六 17），也不要神所赐的五谷、新酒、油和金银「供奉巴力」（何二 8）。今天，我们也有责任「保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生」（犹一 21）。

【箴二十九 4】「王借公平，使国坚定；索要贿赂，使国倾败。」

「索要贿赂，使国倾败」（4b），可译为「强索贡物的，使它毁坏」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「王借公平」（4a），可以「使国坚定」（4a），能让百姓长久蒙福。君王若强迫百姓不合理地交税，以满足自己无止境的私欲，最终都会成为亡国之君，「使国倾败」、从恩典中失落。

- 「公平 mish·pāt' 」原文是「正义 Justice」，也就是今天流行的「社会正义 Social Justice」；但「公平」是以神为标准，而「社会正义」是以人为标准，十个人可能有十一个不同的定义。

末世的信徒生活在一个后现代的世代，大多数人并不反对「公平」和自由，只是赞成与「公平」和自由不相容的各种事情；他们的「公平」和自由并不会突然消失，而会一点一点地被庄严的承诺与崇高的理想侵蚀和改变。比如：收取一部分人的钱去贿赂另一部分人，剥夺殷勤人的财务自由去使懒惰人得着财务自由。这种「贿赂」现在被称为「社会正义」。君王的职责是防止个人之间彼此伤害、而不是强迫一些人去帮助另外一些人。通过向一部分人课以重税来贿赂另一部分人，只会让懒惰人继续投自己的票，从来都不能实现平等和繁荣，因为属灵的规律是「索要贿赂，使国倾败」。这样的世代若不赶快悔改，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

【箴二十九 5】「谄媚邻舍的，就是设网罗绊他的脚。」

【箴二十九 6】「恶人犯罪，自陷网罗；惟独义人欢呼喜乐。」

5-6 节是一对平行句，主题是恶人谄媚邻舍。

「谄媚邻舍的」（5a），就是一昧讨好人、不肯说真话，相当于说谎陷害人，「就是设网罗绊他的脚」（5b）。人若「爱人如己」（利十九 18），说话要「如金苹果在银网子里」（二十五 11），但内容却是「智慧人的劝戒」

（二十五 12），「总要指摘你的邻舍，免得因他担罪」（利十九 17）。人若为了别人的好处，就应该告诉他们真相；若是只为自己的好处，就会只说别人爱听的话。

「恶人犯罪」（6a），是用谄媚奉承把邻舍带到「网罗」（6b）里去，结果却「自陷网罗」（6b）、害了自己。惟独接受责备、不听谄媚话（二十八 23）的义人才能不受其害、最终「欢呼喜乐」（6b）。

末世的信徒生活在一个谄媚的世代，政客只说群众爱听的话，关心的只是自己的支持率。但群众的盲目在于，肉体对谄媚的话总是百听不腻；只要是烂苹果，就能吸引苍蝇，不管这烂苹果是「社会公义」、还是「民族主义」。这样的世代若不赶快悔改，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

【箴二十九 7】「义人知道查明穷人的案；恶人没有聪明，就不得而知。」

「义人」（7a）秉行公义，知道每个人都是照着神的形象造的，所以即使是穷人的案子，也要认真查明真相（十四 31；十七 5；二十二 2）。而「恶人」（7b）以貌取人，对于地位卑微的穷人的案情，就不在乎其是非。

末世的信徒生活在一个以貌取人的时代，人们认为某些阶层一定是对，某些阶层一定是错的；某些肤色一定是对的，某些肤色一定是错的。如果有人主张人人都应当遵循同样的规则、依据同样的标准判断，就会被贴上歧视或者种族主义的标签。这样的世代若不赶快悔改，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

【箴二十九 8】「褻慢人煽惑通城；智慧人止息众怒。」

【箴二十九 9】「智慧人与愚妄人相争，或怒或笑，总不能使他止息。」

【箴二十九 10】「好流人血的，恨恶完全人，索取正直人的性命。」

【箴二十九 11】「愚妄人怒气全发；智慧人忍气含怒。」

8-11 节是一组平行句，主题是智慧人使人和睦。

「褻慢人煽惑通城」（8a），并不需要多少代价。对于煽惑者来说，在情绪化的狂热被煽动起来之前，不需要浪费时间寻找证据和逻辑支持，只需要竖起来一个栩栩如生的充气人。这些「褻慢人」通常都不必为后果负责，而可以从后果中获利。历史证明，所有对战争的叫嚣、谎言和仇恨，大都来自那些不必上战场的人；所有对「社会正义、经济平等」的鼓吹，大都来自那些不需要付多少代价的人。

「智慧人止息众怒」(8b)，却要付出极大的代价。因为他们要为后果在神在人面前承担责任，所以必须冷静地用理性的分析和证据来说明问题。这样的智慧是「使人和平的，是用和平所栽种的义果」(雅三 18)。但人堕落以后的悲剧是——理智永远是情感的奴隶，智慧人很难用理性去影响大众，而褻慢人只要借着煽情就可以做到这一点。

当「智慧人与愚妄人相争」(9a)的时候，愚妄人无法进行条理清晰的辩论，只会发泄情绪，「或怒或笑，总不能使他止息」(9b)，无法客观冷静地对待问题，因为他们是「好流人血的」(10a)，他们的目的只是为了「恨恶完全人，索取正直人的性命」(10节)。

当「愚妄人怒气全发」(11a)的时候，「智慧人忍气含怒」(11b)。只有属灵成熟的人，才能做到冷静自持，「快快地听，慢慢地说，慢慢地动怒」(雅一 19)，不逞一时之快，而是「听凭主怒」(罗十二 19)。

末世的信徒生活在人本主义泛滥的世代，人本主义教育的结果培养出一批没有思想、没有知识、没有判断力的愚妄人。他们所记住的流行观点和时髦意见可能有一公里宽，但只有一厘米深，却给自己带来危险的优越感。他们的辩论是质疑别人的动机，作出大胆的断言，重复煽情的口号，唯独缺乏基于逻辑和证据的理性分析能力。这样的世代若不赶快悔改，「必顷刻败坏，无法可治」(1b)。

【箴二十九 12】「君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶。」

「君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶」(12节)，也就是所谓的「楚王好细腰，宫中多饿死」(《墨子·兼爱中》)。

在专制的社会里，掌权者若是只喜欢听恭维和奉承，他的手下必然会投其所好，周围就再没有一个敢说真话的人。因此，专制很快就会腐化堕落，绝对的权力招引来的总是谄媚小人，天才的专制者总是由无赖或暴君来继承。而在民主的社会里，百姓若是恨恶真理，也会堕落成集体暴政；凡是关心利润和选票的人都会异口同声地说虚浮媚俗的假话，社会就会排斥针砭人性的良心。因此，神不允许任何人获得绝对的权力，不管是少数人还是多数人；相反，律法的智慧在于一面限制君王(申十七 16)、一面也限制百姓(民十四 4)，不但限制专制、而且限制民主。

无论是君王还是乌合之众，只要人代替神成了偶像，独立思考就不能见

容于社会。无论媒体谄媚的方式怎样百花齐放，实际上都是在甲板之下整齐划桨的奴隶。这样的世代若不赶快悔改，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

【箴二十九 13】「贫穷人、强暴人在世相遇；他们的眼目都蒙耶和华光照。」

【箴二十九 14】「君王凭诚实判断穷人；他的国位必永远坚立。」

13-14 节是一对平行句，主题是真理使国坚立。

「贫穷人、强暴人在世相遇；他们的眼目都蒙耶和华光照」（13 节），可译为「穷乏人和欺压者相遇，耶和华使他们的眼目明亮」，意思是「神都给他们生命」。神是生命的唯一来源，所有的人在神面前一律平等。

「君王凭诚实判断穷人」（14 节），原文是「君王凭真理判断穷人」。神是真理的唯一来源，所有的人都应当在神面前接受审判。有智慧的君王应当降服在真理的主人面前，把自己的权力转化为事奉真理的工具，因为最强大的君王也无法强大得足以永远作主人。

神「照着自己的形象造人」（创一 27），并不偏待任何人。虽然「穷乏人和欺压者」在地上并不平等，但他们在神面前却没有高低贵贱之分（二十二 2）。因此，君王应当用同样的真理标准对待富人和穷人，照着神的旨意秉行公义，而不是以貌取人、看人下菜。法律面前人人平等，国度才能「永远坚立」（14a）。但是，今天所谓的「社会正义 Social Justice」却是修改标准，把罪当作义、把丑当作美，把「平等」定义为善恶不分、美丑不分、优劣不分。这样的世代若不赶快悔改，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

【箴二十九 15】「杖打和责备能加增智慧；放纵的儿子使母亲羞愧。」

「杖打和责备」（15a），意思是管教孩童。

「人心比万物都诡诈，坏到极处」（耶十七 9），孩子若不管教，必然会成为「放纵的儿子」（15b），宠孩子的人才是真残忍（十三 24）。这样的父母若不赶快悔改，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

「杖打和责备」（15a）的动机是爱心，目的是让孩子能「加增智慧」（15a）。如果「杖打和责备」只是为了宣泄怒气，对「加增智慧」没有益处，就成了「惹儿女的气」（西三 31），只会导致逆反，起不到管教的作用。

「杖」代表纪律和惩罚，是管教的措施（十三 24；二十二 15；二十三 13、14；二十九 15）。有些人根据「祢的杖，祢的竿，都安慰我」（诗二十

三 4) 使用了同一个「杖」字，认为「杖」是用来安慰羊、引导羊的，所以把「用杖打儿子」解释成用安

慰和鼓励的话语来正面管教孩子。但是，「杖 $\text{uṣṣi}/\text{sha'·vet}$ 」的原文泛指各种棍子，除了牧羊人的「杖」（利二十七32），还包括打破列国的铁「杖」（诗二9）、打人的「棍子」（出二十一20；撒下二十三21；代下十一23；赛十24）、神责罚人的「杖」（伯九34；诗八十九32）、代表怒气的「杖」（诗一百二十五3；赛十5）。「亚述人必因耶和华的声音惊惶；耶和华必用杖击打他」（赛三十31），并不是用安慰的话语对亚述进行正面管教（赛三十32）。在《箴言》中，「刑杖」（十13；二十六3）和「逞怒的杖」（二十二8）也是同一个词，「杖打」的意思很清楚，就是管教必须采取纪律和惩罚措施。

【箴二十九 16】「恶人加多，过犯也加多，义人必看见他们跌倒。」

本节是第三单元的结尾，与 2 节交错对称：

2 节是从「义人增多，民就喜乐」（2a）开始，但百姓蒙福之后，后代很快就会在恩典中堕落；「恶人」所以会获胜，是因为「义人」袖手旁观。所以「恶人掌权，民就叹息」（2b）。

16 节是从「恶人加多，过犯也加多」（16a）开始，当百姓尝到苦果，照着 3-15 节的智慧行事后，结果神就遏制恶人，「义人必看见他们跌倒」（16b）。

在日光之下，百姓和掌权者迟早都会败坏的，因此，一个国家真正的问题不在于哪种政策或制度更理想，而在于哪种政策或制度在没有理想人选的情况下可以更有效。

【箴二十九 17】「管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。」

【箴二十九 18】「没有异象（或译：默示），民就放肆；惟遵守律法的，便为有福。」

【箴二十九 19】「只用言语，仆人不肯受管教；他虽然明白，也不留意。」

【箴二十九 20】「你见言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望。」

【箴二十九 21】「人将仆人从小娇养，这仆人终久必成了他的儿子。」

17-27 节是第四个单元。

17-21 节用许多关键词彼此联结，组成一个子单元，主题是管教的必要性。人若不明白管教的必要性，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

- 17a与19a以「管教 $\text{ṣṣi}/\text{yā-sar'}$ 」联结。
- 18a与19b原文以「没有 $\text{ʾayn}/\text{ah'·yin}$ 」联结。
- 18a与20a以词根相同的「异象 ḥā-zon' 」和「见 hā-zā' 」联结。

- 19a与20a以「言语 דָּבָר/dä·vä' 」联结。
- 19a与21a以「仆人 עֶבֶד/eh' ·ved」联结。

「没有异象，民就放肆；惟遵守律法的，便为有福」（18节），人的罪性都是一样的，孩子需要管教，百姓也需要管教。「异象」（18a）指从神而来的启示，在此与「律法」（18b）对应。国家若离弃神的律法，不肯行「耶和華眼中看为正、看为善的」（申六 18），而是每个利益集团都「行自己眼中看为正的事」（申十二 8），结果就是「各人任意而行」（士二十一 25）、「民就放肆」，社会陷入混乱。国家如此，教会也是如此。

「只用言语，仆人不肯受管教；他虽然明白，也不留意」（19节），可译为「仆人不肯靠言语受教；他即使明白，也不回应」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。神并不偏待人，人的罪性都是一样的，所以对儿子（17节）、百姓（18节）和奴仆（19节）的管教原则都是一样的。懒惰的仆人十分清楚主人要他做什么，就是不肯接受教导和劝诫，这时主人就应当采取言语以外的管教措施，正如「愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除」（二十二 15）。神的仆人、百姓若不肯顺服圣灵的引导，神也必用言语之外的方法来管教他们。

「你见言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望」（20节），能否管住口舌，是一个人属灵生命是否成熟的标志。「言语急躁」的人冒失说话，却不理会话语的后果。他们被自己的血气所辖制，自以为聪明：「你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望」（二十六 12）。因此，管教的关键是节制人「言语」、管住口舌（十七 26-28）。

「人将仆人从小娇养，这仆人终久必成了他的儿子」（21节）。「终久必成了他的儿子」也可译为「至终必带来忧伤」（和合本修订版），原文的意思并不能确定，但都是负面的，即不再顺服。人的天性都是忘恩的。主人若让仆人过分舒适自在，而不是训练他从事该做的工作，他不但不会感恩，反而会更难管制。仆人尚且会被惯成「儿子」，儿子岂不要被惯成「祖宗」？让孩子有求必应、心想事成，是对孩子最大的残忍。

神禁止拐卖人口（出二十一 16），但允许百姓将自己卖身还债（利二十五 39、47），是要让他们学习为自己的选择负责，并要他们的亲属学习用爱心赎回弟兄（利二十五 48）。但圣经并没有教导虐待仆人，反而要求「他和

买主同住，要像每年雇的工人，买主不可严严地辖管他」（利二十五 53），并且到了禧年就可得自由（利二十五 41）。因此，这里对于仆人的管教，相当于雇主对于工人的管教，也相当于公民对于「人民公仆」的管教。

【箴二十九 22】「好气的人挑启争端；暴怒的人多多犯罪。」

【箴二十九 23】「人的高傲必使他卑下；心里谦逊的，必得尊荣。」

【箴二十九 24】「人与盗贼分赃，是恨恶自己的性命；他听见叫人发誓的声音，却不言语。」

【箴二十九 25】「惧怕人的，陷入网罗；惟有倚靠耶和华的，必得安稳。」

【箴二十九 26】「求王恩的人多；定人事乃在耶和华。」

22-26 节组成一个子单元，主题是对比倚靠神和不倚靠神的人。人若不赶快放下自己、专心倚靠神，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

22-24 节是一组平行句，主题是不倚靠神的表现：

第一种是容易发怒：「好气的人挑启争端；暴怒的人多多犯罪」（22 节），不倚靠神的人最容易生气，因为他们被肉体所辖制。今天，政客煽动「暴怒的人」最有效的方法，就是「挑启争端」，告诉他们所有的问题都是因为别人造成的，而他们受到了不公平、不公正地对待。而被肉体所辖制的人并不需要事实和分析，只需要可以仇恨的反派和用以欢呼的英雄，就足以一起作恶、「多多犯罪」。因此，群众的判断力往往低于个人的判断力，集体的道德水平往往低于个体的道德水平。

第二种是骄傲自大：骄傲者倚靠自己，没有理由就能自大，有点理由就更加骄傲。这种人不肯顺服神的律法，「为耶和华所憎恶」（十六 5），所以「人的高傲必使他卑下」（23a）。而谦卑者是倚靠神、敬畏神，「服在神大能的手下」（彼前五 6），因此，到了时候，神必叫他们「升高」（雅四 10），「心里谦逊的，必得尊荣」（23b）。但人对长辈谦逊是恭敬，对平辈谦逊是和气，对晚辈谦逊是慈祥，对穷人谦逊才是出于敬畏（13 结）。

第三种是同谋作恶：「人与盗贼分赃，是恨恶自己的性命」（24a），因为同谋或知情不报，就是藐视神、与作恶者同罪。「他听见叫人发誓的声音，却不言语」（24b），意思是在法庭上不肯作证或起誓，以沉默说谎（利五 1）。当人该说话而不说话时候，不说话就是撒谎，说一半的真话也是撒谎。虽然人总是可以为说谎找到合理而必要的理由，但根源都是因为不敢信靠神，所

以想靠谎言来解决问题。谎言掩饰了一个问题，总会暴露另一个问题；一个谎言总是需要加倍的谎言来抵赖。

25-26 节是一对平行句，主题是倚靠神的结局：

人若不敬畏神，就会惧怕人、倚靠不可靠的人和谎言，结果是越陷越深、越来越怯懦妥协，所以「惧怕人的，陷入网罗」（25a）。人若敬畏神，就不必惧怕人，而是只说真话、相信神必报应，所以「惟有倚靠耶和华的，必得安稳」（25b）。

「求王恩的人多；定人事乃在耶和华」（26 节），可译为「求王恩的人多；人获公正来自耶和华」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。掌权者并不能决定人的最终命运，裁决权始终掌握在神的手中。因此，我们应当敬畏神，而不是惧怕人。神绝不会让施行不义的人躲过惩罚，也不会让遭受不义的人无处伸冤，「祂已经为审判设摆祂的宝座」（诗九 7）。

【箴二十九 27】「为非作歹的，被义人憎嫌；行事正直的，被恶人憎恶。」

本节与二十八 1 首尾呼应，是「所罗门的箴言」（二十五 1）第二集第二部分的总结。

「憎嫌」（27a）、「憎恶」（27b）都是来自内心，敬畏神和不敬畏神，会导致两种互不相容的价值观。一方面，「为非作歹的，被义人憎嫌」（27a），另一方面，「行事正直的，被恶人憎恶」（27b），两者之间并没有互相包容的余地。每个人都会被人讨厌，每个人在螃蟹看来一定也很可笑，因为人类居然是直行的。因此，人若想了解自己是什么人，只要看看自己被什么人讨厌；人若想了解别人是什么人，只要看看他所嘲笑的对象是谁。

「1+1=2」绝不会包容「1+1=11」，反而是「1+1=11」很乐意包容多元化的答案。在一个讲究宽容的世界里，「恶人」并非不明白真理，而是拒绝真理。因为在宗教、哲学、伦理或政治领域里，「恶人」的「1+1」可能等于「11」，但他们支付账单的时候，一定会坚持「1+1」必须等于「2」。因此，人的悲剧是：孩子害怕黑暗，成人却害怕光明，「世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗」（约三 19），「恶人」对真理的敏感度，常常比「义人」对谬误的敏感度更强。那些被「义人」和「恶人」同时喜欢的人或事，常常是化了妆的恶。我们若不赶快警醒分辨，「必顷刻败坏，无法可治」（1b）。

主耶稣说：「世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们

若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们」（约十五 18-19）。一个诚实的人会给一群伪君子造成巨大的恐慌，一个基督徒会招来全世界的敌视；因此，一个人不可能既做基督的门徒，又在世界游刃有余。「敬畏耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明」（九 10），真智慧首先就要在神和世界之间作一个明智的选择，因为人不可能既蒙神的喜悦，又得世界的欢迎。

第 30 章

【箴三十 1】「雅基的儿子亚古珥的言语就是真言。这人对以铁和乌甲说：」

【箴三十 2】「我比众人更蠢笨，也没有人的聪明。」

【箴三十 3】「我没有学好智慧，也不认识至圣者。」

【箴三十 4】「谁升天又降下来？谁聚风在掌握中？谁包水在衣服里？谁立定地的四极？祂名叫什么？祂儿子名叫什么？你知道吗？」

【箴三十 5】「神的言语句句都是炼净的；投靠祂的，祂便作他们的盾牌。」

【箴三十 6】「祂的言语，你不可加添，恐怕祂责备你，你就显为说谎言的。」

本章是「雅基的儿子亚古珥的言语」（1a）。「雅基」和「亚古珥」可能是阿拉伯名字，「亚古珥」这个名字的意思是「收集」。「雅基的儿子亚古珥」可能是所罗门身边的一位智慧人，「以铁」（1b）和「乌甲」（1b）可能是他的门徒。

「真言」（1a），又被译为「默示」（赛十三 1；耶二十三 33；鸿一 1；哈一 1；亚九 1；玛一 1），意思是神的启示。

亚古珥认为自己并不是个智慧人（2-3 节），而是一个爱智慧的人（5-6 节）。愚昧人最大的智慧，就是承认自己的无知，这是他们变聪明的开始。

「谁升天又降下来」（4 节），意思是地上没有人可以接触到智慧，惟有神才能把智慧向人启示出来。因此，对于人来说，向无限的智慧敞开心门，比拥有有限的智慧更为可贵；凭信心接受已经启示的智慧，比靠自己消耗一生去重新探究智慧更为聪明。

「谁聚风在掌握中？谁包水在衣服里？谁立定地的四极」（4 节），意思是那位掌管大自然才有真智慧。

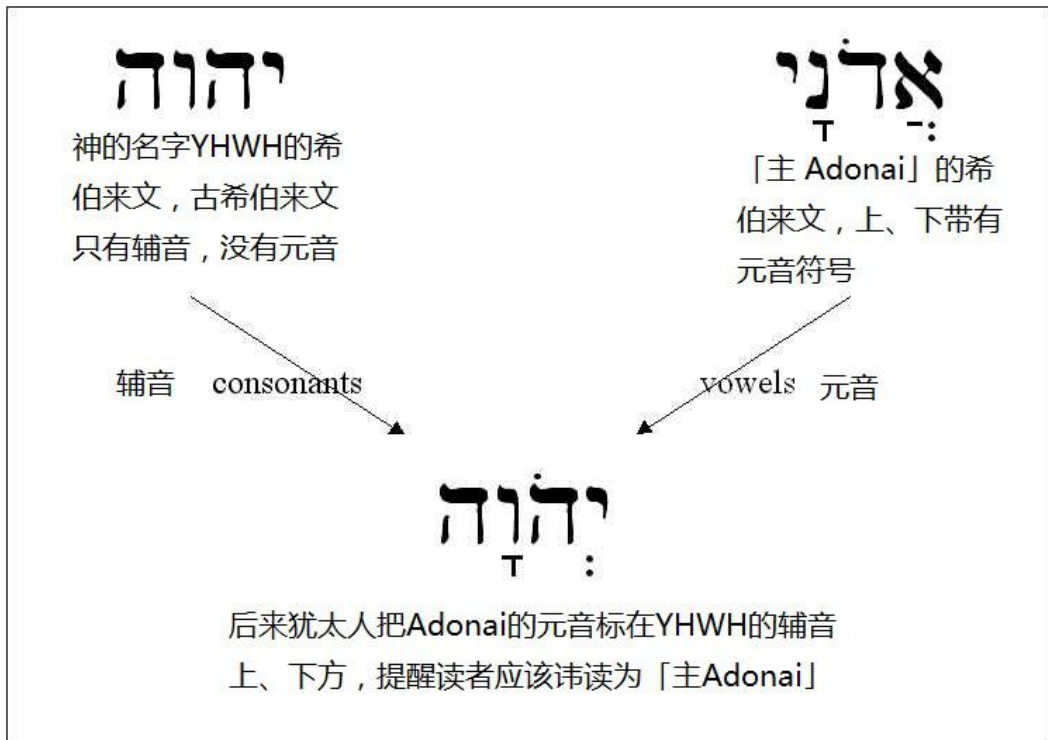
「祂名叫什么」（4 节），是回应出三 13，答案是「耶和华」（出三 14）。

「祂儿子名叫什么」（4 节），是回应出四 22，答案是「以色列」（出四 22；申十四 1）。所以七十士译本把「祂儿子」译为「祂的众子」。神按着自己的旨意拣选了以色列，使以色列在地上成为智慧的出口，「救恩是从

犹太人出来的」（约四 22）；而到了新约的时候，耶稣基督成了真以色列（太二 15；来五 8）。因此，并不是所有的人类文化都是平等的，有些文化被神拣选作为智慧的出口，有的文化则需要接受真理的光照和纠正。末后的信徒生活在一个多元文化主义（Multiculturalism）的时代，许多后现代主义者所追求的不再是对多元文化的尊重和宽容，而是致力于使文化变得多元化。他们认为所有的文化一律平等，所以应该推崇边缘文化、贬抑主流文化。结果是惩罚先进、奖励落后，打击敬虔、宣扬堕落，使文明陷入自虐自残，使社会陷入慢性自杀。这些认为所有的文化都平等的人，却永远也不能解释为什么这些文化的结果是如此严重地不平等。

亚古珥的「真言」都是从神的启示得来的，因此，他首先承认倚靠自己无法找到智慧（2-3 节），惟有神才拥有智慧（4 节）。启蒙运动从压抑理性的极端走到放纵理性的极端，认为人只要以自己为参照系，凭理性就可以寻得智慧，结果越启越蒙，已经被历史证明是巨大的错误。理性的最后一步，就是承认有无限的事物超乎理性之外；假如理性不能认识到这一点，那就不是真正的理性。所以帕斯卡（Blaise Pascal，法国哲学家和科学家，1623-1662 年）说：「没有比否认理性更合于理性的」（《思想录》）。世人所有的认识论都面临同样的困境：人若还没掌握真理，就无法验证真理；但若不能验证真理，又怎么能掌握真理？所以人若不是全知，就是一无所知，最后只能得出一个扭曲的结论：「只有『世界上没有绝对的真理』这句话才是绝对的真理」。有限的人要走出虚无主义的死胡同，唯一的道路就是接受真理主动的启示——「在祢的光中，我们必得见光」（诗三十六 9）。

第 5 节引自大卫之歌（撒下二十二 31；诗十八 30），第 6 节引自《申命记》（申四 2；十二 32）。「神的言语句句都是炼净的」（5 节），没有任何杂质。正确的做法是全然顺服，「投靠祂的，祂便作他们的盾牌」（5b）。人若不满足神「炼净的」话语，在真理之外傲慢地「加添」什么，不管这些掺杂听起来多么安慰、励志、动听，结果都是歪曲、经不起火的试验。神必然会「责备你，你就显为说谎言的」（6 节），最终被证伪的，不是神的话，而是人的话。

上图：「耶和华」读音的由来。四字神名（Tetragrammaton）原文是「יהוה，YHWH」，与「我是 אהיה」和「自有永有 אהיה」（出三14）一样，都是「是 היה」的一个变体。古代希伯来文没有元音字母，只有22个辅音，因此不能根据字母直接发音，和中文一样，每个字的读法都必须由老师教。四字神名只有大祭司每年赎罪日进入至圣所祷告时，才能直接读出来。平时犹太人在说话中用「主」（אֲדֹנָי，音Adonai）来代替。主后70年圣殿被毁，犹太祭司传统中断，四字神名的正确读法就渐渐失传。希伯来文的元音符号通用之后，主后11世纪的犹太马所拉文本（Masoretic Text）将「אֲדֹנָי，Adonai」的元音符号标注在「יהוה，YHWH」上，变成「יְהוָה，YaHoWaH」，提示应读为「主 Adonai」。文艺复兴时代，欧洲人将「YaHoWaH」辅音、元音结合起来，读成了「耶和华 Yehowah」。近代圣经学者对照标示元音的古代希腊文的旧约译本，以及当时一些非犹太人对该词读音的描述，认为发音可能是「雅威 YaHWeH」。

【箴三十 7】「我求祢两件事，在我未死之先，不要不赐给我：」

【箴三十 8】「求祢使虚假和谎言远离我；使我也不贫穷也不富足；赐给我需用的饮食。」

【箴三十 9】「恐怕我饱足不认祢，说：耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。」

7-9 节是亚古珥的祷告，祈求真理、也祈求适度，免得自己因为无知或惧

怕而跌倒。这是一个认识自己的人祷告的真智慧。

「我求祢两件事」（7节），是亚古珥的文学特色，他喜欢用数字来列举事物，所以亚古珥的箴言有「数字箴言」之称。

「求祢使虚假和谎言远离我」（8a），这是祈求真理的保护，让自己能克服无知和愚昧。

「使我也不贫穷也不富足；赐给我需用的饮食」（8b），这是祈求适度的供应，让自己能克服惧怕和担忧，又能时时仰望神。只有真心求神使自己「不富足」的人，才是能承受财富托付的人（三 16；八 18；二十二 4）；只有真心求神使自己「不贫穷」的人，才是承认自己软弱本相的人。

「恐怕我饱足不认祢」（9节），这是摩西的警告（申八 11-14）。

人的肉体是软弱的，无论是「饱足」（9a）还是「贫穷」（9b），都可能使我们跌倒。因此，真正的属灵不是自以为刚强，而是承认自己的全然败坏，求神「不叫我们遇见试探」（太六 13），保守自己远离「虚假」、「谎言」、「饱足」和「贫穷」，而「自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒」（林前十 12）。

神并不打算满足人在地上无止境的要求，因为大部分的要求并不是人所需要的。今天大多数人所拥有的，都是所罗门所没有的，但却不比所罗门感到更满足。大部分人的不幸福，只是因为有人比自己更幸福；所以人真正需要的不是更多，而是知足和感恩。因此，从来都不可能有足够的供应来满足所有的需求，所以经济学的第一课就是稀缺性（Scarcity）。但现代政治的第一课却是无视经济学的第一课，允许愚昧人投票要求免费的午餐；由于人心都是贪婪的，所以政客通常比经济学家更受欢迎，愚昧人更喜欢听愚妄人承诺不可能实现的「虚假和谎言」。实际上，日光之下「没有解决方案、只有权衡取舍 There are no solutions. There are only trade-offs」（Thomas Sowell, *A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles*）。今天，有些制度的缺陷是分配财富时不平均，有些制度的美德是分配苦难时平等，而圣经是要我们满足于「也不贫穷也不富足」，知足、感恩而且幸福。

【箴三十 10】「你不要向主人谗谤仆人，恐怕他咒诅你，你便算为有罪。」

仆人的社会地位是最低的，但他若求神伸冤，神一样垂听。因此，「你不要向主人谗谤仆人」（10a）。连最无权无势的仆人都不可欺压，何况是其

他人呢？因此，有权者不可欺压无势者，统治者不可欺压百姓；反过来，穷人也不可抢劫富人，少数人也不可绑架大多数人。自由就是谁也不欺压谁，平等就是谁也不占谁的便宜。

10-31 节是亚古珥的数字箴言，结构是：

A. 单句格言：不可欺压人（10 节）；

B. 三组数字箴言：提防败坏的世代（11-14 节；15a；15b-16 节）；

A. 单句格言：不可藐视父母（17 节）；

B. 四组数字箴言：提防败坏的世代（18-31 节）。

【箴三十 11】「有一宗人（宗：原文是代；下同），咒诅父亲，不给母亲祝福。」

【箴三十 12】「有一宗人，自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。」

【箴三十 13】「有一宗人，眼目何其高傲，眼皮也是高举。」

【箴三十 14】「有一宗人，牙如剑，齿如刀，要吞灭地上的困苦人和世间的穷乏人。」

「有一宗人」（11 节），原文是「有一代人」。11-14 节指出，要提防一个败坏的世代，这个世代正是末世的写照。

这个世代的第一个特征，是家庭出了问题：「咒诅父亲，不给母亲祝福」（11 节）。家庭是人类文明的避风港、「是非之心」（罗二 15）的最后堡垒，人类社会最美好的东西都在家庭中被培养、持守和传承。但在今天的人本主义社会，不但懂得孝敬的人越来越少，连家里有父亲可孝敬的也越来越少。家庭破碎，「违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情」（提后三 3-4），是今天这个世代败坏的开始。

这个世代的第二个特征，是莫名其妙的道德优越感：「自以为清洁，却没有洗去自己的污秽」（12 节）。正如今天的人本主义社会，自己的光景一团糟，却自以为博爱宽容，要用别人的钱财去扶贫济困。而许多信徒也是专门用神的话语去洁净别人，却不知道「洗去自己的污秽」，「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意」（提后三 5）。

这个世代的第三个特征，是骄傲自大：「眼目何其高傲，眼皮也是高举」（13 节）。越是愚昧、越是无知的人，越敢在神面前昂首挺胸，对周围的人嗤之以鼻，「自夸，狂傲，谤讟」（提后三 2），「自高自大」（提后三 4）。

这个世代的第四个特征，是「牙如剑，齿如刀，要吞灭地上的困苦人和世间的穷乏人」（14节）。「因为那时，人要专顾自己，贪爱钱财」（提后三2），「不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为」（提后三3-4）

【箴三十 15】「蚂蟥有两个女儿，常说：给呀，给呀！有三样不知足的，连不说『够的』共有四样：」

【箴三十 16】「就是阴间和石胎，浸水不足的地，并火。」

「蚂蟥」（15节），指吸人畜之血的水蛭，比喻人的过度欲望。「两个女儿」（15节）可能指蚂蟥头尾两端的两个吸盘，一个用来抓住寄主，一个用来吸血。「给呀」（15节）可能是这两个吸盘的名字。有经验的人都知道怎样防备这种水蛭，但今天的福利社会却专门鼓励游手好闲的「蚂蟥」，从社会吸走生命和财富，而不是增加社会的财富。

「阴间」（16节）的特点是结束一切生命，不知何时满足。

「石胎」（16节），指不能怀孕的女人，渴望生育，但却得不到满足。

「浸水不足的地」（16节）渴望水，但却得不着满足。

「火」（16节）的特点是吞噬一切可燃之物，不知何时满足。

15-16节这些事物的特点是不知足，这正是败坏世代的第五个特征。不知足是人类的天性，所以马克·吐温（Mark Twain, 1835-1910年）说：「老亚当太蠢了。他本来万事如意，成功地赢得了周围最漂亮女孩的芳心，但却仍然不满足他的征服成果，非要吃那一颗可怜的小苹果。What a fool old Adam was. Had everything his own way; had succeeded in gaining the love of the best looking girl in the neighborhood, but yet unsatisfied with his conquest he had to eat a miserable little apple.」知道自己需要什么，只是「蚂蟥」的本能；懂得自己不需要什么，才是人当有的智慧。不是真正需要的东西，就不能给人带来真正的喜乐，而大部分我们想要的东西，其实都是我们不需要的。这些欲望和吸引力随时都可能消失，但我们却为之朝思暮想、奋斗不息，得到之后却很快厌倦。「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方」（太八20），人需要得越少，才能越像基督；只有懂得自己不需要什么的人，才能得着基督里面的「丰盛」（西二10）和「一切智慧知识」（西二3）。

【箴三十 17】「戏笑父亲、藐视而不听从母亲的，他的眼睛必为谷中的

乌鸦啄出来，为鹰雏所吃。」

「为谷中的乌鸦啄出来，为鹰雏所吃」（17b），指死得悲惨、没被埋葬，结果被飞鸟从大地彻底清除。不孝敬父母的人，自己的儿女也会上行下效，不会妥善安葬他。

神的诫命是：「当孝敬父母，使你的日子在耶和华——你神所赐你的地上得以长久」（出二十 12）。违背这条诫命的傲慢儿女，必然会受到从天上来的惩罚。今天那些故意破坏传统家庭的人，也躲不过审判的结局。实际上，他们的心眼已经瞎了，这是对他们最大的惩罚。

【箴三十 18】「我所测不透的奇妙有三样，连我所不知道的共有四样：」

【箴三十 19】「就是鹰在空中飞的道；蛇在磐石上爬的道；船在海中行的道；男与女交合的道。」

【箴三十 20】「淫妇的道也是这样：她吃了，把嘴一擦就说：我没有行恶。」

18-20 节是四种神创造的可畏之道和淫妇的可怕之道，两者同样让人「测不透」（18 节）。

「道」（19 节）原文的意思是「道路、行为、做事的方式」，是个双关语。19 节是四种神创造的可畏之道，令人难以测透。

「鹰在空中飞的道」（19 节），既是指鹰飞行的毫无痕迹，也是指鹰在空中翱翔的能力。

「蛇在磐石上爬的道」（19 节），既是指蛇在磐石上的活动毫无痕迹，也是指蛇没有脚、却能快速爬行的能力。

「船在海中行的道」（19 节），原文是「船在深海中行的道」（英文 ESV 译本），既是指船在海中的航线毫无痕迹，也是指神给人以智慧在大海深处航行的能力。

「男与女交合的道」（19 节），原文是「男人和处女的道」（英文 ESV 译本），指神所造的浪漫爱情之奇妙，虽然人看不见爱情，但却令人向往。

「淫妇的道也是这样」（20 节），意思是淫妇的罪行也同样「测不透」。淫妇所做的事也是不留痕迹，并不觉得自己「行恶」（20 节）。在一个败坏的世代，淫乱者把满足情欲当作满足食欲一样自然，认为自己心地善良，既没有使用暴力、也没有影响社会，全社会不但应当包容、而且应该效法他们。

他们和淫妇一样不觉得自己「行恶」，一点也不认为自己所做的正在摧毁家庭和社会的根基。

【箴三十 21】「使地震动的有三样，连地担不起的共有四样：」

【箴三十 22】「就是仆人作王；愚顽人吃饱；」

【箴三十 23】「丑恶的女子出嫁；婢女接续主母。」

21-23 节列出败坏世代的四种现象，这四种现象将使大地从「震动」（21 节）一直到「担不起」（21 节），会使社会秩序分崩离析。

「仆人作王」（22a），指臣仆篡夺了王位，正如北国以色列所不断发生的。倚靠暴力上台的君王，总是惧怕别人以暴力推翻自己，所以不是实行高压政策镇压百姓、就是倚靠某个特权阶级来维持统治，结果都是百姓遭殃。这是今天专制社会的常态。

「愚顽人吃饱」（22b），指愚昧人占据了高位，掌握了大权，结果整个社会都要承担愚昧的后果。这是今天民主社会的常态。

「丑恶的女子出嫁」（23a），可译为「令人憎恶的女子出嫁」。「令人憎恶的女子」如果成了一个家庭的女主人，这个家庭就岌岌可危，因为「智慧妇人建立家室；愚妄妇人亲手拆毁」（十四 1）。这是今天女权主义社会的常态。

「婢女接续主母」（23b），指「婢女」运用心机窃取了男主人的欢心，赶走了女主人，毁灭了一个家庭。这是今天男权主义社会的常态。

【箴三十 24】「地上有四样小物，却甚聪明：」

【箴三十 25】「蚂蚁是无力之类，却在夏天预备粮食。」

【箴三十 26】「沙番是软弱之类，却在磐石中造房。」

【箴三十 27】「蝗虫没有君王，却分队而出。」

【箴三十 28】「守宫用爪抓墙，却住在王宫。」

25-28 节列出四种生物，它们的共同点是「小」（24a），但「却甚聪明」（24b），都能按照神所赐的智慧弥补自己的弱点，在自然秩序中和谐共存。而按着神的形象被造的人，岂不更应当用真智慧来弥补自己的软弱吗？

「蚂蚁是无力之类」（25a），但却知道用积少成多、提前准备来弥补力量的不足，「在夏天预备粮食」（25b）。人也应当从蚂蚁学到智慧，知道自己的「无力」，学会齐心协力、居安思危。

「沙番是软弱之类」（26a），无法抵挡捕猎者，但「却在磐石中造房」（26b），用安全的藏身之处来弥补不足。人也应当从沙番学到智慧，知道自己的「软弱」，以神为自己的磐石。

「蝗虫没有君王」（27a），但却能顺着神所赐本能的管理，倚靠团队、「分队而出」（27b），规模之大超乎想象。人也应当从蝗虫学到智慧，以神为「君王」、弟兄和睦同居，而不是互相争斗。

「守宫用爪抓墙」（28a），指壁虎利用脚趾上的吸盘游走于墙上，但却有智慧「住在王宫」（28b），在结构错综复杂的王宫里进出自如。因此，人虽然弱小如壁虎，是恶人和淫妇一心想要抓住的对象，如果他小心谨慎、顺从神所赐的智慧，同样也可以应对自如。

上图：加利利地区的岩蹄兔（Rock Hyrax）。蹄兔（Hyraxes）又叫岩狸，外形像兔，足有软掌，便于在岩石间跳跃行走。加利利海附近有许多岩石堆，有大量岩蹄兔在此安家。因为中国没有这种动物，所以音译为「沙番」。

【箴三十 29】「步行威武的有三样，连行走威武的共有四样：」

【箴三十 30】「就是狮子——乃百兽中最为猛烈、无所躲避的，」

【箴三十 31】「猎狗，公山羊，和无人能敌的君王。」

29-31 节列出四种生物，它们的共同点是脚步威武。按着神的形象被造的人，若是敬畏神、活出真智慧，也能走出得胜的威武样式，不必惧怕任何人，因为神必「指引他的脚步」（十六 9），「祂必保守你的脚不陷入网罗」（三 26）。

「狮子」（29 节），强调其无畏的气概。

「猎狗」（31 节），可译为「昂首阔步的公鸡」（英文 ESV 译本），指公鸡在母鸡群中游走（七十士译本）。

「公山羊」（31 节），指在羊群前面领路的公山羊（七十士译本）。

「和无人能敌的君王」（31 节），原文是「有整排士兵的君王」（和合本修订版）。

【箴三十 32】「你若行事愚顽，自高自傲，或是怀了恶念，就当用手捂口。」

【箴三十 33】「摇牛奶必成奶油；扭鼻子必出血。照样，激动怒气必起争端。」

32-33 节是「雅基的儿子亚古珥的言语」（1 节）的结论。

「用手捂口」（32b），指立刻停止愚昧的行为和所怀的「恶念」（32b）。人若受到「恶念」的试探，并不是罪；但顺从「恶念」，「行事愚顽，自高自傲」（32a），就成了罪。所以马丁·路德（Martin Luther, 1483-1546 年）说：「你无法避免鸟从你的头顶飞过，但你可以不让鸟在你的头发里筑巢。You cannot keep birds from flying over your head but you can keep them from building a nest in your hair」。

- 「摇 מִטֵּס/mets」（33节）、「扭 מִטֵּס/mets」（33节）和「激动 מִטֵּס/mets」（33节）原文都是同一个字，意思是「挤压」。

「摇牛奶」（33a），是把酪浆放在羊皮袋里，摇晃一个小时，可以使奶油从酪浆中分离出来。「摇牛奶必成奶油；扭鼻子必出血」（33a），是比喻凡事都有后果，所以「照样，激动怒气必起争端」（33b）。末世的信徒生活在一个人本主义泛滥的时代，许多受过高等教育、「自以为有智慧的人」（二十六 12），却不知道自己的选择会带来后果，因为有父母或全社会替他们承担后果。这样一个不知后果的世代，如果不能停止「行事愚顽，自高自傲」，

必将毁于自己的愚昧。

上图：中东游牧部落的妇女在摇牛奶。酪浆被放在羊皮袋（**Mashk**）里，悬挂在三脚架上，来回摇动一个小时后，可以分离出奶油，然后将奶油捞出。

第 31 章

【箴三十一 1】「利慕伊勒王的言语，是他母亲教训他的真言。」

【箴三十一 2】「我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，我当怎样教训你呢？」

【箴三十一 3】「不要将你的精力给妇女；也不要败坏君王的行为。」

本章是「母亲的训诲」（1a），与一至九章「父亲的训诲」（一 8）首尾对应，把整卷《箴言》完美地合成一体，一同教给儿女。在教养儿女的事情上，父亲和母亲的角色互补、不可或缺；只要是「从上头来的智慧」（雅三 17），父亲和母亲的训诲是相辅相成的。

「利慕伊勒」（1a）这个名字的意思是「属于神」，以色列历史上并没有叫「利慕伊勒」的王，可能是所罗门王的母亲拔示巴对他的昵称。由于 2-4 节原文的一些词汇与外来语同源，「利慕伊勒王」也可能是一位归信神的外邦君王。

「真言」（1b），又被译为「默示」（赛十三 1；耶二十三 33；鸿一 1；哈一 1；亚九 1；玛一 1），意思是神的启示。

- 「我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，我当怎样教训你呢」（2节），可译为「我儿，怎么了？我腹中生的儿，怎么了？我许愿而得的儿，怎么了」。「怎么了 nṣ/mā」原文也可能是阿拉伯语「留心、听着」。本节的三个「儿 ʕā/bar」，原文都是亚兰语。
- 「不要将你的精力给妇女；也不要败坏君王的行为」（3节），「行为 ʕāṭ/deh' ·rek」原文也可能是乌加列语「力量」，「君王 ʕāṭ/meh' ·lek」则是亚兰语。

最容易败坏君王的第一个因素是女色，所以「不要将你的精力给妇女；也不要败坏君王的行为」（3节）。所罗门一生最大的失败，就是「在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子」（王上十一 1）。

「所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧」（王上四 30），写了本书大部分的箴言，但却因为不听神的警告、恋爱外邦女子（王上十一 2-3），「所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫诚实地顺服耶和华——他的神」（王上十一 4），结果空有智慧而行不出来，最终落在神的管教之下（王上十一 9-13）。因此，用利慕伊勒王母亲的

真言作为本书的结尾，实在是非常合宜。

【箴三十一 4】「利慕伊勒啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜；王子说浓酒在那里也不相宜；」

【箴三十一 5】「恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。」

【箴三十一 6】「可以把浓酒给将亡的人喝，把清酒给苦心的人喝，」

【箴三十一 7】「让他喝了，就忘记他的贫穷，不再纪念他的苦楚。」

【箴三十一 8】「你当为哑巴（或译：不能自辩的）开口，为一切孤独的伸冤。」

【箴三十一 9】「你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的辨屈。」

最容易败坏君王的第二个因素是喝酒。

「君王喝酒，君王喝酒不相宜；王子说浓酒在那里也不相宜」（4 节），可译为「君王不宜，君王不宜喝酒，王子寻找烈酒也不相宜」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。君王并非必须禁酒，而是要节制喝酒，「恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非」（5 节）。一切容易使君王忘记神的律法、颠倒是非的因素，都要远离。节制是圣灵所结的果子（加五 23），真智慧的首要任务就是拒绝肉体、抵制天性的冲动；任何能释放我们的天性，却不能让我们有所节制的事物，最终都是祸害。

- 「酒 יַיִן/yah' ·yin」（4节）可以指一切经过发酵的葡萄汁（创九21），也可以指尚未发酵的葡萄汁（赛十六10；耶四十八33；哀二12），又被译为「清酒」（6节）、葡萄自核至皮「所做的物」（4节）。「清酒」通常可能用四分水对一分酒冲淡。
- 「浓酒 שָׁכָר/sha-kär'」（4节）原文是「会使人醉的酒」，指未经稀释的发酵饮料，容易使人喝醉。

3、4、8、9 节原文的动词都是单数，而第 6 节原文的动词是复数，表示 6-7 节并非像其它各节那样、是明确地吩咐君王用酒去麻醉「将亡的人」（6a）和「苦心的人」（6b），而是讽刺「浓酒」一无是处，唯一可能的作用就是麻醉心灵、逃避问题（7 节）。相反，8-9 节则明确地吩咐君王「当开口按公义判断」（9 节），为弱势群体秉公行义。

今天，许多福利社会的执政者既没有「公义判断」的智慧，也拒绝「公义判断」的标准，而是另辟蹊径，帮助「将亡的人」和「苦心的人」在各种麻醉品中永远昏迷不醒、逃避现实，似乎是解决了社会的问题，实际上制造

了更多的问题，不过是以爱心之名、行谋杀之实。

【箴三十一 10】「才德的妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。」

【箴三十一 11】「她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益；」

【箴三十一 12】「她一生使丈夫有益无损。」

「才德的妇人谁能得着呢」（10a），可译为「出色的妻子谁能得着呢」（英文 ESV、NASB 译本）。这种修辞方法，是为了激发男人不要追求那些庸脂俗粉（3 节），而是渴望寻找这样一位出色的妻子。

- 「才德 כֹּחַ/khah' ·yil」在圣经中也被译为「才能」（出十八21）、「大能」（书六2）、「贤德」（得三11）、「力量」（诗十八32）、「财宝」（出六十二10）、「精力」（3节）。因此，这位「才德的妇人」（10a）实际上是一位大能的女英雄、勇猛的母狮子（15节），「才德」这个词的内涵是如此丰富，以致需要用 13-27 节的事例详加描述。

「她的价值远胜过珍珠」（10b），意思是值得有智慧的男人不惜代价迎娶，并且努力寻找她的价值，乃是神所赐的礼物（十九 14）。「珍珠」原文是「宝石」，可能指珍珠、红宝石或珊瑚。才德的妇人都是在婚姻生活中成长起来的，爱情需要明智的经营和浇灌，礼物需要智慧的珍惜和欣赏；愚昧人就是得着了才德的妇人，照样也会失去，比如拿八（撒上二十五 3、38）。

- 「她丈夫心里倚靠她」（11a），这是圣经对一个人的最高评价。「倚靠 נִשְׁעָן/bä-takh'」原文在《箴言》中出现了十次，四次是指倚靠神（三5；十六20；二十八 25；二十九 25），三次是负面地指倚靠自己（十一 28；十四 16；二十八 26），两处是指义人内心的安稳（十一 15）和胆壮（二十八 1），只有这里是正面地说「她丈夫心里倚靠她」。《箴言》谴责倚靠神以外的人、事、物，但「才德的妇人」却是唯一的例外。一位敬畏神的出色妻子，不是与丈夫互相辖制、互相伤害（创三 16），而是与丈夫「二人成为一体」（创二 24），专心作为丈夫一生稳固可靠的帮手（创二 18），所以在丈夫心中的信赖程度仅次于神。许多婚姻的悲剧，是妻子倚赖丈夫，却总是得不到所要的满足。但在神的设计里，妻子才是丈夫「倚靠」的对象；她的智慧不是被动地拴住丈夫、防备第三者，而是主动地成为丈夫的支柱和全家的灵魂。这位大能的女英雄所得到的回报，乃是永久的幸福和爱情（18、28-29 节）。

「必不缺少利益」（11b），原文是「必不缺少掳物」，用战利品来比喻「利益」，暗示这位妻子就像一位将军，运筹帷幄、进退得当，所以能胜过

世界，获取生活的必需品。

这位「敬畏耶和华」（30 节）的「才德的妇人」，是「智慧妇人建立家室」（十四 1）的榜样，成就了神起初「为他造一个配偶帮助他」（创二 18）的心意。她丈夫与她真正「二人成为一体」，「心里倚靠她」，相信她所做的一切都是有智慧的，因此「必不缺少利益」。她并不是家中的保姆，也不是社交的花瓶，更不是生儿育女的工具，而是丈夫一生的属灵同伴。她对丈夫的帮助绝不是空谈智慧，而是具体地在生活中实践出智慧，「一生使丈夫有益无损」（12 节）。

10-31 节是一首离合诗，每节的第一个字母按照希伯来文 22 个字母的顺序排列，分为三大部分：

- 1、她的价值（10-12 节）；
- 2、她所做的工作（13-27 节）；
- 3、她所得的称赞（28-31 节）。

【箴三十一 13】「她寻找羊绒和麻，甘心用手做工。」

【箴三十一 14】「她好像商船从远方运粮来，」

【箴三十一 15】「未到黎明她就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。」

【箴三十一 16】「她想得田地就买来；用手所得之利栽种葡萄园。」

【箴三十一 17】「她以能力束腰，使膀臂有力。」

【箴三十一 18】「她觉得所经营的有利；她的灯终夜不灭。」

13-18 节是一个交错平行的单元，主题是才德的妇人运用智慧，使家中富足。这个单元原文每一节都以动词开始，并用相同的关键词前后呼应：

- A. 她用「手 קָפַ/kaf」做工，从事纺织业（13节）；
- B. 她通过「贸易 הָרָדָה/sā-khar'」换取粮食（14节）；
- C. 她在「夜 לַיְלָה/lah' ·yil」里起来分配食物和工作（15节）；
- A1. 她用「手 קָפַ/kaf」所得之利栽种葡萄园（16-17节）；
- B1. 她从「贸易 הָרָדָה/sakh' ·ar」中得利（18a）；
- C1. 她的灯终「夜 לַיְלָה/lah' ·yil」不灭，享有长久的财富（18b）。

「她寻找羊绒和麻，甘心用手做工」（13 节），可译为「她寻找羊毛和麻，欢喜用手做工」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。羊毛和麻是纺织的原料，表明她有纺织和编织技术（19、21-22、24 节），这样的妇女在古代备

受敬重，是梦寐以求的好妻子。根据主前 5 世纪的埃及象岛古卷（Elephantine papyri）记录，当时上好的羊毛衣价值两个月的工资，亚麻衣价值一个半月的工资。在任何时代，妻子都需要有一技之长。无所事事的女人会变成一潭死水，滋生出无事生非的蚊虫；她们用来杀死婚姻的不是外遇，而是厌倦和时间。因此，婚姻需要「舍己」（太十六 24），但却不是失去独立的自己，而是拒绝自己；「二人成为一体」（创二 24）是两个人的合一，并非只剩一个人。

「好像商船从远方运粮来」（14 节），是比喻她从事贸易，用纺织品为全家换取粮食。「商船」原文是复数，表示她做买卖不止一次。

- 「未到黎明她就起来，把食物分给家中的人」（15 节），原文是「还在夜间她就起来，把猎物分给家中的人」（15 节）。「食物 תְּרִיִּף/teh' ·ref」原文在圣经中七成都是指狮子的猎物（创四十九 9；民二十三 24；伯四 11；诗七十六 4；赛五 29；结十九 3；摩三 4；鸿二 12）。因此，本节实际上是一幅母狮子夜间捕猎的景象，这位才德的妇人就像勇猛的母狮子，有能力养活全家。

「她想得田地就买来；用手所得之利栽种葡萄园」（16 节），指她不但纺织事业有成，而且很有计划和执行力，用纺织的收益购买田地、栽种葡萄园。

「她以能力束腰，使膀臂有力」（17 节），指她亲自参与葡萄园的劳动，并非四体不勤、只会颐指气使的贵妇人。

「她觉得所经营的有利」（18a），可译为「她认为自己的商品有利可图」（英文 ESV 译本），因此可以享有长久的财富。「她的灯终夜不灭」（18b），比喻她享受长久的幸福（十三 9；二十 20；二十四 20）。

上图：耶斯列平原的葡萄园。以色列盛产葡萄，葡萄酒是古代中东人的重要饮料。

【箴三十一 19】「她手拿捻线竿，手把纺线车。」

【箴三十一 20】「她张口周济困苦人，伸手帮补穷乏人。」

【箴三十一 21】「她不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。」

【箴三十一 22】「她为自己制作绣花毯子；她的衣服是细麻和紫色布做的。」

【箴三十一 23】「她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。」

【箴三十一 24】「她做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。」

【箴三十一 25】「能力和威仪是她的衣服，她想到日后的景况就喜笑。」

【箴三十一 26】「她开口就发智慧；她舌上有仁慈的法则。」

【箴三十一 27】「她观察家务，并不吃闲饭。」

19-27 节是一个交错对称的单元，主题是才德的妇人运用财富，成为家庭和社会的祝福：

- A. 她用手做工，周济穷困人（19-20 节）；
- B. 她不因下雪为家人担心（21a）；
- C. 她使全家都穿着朱红衣服（21b）；
- D. 她为自己做毯子和高档衣服（22 节）；
- E. 她丈夫在城门口得着敬重（23 节）；
- D1. 她做高档衣服和腰带卖给商家（24 节）；
- C1. 她以能力和威仪为衣服（25a）；
- B1. 她为日后的景况喜笑（25b）；
- A1. 她开口发智慧，管理家务（26-27 节）。

19-20 节和 26-27 节前后对应：

- 19-20节是一对平行句，原文用两个不同的「手」字形成交错对称的结构。
「她手（ṭṭ/yäd）拿捻线竿，手（ḡḡ/kaf）把纺线车」（19节），原文是描述一种高超的纺织技巧；「她张手（ḡḡ/kaf）周济困苦人，伸手（ṭṭ/yäd）帮补穷乏人」（20节），是描述她乐于帮助穷人。她握紧「手」从事生产，张开「手」帮助穷人，所以「人手所做的，必为自己的报应」（十二14）。

26-27 节是一对平行句，以「开口」（26a）与「张手」（20a）对应。「她开口就发智慧；她舌上有仁慈的法则」（26 节），可译为「她开口就发智慧，她舌上有仁慈的教诲」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「她观察家务」（27a），可译为「她管理家务」（和合本修订版），指确保家中各项事务有序地进行。这位才德的妇人的「口」是用「智慧」来帮助丈夫（23 节），而不是用来抱怨（十二 4）、「争吵」（二十七 15）；她的「口」是用「仁慈」来教导儿女，而不是训斥、唠叨（十七 27-28）；她的「口」是用来殷勤地管理家务，而不是用来「吃闲饭」（27b）、「传舌」（二十六 22）。善用「口」的女人必能得着回报：「人因口所结的果子，必饱得美福」（十二 14）。

21 节与 25 节前后对应：

「她不因下雪为家里的人担心」（21a），因为她给家人已经安排妥当，活在神的祝福里。因此，「她想到日后的景况就喜笑」（25b），不为将来忧虑。

她在下雪天能让「全家都穿着朱红衣服」（21b），所以「能力和威仪是她的衣服」（25a），集少年人的「强壮」（二十 29a）和老年人的「荣耀」（二十 29b）于一身。「朱红衣服」指昂贵的羊毛衣服，因为亚麻布不容易

染色，通常是白色的。这个词也可能是指「双层衣服」。

22 节与 24 节前后对应：

「她为自己制作绣花毯子；她的衣服是细麻和紫色布做的」（22 节），表明她在妥善地照顾了穷人（20 节）和家人（21 节）之后，自己也能活在恩典和荣耀里。「细麻和紫色布」都是高档的布料，「细麻」是从埃及进口的昂贵布料，紫色是从推罗进口的昂贵颜料。

「她做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家」（24 节），表明她的高超技术也给别人带来了华美和荣耀。「细麻布衣裳」是高级的外套（利六 10；代下五 12；路十六 19），「腰带」可能是华丽的刺绣腰带（出二十八 39；赛三 24）。

23 节是这个单元的中心句。「她丈夫在城门口与本地的长老同坐」（23a），指妻子持家有道，使丈夫没有后顾之忧，成为社区的领袖。「为众人所认识」（23b），意思是「被众人所尊敬」。「城门口」是古代集会、买卖、审判的公共场合，本城的长老在这里讨论和决定地方事务。妻子像母狮子（15 节），丈夫就像公狮子；妻子有才德，丈夫才有资格成为城里的长老。因此，「才德的妇人是丈夫的冠冕」（十二 4），她只需要丈夫本身，就可以共同创造一切；而愚妄妇人却是需要丈夫的一切，除了丈夫本身。一个男人一生中最重要的成就，就是娶到一位「才德的妇人」——有了她，就能有一切成就；没有她，所有的成就只是意外的。

上图：拉吉（Lachish）城门口的遗址及复原示意图。从城门进来，两侧各有 3 个房间，平时作为交易、诉讼、公告的公共会所，战时作为防御工事。基色、米吉多、夏琐、撒玛利亚和但的遗址都有相同的城门结构。

上图：别是巴遗址（Tel Beer Sheva）的城门口。本城的审判官在这里断案，才德妇人的「丈夫在城门口与本地的长老同坐」（箴三十一 23）。

【箴三十一 28】「她的儿女起来称她有福；她的丈夫也称赞她，」

【箴三十一 29】「说：才德的女子很多，惟独你超过一切。」

【箴三十一 30】「艳丽是虚假的，美容是虚浮的；惟敬畏耶和华的妇女必得称赞。」

【箴三十一 31】「愿她享受操作所得的；愿她的工作在城门口荣耀她。」

28-31 节是才德的妇人所得的称赞。28-29 节是家人的称赞，30-31 节是社会的称赞。

- 才德的妇人的工作得到了家人的承认：因为「未到黎明她就起来（קִיץ/küm）」（15a）工作，所以「她的儿女起来（קִיץ/küm）称她有福」（28a）。「才德的女子很多，惟独你超过一切」（29节），表明这位妻子是丈夫心中的最爱。一个女子是否真的「才德」，儿女和丈夫的见证是最好的证据。「幸福的家庭都是相似的」（列夫·托尔斯泰），都是妻子觉得「他真的爱我」，丈夫认为「她值得我爱」。但许多「愚妄妇人」（十四1）的悲剧，是自己觉得非常努力地「建立家室」（十四1），一心都是为了家人好，结果却得不到家人的认可；不但「亲手拆毁」（十四1），而且贻害后代（王下十一1）。

「艳丽是虚假的，美容是虚浮的」（30a），可译为「魅力是骗人的，美丽是徒然的」（英文 ESV 译本），这是对世人观点的彻底否定。无论是古代中东的文学，还是今天的时尚，都是诱导女性把年轻美貌当作资本。但「魅力是骗人的」，「艳丽」和「美容」消逝的速度比人想象的更快；它答应给人一生幸福，但却中途溜走，快乐和希望也如泡沫破灭，取而代之的是青春易逝的焦虑。因此，「美丽是徒然的」，人若靠脸吃饭，也必因脸被弃；当人没有更好的办法展现自己的时候，才会倚赖穿着打扮。但「看得见的是暂时的，看不见的才是永远的」（林后四 18），外表的美丽只能暂时取悦人的眼目，里面的美丽才能免受时间的伤害。人并不是因为美丽才可爱，而是因为可爱才美丽；「只要里面存着长久温柔、安静的心为妆饰」（彼前三 4），外面就能长久地活出美丽和尊荣，这样的美丽既不会「骗人」、也不会「徒然」，一生都能感染丈夫的心。所以，「惟敬畏耶和华的妇女必得称赞」（30b）。

才德的妇人不「惧怕」（21a「担心」原文）下雪天，却「敬畏耶和华」。「敬畏耶和华」是她「智慧」（26a）的开端，使她不必惧怕环境，也不必忧虑未来。

才德的妇人「种的是什么，收的也是什么」（加六 7），最终成了众人称赞的中心，「享受操作所得的」（31a），圆满地活过了一生。过去她在城门口行善（23、24 节），现在「她的工作在城门口荣耀她」（31b）。她「顺服自己的丈夫」（彼前三 5），神就使她在家中和社区被高举（28-31 节）。这正是「尊荣以前，必有谦卑」（十五 33）。

《箴言》并不强调爱情是婚姻的基础，但却指出家庭因智慧建造（二十四 3 另译），所以我们要远离「愚妄妇人」（十四 1）。《箴言》并不看重容貌学历和门当户对，但却认为口舌是婚姻成败的关键（十五 2；十七 27-28；三十一 26），所以我们要远离「争吵的妇人」（二十一 9）。《箴言》很少提到婚前怎样找对象，但却更多地教导婚后怎样过日子，所以我们只需把恋爱当作婚姻的广告，不要太长地停留和执着。人在婚前看到的固然是光鲜的对方，婚后面对的也未必是真实的彼此，因为时间会改变一切——婚前的眼光再精准，婚后的对方也会走样；婚前的爱情再火热，婚后的双方也会厌倦；婚前的承诺再真诚，婚后的环境也会变化。岁月是涓涓细流，不停地冲蚀人的外貌、脾气、能力和情感，但却把罪性的沟壑越刻越深。许多婚姻的失败，并不是婚前选错了另一半，而是面对婚后的变化作出了错误的选择：不同的选择可以把婚姻变成地狱，也可以变成天堂；可以变成沉重的枷锁（十九 13），也可以变成自由的保障（五 18）。婚姻是两个罪人「二人成为一体」（创二 24），所以并不存在圆满的婚姻，但神却乐意教导我们营造幸福——幸福婚姻的秘诀不是爱情，而是舍己；不是消极地忍耐，而是积极地满足；不是被动地包容对方，而是主动地约束自己；不是越来越看透别人的败坏，而是越来越认清自己的罪性。神所设计的婚姻不是牢笼，而是堡垒；不是浪漫的结束，而是成熟的开始；不是爱情的坟墓，而是艺术的课堂。神陶造我们的旨意蕴藏于日常的家庭生活当中，一个人不管事奉有多摆上、传福音有多热心，若是不肯在婚姻中操练「舍己」（太十六 24）和「彼此相爱」（约十三 34），不肯在家庭里见证基督（徒一 8）、实践大使命（太二十八 19-20），所谓的属灵都是虚的。因为「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢」（提前三 5）。

家庭是人类文明的避风港、「是非之心」（罗二 15）的最后堡垒，人类社会最美好的东西都在家庭中被培养、持守和传承。仇敌试图借着愚妄妇人

（十四 1）和淫妇（三十 20），里应外合地攻破这个堡垒；但神却兴起才德的妇人，「以能力束腰，使膀臂有力」（17 节），成为这个堡垒中最有力的守护者、这个避风港里最明亮的灯塔。因此，圣灵在 31 节用了两个命令句，命令所有的人都称赞她；因为不称赞真正的美丽是丑陋的，不爱慕真正的智慧是愚蠢的。愚昧并非不知智慧，而是主动放弃智慧；愚蒙并非缺乏理性，而是懒得运用理性；愚蠢并非不会思考，而是没有勇气思考。傲慢、懒惰、怯懦和实惠使人不愿摆脱愚昧，不肯分辨美丽和丑陋、勇敢和懦弱、生存和毁灭、永恒和短暂，最终必将自食其果，铸成一生难以挽回的错误。信徒若不肯学习明智的选择——敬畏耶和华（一 7）、不交坏朋友（一 10；四 14）、别娶也别做愚妄妇人（十二 4；十四 1）——将来在基督台前（林后五 10；太二十五 14-30）如何为自己失败的人生交账呢？

上图：箴言三十一篇 10-31 节所描绘的才德的妇人，是一个母狮子的形象。妻子是母狮子，丈夫才能成为坐在城门口的公狮子，孩子才能成长为小狮子：「她的儿女起来称她有福；她的丈夫也称赞她」（箴三十一 28）。

《传道书》 导读

《传道书》 背景

《传道书》的希伯来名是「召集人 כֹּהֵן / ko-heh' ·leth」，意思是「聚会的召集者、演讲者」，和合本圣经译为「传道者」（一1）。希腊文《七十士译本》的书名（Ἐκκλησιαστής/ Ekklesiastēs）译自希伯来书名，而英文书名（Ecclesiastes）是拉丁文转译的希腊文书名。

传道者自称是「在耶路撒冷作王、大卫的儿子」（一1），犹太传统认为就是所罗门，而本书所描述传道者的经历（一1、12、16；二4-9；十二9），也与所罗门非常吻合。但传道者不一定就是作者，本书也有可能是别人根据传道者的教导编辑而成的。虽然我们并不能完全确定作者和写作日期，但本书的内容却是超越时空的，适用于任何一个世代。因此，「传道者」这个书名非常贴切，本书可以作为任何世代的「传道者」，传授人生真相和生活之道，帮助神的百姓在日光之下过一个有意义的人生。

在希伯来圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《传道书》是《五小卷》的第四卷。《塔纳赫》的名字Tanakh由三个单词的开头字母组成，代表以下三部分、24卷书：

- 《妥拉》（Torah / תורה）：意思是「指导、教导」，共5卷。顺序是：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。
- 《先知书》（Navim / נביאים）：意思是「先知们」，共8卷。现代顺序是：早期先知书（约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪）、后期先知书（以赛亚书、耶利米书、以西结书、十二先知书）。
- 《圣卷》（Ketuvim / כתובים）：意思是「作品集」，共11卷。现代顺序是：诗歌（诗篇、箴言、约伯记），五小卷（雅歌、路得记、耶利米哀歌、传道书、以斯帖记），历史书（但以理书、以斯拉记-尼希米记、历代志）。

- 1、许多犹太会堂在节日都有公开诵读《五小卷 Five Megillot》的传统。
- 2、阿什肯纳兹犹太人（Ashkenazim，德国犹太人后裔，目前占世界犹太人的80%）在逾越节的安息日公开诵读《雅歌》。
- 3、阿什肯纳兹犹太人在五旬节早晨诵读律法书之前，先诵读《路得记》。
- 4、所有的犹太人在圣殿被毁日（Ninth of Av）诵读《耶利米哀歌》。
- 5、阿什肯纳兹犹太人在住棚节诵读《传道书》。

所有的犹太人在普珥节诵读两次（当天晚上和次日早晨）《以斯帖记》。

由于传道者对人生的各个方面进行了大量而广泛的观察，使人难以总结其思路 and 结构，所以一些读者就懒惰地把《传道书》看作各种「默想、考查、陈说」（十二 9）的堆砌。有些人肤浅地用「虚空、捕风」来概括一切，只注意「这也是虚空，也是捕风」（二 26），却忽略了之前的「人莫强如吃喝，且在劳碌中享福」（二 24）。有些人简单地提取零星的智慧，只注意「人莫强如吃喝，且在劳碌中享福」，却忽略了紧随的「这也是虚空，也是捕风」。实际上，传道者强调自己「专心寻求可喜悦的言语」（十二 10），表明本书的结构是精心设计的。原文用一系列重复出现的关键词，把全书分成了环环相扣的几大部分。而全书整体的交错对称结构，使传道者的思路和宗旨昭然若揭：

- A. 开头：人生经验之谈（一 1）；
- B. 循环往复的时空之轮（一 2-11）；
- C. 看清日光之下的虚空（一 12-六 9）；
- C1. 积极度过虚空的年日（六 10-十一 6）；
- B1. 一去不返的生命之路（十一 7-十二 8）；
- A1. 结尾：谨记向神交账（十二 9-14）。

传道者首先向所有的人发出了一个挑战：「你活着有意思吗？」（一 2-11），然后分享自己在日光之下的人生旅程。传道者的人生丰富多彩，比常人经历了更多的智慧知识、物质享受、爱情欢乐、劳碌经营、建功立业，最后却发现日光之下「凡事都是虚空」（一 2、9），没有希望（二 11）、令人厌烦（一 17-18）。忽然，传道者提到了「神的手」（二 24），一切都改变了。日光之下的一切都淡化为背景，取而代之的是神的恩赐（二 26；三 13；五 19）和人的喜乐（三 12；五 18、20；九 7；十一 7-9）。本书原文十二次提到神的「给 ᵑᵑ/nä·than'」（一 13；二 26×2；三 10、11；五 18、19；六 2；八 15；九 9；十二 7、11），七次提到人从神所得喜乐的「分 ᵑᵑ/kha' lek」（二 10、21；三 22；五 18、19；九 6、9），引导读者从两个全然不同的角度来看人生：虽然日光之下的一切都是虚空，但只要看见神的身影，就可以感恩喜乐，用积极的态度来度过虚空的年日。

《传道书》中的人生困境，就像一个被关在房间里的人想逃出去，但窗户太小，烟囱又太高，让人束手无措；但只要尝试拧一下门把，他就会发现房门一直没锁。传道者要让我们认识到，如果人将视野局限在日光之下的世界，那么一切都是悲观的，世事循环往复、徒劳无益、没有目的，善人和恶

人同样死亡，智慧人往遭丧之家比到宴乐之家学到更多。但只要仰望日光之上，我们就会发现人生旅程中最重要的不是在地上实现某些目标，也不是在日光之下到达某个终点，而在于享受和善用旅途本身，到达日光之上的终点。因此，《传道书》是要教导敬虔的人如何享受生命——看清生活的本质，却仍然热爱生活，这才是真正的敬虔和勇气。神赐给我们「在日光之下虚空的年日」（九 9），绝不是让我们哀怨悲叹，而是要我们为「一生虚空的年日」（九 9）向祂交账（十一 9；十二 14）。因此，人不必追求「虚空」，也不必悲观厌世；而应当在日光之下的人生旅程中劳碌享福、感恩和知足，简单并快乐着（三 12-13；五 18-20；九 9-10），「预备迎见你的神」（摩四 12）。

看透「虚空」，是为了超越「虚空」；看清「捕风」（一 14），是为了不再「捕风」。有雾的早晨并不意味着阴天，只有知道了结尾（十二 13-14），才能明白开头（一 2）。《传道书》并没有消极悲观，而是积极潇洒（十一 9），充满了光明的盼望（三 11；十二 1）。虽然传道者把自己的一切成就都视为「虚空」，但他却不是一位悲观主义者，也不是享乐主义者、虚无主义者，更没有主张不可知论、怀疑论或宿命论。他没有把大卫吩咐建造的圣殿和对神的敬拜当作「捕风」，也没有把神所赐的生命（三 11）和恩典（三 12-13；五 18-20；八 15）称为「虚空」，更没有劝告年轻人避世遁空。相反，他从日光之下的虚空中得出了一个积极而有盼望的结论：「敬畏神，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分」（十二 1、13）。为现世而活的人是虚空的，为永恒而活的人却是快乐的。因此，犹太人在欢乐的住棚节诵读《传道书》，一方面，「因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分」（九 9）；另一方面，「凡事都是虚空」（一 2），人不应当在节日欢庆得过了头。没有神的人生毫无意义，人只有遵行神的律法（十二 13-14），住棚节的快乐才会延续全年。

《传道书》深刻影响了西方文学，莎士比亚（《十四行诗》第 59 首开篇引用传一 9-10）、托尔斯泰（《忏悔录》）、海明威（《太阳照常升起》标题引用传一 5）等许多著名作家都引用过《传道书》。一些名言已经称为英语文化的一部分，比如：「吃喝快乐 eat, drink and be merry」、「日光之下无新事 nothing new under the sun」、「生有时、死有时 a time to be born and a time to die」、「虚空的虚空；凡事都是虚空 vanity of vanities; all is vanity」。

1862 年 12 月 1 日，当南北战争陷入最黑暗的时候，亚伯拉罕·林肯在美国历史上最雄辩的国情咨文中引用了传一 4：「一代过去，一代又来，地却永远长存……我们的争执属于我们——即将过去的一代；这争执可以随着一代人的过去而销声匿迹、不再惊天动地。One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever. ... Our strife pertains to ourselves—to the passing generations of men; and it can, without convulsion, be hushed forever with the passing of one generation.」

在旧约圣经里，《约伯记》、《诗篇》、《箴言》、《传道书》和《雅歌》被称为「智慧书」。《约伯记》说到如何受苦，《诗篇》说到如何祷告，《箴言》说到如何行事，《传道书》说到如何享受，《雅歌》说到如何爱。《传道书》是一卷讲如何享受的书。基督徒的一生要学两个功课，一个是在万有中享受神，另一个是在神里面享受万有。一个人如果还不认识主，就会认为《传道书》里充满了矛盾；惟有站在「日光之上」，才能学会在神里面享受万有，把「日光之下的虚空年日」（九 9）变成潇洒走一程的人生旅程。

第 1 章

【传一 1】「在耶路撒冷作王、大卫的儿子、传道者的言语。」

「大卫的儿子」（1 节），既可以指大卫的亲生子女，也可以指大卫的后裔。犹太传统认为是所罗门。

「传道者」（1 节），原文的意思是「聚会的召集者、演讲者」。这位传道者所传的不但是道理，而且包含了他全部的生活。没有经过反省的人生，无论是辉煌还是暗淡、痛苦还是欢乐，都只是过眼云烟；只有经过内心诚实的反省，人生才能成为一卷让人受益的《传道书》。

【传一 2】「传道者说：虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。」

【传一 3】「人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？」

【传一 4】「一代过去，一代又来，地却永远长存。」

2-11 节是一首开篇的「时空之诗」，向每个人发出一个挑战：「你活着有意思吗？」实际上，每个人一来到世上，就面临一个巨大的问号：「你要怎样度过自己的一生？」只是许多人要等到生命消耗了一半以后，才会发现眼前的这个问号。

「虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空」（2 节），这句话清楚而简洁地表达了传道者对人生的洞见，不必任何复杂的哲学术语。如果一个人不能简单地说清一件事，说明他还没有完全明白。

- 「虚空 הֶהָלָה/heh' vel」的原文就是「亚伯 הֶהָלָה/heh' ·vel」（创四2），意思是「蒸汽、呼吸」，比喻没有价值、稍纵即逝的东西，在圣经中的含义包括：短暂（伯七16）、脆弱（诗六十二9）、徒劳（伯九29）、虚假（耶十六19；亚十2）。《传道书》中的「虚空」包括了所有这些意思：地上的一切都是不实在、不值得信赖的，人类没有一种努力能带来永恒的满足，最大的喜乐也会转瞬即逝，最高的成就也会如飞而去。

「虚空的虚空」（2 节），是希伯来文中表示最高级的方法，如「歌中之歌」（歌一 1「歌中的雅歌」原文）、「圣中之圣」（出二十六 33「至圣所」原文）。「虚空的虚空」，意思是「非常虚空、特别虚空」。世上的事一开始都会给人一点满足、一些向往，但是当人经过一生的追求，刚刚开始能享受的时候，它却消失了。无论是青春、美貌、爱情、事业、名利、地位、

幸福感、成就感、满足感.....没有一样能够真实存留，最终在人的心中留下一个巨大空洞：「虚空的虚空」。

「日光之下」（3 节），也就是「天下」（13 节），指人类所生活的世界。「神在天上，你在地下」（五 2），这是本书最基本的两个视角。「在日光之下的劳碌，有什么益处呢」（3 节），意思是人类在地上一切劳碌都是徒劳的，最终都赚不到利益、也得不到满足。「益处」原文的意思是「利润、好处」。全地都「服在虚空之下」（罗八 20），虚空只会产生虚空，虚空的利息还是虚空。人的劳碌是为了糊口，糊口是为了继续劳碌，周而复始、永无止境，这样毫无意义的人生是绝望的。

「一代过去，一代又来」（4a），形容人的生命短暂，如同白驹过隙、来去匆匆。但「地却永远长存」（4b），人类一代又一代的努力都是毫无意义，根本不能改变世界，一切还是虚空。

「虚空」不是一种消极的态度，而是一种观察世界的方式。人若将自己未曾经历的事物说成「虚空的虚空」，会被认为是酸葡萄心态。传道者却享受了大部分人没有经历过的财富、爱情、事业、快乐和尊荣，但他回顾一生的时候，也得出了同样的结论：人若在日光之下追求满足，无论是喜乐（二 1）还是挫折（四 4；七 8；五 10）、生命（二 17；六 12；九 9；十一 10）还是死亡（三 19，十一 8），智慧还是愚昧（二 15、19）、殷勤还是懒惰（二 21、23、26），结果都没有分别，「虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空」（2 节）。因为人堕落以后，一切受造之物就都「服在虚空之下」，「一同叹息，劳苦，直到如今」（罗八 22）。我们若在「日光之下」观察世界，就会发现人生只是毫无意义的循环（2-11 节），智慧（12-18 节）和喜乐（二 1-11）都无法使人得着满足，因为这两者都无法逃脱死亡的结局（二 12-23）。永恒的事在日光之上，如果我们的人生观只是在「日光之下」，那么我们所有的努力都是虚空。因此，我们应当「盼望那所不见的」（罗八 25）的日光之上的事，「因为所见的是暂时的，所不见的是永远的」（林后四 18）。

下图：2020 年 7 月 20 日，北斗七星、Neowise 彗星和群山。Neowise 彗星上次靠近地球是在 4500 年前，大约是挪亚洪水的前后。这颗彗星转了一圈再次光临以后，发现不但大地和挪亚的日子相同，人也是「挪亚的日子怎样，

人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了」（路十七 26-27）。

【传一 5】「日头出来，日头落下，急归所出之地。」

【传一 6】「风往南刮，又向北转，不住地旋转，而且返回转行原道。」

【传一 7】「江河都往海里流，海却不满；江河从何处流，仍归还何处。」

【传一 8】「万事令人厌烦（或译：万物满有困乏），人不能说尽。眼看，看不饱；耳听，听不足。」

「日头出来，日头落下，急归所出之地」（5 节），原文把周而复始运行的太阳描绘成非常疲累、呼哧带喘的运动员，日复一日地回到原点。

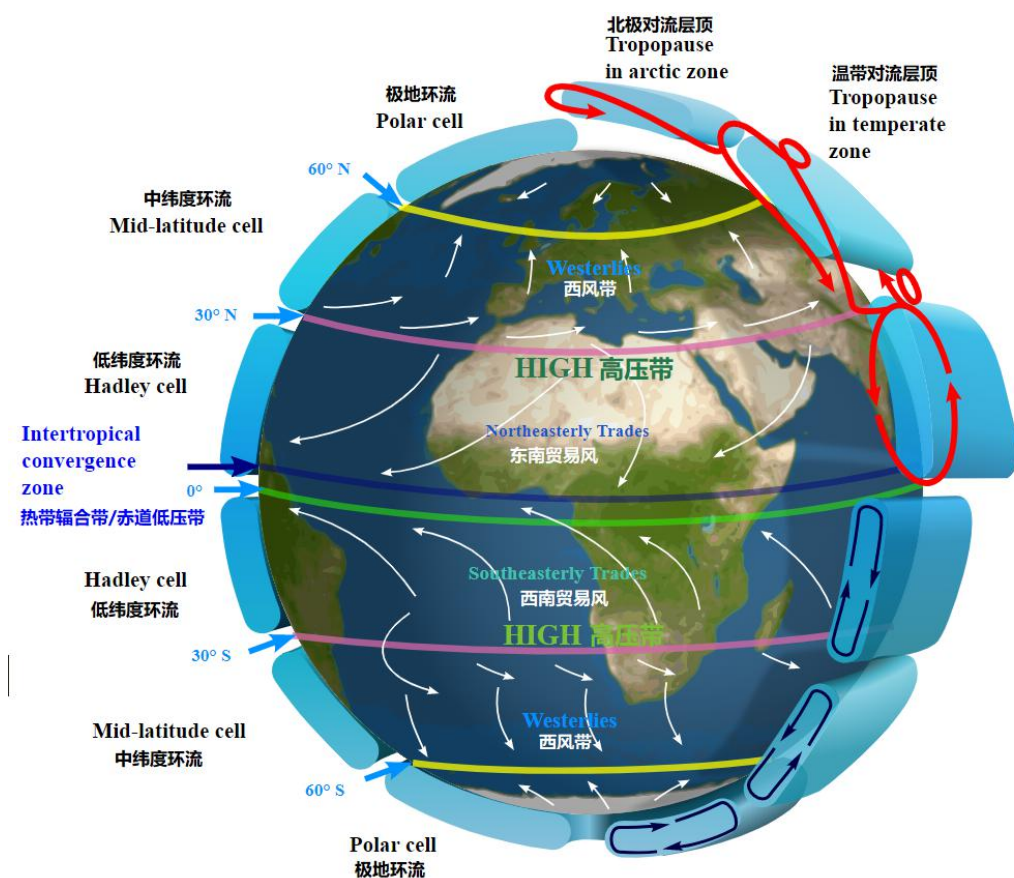
「风往南刮，又向北转，不住地旋转，而且返回转行原道」（6 节），虽然风循环往复，但却无人能够抓住。

「江河从何处流，仍归还何处」（7 节），虽然江河不断流入海洋，但却永远也无法填满。

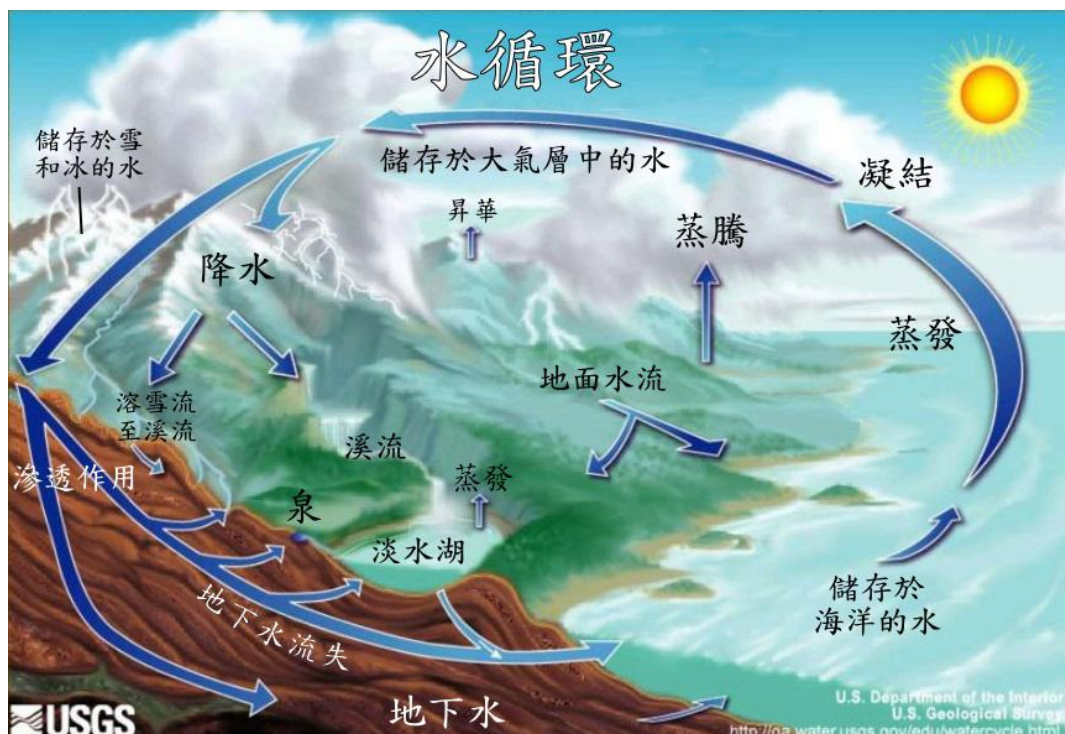
「万事令人厌烦，人不能说尽」（8a），可译为「万事满有困乏，人不能说尽」（英文 ESV 译本）。尽管万物活动到一个地步，已经筋疲力竭（5-7 节），但却无法让世人得着任何持久的满足，因为人「眼看，看不饱；耳听，听不足」（8b），「日光之下」（3 节）的一切事物和言论，都无法使人得

到精神上的饱足。

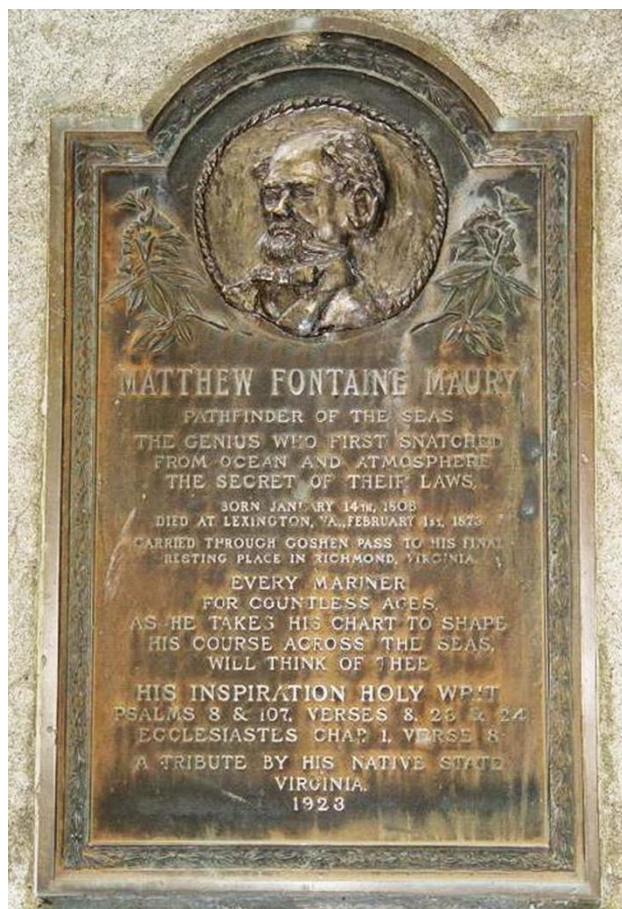
「诸天述说神的荣耀；穹苍传扬祂的手段」（诗十九 1），但人类堕落以后，「一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今」（罗八 22），宇宙也成了人类困乏虚空的写照。因着神的护理，「地还存留的时候，稼穡、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了」（创八 22），人本来应该因着神的荣耀（诗八 1、9；十九 1；八十九 9-12；九十六 11-12）和大能（诗八 3；十九 4-6）而欢呼歌唱（诗六十五 12-13），但这一切在「日光之下」的视角中都失落了，剩下的只是一个筋疲力竭的大自然。人类的劳苦固然徒然无益（3 节），宇宙的劳苦也是一无所得，各种活动都是循环往复、毫无意义。

上图：现代科学家发现的地球的大气环流（Atmospheric circulation）模型，证明「风往南刮，又向北转，不住地旋转，而且返回转行原道」（传一 6）。大气环流是地球表面大规模的空气流动，重新分配了地球上的热量和水汽，地球上的风带和天气现象主要由极地环流（Polar cell）、中纬度环流（Ferrel cell）和低纬度环流（Hadley cell）三个大环流相互作用而产生。

上图：现代科学家发现的地球水循环（Water cycle）模型，证明「江河都往海里流，海却不满；江河从何处流，仍归还何处」（传一6）。

左图：位于弗吉尼亚州里士满的莫里纪念碑，立于1923年，上面写着：莫瑞发现海洋航道的灵感来自诗篇8:8、诗篇107:23-24和传道书1:6。美国科学家马太·方丹·莫里（Matthew Fontaine Maury，1806-1873年）是海洋航道的发现者，他提出了横渡大西洋的最佳航道，他所绘制的航海图、海洋图和风场图大幅缩短了从

美国到欧洲之间的航程，并且减低了遇到恶劣天气的机会。

【传一 9】「已有的事后必再有；已行的事后必再行。日光之下并无新事。」

【传一 10】「岂有一件事人能指着说这是新的？哪知，在我们以前的世代早已有了。」

【传一 11】「已过的世代，无人记念；将来的世代，后来的人也不记念。」

「已有的事后必再有；已行的事后必再行」（9a）。虽然每个世代的人都喜欢推陈出新，但在一百个新主意里，可能有九十九个比老办法更糟，因为「已有的事」经历了许多世代的试错和筛选。虽然每个世代的人都以为自己与前人不同，旧事已过、还看今朝；但人性却始终未变，「已行的事」还会重演。历史已经包含了所有的治国之道，洞悉了所有的事物结局。因此，虽然法国大革命是千年一遇的创新，但约翰·亚当斯（John Adams, 1735-1826年，美国第二任总统）却说：「在它爆发之前，我就看透、并且确信，在法国和欧洲血流成河之后，结局只能是波旁王朝复辟，或是军事独裁」（《Letters to Benjamin Rush》）。鄙视历史是每个世代都流行的一种愚昧，傲慢、懒惰、怯懦和实惠在其中推波助澜，使人不断地付出同样的代价。

现代人都和在碑文上自夸的亚述诸王一样，喜欢夸耀自己做了一些前所未有的事，不断寻求「创新」，比如新的征服和成就，新的技术和庆典，新的道路、王宫、庙宇和城市建设。但「日光之下并无新事」（9节），人所以为的「创新」，只是因为他们忘记了过去（11节）。历史不会完全重复，却会惊人相似地押韵。虽然人类的知识增加了、科技进步了，时尚翻新了、思想也改变了，但罪人的本相和死亡的结局毫无变化。今天的各种科技创新、金融创新、制度创新、娱乐创新、社交创新……，其实都是新瓶装旧酒，无非还是要满足「肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲」（约壹二 16），但却没有一样能够让人满足、很快就会令人厌烦（8节），结局都是沦为「虚空的虚空」（2节）。因此，「岂有一件事人能指着说这是新的」（10节）？连核战争和人工智能的威胁都算不得一个新问题，它们只是让人意识到解决某个老问题的必要性越来越迫切。

大凡想建功立业的人，都想标新立异，期望流芳百世、名垂青史。但传道者却发现：「已过的世代，无人记念；将来的世代，后来的人也不记念」

（11节）。人是健忘的，前人的功绩，后人会全盘否定；前人的错误，后人会重蹈覆辙，这也是另一种「已有的事后必再有；已行的事后必再行」。人类的历史证明，真相很容易被抹杀，圆得好的谎言则会长盛不衰。当过去被抹掉，抹掉的渐渐被遗忘，谎言就会变成事实。编造历史是每个世代都流行的另一种愚昧，在自以为神的掌权者看来，历史只是烘托自己的背景，而不是用来借鉴的镜子；他们认为谁控制了现在，谁就控制了过去，谁控制了过去，谁就掌握了未来。但是，忘记历史的民族并没有未来，向后看得越远的人，才能向前看得更远。因为神绝不会忘记过去（出二 24；耶十七 10；尼十三 31），所以神的百姓也始终活在「已过的世代」的亮光和盼望之中（申八 2；诗七十七 11；但九 2-4）。

如果撇开神来看人生，「日光之下」（9b）就不可能有新事。无论「已有的事」还是「已行的事」，都是过去的重复；人类的历史就像大自然（5-8节），只是了无新意、永恒不变地循环，过去、现在和未来都没有意义、没有方向。惟有神的护理才能使历史朝着救赎的目标前进，只有神才能做一件真正的「新事」（赛四十三 19），让望定日光之上的人能唱出「新歌」（诗九十六 1）：「若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了」（林后五 17）。

【传一 12】「我传道者在耶路撒冷作过以色列的王。」

【传一 13】「我专心用智慧寻求、查究天下所做的一切事，乃知神叫世人所经练的是极重的劳苦。」

【传一 14】「我见日光之下所做的一切事，都是虚空，都是捕风。」

【传一 15】「弯曲的，不能变直；缺少的，不能足数。」

一 12-六 9 的主题是「日光之下的虚空人生」，包括交错平行的四个部分：

A. 日光之下凡事都虚空（一 12-二 26）；

B. 人应当顺应于神的定时（三 1-22）；

A1. 日光之下凡事都相对（四 1-五 7）；

B1. 人应当满足于神的恩赐（五 8-六 9）。

一 12-二 26 由五个交错对称的单元组成，主题是「日光之下凡事都虚空」：

A. 智慧的寻求是虚空（一 12-18）；

B. 享乐的结局是虚空（二 1-11）；

C. 死亡使一切变为虚空（二 12-17）；

B1. 劳碌的结局是虚空（二 18-23）；

A1. 罪人的寻求是虚空（二 24-26）。

12-18 节是第一个单元，结论是「智慧的寻求是虚空」。

- 「智慧 חָכְמָה/khok·mä'」（13节），原文的意思是「技巧、精明、睿智」，与神所赐给所罗门的「智慧」（王上四29-30）和《箴言》中的「智慧」（箴一2）是同一个词。在《传道书》中，智慧就是智慧，并没有属天和属世之分。

传道者「专心用智慧寻求、查究天下所做的一切事」（13a），第一次得出的结论是：智慧的寻求「都是虚空，都是捕风」（14节）。日光之下的智慧只会让思想者更加失望，因为这智慧只能作出三个诊断，却开不出解决生命问题的药方：

1、「神叫世人所经练的是极重的劳苦」（13b），可译为「神指派给世人去忙的是不愉快的工作」（英文ESV译本）。神任凭世人熙熙攘攘、利来利往，自行其是、自得其乐，在地上过着没有神的生活，但虚空却让人始终无法漠视、也无法摆脱。因为人类只要会思考、会计划，就不能不去思想自己生命的去向，这就是人性无法逃避的事实。对生命问题的思考，是神加给每个人的重担，而不是可以任人选择的思想练习，没有经过思考的人生是没有意义的。因此，日光之下的人生并非一种享受，而是一桩「极重的劳苦」，所以托尔斯泰（Leo Tolstoy，1828-1910年，俄国作家）说：「人生并非游戏，因此，我们并没有权利只凭自己的意愿放弃它」。

2、人类对生命问题的思考必然会遭到挫折，因为生命是短暂有限的，人无法从生命中有所赚取（3节），也无法从万事（8节）和历史（9-11节）中得着满足。如果把神从「日光之下」的世界里拿开，「日光之下所做的一切事，都是虚空，都是捕风」（14节）。

3、「日光之下」的思想家之所以会如此失望，是因为在所有的思考中都有「弯曲」（15节）和「缺少」（15节）。不论思想如何深刻，都不能改变人生的结局：「弯曲的，不能变直；缺少的，不能足数」（15节）。因为神已经设定了限制（13节），地已经落在咒诅之中（创三17），「神使为曲的，谁能变为直呢」（七13）？智慧能让人发现问题，却无法解决问题；而神却

任凭我们落在这样的光景中，因为祂不是要纠正我们的所作，而是要改变我们的所是。

【传一 16】「我心里议论说：我得了大智慧，胜过我以前在耶路撒冷的众人，而且我心中多经历智慧和知识的事。」

【传一 17】「我又专心察明智慧、狂妄，和愚昧，乃知这也是捕风。」

【传一 18】「因为多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤。」

传道者「得了大智慧」（16节），胜过以前在耶路撒冷作王的人；不但有理性，而且有经历；不但从正面考察智慧，而且从反面考察狂妄和愚昧。然而，在「日光之下」（14节）的「智慧、狂妄，和愚昧」（17节）看起来虽然不同，但哲学家和愚昧人都无法解决生命的问题。所以结果「也是捕风」（17节）、虚空无用。

- 「知识 נַחֲמָה/dah' ·ath」（16节）原文的意思是「知识、洞察力、智慧」，与「分别善恶」（创二9、17）的「分别」是同一个词，在圣经中也被译为「知道」（伯十7）、「认识」（赛五十三11）、「明白」（赛五十八2）。「知识」包括两个要素：首先是知道一件事、或者知道去哪里找；其次是懂得如何分辨。

「多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤」（18），人若想用理性来解决生命的问题，只会把问题放得更大。只要我们的的人生观还被局限在「日光之下」，「多有智慧」只能多看清「受造之物服在虚空之下」（罗八20），此外没有出路、没有希望，所以「就多有愁烦」、痛苦越深。而知识越多，困惑也越多，所以「就加增忧伤」。相反，无知者无畏，没有知识，就没有伤害，这就是用理性追求人生意义的悖论。正如伊壁鸠鲁（Epicurus，主前341年-前270年，古希腊哲学家）所说的：「若是无法解除身体上的疾病，医学可谓毫无助益；同样的，若是无法去除心灵上的苦难，哲学亦是毫无用处。」

12-15节说出了智慧人的无能（15节），16-18节说出了智慧人的无奈（18节）。智慧是神所赐的，所以也是有界限的，只能在神面前运用，并不能独立成为解决人生困境的药方。若是没有神，再大的智慧也无法使人掌握人生，反而成了痛苦的重担。这并不是因为智慧出了问题，而是因为人出了问题。因此，神赐给人智慧，是为了让人提出问题，而不是帮人解决问题。在神的面前，人能提出问题，比能解决问题更加重要；承认无能无奈，比装作若无其事更有指望。因为只有这样，人才有可能回转仰望神。

第 2 章

【传二 1】「我心里说：『来吧，我以喜乐试试你，你好享福！』谁知，这也是虚空。」

【传二 2】「我指嬉笑说：『这是狂妄。』论喜乐说：『有何功效呢？』」

【传二 3】「我心里察究，如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我；又如何持住愚昧，等我看明世人，在天下一生当行何事为美。」

【传二 4】「我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园，」

【传二 5】「修造园囿，在其中栽种各样果木树；」

【传二 6】「挖造水池，用以浇灌嫩小的树木。」

【传二 7】「我买了奴婢，也有生在家中的奴婢；又有许多牛群羊群，胜过以前在耶路撒冷众人所有的。」

【传二 8】「我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝；又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的妃嫔。」

一 12-二 26 由五个交错对称的单元组成，主题是「日光之下凡事都虚空」：

A. 智慧的寻求是虚空（一 12-18）；

B. 享乐的结局是虚空（二 1-11）；

C. 死亡使一切变为虚空（二 12-17）；

B1. 劳碌的结局是虚空（二 18-23）；

A1. 罪人的寻求是虚空（二 24-26）。

1-11 节是第二个单元，结论是「享乐的结局是虚空」。

传道者首先借着智慧「寻求、查究天下所做的一切事」（一 13），发现智慧和知识在日光之下都不能解决生命的问题（一 17）。相反，一个人若是太有智慧，反而失去了做人的乐趣（一 18）。因此，现在，他又开始尝试享乐，结果发现喜乐和享受也都是虚空（11 节）。成功和财富没有减轻烦恼，只是变换了烦恼的形式。人生就像一条抛物线，没有什么可以长久停留：快乐的顶点，就是虚空的开始；拥有的顶点，就是厌倦的开始；美丽的顶点，就是丑陋的开始；好运的顶点，就是厄运的开始。

「嬉笑」（2a）指外在的快乐，也就是人「眼所求的」（10 节）。「喜乐」（2b）指精神的享受，也就是人「心所乐的」（10 节）。无论是哪一种

享乐，剧终人散之后剩下的都是失落，又怎么能满足人呢。低俗的「嬉笑」背后固然藏着轻浮狂妄，但高尚的「喜乐」又能使人得到什么答案或满足呢？

3-8 节是传道者努力尝试享乐的细节。传道者不但享受了当时世人所能想到的一切荣华富贵，并且在享乐的时候也没有失去分辨力，而是审慎严谨地审视享乐是否有效。这证明传道者确实「得了大智慧」（一 16），但连这样的大智慧也不能解决问题。

【传二 9】「这样，我就日见昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留。」

【传二 10】「凡我眼所求的，我没有留下不给它的；我心所乐的，我没有禁止不享受的；因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的分。」

【传二 11】「后来，我察看我的手所经营的一切事和我劳碌所成的功。谁知都是虚空，都是捕风；在日光之下毫无益处。」

「日见昌盛」（9a），指财富与日俱增。「我的智慧仍然存留」（9b），指传道者并没有像许多狂人那样头脑发昏、沉溺其中。他寻求享乐的刺激，却没有成为享乐的牺牲品，而是冷静客观地思考享乐是否有效。

「凡我眼所求的，我没有留下不给它的」（10 节），指凡是外在的快乐，传道者都享受过了。

「我心所乐的，我没有禁止不享受的」（10 节），指凡是精神的享受，传道者也都经历过了。

「因我的心为我一切所劳碌的快乐」（10 节），指事业的成功的的确让传道者乐在其中。但在大功告成之后，这些快乐和满足却迅速消退了。但他得到了想要的一切，却没能得到解决虚空的方法。「人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢」（路九 25）？

作为一个有事业心的成功男人，传道者在追求事业的过程中，在物质和精神上都得着了享受，但享受之后却是怅然若失。日光之下所有的满足都无法持久，兴奋之后留下的只是厌倦，「在日光之下毫无益处」（11 节）。人生其实只是两出悲剧，第一个是想要的得不到，第二个却是想得到的得到了；第一个是踌躇满志，第二个却是万念俱灰。因此，传道者第二次（一 14）得出的结论是：享乐的结局「都是虚空，都是捕风」（11 节）。

【传二 12】「我转念观看智慧、狂妄，和愚昧。在王以后而来的人还能做什么呢？也不过行早先所行的就是了。」

【传二 13】「我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。」

【传二 14】「智慧人的眼目光明（光明：原文是在他头上），愚昧人在黑暗里行。我却看明有一件事，这两等人都必遇见。」

【传二 15】「我就心里说：『愚昧人所遇见的，我也必遇见，我为何更有智慧呢？』我心里说，这也是虚空。」

【传二 16】「智慧人和愚昧人一样，永远无人记念，因为日后都被忘记；可叹智慧人死亡，与愚昧人无异。」

【传二 17】「我所以恨恶生命；因为在日光之下所行的事我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风。」

12-17 节是第三个单元，结论是「死亡使一切变为虚空」。

传道者试过喜乐和享受之后，又「转念观看智慧、狂妄，和愚昧」（12 节），发现在日光之下的智慧、狂妄、愚昧都和享乐一样，看起来不同，但结局都是虚空，都不能满足人。「在王以后而来的人还能做什么呢」（12 节），意思是传道者拥有那么大的资源和智慧，还是探索不出答案，后人还能有什么更高明的结论呢？充其量也不过是重复他的试验而已。

「智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗」（13 节），表明智慧并非一无是处，虽然不能解决人生虚空的问题，但总比愚昧无知更为有益。智慧就像照亮路人的光明（14a），起码能让人看清危险的处境，清楚自己正在走向悬崖。人可以被智慧引导（二 3），借它劳碌（二 21）和成功（十 10），用它试验和衡量经验（七 23），从它得着能力（七 19）和喜乐（八 1），甚至靠它挽救生命（七 12；九 15）。

智慧是不可或缺的，但也是有界线的。智慧能作出诊断，但却开不出药方；可以减少途中的错误，但却不能避免虚空的结局。智慧并不是人能依赖的终极资源，没有任何人能单靠智慧堪破生死、掌握人生。智慧人和愚昧人的差别只是暂时的，最终结局都是一样；因为「有一件事，这两等人都必遇见」（14b），没有人能避免与死亡面对面（16 节）。既然如此，智慧人「为何更有智慧呢」（15a）？有智慧的人岂不是更加痛苦呢？智慧如果不能解决人生最重要的问题，岂不「也是虚空」（15b）？

「我所以恨恶生命」（17a），指不可避免的死亡嘲弄了人类所有的自负和成就，终止了人所有的雄心和梦想，使「在日光之下所行的事我都以为烦恼」（17节）。因此，传道者第三次（一 14；二 11）得出的结论是：死亡使一切变得「都是虚空，都是捕风」（17节）。

【传二 18】「我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。」

【传二 19】「那人是智慧是愚昧，谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的。这也是虚空。」

18-23 节是第四个单元，结论是「劳碌的结局是虚空」。

一旦人开始「恨恶生命」（17a），也就「恨恶一切的劳碌」（18a），因为死亡必将结束一切。人「在日光之下的劳碌」（18节）辛苦得来的，原来并不能永远属于自己，而要留给「以后的人」（18节）；而这位几乎无所不知的传道者，连「那人是智慧是愚昧」（19节）都不知道，这就更加显为可悲。实际上，智慧人的建造只是为了愚昧人的拆毁，所罗门的儿子罗波安愚昧地毁坏了先祖的功业（王上十四 25-26），所罗门连「留给我以后的人」都没能做到，他所有的伟大工程都已成为废墟。

「他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的」（19节），可译为「他竟要掌管我在日光之下用智慧劳碌所得的」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。这人不是管家，而是主人。他要如何挥霍、败坏传道者辛辛苦苦「在日光之下用智慧所得的」（19节），传道者根本无权过问，天下竟有如此荒唐的事，这样的劳碌究竟是智慧还是愚蠢呢？传道者只得无奈地叹息：「这也是虚空」（19节）。

下图：夏琐遗址(Tel Hazor)是以色列最大的古城遗址，占地 200 英亩，是联合国世界文化遗产。夏琐位于加利利海西北 16 公里左右，扼守沿海大道(Via Maris)，是迦南地北部的战略与商业重镇，迦南最大的城市，防卫坚固，「素来夏琐在这诸国中是为首」（书十一 10）。迦南人的夏琐包括上城和下城两部分，被约书亚烧毁。后来所罗门重建了上城（王上九 15）。

【传二 20】「故此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望。」

【传二 21】「因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分。这也是虚空，也是大患。」

【传二 22】「人在日光之下劳碌累心，在他一切的劳碌上得着什么呢？」

【传二 23】「因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安。这也是虚空。」

「转想」（20 节），指传道者思考的角度从劳碌的成果转到了劳碌的过程。「广厦万间，夜眠七尺；良田千顷，日仅三餐」，日光之下所有的事物，人们在追求时的兴致总是比得到后的享受更多，建造中的快乐总是比竣工后的满足更高。但传道者却发现，不但劳碌的结果是虚空，劳碌的过程也是虚空。许多「工作狂」明知人的享受有限的，却用「享受过程」来自欺欺人。他们沉溺于工作，把事业和征服的过程当作享受，给自己设定新的目标，但又本能地害怕达到目标；喜欢旅行，但却不喜欢到达目的地。因为他们没有勇气诚实面对惨淡的人生结局，害怕一旦停下来思考，很快就会「心便绝望」（20 节），发现不但奋斗到终点的成功者是虚空，奋斗过程中的有志者也是虚空，追求成功的过程常常带来比成功更大的烦恼。

「人在日光之下劳碌累心」（22节），辛勤劳碌的所得不但不能满足自己，也不能被自己带走，还要留给那些没有智慧、好吃懒做的人享用（21节）。若是留给败家子也就罢了，更可悲的是留给自己憎恶的仇敌：尼布甲尼撒王建造的空中花园被波斯人拥有，明朝建造的紫禁城归女真人享用；古今中外多少帝王苦心经营的宏伟工程，最终都是为自己的仇敌预备的，人「在他一切的劳碌上得着什么呢」（22节）？只是比「虚空」更糟糕的「大患」（21节）而已。

因此，日光之下的劳碌，过程的快乐和成功的兴奋都是短暂的，挥之不去的只有「劳碌累心」和「日日忧虑」（23节）；不但不能让人在过程中得着满足，反而让人身心疲惫，「他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安」（23节）。只要「人在日光之下」，无论是劳碌的成果、还是劳碌的过程，结果都是虚空。因此，传道者第四次（一 14；二 11、17）得出的结论是，劳碌的结局「也是虚空，也是大患」（21节）。

【传二 24】「人莫强如吃喝，且在劳碌中享福，我看这也是出于神的手。」

【传二 25】「论到吃用、享福，谁能胜过我呢？」

【传二 26】「神喜悦谁，就给谁智慧、知识，和喜乐；惟有罪人，神使他劳苦，叫他将所收聚的、所堆积的归给神所喜悦的人。这也是虚空，也是捕风。」

24-26 节是第五个单元，结论是「罪人的寻求是虚空」。

- 「福 בִּטְוֶה/tove」（1、24节）、「美 בִּטְוֶה/tove」（3节）、「强 בִּטְוֶה/tove」（24节）和「喜悦 בִּטְוֶה/tove」（26节），原文都是同一个词。这个双关语强调，「神所喜悦的人」享受神的恩赐，才是真正的「享福」。

当传道者以新的观点来看世界以后，首先发现生命是可以享受的：「人莫强如吃喝，并在劳碌中享福」（24节）。「莫强如」原文的形式是强烈的肯定句，强调最幸福的生活莫过于守住神为人所预备的目的。「吃喝」代表满足而快乐的生活。神的创造都是美好的，本来就是要让人来享受的（创二 9）。人也应当享受自己的努力，是神「使人从地里能得食物，又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心」（诗一百零四 14-15）。神喜悦祂自己的工作（诗一百零四 31；创一 31），而喜乐乃是人从神所得的分（26节；八 15；九 7；十一 9）；人对物质当有的态度既不是贪得无厌（路十二 16-21）、也不是及时行乐（林前十五 32），而是感恩（提前四 4）和知足（提前六 6-8）。

「论到吃用、享福，谁能胜过我呢」（25 节），可译为「离开祂，谁能吃用、享福呢」（英文 ESV 译本）。若不是有恩典「出于神的手」，人就无法享有吃喝和福气。

「罪人」（26 节）在这里与「神所喜悦的人」对比，指拒绝神的人。罪人的光景乃是一种审判；是神使他们忙个不停，「收聚」（26 节）和「堆积」（26 节）财产、事业、知识、权力、名声……结果却一无所得，都要归给神所喜悦的人。因为凡事的「定期」（三 1）都在神的手中。「罪人为义人积存资财」（箴十三 22；二十八 8），「世人行动实系幻影，他们忙乱，真是枉然，积蓄财宝，不知将来有谁收取」（诗三十九 6）。因此，传道者第五次（一 14；二 11、17、21）得出的结论仅限于罪人：「这也是虚空，也是捕风」（26 节）。

24 节是一个重要的转折点，传道者从发现「神叫世人所经练的是极重的劳苦」（一 13）开始，然后经历了「日光之下」（20 节）的各种寻求，最后带着我们绝望地回到了神的面前。但这一次传道者却让我们看到，人生不但有神所命定的虚空结局（一 13），而且有神的赐福（24 节）。从本节之后，传道者开始带领我们把眼光从「日光之下」转向日光之上的神（五 2）：

在本节之前，传道者把视野限制于「日光之下」（一 3、13；二 3、11、17-20、22），唯一一次提到神，却不是把神视为人类问题的答案，而是视为问题的原因。但在本节之后，传道者却不断提到神。祂是智慧、知识和喜乐的源头，是公正的法官，宇宙的创造和护理者。祂不但让世人经练「极重的劳苦」（一 13；三 10），也让万物「各按其时成为美好」（三 11）。

在本节之前，传道者自称拥有大智慧，却没有提到智慧的来源（一 16）；但在本节之后，传道者却指出这智慧乃是神的礼物，「神喜悦谁，就给谁智慧、知识，和喜乐」（26 节）。人要得着喜乐（24、25 节），就要凭信心作「神所喜悦的人」（26 节），并且接受祂的恩赐（来十一 6）。

在本节之前，「智慧、知识」与「灵巧」并列（二 21），结果只是虚空，被视为无用；但在本节之后，「智慧、知识」却与「喜乐」并行，被视为蒙福。

在本节之前，所有讨论的结果都是虚空。传道者对于创造、历史、生命和死亡的审视，最终以身心交瘁作为结束，丝毫没有提到美好、公义或喜乐。

但在本节之后，传道者却让我们看到享福（二 25）、美好（二 11），神的恩赐（三 13）、永存（三 14），在不公义中神有目的（三 18），在不公平中仍能喜乐（三 22）。人类应该享受神所造的世界，他乃是从「神的手」（24 节）中享福。神以适当的方式对待罪人和义人，管理日光之下每一件事的次序。祂的权柄使日光之下的年日虚空（一 13），但也让信心的生活丰盛；人生固然像一艘沉船，但我们却可以在救生艇上欢呼。

第 3 章

【传三 1】「凡事都有定期，天下万务都有定时。」

【传三 2】「生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时；」

【传三 3】「杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；」

【传三 4】「哭有时，笑有时；哀恸有时，跳舞有时；」

【传三 5】「抛掷石头有时，堆聚石头有时；怀抱有时，不怀抱有时；」

【传三 6】「寻找有时，失落有时；保守有时，舍弃有时；」

【传三 7】「撕裂有时，缝补有时；静默有时，言语有时；」

【传三 8】「喜爱有时，恨恶有时；争战有时，和好有时。」

本章是一个交错平行的完整结构，主题是「人应当顺应于神的定时」：

- A. 天下万务都有定时（1-8 节）；
 - B. 神使人经受劳苦（9-10 节）；
 - C. 人的内心向往永恒（11 节）；
 - D. 人应当在享福中喜乐，这是神的恩赐（12-13 节）；
 - E. 神要人在祂面前存敬畏之心（14-15 节）；
 - A1. 神的审判都有定时（16-17 节）；
 - B1. 神使人经受试验（18 节）；
 - C1. 人的灵要向神交账（19-21 节）；
 - D1. 人应当在工作中喜乐，这是他的责任（22 节）。

「凡事都有定期，天下万务都有定时」（1 节），不管人有多大的智慧、能力和创意，凌驾于一切之上的却是冷酷无情的时间。2-8 节的十四个对句列举了四七二十八种活动，代表了人类生活的每个范畴，展现了人类无能为力的处境：时间一会儿推动我们作出某些合宜的行为，一会儿又将我们推向全然相反的方向。在时间面前，无论多么骄傲的人都无能为力，没有人能主宰自己的命运。时间碾碎了万物，一切都在衰老，一切都被遗忘，所以人的「虚空」（一 2）乃是必然的结果。

以对比的方式来表达整体，是希伯来文学的特色，比如用「男女」（出三十六 6）、「从最小的到至大的」（耶六 13）来代表所有人，用「沧海旱地」（拿一 9）来代表全地。

「抛掷石头」（5a）可能指把抛石填满敌人的田地，破坏生产（王下三 19、25）；「堆聚石头」（5b）可能指清除田中的石块，恢复耕种（赛五 2）。

「撕裂」（7a），指撕裂衣服，表达悲伤、愤怒；「缝补」（7a）代表情绪恢复如初。

【传三 9】「这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？」

【传三 10】「我见神叫世人劳苦，使他们在其中受经练。」

「凡事都有定期」（1a），时间的作用最终都是让人的作为互相抵消，2-8 节的十四个对句，列出了生命虚空的方程式：「十四减十四等于零」。既然人的努力丝毫也不能改变虚空的结局，「做事的人在他的劳碌上有什么益处呢」（9 节）？

「我见神叫世人劳苦，使他们在其中受经练」（10 节），可译为「我已经看到神给世人在其中忙碌的工作」（英文 ESV 译本）。

传道者的观察已经不再局限于「日光之下」（二 22），而是看到一切都是「出于神的手」（二 24），时间的主宰乃是神，所以他开始思想神的旨意。神绝不会做没有意义的事，如果「天下万务都有定时」（1b），一切只在乎神的命定、却不在乎人的努力，那么神让世人忙个不停（10 节），意义到底在哪里呢？大部分人到了二三十岁就不再学习、不再成长，此后的余生只是不断重复自己、变得越来越像自己，这样日复一日地活着，到底是为了什么呢？

【传三 11】「神造万物，各按其时成为美好，又将永生（原文是永远）安置在世人心。然而神从始至终的作为，人不能参透。」

传道者发现，「凡事都有定期」（1a）并非绝望的理由，却可以使人谦卑，让人记得自己并不是神；而且可以成为喜乐和保障的来源，因为知道在一切之上还有一位神。神让「天下万务都有定时」（1b），是为了让万物「各按其时成为美好」（11a）；神不但让万物在时间之下运行，也赐给人超越时间的礼物，就是「永生」（11 节）。

「永生」和「永存」（14 节）原文是同一个词。万物按照神的计划被造，在时间和空间里短暂存在；人与其他的受造物相似，只能短暂存活，但实质却迥然不同。因为神按自己的形象造人（创一 26、27），「又将永生安置在世人心」（11 节）。虽然我们生活在时间的世界里，但内心却向往「永生」、

关心永恒，这是因为「神一切所做的都必永存」（14 节）。希望是神给人类共同的财产，支撑着日光之下虚空的世界，而希望的本质就是对「永生」的向往。人即使一无所有，也可以拥有希望；人若失去了希望，就成了行尸走肉，因为面对绝望比面对死亡更加困难。

虽然神在人身上的形像和荣耀已经「亏缺了」（罗三 23），但还没有完全泯灭（林前十一 7；雅三 9），所以人的天性都能感知到有神（罗一 19）。但罪却压抑并扭曲了这种感知（罗一 21-22），导致「神从始至终的作为，人不能参透」（11b），无法明白人生的意义和归宿，以致成了时间的奴隶。而大部分认为没有神的人，并非经过自己理性的思考，只是因为「不能参透」真相，所以没有勇气思考，只好用「无神的迷信」来自欺欺人。而有神还是无神、有灵魂还是没有灵魂，这两种观念必然会导致两种完全不同的道德和人生。

「神从始至终的作为」，指神在永恒中的计划。传道者「专心用智慧寻求查究天下所做的一切事」（一 13），发现自己永远也无法参透神在永恒中的计划。只有神的启示才能开启人心，只有神的生命才能使我们的灵得到永远的满足。人因着犯罪失去了「永远」（创三 22）的生命，但「永生」（创二十一 33）的神却主动与人订立「永约」（创九 16；十七 7），因祂的慈爱「永远」（诗一百三十六 2）长存。所以奥古斯丁说：「祢已经为自己造了我们，并且我们的心不得安息，直到安息在祢里面。Thou hast made us for thyself and restless is our heart until it comes to rest in Thee.」（《忏悔录》1.1.1）。

【传三 12】「我知道世人，莫强如终身喜乐行善；」

【传三 13】「并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。」

「我知道世人，莫强如终身喜乐行善」（12 节），可译为「我知道，人除了终身喜乐纳福，没有一件幸福的事」（和合本修订版）。「行善」原文并不是指做善事，而是指享受生命中美好的事物、追求真实的喜乐，也就是「人人吃喝，在他一切劳碌中享福」（13a）。「吃喝」代表满足而快乐的生活。

- 「福 בִּיט/תֹּוֶה」（13节；二1、24）、「善 בִּיט/תֹּוֶה」（12节）、「强 בִּיט/תֹּוֶה」（12节；二24）和「喜悦 בִּיט/תֹּוֶה」（二26），原文都是同一个词。这个双关语强调，「神所喜悦的人」（二26）享受「神的恩赐」（13b），才是真正的「享福」（13节）。

12-13 节与二 24 前后呼应，把二 24-三 13 组成一个交错对称结构，表明「凡事都有定期」（1a），乃是因为万物都在神的护理之下：

- A. 人莫强如吃喝，且在劳碌中享福，这是出于神的手（二 24）；
- B. 神给祂喜悦的人智慧、知识和喜乐（二 25-26a）；
- C. 神使罪人劳苦而虚空（二 26b）；
- D. 凡事都有定期（三 1-8）；
- C1. 神使世人劳苦而无益（三 9-10）；
- B1. 神让万物各按其时成为美好，让人向往永生（三 11）；
- A1. 人莫强如终身喜乐行善、吃喝享福，这是神的恩赐（三 12-13）。

传道者之前追求「享福」（二 1），却发现只是「虚空」（二 1）。但他仍然认为可以「在劳碌中享福」（二 24），因为那是「出于神的手」（二 24）。现在，他进一步认为人应当主动追求「在他一切劳碌中享福」，因为这是「神的恩赐」。这个转折，是因为传道者从「凡事都有定期」（1a）里看见了「神造万物，各按其时成为美好」（11a）。虽然「神从始至终的作为，人不能参透」（11a），但人却可以凭着信心在每天的劳作中「终身喜乐行善」（12b）。「凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的」（提前四 4）。人若与神维持正常的关系，就能开启属灵的眼睛，发现并享受生命中一切神所造的美好事物。悲观主义偏离了神对人的美意，「苦待己身」（西二 23）也不合神心意，「其实在克制肉体的情欲上是毫无功效」（西二 23）。

生命之所以有意义，就是因为「凡事都有定期」。神超越时间，但在祂与人的关系中，却按着时间表来完成祂的旨意。没有人能超越神所安排的时间，也没有人能脱离生命的虚空。生命的每一方面都有它最合适的时候：无论是「降下时雨」（利二十六 4）的日子，还是仇敌「遭灾的日子」（申三十二 35）。因此，智慧人需要「辨明时候」（八 5；代上十二 32；斯一 13），而敬畏神的人则说：「我终身的事在祢手中」（诗三十一 15）。人并不能全然知晓生命的时机（九 11），但却应当「时常」（九 8）知足。神让「天下万务都有定时」（1b），使人看见神完全掌管一切，因此，在谦卑顺服的同时，也对神的旨意满有信心。

下图：特拉维夫迦密市场（Carmel Market）的本地水果摊，摄于 2016 年

2 月。「那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树，和蜜」（申八 8），都是神赐给祂的百姓吃喝享福的。

【传三 14】「我知道神一切所做的都必永存；无所增添，无所减少。神这样行，是要人在祂面前存敬畏的心。」

【传三 15】「现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且神使已过的事重新再来（或译：并且神再寻回已过的事）。」

14-15 节是一个交错对称结构：

- A. 神一切所做的都必永存（14a）；
- B. 无所增添，无所减少（14b）；
- C. 神这样行，是要人在祂面前存敬畏的心（14c）；
- B1. 现今的事早先就有了，将来的事早已也有了（15b）；
- A1. 神使已过的事重新再来（15c）。

虽然日光之下「凡事都是虚空」（一 2），但日光之上却是神在维持宇宙的循环规律，让祂的主权成为人的保障。神的作为「都必永存」（14 节），是永恒的；「无所增添」（14 节），是完全的；「无所减少」（14 节），是稳妥的。祂是「昔在、今在、以后永在的神」（启一 4），「在祂并没有改变，也没有转动的影儿」（雅一 17）。人正确的态度不是偏行己路、与神反

对，而是「在祂面前存敬畏的心」（14b），在享受恩赐的同时，寻求生命的意义。

若是没有神，「已有的事，后必再有；已行的事，后必再行」（一 9），只能让人厌倦和绝望。人若知道是「神使已过的事重新再来」（15a），虽然同样是「现今的事早先就有了，将来的事早已也有了」（15 节），却让人知道一切都在神的护理之下、必有神的美意。神随时都在关切祂所造的世界，保障人类的各种活动。从日光之下看，地上的万事都是沿着预定的路程循环不止（一 5-7）；但从日光之上看，万事的运作都是根据神，是神使大自然运行、令历史前进，绝不会没有意义，一定会成就祂的目的。神的管理并不意味着永远都是晴天，但却能保证天空不会永远都被乌云遮蔽（伯三十七 21）。因此，信者永远都有盼望，但不信者永远都会绝望，信徒的盼望和不信者的绝望都是永存的。

【传三 16】「我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。」

【传三 17】「我心里说，神必审判义人和恶人；因为在那里，各样事务，一切工作，都有定时。」

「在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶」（16 节），可译为「应有公平之处有奸恶，应有公义之处也有奸恶」（和合本修订版）。

传道者又提出了另一个生命中可以观察到的问题：日光之下并不存在「理想国」，也不存在「乌托邦」，反而普遍存在「奸恶」。应该出现公平和公义的地方，却总是出现不义，但神似乎并不鉴察。

但是，传道者既然看见了「凡事都有定期」（1a），他也相信神在审判的事上也照样会使「各样事务，一切工作，都有定时」（17b），神必已在计划中预定了「审判义人和恶人」（17a）的时间（创十五 13-16）。

【传三 18】「我心里说，这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样。」

神允许日光之下存在不公义（16 节），并且「使已过的事重新再来」（15a），并非祂对不义漠不关心，而是要让人经受「试验」（18 节），认识自己里面的光景。人的不义证明了亚当后裔的全然败坏，「神造人原是正直，但他们寻出许多巧计」（七 29）。

人是照着神的形象被造的，使人与禽兽不同的是神所赐的灵。禽兽的特点在于满足自己，人的灵若与神隔绝，泯灭公义和公平（16节），只按自己肉体的情欲行事，就与动物靠本能行事无异，变成了「裸猿」。灵性死亡的人与动物的唯一区别，是人类是唯一会脸红的动物，也是唯一应该脸红的动物。实际上，动物比人好相处得多，它们从不嫉妒、也从不批评。马克·吐温（Mark Twain, 1835-1910年）说：「如果你收养了一只饥饿可怜的狗，并且让它舒适顺利，它就不会咬你，这就是一个人与一只狗之间最根本的差别。」所以有些人说：「你了解的人越多，就越喜欢狗。」

【传三 19】「因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样：这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。人不能强于兽，都是虚空。」

【传三 20】「都归一处，都是出于尘土，也都归于尘土。」

【传三 21】「谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？」

若是没有灵，人和走兽的身体并没有什么差别（19节），「都是出于尘土，也都归于尘土」（20节；创一 24；二 7），都要遭遇死亡的虚空结局（19节），都是同样软弱和脆弱。如果幸福只是在于肉体的快感，那么人类功成名就的幸福和猪找到「豆荚」（路十五 16）的快感就没有什么不同。

人和走兽的不同之处并不在于肉体，也不在于 DNA 或大脑容量的差异，而在于人的里面有神吹进的生命之气，这生气使人成了「有灵的活人」（创二 7）。而人类的悲剧，在于只「比天使微小一点」（诗八 5）的人，却失去了「荣耀尊贵」（诗八 5）的冠冕；应该管理走兽的人（创一 28），结局却像走兽（20节）；想要表现为天使的人，实际上却表现为禽兽：「猪一般懒惰，狐狸一般狡诡，狼一般贪狠，狗一般疯狂，狮子一般凶恶」（莎士比亚《李尔王》第三幕第四场）。

但是，人与走兽死后的命运却截然不同，走兽的气息会和走兽的尸体一起「下入地」（21b）、被埋葬，而人的「灵仍归于赐灵的神」（十二 7）。

「人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样」（诗四十九 20），并且远远没有畜类那么幸运。因为伴随死亡而来的，比死亡本身更可怕：人死之后并非一了百了，而要「往上升」（21a）到神面前、向神交账，「人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问」（十二 14）。

【传三 22】「故此，我见人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的

分。他身后的事谁能使他回来得见呢？」

「在他经营的事上喜乐，因为这是他的分」（22a），指各人在日光之下尽自己的那份责任，也享受自己的那份恩典，而不是把工作当作糊口谋生的工具。

「他身后的事谁能使他回来得见呢」（22b），指人死之后，「日光之下有什么事」（六 12）都与他无关了。

「凡事都有定期，天下万务都有定时」（1 节），神不但护理万有（1-15 节），甚至人类的不义也能成就神的目的（16-20 节），最终的结局都是向神交账（21 节）。所以传道者的结论是：人应当顺应于神的定时，既不要违反规律、也不要消极悲观，而应当积极乐观地生活，把握神所安排的时机，履行自己在地上的责任，也享受随之而来的喜乐——包括劳碌吃喝（五 18）、资财丰富（五 19）和家庭快乐（九 9）——不必为「他身后在日光之下有什么事」（22 节）而挂虑担忧。人生的价值不在于长短，而在于内容。事实上，「生活」是日光之下最罕见的一种东西，大多数人的一生只是一种「存在」，只有少数人的一生才能称之为「生活」；大多数人活着是为了吃喝，只有少数人的吃喝是为了活着；大多数人活着是为了拖延交账，只有少数人的生活是为了预备交账。而传道者的目的，就是教导我们怎样生活。

第 4 章

【传四 1】「我又转念，见日光之下所行的一切欺压。看哪，受欺压的流泪，且无人安慰；欺压他们的有势力，也无人安慰他们。」

【传四 2】「因此，我赞叹那早已死的死人，胜过那还活着的活人。」

【传四 3】「并且我以为那未曾生的，就是未见过日光之下恶事的，比这两等人更强。」

四 1-五 7 的主题是「日光之下凡事都相对」，与一 12-二 26「日光之下凡事都虚空」平行，包括七个例子：

- 1、活着不一定比没活好（四 1-3）；
- 2、勤奋不一定比懒惰好（四 4-6）；
- 3、孤身不一定比同伴好（四 7-12）；
- 4、智慧不一定比愚昧好（四 13-16）；
- 5、献祭不一定比聆听好（五 1）；
- 6、多言不一定比寡语好（五 2-3）；
- 7、许愿不一定比不许好（五 4-7）。

1-3 节是「日光之下凡事都相对」的第一个例子：活着不一定比没活好。

「我又转念，见日光之下所行的一切欺压」（1a），可译为「我转而观看日光之下所发生的一切欺压之事」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

虽然「人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的分」（三 22），但人得着的未必是喜乐、反而可能是「流泪」（1b）。因为在日光之下经常发生欺压之事，受欺压者不但不能享受自己的分，而且「无人安慰」（1b）。可见人活着不一定是最好的事（2-3 节），有些人是生不如死，有些人是受尽痛苦而死，欢乐总是没有痛苦多，何必生下自己呢？人生就像一条布满荆棘的路，忍受生活就像迅速踩过一些荆棘，然后踏入另外一些荆棘，这样的人生有什么意义呢？

【传四 4】「我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作就被邻舍嫉妒。这也是虚空，也是捕风。」

【传四 5】「愚昧人抱着手，吃自己的肉。」

【传四 6】「满了一把，得享安静，强如满了两把，劳碌捕风。」

4-6 节是「日光之下凡事都相对」的第二个例子：勤奋不一定比懒惰好。

「我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作就被邻舍嫉妒」（4 节），可译为「我见人因彼此嫉妒而有一切的劳碌和各样工作的成就」（和合本修订版，英文 **ESV**、**NASB**、**NIV** 译本）。日光之下的各种勤奋和成就，动机大都源于人与人之间的竞争、嫉妒和比较。许多人热衷于工作，听起来总是崇高的，看穿了却是肤浅的，日光之下的努力都是出于野心、止于愚昧（二 19、21）、归于虚空。

沉溺于竞争的勤奋固然是虚空（4 节），冷漠厌世的懒惰也没有好结局（5 节）。「抱着手」（5a）指游手好闲，无所事事。「吃自己的肉」（5b），比喻挨饿。

「满了一把」（6a），指工作点到为止，但却「得享安静」（6a）。「满了两把」（6b），指工作积极进取，但却没有得到更多的满足和安息，最终只是「劳碌捕风」（6b）。那么，人真的能把握好争竞与逃避、上进与懈怠、「一把」与「两把」之间的合适界限吗？正如一阵风吹来，有人觉得冷、有人觉得不冷，到底怎样才算冷或不冷呢？

【传四 7】「我又转念，见日光之下有一件虚空的事：」

【传四 8】「有人孤单无二，无子无兄，竟劳碌不息，眼目也不以钱财为足。他说：『我劳劳碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底是为谁呢？』这也是虚空，是极重的劳苦。」

【传四 9】「两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。」

【传四 10】「若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。」

【传四 11】「再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？」

【传四 12】「有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他；三股合成的绳子不容易折断。」

7-12 节是「日光之下凡事都相对」的第三个例子：孤身不一定比同伴好。

「我又转念，见日光之下有一件虚空的事」（7 节），可译为「我转而观看日光之下有一件虚空的事」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。

10-12a 是三句谚语，用来诠释「两个人总比一个人好」（9a）。这三句谚语可能取材于旅途中的危险：崎岖的道路（10 节）、寒冷的夜晚（11 节）

和打劫的强盗（12a）。

「三股合成的绳子不容易折断」（12b），是古代常见的箴言，在苏美尔和亚喀得的文献中也可以见到。

人若孤身一人，固然可以无牵无挂、专心工作，但「劳碌不息」（8a）所赚得的财富却给不出去；既无亲朋好友可以分享，也无子孙可以继承，最终还不归自己享受（7-8节），又有什么意义呢？人的成就若是无人能够分享，不但「是虚空」（9b），而且「是极重的劳苦」（9b）。人若有同伴，虽然牵挂和分享的人都多了，但彼此配搭的果效更美、彼此分享的喜乐也更多（9-12节）。

【传四 13】「贫穷而有智慧的少年人胜过年老不肯纳谏的愚昧王。」

【传四 14】「这人是从监牢中出来作王，在他国中，生来原是贫穷的。」

【传四 15】「我见日光之下一切行动的活人都随从那第二位，就是起来代替老王的少年人。」

【传四 16】「他所治理的众人就是他的百姓，多得无数；在他后来的人尚且不喜悦他。这真是虚空，也是捕风。」

13-16节是「日光之下凡事都相对」的第四个例子：智慧不一定比愚昧好。

9-12节是第8节的反例，而13-16节却是9-12节的反例。有同伴（9-12节）固然比孤身一人好（8节）；但这种好却不能持久，同伴多（13节）和没同伴（16节）最后的结局都一样。

「少年人」（13节），指年轻人，三十岁的约瑟（创四十一 12）和罗波安四十多岁的参谋（王上十二 8）都被称为「少年人」。

「年老不肯纳谏」（13节），原文是「年老不再纳谏」（和合本修订版，英文ESV译本），表示这位老王原来是愿意纳谏的，年老后才变得孤立而愚昧，以致失去了同伴的支持。

「在他后来的人尚且不喜悦他」（16节），可译为「但后来的人还是不喜欢他」（和合本修订版，英文ESV译本）。因此，人永远都不要以为自己有多么重要，君王精神崩溃的一个先兆，就是坚信臣民非常需要自己。

这位年轻人出身贫寒、人生坎坷（14节），却大有智慧、广受拥戴（15-16a），但这样伟大的成就却不能持久。他的同伴固然「多得无数」（16节）、他的成就也有「众人」（16节）分享，但最终还是被「后来的人」（16节）所厌

弃，和愚昧的老王一样陷入孤立。因此，无论是智慧还是愚昧、有同伴还是没同伴、有人分享还是无人分享，最终都不能长久；世上一切伟大的成就，唯一能确定的就是会被后来的人厌倦、淡忘。日光之下凡事都是相对的，在为一个人举行葬礼之前，没有人能断言他的一生会如何。人眼中看为好的，往往不是最好，因为「凡不是永恒的事，最终都会被时间淘汰 All that is not eternal is eternally out of date」 (C.S. Lewis, *The Four Loves*)。

上图：但的邱坛。耶罗波安在这里设立金牛犊（王上十一 29-30）。耶罗波安是一位出生低微、大有能力的年轻人，南北分裂之后，得到北方十个支派的拥戴，「他所治理的众人就是他的百姓，多得无数」（传四 16）。但「在他后来的人尚且不喜悦他」（传四 16），最终他的王朝也被政变推翻。

第 5 章

【传五 1】「你到神的殿要谨慎脚步；因为近前听，胜过愚昧人献祭（或译：胜过献愚昧人的祭），他们本不知道所做的是恶。」

四 1-五 7 的主题是「日光之下凡事都相对」，与一 12-二 26「日光之下凡事都虚空」平行，包括七个例子：

- 1、活着不一定比没活好（四 1-3）；
- 2、勤奋不一定比懒惰好（四 4-6）；
- 3、孤身不一定比同伴好（四 7-12）；
- 4、智慧不一定比愚昧好（四 13-16）；
- 5、献祭不一定比聆听好（五 1）；
- 6、多言不一定比寡语好（五 2-3）；
- 7、许愿不一定比不许好（五 4-7）。

五章 1 节在希伯来文圣经中是四章 17 节，是「日光之下凡事都相对」的第五个例子：献祭不一定比聆听好。

人到神面前，必须「谨慎脚步」（1a）、仔细聆听。因为神最看重的不是献祭、事奉，而是人「近前听」（1b）神的话语、顺服神的旨意（撒下十五 22）。人若撇开圣经的根据和圣灵在历史上的光照，轻率地按自己的意思事奉，不管献上什么都是恶事。但愚昧人却「不知道所做的是恶」（1b），因为肉体最善于欺骗自己，人永远都不缺乏冠冕堂皇的说辞来维持自己的属灵和道德优越感，但其实都是为了满足自己、荣耀自己，而不是满足神、荣耀神。因此，信徒必须首先接受神在我们身上所做的工（弗二 10），然后才能照着神在我们心里的运行、做成神要我们所做的工（腓二 13）。

【传五 2】「你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言；因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。」

【传五 3】「事务多，就令人做梦；言语多，就显出愚昧。」

2-3 节是「日光之下凡事都相对」的第六个例子：多言不一定比寡语好。

人的祷告若是只说不听，就是在神面前「冒失开口」（2a）和「心急发言」（2a）。「因为神在天上，你在地下」（2b），祂的意念永远高于人的意念，祂看为美的才是真正的美。「所以你的言语要寡少」（2b），少在神

面前标榜「我要做什么」，而要仔细聆听神要我们做什么。

「事务多，就令人做梦；言语多，就显出愚昧」（3节），可译为「因为梦来自太多的事务，蠢话来自太多的言语」（英文ESV译本）。事务太多会导致做梦，言语太多也会导致蠢话，这些蠢话就和梦呓一样毫无意义。

今天，有些人的祷告是把祷告当作讨价还价、操控偶像的方式，就像「外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听」（太六7）。而有些人的祷告就像向神讲道，只是自我虔诚的表演，甚至连自己都信以为真。这些祷告都是在神面前「显出愚昧」。

【传五4】「你向神许愿，偿还不可迟延，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。」

【传五5】「你许愿不还，不如不许。」

【传五6】「不可任你的口使肉体犯罪，也不可在祭司（原文是使者）面前说是错许了。为何使神因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？」

【传五7】「多梦和多言，其中多有虚幻，你只要敬畏神。」

4-7节是「日光之下凡事都相对」的第七个例子：许愿不一定比不许好。

律法并不要求人向神许愿，也不禁止人向神许愿，而是要求许愿的人「偿还不可迟延」（4节；申二十三21），「因为耶和华——你的神必定向你追讨，你不偿还就有罪」（申二十三21），许愿者反而会成为神不喜悦的「愚昧人」（4节）。许多信徒常常有口无心地向神承诺、当众表态，结果却不了了之。人若把严肃的许愿当作儿戏，把认真的奉献当作自我标榜的幌子，都是在得罪神——「你若不许愿，倒无罪」（申二十三22），所以「你许愿不还，不如不许」（5节）。

不敬畏神的人并不把神当真，只是在情急之下想用许愿来贿赂神，所以才会冒失许愿、又找借口反悔（6a）。神是不好惹的，人这样藐视神，只会惹神「发怒，败坏你手所做的」（6b），使自己受到亏损。

「多梦和多言，其中多有虚幻，你只要敬畏神」（7节），可译为「因为当梦和话增加的时候，就会出现虚空；但神才是你必须敬畏的那位」（英文ESV译本）。人冒失许愿，往往是因为做了噩梦、或害怕其它外界因素，结果许愿和噩梦一样都是虚空。人若「敬畏神」，仔细地听、谨慎地说，就不必害怕任何噩梦，也不会冒失许愿。

【传五 8】「你若在一省之中见穷人受欺压，并夺去公义公平的事，不要因此诧异；因有一位高过居高位的鉴察，在他们以上还有更高的。」

【传五 9】「况且地的益处归众人，就是君王也受田地的供应。」

【传五 10】「贪爱银子的，不因得银子知足；贪爱丰富的，也不因得利益知足。这也是虚空。」

【传五 11】「货物增添，吃的人也增添，物主得什么益处呢？不过眼看过而已！」

【传五 12】「劳碌的人不拘吃多吃少，睡得香甜；富足人的丰满却不容他睡觉。」

五 8-六 9 的主题是「人应当满足于神的恩赐」，与三 1-22「人应当顺应于神的定时」平行，整体是一个交错对称结构：

- A. 不知足导致虚空（五 8-12）；
 - B. 不会享福的人生是黑暗的（五 13-17）；
 - C. 人生的美善是享受神所赐的分（五 18-20）；
 - C1. 人生的祸患是不能享受神所赐的分（六 1-2）；
 - B1. 不会享福的人生是黑暗的（六 3-6）；
 - A1. 不知足导致虚空（六 7-9）。

8-12 节的主题是「不知足导致虚空」，与六 7-9 平行。

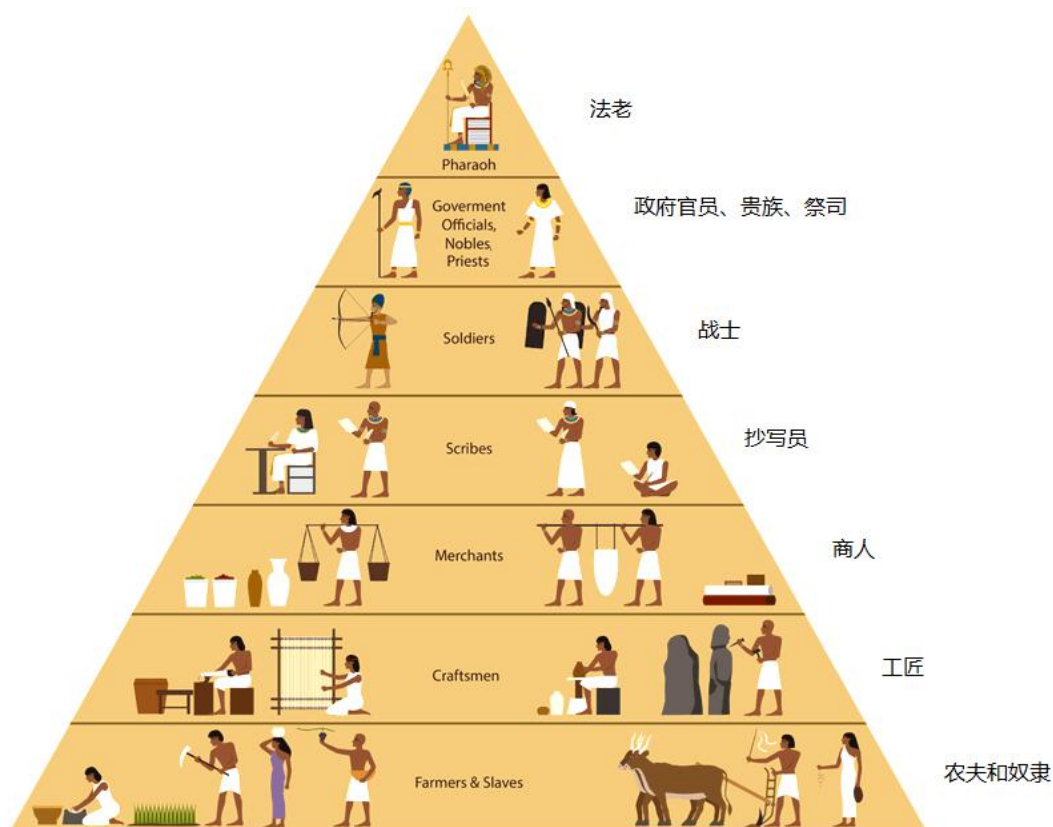
「因有一位高过居高位的鉴察，在他们以上还有更高的」（8b），指欺压穷人的，还要受到更上层的人欺压。因此，我们「不要因此诧异」（8a），因为这是罪人的社会必然的现象。

「况且地的益处归众人，就是君王也受田地的供应」（9 节），可能指底层农夫耕种的收获，还要供养上面的各个阶层，所余的只够自己糊口。穷人偏爱平等、富人偏爱自由，但维持平等和自由都需要付出代价，罪人的社会需要有君王及其制度来维持秩序。

「贪爱银子的，不因得银子知足；贪爱丰富的，也不因得利益知足」（10 节），指欺压者并不比被欺压者更快乐，剥削者也不比被剥削者更知足。他们烦恼并没有减少，只是转换了一种形式。因为欺压者必须拥有欺压的势力，剥削者必须保持剥削的制度，大公司必须维持大公司的开销，所以「货物增添，吃的人也增添」（11a）。「物主得什么益处呢」（11b），「良田千顷

不过一日三餐，广厦万间只睡卧榻三尺」，一个人并不能享受多少，辛苦得来的大都是为他人做嫁衣，自己「不过眼看而已」（11b）。

人能否得享安息，并不在于财富的多少，乃在于内心是否知足、平安。因为金钱可以买床榻，却不能买睡眠；可以买食物，却不能买胃口；可以买武器，却不能买平安。穷人的问题往往可以用钱解决，而富人的问题却常常很难用钱解决。因此，富足人虽然物资更丰富，但挂虑也更多（12b）；所以劳碌者坦然而睡（12a），富足者却忧虑难眠，反而羡慕穷人「睡得香甜」（12a）。

上图：古埃及社会的金字塔结构。人类的国家制度总是呈现这样的金字塔结构，由少数上层的人管理多数下层的人，而上层的人又被更少数的上层者统治。下层的劳动所得，一定会被许多的上层分走；而上层维持这样的金字塔结构，必然要付出许多代价。

【传五 13】「我见日光之下有一宗大祸患，就是财主积存资财，反害自己。」

【传五 14】「因遭遇祸患，这些资财就消灭；那人若生了儿子，手里也

一无所有。」

【传五 15】「他怎样从母胎赤身而来，也必照样赤身而去；他所劳碌得来的，手中分毫不能带去。」

【传五 16】「他来的情形怎样，他去的情形也怎样。这也是一宗大祸患。他为风劳碌有什么益处呢？」

【传五 17】「并且他终身在黑暗中吃喝，多有烦恼，又有病患呕气。」

13-17 节的主题是「不会享福的人生是黑暗的」，与六 3-6 平行。

钱财生不带来、死不带去（15 节），人只不过是今生受托管理钱财。但「财主积存资财」（13b），却不知照着神的旨意善用财富，结果就沦为财富的奴隶。「匹夫无罪，怀璧其罪」（《左传·桓公十年》），人所积攒的财富不但会夺走人的睡眠（12b），也会夺走人的性命，最终「反害自己」（13b）、「遭遇祸患」（14a）。

赚取财富不是罪，但「积存」财富却会害了自己，所以约翰·卫斯理（John Wesley, 1703-1791 年）劝人「尽可能赚取，尽可能给予，尽可能节省 Earn all you can, give all you can, save all you can」。人若不能善用恩典，也不能享用恩典，早晚「这些资财就消灭」（14a；路十二 16-20）——「因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来」（太二十五 29）。人生只是「为风劳碌」（16b），空忙一场。

「终身在黑暗中吃喝」（17a），可能指在身心的烦恼或消沉中度日，也可能指从日出到日落都在忙碌赚钱，所以只能在日出之前和日落之后吃饭。两者都毫无喜乐，却「多有烦恼，又有病患呕气」（17 节）。所以不会享福的人生只是一场悲剧，「也是一宗大祸患」（16b）。

【传五 18】「我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的分。」

【传五 19】「神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的分，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。」

【传五 20】「他不多思念自己一生的年日，因为神应他的心使他喜乐。」

18-20 节的主题是「人生的美善是享受神所赐的分」，与六 1-2 成为对比。

人享福有两个条件：1、神「赐人资财丰富，使他能以吃用」（19 节），有福可享；2、神使人「能取自己的分，在他劳碌中喜乐」（19 节），有福

能享。有福可享、又有福能享，这两样「都是神的恩赐」（19节）。

「他不多思念自己一生的年日」（20节），指满足于神赐给自己的时间，既不叹息人生苦短，也不觉得日子难熬。「因为神应他的心使他喜乐」（20节），可译为「因为神使他的心充满喜乐」（和合本修订版，英文ESV译本），指只有神所赐的喜乐，才能使人不再抱怨人生的虚空，而是尽情享用恩典。

知足的人不必「为风劳碌」（16b）、「多有烦恼」（17a），而是满足于神赐给自己的那份时间和恩典，善加使用、尽情享用（18节），「在他劳碌中喜乐」，因为这是神对日光之下人生的美善旨意。人在黑夜里赶路，眼睛总要盯住灯光，才能走对方向；人在虚空中度日，心里总要明白神的美意，才能活对人生，「在神赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处」（18节）。

第 6 章

【传六 1】「我见日光之下有一宗祸患重压在人身上，」

【传六 2】「就是人蒙神赐他资财、丰富、尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺，只是神使他不能吃用，反有外人来吃用。这是虚空，也是祸患。」

五 8-六 9 的主题是「人应当满足于神的恩赐」，与三 1-22「人应当顺应于神的定时」平行，整体是一个交错对称结构：

- A. 不知足导致虚空（五 8-12）；
- B. 不会享福的人生是黑暗的（五 13-17）；
- C. 人生的美善是享受神所赐的分（五 18-20）；
- C1. 人生的祸患是不能享受神所赐的分（六 1-2）；
- B1. 不会享福的人生是黑暗的（六 3-6）；
- A1. 不知足导致虚空（六 7-9）。

1-2 节的主题是「人生的祸患是不能享受神所赐的分」，与五 18-20 成为对比。

人享福有两个条件：1、神「赐人资财丰富，使他能以吃用」（五 19），有福可享；2、神使人「能取自己的分，在他劳碌中喜乐」（五 19），有福能享。反过来，人无福可享是不幸福，而有福不能享则更痛苦，因为这是神对他的惩罚。神「使他能以吃用」的方法只有一种，「使他不能吃用」（2b）的方法却有很多，包括：没有胃口、没有心情、没有机会、没有守住、没有传承。无论是无可享用，还是无法享用，结果都是虚空。

人的悲剧，常常是能享福的时候无福可享，有福可享的时候却失去了享福的能力。因此，人在日光之下不必追求「心里所愿的一样都不缺」（2 节），只要肉体无痛苦、灵魂无纷扰，就应当感恩；只要有所享用、能够享用，就应当知足。

【传六 3】「人若生一百个儿子，活许多岁数，以致他的年日甚多，心里却不得满享福乐，又不得埋葬；据我说，那不到期而落的胎比他倒好。」

【传六 4】「因为虚虚而来，暗暗而去，名字被黑暗遮蔽，」

【传六 5】「并且没有见过天日，也毫无知觉；这胎，比那人倒享安息。」

【传六 6】「那人虽然活千年，再活千年，却不享福，众人岂不都归一

个地方去吗？」

3-6 节的主题是「不会享福的人生是黑暗的」，与五 13-17 平行。

「以致他的年日甚多，心里却不得满享福乐」（3 节），可译为「他即使寿命很长，心里却不因福乐而满足」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

外表的幸福并不等于一个人的内心的感受。多子长寿乃是福气的象征（3a），但人若内心不能因生命中美好的事物而满足，就是不会享福的人。流产的胎儿比不会享福的失败者更能享受安息（5 节）。因为未见天日的死胎「被黑暗遮蔽」（4b），与日光之下的财主「终身在黑暗中吃喝」（五 17a）并无两样，反而不必经历日光之下的「多有烦恼，又有病患呕气」（五 17b）。

「不享福」（6 节），指不能享受神赐给各人的分。「归一个地方去」（6 节）指死亡。

人活着的时候若是不能享受神所赐的恩典，生不得享受、死不得安葬，再长寿也没有意义。生命不在乎长短，乃在乎质量；享福的一天，胜过无福的「千年」（6a）。人的一生是短的，但如果不会享福地渡过一生，那就实在太长了。

上图：位于伊朗帕萨尔加德（Pasargadae）的古列王墓，已经保存了两千多年。古列王争战一生，开创了版图空前庞大的波斯帝国，但死后也和众人「归一个地方去」（传六 6），仅存的坟墓其实空然无物。

【传六 7】「人的劳碌都为口腹，心里却不知足。」

【传六 8】「这样看来，智慧人比愚昧人有什么长处呢？穷人在众人面前知道如何行，有什么长处呢？」

【传六 9】「眼睛所看的比心里妄想的倒好。这也是虚空，也是捕风。」

7-9 节的主题是「不知足导致虚空」，与五 8-12 平行。

「人的劳碌都为口腹」（7a），口腹可以饱足，但「心里却不知足」（7b），永远都不能被填满。人的工作只能满足口腹之欲，惟有神的工作才能使我们的心灵也得满足——「人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话」（申八 3）。

「智慧人比愚昧人有什么长处呢」（8a），指日光之下的智慧只会徒增烦恼（一 18），并不能比愚昧更能让人心灵得着满足。正如每个人都在谈论天气，却没有一个人能对天气做些什么。

「穷人在众人面前知道如何行，有什么长处呢」（8b），指穷人即使发奋图强、出人头地，但结果心里还是不能知足。虽然他们做到了自己想做的，但却得不到自己想要的，因为日光之下没有什么事物可以让人永远满足。到达成功的巅峰是一出喜剧，但喜剧加上时间，通常都会成为悲剧。

「眼睛所看的比心里妄想的倒好」（9a），意思是「十鸟在林、不如一鸟在手」，人眼前所得的即使不多，总比心里永不知足的煎熬更好。人们不应该专注于自己没有的东西，而是应当专注于用好神已经赐给自己的东西：自己的所是、自己的所有和自己的所能。

「这也是虚空，也是捕风」（9b），这是传道者最后一次得出这个结论，成为本书前半部分的结尾，回应了本书最初提出的问题：「人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢」（一 3）。答案就是：人若把目光放在日光之下，人生就是「虚空、捕风」，一边追逐从身边飞走的「风」，一边逃避追逐自己的「虚空」。

【传六 10】「先前所有的，早已起了名，并知道何为人，他也不能与那比自己力大的相争。」

【传六 11】「加增虚浮的事既多，这与人有什么益处呢？」

【传六 12】「人一生虚度的日子，就如影儿经过，谁知道什么与他有益呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么事呢？」

第 10 节在原文中是《传道书》的中间点（马所拉抄本），把全书分成两半。一 12-六 9 的主题是「看清日光之下的虚空」；而六 10-十一 6 的主题是「积极度过虚空的年日」。人只有看清日光之下的虚空，才有可能善用神所赐「日光之下虚空的年日」（九 9）。传道者指出，人要积极地度过虚空的年日，需要有六个积极的人生态度：

- 1、何必查明益处（六 10-七 14）；
- 2、何必查明公义（七 15-29）；
- 3、何必查明世事（八 1-17）；
- 4、不必知道定期（九 1-12）。
- 5、不必知道将来（九 13-十 15）
- 6、不必知道结果（十 16-十一 6）。

• 六10-八17的原文用关键词「查 נָחַן/mä-tsä'」（七14b「查」、24b「测透」、26a「得知」、27「找到、寻求」、29a「找到」、八17「查」）串在一起，谈论日光之下三个积极的人生态度：「何必查明益处」（六10-七14）、「何必查明公义」（七15-29）、「何必查明世事」（八1-17）。

• 六10-七14的原文用关键词「有益 יִטֶּב/tove」（六12a「有益」；七2a、3a、5b、8a「强如」；1b、8b「胜过」，10a「强过」；11a「好」；14a「亨通」、「喜乐」）串在一起，组成一个交错对称结构，主题是日光之下「何必查明益处」：

- A. 神的命定和人的无知（六 10-12）；
- B. 谁知道什么与他有益（七 1-12）；
- A1. 神的命定和人的无知（七 13-14）。

10-12 节的主题是「神的命定和人的无知」。

在希伯来文化中，名字代表本质。「先前所有的，早已起了名」（10a），意思是宇宙的秩序和法则早已被命定。

「并知道何为人，他也不能与那比自己力大的相争」（10b），可译为「人早知道人是如何的，不能与比自己强壮的相争」，指人应当知道自己的本相，有限的人不可能凭口舌与神相争、试图脱离神的限制。

「加增虚浮的事既多」（11 节），可译为「话语多，虚空也增多」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。人在日光之下谈论得越多，就越发觉得虚空；因为再多的谈论也不能改变世界，更无助于解决人生的虚空。

日光之下的人生就「如影儿经过」（12a）、转瞬即逝。人并不明白什么

是当下对自己真正有益的（12b），既不知何为善，又何以能为善？人也无法了解将来会发生什么（12c），连能否吃喝都不在自己的掌握之中（2节），怎么能计划明天、掌管生死呢？人生所有的窗户都被关闭了，但信心之门却还开着。潇洒积极的人生态度，是凭信心尽本分，不必因为自己的无知而消极悲观，因为凡事必有神的命定和美意。

第 7 章

【传七 1】「名誉强如美好的膏油；人死的日子胜过人生的日子。」

【传七 2】「往遭丧的家去，强如往宴乐的家去；因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。」

【传七 3】「忧愁强如喜笑；因为面带愁容，终必使心喜乐。」

【传七 4】「智慧人的心在遭丧之家；愚昧人的心在快乐之家。」

- 六10-七14的原文用关键词「有益 𐤒𐤕/tove」（六12a「有益」；七2a、3a、5b、8a「强如」；1b、8b「胜过」，10a「强过」；11a「好」；14a「亨通」、「喜乐」）串在一起，组成一个交错对称结构，主题是日光之下「何必查明益处」：

A. 神的命定和人的无知（六 10-12）；

B. 谁知道什么与他有益（七 1-12）；

A1. 神的命定和人的无知（七 13-14）。

1-12 节整体是一个交错平行结构，主题是思考「谁知道什么与他有益」，结论是：若是没有神的光照（13-14 节），人很难判断日光之下的轻重好坏（六 12）：

A. 谁知遭丧还是快乐有益（1-4 节）；

B. 谁知智慧还是愚昧有益（5-7 节）；

A1. 谁知起头还是结局有益（8-9 节）；

B1. 谁知智慧还是财富有益（10-12 节）。

- 1-4节的原文用「心 𐤒𐤕/lav」（2、3、4节）联结，主题是「谁知快乐还是遭丧有益」。

• 传道者自问了「谁知道什么与他有益呢」（六12）以后，立刻自答「名誉强如美好的膏油；人死的日子胜过人生的日子」（1节）。「名誉 𐤒𐤕/sham」与「膏油 𐤒𐤕/sheh'·men」原文谐音，「膏油」代表享乐、财富。「人死的日子胜过人生的日子」，意思是宁可死而有「名誉」，胜过生而有「膏油」。「名誉」并不是指虚名，而是代表一个人的本质，正如玫瑰这个名字会让人闻到芬芳。「有益」和「强如」、「胜过」的原文是同一个词。问题里有一个「有益」，回答中却有两个「强如」、「胜过」，似乎胸有成竹。许多鹦鹉学舌的教条也和这个回答一样，其实只是些空洞肤浅的「标准答案」。

「往遭丧的家去，强如往宴乐的家去」（2a），因为丧礼能使人体会「死是众人的结局」（2b）。「遭丧的家」能唤醒我们的怜悯，而遭丧者与我们的相似之处能引发我们的恐惧；过度的悲哀是智慧的缺失，适当的恐惧却能加深对人生的体会，明白我们都是必死的罪人，「所以不要问丧钟为谁而鸣，它就是为你而鸣。Therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.」（海明威《丧钟为谁而鸣》）

「忧愁强如喜笑」（3a），指丧礼中的「忧愁」可以使人直面人生的惨淡、寻求人生的答案，为余生带来契机，所以「面带愁容，终必使心喜乐」（3b）。谁学会了面对死亡，谁就学会了不做奴隶；谁明白了死亡的真相，谁就能坦然自若地应对人生的难处。

「智慧人的心在遭丧之家」（4a），是把心思放在人生的结局和永恒的事情上；「愚昧人的心在快乐之家」（4b），是把心思放在眼前的美好和短暂的事情上。

传道者虽然知道「标准答案」是人死而有「名誉」、胜过生而有「膏油」，

但是，当他「往遭丧的家去」以后，却发现人生的实际是「已过的世代，无人记念」（一 11）。日光之下不管是美名还是臭名、「名誉」还是「膏油」，竟然都是如此有限，结局都是「智慧人和愚昧人一样，永远无人记念，因为日后都被忘记」

（二 16）。但人却更喜欢前往「快乐之家」、避开「遭丧之家」，不是寻求「名誉」、就是寻求「膏油」。这样，有谁知道快乐还是遭丧更有益呢？

上图：耶路撒冷出土的主后 3 世纪玻璃膏油瓶。

【传七 5】「听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱。」

【传七 6】「愚昧人的笑声，好像锅下烧荆棘的爆声；这也是虚空。」

【传七 7】「勒索使智慧人变为愚妄；贿赂能败坏人的慧心。」

- 5-7节的原文用「智慧人 כְּחָכָם/khā-kām'」（5a、7a）和「愚昧人 כֶּסֶל/kes-el'」（5b、6a）联结，主题是「谁知智慧还是愚昧有益」。

传道者自问了「谁知道什么与他有益呢」（六 12）以后，第二次胸有成竹地自答「听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱」（6 节）。「智慧人的责备」（5 节），指智慧的逆耳忠言。「愚昧人的歌唱」（5b），指愚昧的阿谀奉承。

- 「愚昧人的笑声，好像锅下烧荆棘的爆声」（6a），是一句谚语，「锅 סֵר/ser」和「荆棘 סֵר/ser」原文是同一个词。愚昧人的快乐肤浅空洞，就像燃烧荆棘一样会噼啪作响、冒出火花，看起来热闹、但并不耐烧，转瞬即逝。

传道者虽然知道「标准答案」是智慧胜过愚昧（5-6 节），但是，当他更深地思考人生之后，却发现人生的实际是「勒索使智慧人变为愚妄；贿赂能败坏人的慧心」（7 节）。日光之下的智慧在「勒索」和「贿赂」面前竟然不堪一击，「智慧人」和「愚昧人」之间只有一线之隔，属灵的人和属世的人只在一念之间。这样，有谁知道智慧还是愚昧更有益呢？

【传七 8】「事情的终局强如事情的起头；存心忍耐的，胜过居心骄傲的。」

【传七 9】「你不要心里急躁恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中。」

- 8-9节的原文用「灵 רֹחַ/rū'·akh」（8b2、9a「心」）联结，主题是「谁知起头还是结局有益」。

传道者自问了「谁知道什么与他有益呢」（六 12）以后，第三次胸有成竹地自答「事情的终局强如事情的起头；存心忍耐的，胜过居心骄傲的」（8 节）。好的起头不等于成功的终局，一帆风顺的人常常不能「存心忍耐」，反而「居心骄傲」，最终走向灭亡。今天，许多家长都盼望孩子不要输在起

跑线上，结果却都输在终点，最终走向人以为正的死亡之路（箴十四 12）。

传道者虽然知道「标准答案」是终局胜过起头，心里应当用「忍耐」代替「骄傲」（8 节），但是，当他更深地思考人生之后，却发现人生的实际是心里充满「急躁恼怒」（9a）。日光之下的冷静思考在事到临头时却被抛之脑后，「因为恼怒存在愚昧人的怀中」（9b），人的本相就是缺乏忍耐、知行不一的「愚昧人」。这样，有谁知道起头还是结局更有益呢？

【传七 10】「不要说：先前的日子强过如今的日子，是什么缘故呢？你这样问，不是出于智慧。」

【传七 11】「智慧和产业并好，而且见天日的人得智慧更为有益。」

【传七 12】「因为智慧护庇人，好像银钱护庇人一样。惟独智慧能保全智慧人的生命。这就是知识的益处。」

- 10-12节的原文用「智慧 $\eta\eta\eta/khok\cdot m\ddot{a}'$ 」（10b、11a、12a、12b）联结，主题是「谁知智慧还是财富有益」。

10 节可译为「不要说：为什么先前的日子强过现今的日子呢？你这样问不是出于智慧」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

11 节可译为「智慧加上产业是美好的，对见天日的人都有益处」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

12 节可译为「因为智慧庇护人，好像金钱庇护人一样；智慧能保全智慧者的生命，这就是知识的益处」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

传道者自问了「谁知道什么与他有益呢」（六 12）以后，第四次胸有成竹地自答「不要说：为什么先前的日子强过现今的日子呢」。缅怀过去的成功和富足、怨尤今日的衰败和窘迫，不是有智慧的人生态度；一个停留在过去的人，正在失去现在和将来。

传道者虽然知道「标准答案」是不要抚今追昔，留恋过去的财富，但是，当他更深地思考人生之后，却发现人生的实际是「智慧加上产业是美好的，对见天日的人都有益处」。标准答案本来是「得智慧胜过得银子」（箴三 14；八 11、19；十六 16），但日光之下智慧的地位已经被降级，「多有智慧，就多有愁烦」（一 18），只能与财富并列。一方面，人没有智慧是不能的，但没有钱也是万万不能的，「因为智慧庇护人，好像金钱庇护人一样」，两者都有益处；另一方面，金钱并非万能，但智慧也非万能，因为两者都不能解

决人生的虚空（五 13-17；六 11）。这样，有谁知道智慧还是财富更有益呢？

传道者举了四个例子（1-12 节），告诉我们人生其实并没有「标准答案」那么简单，标准的选择常常并不能立刻见效。但是，人生的复杂却不是我们悲观消极的理由，潇洒积极的人生态度，是凭信心尽本分，不必强求立竿见影的益处，因为凡事必有神的命定和美意。

【传七 13】「你要察看神的作为；因神使为曲的，谁能变为直呢？」

【传七 14】「遇亨通的日子你当喜乐；遭患难的日子你当思想；因为神使这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。」

13-14 节的主题是「神的命定和人的无知」，与六 10-12 首尾呼应。

13 节可译为「你要观看神的作为，谁能使祂所弯曲的变直呢」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。这是强调神的命定。

14 节可译为「顺利时要喜乐；患难时当思考。神使这两样都发生，因此，人不知将会发生什么事」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

- 「亨通 $\text{בִּיט}/\text{tove}$ 」（14a）、「喜乐 $\text{בִּיט}/\text{tove}$ 」（14a）原文与「有益 $\text{בִּיט}/\text{tove}$ 」（六12）是同一个词，提醒我们：当人生遇到顺利时，应当知足常乐。
- 「患难 $\text{רָחַר}/\text{rah}$ 」（14a）原文与「思想 $\text{רָחַר}/\text{rā-ä'}$ 」（14a）谐音，提醒我们：当人生遭受挫折时，应当思想仰望神。

有些人认为，敬虔者必然蒙神祝福、繁荣顺利，而患难一定是自己犯罪的结果。但传道者却说这是神的命定，是「神使这两样都发生」，让祂的百姓时而享受顺利、时而遭遇患难，「因此，人不知将会发生什么事」，好让我们记得自己不是神。日光之下的智慧是有限的，人不要自信满满，也不必皓首穷经。潇洒积极的人生态度，是日光之下既然查不出真正的益处，又何必查明益处？只需要行出已经明白的、享用已经领受的：「隐秘的事是属耶和华——我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话」（申二十九 29）。

【传七 15】「有义人行义，反致灭亡；有恶人行恶，倒享长寿。这都是我在虚度之日中所见过的。」

【传七 16】「不要行义过分，也不要过于自逞智慧，何必自取败亡呢？」

【传七 17】「不要行恶过分，也不要为人愚昧，何必不到期而死呢？」

【传七 18】「你持守这个为美，那个也不要松手；因为敬畏神的人，必从这两样出来。」

15-29 节的主题是日光之下「难以查明公义」。分成三个部分：

- 1、行义和行恶都不能过分（15-18 节）；
- 2、智慧不能使人免于犯罪（19-22 节）；
- 3、日光之下难以找到公义（23-29 节）。

第 15 节可译为「在虚度的日子里，我见过各样的事情，义人在他的义中灭亡，恶人在他的恶中倒享长寿」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

行义是好的，但人若超过神的界限而「行义过分」（16a），就成了自以为义——日光之下有许多「恶」是因为过分的「义」，许多的恨是因为过分的爱，许多的特权是因为过分的平等，许多的捆绑是因为过分的自由。智慧是好的，但人若「过于自逞智慧」（16b），忘了智慧在人的软弱本相面前不堪一击（7 节），就会成为「行义过分」的愚昧人。信徒和传道人越是行义、越要警醒，不要「行义过分」却不自知，结果「自取败亡」（16c）。在人类的历史上，从来都不缺乏自以为义（20 节）的「义人在他的义中灭亡」的例子。

人都难免犯罪，但若因为看到个别「恶人在他的恶中倒享长寿」，所以犯罪肆无忌惮，就成了「行恶过分」（17a）。「为人愚昧」（17b）指自欺欺人，以为神并不介意。「何必不到期而死呢」（17c），指招致神的审判。

18 节可译为「你持守这个，那个也不要松手才好。敬畏神的人，这一切都能兼得」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「持守这个」，指不要「行义过分」；「那个也不要松手」，指不要「行恶过分」。只有敬畏神的人，才能承认自己的全然败坏，凡事都不越过界限——既不「行义过分」、也不「行恶过分」，而是对「行义」警醒、对「行恶」敏感。

【传七 19】「智慧使有智慧的人比城中十个官长更有能力。」

【传七 20】「时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有。」

【传七 21】「人所说的一切话，你不要放在心上，恐怕听见你的仆人咒诅你。」

【传七 22】「因为你心里知道，自己也曾屡次咒诅别人。」

「十个」（19 节）代表完全。「智慧使有智慧的人比城中十个官长更有能力」（19 节），虽然智慧有这么大的力量，但「时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有」（20 节）。因此，「不要过于自逞智慧」（16 节），智慧人

的智慧，在于承认自己的愚昧和败坏（7 节），而不是「时常行善而不犯罪」，因为世上「没有义人，连一个也没有」（罗三 10）。

21 节可译为「人所说的话，你不要都放在心上，免得听见你的仆人诅咒你」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。既然世上没有「时常行善而不犯罪的义人」，人就不应该对别人的批评斤斤计较，连仆人的诅咒也只当没听到。因为智慧人应该心知肚明：「自己也曾屡次咒诅别人」（22b）、伤害别人，即使别人没有批评到点子上，我们内心隐藏的败坏只会比他们所说的更多。因此，人在指责别人的时候不必义愤填膺，自诩「以基督耶稣的心为心」（腓二 5），倒要时刻记住主耶稣的警告：「你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪」（路六 37）。

【传七 23】「我曾用智慧试验这一切事；我说，要得智慧，智慧却离我远。」

【传七 24】「万事之理，离我甚远，而且最深，谁能测透呢？」

【传七 25】「我转念，一心要知道，要考察，要寻求智慧和万事的理由；又要知道邪恶为愚昧，愚昧为狂妄。」

【传七 26】「我得知有等妇人比死还苦：她的心是网罗，手是锁链。凡蒙神喜悦的人必能躲避她；有罪的人却被她缠住了。」

【传七 27~28】「传道者说：『看哪，一千男子中，我找到一个正直人，但众女子中，没有找到一个。』我将这事一一比较，要寻求其理，我心仍要寻找，却未曾找到。」

【传七 29】「我所找到的只有一件，就是神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。」

传道者发现，人在日光之下很难找到智慧：「我说，要得智慧，智慧却离我远」（23b）。智慧不能让人脱离愚昧，却能让人发现自己的愚昧、发现智慧「离我甚远」（24a），也让人知道自己心里充满「邪恶、愚昧、狂妄」（25b）。

「妇人」（26a）比喻愚昧（箴九 13）。世人被愚昧捆绑和辖制，所以人生「比死还苦」（26a）。只有蒙神拣选、「凡蒙神喜悦的人必能躲避她」（26b），而不敬畏神的罪人「却被她缠住了」（26c）。

27-28 节可译为「传道者说：『你看，我考察一件又一件，为要寻求万事

的来由，这是我所寻得的：我继续寻找，却未找到；一千当中，我找到一个男的，但在这一切当中，却找不到一个女的」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。这句话的重点不是「找到一个男的」，而是用对比的修辞衬托出「找不到一个女的」。「女的」与「妇人」对应，比喻智慧（箴九 1），意思是人很难找到智慧（23 节）、却很容易被愚昧缠住（26 节），所以「神造人原是正直，但他们寻出许多巧计」（29b）。「神使为曲的，谁能变为直呢」（13 节），但人却自以为可以反抗神的命定，所以「神造人原是正直」，人却自作聪明地生出许多诡诈的「巧计」，结果是聪明反被聪明误，从此被「邪恶、愚昧、狂妄」牢牢地锁住、生不如死。

没有受过伤的人，才会嘲笑别人的伤痕；不知道自己不义的人，才会对别人苛刻；与恶人争战的人，自己也很容易变成恶人。因此，潇洒积极的人生态度，是日光之下若查不出完全的公义，又何必坚持查明公义？不必以公义去苛求别人，只要以公义鉴察自己；应当以怜悯对待别人，因为每个人的内心可能都在进行一场艰苦的争战。

第 8 章

【传八 1】「谁如智慧人呢？谁知道事情的解释呢？人的智慧使他的脸发光，并使他脸上的暴气改变。」

【传八 2】「我劝你遵守王的命令；既指神起誓，理当如此。」

【传八 3】「不要急躁离开王的面前，不要固执行恶，因为他凡事都随自己的心意而行。」

【传八 4】「王的话本有权力，谁敢问他说『你做什么』呢？」

【传八 5】「凡遵守命令的，必不经历祸患；智慧人的心能辨明时候和定理（原文是审判；下节同）。」

【传八 6】「各样事务成就都有时候和定理，因为人的苦难重压在他身上。」

【传八 7】「他不知道将来的事，因为将来如何，谁能告诉他呢？」

【传八 8】「无人有权力掌管生命，将生命留住；也无人有权力掌管死期；这场争战，无人能免；邪恶也不能救那好行邪恶的人。」

【传八 9】「这一切我都见过，也专心查考日光之下所做的一切事。有时这人管辖那人，令人受害。」

本章的主题是日光之下「难以查明世事」，分成两个部分：

人无法掌管生死（1-9 节）；

人无法查透世事（10-17 节）。

1-9 节是一个交错对称的结构，主题是人无法掌管生死：

A. 智慧人可以查考世事（1 节）；

B. 王有权力掌管国家（2-4 节）；

C. 人可以辨明王的时候和定理（5 节）；

C1. 人无法脱离神的时候和定理（6 节）；

B1. 无人有权力掌管生死（7-8 节）；

A1. 传道者已经查考世事（9 节）；

第 1 节和第 9 节前后呼应。智慧人可以查考世事，解释事情背后的原由。传道者就是这样一位智慧人，他已经见过一切，「也专心查考日光之下所做的一切事」（9 节），看到「有时这人管辖那人，令人受害」（9 节）。但是，

智慧和权势却无法掌管生死，也不能摆脱命运。

2-4 节与 7-8 节前后呼应。「王的话本有权力」(4a)，只能恭敬顺服(2 节)、不可对他无礼(3a)，他知道自己要做什么(3b)，谁也不敢问他(4b)。但是，人不管有多大权势，却「无人有权力掌管生命、也无人有权力掌管死期」(8 节)，没有人有把握知道将来(7a)，谁也不敢告诉他(7b)。生死的争战「无人能免」(8b 节)，「那好行邪恶的人」(8b) 无论如何凶恶，在死亡面前都救不了自己。

第 5 节可译为「凡遵守命令的，必不经历祸患；智慧人的心知道适当的时机和必经的过程」(和合本修订版，英文 ESV 译本)。所谓的智慧人，就是知道合宜地做自己该做和能做的事；而愚昧人则是不知道自己该做什么事，也不知道自己能做什么事。

第 6 节可译为「各样事务都有时机和过程，但人有苦难重压在身」(和合本修订版，英文 ESV 译本)。神允许日光之下存在苦难，并且苦难通常不是单独而来，而是成群结队的。因为幸福并不是一个独立的概念，而是与苦难的对比。只有困苦的人才能向往欢乐，只有生病的人才能珍惜健康，只有认罪的人才能渴望赦免。

第 5 节与第 6 节前后呼应。君王的权势虽大，但有智慧的人只要「知道适当的时机和必经的过程」，就可以恰当地遵守王的命令，「必不经历祸患」。但是，人即使知道了日光之下「各样事务都有时机和过程」，也无法摆脱「有苦难重压在身」的命运。唯一能确定的是，当命运向我们微笑时，她一定很快又要蹙眉了；因为旧的火焰常常要靠新的火焰来扑灭，小的苦痛往往要用大的苦痛来减轻。

【传八 10】「我见恶人埋葬，归入坟墓；又见行正直事的离开圣地，在城中被人忘记。这也是虚空。」

【传八 11】「因为断定罪名不立刻施刑，所以世人满心作恶。」

【传八 12】「罪人虽然作恶百次，倒享长久的年日；然而我准知道，敬畏神的，就是在祂面前敬畏的人，终久必得福乐。」

【传八 13】「恶人却不得福乐，也不得长久的年日；这年日好像影儿，因他不敬畏神。」

【传八 14】「世上有一件虚空的事，就是义人所遭遇的，反照恶人所行

的；又有恶人所遭遇的，反照义人所行的。我说，这也是虚空。」

【传八 15】「我就称赞快乐，原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐；因为他在日光之下，神赐他一生的年日，要从劳碌中，时常享受所得的。」

【传八 16】「我专心求智慧，要看世上所做的事。（有昼夜不睡觉不合眼的。）」

【传八 17】「我就看明神一切的作为，知道人查不出日光之下所做的事；任凭他费多少力寻查，都查不出来，就是智慧人虽想知道，也是查不出来。」

10-17 节的主题是人无法查透世事。

第 10 节可译为「我见恶人被埋葬；从前他们进出圣地，他们在城中的作为被人忘记。这也是虚空」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

第 11 节可译为「判罪之后不立刻执行，所以世人满怀作恶的心思」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。义人不需要法律教自己做什么，但恶人却总能钻法律的空子。

在日光之下，恶人没有立刻受到惩罚（11a），反而长寿（12a）、善终（10a）、貌似属灵地「进出圣地」，这是司空见惯的「虚空」。但传道者也发现「恶人却不得福乐」（13a），并没有平安喜乐；所以「这年日好像影儿」（13b），外面风光，但却并不值得羡慕，因为追逐影子的人，自己也会成为影子。

在日光之下，义人行善却得恶报，恶人行恶却得善报（14a），这也是司空见惯的「虚空」（14b）。因此，人在日光之下若没有遭遇不公义，就应该「称赞快乐」（15a），知足感恩地享受神量给自己的那份人生（15b）。正因为人人都在劫难逃，所以平安就更显美好。

17 节可译为「然后我就看到神一切的作为，知道人不能探求日光之下所发生的事；任凭他费多少力探索，都找不出来，虽然智慧人宣称明白，仍不能找出来」（英文 ESV 译本）。传道者「看到神一切的作为」之后，唯一能确定的，就是人靠着智慧根本就「不能探求日光之下所发生的事」（17a）。所以，潇洒积极的人生态度，是日光之下若查不出世事，又何必坚持查明世事，只需要在困苦的日子里盼望、在幸福的日子谨慎。因为我们已经知道答案根本不在「日光之下」，只需要相信一切都在日光之上神的手中。

上图：从耶路撒冷城向东看橄榄山犹太公墓，山坡上有超过 15 万个坟墓。下面的汲沦溪中也有古代的汲沦谷墓地（Kidron Valley necropolis）。汲沦溪历来就是倾倒不洁之物的地方（代下十五 16；二十九 16；三十 14），现在这里两边都有犹太人和穆斯林的墓地。里面埋着多少恶人、多少义人，只有神才知道。

第 9 章

【传九 1】「我将这一切事放在心上，详细考究，就知道义人和智慧人，并他们的作为都在神手中；或是爱，或是恨，都在他们的前面，人不能知道。」

【传九 2】「凡临到众人的事都是一样：义人和恶人都遭遇一样的事；好人，洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的，也是一样。好人如何，罪人也如何；起誓的如何，怕起誓的也如何。」

【传九 3】「在日光之下所行的一切事上有一件祸患，就是众人所遭遇的都是一样，并且世人的心充满了恶；活着的时候心里狂妄，后来就归死人那里去了。」

【传九 4】「与一切活人相连的，那人还有指望，因为活着的狗比死了的狮子更强。」

【传九 5】「活着的人知道必死；死了的人毫无所知，也不再得赏赐；他们的名无人纪念。」

【传九 6】「他们的爱，他们的恨，他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有分了。」

• 六10-八17原文的关键词是「查 *ṣṣp/mä-tsä'*」（七14b「查」、24b「测透」、26a「得知」、27「找到、寻求」、29a「找到」、八17「查」），而九1-十一6的原文则用「知道 *ṣṣp/yä-dah'*」（九1、5、11、12；十14、15；十一2、5、6）串在一起，谈论日光之下另外三个积极的人生态度：「不必知道定期」（九1-12）、「不必知道将来」（九13-十15）和「不必知道结果」（十16-十一6）。

1-12 节的主题「不必知道定期」，分为三个部分：

- 1、人人命运相同（1-6 节）；
- 2、应当善用虚空（7-10 节）；
- 3、应当把握时机（11-12 节）。

「好人，洁净人和不洁净人」（2 节），可根据七十士译本译为「好人和坏人，洁净人和不洁净人」（英文 **ESV** 译本）。

「或是爱，或是恨，都在他们的前面，人不能知道」（1b），原文意义模糊，可译为「人不知道将会被爱还是被恨，有什么在等着他」（英文 **NASB** 译本），意思是人无法掌握自己行为的后果。

人在日光之下「何必查明益处」（六 10-七 14）、「何必查明公义」（七 15-29）、「何必查明世事」（八 1-17），因为人不能掌握自己行为的后果（1c）。但传道者并没有因此怨天尤人或遁世入空，他与人本主义或无神论者不同，因为他知道有一件事是确定的，就是「义人和智慧人，并他们的作为都在神手中」（1a）。因此，传道者发现，人若要超越日光之下的虚空，必须有三个认识：

要认识世界的真相：「凡临到众人的事都是一样：义人和恶人都遭遇一样的事」（2a），无论是好人和坏人、洁净的和不洁净的、献祭的和不献祭的、起誓的和不起誓的，结局都是死亡，「因为罪的工价乃是死」（罗六 23）。若是没有救赎，世人一切道德伦理的挣扎都是枉然；因为每一个为别人诊断的人，最后都会不幸地揭开自己的创伤。

要认识自己的本相：「世人」（3b）原文就是「亚当的后裔」。人越是盯住自己的优点，越是看不清自己的本相；越是觉得自己爱主，越会忘记自己「肉体之中，没有良善」（罗七 18），以为自己比别人多一点敬虔。但传道者却发现，只要是亚当的后裔，就不可能避免「心充满了恶；活着的时候心里狂妄」（3b）。不信主的人如此，信主的人也是如此：当一个信徒觉得自己谦卑的时候，马上就失去了谦卑；当一位作者把名字印到封面上的时候，马上就不能在书中自诩「丢弃万事，看作粪土」（腓三 8）。

要认识生命的价值：「与一切活人相连的，那人还有指望」（4a）。每个「活人」都有神所赋的特殊价值，既不可自高自大，也不必妄自菲薄；正如一条鱼既不可因为会游泳而骄傲，也不必因为不会爬树而自卑。「指望」原文在圣经中另外两处都译为「仗赖」（王下十八 19；赛三十六 4）。人若与「活人」相连，还能有所仗赖，所以说「活着的狗比死了的狮子更强」（4b）。至少「活着的人知道必死；死了的人毫无所知」（5a），「知道必死」的人比「毫无所知」的人更有指望，人若不「知道必死」，就和死人无异。「他们的爱，他们的恨，他们的嫉妒」（6a），他们在日光之下所热衷的，其实只是死人的事，结果「都消灭了」（6a）。

【传九 7】「你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为。」

【传九 8】「你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油。」

【传九 9】「在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻，快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分。」

【传九 10】「凡你手所当做的事要尽力去做；因为在你所必去的阴间没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。」

世人并不知道自己的行为在神面前「或是爱，或是恨」（1b）。但对于敬畏神的人来说，「神已经悦纳你的作为」（7b），所以「只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒」（7a），不应该让世界的虚空影响了自己对神所量给的人生所当有的态度。

洁白的衣服指昂贵的细麻衣，膏油代表享受和喜乐，可以解除皮肤的干燥。在炎热的中东，洁白的细麻衣和膏油会令人倍觉舒爽。「你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油」（8节），意思是喜乐地享受生活，而不是悲观绝望。

「因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分」（9b），可译为「因为那是你一生中在日光之下劳碌所得的报偿」（和合本修订版，英文ESV译本）。

一方面，人应当看清「一生虚空的年日」（9a）；另一方面，人也应当认识这是「神赐你在日光之下虚空的年日」（9a）。年日虽然「虚空」，但神的旨意不会「虚空」。因此，人应当学会善用「虚空的年日」，认识日光之下人生的意义。神赐给我们配偶（创二 18）「快活度日」（9b），又赐给我们「手所当做的事」（10a），都是为了让我们在「一生虚空的年日」中得着永恒的造就。今生短暂，到了阴间，我们就要向神交账（十二 14），再也没有机会补课了（10b）。人生就像一棵树，越是把根伸向黑暗的地底，越能得着高处的阳光；越是认识人生的虚空，越能活出充实的人生；越是清楚最大的不幸，越能在平常的不幸中安之若泰；越是知道自己为何而活，越能享受任何一种生活。不会生活的人只是假属灵，不尽力工作的人也是假敬虔，他们「自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效」（西二 23）。

【传九 11】「我又转念：见日光之下，快跑的未必能赢；力战的未必得胜；智慧的未必得粮食；明哲的未必得资财；灵巧的未必得喜悦。所临到众

人的的是在乎当时的机会。」

【传九 12】「原来人也不知道自己的定期。鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其中也是如此。」

11 节可译为「我转而回顾日光之下，快跑的未必能赢，强壮的未必战胜，智慧的未必得粮食，聪明的未必得财富，有学问的未必得人喜悦，全在乎各人遇上的时候和机会」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

日光之下万事的成功与否并不取决于人的努力，而「在乎各人遇上的时候和机会」。既然顺境和逆境都是神所安排的「时候和机会」，人就应当积极顺服地生活（9b 节）和工作（10a）。既然「人也不知道自己的定期」（12a），随时都可能向神交账（十二 14），所以潇洒积极的人生态度，是不必强求知道定期，而应当抓紧时机「快活度日」（9b）、「尽力去做」（10a），知足喜乐地做成神在我们身上所命定的旨意。

【传九 13】「我见日光之下有一样智慧，据我看乃是广大，」

【传九 14】「就是有一小城，其中的人数稀少，有大君王来攻击，修筑营垒，将城围困。」

【传九 15】「城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人记念那穷人。」

【传九 16】「我就说，智慧胜过勇力；然而那贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从。」

【传九 17】「宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声。」

【传九 18】「智慧胜过打仗的兵器；但一个罪人能败坏许多善事。」

九 13-十 15 的主题是「不必知道将来」。

「据我看乃是广大」（13b），可译为「在我看来是伟大的」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

「不听掌管愚昧人的喊声」（17b），可译为「不听掌权者在愚昧人中的喊声」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。

传道者举例说明（13-15 节）：既然「智慧胜过勇力」（16a），就应当受人推崇才对。然而事实却是「那贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从」（16b）。人要看重什么事物，首先要具备对那种事物的鉴赏力。但人对智慧并没有鉴赏能力，所以更看重的是权和钱。因此，智慧只有在人走投无

路的时候才会得到重视，在安逸寻常的日子里却显得无足轻重，愚昧、喧嚣和权力都有可能压倒智慧的声音。

日光之下的问题不在于智慧，而在于人；人的悲剧不是缺乏智慧，而是不肯顺从智慧，结果成事不足、败事有余。虽然人在理论上都知道「宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌权者在愚昧人中的喊声」（17节），也知道「智慧胜过打仗的兵器」（18a），但实际上却是「一个罪人」（18b）就可以「败坏许多善事」（18b），摧毁智慧所经营的成果。因此，智慧在日光之下不但能力有限，而且很脆弱。一个总是说出真相的智慧人，一定是个遭人嫌的人。

上图：主前 8 世纪，亚述军队围攻拉吉时所建的攻城坡道（Siege Ramp），坡道上挖出了许多攻守双方使用过的箭头、吊索、链子和石摆。后来罗马军队攻陷马萨大（Masada），也是使用了坡道。

第 10 章

【传十 1】「死苍蝇使做香的膏油发出臭气；这样，一点愚昧也能败坏智慧和尊荣。」

【传十 2】「智慧人的心居右；愚昧人的心居左。」

【传十 3】「并且愚昧人行路显出无知，对众人说，他是愚昧人。」

【传十 4】「掌权者的心若向你发怒，不要离开你的本位，因为柔和能免大过。」

智慧在日光之下不但有限，而且脆弱。虽然「智慧胜过打仗的兵器」（九 18a），「但一个罪人能败坏许多善事」（九 18b）。相反，愚昧的破坏力却比智慧的影响力大得多，正如「死苍蝇使做香的膏油发出臭气」（1a），「一点愚昧也能败坏智慧和尊荣」（1b）。愚昧的臭气可以轻易盖过智慧的芬芳，一次愚昧之举就可能使智慧的努力前功尽弃。

在希伯来文化里，「右」代表比「左」更尊贵、更有能力。「智慧人的心居右；愚昧人的心居左。」（2 节），意思是智慧人比愚昧人更加尊贵、更有能力。但愚昧才是日光之下的主流文化，愚昧人大摇大摆地走在路上，

「行路显出无知」（3a），但却更受掌权者的青睐（5-6 节），并且破坏能力更大（1 节）。

既然神允许智慧在日光之下有限、脆弱，也不被主流文化所看重，就一定有祂所命定的美意。因此，只要没有违背真理，活在日光之下的智慧人也不必坚持自己有理，即使犯错的掌权者发怒（4a、5 节），也「不要离开你的本位」（4b）。以柔和应对愚昧的权柄，其实是一种谦卑顺服神的智慧。「因为柔和能免大过」（4c），出于肉体的争执只会把智慧人也变成愚昧人。

上图：以色列出土的主前 10-8 世纪膏油瓶。以色列夏天的苍蝇很多，很容易掉进膏油瓶，「死苍蝇使做香的膏油发出臭气」（传 10:1）。

【传十 5】「我见日光之下有一件祸患，似乎出于掌权的错误，」

【传十 6】「就是愚昧人立在高位；富足人坐在低位。」

【传十 7】「我见过仆人骑马，王子像仆人在地上步行。」

【传十 8】「挖陷坑的，自己必掉在其中；拆墙垣的，必为蛇所咬。」

【传十 9】「凿开（或译：挪移）石头的，必受损伤；劈开木头的，必遭危险。」

【传十 10】「铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力；但得智慧指教，便有益处。」

【传十 11】「未行法术以先，蛇若咬人，后行法术也是无益。」

【传十 12】「智慧人的口说出恩言；愚昧人的嘴吞灭自己。」

【传十 13】「他口中的言语起头是愚昧；他话的末尾是奸恶的狂妄。」

【传十 14】「愚昧人多有言语，人却不知将来有什么事；他身后的事谁能告诉他呢？」

【传十 15】「凡愚昧人，他的劳碌使自己困乏，因为连进城的路，他也不知道。」

「似乎出于掌权的错误」（5b），指掌权者不恰当地重用没有能力的愚昧人，使「愚昧人立在高位；富足人坐在低位」（6 节）。「富足人」代表有能力的人。

「仆人骑马」（7a）指小人当道。「王子像仆人在地上步行」（7b）指本该管辖别人的，却遭受贬抑。虽然这是不应该发生的事，但却毫不意外地发生了——正如「挖陷坑的」（8a）常会掉进坑，「拆墙垣的」（8b）常会被蛇咬，「凿开石头的」（8b）常会受损伤，「劈开木头的」（8b）常会遭危险。这些都是不应该发生的事，但生活却永远都不缺乏意外。

虽然我们都知道「铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力；但得智慧指教，便有益处」（10 节），可以帮助人避免那些不应该的错误（6-9 节）。但实际上，愚昧总是跑得比智慧更快；正如驯蛇表演的人还没作好准备，蛇就咬人了，结果「后行法术也是无益」（11b）。智慧在人的愚昧面前总是那么无力。

虽然「智慧人的口说出恩言；愚昧人的嘴吞灭自己」（12节），但真理只有单调一种，谬误却总是丰富多彩，所以「愚昧、奸恶、狂妄」（13节）的话总是比真理更能迎合听众内心的愚昧、奸恶和狂妄，掌权者才会使「愚昧人立在高位」。

愚昧人虽然「不知将来有什么事」（13a），却总是「多有言语」（13a），自作聪明地谈论将来、指导别人。这位愚昧人敢于指导别人的人生，自己却连人尽皆知的城门都摸不着门道，还不肯虚心请教路人，所以「他的劳碌使自己困乏，因为连进城的路，他也不知道」（15节）。今天，有多少信徒和传道人落在这种光景中呢？

5-15节所描述的祸患都是不应该发生的，也都是「出于掌权的错误」，解释了「掌权者的心若向你发怒」（4a）的原因。潇洒积极的人生态度，是不必像愚昧人那样装作自己知道将来（14b）、坚持按着自己的意见去行，智慧只要「说出恩言」，就可以坦然地让愚昧先走一步（11节），接受「愚昧人立在高位」，因为知道在这一切之上管理的是神。日光之下有许多事情都是不应该发生的，但那些只会坚持「应该」的人，并没有运用智慧，只是运用了记忆。

【传十 16】「邦国啊，你的王若是孩童，你的群臣早晨宴乐，你就有祸了！」

【传十 17】「邦国啊，你的王若是贵胄之子，你的群臣按时吃喝，为要补力，不为酒醉，你就有福了！」

【传十 18】「因人懒惰，房顶塌下；因人手懒，房屋滴漏。」

【传十 19】「设摆筵席是为喜笑。酒能使人快活；钱能叫万事应心。」

【传十 20】「你不可咒诅君王，也不可心怀此念；在你卧房也不可咒诅富户。因为空中的鸟必传扬这声音，有翅膀的也必述说这事。」

十 16-十一 6 的主题是「不必知道结果」。

「你的王若是孩童」（16a），比喻掌权者思想幼稚、不成熟。「早晨宴乐」（16b），指掌权者放任下属、管束无方。人若没有节制，是因为天生害怕痛苦、却不害怕死亡，结果成了肉体和物质的奴隶，失去了应有的喜乐：

「因人懒惰，房顶塌下；因人手懒，房屋滴漏」（18节）。

「你的王若是贵胄之子」（17a），指掌权者有高贵的气度、品格与行为。

「按时吃喝」（17b），指掌权者管束下属，使他们循规蹈矩。节制的结果是物质成为人的仆人，发挥正常的功用，用于享受生活：「设摆筵席是为喜笑。酒能使人快活；钱能叫万事应心」（19节）。19节可译为「做食物是为喜笑，酒使人快活，钱回答一切」（英文ESV译本）。

无论君王是「孩童」还是「贵胄之子」，我们都「不可咒诅君王，也不可心怀此念」（20a），无论富户怎样耽于宴乐，我们都「不可咒诅富户」（20b）。因为每个人都要为自己愚昧的结果向神交账，但「咒诅」人却会成为我们的罪：「你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们」（太七 1-2）。我们所当关心的，是如何让自己有节制；因为不能让自己听从自己的人，必然会成为肉体和物质的奴隶。

第 11 章

【传十一 1】「当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。」

【传十一 2】「你要分给七人，或分给八人，因为你不知道将来有什么灾祸临到地上。」

【传十一 3】「云若满了雨，就必倾倒在地球上。树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。」

【传十一 4】「看风的，必不撒种；望云的，必不收割。」

【传十一 5】「风从何道来，骨头在怀孕妇人的胎中如何长成，你尚且不得知道；这样，行事之神的作为，你更不得知道。」

【传十一 6】「早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手，因为你不知道哪一样发旺；或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好。」

十 16-十一 6 的主题是「不必知道结果」。

「当将你的粮食撒在水面」（1a），可能指施舍粮食。日光之下的施舍就像「粮食撒在水面」，很可能好心不得好报。但「日久必能得着」（1a），「因为怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还」（箴 19:17）。

「你要分给七人，或分给八人」（2a），可能指赈济穷人。「因为你不知道将来有什么灾祸临到地上」（2b），日光之下的财富转瞬即逝，所以要趁着还有的时候，「要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去」（路十六 9）。

「云若满了雨，就必倾倒在地球上」（3a），人心里积蓄的是什么，倾倒出来的也必什么。「善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来」（路六 45），人的施舍是根据自己内心的属灵光景，而不是根据日光之下无定的环境。

「树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处」（3b），人无法预知暴风雨中树的倒向，但却可以知道「树倒在何处，就存在何处」。人生中也许多预料不到的事情，但我们可以确定神在掌管一切，所以应当欣然接受神所量给的一切，知足感恩，积极地享受神所赐「在日光之下虚空的年日」（九 9）。

「看风的，必不撒种；望云的，必不收割」（4 节），因为撒种时刮风

会把种子吹走，收割时下雨会使谷物霉烂。但农夫若太注意风势的强弱和云彩的聚散，就会延误撒种和收割的时机。

第5节可译为「你不知道气息如何进入孕妇的骨头里；照样，造万物之神的作用，你也无从得知」（和合本修订版，英文ESV译本）。

「早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手」（6a），可能指有规律地坚持工作。「因为你不知道哪一样发旺；或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好」（6a），指人无法知道什么才是最合宜的时间，因为时机不在人的手中、而在神的掌管之下，所以神的百姓应该只问耕耘、不问收获。

人做事固然应该有慎密的计划，但日光之下有太多我们「不得知道」（5节）、也不能掌握的事情，许多事情我们只知其然、却不知其所以然。但人的「不知道」（2、6节），却不能成为我们不尽责任的借口，因为「隐秘的事是属耶和华——我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话」（申二十九29）。如果我们总是定睛在那些「不得知道」的事情上，就会一事无成。因此，潇洒积极的人生态度，是不必强求知道结果，也不用瞻前顾后，而要尽本分施舍（1-2节）、耕耘（6节），放心地把不知道的结果交托神（6节）。「因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见」（林后五7），既然神在管理一切，「凡信祂的人必不至于羞愧」（罗十11）。

左图：加沙地带的巴勒斯坦农夫在撒种。

【传十一7】「光本是佳美的，眼见日光也是可悦的。」

【传十一8】「人活多年，就当快乐多年；然而也当想到黑暗的日子。因为这日子必多，所要来的都是虚空。」

【传十一 9】「少年人哪，你在幼年时当快乐。在幼年的日子，使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的；却要知道，为这一切的事，神必审问你。」

【传十一 10】「所以，你当从心中除掉愁烦，从肉体克去邪恶；因为一生的开端和幼年之时，都是虚空的。」

十一 7-十二 8 是本书结尾的「生命之诗」，与开始的「时空之诗」（一 2-11）首尾呼应。十一 7-10 是描述年轻生命的美好，十二 1-8 是描述人过中年、日薄西山的死亡结局。

「光」（7a）代表生命，「黑暗的日子」（8a）代表死亡。「少年人」（9a）指四十岁以下的人。「幼年的日子」（9b）指年轻的时候。对于年轻人来说，最大的危险并不在于梦想难以成真，而在于心想总是事成。当年轻人从一个「快乐」（8 节）走向又一个「快乐」（9 节）的时候，也容易变得越来越愚蠢，以致忘了自己还要在「黑暗的日子」向神交账。

「因为一生的开端和幼年之时，都是虚空的」（10b），可译为「因为年少和年轻之时，全是虚空」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。意思是人一出生，就开始了虚空的旅程，走向死亡的结局。奋斗了一辈子，刚要开始享受的时候，就有无尽的烦恼来纠缠（五 11-12），真正有福可享、又有福能享（五 19）的日子并不多。

「光本是佳美的」（7a），神所赐的生命是美好的；青春美好而短暂，「眼见日光也是可悦的」（7b），所以「人活多年，就当快乐多年」（8a）。传道者并没有因为自己一生对喜乐的追寻以虚空结尾（二 1），所以劝阻年轻人享受人生，而是鼓励年轻人「在幼年时当快乐」（9a），脱离虚空的辖制，趁着年轻的时候「使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的」（9b）。但是，年轻人一面应当自己尝试人生，一面也应该接受传道者的经验教训，在享受人生的时候「也当想到黑暗的日子」，「要知道，为这一切的事，神必审问你」（9c）。因此，人在享乐的时候应当「从心所欲不逾矩」（《论语·为政篇》），「从心中除掉愁烦，从肉体克去邪恶」（10a），「纪念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意、眼目行邪淫」（民十五 39），随时预备向神交账。

第 12 章

【传十二 1】「你趁着年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所说，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当记念造你的主。」

【传十二 2】「不要等到日头、光明、月亮、星宿变为黑暗，雨后云彩反回，」

【传十二 3】「看守房屋的发颤，有力的屈身，推磨的稀少就止息，从窗户往外看的都昏暗；」

【传十二 4】「街门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来，歌唱的女子也都衰微。」

【传十二 5】「人怕高处，路上有惊慌，杏树开花，蚱蜢成为重担，人所愿的也都废掉；因为人归他永远的家，吊丧的在街上往来。」

【传十二 6】「银链折断，金罐破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂，」

【传十二 7】「尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。」

【传十二 8】「传道者说：『虚空的虚空，凡事都是虚空。』」

十一 7-10 是描述年轻生命的美好，十二 1-8 是描述人过中年、日薄西山的死亡结局。十一 7-十二 8 是本书结尾的「生命之诗」，与开始的「时空之诗」（一 2-11）首尾呼应：

在「时空之诗」，时空就像一个循环反复的圆圈；而在「生命之诗」中，生命却是一条一去不复返的单行线。这趟没有回程的旅途是最慢的，又是最快的；是最容易被忽视的，又是最容易令人后悔的；前半程是一往无前，后半程却是频频回头；前半程是没有享受的条件，后半程却失去了享受的能力。

在「时空之诗」中，日头落下来还会升起（一 5）；而在「生命之诗」中，日头将变为黑暗（2 节）。

在「时空之诗」中，传道者的目光一直在「日光之下」（一 3）；而在「生命之诗」中，传道者一开始就仰望「造你的主」（1 节）。

在「时空之诗」中，人类的一切成就都「无人记念」（一 11）；而在「生命之诗」中，传道者却劝人「当记念」（1 节）造他的神，照着神的心意享受人生。

在「时空之诗」中，传道者一开始就宣告「虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空」（一2）；而在「生命之诗」中，传道者最后也宣告「虚空的虚空，凡事都是虚空」（8节）。

「年幼」（1节）指年轻、精力旺盛的时期。「衰败的日子」（1节）指人过中年，开始日益衰老、没有精力的时期，那是人「毫无喜乐的那些年日」（1节）。日光之下最长的莫过于时间，因为它似乎永无穷尽；最短的也莫过于时间，因为我们总是良宵苦短，青春就像一个短暂的美梦，一觉醒来就消失得无影无踪。当朋友们开始夸你看起来多年轻的时候，你就知道自己开始变老了。

在历史上，解经家们对2-6节有许多不同的解释。有些人按字面解释，有些人认为是末日来临的情形。而犹太传统和主流解经则认为是比喻人体的老化，但对比喻身体的哪个部位却莫衷一是。其中可能的比喻是：

第2节的「日头、光明、月亮、星宿变为黑暗」比喻衰老，「雨后云彩反回」，比喻持续不断的悲哀，新的风暴接踵而至。

第3节的「房屋」比喻身体，「看守房屋的」比喻双手，「有力的」比喻腰，「推磨的」比喻牙齿，「从窗户往外看的」比喻眼睛。

第4节的「街门」比喻耳朵，「推磨的响声微小」比喻听力受损，「雀鸟一叫，人就起来」比喻失眠，「歌唱的女子」比喻嗓门。

第5节的「人怕高处」比喻害怕爬高，「路上有惊慌」比喻害怕摔倒，「杏树开花」比喻头发花白，「蚱蜢成为重担」比喻力量衰微，「人所愿的也都废掉」比喻欲望消失，「归他永远的家」比喻死亡。

第6节的「银链折断」比喻脊椎出问题，「金罐破裂」比喻脑力退化，「瓶子在泉旁损坏」比喻心脏功能衰退，「水轮在井口破烂」比喻肺功能失效。

第1节和第7节已经清楚地表明，1-7节所描绘的是一个死亡的意境。传道者并不需要我们一一对号入座，因为这意境本身就足以在所有人的心中引起共鸣。

人死后，身体化为尘土，「尘土仍归于地」（7a）。而「灵仍归于赐灵的神」（7b），接受神的审判。从这个意义上看，日光之下什么都没有留下，所以还是「虚空的虚空，凡事都是虚空」（8b）。

上图：别是巴遗址城门口的公共水井，深 70 米，是在南地已发现最深的水井。很可能就是以撒所挖的井。古代的中东公共水井一般在村口或城门口，以方便牲口喝水，通常带有一个饮水槽。别是巴遗址位于一条旱溪旁边，旱溪冬天被雨水充满，夏天水存于地下，因此附近有多个水井。别是巴从主前 4000 年开始就存在了，现有遗迹是按主前 8 世纪的样式恢复的，外围的泥砖墙是主前 10 世纪开始的，城内可居住 400 名军人和公务员，农夫们住在城外的村庄里。

【传十二 9】「再者，传道者因有智慧，仍将知识教训众人；又默想，又考查，又陈说许多箴言。」

【传十二 10】「传道者专心寻求可喜悦的言语，是凭正直写的诚实话。」

【传十二 11】「智慧人的言语好像刺棍；会中之师的言语又像钉稳的钉子，都是一个牧者所赐的。」

【传十二 12】「我儿，还有一层，你当受劝戒：著书多，没有穷尽；读书多，身体疲倦。」

9-14 节是本书的结尾。传道者声明自己已经严谨地「将知识教训众人」

(9a)，「又默想，又考查，又陈说」(9b)，旁征博引、运用了各种技巧。

「传道者专心寻求可喜悦的言语」(10a)，表明传道者尽力使用了文学技巧，以吸引读者、帮助理解。因此，本书并非只是罗列一堆「默想、考查、陈说」，而是精心设计了整体结构，用以传递中心论点。另一方面，传道者「是凭正直写的诚实话」(10b)，并不是为了哗众取宠，而是为了表达真理。

「刺棍」(11节)指用来赶牛的尖头木棍。「智慧人的言语好像刺棍」(11节)，比喻传道者的话语是苦口良药，可以激发人的行动。

「会中之师的言语又像钉稳的钉子」(11节)，可译为「这些嘉言好像钉稳的钉子」。「钉子」指牧羊人用来固定帐篷的钉子，比喻传道者的话语可以提供稳健的人生观。

「都是一个牧者所赐的」(11节)，指传道者全部的信息都是来自神。

一方面，人的天性并不爱读书，所谓的经典，就是那些人人都希望已经读过、却又很少有人愿意开卷的作品。另一方面，读书太多而用脑太少的人，会养成懒于思考的习惯。没有人能遍览群书，2018年，仅中国就出版了超过50万种图书，实在是「著书多，没有穷尽；读书多，身体疲倦」(12b)。阅读一本好书，如同和过去最杰出的人促膝交谈，但若是谈话的人太多，就像万马奔腾而过、践踏了自己的草坪，读书就成了逃避思考，让别人代替我们思想。知识在书中，运用知识的智慧却在书外。神的百姓若不首先熟读圣经、立好真理的根基，怎么能判断书的好坏、从别的书籍中获益呢？传道者不是给不爱读书的人一个偷懒的借口，而是指出：人的精力和时间有限，读了太多别的书，一定会影响读那「一个牧者所赐的」书，所以「书就像朋友，应该少而精」。

上图：主前 24-22 世纪的埃勃拉泥版（Ebla tablets），包括 1800 块完整粘土版，1974 年出土于叙利亚的 Ebla。写作是文明的标记，在《传道书》的写成之前，很多人早已著书。先是写在泥版上，后来写在蒲纸或皮革上。主前 20 世纪左右，字母文字传入亚兰和迦南一带，更使「著书多，没有穷尽」（传十二 12），今天已经出土了大量楔形文字的石版、瓦片及蒲纸。这些文学中有许多观点是传道者所反对的，因为它们并不是来自神。以色列人揉和了许多邻近国家的智慧传统，这些外邦文学无疑对他们也有助益（徒气 22），使徒保罗也熟悉外邦文学（徒十七 28；多一 12）。但外邦人的智慧永远在神的审判之下（赛十九 11 节；结二十八 2-10；林前一 17；二 6）。而在以色列人中间也有一种离弃神的智慧人（耶八 9）。

【传十二 13】「这些事都已听见了，总意就是：敬畏神，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分（或译：这是众人的本分）。」

【传十二 14】「因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。」

「这些事都已听见了」（13a），意思是「总而言之、都说完了」。

神赐给人「在日光之下虚空的年日」（九 9），让人发现日光之下的人生「凡事都是虚空」（8 节），目的是要叫人向往「永生」（三 11）。因为人类所面临最可怕的不是虚空、也不是死亡，而是死后的审判。因此，传道者的目的不是叫人绝望，而是勉励人「敬畏神，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分」（13 节），也是人脱离虚空的唯一出路，更是人将来得以面对审

判的前提。

在最后审判的日子，「人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问」（14 节），「神要打破祂仇敌的头」（诗六十八 21）。鸡蛋从外部打破会成为食物，从内部打破会产生生命。人与其装作没有审判、隐藏自己，将来被神从外部打破，不如现在就接受神从里面的破碎，因为里面的破碎必然会产生新的生命。

人生就像一条将沉的游轮，我们不必留恋船上的快乐时光，却应该在救生艇上欢喜高歌。神并没有让人因为日光之下的虚空而放弃人生，却指示我们照着祂的心意去享受和使用短暂的一生，把生命看为祂的恩赐（二 24），善用今生的每个机会（九 10）。人所追求的，往往是日光之下短暂的现实好处，却忘了神永恒的恩典和托付。因此，我们只有牢记日光之下「一切的事」（十一 9）都要向神交账（14 节），才有可能「敬畏神，谨守祂的诫命」，在虚空之中潇洒积极地活出有意义的人生。

雅歌

Song of Songs

《雅歌》 导读

《雅歌》 背景

《雅歌》的希伯来名是「歌中之歌 שִׁיר הַשִּׁירִים / Šîr Hašîrîm」，取自书中的首句「所罗门的歌，是歌中之歌」（一1原文）。希腊文《七十士译本》的书名（ᾠσμα ᾠμάτων/ Āsma Āsmátōn）译自希伯来名，英文书名是「歌中之歌 Song of Songs」（NIV译本）或「所罗门的歌 Song of Solomon」（KJV、NASB、ESV译本）。「歌中之歌」的意思是「最美的歌」，中文和合本圣经译为「雅歌」。

本书文笔优美、技巧高超，传统认为作者或编辑者是所罗门。书中同时提到了以色列南方和北方、约旦河东与河西的地名（耶路撒冷、沙仑、黎巴嫩、得撒、基列、希实本等等），自然地把它当作同属一个国家，与南北分裂之前的强盛时期相符。书中还提到了法老的马车（一11），许多表达方式与主前10世纪左右的古埃及情歌有相似之处，符合所罗门的时代背景。作者对动植物有丰富的知识，提到了15种动物和21种植物，与所罗门的智慧十分吻合。

在希伯来圣经《塔纳赫》（תנ"ך / Tanakh）中，《雅歌》是《五小卷》的第一卷。

《塔纳赫》的名字Tanakh由三个单词的开头字母组成，代表以下三部分、24卷书：

- 《妥拉》（Torah / תורה）：意思是「指导、教导」，共5卷。顺序是：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。
- 《先知书》（Navim / נביאים）：意思是「先知们」，共8卷。现代顺序是：早期先知书（约书亚记、士师记、撒母耳记、列王纪）、后期先知书（以赛亚书、耶利米书、以西结书、十二先知书）。
- 《圣卷》（Ketuvim / כתובים）：意思是「作品集」，共11卷。现代顺序是：诗歌（诗篇、箴言、约伯记），五小卷（雅歌、路得记、耶利米哀歌、传道书、以斯帖记），历史书（但以理书、以斯拉记-尼希米记、历代志）。

许多犹太会堂在节日都有公开诵读《五小卷 Five Megillot》的传统。

1、阿什肯纳兹犹太人（Ashkenazim，德国犹太人后裔，目前占世界犹太人的80%）在逾越节的安息日公开诵读《雅歌》。

2、阿什肯纳兹犹太人在五旬节早晨诵读律法书之前，先诵读《路得记》。

3、所有的犹太人在圣殿被毁日（Ninth of Av）诵读《耶利米哀歌》。

4、阿什肯纳兹犹太人在住棚节诵读《传道书》。

5、所有的犹太人在普珥节诵读两次（当天晚上和次日早晨）《以斯帖记》。

《雅歌》是一篇男女对唱的情诗，间或出现众人的合唱。但原文并没有标明哪段是谁唱的，只能根据代名词和动词的阳性或阴性、单数或复数来作判断。所有的角色划分都是后人增加的，不同的译本略有区别。比较普遍的观点包括：

1、歌中有书拉密女与所罗门两位主人公，所罗门就是良人；

2、歌中有书拉密女与牧羊人两位主人公，牧羊人就是良人，所罗门是比喻良人；

3、雅歌中有书拉密女、牧羊人和所罗门三位主人公，牧羊人就是良人，所罗门是第三者。

虽然以上每种观点都有许多支持者与合理之处，但本注解认为第二种观点最合理。本注解采用英文 **ESV** 译本中的角色分法，不同的角色划分会影响某些经文的解释。当某些经文的角色划分存在多种合理的可能时，我们就应该注意：教义性的真理不能单单建立在这些个别的经文上，还应该有圣经其他部分的印证。

《雅歌》包括二十多首诗歌，似乎有完整的结构，但却莫衷一是；似乎有连续的剧情，但却虚实难辨。这些都在情理之中，因为爱情本来就不是按照逻辑的，诗歌乃是最好的表达形式。本注解根据大副歌（二 7；三 5；八 4）、小副歌（六 3；七 10）和婚礼（五 1），把全书分为交错平行的七个乐章：

A. 爱的开花（一 2-二 7）；

B. 放下与寻见（二 8-三 5）；

A. 爱的结果（三 6-五 1）；

B. 破碎与寻见（五 2-六 3）；

A. 爱的升华（六 4-七 10）；

B. 委身与合一（七 11-八 4）；

A. 爱的常存（八 5-14）。

《雅歌》在希伯来圣经中非常特别，它既没有提到救赎、律法和圣约，也没有使用所有常见的属灵用语，而是一篇歌颂爱情的诗歌。虽然只有短短一百一十七节经文，但却有十分之一的希伯来字只在本书中出现过。所罗门曾经作「诗歌一千零五首」（王上四 32），圣灵却单单把这首情诗放在圣经

中，绝非偶然。《雅歌》讲述了良人与佳偶之间的爱情故事，但犹太传统是按寓意把《雅歌》读作神与以色列之间的爱情，因为旧约常把以色列比作神的妻子（赛五十四 5-6；耶三 1-20；结十六 7-8；何二 2-5）。第二世纪的著名拉比亚齐巴（Rabbi Akiba，主后 50-135 年）说：「世上没有一天比得上《雅歌》被赐给以色列的那一天，因为所有的经卷都是圣的，但歌中之歌却是圣中之圣（至圣）。The whole world is not as worthy as the day on which the Song of Songs was given to Israel; for all the writings are holy but the Song of Songs is the holy of holies.」（《密西拿 Mishnah》Yadayim 3:5）。教会传统是按寓意（Allegory）或预表（Type）把《雅歌》读作基督与教会、圣徒之间的爱情，包括马丁·路德和加尔文，因为新约把教会比作基督的新妇（诗四十五；弗五 25-27、32；启二十一 2、9）。

但是，新约从未提到《雅歌》是基督的预表，寓意也难以完全解释那些生动的细节（一 5；四 7；五 10-16；七 1-9）。灵意解经最大的问题，就是见仁见智，有的甚至天马行空、穿凿附会。在教会史上，《雅歌》的解经书最多，拥有无数的讲章、诗歌；对于同一个比喻，不同的人的内心如何，解释也会如何。传统上大部分都是寓意诠释：有些动机是柏拉图式的，认为物质和身体是邪恶的，灵魂才是圣洁的，男女情爱在灵命成长的道路上毫无地位；有些动机是为了捍卫圣经的权威，反对自由神学；有些灵修水平高超，也符合圣经的原则，但诠释经文并非忠于经文本身。神允许出现这些灵意解经，在许多方面成就了祂的美意；我们若藐视前人的敬虔，再正确也不能使我们更属灵。因此，本注解的立场如下：

首先，应该按字面把《雅歌》理解为神所赐的两性之爱。「神就是爱」（约壹四 16），爱与被爱，是人之所以存在的理由。爱情和智慧是神给人最美好的两大恩赐，爱情之花可以让生命欣欣向荣，智慧之泉可以让生命永葆青春；没有爱情的人生就像没有黎明的长夜，没有智慧的爱情就像口味不正的劣酒。人类的智慧所创作的第一个文学作品，就是伊甸园的情诗（创二 23），而《雅歌》就像伊甸园情诗的扩展（创二 24-25）。没有爱的真理是冰冷的，没有激情的理智是乏味的，没有「二人成为一体」（创二 24）的属灵是虚伪的。两性之爱与父母之爱、朋友之爱的最大不同，就是这爱是热烈的、排他的，正如人对神的爱那样热烈、那样不能与偶像分享。因此，若没有《雅歌》

率真表达的两性之爱，我们对爱的认识只是理论的、不完全的，无法体会合神心意的夫妻之爱与神人之爱。

其次，《雅歌》中的爱情并不能在罪人中间持久——人们期待爱情是一杯美酒，结果常是一杯毒酒；人们期待爱情可以付以真心，结果总是遇到谎言；人们期待爱情可以填补空虚，结果却是更加惆怅；人们期待爱情可以天长地久，结果只是此生难求。但《雅歌》中的理想爱情（八 6-7）却可以帮助我们认识神与以色列之间的爱，理解基督和教会之间的爱，渴望基督对自己的爱。因为只有神的爱才能超越世人的肤浅善变，真正如《雅歌》所颂赞的：「爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍；所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没」（八 6-7）。

最后，《雅歌》大量使用了暗示和比喻，场景虚中有实、实中带虚。丰富的想象和思绪的跳跃是诗歌的魅力所在，既然同一节经文里的「葡萄园」既是指实际的葡萄园、又是暗示身体（一 6），自然也不能不让人联系到「葡萄园之歌」（赛五 1-7）。因此，对于有原文根据、又有其他圣经印证的暗示，寓意的解释是合理的。例如：

1. 最明显的暗示是原文中出现了三十三次的「良人」，「良人 $\pi\dot{\imath}\dot{\tau}$ /dode」和「大卫 $\pi\dot{\imath}\dot{\tau}$ /dä·ved'」原文的意思都是「可爱的」，两者辅音相同。在主后10世纪马所拉抄本（Masoretic Text）出现之前，希伯来圣经只有辅音、没有元音，所以三十三次「我的良人」（一13），写出来就是三十三次「我的大卫」。预表弥赛亚的大卫「在耶路撒冷作王三十三年」（王上二11），主耶稣在地上的年日也是三十三年半。「我的良人」明显是暗示「我的弥赛亚」。

2. 「如印记 $\text{d}\dot{\eta}\dot{\imath}\dot{\imath}\dot{\imath}$ 」、「如戳记 $\text{b}\dot{\eta}\dot{\imath}\dot{\imath}\dot{\imath}$ 」和「为印 $\text{d}\dot{\eta}\dot{\imath}\dot{\imath}\dot{\imath}$ 」原文都是同样的介词-名词组合，在圣经中只出现在两节经文里——一处是《雅歌》中佳偶对良人的期盼：「求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记」（八6），而另一处是《哈该书》中神对所罗巴伯的应许：「到那日，我必以你为印，因我拣选了你」（该二23）。这两节特别的经文彼此呼应，不能不让人把良人联想为弥赛亚。

《雅歌》所表达的爱情直率热烈，但又高超含蓄、雅而不俗；使用了大量希伯来诗歌中的平行、暗示、比喻、对比、象征、重复技巧，起承转合、亦梦亦真，淋漓尽致地表达了难以言传的爱情，但却不会惹动肉欲，反而升华为圣中之圣，使人更加渴望把这种蒙福之爱保留在婚姻里。良人与佳偶之间的爱情，是人与人之间爱情的极致——这爱情尊贵纯洁，赤诚专一；这爱

情发乎情感，合乎理性；这爱情又超越教条，让人乐在其中——所以说：「婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽」（来十三 4）。这爱也代表着神人之爱的极致——「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们」（约三 16），而「我们爱，因为神先爱我们」（约壹四 19）。

在旧约圣经里，《约伯记》、《诗篇》、《箴言》、《传道书》和《雅歌》被称为「智慧书」。《约伯记》说到如何受苦，《诗篇》说到如何祷告，《箴言》说到如何行事，《传道书》说到如何享受，《雅歌》说到如何爱。我们并不能确定《雅歌》、《箴言》和《传道书》的写作顺序，但希伯来圣经的编排顺序是《箴言》、《雅歌》、《传道书》，旧约圣经的编排顺序是《箴言》、《传道书》、《雅歌》，这两者都非常合宜。无论是享受爱情还是看清虚空，首先都需要敬畏神、得着智慧。弥赛亚来临之前，智慧能使我们经历神所赐的爱，但却结束在日光之下的虚空里；弥赛亚来临之后，智慧才能让我们离开日光之下的虚空，进入到基督的爱里面——「虚空的虚空」让我们脱离虚空，而「歌中的歌」领我们盼望真爱。末世的信徒生活在一个私欲横流、邪情泛滥的时代，《雅歌》对于我们尤其宝贵。

第 1 章

【歌一 1】「所罗门的歌，是歌中的雅歌。」

「所罗门的歌」（1 节），原文可以指「所罗门写的歌、所罗门编辑的歌、献给所罗门的歌」。第 1 节可能并非所罗门所写诗歌的一部分，而是后来的编者加上去的。

「歌中的雅歌」（1 节）原文是「歌中之歌」，是希伯来文中表达最高级的方法，如「虚空的虚空」（传一 2）、「圣中之圣」（出二十六 33「至圣所」原文）。「歌中之歌」，意思就是「最美的歌、最好的歌」，所以中文译为「雅歌」。

《雅歌》是一篇男女对唱的情诗，间或出现众人的合唱。但原文并没有标明角色，所以不同的译本对于角色的划分略有区别。本注解采用英文 ESV 译本中的角色分法，在经文中分别用斜体字 **【良人】**、**【佳偶】** 和 **【众人】** 标明不同角色的转换。

【歌一 2】「**【佳偶】**愿他用口与我亲嘴；因你的爱情比酒更美。」

【歌一 3】「你的膏油馨香；你的名如同倒出来的香膏，所以众童女都爱你。」

【歌一 4】「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室，**【众人】**我们必因你欢喜快乐。我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒。他们爱你是理所当然的。」

一 2-二 7 是第一乐章，主题是「爱的开花」，可以分为五首诗歌。

- 1、期待之歌（一 2-4）；
- 2、忐忑之歌（一 5-6）；
- 3、寻找之歌（一 7-8）；
- 4、相约之歌（一 9-17）；
- 5、陶醉之歌（二 1-7）。

2-4 节是「期待之歌」，就像佳偶心中的独白，毫不掩饰地抒发了内心的期待。2-4 节的结构平行对称：

- A. 内心的期待：「愿他用口与我亲嘴」（2a）；
- B. 期待的原因（2b-3b）；

C. 期待的合理：「所以众童女都爱你」（3c）；

A1. 内心的期待：「愿你吸引我，我们就快跑跟随你。王带我进了内室」（4a）；

B1. 期待的原因（4b）；

C1. 期待的合理：「他们爱你是理所当然的」（4c）。

「亲嘴」（2a）原文是「连连亲嘴」，是中东人表达热情的方法。「愿他用口与我亲嘴」（2a），这是佳偶的内心独白。真正的爱情是外面含蓄、里面诚实，扭捏作态的人总是错失良机，不是相逢恨晚，就是相逢恨早。

- 「爱情 $\pi\bar{\imath}$ /dode」（2b、4b；四10；七12）的原文是复数。这个词的单数形式可译为「良人」（13节），而复数形式在别的书卷中都是指肉体的性爱（箴七18；结十六8；二十三17），意思是「爱抚」。《雅歌》中使用的另一个「爱情 $\eta\bar{\imath}\eta/a\text{-hav}\cdot\ddot{a}$ 」（二4、5；三10；五8；七6；八6、7），则是指理性的爱（撒下一26；箴二十七5；传九6）。
- 「你的膏油馨香；你的名如同倒出来的香膏」（3a-b）原文结构交错平行，「你的膏油」与「你的名」对偶，「膏油 $\eta\bar{\imath}\eta/\text{sheh}'\cdot\text{men}$ 」和「名 $\eta\bar{\imath}\eta/\text{sham}$ 」押头韵。在希伯来文化中，名字代表一个人的本性、品行和名声。因此，佳偶不是被良人的「膏油」或身体所吸引，而是被他的人格所吸引。
- 「所以众童女都爱你」（3b）、「他们爱你是理所当然的」（4c），两次强调良人是如此有魅力，以致众童女也都被他吸引。「喜欢」是根据情感，「爱情」却是始于理智，真正的爱情不会让人变得愚蠢。佳偶对良人的爱不但有主观的感情，也有客观的印证，不但合情、而且合理。这里的两个「爱 $\eta\bar{\imath}\eta/a\text{-hav}'$ 」字，原文都是指理性的爱，与八6-7最后总结的「爱情 $\eta\bar{\imath}\eta/a\text{-hav}\cdot\ddot{a}$ 」对应。

第4节可译为：「愿你吸引我跟随你；让我们快跑吧！王领我进入他的内室。我们必因你欢喜快乐，我们要思念你的爱情，胜似思念美酒。她们爱你是理所当然的」（和合本修订版）。

「王」在这里不是指君王，而是情侣之间的昵称，就像现代人所说的「白马王子」。在所罗门时代的古埃及情诗里，情侣之间就彼此称呼王、王后、王子或公主。

「让我们快跑吧」，可以指佳偶和良人一起奔跑，也可以指佳偶和众童女一起奔跑。

「内室」的原文是复数，表明不是一个实际的房间，而是佳偶幻想中的二人世界。根据平行对称的结构，「王带我进了内室」，并非指两人已经进

入了洞房，而是表达佳偶内心的期待。这期待的一幕骤然落下，留下无穷的遐思。

信徒被主吸引而爱慕主，正如佳偶被良人吸引而爱慕良人一样：因为品尝到主的「爱情比酒更美」（2节），因为认识到主的「名如同倒出来的香膏」（3节），比世上最美的事物更美，所以我们「当以嘴亲子」（诗二12）。

【歌一5】「【佳偶】耶路撒冷的众女子阿，我虽然黑，却是秀美，如同基达的帐棚，好像所罗门的幔子。」

【歌一6】「不要因日头把我晒黑了就轻看我。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。」

5-6节是「忐忑之歌」。

「耶路撒冷的众女子」（5节）的身分不能确定，也不重要，因为她们在诗歌中的文学角色只是一种陪衬和回声板（sounding board），用来烘托佳偶内心的心思意念。

「我虽然黑，却是秀美」（5节），指佳偶越爱慕良人，就越在意自己是否般配。真正的爱情不会让人疯狂，不会被理智（5节）冲淡，也不会因自重（二7）而减少魅力。爱情是一种甜蜜的痛苦，佳偶在忐忑不安中，不但看到了自己的「黑」，也能看到自己的「秀美」，所以鼓起勇气前去追求。「秀美」原文的意思是「美丽、可爱、得体」。

「基达」（5节）是住在阿拉伯旷野的游牧民族（创二十五13），「基达的帐棚」（5节）用黑山羊毛织成的，代表「黑」。「所罗门的幔子」（5节），可能指装饰王宫墙壁的华丽幔子，代表「秀美」。

「我同母的弟兄向我发怒」（6节），可能是因为他们保护自己的妹妹（八8），不允许她早恋，但此时佳偶已经长大了（八10）。「晒黑」（6节）和「发怒」原文都有「烧焦」的意思，在这里是双关语，表示太阳「晒黑」佳偶，是因为弟兄向她「发怒」，把工作重担交给她，以致她「自己的葡萄园却没有看守」（6节），没有时间照顾自己的容貌。佳偶没有时间打扮自己，但却不能掩盖自然的秀美，结果在最合适的时间遇上了能欣赏自己的良人（15节）。

信徒越爱慕主，越会在意自己的言行，也越常反省自己；不但看到肉体的全然败坏（赛六5），也看到自己已经蒙了恩典，这恩典「叫我们既脱离

世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分」（彼后一 4），被恢复到「秀美」的地步。

上图：贝都因人用来织帐篷的黑山羊毛布料，又粗又黑，冬季可以抵御寒风，夏天可以遮荫。黑山羊毛的布料虽然多孔，当被雨淋过之后，就会缩水而变成防水布。所以雅歌说：「我虽然黑，却是秀美，如同基达的帐篷」（歌一 5）。

【歌一 7】「我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？我何必在你同伴的羊群旁边好像蒙着脸的人呢？」

【歌一 8】「【良人】你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚踪去，把你的山羊羔牧放在牧人帐篷的旁边。」

7-8 节是「寻找之歌」。

「我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧」（7a），这是佳偶在主动追求良人。爱情能叫勇士变得害羞，也能叫少女变得勇敢。爱情不但要诚实地面对自己的内心（2 节），也要勇敢主动地追求。「晌午」是中东一天之中最闷热的时刻，牧羊人都在荫凉的地方「使羊歇卧」。佳偶不但大胆追求，也很小心谨慎，刻意寻找一个能与良人独处的时间和地点。

「我何必在你同伴的羊群旁边好像蒙着脸的人呢」（7b），指佳偶担心自己如果在牧羊人中间到处寻找良人，可能会被人误会成四处游荡的妓女（创三十八 15）。

「你这女子中极美丽的」（8 节），可译为「你这女子中最美丽的」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。佳偶认为自己「虽然黑，却是秀美」（5 节），良人却认为她是「女子中最美丽的」，表明他看中了佳偶内在的美丽，所以「情人眼里出西施」。男女之爱从来都不是单方面的，一厢情愿的单相思只是自欺欺人，并不能使「二人成为一体」（创二 24）。

- 「牧羊 רָעָה/rä·ä'」（7节）、「牧放 רָעָה/rä·ä'」（8节）和「牧人 רָעָה/rä·ä'」（8节）原文都是同一个词，这是一个双关语，也被译为「作伴」（箴十三20；二十八7）、「结交」（箴二十二24）。感情只是一个人的事，爱情却是两个人的事；爱情不是用一颗心去敲打一块石头，而是两颗心共同碰出火花。佳偶和良人借着这个双关语，已经明白了彼此的心意。

「只管跟随羊群的脚步去」（8 节），指良人在放牧羊群，只要顺着羊群走动的方向，就能找到良人。同样，教会是「神的群羊」（彼前五 2）、「真理的柱石和根基」（提前三 15），爱慕主的人若跟着教会的脚步去，最终也能找到主。

- 「在牧人帐棚的旁边」（8节），原文与「在你同伴的羊群旁边」对应，原文都是以「旁边 לַי/al」开始，表明良人的建议是为了解除佳偶的担忧。佳偶并非离家出走的少女，而是珍惜自己的名声，借着牧放「山羊羔」（8节）的机会去与良人会。

【歌一 9】「我的佳偶，我将你比法老车上套的骏马。」

【歌一 10】「你的两腮因发辫而秀美；你的颈项因珠串而华丽。」

【歌一 11】「【众人】我们要为你编上金辫，镶上银钉。」

9-17 节是「相约之歌」，佳偶和良人在约会时彼此赞赏、憧憬未来。情侣之间总是用耳朵来恋爱的，合宜的赞赏「就如金苹果在银网子里」（箴二十五 11），胜过任何礼物的馈赠。9-17 节的结构交错平行：

A. 良人赞赏佳偶（9-11 节）；

B. 佳偶的憧憬（12-14 节）；

A1. 二人彼此赞赏（15-16a）；

B1. 佳偶的憧憬（16b-17 节）。

- 「佳偶 רַחֵי/rah·yā'」（9节）原文的意思是「同伴、密友」。

「法老车上套的骏马」（9 节），原文指雌马。古埃及以马车闻名，法老的马更是上上之选。拉车的通常是雄马，但这里却是一匹雌马放在雄马当中，比喻佳偶独特的吸引力。

「我们要为你编上金辮，镶上银钉」（11 节），是用马的装饰来称赞美丽的女子配得高贵的装扮。这句话来自众人，但他们并非旁观者，而是在诗歌中的回声板（sounding board），用来反映良人内心的情绪和感受。良人是被佳偶的内心所吸引，而不是被她的装饰吸引；是看出了佳偶的自然美，所以才要为她「编上金辮，镶上银钉」。今天，许多女性却本末倒置，不肯「以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰」（彼前三 4），却把艳丽当作虚假的通行证，总有一天会发现美容比想象的更加虚浮（箴三十一 30），靠外貌吸引人的结果，常常是被人始乱而终弃。

上图：古埃及第十八王朝图坦卡蒙法老（Tutankhamen，主前 1332–1323 年）的金马车。

【歌一 12】「【佳偶】王正坐席的时候，我的哪哒香膏发出香味。」

【歌一 13】「我以我的良人为一袋没药，常在我怀中。」

【歌一 14】「我以我的良人为一棵凤仙花，在隐·基底葡萄园中。」

12-14 节是佳偶的憧憬。

「王」（12 节）在这里不是指君王，而是情侣之间的昵称，就像现代人所说的「白马王子」。在所罗门时代的古埃及情诗里，情侣之间就彼此称呼王、王后、王子或公主。在佳偶的憧憬中，良人坐在青草地上（16-17 节），佳偶相依一旁，就像「王正坐席的时候」（12 节），王后身上的「哪哒香膏发出香味」（12 节）。

「哪哒」（12 节）是产自喜马拉雅山附近的一种香料。

- 「良人 תִּיֵּד/dode」（13、14 节）原文与「爱情 תִּיֵּד/dode」（2b、4b）是同一个词，原文的意思是「可爱的」。「大卫 תִּיֵּד/dä·ved'」原文的意思也是「可爱的」，并且与「良人」的辅音相同，所以「我的良人」（13 节）写出来就是「我的大卫」。

「没药」（13 节）是产自阿拉伯的一种香料，以色列妇女喜欢贴身配戴装着没药的香袋，体温可以使香料慢慢挥发。「我以我的良人为一袋没药」（13 节），是把良人比喻成挂在胸前的香袋。「常在我怀中」（13 节），原文是「躺在我两乳之间」（英文 ESV 译本）。

以色列的「凤仙花」（14 节）是一种 2-7 米的高大灌木散沫花（Henna，学名 *Lawsonia inermis*），并非中国低矮的草本植物凤仙花。散沫花于四月底、五月初盛开大量白色、黄色、橙色或粉色的芳香花朵，第三年成熟后，部分小枝会退变成坚硬的针刺，被古人栽种成保护葡萄园的篱笆墙。因此，「我以我的良人为一棵凤仙花」（14 节），不但比喻良人的「美丽可爱」（16 节），更比喻良人能给佳偶带来安全感。

「隐·基底」（14 节）是死海西岸著名的绿洲，与周围干旱的旷野形成鲜明对比。「在隐·基底葡萄园中」（14 节）是一句双关语，既可以指实际的葡萄园，也可以比喻良人靠在佳偶的身上（6 节）。

上图：「凤仙花」围成的篱笆墙。圣经中的「凤仙花」（歌一 14；四 13）在英文中译为散沫花（Henna）、指甲花（Camphire），是一种高 2 至 7 米的大灌木，属于千屈菜科指甲花属。第三年成熟后的指甲花含有一种红橙色的染料分子指甲花醌（lawsone），与蛋白质有很好的亲和力，常被用来作为皮肤、头发、指甲、皮革、丝与羊毛的染料，其中叶柄中的指甲花醌的含量最高。中国的凤仙花也叫指甲花，但却是一年生草本植物，属于凤仙花科凤仙花属，花汁也可以用来染指甲。成熟的以色列的「凤仙花」可以比喻保护，而中国的「凤仙花」却没有任何保护的作用；以色列「凤仙花」的染料是从成熟植株的叶子里提取的，而中国的「凤仙花」的染料却是把花碾碎后提取的。

上图：以色列的「凤仙花」（散沫花、指甲花）在四月底、五月初盛开大量白色、黄色、橙色或粉色的芳香花朵。

上图：以色列的「凤仙花」（散沫花、指甲花）在第三年成熟，叶子可以用来提取染料，部分小枝会退变成坚硬的针刺。古代以色列人沿着葡萄园外圈栽种「凤仙花」，作为保护葡萄园免受动物破坏的篱笆墙。因此，「我以我的良人为一棵凤仙花」（歌一 16），也是比喻良人是佳偶的保护者。

【歌一 15】「【良人】我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！你的眼好像鸽子眼。」

【歌一 16】「【佳偶】我的良人哪，你甚美丽可爱！我们以青草为床榻，」

【歌一 17】「以香柏树为房屋的栋梁，以松树为椽子。」

15-17 节是二人的彼此赞赏和佳偶的憧憬。

虽然佳偶担心自己「黑」（5 节），但良人却说「你甚美丽！你甚美丽」。没有一种装饰比爱更加迷人，许多人以为没有美就没有爱，其实恰恰相反，没有爱就没有美。许多人热衷于打扮，只是因为内心缺乏能吸引人的爱。

鸽子在中东文化中是爱与平安的使者（创八 11；诗六十八 13）。「你的眼好像鸽子眼」（15 节），原文是「你的眼睛是鸽子」（和合本修订版，英文 ESV 译本），并不是说佳偶的眼睛像鸽子的眼睛，可能是形容佳偶的眼睛

像鸽子那样能传达爱的信息、叫人心动。

佳偶沉浸在爱情的温馨中，周围的情景再次激起了她的憧憬（16b-17 节），青草和树木都成了她眼中的爱情小屋。「床榻」指用来斜躺的长椅（couch），「香柏树」和「松树」都是建造圣殿的上好木料（王上五 8）。

信徒在神面前的一生，就是一个爱的故事：神先用祂的爱来吸引我们，然后我们才知道怎样爱神（约壹四 10、19）；主爱我们到一个地步，为我们舍弃命（约十 11），我们爱主到一个程度，也愿意为祂撇弃一切所有的（路十四 33）；神的爱怎样满足我们的心，祂也等候我们用爱来满足祂的心；我们越认识神的爱，爱神的心就越来越真实。对于爱主的人来说，哪里都可以是主的「内室」（4 节），在哪里都能与主交通、享受祂的同在（16-17 节），在哪里都可以祷告：「愿祢吸引我，我们就快跑跟随祢」（4 节）！

第 2 章

【歌二 1】「【佳偶】我是沙仑的玫瑰花（或译：水仙花），是谷中的百合花。」

【歌二 2】「【良人】我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内。」

【歌二 3】「【佳偶】我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。我欢喜喜坐在他的荫下，尝他果子的滋味，觉得甘甜。」

1-7 节是「陶醉之歌」，佳偶和良人彼此赞赏，佳偶陶醉在爱情里，仿佛自己的期待和憧憬（一 4a；12-14 节；16b-17 节）已经成为现实。

「沙仑」（1 节）是从迦密山向南延伸的沿海平原，是湿润肥沃的地区。「沙仑的玫瑰花」（1 节）并不是艳丽的蔷薇科玫瑰花，而是指一种沙仑平原上到处都有的球茎野花，但并不能确定是哪种，番红花、水仙花、鸢尾花和郁金香都有可能。

「谷中」（1 节）原文是复数，指众多的山谷。「谷中的百合花」（1 节）并不是白色的百合科百合属百合花，而是指一种谷中到处都有的红色（五 13）野花。

「玫瑰花」和「百合花」都是以色列寻常的红色小野花，所以都不适合用来称赞美丽。当佳偶沉浸在良人的赞美中时（一 9-10、15），忽然又想起自己确实被晒黑了（一 5-6），所以谦卑地形容自己是成千上万花朵中极平凡的「玫瑰花」和「百合花」。

良人顺着佳偶的比喻，称赞她即使是寻常的「百合花」，也是「好像百合花在荆棘内」（2 节），因为「百合花」的美丽远远超过周围的「荆棘」。最吸引他的不是佳偶的美丽，而是她不寻常的内心。同样，最吸引佳偶的也不是良人的英俊，而是他不寻常的人格（一 3）：他「如同苹果树在树林中」（3 节），能给人带来荫凉和甘甜，让人得着快乐和满足。爱情并没有使人变得盲目，却让他们更能欣赏对方在寻常中的不寻常。

上图：以色列 Dor-Habonim 海滩的沙仑郁金香（Sharon tulip）。沙仑郁金香是一种过去遍布以色列的野花（*Tulipa agenensis* subspecies *sharonensis*），也可能就是「沙仑的玫瑰花」（歌二 1）。

上图：山地郁金香（Mountain Tulip）是以色列的一种百合花，三至四月开花，花开六瓣，长在山坡上，很可能就是「谷中的百合花」（歌二 1）。「他的嘴唇像百合花」（歌五 13），这个比喻表明「谷中的百合花」很可能是红色的。

【歌二 4】「他带我入筵宴所，以爱为旗在我以上。」

【歌二 5】「求你们给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心，因我思爱成病。」

【歌二 6】「他的左手在我头下；他的右手将我抱住。」

「筵宴所」（4 节）原文的意思是「酒屋」，对应于佳偶之前幻想中的内室（一 4）和房子（一 16b-17）。

「以爱为旗在我以上」（4 节），可能是比喻「含情脉脉地看着我」。「给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心」（5 节），比喻佳偶盼望得到良人更多的爱（3 节），爱情所需要的唯一礼物，就是更多的爱情。

- 「因我思爱成病」（5 节），比喻佳偶陶醉于爱情，已经晕乎乎。4-5 节的两个「爱 אָהַב/a·hav·ä」字，原文都不是指肉体的爱，而是指理性的爱（箴十 12；十五 17），也被用来形容神对以色列的爱（申七 8；王上十 9；代下九 8）。

「他的左手在我头下；他的右手将我抱住」（6 节），原文是两节诗句，用头尾两个词的押韵来表达佳偶完全地安息在良人的怀里。每个追求主的信徒，也能得着主作我们的满足，在祂的怀里得着完全的安息。

虽然佳偶的「哪哒香膏发出香味」（一 12），但此时大都是佳偶享受良人的爱，良人对佳偶的享受却不多。信徒也像佳偶一样，一开始就享受了主的爱和恩典，与主非常亲密，但主却很难享受我们的爱。我们在「筵宴所」里所认识的爱和恩典都是外面的：软弱的时候得刚强、需要的时候得满足，伤心的时候得安慰、患病的时候得医治。但这些还只是主给我们的「苹果」和「葡萄干」，我们所经历的还只是外面的十字架，为主所受的苦难和牺牲都是外头的，十字架还没有碰到我们里面的肉体。此时我们看起来是在追求主，但目的却是为着自己能享受主、得着主，主在我们身上能得着的还非常少。

【歌二 7】「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（不要叫醒...情愿：或译不要

激动爱情，等它自发）。」

本节是《雅歌》里最重要的副歌（二 7；三 5；八 4），使陶醉的一幕骤然落下。

「耶路撒冷的众女子」（7a）在诗歌中的文学角色只是一种陪衬和回声板（sounding board），用来烘托佳偶内心的心思意念。

- 「我指着羚羊或田野的母鹿嘱咐你们」（7b），意思是请周围的动物来作见证。这也是一句诗歌形式的双关语，因为「羚羊 תִּנְקָצָה/tsev-e'」原文与「万军 תִּנְקָצָה/tsä-vä'」（撒上一 3）谐音，「田野的母鹿 הַיָּלָה/ah-yä-lä' sä-deh'」原文与「全能的神 יְיָ אֱלֹהֵינוּ/al shad-dah' ·e」（创十七 1）谐音。

「不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿」（7c），可译为「不要唤醒，不要挑动爱情，等它自发」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。真正的爱情会让人学会自重，虽然爱情不是律法，但却不能越过律法的界限（申二十二 20-21、28-29）。虽然良人和佳偶的关系已经非常亲密（4-6 节），但佳偶却始终等待爱情结果的那一天（八 10；），要把最美的果子存留到洞房之夜（四 12）。婚前的性行为固然会带来刺激和快乐，但代价却是痛苦和失望，因为「始乱」的结果必然是「终弃」，一旦情欲得到满足，魅力就会荡然无存（撒下十三 15）。激情来得匆忙，散得也快；激情让人忘记时间，时间也会让人忘记激情；为了追求激情而走到一起的人，也会为了减轻痛苦而分开。只有在婚姻的保护之下，二人才有可能「成为一体」（创二 24），从生活的百花酿得爱情之蜜；爱情才能「如死之坚强」（八 6），「众水不能熄灭，大水也不能淹没」（八 7）。

【歌二 8】「听啊！是我良人的声音；看哪！他蹚山越岭而来。」

【歌二 9】「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。」

【歌二 10】「我良人对我说：我的佳偶，我的美人，起来，与我同去！」

【歌二 11】「因为冬天已往，雨水止住过去了。」

【歌二 12】「地上百花开放，百鸟鸣叫的时候（或译：修理葡萄树的时候）已经来到；班鸠的声音在我们境内也听见了。」

【歌二 13】「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！」

【歌二 14】「我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐密处。求你容我

得见你的面貌，得听你的声音；因为你的声音柔和，你的面貌秀美。」

【歌二 15】「要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花。」

二 8-三 5 是第二乐章，主题是「放下与寻见」，可以分为三首诗歌：

- 1、相邀之歌（二 8-15）；
- 2、期盼之歌（二 16-17）；
- 3、寻找之歌（三 1-5）。

8-15 节是「相邀之歌」。佳偶可能已经与良人分别了整个冬天，心中思念良人，所以在梦境中看到良人「蹕山越岭而来」（8 节），邀请自己同去迎接春天（9、13 节）。10-15 节虽然是良人所说的话，却是从佳偶的口中叙述出来，表明这些话是她心中的想象。喜欢一个人，是两个人在一起的时候很快乐；而爱上一个人，是两个人不在一起的时候会很不快乐。思念和寻找一样，都是爱情之果中最甘甜的滋味；盼望和信心一样，也是信徒对基督之爱中最美好的部分。

「蹕山越岭」，形容一切都不能阻挡良人来看望佳偶的心志，爱情使他变得像「羚羊、小鹿」（9 节）那样轻快敏捷。

「窗户、窗棂」（9 节）原文都是复数，可能指良人从这个窗子掠到另一个窗子，好看得更加清楚。

「斑鸠」（12 节）是候鸟，春天迁徙到以色列。斑鸠独特的声音，代表着春天的来临（12 节）。

「无花果树」（13 节）在三月中旬开花，早期无花果开始成形，直到八、九月份渐渐成熟为真无花果。如果没有出现早期无花果，最后也不会产生真无花果（太二十一 18-19）。

「鸽子」（14 节）指定居于以色列的岩鸽（Rock dove）。岩鸽是崖栖性的野生鸟类，喜欢「在磐石穴中，在陡岩的隐密处」（14 节）筑巢。「我的鸽子」（14 节），是比喻佳偶像鸽子一样害羞地躲在家里，不肯放下自己的矜持。

葡萄开花时，最怕狐狸来破坏。「毁坏葡萄园的小狐狸」（15b），比喻任何可能破坏爱情的因素。当佳偶和良人之间的「葡萄正在开花」（15c）的时候，尤其需要放下彼此的矜持，才能随时在二人之间「擒拿狐狸」（15a）。

今天，破坏夫妻「二人成为一体」（创二 24）、妨碍我们与神合一的「小狐狸」未必是第三者，也可能是工作、爱好、手机或网络，甚至连事奉和传福音也会偷去我们应该保留给配偶和神的独处时间。

上图：一只在耶路撒冷西墙石缝中筑巢的岩鸽。岩鸽（Rock dove）又被称为原鸽，是野生的崖栖性鸽子。

上图：生活在以色列的丘陵和平原地区的狐狸主要是赤狐（Red Fox）。赤狐又名火狐，腹部白色，腿和耳尖黑色，其他部分都是红色。

【歌二 16】「良人属我，我也属他；他在百合花中牧放群羊。」

【歌二 17】「我的良人哪，求你等到天起凉风、日影飞去的时候，你要转回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上。」

16-17 节是「期盼之歌」，佳偶结束了想象、放下了矜持，吐露了心中的期盼：「良人属我，我也属他」（16a），「求你等到天起凉风、日影飞去的时候，你要转回」（17 节）。爱情开始的时候，总会让人有点害怕：既害怕得到、又害怕失去。

- 「他在百合花中牧放群羊」（16节），原文是「他在百合花中放牧」（和合本修订版，英文ESV译本）。「百合花」代表佳偶（1节）。「牧放 נַחַל/rä·ä'」是双关语（一7、8），也被译为「作伴」（箴十三20；二十八7）、「结交」（箴二十二24）。这是表达对二人世界的期盼，与「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」（六2）前后呼应。

「天起凉风、日影飞去的时候」（17 节），原文是「天起凉风、影子飞逝的时候」（英文ESV译本），指黎明破晓时分。此时可能已经凌晨，佳偶从梦中醒来，盼望良人到了黎明真的能从远方「转回」。

「比特山」（17 节），可译为「崎岖的山」（和合本修订版）。

爱情应该是自由的，不是义务，也不是施舍，自由的爱情才能充满活力，「好像羚羊，或像小鹿在比特山上」（17b）。但爱情也是受约束的，「等到天起凉风、日影飞去的时候，你要转回」（17a）。自由地恋爱，不等于可以自由地爱所有的人。

「良人属我，我也属他」，这是佳偶对爱情第一阶段的总结，在佳偶此时的感觉里面，良人属她过于她属良人。在我们属灵生命的起始阶段，也是以自我为中心，虽然基督在我们生命中开始有一点地位，但一切都是为着「我」：主的恩典、安慰、能力都是为着「我」，祂的一切都是我的，「良人属我」过于「我也属祂」。这爱还需要进一步的成长。

上图：耶路撒冷羚羊谷（Gazelle Valley）的以色列瞪羚（Israeli gazelle）。以色列瞪羚是以色列国家的象征（National Animal of Israel），也被称为山区瞪羚，属于羚羊亚种，以色列瞪羚以嫩草和树皮为食，身材苗条，脖子长，后腿比前腿长。

第3章

【歌三 1】「【佳偶】我夜间躺卧在床上，寻找我心所爱的；我寻找他，却寻不见。」

【歌三 2】「我说：我要起来，游行城中，在街市上，在宽阔处，寻找我心所爱的。我寻找他，却寻不见。」

【歌三 3】「城中巡逻看守的人遇见我；我问他们：你们看见我心所爱的没有？」

【歌三 4】「我刚离开他们就遇见我心所爱的。我拉住他，不容他走，领他入我母家，到怀我者的内室。」

1-5 节是「寻找之歌」，可能是二 8-15 梦境的继续。佳偶在凌晨醒来之后（二 16-17），「夜间躺卧在床上，寻找我心所爱的」（1 节），但却寻不见。因此，她在半梦半醒之间，回应前一段梦境中良人的邀请（二 10、13），放下自己的矜持，夜间起来在城中四处寻找（2-3 节），找到以后就再也不愿分离。

「夜间」（1 节）的原文是复数，意思是「许多的夜晚」。

佳偶四次用「我心所爱的」（1-4 节）来形容良人，就像她的心已经失去了一部分。寂寞的感觉并非与生俱来，而是从爱上另一个人时才开始。喜欢一个人，不会让人感到痛苦；只有爱上一个人，才会让人体会到真正的痛苦。

「我刚离开他们就遇见我心所爱的」（4 节），表明这一幕并非现实，而是梦中的意境：「众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处」（辛弃疾《青玉案·元夕》）。

「领他入我母家，到怀我者的内室」（4 节），意思是领到母亲面前订立婚约。风会吹灭火星，也能煽起烈火；离别会使激情冷却，却会使爱情更加炽热。佳偶和良人并没有把时间浪费在婚前感情的游戏上，一旦重逢就订立了婚约。现代人过长地停留在恋爱阶段，双方身心疲惫之后才谈婚论嫁，结果婚姻成了爱情的坟墓；佳偶和良人却是确定了爱情就订立婚约，婚姻就成为爱情的延续和更新，才能「众水不能熄灭，大水也不能淹没」（八 7）。

我们在追求主的过程中，也常常有「我寻找他，却寻不见」（1、2 节）

的经历。我们常常在远离主的黑夜里，才发现自己是如此迫切地需要「我心所爱的」主。因此，当我们再一次寻见祂的时候，就会更加紧紧地抓住祂（约二十 17），「拉住祂，不容祂走」（4 节）。

【歌三 5】「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（不要叫醒...情愿：或译不要激动爱情，等它自发）。」

本节是《雅歌》里最重要的副歌（二 7；三 5；八 4），使思念的一幕骤然落下。

「耶路撒冷的众女子」（5a）在诗歌中的文学角色只是一种陪衬和回声板（sounding board），用来烘托佳偶内心的心思意念。

- 「我指着羚羊或田野的母鹿嘱咐你们」（5b），意思是请周围的动物来作见证。这也是一句诗歌形式的双关语，因为「羚羊 תִּצְוֹצָה/tsev-e'」原文与「万军 תִּצְוֹצָה/tsä-vä'」（撒上一 3）谐音，「田野的母鹿 אֵילָנֹת שָׂדֵה/ah-yä-lä' sä-deh'」原文与「全能的神 אֵל שַׁדְדַּי/al shad-dah'·e」（创十七 1）谐音。

「不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿」（5c），可译为「不要唤醒，不要挑动爱情，等它自发」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。激情并不会持久，所以佳偶始终没有越过爱情的界限，也没有把眼泪当作爱情的武器，而是耐心地等待「婚筵的日子」（11 节）。

上图：以色列瞪羚（Israeli gazelle）是以色列的国家动物（National Animal）

of Israel)，也被称为山区瞪羚，属于羚羊亚种，以色列瞪羚以嫩草和树皮为食，身材苗条，脖子长，后腿比前腿长。

上图：以色列迦密山自然保护区的一对西方狍（Roe deer）。西方狍被认为就是申命记和雅歌中的鹿。

【歌三 6】「那从旷野上来、形状如烟柱、以没药和乳香并商人各样香粉薰的是谁呢？」

【歌三 7】「看哪，是所罗门的轿；四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士；」

【歌三 8】「手都持刀，善于争战，腰间佩刀，防备夜间有惊慌。」

【歌三 9】「所罗门用黎巴嫩木为自己制造一乘华轿。」

【歌三 10】「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。」

【歌三 11】「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。」

三 6-五 1 是第三乐章，主题是「爱的结果」，可以分为三首诗歌：

- 1、迎亲之歌（三 6-11）；
- 2、新妇之歌（四 1-8）；
- 3、洞房之歌（四 9-五 1）。

6-11 节是「迎亲之歌」，这是《雅歌》中唯一一首不是对白或独白形式

的诗歌，而是叙事性的「旁白」。这可能是用所罗门的婚礼之歌，来描述良人迎亲的场面。

「那从旷野上来」（6节），原文是阴性，表明从远方来的是新娘。耶路撒冷城建在山上，所以说是「上来」。

「形状如烟柱」（6节），可能是迎亲的队伍沿途焚烧香料所产生的烟雾。

「商人各样香粉」（6节），指经过以色列的国际商队从阿拉伯半岛带来的上好香料。

「所罗门的轿」（7节），指一种轻便的床榻，坐在「所罗门的轿」上的是新娘。

「华轿」（9节）原文在圣经中只出现了这一次，可能也是一种轻便的床榻，坐在「华轿」上的是新郎。

「以色列中的勇士」（7节），是本书唯一提到「以色列」的地方，表明「婚礼之歌」的写作时间是在南北分裂之前。

「黎巴嫩木」（9节）指黎巴嫩的香柏木，是古代最好的木料。「紫色」（9节）是古代最昂贵的颜料。

「冠冕」（11节），指新郎在婚礼上所戴的花冠（箴四9），是荣耀、喜乐的象征。「他母亲给他戴上的」（11节），表示母亲对这桩婚事的认可和祝福。

6-11节三次提到「所罗门」（7、10、11节），所描述的乃是所罗门的婚礼。但这并不表明良人就是所罗门，因为在民间的婚礼中，也可以用所罗门的婚礼之歌来借喻婚礼的隆重、新郎的尊贵和新娘的美丽。玫瑰总会开花、爱情总会结果，真正的爱情总是值得等待的。这个「婚筵的日子」（11节）是良人「心中喜乐的时候」（11节），也是佳偶所盼望的爱情结果的时刻（5节）。今天，许多人把婚姻看作爱情的坟墓，但实际上，没有婚姻的爱情只会死无葬身之地，有了婚姻保护的爱情才能不断得着更新和升华，永远也不会衰老（八6-7）。

上图：地中海的染料骨螺（*Bolinus brandaris*），每个骨螺只能产生一滴紫色颜料，所以非常贵重，被人当作权力、荣耀和财富的象征。古代罗马的法令规定，如果平民穿上染了上等紫色的袍服，就会背上叛国的罪名。古代腓尼基港口推罗以贩卖紫色衣料驰名，所以罗马帝国把紫色叫作推罗紫。

第4章

【歌四 1】「【良人】我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！你的眼在帕子内好像鸽子眼。你的头发如同山羊群卧在基列山旁。」

【歌四 2】「你的牙齿如新剪毛的一群母羊，洗净上来，个个都有双生，没有一只丧掉子的。」

【歌四 3】「你的唇好像一条朱红线；你的嘴也秀美。你的两太阳在帕子内，如同一块石榴。」

【歌四 4】「你的颈项好像大卫建造收藏军器的高台，其上悬挂一千盾牌，都是勇士的藤牌。」

【歌四 5】「你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿，就是母鹿双生的。」

【歌四 6】「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。」

【歌四 7】「我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵！」

【歌四 8】「我的新妇，求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩。从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看。」

1-8 节是「新妇之歌」，可能是新郎在与新妇坐席的时候，赞美她的身体之美。所以这段赞美是从上而下，从眼睛一直夸到胸部。

「你的眼在帕子内好像鸽子眼」（1 节），原文是「你的眼睛在面纱后好像鸽子」（和合本修订版，英文 ESV 译本），并不是说新妇的眼睛像鸽子的眼睛，可能是形容新妇的眼睛像鸽子那样能传达爱的信息、叫人心动。以色列妇女平时都戴头巾，但不戴「面纱」，只有订婚（创二十四 65）或结婚（创二十九 23-25）等特殊场合才戴。

「你的头发如同山羊群卧在基列山旁」（1 节），可译为「你的头发如同一群山羊，从基列山下来」（和合本修订版，英文 ESV 译本），形容新妇的黑发披落起伏的样子。古代以色列的山羊大都是黑色的。基列山位于约旦河东，包括现代的戈兰高地，是适合放牧的高原（民三十二 1）。

「你的牙齿如新剪毛的一群母羊，洗净上来」（2 节），是形容新妇洁白的牙齿。「个个都有双生」（2 节），是形容新妇的牙齿排列匀称、完整

无缺。

「你的两太阳在帕子内，如同一块石榴」（3 节），可译为「你的鬓角在面纱后，如同迸开的石榴」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。

「你的颈项好像大卫建造收藏军器的高台」（4 节），是形容新妇的脖子修长。

「其上悬挂一千盾牌」（4 节），可能是形容新妇所佩戴层层重叠的珠链（结二十七 10-11）。

「你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿」（5 节），是形容新妇发育成熟匀称，可以使新郎「时时知足」（箴五 19）。

「我要往没药山和乳香冈去」（6 节），比喻新郎盼望赶快和新妇一起进入洞房。

「天起凉风、日影飞去的时候」（6 节），原文是「天起凉风、影子飞逝的时候」（英文 **ESV** 译本），指黎明破晓时分。这是呼应佳偶的期盼（二 17），表明这是佳偶梦想成真的时刻。

虽然新妇并不白（一 5），但在新郎的眼里却是「全然美丽，毫无瑕疵」（7 节），正如新郎在新妇眼中也是「全然可爱」（五 16）。真正的爱情是为了追求完整，使「二人成为一体」（创二 24）；只有在爱情之中，人们才能看见自己最理想的另一半、最适合自己的帮助者（创二 18）。

- 「黎巴嫩」（8 节），指以色列北部的黎巴嫩山。「乳香 $\text{הַבֹּנִין}/\text{lev-o-nä}'$ 」和「黎巴嫩 $\text{לְבָנוֹן}/\text{lev-ä-nohn}'$ 」原文谐音。

「从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山往下观看」（8 节），可译为「从亚玛拿顶，从示尼珥与黑门顶，从有狮子的洞，从有豹子的山下来」（英文 **ESV** 译本）。「黎巴嫩、亚玛拿、示尼珥、黑门」都是以色列北方的高山，「有狮子的洞、有豹子的山」是形容山势险峻。新郎请新妇从这些遥不可及的高山下来，意思是呼唤新妇放下矜持、敞开自己，「二人成为一体」。因为她已经从良人的「佳偶」（7 节）变成了「新妇」（8 节），进入了婚姻的保护之中。

上图：以色列南方 Kibbutz Dvir 野外春天盛开的一种红色百合花，可以帮助我们想象「百合花中吃草的一对小鹿」（歌四 5）的意境。摄于 2020 年 2 月。

上图：贝都因人的山羊，大部分山羊都是黑色的。

上图：从戈兰高地向北远眺黑门山。巴珊就是现代的戈兰高地，现在仍然是非常好的牧场。

上图：左边是剪过羊毛的绵羊，右边是还没剪羊毛的绵羊。剪过羊毛的绵羊非常白，所以雅歌形容「你的牙齿如新剪毛的一群母羊，洗净上来」（歌四 2；六 6）。

【歌四 9】「我妹子，我新妇，你夺了我的心。你用眼一看，用你项上的一条金链，夺了我的心！」

【歌四 10】「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！」

【歌四 11】「我新妇，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜，有奶。你衣服的香气如黎巴嫩的香气。」

【歌四 12】「我妹子，我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。」

【歌四 13】「你园内所种的结了石榴，有佳美的果子，并凤仙花与哪哒树。」

【歌四 14】「有哪哒和番红花，菖蒲和桂树，并各样乳香木、没药、沉香，与一切上等的果品。」

【歌四 15】「你是园中的泉，活水的井，从黎巴嫩流下来的溪水。」

【歌四 16】「北风啊，兴起！南风阿，吹来！吹在我的园内，使其中的香气发出来。【佳偶】愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子。」

四 9-五 1 是「洞房之歌」，用「我妹子，我新妇」（四 9、10、12；五 1）串在一起，描写新郎和新妇进入洞房，尽情享受爱情「佳美的果子」（16 节）。「我妹子」是情侣之间的昵称，表示希望双方的关系能像兄妹关系一样永远不变。

虽然新郎赞美了新妇的身体（1-7 节），但真正「夺了」（9 节）心的却不是她的身体（9a），而是她一瞥的眼神（9b），也就是她的「爱情」（10 节）。只有新妇对新郎的爱，才能使新郎深深地迷恋她。能「夺了」主的心，也是我们对祂的爱；人若敬畏神、顺服神，却又不爱神，还是不能使祂得着满足。

「你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜，有奶」（11 节），是形容新妇亲吻的甜蜜。

「关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源」（12 节），是赞美新妇守身如玉（二 7；三 5），把最亲密的关系保留到洞房之夜。婚姻就是一个「关锁的园」，爱情有吸引力，婚姻有约束力，爱情加上婚姻，才能让一切「小狐狸」（二 15）都枉然费力，让一切锁匠都蒙羞。

- 13-15 节所描绘的园子，是比喻新妇的身体。这个园子就像伊甸园，有花果树木、泉源溪水，充满活力，不但丰富多彩、而且赏心悦目，拥有一切让人满足的美好事物。「乳香 $\eta\eta\eta\eta$ /lev·o·nä'」（14 节）和「黎巴嫩 $\eta\eta\eta\eta$ /lev·ä·nohn'」（15 节）原文谐音。

只有在洞房之夜，新妇的园子才能变成新郎的园子，把自己的园中所保

留的一切都献给新郎：「愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子」（16节）。爱情和情欲往往只有一线之隔，守住界限的爱情是天使，越过界限的情欲却是魔鬼。婚姻中的夫妻之爱乃是理性的升华、神圣的享受，而婚姻之外的情欲却是理性的堕落、肉体的满足。

- 第10节的「爱情 תִּיף/dode」与一2的「爱情」原文相同，前后呼应，意思是「爱抚」。在爱情的第一阶段，佳偶称赞良人：「你的爱情比酒更美。你的膏油馨香；你的名如同倒出来的香膏」（一2-3）；但到了第二阶段，良人却反过来称赞佳偶：「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」（10节）。同样，最初是我们享受基督的爱，但渐渐地，我们的生命也可以让主得着享受；因为我们在主面前不再定睛于恩典和爱，而且也「愿我的良人进入自己园里，吃祂佳美的果子」！

上图：以色列的石榴树。

上图：以色列出产的石榴。

第 5 章

【歌五 1】「【良人】我妹子，我新妇，我进了我的园中，采了我的没药和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶。【众人】我的朋友们，请吃！我所亲爱的，请喝，且多多地喝！」

四 9-五 1 是「洞房之歌」，用「我妹子，我新妇」（四 9、10、12；五 1）串在一起，描写新郎和新娘进入洞房，尽情享受爱情「佳美的果子」（四 16 节）。「我妹子」是情侣之间的昵称，表示希望双方的关系能像兄妹关系一样永远不变。

「我进了我的园中」（1 节），是形容「二人成为一体」（创二 24）的亲密关系。真正的爱情一定会体现为身体的合一，因为人并不是神；真正的爱情也一定会体现为心灵的合一，因为人也不是兽。这一节里四次提到「我的」，强调佳偶完全属于良人。婚姻关系是排他的，夫妻双方都属于对方、也只能属于对方——「妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子」（林前七 4）。

「我的朋友们，请吃！我所亲爱的，请喝，且多多地喝」（1 节），这是众人鼓励新郎和新娘在洞房之夜尽情享受夫妻之爱。说话的「众人」是诗歌中的背景角色。「多多地喝」原文就是「喝醉」（英文 ESV 译本）。良人和佳偶的爱情都是「比酒更美」（一 2；四 10），「喝醉」是比喻尽情享受爱情。

上图：蜂房（Honeycomb）里的巢蜜（Comb honey），是完好地保存在巢脾中的蜂蜜，水分含量少，品质比分离蜜高，可以直接食用。巢蜜由于有蜂蜡自然的保护屏障，保持了蜂蜜的风味和香味，可以保存得更久。在蜂蜜抽取机没有发明之前，几乎所有的蜂蜜都是巢蜜。

【歌五 2】「【佳偶】我身睡卧，我心却醒。这是我良人的声音；他敲门说：我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门；因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。」

【歌五 3】「我回答说：我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？」

【歌五 4】「我的良人从门孔里伸进手来，我便因他动了心。」

【歌五 5】「我起来，要给我良人开门。我的两手滴下没药；我的指头有没药汁滴在门闩上。」

【歌五 6】「我给我的良人开了门；我的良人却已转身走了。他说话的时候，我神不守舍；我寻找他，竟寻不见；我呼叫他，他却不回答。」

【歌五 7】「城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我；看守城墙的人夺去我的披肩。」

五 2-六 3 是第四乐章，主题是「破碎与寻见」，可以分为四首诗歌：

- 1、破碎之歌（五 2-7）；
- 2、反思之歌（五 8-9）；
- 3、良人之歌（五 10-16）；
- 4、寻见之歌（六 1-3）。

2-7 节是「破碎之歌」。人生最美的时刻，常常也是失落的时刻——人常常在经历激情之后，发现激情不见了；在得到幸福之后，发现幸福感消失了。在一个与三 1-4 相似的亦梦亦真的场景里，新婚的佳偶忽然发现良人不在身边，自己和良人的关系出现了问题，内心也经历了破碎。

「我身睡卧，我心却醒」（2 节），意思是半梦半醒之间。

「我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人」（2 节），良人从来没有这样称呼过佳偶，这一连串的昵称，表明良人叩门的急迫心情。

「求你给我开门；因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿」（2 节），可能是因为良人漏夜赶路回来。古代的牧人常常到远方放牧（创三十七 12），回来的时间并不能确定。

佳偶不愿开门的理由，并不是少女的羞涩和矜持（二 14），而是「我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢」（3 节）。因此，这个场景并不是在恋爱期间，而是在成婚之后。「脱了衣裳、洗了脚」，并不是一个合理的推脱理由，而是表明佳偶内心还有所保留。她所关心的不是良人的需要，而是自己的舒适和洁净。她里面的那个「我」，已经成了毁坏爱情葡萄园的「小狐狸」（二 15）。同样，许多信徒不肯给主开门，也是因为不肯舍弃里面那个「公义、慈爱、圣洁、属灵」的「我」。我们常常在摸着了一点恩典、得着了一点亮光之后，就觉得自己非常属灵，所以总是喜欢在人前维持自己的属灵、注意自己的荣耀。结果，一个人越是觉得自己「属灵」，就越不肯给主开门，越是拒绝圣灵的光照。

「我的良人从门孔里伸进手来，我便因他动了心」（4 节），良人的话不能打动佳偶，但他从门孔里伸进来的手却打动了佳偶的心。同样，当我们落在属灵的骄傲和冷淡里，连主的话都不能感动我们的时候，只有那双钉痕的手才能让我们再一次被主的爱摸着，让我们再次起来为主开门。

「我的两手滴下没药」（5 节），表示佳偶起床打扮完毕，双手浸满了没药。她自以为是在精心准备迎接良人，实际上却任凭良人被阻挡在门外。

当佳偶认为自己已经预备好了，给良人开门的时候，「良人却已转身走了」（6节）。我们也常常和佳偶一样，自以为是一心为主、全然摆上，其实只是自以为义、自我欣赏，实际上是把主挡在了门外；等到再想寻求祂时，祂已经向我们隐藏了：「我寻找祂，竟寻不见；我呼叫祂，祂却不回答」（6节）。

第一个梦境是良人邀请佳偶出去（二 10、13），第二个梦境却是良人要叩门进来（2节）。当佳偶和第一个梦境中一样起来寻找良人的时候（三 2），「城中巡逻看守的人」（7节）的态度却与上次（三 3）不同。他们「打了」她、「伤了」她，令她为良人受苦；又「夺去」她的披肩，剥夺了她的荣耀、美丽和骄傲（7节）。在成婚之前，佳偶以为爱情最大的付出在于等候（三 5）；而到了成婚之后，她才发现爱情最大付出在于舍弃自己（3节）、破碎自己。

我们常常和佳偶一样，起初是不肯与主同去，后来又不肯让主进来；刚刚与基督有了生命的联合，却又从「属灵的自己」中生出了「属灵的骄傲」；刚刚与主有点亲近，却又很快向主关闭心门。一个不肯舍己的生命，永远也不能让主得着满足，所以主一定会「站在门外叩门」（启三 20），然后又向我们隐藏（6节），好让我们里面的肉体在十字架上被完全破碎。不但「属世」的面子、矜持和骄傲要被舍弃，「属灵」的自恋、功利和荣耀也要被破碎，才能让基督成形在我们里面（加四 19），让我们被主得着。

【歌五 8】「耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们：若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病。」

【歌五 9】「**【众人】**你这女子中极美丽的，你的良人比别人的良人有何强处？你的良人比别人的良人有何强处，你就这样嘱咐我们？」

8-9 是「反思之歌」。受苦的经历，却使佳偶更加渴望见到良人，以致「因思爱成病」（8节）。过去是相聚时「因思爱成病」（二 5），现在却是离别时「因思爱成病」。真正的爱情是危险的，甚至危险到了无法独自生存的地步。一个真正爱上主的人，若是一天不读经、一天不祷告，也会「因思爱成病」。

「耶路撒冷的众女子」（8节）在诗歌中的文学角色是一种陪衬和回声板（sounding board），用来烘托佳偶内心的心思意念，帮助佳偶思想到底有什么值得她不惜代价去寻找自己的良人。当基督向我们隐藏的时候，圣灵却

会像「耶路撒冷的众女子」一样，提醒我们思想「你的良人比别人的良人有何强处？你的良人比别人的良人有何强处」（9 节）？

【歌五 10】「【佳偶】我的良人白而且红，超乎万人之上。」

【歌五 11】「他的头像至精的金子；他的头发厚密累垂，黑如乌鸦。」

【歌五 12】「他的眼如溪水旁的鸽子眼，用奶洗净，安得合式。」

【歌五 13】「他的两腮如香花畦，如香草台；他的嘴唇像百合花，且滴下没药汁。」

【歌五 14】「他的两手好像金管，镶嵌水苍玉；他的身体如同雕刻的象牙，周围镶嵌蓝宝石。」

【歌五 15】「他的腿好像白玉石柱，安在精金座上；他的形状如黎巴嫩，且佳美如香柏树。」

【歌五 16】「他的口极其甘甜；他全然可爱。耶路撒冷的众女子啊，这是我的良人；这是我的朋友。」

10-16 是「良人之歌」。佳偶按照自己的印象，称赞良人的身体之美，所以这段赞美是从上而下，从头一直夸到腿。

在佳偶的心中，她的良人「白而且红，超乎万人之上」（10 节）。一旦人在爱情里得着了满足，就会对第三者的魅力视若无物。一旦我们在基督里得着了满足，也会为祂「丢弃万事，看作粪土，为要得着基督」（腓三 8）。

「他的头像至精的金子」（11 节），是形容良人的尊贵。

「他的头发厚密累垂，黑如乌鸦」（11 节），是形容良人浓密的黑发（11 节）。

「他的眼如溪水旁的鸽子眼」（12 节），原文是「他的眼如溪水旁的鸽子」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。并不是说良人的眼睛像鸽子的眼睛，可能是形容良人的眼睛像鸽子那样能传达爱的信息、叫人心动，就像佳偶一样（一 15；四 1）。鸽子在中东文化里是爱和平安的使者（创八 11；诗六十八 13）。

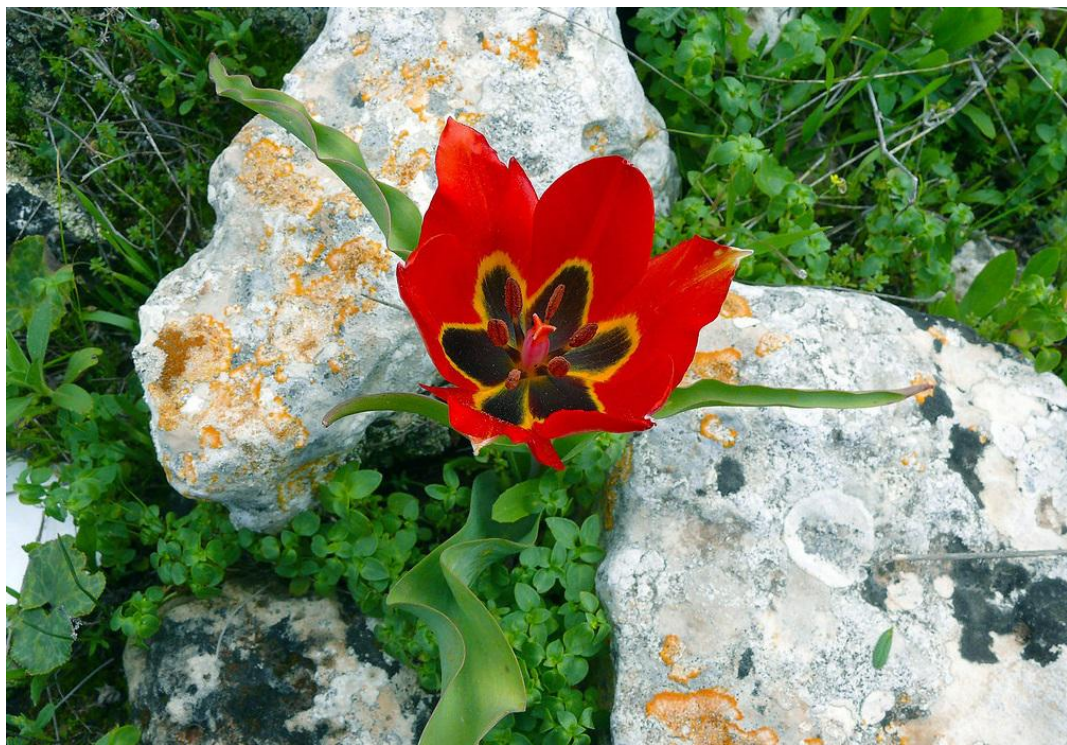
「他的嘴唇像百合花」（13 节），是形容良人的嘴唇红润。以色列的百合花是红色的野花。

「佳美如香柏树」（15 节），是形容良人的身材高大挺拔。

良人在佳偶的心目中「全然可爱」（16 节），正如佳偶在良人的眼中「全

然美丽，毫无瑕疵」（四 7）。但此时在佳偶的心中，良人不但是「我的良人」（16 节），而且是「我的朋友」（16 节）；不但有身体的合一，更有情感和心灵的契合。身体的合一会随着时间而衰残，心灵的契合却会与日俱深。爱情温暖人心，友谊坚不可破；真正的「二人成为一体」（创二 24），不但要成为夫妻，而且要成为密友。

虽然良人已经离去，但在佳偶心中的形象却更加清晰，以致这首「良人之歌」能吸引众人「同去寻找他」（六 1）。每次主向我们隐藏的时候，也是圣灵提醒我们思想的时候：我们所追求的是恩典、是安慰，还是恩典和安慰的主？我们所追求的是自己想象的基督，还是圣经中所启示的那位？主向我们的隐藏，却能使祂的形象在我们心中更加清晰。因此，当我们落在软弱中的时候，也照样能在软弱和破碎中见证主，帮助众人和我们「同去寻找祂」。

上图：山地郁金香（Mountain Tulip）是以色列的一种百合花，三至四月开红花，花开六瓣。「他的嘴唇像百合花」（歌五 13），这个比喻表明「百合花」是红色的。

上图：黎巴嫩的香柏树林。

第 6 章

【歌六 1】「【众人】你这女子中极美丽的，你的良人往何处去了？你的良人转向何处去了，我们好与你同去寻找他。」

【歌六 2】「【佳偶】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。」

【歌六 3】「我属我的良人，我的良人也属我；他在百合花中牧放群羊。」

1-3 节是「寻见之歌」。

众人被佳偶对良人的介绍（五 10-16）所吸引，急切地想知道「你的良人往何处去了」（1 节），好「同去寻找他」（1 节）。但经历了破碎、舍弃了自己（五 7）的佳偶却突然醒悟过来，发现良人原来一直在「自己园中，到香花畦，在园内牧放群羊，采百合花」（2 节），从来都没有离开过她。

「在园内牧放群羊」（2 节），原文是「在园内放牧」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。「他在百合花中牧放群羊」（3 节），原文是「他在百合花中放牧」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。「百合花」代表佳偶（二 1）。

「牧放 $\text{רָעָה}/rā-ä'$ 」是双关语（一 7、8），也被译为「作伴」（箴十三 2；二十八 7）、「结交」（箴二十二 24），是比喻他们的二人世界。每次当我们觉得主向我们隐藏的时候，其实祂也是一直与我们同在，一直「在百合花中放牧」。

第 3 节的副歌与二 16 前后呼应。「我属我的良人，我的良人也属我」（3 节）是对爱的第二阶段的总结，佳偶先提到良人，然后才提到自己。在爱情里，别离能让我们渴望团聚，隐藏能让爱情得着更新。「耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的」（来十三 8），祂过去「在百合花中牧放群羊」（二 16），如今也「在百合花中牧放群羊」；但我们却要从过去的「良人属我，我也属祂」（二 16），变成现在的「我属我的良人，我的良人也属我」。祂会借着一次又一次叩门、隐藏、破碎和重逢的经历，让我们越来越多地放下自己，越来越深地与主合一，不但祂能得着更多的享受，我们「在祂里面也得了丰盛」（西二 10）。

上图：以色列北方 Kibbutz Yifat 野外春天盛开的一种红色百合花，可以帮助我们想象「他在百合花中牧放群羊」（歌六 3）的场面。摄于 2019 年 4 月。

【歌六 4】「【良人】我的佳偶啊，你美丽如得撒，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。」

【歌六 5】「求你掉转眼目不看我，因你的眼目使我惊乱。你的头发如同山羊群卧在基列山旁。」

【歌六 6】「你的牙齿如一群母羊，洗净上来，个个都有双生，没有一只丧掉子的。」

【歌六 7】「你的两太阳在帕子内，如同一块石榴。」

【歌六 8】「有六十王后八十妃嫔，并有无数的童女。」

【歌六 9】「我的鸽子，我的完全人，只有这一个是她母亲独生的，是生养她者所宝爱的。众女子见了就称她有福；王后妃嫔见了也赞美她。」

【歌六 10】「那向外观看、如晨光发现、美丽如月亮、皎洁如日头、威武如展开旌旗的军队的是谁呢？」

六 4-七 10 是第五乐章，主题是「爱的升华」，可以分为三首诗歌：

- 1、得胜之歌（六 4-10）；
- 2、陶醉之歌（六 11-13）；

3、王女之歌（七 1-10）。

「得撒」（4 节）的意思是「令人喜悦的」，是形容佳偶的美丽。「得撒」是示剑东北山地之中的一个城市，南北分裂以后成为北国的第一个首都（王上十四 17；十六 23）。

「耶路撒冷」（4 节）是形容佳偶的秀美，因为耶路撒冷城是「人所称为全美的，称为全地所喜悦的」（哀二 15）。

「威武如展开旌旗的军队」（4 节），是形容佳偶就像得胜的军队，神圣不可侵犯。自从这一节之后，良人再也没有称呼「佳偶」（4 节），因为得胜的佳偶在良人的心目中已经升华为「王女」（七 1）。

佳偶不但有女性的柔美，也带着高贵不可侵犯的气质，所以更有魅力、更令良人动心，以致他说：「求你掉转眼目不看我，因你的眼目使我惊乱」（5 节）。「艳丽是虚假的，美容是虚浮的」（箴三十一 30），只有「威武如展开旌旗的军队」的女人，才能打动智慧男人的心。

第 8 节可译为「虽有六十王后、八十妃嫔，并有无数的童女」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。第 9 节可译为「她是我独一的鸽子、我完美的人儿，是她母亲独生的，是生养她的所宠爱的」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。「六十王后、八十妃嫔、无数的童女」，这三类人的数目不断增加、地位不断下降，而佳偶却始终如一地宝贵。这是诗歌中的对比修辞，衬托良人对佳偶的情有独钟，而不是说真的有「王后、妃嫔、童女」：

「六十王后」对应「我独一的鸽子、我完美的人儿」；

「八十妃嫔」对应「她母亲独生的」；

「无数的童女」对应「生养她的所宠爱的」。

「众女子见了就称她有福；王后妃嫔见了也赞美她」（9 节），这是良人的内心独白，是他自己回应自己（4、10 节）。

良人对佳偶身体的赞美（5b-7 节），与婚筵之日相同（四 1b-3），表明佳偶虽然经历了破碎、舍弃了荣耀（五 7），但却丝毫不损于她的魅力，而在良人心目中的地位却更高了（8-10 节）。被迫降卑是失败，接受破碎却是得胜。一个甘心放下自己的妻子，不但不会失去自我、成为丈夫的附庸，反而会让「她丈夫心里倚靠她」（箴三十一 11），由衷称赞「才德的女子很多，惟独你超过一切」（箴三十一 11）。我们在主面前被破碎的经历，也是我们

得胜的经历；当我们拒绝自己、背起自己的十字架跟随主的时候（太十六 24），在主的眼中也会「威武如展开旌旗的军队」（10 节），成为祂心中「独一的鸽子」。

上图：贝都因人在牧放山羊，大部分山羊都是黑色的。

【歌六 11】「【佳偶】我下入核桃园，要看谷中青绿的植物，要看葡萄发芽没有，石榴开花没有。」

【歌六 12】「不知不觉，我的心将我安置在我尊长的车中。」

【歌六 13】「【众人】回来，回来，书拉密女；你回来，你回来，使我们得观看你。【良人】你们为何要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢？」

「我下入核桃园，要看谷中青绿的植物，要看葡萄发芽没有，石榴开花没有」（11 节），可能是形容佳偶既害羞、又陶醉，顾左右而言他的心情（4-10 节）。

「不知不觉，我的心将我安置在我尊长的车中」（12 节），可译为「不知不觉，我仿佛坐在我百姓高官的战车中」（和合本修订版，英文 ESV 译本），可能是形容佳偶陶醉于良人的称赞，心情好像坐在王子的车中一样起起伏伏、神魂颠倒。

第 13 节在希伯来圣经中是第七章第 1 节。「回来，回来」（13 节），

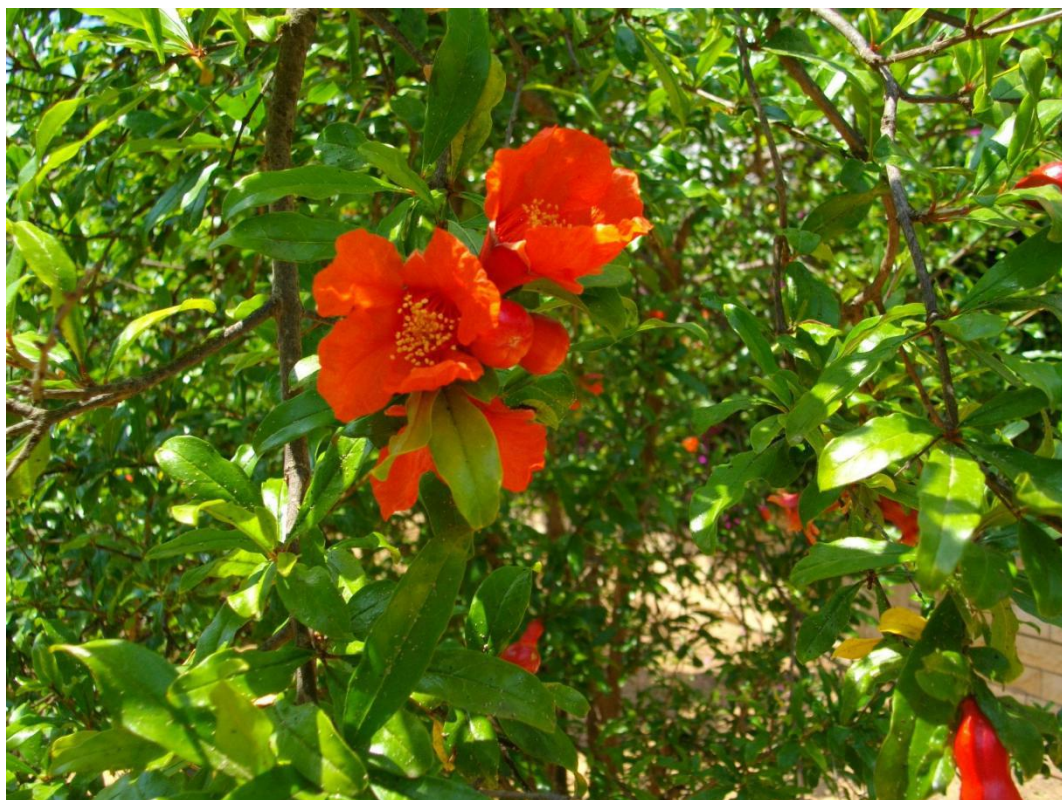
这句话把佳偶从陶醉中拉回现实。「你们为何要观看书拉密女，像观看玛哈念跳舞的呢」（13节），可译为「你们为何要观看那书拉密，像在两队军兵前观看跳舞呢」（英文ESV译本）。「玛哈念」原文的意思是「二军兵」（创三十二2）。众人可能是要欣赏新妇跳舞，以验证良人对她的称赞（4节）。

- 「书拉密 שולמית/shū-lam-meth'」的原文前面带有冠词，所以不是佳偶的名字，而是阴性代词，意思是「完美的、宁静的、属于平安的」。男性名字「所罗门 שלום/she-lo-mo'」的意思是「平安」，所以「书拉密」的意思相当于「属于所罗门的」。良人既被比作「所罗门」（三11），佳偶就被比作属于良人（3节）的「书拉密」。

人内心最深处的那个「己」，是对爱情的最大威胁，也是与主关系的最大障碍。当佳偶舍弃自己之后，「新妇」（四8）就升华为真正属于良人的「书拉密」，再也没有「小狐狸」（二25）能毁坏她爱情的葡萄园了。我们与主的关系，也是从「佳偶」（一9）成熟为「新妇」，又从「新妇」升华为「书拉密」的过程。

上图：以色列的葡萄树在阳历三、四月间开花发芽。

上图：开花的石榴树。以色列的石榴树在阳历四-六月间开花。

第 7 章

【歌七 1】「【良人】王女啊，你的脚在鞋中何其美好！你的大腿圆润，好像美玉，是巧匠的手做成的。」

【歌七 2】「你的肚脐如圆杯，不缺调和的酒；你的腰如一堆麦子，周围有百合花。」

【歌七 3】「你的两乳好像一对小鹿，就是母鹿双生的。」

【歌七 4】「你的颈项如象牙台；你的眼目像希实本、巴特·拉并门旁的水池；你的鼻子仿佛朝大马士革的黎巴嫩塔。」

【歌七 5】「你的头在你身上好像迦密山；你头上的发是紫黑色；王的心因这下垂的发络系住了。」

【歌七 6】「我所爱的，你何其美好！何其可悦，使人欢畅喜乐！」

【歌七 7】「你的身量好像棕树；你的两乳如同其上的果子，累累下垂。」

【歌七 8】「我说：我要上这棕树，抓住枝子。愿你的两乳好像葡萄累累下垂，你鼻子的气味香如苹果；」

【歌七 9】「你的口如上好的酒。【佳偶】女子说：为我的良人下咽舒畅，流入睡觉人的嘴中。」

【歌七 10】「我属我的良人，他也恋慕我。」

1-10 节是「王女之歌」。此时新妇可能在众人面前跳新娘舞（六 13），而新郎坐在地上观看，所以这段赞美是从下而上，从脚一直夸到头顶，就像佳偶在良人心中高升的过程。

「王女」（1 节）可译为「尊贵的女子」（和合本修订版，英文 ESV 译本），是称赞佳偶尊贵的气质。自从佳偶胜过了自己、再次寻见良人之后（六 4），良人就再也没有称她为「佳偶」，也没有称她为「新妇」，而是称她为「王女」，因为他们的爱情不但已经成熟、而是已经升华了。所以「王女之歌」不是「新妇之歌」（四 1-8）的重复，而是一首高升之歌，「务要在主面前自卑，主就必叫你们升高」（雅四 10）。

「你的肚脐如圆杯，不缺调和的酒」（2 节），意思是「你的肚脐如一个不缺调和的酒的圆杯」。「圆杯」是形容形状，「不缺调和的酒」是比喻令人愉悦。人的生命中若是充满了爱，就像酒杯中斟满了美酒。

「你的腰如一堆麦子」（2节），是形容光滑的线条，以及小麦色的皮肤。以色列的农夫在收获季节会用荆棘围绕田间堆起来的麦子，用以阻挡野兽。但这「一堆麦子」的周围却不是荆棘，而是「周围有百合花」（2节），迎接良人采摘（六2）。当我们向主全然敞开，而不是用荆棘自我防守的时候，也会「如一堆麦子，周围有百合花」。

「巴特·拉并」（4节）可能是「希实本」城一个城门的名称。古代中东城市临近水源而建，城门口往往有水池。

「朝大马士革的黎巴嫩塔」（4节），可能是黎巴嫩山上朝向大马士革方面的高塔。

「迦密山」（5节）上有茂密的植物，形容头发茂密。佳偶的头发是紫黑色的。

「王的心因这下垂的发绺系住了」（5节），意思是「连君王的心也会被这下垂的发绺吸引」。

「我要上这棕树，抓住枝子」（8节），是比喻良人愿意付出代价获取爱情。棕树就是高高的枣椰树，枝子和果实都长在高处。为了采摘枣椰，必须爬到很高的地方，但报酬却是甘甜的。

- 「恋慕 $\eta\pi\iota\psi\eta$ /tesh·ü·kä'」（10节）原文在圣经中只出现过三次（创三16；四7；歌七10），分别形容夏娃对亚当的占有欲、罪对该隐的占有欲、以及良人对佳偶的感情。这种「恋慕」不只是内心的思想，更是行动和拥有的强烈愿望。

「我属我的良人，他也恋慕我」（10节），是对爱的第三个阶段的总结。佳偶对良人的爱已经升华到一个地步，不再提「良人属我」（二16；六3），而是只提「我属我的良人」，甘心被良人「恋慕」和拥有。过去，佳偶渴慕良人的「爱情比酒更美」（一2），现在她的口也「如上好的酒」（9节），让良人得着享受。当基督成了我们的一切，我们完全消失在基督里面以后，我们也能凡事讨祂喜悦、被祂「恋慕」，成为祂能享受的「上好的酒」，让祂成为我们生活的中心和意义。

上图：Keren Carmel（迦密之角）是迦密山脉东北角的山峰，山下就是基顺河，山上有先知以利亚大战巴力先知的雕像。

上图：隐·基底的棕树。圣经中的棕树（诗九十二 12），就是犹太椰枣树（Judean date palm）。中东的椰枣树耐旱、耐碱、耐热而又喜欢潮湿，树龄

可达百年。椰枣的产量高、营养价值好，被称为沙漠面包。而犹大椰枣比埃及的枣更干燥，更不易腐烂，因此适合储存和出口。犹大椰枣树是犹大国的象征。

上图：椰枣树累累下垂的果子。可以帮助我们想象「你的身量好像棕树；你的两乳如同其上的果子，累累下垂」（歌七7）。

上图：椰枣树的果子。

【歌七 11】「我的良人，来吧！你我可以在田间去；你我可以在村庄住宿。」

【歌七 12】「我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有；我在那里要将我的爱情给你。」

【歌七 13】「风茄放香，在我们的门内有各样新陈佳美的果子；我的良人，这都是我为你存留的。」

七 11-八 4 是第六乐章，主题是「委身与合一」，可以分为两首诗歌：

委身之歌（七 11-13）；

合一之歌（八 1-4）。

11-13 节是「委身之歌」，可能是描述佳偶邀请良人与自己一同回娘家。爱情的升华导致了委身，委身的结果带来了合一。

「村庄」（11 节）原文是复数，「你我可以在村庄住宿」，可能指从一个村庄转到另一个村庄。

- 「爱情 $\pi\bar{\imath}\bar{\imath}/dode$ 」（12 节）的原文是复数。这个词的单数形式可译为「良人」（13 节），而复数形式在别的书卷中都是指肉体的性爱（箴七 18；结十六 8；二十三 17），意思是「爱抚」。

「风茄」（13 节）是古代中东被认为有催情的作用（创三十 14）。

在成婚之前，良人邀请佳偶（二 10、13），佳偶却矜持迟疑。成婚之后，佳偶却主动邀请良人「往田间去、在村庄住宿」（11 节），要在那里献上自己为良人所「存留的」（13b）爱情（12 节）。愚昧的妇人说「偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的」（箴九 17），结果却把人带向死亡；但在婚姻保护之下的爱情，却是神给人最美的享受，值得彼此为之委身。

「我在那里要将我的爱情给你」（12 节），这句话说出了爱情的本质。真正的爱情乃是给予，是用自己的价值去满足对方的需要，所以能够包容对方的弱点；而情欲的本质却是索取，是用别人的价值来满足自己的肉体，所以总是挑剔别人的缺点。

「这都是我为你存留的」（13 节），这句话说出了爱情的完整。「二人成为一体」（创二 24），不但是只把自己单单交给对方，也要把自己完整地交给对方：不但要交出身体，也要交出内心。爱情的结果是身体的合一（五 1），

爱情的升华却是心灵的合一（11-13 节）；只有心灵和肉体的相互交融，才能实现两性之间真正的爱情。

上图：以色列的葡萄树在阳历三、四月间开花发芽。

上图：放蕊的石榴树。以色列的石榴树在阳历四-六月间开花。

第 8 章

【歌八 1】「【佳偶】巴不得你像我的兄弟，像吃我母亲奶的兄弟；我在外头遇见你就与你亲嘴，谁也不轻看我。」

【歌八 2】「我必引导你，领你进我母亲的家；我可以领受教训，也就使你喝石榴汁酿的香酒。」

【歌八 3】「他的左手必在我头下；他的右手必将我抱住。」

【歌八 4】「耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们：不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿（不要叫醒...情愿：或译不要激动爱情，等它自发）。」

1-4 节是「合一之歌」，是描述佳偶和良人在回娘家路上的思绪万千。

「巴不得你像我的兄弟，像吃我母亲奶的兄弟」（1a），表示永不改变的亲密关系，正如良人称佳偶为「我妹子」（四 9）。

「我在外头遇见你就与你亲嘴，谁也不轻看我」（1b），意思是佳偶要向自己的熟人公开与良人的合一关系。苟且的偷情需要遮遮掩掩才会心安理得，真正的爱情需要光明正大才会茁壮成长。爱情意味着公开的承诺，承诺意味着放弃自己的自由；一个不愿意公开接受洗礼的信徒，里面恐怕还没有真心爱主。

「领你进我母亲的家；我可以领受教训」（2 节），可译为「领你进我母亲的家，她曾经教导我」（英文 **ESV** 译本）。表明佳偶和良人合一的婚姻得到了母亲的接纳和祝福，因为她所做的一切都符合母亲的教导。

- 第3节原文只比二6多了一个介词，并没有「必」字。「石榴 רִמּוֹן/rim-mon'」和「左手 יָמִינִי/sem-ole'」谐音，「酒 יַיִן/yah'·yin」和「右手 יְמִינִי/yä-men'」谐音。

「耶路撒冷的众女子」（4a）在诗歌中的文学角色只是一种陪衬和回声板（sounding board），用来烘托佳偶内心的心思意念。

「不要惊动、不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿」（4c），可译为「不要唤醒、不要挑动爱情，等它自发」（和合本修订版，英文 **ESV** 译本）。此时佳偶不再说「我指着羚羊或田野的母鹿嘱咐你们」（二 7；三 5），意思是此时良人已经不再需要旁人唤醒（5 节），因为佳偶和良人的爱情已经成熟了。

【歌八 5】「那靠着良人从旷野上来的，是谁呢？我在苹果树下叫醒你。你母亲在那里为你劬劳；生养你的在那里为你劬劳。」

【歌八 6】「求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记。因为爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍；所发的电光，是火焰的电光，是耶和华的烈焰。」

【歌八 7】「爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。」

八 5-14 是第七乐章，主题是「爱的常存」，可以分为三组诗歌：真爱之歌（八 5-7）；成长之歌（八 8-12）；期盼之歌（八 13-14）。

5-7 节是「真爱之歌」，唱出了爱情的真意。

「那靠着良人从旷野上来的，是谁呢」（5a），这句话是佳偶在描述自己与良人公开的合一关系。「靠着良人」乃是一个顺服的形象，只有爱才能使人变得顺服。

佳偶对良人说：「我在苹果树下叫醒你。你母亲在那里为你劬劳；生养你的在那里为你劬劳」（5b），可译为「在苹果树下，我叫醒了你；在那里，你母亲曾为了生你而阵痛，在那里，生你的为你阵痛」（和合本修订版，英文 ESV 译本）。良人曾被比作「苹果树」（二 3），「苹果」代表良人的爱情（二 3）。良人的母亲在苹果树下生育了良人，佳偶在良人的苹果树下品尝果子的滋味（二 3），良人又在同一棵苹果树下被佳偶唤醒（5 节），这一幕很可能不是叙述现实，而是诗意地描述：

- 1、爱情产生了生命，良人的生命源于父母的相爱；
- 2、生命产生了爱情，佳偶被良人的爱情所滋养；
- 3、良人又被佳偶的爱情「叫醒」，真爱能唤醒人内心沉睡的才能和力量。

此时，佳偶已经领悟到了爱情的真意：爱情源于生命，生命又源于爱情。真正的爱情不是肉体的性爱，而是生命的相交、合一与繁衍；不只是满足一时的快乐，而是有永无止息的使命。因此，佳偶开始歌颂爱情（6-7 节）：

「求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记」（6 节），意思是在里面和外面都被看为宝贵。「印记、戳记」指雕刻的石头或金属印章，用来表示财产拥有权、或亲笔签名，是主人最看重的。

• 「如印记 םָּהִינָּךְ」、「如戳记 םָּהִינָּךְ」和「为印 םָּהִינָּךְ」原文都是同样的介词-名词组合，在圣经中只出现在此处佳偶对良人的期盼，和另一处《哈该书》中神对所罗巴伯的应许：「到那日，我必以你为印，因我拣选了你」（该二23）。这两节特别的经文彼此呼应，使我们不能不把良人联想为弥赛亚。

「爱情如死之坚强」（6a），正如没有人能坚强到抗拒死亡，也没有什么能够拦阻爱情。真爱必然是包容的，没有什么比爱情的空间更大，当人里面充满爱的时候，也一定会包容对方的一切弱点，从花开爱到花落，从红颜爱到白发。

「嫉恨如阴间之残忍」（6a），也可译为「嫉妒如阴间之坚固」。正如没有什么比阴间更难攻破，也没有什么比因爱生的嫉妒更加坚固。嫉妒与爱情同日诞生，也与爱情一样永不止息。真爱必然是排他的，没有什么比爱情的空间更小，以致只能容纳两个人的存在——既不能容纳一切外面的「小狐狸」（二 15），也不能容纳里面那个不肯放下自己的「我」。没有排他性的爱情，只是感情的游戏。

• 「所发的电光，是火焰的电光，是耶和华的烈焰」（6b），是形容爱情的光明能照亮灵魂，炽热到让人无法抵挡。「耶和华的烈焰 יְהוָה־הַלֵּלֶךְ」原文是在「火焰 הַלֵּלֶךְ」后面加上了「耶和華」的缩写「יְהוָה」，意思是「极其猛烈的火焰」。人的感情就像坚冰，无论如何坚硬，都无法避免融化。但真爱的火焰却猛烈到一个地步，「众水不能熄灭，大水也不能淹没」（7a），连时间的溪流也无法侵蚀（伯十四19），所以说「如今常存的有信，有望，有爱这三样，其中最大的是爱」（林前十三13）。

「有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视」（7b），因为凡是能用金钱交换的都不是真爱，也不能常存。突如其来的激情是迷人的，但只有经得起考验的爱情才是无价的；这爱情值得让人付出一切，但自己却仍然富有。

• 「爱情 הַחַבֵּה/a·hav·ä」（6、7节），原文不是指性爱，而是指抽象的爱。初恋的「佳偶」（一9）所向往的「爱情 תִּיד/dode」（一2），还是情感的、肤浅的；但升华的「王女」（七1）所向往的「爱情 הַחַבֵּה/a·hav·ä」，却是理性的、深刻的，能经受一切考验而常存（6-7节）。

上图：印在粘土上的主前 8 世纪以色列印章，图案是一对鹿在漫步。已经出土几个这样的印章。西方狍（Roe Deer）被认为是申 14:5 和雅歌所提到的鹿，20 世纪初在巴勒斯坦已经灭绝，但从 1997 年开始重新引进以色列的北部，但繁殖率很低。

【歌八 8】「【众人】我们有一小妹；她的两乳尚未长成，人来提亲的日子，我们当为她怎样办理？」

【歌八 9】「她若是墙，我们要在其上建造银塔；她若是门，我们要用香柏木板围护她。」

【歌八 10】「【佳偶】我是墙；我两乳像其上的楼。那时，我在他眼中像得平安的人。」

【歌八 11】「所罗门在巴力·哈们有一葡萄园；他将这葡萄园交给看守的人，为其中的果子必交一千舍客勒银子。」

【歌八 12】「我自己的葡萄园在我面前。所罗门哪，一千舍客勒归你，二百舍客勒归看守果子的人。」

8-12 节是「成长之歌」，与一 5-6 首尾呼应，可能是佳偶在娘家与兄长们回顾自己的成长之路。

「人来提亲的日子，我们当为她怎样办理」（8 节），意思是兄长们有责任保护年幼的妹妹，帮助她持守贞洁，一直等到适婚的年龄。爱情之花如果开得太早，谢得也会过快，最终结不出成熟的果子。

「她若是墙，我们要在其上建造银塔」（9a），意思是佳偶如果懂得洁身自好，像「墙」一样拒绝诱惑，兄长们就会「在其上建造银塔」，用美好的装饰来鼓励她。

「她若是门，我们要用香柏木板围护她」（9b），意思是如果佳偶还不能管好自己，像「门」一样容易进出，兄长们就必须加强对她的保护，「用香柏木板围护她」。

「我是墙；我两乳像其上的楼」（10a），意思是佳偶现在已经是一堵心智成熟、守身如玉的「墙」，身体也已经发育成熟。神所预备的最好礼物总是会在人自己预备好的时候出现，佳偶既没有早恋，也没有忙着打扮自己（一 6），结果却在最好的时机遇上了「超乎万人之上」（五 10）的良人。

• 「那时，我在他眼中像得平安的人」（10b），意思是佳偶已经在与良人合一中得着了真正的满足和完全。「平安 $\text{dih\psi/shä-lom'}$ 」与「书拉密 shü-lam-meth' 」原文的字根「 $\text{dih\psi/shä-lam'}$ 」相同，「书拉密」的意思相当于「属于平安的」。佳偶成了属于平安的「书拉密」，也就成了「得平安的人」。我们的主所盼望的，也是我们属于祂、也得着祂，所以主耶稣说：「你们要常在我里面，我也常在你们里面」（约十五 4）。

「我自己的葡萄园在我面前。所罗门哪，一千舍客勒归你，二百舍客勒归看守果子的人」（12 节），意思是说：「我不会出租自己的葡萄园。所罗门哪，你做你的出租生意去吧」。

「所罗门在巴力·哈们有一葡萄园」（11 节）与「他们使我看守葡萄园」（一 6）首尾呼应，同样是指真正的葡萄园。「我自己的葡萄园在我面前」则与「我自己的葡萄园却没有看守」（一 6）首尾呼应，同样是用「葡萄园」来比喻身体。佳偶的意思是说：虽然所罗门会为了商业利益而出租葡萄园（11 节），但她却会守身如玉，不会为了金钱而出卖身体（12 节）。放纵情欲好

像能及时行乐，结果却是始乱而终弃；从激情和甜蜜开始，以习惯、厌倦、冷淡、背叛和绝望结束。贞洁自守似乎会错过机会，最终却能享受常存的爱情；从期待和理智开始，永不改变、永不止息。

【歌八 13】「【良人】你这住在园中的，同伴都要听你的声音，求你使我也得听见。」

【歌八 14】「【佳偶】我的良人哪，求你快来！如羚羊或小鹿在香草山上。」

「你这住在园中的」（13 节），原文是阴性，指佳偶。

「同伴都要听你的声音，求你使我也得听见」（13b），这是良人表示愿意和佳偶一起看守她的葡萄园。

日光之下最远的距离，不是天各一方、也不是生离死别，而是应该同心的人同床异梦，应该同行的人形同陌路；不能相见的时候互相思念，走到一起的日子却彼此折磨。而真正的爱情不在于距离的远近，而在于内心的渴慕；真爱使两个人永远都觉得不够近，这距离感使爱变得更加长久。因此，当佳偶与良人分离的时候，她呼唤「你要转回，好像羚羊，或像小鹿在比特山上」（二 17）；当佳偶与良人相聚的时候，她还是呼唤「我的良人哪，求你快来！如羚羊或小鹿在香草山上」（14 节）。这样的婚姻不是厌倦的开始，这样的爱情永远充满活力，「如羚羊或小鹿在香草山上」。

《雅歌》开始于期待（一 2），也结束于期盼（八 14）。团圆不是思念的结束，婚姻却是期盼的开始，爱情总是盼望「求你快来」。日光之下没有不变的人，也没有不变的感情，惟有从神而来的真爱才永远不会停止期待，也永远都会带来新的期盼。当我们等候基督再来的时候，所盼望的是「主耶稣啊，我愿祢来」（启二十二 20）；当我们与主同在以后（启二十一 3），所盼望的还是「求你快来」。「因为神就是爱」（约壹四 8），这爱无限到一个地步，永远也不会厌倦，永远都值得期盼，而主永远都乐意成为我们的满足，祂应许我们：「是了，我必快来」（启二十二 20）！

上图：南地的以色列瞪羚（Israeli gazelle）。以色列瞪羚是以色列国家的象征（National Animal of Israel），也被称为山区瞪羚，属于羚羊亚种，以色列瞪羚以嫩草和树皮为食，身材苗条，脖子长，后腿比前腿长。

左图：1992 年的以色列 1 舍客勒硬币，上面的图案是西方狍（Roe Deer）和百合花，写着「如一只小鹿」（歌 8:14）。