

箴言的价值

- 1 以色列王大卫儿子所罗门的箴言
- 2 要使人晓得智慧和训诲
- 分辨通达的言语
- 3 使人处事领受智慧
- 仁义、公平、正直的训诲
- 4 使愚人灵明
- 使少年人有知识和谋略
- 5 使智慧人听见
- 增长学问
- 使聪明人得着智谋
- 6 使人明白箴言和譬喻
- 懂得智慧人的言词和谜语

给年青人的忠告

- 7 敬畏耶和华是知识的开端
- 愚妄人藐视智慧和训诲
- 8 我儿，要听你父亲的训诲
- 不可离弃你母亲的法则
- 9 因为这要作你头上的华冠
- 你项上的金链
- 10 我儿，恶人若引诱你
- 你不可随从
- 11 他们若说：你与我们同去
- 我们要埋伏流入之血
- 脚踏无辜之人
- 我们好像阴间，把他们活活吞下
- 如同下坑的人
- 我们圆圈吞了
- 我们必得各样宝物
- 我们装满房屋
- 我们全家同分
- 我们同行一道

毕列志

箴言书注释

查理·毕列志 (Charles Bridges) 著
 乔兰山以妲 译

- 16 你们遭灾难，我就发笑
- 惊恐临到你们，我必嗤笑
- 17 惊恐临到你们，好像狂风
- 灾难来到，如同暴风
- 灾难痛苦临到你们身上
- 18 那时，你们必呼求我，我却不应
- 愿如地寻找我，却寻不见
- 19 那时，你们恨恶知识

智慧的赏赐

- 1 我儿，你若领受我的言语
- 存记我的命令
- 2 侧耳听智慧
- 专心求聪明
- 3 呼求明哲
- 扬声求聪明
- 4 寻找它，如寻找银子
- 搜索它，如搜索宝物
- 5 你就明白敬畏耶和华
- 得以认识神
- 6 因为，耶和华将知识和聪明都
- 7 他给正直人
- 给行为纯正人
- 8 为要保护他的脚
- 9 你也

改革宗翻译社

毕列志

箴言书注释

查理·毕列志 (Charles Bridges) 著

乔兰山以姐 译

An Exposition of the Book of Proverbs, by Charles Bridges

English Edition:

Published in the United States,

Robert Carter & Brothers, No. 285 Broadway, New York, 1850

Simplified Chinese Edition © 2023

All rights reserved

Reformation Translation Fellowship (RTF-USA)

6023 6th Ave.

Beaver Falls, PA 15010

www.rtf-usa.com

Contact Information: rtfdirector@gmail.com

Chinese translation (Simplified and Traditional) by Yida

An Exposition of the Book of Proverbs

毕列志 箴言书注释

RTF-USA OLD TESTAMENT COMMENTARY SERIES

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY – NOT FOR SALE

前言

箴言是最古老的教学形式之一，古代书籍稀少，哲学推理尚未普及，箴言式的训诲非常适合古人简朴稚拙的思维。那时人的思想未经训练，不熟悉缓慢的推理过程，因而更容易被简明扼要的短句吸引。短短几句话就直击人心、激发情感，这是箴言的风格与奥妙。箴言书作者对这种微言大义给出了最佳的定义，他用“金苹果在银网子里”（箴言 25:11）来形容箴言的优美雅致。此外，他这样形容箴言给人带去的持久影响与震撼：“智慧人的言语，好像刺棍。会中之师的言语，又像钉稳的钉子”（传道书 12:11）。意思是箴言是百姓的教师所作的训诲，它们直击人心、扎根良知，且牢牢钉稳在人的记忆中。

甚至在所罗门时代以前，教会已经存在这种古老的训导形态（撒母耳记上 24:13）。古代文献不乏智者贤哲留下的格言警句，然而这些文献的日期相较圣经的箴言书更晚，有些很可能是对圣经这光之泉源的暗昧折射。因此，如古代一位解经家所言，这位以色列的君王“不是任何人的学徒，却是所有老师的老师”。箴言作者的整个思维都浸泡在这种智识操练当中，“他作箴言三千句”（列王纪上 4:32）。在神的启示下，他从这海量的智慧结晶中选取了一部分集结，造福历世历代的教会，直到世界的末了。

对于有些人而言，他们宁可流传下来的是所罗门对自然历史的讲论（列王纪上 4:33），而非实用型智慧。然而神的主权启示揭示了圣经的真正意图——不是为了教导哲学，而是为了教导信仰；不是为了造就科学的巨匠，而是为了造就敬虔的信徒。

一切通达人都会承认这卷书极其切合神的伟大目的。罗马雄

辩家论修西底德的话放在这位耶路撒冷的王身上更合适：“出口成章，落字成句，字字珠玑。”这卷奇妙的书的确是神智慧的宝库，其中的神观圣洁而虔敬，人论细致而精准，生活行为准则紧贴日常实践，“叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提摩太后书 3:16-17）。因此，如斯科特先生（Mr. Scott）所言：“我们对箴言的蕴意和价值的把握，与我们自己对真信仰的经历、对我们的心和人性的了解、对人品性和经历的洞察深度和准确度成正比。”尤西比乌斯（Eusebius）提到，古人一致认为箴言书是“充满各样美德的智慧宝库”。霍尔主教（Bishop Hall）主要根据箴言书衍生出他的著作《所罗门论伦理、政治与经济》。尽管叛教者犹利安藐视箴言的智慧，更推崇异教哲学，然而便西拉智训的话用在箴言作者身上十分恰当：“你从年幼起就何其聪慧，你的洞察力如洪水充盈！你的智慧覆盖全地，其中充满了奇妙谜语。”

论到这卷书的正典权威，米加利斯（Michaelis）说得不错：“旧约中没有一卷书被如此频繁地引用，这让箴言的正典地位不证自明。”一些犹太塔木德学者似乎对箴言的启示性心存疑虑，但他们怀疑的凭据站不住脚，以至于进一步察验就不得不放弃自己的疑虑。按照教会历史记载，只有一个人反对普世教会公认的箴言正典地位，最终此人被大公教会定罪。费济世（Witsius）有力地驳斥了当时的异端言论，自那以后，再没有人反对或削弱箴言的正典地位。按照普世教会的共识，箴言固然是出自以色列君王之笔，但他写下的话语却是神的智慧。

对于这卷书应当如何精确地划分，解经家存在争议，我们倾向于将箴言分为三部分。在更详尽地论述这三部分之前，让我们来聆听一位圣经学者的见解，他以渊博学识和优雅风格闻名遐迩。

按照普遍的共识，箴言的第一部分是从开篇到第九章。如古德博士（Dr. Good）所言：“这部分主要论述了人生早年的生活准则，以及这个人生阶段所面临的重大危机，用大师级手笔描

绘出这个阶段最容易滋生的各样罪恶。”尽管作者采用了各种令人震惊的词语和比喻来描述罪的生长过程，表明罪恶的可怖与扭曲，但作者也使用了最美好的语词和力度，热切、温柔、巧妙而有魅力地论述了敬虔的美德，用比喻等多样的形式来赢得智慧的少年人听从训导，使其坚定地履行向神向人当尽的职责。从一开始，箴言作者就宣告美德的本质是智慧，罪恶的本质是愚昧。因此他宣称，真正的智慧人就是良善而有德行的人，是敬畏神和神律法的人，而恶人则是愚昧人，是顽梗和悖逆的，在耶和华的眼中看为可憎。

因此，智慧被比作生命树，有美好的荫凉、果实来庇护寻求她的人。智慧给人戴上荣美的花冠，用恩典的冠冕装饰他们的头，比红宝石更珍贵。智慧是一位言语通达流利的贤哲，在城门口和广场上发声警告，警戒少年人面临的危险和网罗，鼓励他们离弃幽暗的恶人之道，转向义人的道路，因为这路“好像黎明的光，越照越明，直到日午”（箴言 4:18）。

第二部分从第十章开始，从第一句话的引言可以明显看出。第二部分的文风与第一部分大不相同，第二部分明显是写给那些从少年时期迈入成年阶段的人的。第一部分针对少年人的教训里，作者采用了丰富的想象和栩栩如生的语言，为要吸引少年人的注意，让他们专注于行走正道。而到了第二部分，语言变得干练简洁、直奔主题，全是关乎行为准则，简短、连续、精练。每个思想尽管仍然具有高度精美的语言结构，但同时也尽可能地压缩。作者显然明白在这个人生阶段时间是极其宝贵的，一刻也不能浪费，因此他为我们写下一整套简洁明了的生活准则，将最重要的教训浓缩为最短小精湛的规模。第一部分诉诸栩栩如生的想象，第二部分则诉诸明快的判断。前者呈现出诗歌的一切丰富内涵，后者则体现出遣词造句的艺术。因此，第二部分的主题仍然与第一部分一样引人入胜。

“在箴言的第二部分，每一句箴言都遵循一个大目标，那就

是用最少的语言表明最强烈的道德准则，使人轻易就心领神会。这些语句构造精巧，以至于可以立刻抓住人的注意力。与之同时，为了防止人的思维被一长串短句分散精力，因而疲惫，这部分的箴言又随着风格和手法的变化而不断变幻。有时以简洁明快的风格或使用人所熟知的比方而令人震撼，有时引人注目的又是其令人赞叹的比喻，还有些箴言则像谜题一般令人猜不透，因而引发人的好奇心。这部分的箴言还经常出现强烈而引人注目的对比，或是带着讽刺轻快的重复，或是将某个观念进行优美的延伸。”

箴言的第三部分由最后七章组成，前五章出自所罗门之笔，几百年后希西家在位时，又经过王的文士之手编辑整理。后面两章则由不同的作者写下，经神的护理存留下来，这两章内容也完全配得位列于圣经正典之中。

箴言的成书日期我们不得而知，但毫无疑问，箴言书是所罗门“箴言三千句”的一部分，都是所罗门在年老跌倒犯罪之前所作的（列王纪上 4:32）。因此，箴言是所罗门在其思想广阔、被神的智慧荫蔽时期所作的（列王纪上 4:29）。然而，如同许多解经家的推测，箴言如今的形态可能成型于所罗门跌倒之后（传道书 12:9），最终形成现在的次序与结构。这种假设给了我们一个明确的教训，所罗门“被外邦女子引诱犯罪”（尼希米记 13:26），这位“蒙神所爱的”智慧人，自己也陷入自己所警戒的网罗，就是他细致描绘并严肃警告的。这是给基督教牧者们的警告，所罗门岂不是和保罗一样严肃警戒我们，向别人传道本身并不能拯救我们的灵魂吗？推测箴言是经过所罗门后期的整理，这让他劝诫更有分量。这些话语落在我们身上，就好比被挽回的使徒的劝勉，带着自身痛苦的经历，因此极有说服力。彼得被挽回后劝勉众人，如同主的命令：“你回头以后，要坚固你的弟兄。”

解读箴言这卷书需要极大的谨慎和智慧，我们相信新旧约一致的原则，新旧约的教训是和谐一致的。此外，我们也遵循以清

楚的经文解释模糊经文的原则，这是符合逻辑的做法。解释箴言书，最主要的目标就是解明每一句箴言的字面意思和精确内蕴。这无疑就是箴言的属灵价值所在，也是圣灵的心意。箴言的内蕴被挖掘出来后，要如何应用这蕴意，或是作出进一步的推论，这需要解经者的智慧与判断，不能靠想象。当箴言不具有字面意思之外的蕴意，我们一定不要去搜寻所谓的属灵含义，而要从其显明的含义推导出实际的教训。

然而需要注意的是，解经和比喻之间需要进行区分。箴言中出现的比喻，在其字面意义被解读出来之后，仍然可以用于其他延伸的真理，尽管不是箴言特别指向的。圣经作者似乎都认同这个相对具有宽容度的引述原则，使徒对于旧约的引用也具有这个特点，尽管这样的用法需要极大的谨慎和考量，免得削弱了圣经确切的含义，如同那些随意发挥的人一般。对于这些人，邵思博士（Dr. South）曾这样评论：“他们可以从任何文本引申出任何含义。”

但我们在小心谨慎维持正确解经的同时，我们也必须记住，箴言这卷书是“基督的道理”（歌罗西书 3:16）的一部分，这个短语精确描绘出箴言的本质，因此研读箴言可以让我们进入整本圣经的本质，进入基督道理的深处。这确实进一步激发了我们研读旧约的热心（约翰福音 5:39），基督才是打开神话宝库的金钥匙。如西塞尔先生（Mr. Cecil）所言：“如果我们看不到贯穿整本圣经的主线就是基督，那么我们等于不带钥匙去读圣经。”这句话并未贬低箴言中大量的历史和实践教训，然而毫无疑问，基督确实是整本圣经的亮光所在，是神启示的太阳，“在他的光中，我们必得见光”（诗篇 36:9）。基督的光照亮一切实践性的训诲，激发基督徒奔走天路所需的生命力和活力。因此，如同弗兰克教授（Professor Franke）所提醒：“当我们发现旧约是如此甜蜜地指向基督，尤其是那些我们曾经感到疲倦灰心的段落，我们就会在旧约中找到极大的喜乐和安慰。”

据记载，玛丽·格雷翰（Mary Jane Graham）“在学习箴言的过程中极其欢欣喜悦，因为她从箴言中看到基督，基督的形象在她的脑海中大大彰显”。据玛丽的传记作者记载，玛丽发现“神圣智慧的属灵辨识力，正是蕴藏在这座充满实用教训的宝库中”。诚然，这些箴言被“陈说”出来，都是“一个牧者所赐”的“智慧人的言语”，我们不难明白那位真正的牧者是谁，因此他的话语成为他自己的见证也就不足为奇。

然而，我们不得不担心一个事实，箴言的价值往往被大大低估了。毫无疑问，箴言不是教义性的训诲，也不是基督徒经历的生动描述，因此肤浅的读者很容易越过圣经的这个部分，看为贫瘠，转向圣经更“丰沃”的部分。然而这只是他自己的看法而已，我们固然承认圣经所有部分并非同等重要，但重视一部分、轻视另一部分，这是藐视神自己的见证，会受到神的斥责。这样的读者得到的只是真理的碎片，这些碎片已经大大脱离了原本的生命力。这样的读者永远停留在病态的情绪中，他们寻求新奇和激动人心之处，而不是训诲的干粮。他们就像法老梦见的母牛，吃得很多，却什么也消化不了。他们没有足够的亮光坚固自己的信仰，他们的思维也没有真正得到圣灵的模造，因此缺少神形象的印记。

然而人们还是经常问一个问题，不是出于吹毛求疵，而是真诚而焦急地求问：“我该怎样从这卷书获益？”他们经常进一步补充说：“我发现我的灵魂无法从这卷书中得到太多喂养，比起圣经其他书卷，我对这卷书兴趣不大。我承认其中的智慧，完全相信它们是神的话，因此不是徒然存在的。所以问题一定出在我自己身上，然而这个问题还是挥之不去：我该怎样从这卷书中获益呢？”

箴言的开篇训诲，似乎正是为了回答这样的问题：“我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明；呼求明哲，扬声求聪明；寻找他如寻找银子，搜求他如搜求隐藏的珍宝。”（箴言 2:1-4）这些话的确构成了最令人满意的答案，

首要原则就是祷告，这适用于圣经的任何内容。“呼求”和“扬声”意味着以祷告的心去阅读，此外要加上默想，不断为自己“搜求隐藏的珍宝”。真正的宝藏是不会出现在地表的，只有那些深深挖掘的人才能看见。不是那些随意阅览的人，而是那些“查考圣经的人”，只有这样的人才能得着丰富的宝藏（约翰福音 5:39）。地表可能显得荒芜，但地底下可能有取之不尽的宝藏。因此，我们必须勤于默想，对研读箴言报以浓厚的兴趣，这样才能得到祝福，这是漫不经心和懒惰懈怠永远达不到的地步。前面提到玛丽的默想就是如此：“有一次经过两个小时的默想后，她因神如此白白赐下激励人的应许而深深感恩，神是如此屈尊俯就、充满恩慈，以至于她领会了其中的丰盛恩典就不愿意放手。”

建立起对于箴言的兴趣和关注后，我们怎样才能最好地理解和认识这卷书？对于这个问题，有一个操练可以大大扩展我们的默想和思维，那就是引用其他圣经来以经解经。我们要收拢所有田地的出产，在其他经文奥义的光照下，箴言中一些晦涩难解的部分会展开其中的内涵，看起来没有什么意思的经文也会出现大有启迪的蕴意和应用。因此我们深信，要将我们查考的范围扩大，使用触手可及的任何帮助，那么我们就可以深入挖掘箴言的宝藏，而不是匆匆离去，转向更吸引我们的地方。这样查考箴言是不会后悔的。我们可以再次向玛丽学习：“她经常进行‘用属灵的话解释属灵的事’的操练，以经解经，让圣经自己解释自己。如此，就是让神成为自己的解读者，她因而获得极大的光照和属天的恩膏。”这样的操练必然多结善果，当我们发现神的话语是丰富的宝藏，将这宝藏当做我们的食物“吃了”，它们就会成为“我们心中的欢喜快乐”（耶利米书 15:16）。

准确把握箴言的主要目的和范畴，将大大有助于我们对这卷书的理解。圣经的不同书卷可能看似有不同指向，但这一切都指向同一个目的，一个至高无上的终极目的。箴言这卷书的主要目的似乎是陈列一个实践性的训诲系统，且是普遍适用的，这就是

最主要的写作用意，其他无关的细节无须赘述。这并不意味着箴言在圣经教训中居于较低的地位，尽管那些自以为敬虔的人可能会轻视这卷书的地位，但真正属神的人一定会尊重它的地位，看重这般实际的训诲，不认为它们比教义次等。“真理是耶稣里面的真理”——都是由他而出、归向他、以他为中心，我们是“听过他的道，领了他的教，学了他的真理”（以弗所书 4:20-24）。圣经其他部分向我们显明了至高荣耀的呼召，而箴言书则用巨细无遗的细节教导我们“行事为人如何与蒙召的恩相称”。我们在别处认识到如何在基督里丰盛（歌罗西书 2:10），我们得着荣耀的升高，就是“和基督同作后嗣，与基督一同坐在天上”（罗马书 8:17，以弗所书 2:6）。我们因此欢喜和夸胜，这是理所当然的。查考箴言书，就像用上了显微镜，我们得以看见基督徒本分的诸般细则。生活的众多细节都是我们当留意的细则，不论是脾气、外表、言谈、举止，每日的重大事务和细小职责，这一切我们若不是荣耀主，就是亏欠他的荣耀；若不是弘扬他的名，就是有损于这名。因此，这卷书若是没有别的功用，至少也会让人降卑，即便是最表里如一的主的仆人，也会因这卷书而谦逊，认识到他诸般的失败，甚至不可胜数。因此，不仅箴言的最后一章是“姊妹们的一面镜子”——如马太·亨利（Matthew Henry）所言，实际上整卷箴言书都是我们的镜子。

然而它又不只是一面镜子，因它不仅能反映出我们的亏缺，而且是一本关于敬虔的实用指南。这卷书以精确的细节罗列出外在言行举止的种种细则，对人心的运作方式有深刻的揭露。“不仅是一套信仰的准则，而且具有丰富多彩的细则，是从智慧的深处涌流而出、遍满全地”。这卷书对一切阶层的人都有合适的训诲：宝座上的君王从神受教，国家兴衰的原理记录其中；富人得着警戒，留意各样的试探；穷人在今世的羞辱中获得激励。其中节制与自律的法则让人有智慧，勒住伤人的口舌、纠正邪淫的眼目。它用铁链捆绑行不义的手、帮助懒惰人防备灾祸。它斥责一

切乖谬的私欲，教导人谨慎的法则。它使人勇气倍增，高举节制和贞洁，以至于我们只能深怀敬畏。在人经常犯错的重大领域，箴言亦给予纯正的教训，生动描绘出有关婚姻的祝福与咒诅，教导人家庭的次序和管教的原则，以及美好的家庭结构与秩序。甚至连日常生活中的细则也巨细无遗地教导给我们，强调舍己、顾念别人的事，以及慷慨的给予。这诸般的教训都是建立在真敬虔的原则之上。因此，倘若诗篇使人心高昂，箴言就是“叫脸上发光”。诚然，本书作者有一个写作的本意，即表明基督徒的生活实践全都是建立在福音的根基上，真信心不可能不生出敬虔的操练与实际。没有真敬虔，就不是纯正的信心；离开了“基督的法则”，就没有真道德可言。箴言即使不像新约那般被视为信心的法则，也显然可以被尊为行为的法则。一如斯科特先生所言：“人若能每天都花一些时间默想几则箴言，在各样的事务上对照自己的行为，就能大得益处。”毋庸置疑，倘若全世界仅仅是按照这卷书的智慧运转，都必然会成为那个“新天新地，有义居住在其中”。单是这卷书，也足以让世界焕然一新。

此外，也希望读者们留意这卷书的另一个特征，那就是它是一本给年轻人的训诲书，这也是箴言书的一个特质。智慧人的父提出了一个至关重要的问题：“少年人用什么洁净他的行为呢？”他的儿子在这卷书里彻底展开了答案：“是要遵行你的话”（诗篇 119:9）。是的，作者清楚表明，写这卷书是要唤起年轻人的注意，好像在抓着他们的手，指着竖起的路标警告他们即将到来的危险和试探，用最美好的动机吸引他们走在光明敬虔的道路上。再没有比现今更要紧的时候，我们的年轻人成长在一个“地的根基都摇动了”的时代，他们面临各样狡诈而层出不穷的试探与邪恶，要毒害他们的心灵、败坏他们的道路。因此，在这样的当下，再没有比用敬虔的法则坚固年轻人更加要紧的事。如此，当他们离开父母翅膀的荫庇，进入世界或教会中的试探（后者本不当存在），他们就能获得神的荫庇，因为他们处于神特殊的护

理之下。这卷无价之书可以给他们的思想打上深刻的烙印，告诫他们坚守信仰原则的重要性，让他们明了人生每一步当尽的义务与职责，警戒他们为一时之快而走岔路的危险，强调节制和自律的价值，以及将凡事带到神面前的好习惯。这卷书教导他们权衡属世和属天的两种价值，帮助他们在面临地上的廉价诱惑时，能坚定地选择属天的财富，那才是永恒的财宝。倘若年轻人能够充分吸纳这一切的教诲，必能在各样花样百出的试探和魔鬼的诱惑面前，得着神话语的坚固防护，如同坚硬的盾牌。这种敬虔的操练并非故作正经，或是阴郁而不快，而是使人微笑着面对这苦难的世界，带给在苦难中的人医治和安慰之光，是得平安、得坚固的秘诀。“爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚（诗篇 119:165）。

至于这本注释书，我无法像某位天主教解经家那般声称：“我已经看完了所有相关的圣经注释，查考了经文的所有版本和初期教父的作品，翻阅了一切相关的古典著作。”尽管如此，我相信透过本书中大量的索引，读者可以看到本书作者是如何得益于那些精通原文、谨慎翻译和解经的解经家的帮助，小心谨慎地深思熟虑，扩充自己的资源和眼界。若是查考的范围再扩增一些，恐怕就不是叫读者领悟，而是叫你们糊涂了。

最后，我想引用其中一位最宝贵的解经家的话说：“如果这里有任何令读者喜悦的内容，那么不要将之归功于笔，而要归功于作者。不要把光芒归功于灯盏，而要归于光的源头。不要把画作归功于画笔，而要归于画家。不要把恩赐归功于不忠心的使用者，而要归于那位无比慷慨赐恩赐的神。”

1846年10月7日
落笔于老牛顿教区

目录

箴言 1:1-4	1	箴言 3:19-20	52
箴言 1:5-6	3	箴言 3:21-22	53
箴言 1:7	5	箴言 3:23-26	54
箴言 1:8-9	7	箴言 3:27-28	56
箴言 1:10-16	9	箴言 3:29-30	58
箴言 1:17-19	12	箴言 3:31-32	60
箴言 1:20-23	13	箴言 3:33	61
箴言 1:24-31	16	箴言 3:34	63
箴言 1:32-33	19	箴言 3:35	65
箴言 2:1-6	20	箴言 4:1-2	67
箴言 2:7-9	23	箴言 4:3-9	69
箴言 2:10-11	24	箴言 4:10-13	71
箴言 2:12-15	26	箴言 4:14-17	73
箴言 2:16-19	28	箴言 4:18	76
箴言 2:20-22	29	箴言 4:19	79
箴言 3:1-2	31	箴言 4:20-22	80
箴言 3:3-4	33	箴言 4:23-27	82
箴言 3:5-6	35	箴言 5:1-14	86
箴言 3:7-8	39	箴言 5:15-19	89
箴言 3:9-10	40	箴言 5:20-23	90
箴言 3:11-12	42	箴言 6:1-5	92
箴言 3:13-15	47	箴言 6:6-11	94
箴言 3:16-18	48	箴言 6:12-15	97
		箴言 6:16-19	98
		箴言 6:20-24	99

箴言 6:25-29	100	箴言 10:5	143
箴言 6:30-35	102	箴言 10:6-7	145
箴言 7:1-5	104	箴言 10:8	146
箴言 7:6-23	106	箴言 10:9	147
箴言 7:24-27	109	箴言 10:10	149
箴言 8:1-4	111	箴言 10:11	150
箴言 8:5-11	112	箴言 10:12	151
箴言 8:12	114	箴言 10:13	152
箴言 8:13	115	箴言 10:14	153
箴言 8:14	116	箴言 10:15	154
箴言 8:15-16	117	箴言 10:16	156
箴言 8:17	118	箴言 10:17	157
箴言 8:18-21	120	箴言 10:18	158
箴言 8:22-31	122	箴言 10:19	160
箴言 8:32-33	126	箴言 10:20-21	162
箴言 8:34-36	128	箴言 10:22	164
箴言 9: 1-6	130	箴言 10:23	166
箴言 9: 7-9	132	箴言 10:24	167
箴言 9: 10-11	134	箴言 10:25	169
箴言 9: 12	135	箴言 10:26	170
箴言 9: 13-18	136	箴言 10:27	171
箴言 10:1	138	箴言 10:28	172
箴言 10:2	140	箴言 10:29	174
箴言 10:3	141	箴言 10:30	176
箴言 10:4	142	箴言 10:31-32	177

箴言 11:1	179	箴言 12:3	214
箴言 11:2	180	箴言 12:4	215
箴言 11:3-7	181	箴言 12:5-7	217
箴言 11:8	182	箴言 12:8	219
箴言 11:9	183	箴言 12:9	220
箴言 11:10-11	184	箴言 12:10	221
箴言 11:12	185	箴言 12:11	222
箴言 11:13	186	箴言 12:12	223
箴言 11:14	188	箴言 12:13	224
箴言 11:15	189	箴言 12:14	225
箴言 11:16	191	箴言 12:15	226
箴言 11:17	192	箴言 12:16	227
箴言 11:18-19	193	箴言 12:17	229
箴言 11:20-21	195	箴言 12:18	230
箴言 11:22	197	箴言 12:19	231
箴言 11:23	198	箴言 12:20-22	232
箴言 11:24-25	200	箴言 12:23	234
箴言 11:26	202	箴言 12:24	236
箴言 11:27	203	箴言 12:25	237
箴言 11:28	205	箴言 12:26	239
箴言 11:29	207	箴言 12:27	241
箴言 11:30	208	箴言 12:28	243
箴言 11:31	210	箴言 13:1	245
箴言 12:1	212	箴言 13:2	246
箴言 12:2	213	箴言 13:3	247

箴言 13:4	248	箴言 14:4	281
箴言 13:5	250	箴言 14:5	282
箴言 13:6	251	箴言 14:6	283
箴言 13:7	252	箴言 14:7	284
箴言 13:8	253	箴言 14:8	285
箴言 13:9	254	箴言 14:9	287
箴言 13:10	255	箴言 14:10	288
箴言 13:11	257	箴言 14:11	290
箴言 13:12	258	箴言 14:12	291
箴言 13:13	260	箴言 14:13	292
箴言 13:14	261	箴言 14:14	294
箴言 13:15	262	箴言 14:15	296
箴言 13:16	264	箴言 14:16	298
箴言 13:17	266	箴言 14:17	299
箴言 13:18	267	箴言 14:18	300
箴言 13:19	268	箴言 14:19	301
箴言 13:20	269	箴言 14:20	302
箴言 13:21	271	箴言 14:21	303
箴言 13:22	272	箴言 14:22	304
箴言 13:23	274	箴言 14:23	305
箴言 13:24	275	箴言 14:24	307
箴言 13:25	277	箴言 14:25	308
箴言 14:1	278	箴言 14:26	309
箴言 14:2	279	箴言 14:27	311
箴言 14:3	280	箴言 14:28	312

箴言 14:29	313	箴言 15: 21	349
箴言 14:30	315	箴言 15: 22	350
箴言 14:31	316	箴言 15: 23	351
箴言 14:32	317	箴言 15: 24	353
箴言 14:33	319	箴言 15: 25	355
箴言 14:34	320	箴言 15: 26	356
箴言 14:35	322	箴言 15: 27	357
箴言 15: 1	323	箴言 15: 28	358
箴言 15: 2	324	箴言 15: 29	360
箴言 15: 3	326	箴言 15: 30	362
箴言 15: 4	327	箴言 15: 31-32	363
箴言 15: 5	328	箴言 15: 33	365
箴言 15: 6	329	箴言 16:1	367
箴言 15: 7	330	箴言 16:2	369
箴言 15: 8-9	332	箴言 16:3	371
箴言 15: 10	334	箴言 16:4	373
箴言 15: 11	335	箴言 16:5	375
箴言 15: 12	337	箴言 16:6	376
箴言 15: 13	338	箴言 16:7	378
箴言 15: 14	340	箴言 16:8	380
箴言 15: 15	341	箴言 16:9	381
箴言 15: 16-17	342	箴言 16:10-13	383
箴言 15: 18	344	箴言 16:14-15	385
箴言 15: 19	345	箴言 16:16	387
箴言 15: 20	348	箴言 16:17	388

箴言 16:18-19	389	箴言 17:16	429
箴言 16:20	391	箴言 17:17	431
箴言 16:21	393	箴言 17:18	433
箴言 16:22	395	箴言 17:19	434
箴言 16:23	397	箴言 17:20	435
箴言 16:24	399	箴言 17:21	436
箴言 16:25	400	箴言 17:22	437
箴言 16:26	402	箴言 17:23	441
箴言 16:27-30	404	箴言 17:24	442
箴言 16:31	406	箴言 17:25	444
箴言 16:32	408	箴言 17:26	447
箴言 16:33	411	箴言 17:27-28	448
箴言 17:1	413	箴言 18:1-2	450
箴言 17:2	414	箴言 18:3	452
箴言 17:3	415	箴言 18:4	453
箴言 17:4	417	箴言 18:5	454
箴言 17:5	418	箴言 18:6-7	455
箴言 17:6	419	箴言 18:8	456
箴言 17:7	420	箴言 18:9	458
箴言 17:8	421	箴言 18:10-11	460
箴言 17:9	422	箴言 18:12	463
箴言 17:10	423	箴言 18:13	465
箴言 17:11-13	424	箴言 18:14	466
箴言 17:14	426	箴言 18:15	469
箴言 17:15	428	箴言 18:16	471

箴言 18:17	472	箴言 19:20	516
箴言 18:18	474	箴言 19:21	517
箴言 18:19	475	箴言 19:22	519
箴言 18:20-21	477	箴言 19:23	520
箴言 18:22	479	箴言 19:24	522
箴言 18:23	481	箴言 19:25	525
箴言 18:24	483	箴言 19:26	526
箴言 19:1	486	箴言 19:27	527
箴言 19:2	487	箴言 19:28-29	530
箴言 19:3	491	箴言 20:1	531
箴言 19:4	495	箴言 20:2	533
箴言 19:5	496	箴言 20:3	534
箴言 19:6-7	497	箴言 20:4	535
箴言 19:8	498	箴言 20:5	537
箴言 19:9	499	箴言 20:6	538
箴言 19:10	500	箴言 20:7	540
箴言 19:11	501	箴言 20:8	541
箴言 19:12	502	箴言 20:9	542
箴言 19:13	503	箴言 20:10	544
箴言 19:14	505	箴言 20:11	545
箴言 19:15	507	箴言 20:12	547
箴言 19:16	509	箴言 20:13	548
箴言 19:17	511	箴言 20:14	550
箴言 19:18	513	箴言 20:15	552
箴言 19:19	515	箴言 20:16	553

箴言 20:17	554	箴言 21:13	593
箴言 20:18	556	箴言 21:14	595
箴言 20:19	558	箴言 21:15	596
箴言 20:20	560	箴言 21:16	598
箴言 20:21	561	箴言 21:17	600
箴言 20:22	562	箴言 21:18	602
箴言 20:23	564	箴言 21:19	603
箴言 20:24	566	箴言 21:20	605
箴言 20:25	569	箴言 21:21	607
箴言 20:26	570	箴言 21:22	609
箴言 20:27	571	箴言 21:23	610
箴言 20:28	573	箴言 21:24	611
箴言 20:29	574	箴言 21:25-26	613
箴言 20:30	575	箴言 21:27	616
箴言 21:1	576	箴言 21:28	618
箴言 21:2	578	箴言 21:29	619
箴言 21:3	580	箴言 21:30-31	621
箴言 21:4	582	箴言 22:1	624
箴言 21:5	584	箴言 22:2	626
箴言 21:6-7	585	箴言 22:3	628
箴言 21:8	586	箴言 22:4	630
箴言 21:9	588	箴言 22:5	631
箴言 21:10	590	箴言 22:6	632
箴言 21:11	591	箴言 22:7	637
箴言 21:12	592	箴言 22:8	639

箴言 22:9	640	箴言 23:23-25	682
箴言 22:10	642	箴言 23:26-28	685
箴言 22:11	643	箴言 23:29-35	690
箴言 22:12	644	箴言 24:1-2	693
箴言 22:13	646	箴言 24:3-6	695
箴言 22:14	648	箴言 24:7	697
箴言 22:15	649	箴言 24:8-9	698
箴言 22:16	652	箴言 24:10	700
箴言 22:17-21	653	箴言 24:11-12	702
箴言 22:22-23	657	箴言 24:13-14	704
箴言 22:24-25	658	箴言 24:15-16	706
箴言 22:26-27	659	箴言 24:17-18	707
箴言 22:28	660	箴言 24:19-20	708
箴言 22:29	662	箴言 24:21-22	709
箴言 23:1-3	664	箴言 24:23-26	711
箴言 23:4-5	666	箴言 24:27	713
箴言 23:6-8	668	箴言 24:28-29	714
箴言 23:9	669	箴言 24:30-34	716
箴言 23:10-11	670	箴言 25: 1	719
箴言 23:12	671	箴言 25: 2-3	720
箴言 23:13-14	672	箴言 25: 4-5	722
箴言 23:15-16	675	箴言 25: 6-7	723
箴言 23:17-18	677	箴言 25: 8-10	725
箴言 23:19-21	679	箴言 25: 11-12	727
箴言 23:22	681	箴言 25: 13	729

箴言 25: 14	730	箴言 26:20-22	770
箴言 25: 15	731	箴言 26:23-27	772
箴言 25: 16	732	箴言 26:28	775
箴言 25: 17	734	箴言 27:1	777
箴言 25: 18	736	箴言 27:2	780
箴言 25: 19	737	箴言 27:3-4	782
箴言 25: 20	739	箴言 27:5-6	784
箴言 25: 21-22	740	箴言 27:7	786
箴言 25: 23	743	箴言 27:8	788
箴言 25: 24	744	箴言 27:9	791
箴言 25: 25	746	箴言 27:10	793
箴言 25: 26	748	箴言 27:11	795
箴言 25: 27	750	箴言 27:12	796
箴言 25: 28	751	箴言 27:13	798
箴言 26:1	752	箴言 27:14	799
箴言 26:2	753	箴言 27:15-16	800
箴言 26:3	754	箴言 27:17	801
箴言 26:4-5	755	箴言 27:18	802
箴言 26:6-9	757	箴言 27:19	803
箴言 26:10	759	箴言 27:20	805
箴言 26:11	761	箴言 27:21	807
箴言 26:12	763	箴言 27:22	809
箴言 26:13-16	765	箴言 27:23-27	811
箴言 26:17	767	箴言 28:1	813
箴言 26:18-19	769	箴言 28:2	815

箴言 28:3	816	箴言 29:1	856
箴言 28:4	817	箴言 29:2	858
箴言 28:5	819	箴言 29:3	859
箴言 28:6	823	箴言 29:4	860
箴言 28:7	825	箴言 29:5	861
箴言 28:8	826	箴言 29:6	863
箴言 28:9	827	箴言 29:7	865
箴言 28:10	829	箴言 29:8	867
箴言 28:11	830	箴言 29:9	868
箴言 28:12	831	箴言 29:10	869
箴言 28:13	832	箴言 29:11	871
箴言 28:14	836	箴言 29:12	873
箴言 28:15-16	839	箴言 29:13	874
箴言 28:17	841	箴言 29:14	875
箴言 28:18	842	箴言 29:15	876
箴言 28:19	843	箴言 29:16	879
箴言 28:20	844	箴言 29:17	880
箴言 28:21	846	箴言 29:18	882
箴言 28:22	847	箴言 29:19	885
箴言 28:23	848	箴言 29:20	886
箴言 28:24	849	箴言 29:21	887
箴言 28:25	850	箴言 29:22	889
箴言 28:26	851	箴言 29:23	891
箴言 28:27	853	箴言 29:24	893
箴言 28:28	855	箴言 29:25	894

箴言 29:26	898
箴言 29:27	899
箴言 30:1-3	901
箴言 30:4	904
箴言 30:5-6	906
箴言 30:7-9	910
箴言 30:10	914
箴言 30:11-14	915
箴言 30:15-16	921
箴言 30:17	923
箴言 30:18-20	924
箴言 30:21-23	926
箴言 30:24-28	929
箴言 30:29-31	933
箴言 30:32-33	935
箴言 31:1-2	937
箴言 31:3-7	938
箴言 31:8-9	940
箴言 31:10	941
箴言 31:11-12	942
箴言 31:13-27	944
箴言 31:28-31	949
总结	952

箴言 1:1-4

- 1 以色列王大卫儿子所罗门的箴言：
 2 要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，
 3 使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，
 4 使愚人灵明，使少年人有知识和谋略。

箴言书有一个自然的开端，从简短描述作者开始。按照圣经记载，所罗门是最有智慧的人，之所以充满智慧，是因为他是一个祷告的人（列王记上 3:12，对照箴言 2: 1—9）。他超凡的智慧为天下所仰慕（列王记上 3: 28; 4: 34），即使他是耶罗波安的儿子，他也会因着智慧受人敬仰，更何况他是大卫的儿子，是大卫以敬虔的祷告（诗篇 72: 1）和训诲（箴言 4: 1-4; 历代志上 28: 9）培养出来的。倘若一位君王的言语即使没有什么内在价值，仍然会流传千古，那么以色列这位智慧的王的智慧训诲（传道书 1: 1; 12: 9, 10），自然值得我们加倍的关注。

尽管所罗门的箴言因其本身的智慧属性，因而价值非凡，远超同时代或其他时代的哲人教诲（列王记上 4: 29-31），但它之所以配得我们的敬重，却是有着远远更加超越的理据。“看哪！在这里有一人比所罗门更大”（马太福音 12: 42）。箴言常常是他亲自说话（箴言 1: 20; 8: 1-36; 9: 1-18; 23: 26），是“神的智慧”的默示（提摩太后书 3:16），因此他的教训实在是“王的嘴中有神语”（箴言 16:10）。

这卷价值无上的书，最大的目的就是教训人，不是教导世俗智慧或政治智慧——尽管箴言中穿插着不少关于这两点的精彩训诲（箴言 4: 1-11; 27: 23-27; 以及 11: 14; 14: 28, 34; 20: 18），它最大的目的是教导人认识神（箴言 1:7），这样的知识可以“使人有得救的智慧，预备属神的人行各样的善事”（提

摩太后书 3: 15-17; 提多书 2: 11-12)。箴言那极大的益处被表明出来(箴言 3: 13-18), 作者恳切地向我们强调它是“首要”的, 是“生命”本身(箴言 4: 5-9; 4: 13)。若要得着这样的益处, 必须借着训诲。我们应当受教分辨通达的言语, 领受有关智慧、仁义、公平、正直的全部准则和训诫(对照箴言 2:9), 不仅有正派的原则, 而且包含了实际的应用。透过箴言的教训, 那些容易上当受骗的愚人(箴言 14: 15; 21: 1; 以西结书 45: 20)得以灵明, 可以分辨真理和谬误(腓立比书 1:10; 帖撒罗尼迦前书 5:21)。箴言又保守他们脱离假师傅(诗篇 17:4; 约翰一书 4:1; 参照使徒行传 17:11), 把“争辩的人驳倒”(提多书 1:9; 2:8; 对照马太福音 22:15-46)。少年人尤其应当来阅读这卷书, 他们未经约束的热情会导致人生的荒废, 他们的思想被周边世界的观念吹动、左右摇摆, 因此尤其需要一些坚固的原则性训诲, 帮助他们定位自己的人生意义、目标、抉择与举止。在这里, 他们得以找到知识和谋略, 找到信仰, 而非幻想和冲动。他们获得的不是多愁善感的情绪, 而是圣经真理那纯正而实际的力量。

箴言 1:5-6

5 使智慧人听见，增长学问，使聪明人得着智谋，

6 使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言词和谜语。

不 仅是愚人和少年人，甚至连智慧人也能在此得着训诲。因为真正的智者不是自以为通晓一切的人，而是认识到自己“尚未得着”的人，因此总是不断追求完美（腓立比书 3:12；对照哥林多前书 3:18,8:2）。大卫尽管知道比起别人，自己从神领受了不少的启示，但是他仍然不断追寻更大的亮光（诗篇 119: 98-100；119: 18, 33-34）。诚然，倘若不能不断增添，就是最丰盛的宝库也会很快耗尽。聆听是求知的最大媒介，圣经中有叶忒罗指教摩西（出埃及记 18:17-26），我们的主指教他的门徒（马太福音 13: 11-16；约翰福音 16: 12），彼得光照其他的使徒（使徒行传 11: 2-18），还有百基拉和亚居拉“将神的道给亚波罗讲解得更加详细”（使徒行传 18: 24-26）。诚然，我们若要教导别人，就必须首先成为聆听受教者。“聆听是一种积累，教导是一种消耗，倘若我们没有积累就去消耗，就会很快破产。”

我们学习得越久，就越是体会到自己不过是学徒。我们越是预备好聆听的心、受教的耳，就越能在知识上增长学问（箴言 9:9；18: 15）。鉴于当下世界和教会处于如此的危机关头，我们更当何等积极地领受一切的训诲，抓住各样的学习手段，好使我们借助这些方法，能成为“聪明人，得着智谋，知道以色列人所当行的”（历代志上 12: 32）。智慧人甘心乐意地将自己的言辞与深奥的教导解释出来，让忠心的学徒得着教诲（列王记上 10:1-5）。对于谦卑受教的听众，“神奥秘的事”也要揭露开来（哥林多前书 2: 9-10）。这就是神的仆人的价值，他是“一千天使中作传话的”

(约伯记 33: 23, 对照使徒行传 8: 27-35), 这是神所命定的手段, 让人的知识得以完全 (以弗所书 4: 11-15; 帖撒罗尼迦前书 3: 10)。倘若教会没有纵容各样似是而非的教导, 倘若信徒能尊荣“祭司, 以他为万军之耶和华的使者”, 谦卑而单纯地“由他口中寻求律法” (玛拉基书 2: 7, 对照希伯来书 13: 17, 哥林多前书 4: 8, 3: 2-4), 那么教会本可以避免许多的异端纷争。骄傲使得人抵挡这样的建议, 认为这就像罗马天主教一般专制。然而谦卑人会顺服忠心的“神奥秘事的管家”, 带着受教的心聆听, 而非怀揣指教的傲慢; 不是为满足好奇心, 而是为良心得饱足。如此敬畏神所命定的媒介, 必然使“人心靠恩得坚固, 这是好的” (希伯来书 13: 9)。

箴言 1:7

7 敬畏耶和华是知识的开端；愚妄人藐视智慧和训诲。

前言中已经阐述了这卷智慧之书的目的是功用，在此处箴言的开篇部分，出现了这样一句震撼的话语。如帕特里克主教（Bishop Patrick）所说：“在人间一切的书中（指的是外邦和异教的伦理），找不到任何智慧的训诲，能比得上所罗门箴言开篇的这句话，他将这句训诲作为一切真智慧的基石。”敬畏耶和华是知识的开端，约伯也曾经这样宣告（约伯记 28:28），智慧人的父也曾经这样说（诗篇 111:10）。这句话分量极重，以至于所罗门也在此重申。不仅如此，在他的人生阅历下，省察了一切知识的来源后，他得出的结论就是这句话，在生活中实际去操练敬畏神，这是“人当尽的本分”（传道书 12:13；对照约伯记 28: 12-14, 28）。也就是说，这是人全部的职责与本分，是人的快乐所在，是人生第一课，也是最后一课。因此，在开始教导我们神口中所出的智言之前，他首先从这个开端开始，从最根基的一课开始。敬畏神就是最首要的原则，一切外邦的智慧都是虚妄，都是愚昧。在所有的知识当中，关于神的知识居于绝对的首位。离了真敬虔，就不存在任何意义上的真知识（参阅申命记 4:6-7）。

那么什么是敬畏耶和华呢？对神的敬畏，即神的儿女带着充满爱慕的敬畏之心，谦卑而谨慎地顺服父所设立的律法与准则。他的怒气是如此可怕，而他的爱又是如此甜美，叫他的儿女生出一种真挚的渴望，要讨他的欢心和喜悦。既然人自身是软弱的，容易受到试探，因此他们就怀着一种圣洁的警醒和畏惧，免得犯罪得罪神（希伯来书 12:28-29）。这样的敬畏融入了思想的每个角落，落实在生活的每件事上（箴言 23:17）。在属神的学校中，

最年长的智者总是不断寻求更加完全的敬畏之心，敬虔的父母也孜孜不倦地如此教导自己的儿女，使家庭居于敬虔的荫蔽之下(创世记 18:19；以弗所书 6:4)。受教的基督徒亦推崇这样的敬畏，以之为一切真知识的开端和首要原则。敬畏神导向各样的成圣，保守人远离最隐秘与狡猾的试探。

为什么我们身边的大众藐视智慧和训诲呢？因为他们眼里没有智慧的开端，他们不“敬畏耶和华”（诗篇 36:1）。他们不晓得敬畏神的价值，藐视其中的义务，或许自以为有智慧，但神为他们冠名，神的冠名绝对是恰如其分的，他们是如假包换的愚昧人。他们藐视这般的祝福（耶利米书 8:9），迅速堕入毁坏（箴言 1: 22, 24 - 32；对照撒母耳记上 2:25；列王记上 12:13；耶利米书 36:22-32），为自己积攒绝望与懊悔（箴言 5:12- 13；29:1）——这样的人实在是愚昧的。

良善的主啊，愿那孩童般的敬畏成为我的智慧、我的安稳、我的快乐！

箴言 1:8-9

8 我儿，要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则，
9 因为这要作你头上的华冠，你项上的金链。

少年人当受警戒，敬畏耶和与敬重父母是连在一起的。箴言开篇就尊荣了“第一条带应许的诫命”（以弗所书 6: 2，对照提摩太前书 5: 4）。神在此透过一位父亲或教师的口，将为父的温柔和神圣的权威融合起来，亲切而威严地称呼“我儿”。这一命令以父母的敬虔品格为前提，并表明父亲和母亲具有同等的地位与责任。儿女是理性的受造物，因此父母必须给予他们孜孜不倦的智慧训诫，而非单单要求盲目的顺服。然而儿女也会走偏路，因此父母的教训必须用律法的权威来深化和强调。神亲自授权给父母，赐给他们管教的权柄，因此要聆听，不可离弃。

敬畏母亲的法则，这是提摩太信仰告白中的荣耀记号（提摩太后书 1: 5，3: 14-15）。这样的敬重不能仅仅局限于孩童时期，并非年幼受管束时才需要如此，真正的圣经学徒即使岁数上不再是孩童，也仍然看自己为小孩子（耶利米书 35:8-10,18）。不论是岁数还是地位，都不构成免于受教的理由。约瑟尽管已经成年，身为一家之主和埃及的当朝宰相，却仍然在父亲面前下拜（创世记 46: 29；48: 12）。所罗门成为一国之君，仍然不忘尊敬自己的母亲。所罗门头上的华冠，约瑟项上的金链（对照箴言 4: 9 与创世记 41: 39, 42），都比不上这般身为子女谦卑受教的美德（彼得前书 5:5）。这样的美德确实让世人称赞，甚至人有时候会自欺，以此为自己的义。然而无论如何，只要是基于正直的原则，这样的态度就是合宜的，是“披戴主耶稣基督”，效法主的榜样（罗马书 13:14）。尽管天使都臣服于他，他还是“顺从父母”（路加福音 2: 51，希伯来书 1: 6）。诚然，他甚至在临死之

前将自己的母亲托付给自己的门徒，说：“看你的母亲”（约翰福音 19:27）——这是何等地尊荣自己的母亲！

属灵的父和属灵的儿女，也身兼同样的义务与职责。权威由温柔来软化，训诲从父母的爱中流出，这样的默示总能激发子女的敬畏和爱戴之心，使他们留心听从智慧的训诫。使徒也是用如此的爱之训诲服侍腓立比和帖撒罗尼迦的教会，带着谦卑、温柔彼此相交，甘心乐意地顺服，这便是基督徒爱心与蒙福的和谐样式（腓立比书 4: 9-19；帖撒罗尼迦前书 2: 7-13）。

箴言 1:10-16

10 我儿，恶人若引诱你，你不可随从。

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。

12 我们好象阴间，把他们活活吞下；他们如同下坑的人，被我们囫囵吞了。

13 我们必得各样宝物，将所掳来的装满房屋。

14 你与我们大家同分，我们共享一个囊袋。”

15 我儿，不要与他们同行一道，禁止你脚走他们的路！

16 因为他们的脚奔跑行恶，他们急速流人的血。

（箴言 1:16 的新约引用：罗马书 3:15）

愿 少年人听从敬虔父母和牧者的训诫与准则！有哪个年轻人的监护者，不会因坏朋友对孩子的有害影响而忧伤呢？甚愿主的仆人竭力为主做工，能赶上罪人扩张魔鬼境界的勤奋与速度！撒旦一背道，就立刻成为试探者，他也训练自己的仆从和爪牙去做自己的工，并且训练得相当成功（箴言 16: 29，创世记 11: 4，民数记 31: 16，以赛亚书 56: 12）。恶人若引诱你——这并非一种可能性而已，好像不一定出现。如要侍奉主，就要时刻准备迎接考验。然而有一项基本的法则，我们要对抗一切的试探和引诱（箴言 7: 5-23，对照申命记 13: 6-8，历代志上 21: 1，列王记上 13: 15-19），这一切都不可随从，随从就是犯罪。夏娃在摘下果子之前，首先随从了引诱（创世记 3:6）；大卫犯罪之前，亦先随从了试探（撒母耳记下 11: 2-4，对照约书亚记 7: 21）；约瑟没有顺从恶，因此得以脱离（创世记 39:8-9）；约伯受到极大的试炼，然而“在这一切的事上，约伯并不犯罪”（约伯记 1: 22；2: 10）。

如果试探得胜，不要归咎于神，万万不可。也不要归咎于魔鬼，尽管魔鬼极其邪恶，他所能做的最大坏事，只不过是试探而已，他并不能强迫我们犯罪。当他释放自己作恶的能力，将最狡诈的伎俩施加在我们身上，我们仍然有选择权，是否顺从取决于我们自己的意志（参阅雅各书 1:13-15）。倘若我们养成不随从试探的习惯，这会使我们免责（对照罗马书 7: 14-17, 19-20, 23）。相反，一旦我们随从试探，即使没有付诸行动，也要背负罪责。

箴言这里的试探跟抢劫、杀人流血有关，贪婪导向邪恶的谋杀。要无缘无故害无辜人的命（创世记 4: 8，诗篇 10: 8），将他们活活吞下，就像可拉和他的随从身强力健却顷刻堕入阴间（民数记 16:33），这堪称是最恶毒的计划。邀请起初看起来无害——不过是“与我们同去”而已。然而很快便升级——“你与我们大家同分”。倘若人说“但我们会被人发现的”，他们会说“我们会做得不留痕迹，让人看不到血，就好像地张口把他们吞灭一样，又好像他们是自然死亡，被体面埋葬一般。”等我们的受害人遭灭，我们就要得到各样的宝物（对照马太福音 21:38）。各样的宝物！听听这话！夸下如此大的海口，好像神的儿子发出应许一般（箴言 8:21）。然而宝物怎么可能在一个黑暗的世界里寻见？（诗篇 39:6）。不仅如此，掠夺来的东西带着神的咒诅，怎么可能是宝物呢？（箴言 21: 6，诗篇 62: 9-10）。

不仅开始有人提出恶谋，而且若是没有神恩典的约束，一定会逐步发展成邪恶的结果。这里的恶谋毫无掩饰和伪装，罪的本质、特性及其必然结局都昭然若揭。如果少年人思想这一切，岂不要恐惧战兢、逃离这恶吗？但是许多被罪蒙蔽的罪人却不假思索，因着坏朋友的邪恶影响，走上犯罪作恶的道路，结出邪恶的苦果。那些容易受人左右、年少无知、刚刚踏上人生旅程的年轻人，还面临着各式各样的引诱，这些试探没有那么可怕和明显，但微妙的才是最危险的。正如新约所说：“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计”（哥林多后书 2: 11）。

那么，只要信靠我们良好的决心或原则，就安全了吗？并非如此，而要一开始就不与恶人同行。恶人发出邀请，与我们同去，圣经警告我们，要禁止我们的脚走他们的路（箴言 4: 14-15，对照诗篇 1: 1）。要彻底避免与他们交往。没有人是顷刻间沦为浪子的，往往“滥交是败坏善行”（哥林多前书 15: 33），恶行从败坏的交往开始。每次屈从都会让脆弱的良心变得更不敏感，走下坡路的时候，谁能停得下来呢？罪总是一环扣一环，一个导向另一个，我们不得不用更多的罪去掩饰、隐藏。大卫用谋杀掩饰通奸，并把自己的恶行说成是神的护理（撒母耳记下 11: 4, 17, 25）。

我们要再次恳切地呼吁：当保守自己远离恶人，禁止脚走他们的道路。这路上可能布满鲜花，但却是被血染红的邪恶之路。在撒旦的领土上每走一步，都会让我们进一步丧失神应许的保障。千里之堤，溃于蚁穴，毁灭往往是从第一步没有禁止开始（对照马可福音 14: 54, 71），唯一安全的办法就是逃跑（创世记 39: 10, 12）。要逃往“你的藏身之处，你的盾牌”那里，勇敢地呵斥那试探者“退去”（诗篇 119: 114-115，对照马太福音 4: 10）。即使是最敬虔的圣徒，如果单靠自己，就没有一件罪不会去犯的。这是多么可怕的事！“你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕”（罗马书 11: 20）。

箴言 1:17-19

17 好象飞鸟，网罗设在眼前仍不躲避。

18 这些人埋伏，是为自流己血；蹲伏，是为自害己命。

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。

若感知到危险迫近，就会本能地去逃避。本能引导飞鸟逃离网罗，理智引导人远离罪恶。然而罪叫人丧失理智，以至于人以扭曲的聪明自夸，甚至不去做飞鸟凭本能都知道的事。鸟儿看见网罗就躲开，人却疾冲进去。这些人急切要流邻舍的血，但最终是自流己血。他们无缘无故地埋伏要害无辜的人，但最终显明不过是自害己命（箴言 1:11,18；对照约伯记 18:8，哈巴谷书 2:10）。

亚哈和他邪恶的妻子，密谋杀害无辜人，却最终收获自己的毁灭（列王记上 21: 4-24）。哈曼设计要害末底改（以斯帖记 7:9），犹太“找机会出卖他的主”（马太福音 26: 14-16；27: 3-5），他们都看不到他们是“在为自己掘坑”（诗篇 7: 15-16；9: 15-16）。罪人却只需睁开眼睛看看，就会看见罪恶道路的尽头是地狱（马太福音 7:13）。然而罪蒙蔽人的眼目，使人自招毁灭。贪婪的道路也是如此，它的结局就是丧命。我儿，要再次聆听父亲的训诲，要“逃避这些事”（箴言 1: 8；提摩太前书 6: 9-11）。

箴言 1:20-23

20 智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声，

21 在热闹街头喊叫，在城门口、在城中发出言语，

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？”

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。”

父亲的训诲警戒我们抵挡魔鬼的引诱和试探，如今智慧向我们发出邀请，这是神的儿子以他神圣的权柄和恩典在呼唤我们。他对罪人满有恩慈，不仅在圣殿里呼喊，还去到街市的宽阔处、在热闹的街头、在城门口呼喊（对照箴言 8:1-5；马太福音 13:2；约翰福音 7: 37-39, 18: 20,21；诗篇 40: 9-10）。“要到几时呢？”——愚昧与愚蠢同义，那些不敬畏神的人，思想意念就是愚昧的状态。他们不去衡量自己的言行，活得好像没有神也没有永恒一般。他们喜爱罪恶，因此理解力被罪蒙蔽，好像瞎眼的人。正常来说，人不是以无知为乐，而是因无知得以破除而喜乐。但这些愚昧人却相反，他们不晓得灵魂的宝贵和面临的危险，反倒喜爱愚昧。对他们来说，一切试图光照他们的努力，都是对他们放纵私欲的侵扰，是毫无依据的小题大做。他们生活放纵、懒惰，随心所欲，“他们心里并不思想神记念他们的一切恶”，然而“这一切的事，神必审问他们”（何西阿书 7: 2，传道书 11: 9）。他们受到一些比他们更邪恶之人的鼓舞，就是褻慢人——那些既不敬畏神、又毫无廉耻之心的人，他们没有丝毫的悔意，行为无一完全。他们对褻慢甘心乐意，向敬虔人发射毒箭（参阅诗篇 64:3-4）。对他们来说，一切宗教热忱都是软弱的表现，是理智的人不当有的。“褻慢人”这个称呼本身就是令人

憎嫌的，圣经中的“圣徒”意思是被神的灵分别为圣的人，而“褻慢人”则是指着一个愚昧人或假冒伪善者而言。他们心意高傲，以基督的福音为羞耻，因此证明自己是彻头彻尾、憎恶知识的愚昧人（箴言 1: 7, 29-30；约伯记 21: 14, 24: 13）。不论是领头的，还是跟从的，都是一般愚昧。他们拒绝聆听警告，抵挡一切能使他们有智慧、蒙福的事。倘若对于自己堕落的光景尚且听不进去，更遑论一切随后的智慧训诲，就是能使他们有“得救的智慧”的训诲。除此之外，其他的知识他们倒是相当通晓，就是那些作恶的知识——满足他们邪恶眼目的，以黑暗充满他们灵魂的，叫他们“恨光，并不来就光，恐怕他们的行为受责备”的（约翰福音 3:19-20）。

对于这样的情形，我们的主以白白的福音恩典回应。他恳求人悔改——要到几时呢？用这般恳切的语气融化人心的刚硬（对照马太福音 23: 37，路加福音 19: 41-42）。他发出邀请的应许：当因我的责备回转。他的邀请将一切不信的意念、懒惰的借口一扫而光。“可是我自己无法回转。”但我要将我的灵浇灌你，好像活水的泉源，你领受这样的祝福，就会明白我指示你的话语。从前圣经是封闭的，如今向你显明。“我既从外在将我的话语传达你的耳中，又在你里面将我的灵浇灌于你，叫我的话在你身上产生效力。”

但我们常常听到一种说法，在我们的时代，我们所能获得的光照就是凭自己的理性去解读记载下来的神的话，就像用理性解读任何一本书一样；所谓圣灵的教训，不过是一种热忱的幻觉。这种说法或许适用于愚昧人和褻慢人，因为他们的心灵的眼睛是瞎的，充满本性的偏见，只有神的恩典才能破除这样的瞎眼状态。但是对于那些认识到自己黑暗的人，他们知道唯有神的能力能教导他们，其他都不能——这样的人必然会“呼求明哲，扬声求聪明”（箴言 2: 3）。这不是因为神的话语是昏暗的（神的话是光），而是因为他自己是昏暗的，因此无法领受圣经的训诲（哥林多前

书 2:9-14)。我们并不需要新的启示，我们需要的是那位神圣的教师，需要圣灵的浇灌，以便能明白神的话语。这话语从未改变，但没有圣灵，我们无法理解、分辨和有效地应用它。有了圣灵，我们却获得一种从未体验过的喜乐、能力和甘甜。神的话语使我们降卑，让我们看到自己的无知，并渴慕更多属天的光照和能力。

但那些骄傲的吹毛求疵者却埋怨神，就好像是神让他们瞎眼而无能，未经他们同意就给了他们这样的本性，他们对此毫无办法一样。“你这个人哪！你是谁，竟敢向神强嘴呢？”（罗马书 9:20）。对于这般属鬼魔的狡辩，神立刻提供了解决之道，就摆在你面前，可以让你立刻解脱。在你走向毁灭的路上，神使你遇见白白的、完全的赦罪之恩（以赛亚书 1: 18; 43: 23, 26）。如果你到他的面前，发现他有什么不足，你的辩解就有道理。然而能力固然属于他，但他已经应许：“你们祈求，就给你们”（马太福音 7: 7）。如果你真的感觉忧伤无助，那么就诚实地向神祈求脱离这种无助。如果你从未祷告过，现在就是祷告的时候。如果你无法祷告，至少要试一试，以顺服的信心伸出你枯干的手（马可福音 3:5）。如果你心灵刚硬、信心软弱、意志摇晃，那么就依靠神的应许——我要将我的灵浇灌你。行动起来，依靠有大能大力、能扭转乾坤的那一位（对照腓立比书 2:12-13）。基督徒的经历是人的理性无法解释的奥秘，是人的能力与神的恩典的调和。在神而言，不存在任何的限制与排斥，一切甘心到他面前的，他都欢迎接纳。如果人的心动不了，那么圣灵会将它带到救主面前。诚然，倘若人有回转的渴望，岂不已经表明被救主的手触摸，因而被吸引归向他吗？

然而要记住这里的呼唤：要到几时呢？这是在呼召人立刻归正，不要等候明天，不要犹疑不定，而要今天就做决定。耽搁是一种对神的藐视，“不要消灭圣灵的感动”，虽然圣灵不断做工，但他“不永远住在人里面”（帖撒罗尼迦前书 5: 19，创世记 6:3）。因此，不要使你的罪债罪加一等，落入更大的沉沦。

箴言 1:24-31

24 “我呼唤，你们不肯听从；我伸手，无人理会。

25 反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备。

26 你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。

27 惊恐临到你们，好象狂风；灾难来到，如同暴风，急难痛苦临到你们身上。

28 那时，你们必呼求我，我却不答应；恳切地寻找我，却寻不见。

29 因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，

30 不听我的劝戒，藐视我一切的责备，

31 所以必吃自结的果子，充满自设的计谋。”

救主以各样的方式呼召人回转：他的话语、他的护理、他的仆人、人的良心。然而，人却拒绝他。直到他的呼唤遭到拒绝，他才发出警告。恩典尽管如此丰盛，又是白白地赐给人，却仍遭拒绝——这罪孽是如此深重，谁能衡量呢？一切受造物都是他的仆人（诗篇 119:91），然而唯独人类敌挡他的轭。他伸出手来帮助人（以赛亚书 65:2），要赐福给人，呼唤人接受，甚至命令人留意他的呼召（参使徒行传 21:40）。然而没有人放在心上，最睿智的劝勉，最严肃的责备，全都付诸东流。因此他是“多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿”（罗马书 9:22）。但是罪人哪！终有一天，曾经呼唤、哀哭、祷告、赴死的那一位，将不再有怜悯（以西结书 5:11；8:18；33:11）。到那时，他将仿佛在嘲笑你毁灭的结局（对照士师记 10:14，以赛亚书 1:24）。当他因着对你至高公义的审判而喜悦时（对照申命记 28:63，以西结书 5:13），一切都要因恐惧而消化（箴言 10:24），绝望与痛苦将如旋风一样突然来袭（约伯记 15:24；但以理书 5:5-6，

5:30)。

这是他严厉的谴责。接着，当这些藐视他的人从他眼前除去，他转而用最强烈生动的语言形容这番景象。我呼唤的时候他们没有听从，因此他们也要呼求我，我却不会应答。他们拒绝聆听我的警戒，因此我也不听他们的哭喊。他们要呼求我，他们早就该这样做了，然而如今却寻我不见。祷告这曾经的万能通道，如今已经废弃，变为无用。“最后审判之前的最后一个审判已经到来，这是地狱的前院，就设在地狱的门口”——这就是被遗弃的灵魂的痛苦，不论何时，被神离弃都是最可怕的灾祸（何西阿书 9:12），更何况是在患难的时候被神离弃（撒母耳记上 28:15）！他不仅向我们转脸，还成为我们的对头，我们面对的是他永恒的怒容而非笑脸——这实实在在是地狱而非天堂。

这种无限的愤怒似乎与神的慈爱相悖？“耶和华你的神乃是烈火”（申命记 4:24）。认识神的知识非但不被人喜悦，反而被人憎嫌；人不敬畏他，也不聆听他恩慈的劝勉；他的一切责备都被藐视——如此，罪人既然刚硬地走敌挡神的道路，无法回转，那么吃自己罪恶所结的果子难道不是理所当然吗（箴言 13:2）？这果子要充满他的肚腹，成为他的实质，他要被这恶果填满，大大饱足，不仅在行路的时候如此（民数记 11:4；11:20；诗篇 106:13-15），而且还要在终点和永恒中继续饱食这苦果（以赛亚书 3:11；加拉太书 6:7）。除了实实在在的火焰以外，罪的不道德要素本身就足以构成地狱。“罪的果子成熟时，就是永恒的罪果，这不过是罪人种什么、收什么。从时间中的罪过渡到永恒的地狱，并不需要什么强烈的转化或推动，后者是前者的自然结局，就像花朵结出果实一样。这不过是罪人被自己罪恶的倾向充满，最终饱食自己计谋的恶果。”

这样一幅图景似乎是绝望的预兆，然而我们见证过神奇妙的恩典，比如我们自己就脱离了罪的绝望，一无所惧。然而，我们不能用一种错误的温软柔情去稀释神警戒的话语，难道我们没有

见过这话应验在将死的罪人身上吗？他们忽视和嘲讽福音真理，从不为自己的灵魂向神哀哭。这是在警戒延迟悔改的危险，警告那些因着恐惧而发出的悔改的无用性，因为它们是“床上的哀嚎，却不是十架下的哀哭”（何西阿书 7:14，路加福音 18:13）。这是在严肃地警告我们，恩典的日子是有限的（创世记 6:3；希伯来书 4:7），终有一次敲门是最后一次敲门，罪人可能在地狱的这一头就已经彻底丧失。尽管哀哭恳求，却仍旧丧失！即使在救恩的日子，还是丧失之子！倘若“藐视恩典的圣灵”，藐视这全然良善、慈爱的圣灵，藐视他对我们温柔的呼唤，褻慢施恩的圣灵（希伯来书 10:29）——那么这样难以想象、难以言表的褻慢，怎能脱罪呢？结局就是令人发自心地恐惧战栗：“只能恐惧战兢地等候将要来的审判和神的烈怒，落在永生神的手中是何等可怕！”（希伯来书 10:26-27，10:31）。

箴言 1:32-33

32 “愚昧人背道，必杀己身；愚顽人安逸，必害己命。
33 惟有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。”

经文再次强调，罪人的毁坏近在眼前，他转离了智慧恳切的呼唤，藐视那唯一的救恩，这是自害己命，相当于自杀。我们转向何方一点都不重要，只要我们转离神，就是离弃了唯一的真救恩，转离了我们永恒的福祉。让我们牢记在心，每次的轻忽，每次刻意的忽视，都让我们离这可怕的背道更进一步。神的话语逐渐变成一种负担，然后成了我们藐视和嘲讽的对象。愚昧人或许看起来不会遭到审判，但他的安逸与繁荣本身就是他的毁坏。因此，渴望安逸等于迎接一个致命的仇敌。有哪个认识己心的人，不是非但不以安逸为满足，反而当成一种危机，以至于深切而焦灼地祷告：“良善的主啊，请救我们脱离安逸富足的陷阱”？

然而神有应许如阳光般温暖，读者们，你是否是神的儿女，听从神呢？倘若如此，你就处于他翅膀的遮盖下，没有什么灾祸会临到你。你不仅可以安然居住，而且还要大得平安，得享安静，不怕灾祸（箴言 3: 21-26，约伯记 5: 21，诗篇 91: 5，112: 6-7，以赛亚书 32: 17-19）。如同挪亚在方舟之中，世界在周围消亡，他却有着清醒的安稳（创世记 7:11-16）。又如同大卫，面对险境毫无惧怕，因为知道神是他的避难所（诗篇 3，对照撒母耳记上 30:6）。是的，即使在患难惊恐的日子，都不必惧怕（比较箴言 1:26-27，路加福音 21:26 和启示录 6:15-17）。“那日临近，势如烧着的火炉。”你将看到世界陷入大火，甚至觉得自己也要沦丧，然而你却一无所失。那“黑暗、幽冥的日子”对你来说将是无云的晴空，是进入永恒喜乐的入口（玛拉基书 4:1-2，路加福音 21:28，彼得后书 3:10-13）。

箴言 2:1-6

- 1 我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，
- 2 侧耳听智慧，专心求聪明，
- 3 呼求明哲，扬声求聪明，
- 4 寻找它，如寻找银子；搜求它，如搜求隐藏的珍宝，
- 5 你就明白敬畏耶和華，得以认识神。
- 6 因为耶和華赐人智慧，知识和聪明都由他口而出。

前面经文中，智慧对悖逆的褻慢人发出严肃警戒，在这里，智慧转而教导她顺命的儿女。那个古老的难题“智慧有何处可寻？”（约伯记 28: 12, 20-21）在此得到了解答。答案就摆在我们眼前，智慧在于：敬畏神、认识神（箴言 2:5）；按照敬虔的原则生活（2:7-9）；远离缠累人的试探（2:10-19）；以及被引导走上正确、平安的道路（2:20）。因此习得智慧就必得平安（2:21），藐视智慧的愚昧人却必要灭亡（2:22）。

获得智慧的方法是如此单纯直接、易于理解，只需仔细默想、殷勤应用，就会铸成一把开启神话语的悟性之匙。让我们进一步查看这得智慧之道。

领受我的言语——意思是让它们成为“落在诚实、善良的心里的种子”（路加福音 8:15），这样的心是神所预备的（箴言 16:1）。当像那“在耶稣脚前坐着听他的道”的马利亚（路加福音 10:39），像庇哩亚人一样，“甘心领受这道”（使徒行传 17: 11）。又像帖撒罗尼迦人一样，带着敬畏和信心领受深度的话语，承认它至高的权威（帖撒罗尼迦前书 2:13）。存记我的命令——意思是好好保管这些话，就像保存极大的珍宝，是保障你平安的宝贝（歌罗西书 3:16，马太福音 13:44）。这些珍宝要放在手边，随时拿出来用（箴言 4:20-21，7:3；约伯记

22:22)。让你的心成为神话语的藏宝库（路加福音 2:19,2:51；诗篇 119:11）。撒旦永远不能将它夺去。

此外，我们还必须保持一种积极活跃的机警和专注，要侧耳、要专心——“谁能做到这一切呢？”我的神啊！求你在我里面做成这工，只有你能成就这一切。让这福分与我同在，就如与你的爱子同在：“每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样”（以赛亚书 50:4）。让我在你的恩典下“侧耳而听，就必得活”（以赛亚书 55:3）。

若是没有这般祷告的态度，人或许有专注和热心，良心上却留不下任何属灵的印记，心中得不到一丝神的光照。属地的智慧可以通过学习获得，属天的智慧却要通过祷告。学习或许可以造就出一个圣经学者，但唯有祷告能将人心置于属天的教导下，进而造就出智慧而属灵的基督徒。话语首先抵达耳朵，进而进入心灵，安稳牢固地藏于心间，并从那里激发呼求的声音。因此，“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达”（诗 119: 130）。神将宝库的钥匙握在自己手中，要进入这宝库，就“必为这事向他求问”（以西结书 36: 37）。唯有仰望神的恩典和光照，才能清楚而深刻地领会他的话。每节经文都是祷告的素材，每节经过了祷告的经文，都会开启一个“测不透丰富”的宝藏。上头来的亮光，比最聪明精巧的解经还要清晰、全备。大卫（诗篇 119:18）和他智慧的儿子所罗门（列王记上 3:9-12）都屈膝祈求在神面前受教，最成熟的基督徒，也会不断祈求更加认识神的知识，直到生命的尽头（以弗所书 1:17-18）。

然而我们不能用祷告替代殷勤，而是要用祷告为殷勤注入能量。如同挖矿的人不知疲倦地努力，怀着不可阻挡的决心和恒忍，不断搜寻隐藏的珍宝——我们也要带着如此的决心和努力搜寻神话语的宝库。倘若没有“查考圣经”，单单只是阅读，就会流于表面，只能搜集一下粗浅的概念。成功之道在于上下翻耕挖掘，将一块田地挖个底朝天；倘若一次没有挖出什么宝物，就再来一

次。耐心地一挖再挖，是打开隐藏宝库的秘诀。银矿自然是存在的（约伯记 28:1），然而有哪个挖矿者仅满足于挖到的第一块矿石呢？岂不是都要不断深挖，直到占有整个银矿吗？不只满足于那一点点，而是下定决心不留下一块宝贝不带走。因此让我们每日都沉浸探索无尽宝库的“长阔高深”，直到“叫神一切所充满的，充满了我们”（以弗所书 3: 18-19）。

养成一种活在圣经当中的习惯是人生的无价之宝，从神的宝库得充满，每日让神的话语丰丰富富地在思绪中涌流，可以让我们更坚定地抓住神的话，更加多样而契合地应用在生活中。然而只有在安静的内室里，我们才能完全得着这益处。我们可以与众人一起读经，但要搜求、查考圣经，我们必须单独与神共处。这样我们才能学习将自己完全交托神的话，也让神的话完全占有我们。这种丰盛的学习可以让我们的洞察力更为灵敏、纯净。粗浅的读者经常不晓得从何处入手，没有明确的目标，只是把读经当成例行公事。因此他们的知识必定稀少，果效甚微。

忽视这样的习惯，也让教会饱受损失和侵害。教会中一切主要的谬误和异端，都可以追溯到同一个源头：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能”（马太福音 22: 29）。错谬的教训往往是基于对真理的歪曲或断章取义，当真理与真理被分离开来，就成了谬误。但是怀着祷告的心专注搜寻真理的人，就是那“呼求明哲，扬声求聪明”的人，永远不会忽视敬虔的两个至大原则：敬畏神、认识神。在这样的搜寻中，不存在疑惑和失望，他们必定明白。主会赐下智慧，智慧从他的口而出，凡向他搜求智慧的，必不枉然劳力（约伯记 32: 8；以赛亚书 48: 17，54: 13；雅各书 1: 5, 17。对照创世记 41: 38-39；出埃及记 4: 12；但以理书 1: 17）。从来没有以祷告的心殷勤查考神的话语而背道的，如此搜求的人，永远不会偏离信心的道路而沉沦。

箴言 2:7-9

- 7 他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人作盾牌，
 8 为要保守公平人的路，护庇虔敬人的道。
 9 你也必明白仁义、公平、正直，一切的善道。

虚空（传道书 1:18）和愚拙（哥林多前书 3:19）是这个世界的智慧的标志，真智慧则不同，不是仅从观念上看事物，而是看它们的本质。智慧是可靠的，因为它切合实际，实在是隐藏的珍宝（箴言 2:4）；智慧是如此安稳，以至于盗贼找寻不到；智慧又是白白的，让每个罪人都有机会得到。是的，智慧就在神的儿子里面，“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着”。在他里面藏着的一切珍宝，都是为义人存留的（歌罗西书 2:3；哥林多前书 1:30）。让我们每日亲近这无尽的宝藏，祈求光照和指引，好让我们走在正直的道路上。“那些心灵诚实正直的人，他要按着自己的时间向他们揭示纯正的救恩和属灵的真智慧，这会给他们带来永恒的喜乐。”神的智慧保护我们脱离觊觎我们宝藏的阴谋诡计（箴言 22:12），圣徒的道路确实危险密布，充满试探，然而这道路是安全的（箴言 4:11,8:20；申命记 33:26-29；撒母耳记上 2:9；诗篇 37:23-24,56:9），因为它有全能者的大能保守，哪怕是行在仇敌领地的边缘（撒母耳记上 25:39,27:1,29:1-11；哥林多后书 12:7-9）。

我们从神得着这奇妙的特权，不只可以扩增我们对神的认识（2:5），还会让我们更全面地领会我们的义务与责任。诚然，只有真智慧能引导我们的脚步走上各样的善道，“叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提摩太后书 3:15-17）。这满有恩典的智慧拯救人的灵魂，也使人的心灵与生命成圣（提摩多书 2:11-12）。

箴言 2:10-11

10 智慧必入你心，你的灵要以知识为美。

11 谋略必护卫你，聪明必保守你。

我们已经看到了智慧给我们带来的各样好处（箴言 2:5），**我**现在我们要看智慧保守我们远离的邪恶。注意这种保护发生的地点——我们的内心。唯有心是光照、生命和力量的来源（箴言 4:23），倘若只是头脑里的知识，即使清晰也不过是巨大的无知。只有当智慧进入心灵，才会发出光照，激发人一切的情感，让灵魂饱享它的甘甜（箴言 24:13-14；约伯记 23:12；诗篇 119:103；耶利米书 15:16）。至此，宗教不再是无生命的观念，而是人所吸收、品尝和享受的，为整个言行举止提供谨慎而明智的方向。不再只是外在的规条，而是保守人的法则（箴言 4:6，6:22-24；诗篇 17:4，119:9-11、104），就像保护皇室安全的皇家护卫（撒母耳记上 26:16；列王记下 11:11）。从前，智慧是我们搜求的对象，如今找到了它，我们就以智慧为乐。除非到这一步，否则智慧不会对我们产生任何实际影响。只有“喜爱耶和华的律法”的人，才能“不从恶人的计谋”（诗篇 1:1-2；对照箴言 7:4-5）。教育、信念、崇高的道德原则，充其量只能发挥部分作用。戒了酒的酒鬼或许可以恪守他的戒酒誓言，但如果不触及“毒根”，他仍然可能堕入其他的罪恶，沉醉于其他同样具有毁灭性的道路。外在的邪恶或许可以替换成体面的形态，流荡的情感或许可以转离某种虚妄，但仍然无法聚焦在神的身上。大脑或许通过节制脱离了彻底无益处的活动，但不过是转向其他的虚妄，比如对于才能的偶像崇拜，或是迷恋有毒的文学。人或许可以抵制今生的骄傲，但却悉心珍藏其他形态的骄傲果实。不论是哪种情形，这个原则都普遍适用，离弃一种罪恶，不过是为

其他看起来更合理、不那么致命的私欲让路。唯有按照福音的样式重塑的心灵，才能保护人脱离里里外外一切的罪恶圈套（罗马书 6:17-18；哥林多前书 3:18）。这些圈套不知不觉让我们远离神，看似不致命，却导向毁灭。直到神的法则注入，我们才能察觉它们的狡猾与诡计。在那之前，心灵将永无真正的安息之所。

箴言 2:12-15

12 要救你脱离恶道，脱离说乖谬话的人。

13 那等人舍弃正直的路，行走黑暗的道，

14 欢喜作恶，喜爱恶人的乖僻，

15 在他们的道中弯曲，在他们的路上偏僻。

即将详细展开的是等候年轻人的各样网罗，让我们看到我们的孩子面临着怎样可怕的试探。这岂不要唤起我们热切的祈求，希望我们的孩子可以真切而深度地归向神，好使智慧真正进入他们的心，使他们真正以智慧为美？我们要迫切祈求，他们可以尝到信仰和信仰教育的美善，真正认识福音，不仅良心上知罪、情感上被唤醒，而且整个心灵都在神面前更新。只有这样，他们才能得到保守，脱离那残酷敌人设下的网罗。每个村庄城镇都布满了魔鬼的爪牙，他们首先自己沉迷于魔鬼的伎俩，熟练之后，又四处不知疲倦地教导人，使更多人落入丧命的圈套。前面我们已经读到过一处警告，针对其中的一种诱惑（1:10-13）。此处出现另一个警告：那试探者通过他的口舌彰显他的本性，恶人的口说夸大的话，敌挡神和他的律法，就像有毒的泉眼喷出有毒的泉水。这污染传播得极快！他犯罪不是由于无知，他与他的同伴或许受训要走正直的路，然而接触了不敬虔之人发出的毒气，却很快被传染，变成这毒气的传播者。他们很快离弃了本来也不喜爱的义路，去行黑暗的道，这才是他们心所爱的（箴言 4:16-17；约伯记 24:13-16；约翰福音 3:19-20）。既然离开了自己厌恶的道路，就在犯罪的道路上欢喜直奔。他们自己中毒后，又积极去毒害周围的人。他们好像撒旦一样喜欢作恶，喜爱将他们的罪人同胞拉进网罗。他们喜爱那些在恶事上刚愎的人，在罪中越陷越深，直到毫无正直的痕迹。他们一切的道路都变为弯曲，坚实地

通往永恒的毁灭。这岂不是许多人的写照？他们参加教会，圣经知识头头是道；或是从小有敬虔父母悉心教导，然而却“被罪迷惑，心里就刚硬了”（希伯来书 3: 13）；他们忽视忠心的警戒，将严肃的信仰告白视为沉闷的约束。他们犯下离弃神的重罪，如果被神离弃，岂不是当得的吗？年轻人哪，要逃避那些喜爱罪恶的同伴，尽管有敬虔的知识和训导，却刚硬自己的心，成为魔鬼的仆从。倘若误入歧途的罪人能看到其中的扭曲和灭亡的结局，他们岂不会“心里思想那可怕的事”吗？然而他们的道路弯曲，以至于他们看不见终点。撒旦抛出诱饵、安抚罪恶，他遮掩罪的可怕，让人瞎眼，隐藏那注定的结局，就是地狱（诗篇 125: 5；罗马书 6: 21；哥林多后书 4: 3-4）。乖谬的人在乖谬的道路上无法回头，也不会回头。

箴言 2:16-19

16 智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。

17 她离弃幼年的配偶，忘了神的盟约。

18 她的家陷入死地，她的路偏向阴间。

19 凡到她那里去的，不得转回，也得不到生命的路。

这里生动描绘了另一种捕鸟人的网罗，如前面所讲，珍藏在心里的智慧最能有效地救人脱离罪恶，约束眼目不聚焦有害的事物。这里的淫妇岂不当被看作我们中间的异类吗？哪怕她出生在基督教国家，还受了洗。她离弃了幼年的教训，离弃了与神立下的庄严的约。对于那些不谨慎的人而言，她就是那油嘴滑舌的谄媚者（箴言 5: 3, 7: 5、21）。她是情欲的奴仆，跟从自己的私欲，不服别的约束。对她而言，唯有感官的满足是最要紧的。她很快就成了足以害命的人，既害了自己，也坑害她所引诱的人。她的家就是死地（箴言 5:5），她的结局就是永恒的灭亡（加拉太书 5: 19-21；以弗所书 5: 5；启示录 21: 8；22: 15）。她的路通往阴间，那里充满神的烈怒。确实存在从这般罪恶中得救的例子，但那是神恩典的奇迹，为了证明“主的膀臂”可以伸张多远。但这样的例子极其罕见，以至于几乎可以说，凡是到淫妇那里去的，都不得转回。落入如此细密结实的网罗，以至于逃脱的指望微乎其微，这是何等可怕（传道书 7:26）！情欲使人放弃最后的救生索，本来还可以抓住拯救、重新回归生命的道路。即使得救的人，也是“虽然得救，乃像从火里经过的一样”（哥林多前书 3: 15），他成了天地间的奇迹。“这不是从火中抽出来的一根柴吗？”（撒迦利亚书 3: 2）。

箴言 2:20-22

- 20 智慧必使你行善人的道，守义人的路。
 21 正直人必在世上居住，完全人必在地上存留；
 22 惟有恶人必然剪除，奸诈的必然拔出。

这里出现了智慧对人终极的护卫和祝福，它不仅救人脱离恶人，还引导我们走义人的路。披戴了神所赐的这副军装，你就可以像约瑟一样刚强壮胆，转脸不看罪的诱惑（创世记 39:9-10），持守义人的道。虽然这道路更加艰险，却是唯一的安稳之路，使你得平安（雅歌 1:7-8；耶利米书 6:16）。如此你就要在世上居住，如同本来就是承受地土的（诗篇 37:9、11、22、29、34；马太福音 5:5）。你将得着地上最好的产业，在天上还会有好的无比的。恶人和奸诈的尽管暂时享受罪中之乐，却终究要被神剪除，连根拔起，逐入永恒的毁灭（箴言 10: 30，14: 32，15: 25；诗篇 52: 5-7，92: 7；马太福音 3: 10）。

认真读这一章的读者，必定会看到早早在义路上受教的无穷价值，早早地处于十架旌旗的遮盖下，早早在圣经上学习和受教，早早将神宝贵的话语珍藏在心里、作为生命的法则、敬虔的准则、天路的指南——这是何等有福！

对于年轻人的父母、教师和监护者，要思想自己深重的职责，不断祈求从神而来的恩典和智慧。要谨慎，不要用温软的言语美化罪恶，要带领年轻人以恐惧的态度看待罪恶，看它们为最可憎之事。要约束他们激烈的情感和一切不合宜的冲动，不要容那些挑动罪恶想象的书籍出现在眼前，使燃烧的情欲导向更大的败坏，甚至结出恶果。在引导年轻人上，我们多么需要智慧！这样才能指引、约束、带领他们平安敬虔地成长，提升他们的心智、能力

和分辨力。

年轻人亦要小心！不要放纵自己的私欲，因为神不会宽容你的情欲，将它们视作青年时代无伤大雅的过失。它们反而是“你自己罪恶的绳索”，如果不及时用神的大能斩断，就会捆绑你进入永恒（箴言 5:22）。要远避作恶的群体，就像逃避瘟疫。逃离他们，好像逃避毁灭的深坑。在你的思想中贮存属天的智慧，培养自己追求纯净无瑕的喜乐。聆听这慈父般的训诲，是恳求你悔改、进入安息的：“从今以后，你岂不向我呼叫说：‘我父啊！你是我幼年的恩主’”（耶利米书 3: 4）。

箴言 3:1-2

- 1 我儿，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命。
2 因为他必将长久的日子、生命的年数与平安加给你。

这不是严肃的命令，而是慈父的规劝，像父亲一般带着恳切的劝勉和应许——我儿。他先前指教我们寻求智慧，向我们表明智慧那无与伦比的价值与祝福。如今他呼吁我们切实地去践行——不要忘记我的法则。这里的“忘记”指的是心里故意不当回事的遗忘（箴言 2:17；诗篇 9: 17, 10: 4；对照箴言 4: 5；申命记 4: 23；诗篇 119: 93、176），而非真的记性不好。倘若是记性不好，倒是有圣灵帮助提醒我们，尽管我们也时常会忽略（约翰福音 14:26）。要让你的心仿佛约柜一般，成为我诫命的存放之处（箴言 4:4；申命记 11:18；以赛亚书 51: 7；以西结书 11: 20；希伯来书 9: 4）。这岂不也是儿子的盼望吗？——“但愿我行事坚定，得以遵守你的律例”（诗篇 119: 5；对照 119: 69、129）。他因为认识到自己的无助，就抓住神立约的应许：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”（耶利米书 31: 33）。

诚然，除了神的律法，没有什么律法能约束人心。一切可喜悦的顺服都是源于神的律法。心灵是第一个远离神的所在，也是第一个回归的地方，这是一个重要原则（箴言 4:23；罗马书 6:17）。离了神的律法，一切宗教都徒有虚名，不论信奉者多么投入、做出多少奇巧的宗教行为，都注定失败：“他们的根必像朽物，他们的花必像灰尘飞腾”（以赛亚书 5:24）。即使人心每时每刻都被仁爱充满，外在也满有虔敬的行为，然而倘若心灵没有复苏、不能遵行神的诫命，仍然会遭到神的谴责：“谁向你们讨这些呢？”（以赛亚书 1: 11-12）。如圣经所说：“里面的人所喜欢的”

(罗马书 7: 22)——内在的甘心乐意是事奉的光荣徽章，这样的甘心乐意、坚守职责是出于心灵的改变（参以西结书 11: 19, 36: 26-27）。

顺服神的诫命不仅是我们的义务，也是我们的福乐。发自内心的顺服，得着长久快乐的人生为赏赐，这是地上最大的福乐（诗篇 34:12；对照箴言 3: 16；4: 10；9: 11；10: 27；约伯记 10: 12）。恶人确实可以活得长久，义人却常常活不过半世；恶人死时拥有外在的体面舒适，义人的外在环境却是困苦（传道书 9:2）——然而，长久的年月却是为义人存留，是给他们的应许，属地或是属天，取决于天父看为合宜的方式。这应许在今生看起来并无优点，对恶人是一种咒诅（创世记 4:11-15，以赛亚书 65:20），对神的百姓来说，是充满信心和坚忍的试炼（创世记 27: 46, 47: 9；列王纪上 19: 4；约伯记 7: 16；腓立比书 1: 23-24；启示录 22: 20）——不论对恶人还是义人，都是叫人愁苦（箴言 15: 15；诗篇 90: 10；传道书 12: 1）。然而神所赐的平安是义人路上的阳光，尽管道路艰难，却阳光普照（诗篇 119: 165；以赛亚书 32: 17, 48: 17-18）。义人拥有平安，就是“靠着他的血与神相和”（罗马书 5: 1；以弗所书 2: 13-14；歌罗西书 1: 20）。义人的家中有永恒的平安，他的怀里有永远的安息（诗篇 37: 37；以赛亚书 57: 2）。终有一日，一切悖逆人的反叛、一切弯曲意志的敌挡都要永远止息。“那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进城”（启示录 22: 14）。

箴言 3:3-4

3 不可使慈爱、诚实离开你，要系在你颈项上，刻在你心版上。

4 这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。

慈爱和诚实都属于神荣耀的属性，并且两者总是一起出现（创世记 32: 10；诗篇 25: 10, 85: 10, 89: 14, 100: 5, 117: 2；弥迦书 7: 18-20），叫神的百姓得益处。我们得救要指望神的这两个属性，我们在信仰生活中也要效法它们。神的儿女岂不是按照他的形象重造的吗？那么就让父的样式在我们里面彰显：“好像蒙慈爱的儿女一样”（以弗所书 4: 24, 5: 1、2、8）。让慈爱和诚实在我们里面并行，如同在神身上一样。“缺了一样，另一样也很难存在。这样的人或许对穷人仁慈，里面却没有真理。或是处世公正严明，却铁石心肠、毫无怜悯。”“既是神的选民，就要存恩慈的心。弃绝谎言，各人与邻舍说实话”（歌罗西书 3: 12、9；以弗所书 4: 25）。诚然，如同巨大的宝钻可以给金戒指增添价值与荣美，慈爱与诚实这两样美德若是打凿精美，足以给最伟大君王的冠冕增添巨大的荣耀。

然而这两样美德不能暂时或偶然出现，不要使它们离开你，要把它们当作项上的珠宝不离身（箴言 6: 21；申命记 6: 8）。让它们“不是写在石版上，乃是写在心版上”（箴言 7: 3；哥林多后书 3: 3）。神诚然不欠你的债，但没有人事奉他却一无所获。向邻舍彰显仁慈的，也要得着神慈爱的眷顾（诗篇 18: 25；马太福音 5: 7）。“行事诚实的，为他所喜悦”（箴言 12: 22）。这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠、有聪明（诗篇 111: 10）、行事顺利（约书亚记 1:7-8）——不论是在神眼前，还是在人眼前，这是何等蒙福！圣经中也有丰富的见证，在埃及的约瑟（创世记

39: 2-4、21-23, 41: 37-43, 45: 16), 在扫罗家的大卫(撒母耳记上 18: 5、14-16), 在东方王宫中的神的仆人, 在百姓当中的早期基督徒(使徒行传 2: 44-47)。不断用一致的敬虔生活反驳人的责难, 还有什么比这更可爱的活法? 还有什么比这更讨神喜悦、造就教会?(罗马书 14: 16-19)。圣经将神的喜悦和人的喜悦联系在一起, 暗示一个往往是另一个的自然结果(参照箴言 16:7)。主耶稣的成长记录就呈现这样的模式(路加福音 2:52)。对于年幼的孩童而言, 印证他们信仰实质的最大明证, 便是与这种神的模式相吻合。蒙神、蒙人的喜悦, 是他们信仰最大的美饰与华冠。

箴言 3:5-6

5 你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，
6 在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。

相信父神的护理、应许和恩典，这是神儿女的北极星。对于不敬虔又无知的人而言，嘴上说着信靠，实际没有什么意义，不过是自欺欺人而已。人若是什么都怕，又有什么信靠的根基呢？罪人的神——单单是公义并施行报应——可以成为信靠的对象吗？我们却蒙了救恩，宝贵的赎罪祭为我们开辟了一条与神和好的通道（罗马书 5:11），使我们可以满心坚信，神如今是我们的朋友、我们的策士！这并非一种冷冰冰的知识和领悟，而是发自内心、全心全意的信靠，是孩童般的信心，坚固不动摇（诗篇 78，历代志下 14: 11；对照耶利米书 1: 6-8），信靠父神绝对的智慧、信实和慈爱。任何有碍于这种信心的事物都是可憎的试探（诗篇 78:18-21）。神是真理的本体，因此他希望我们全然信靠他的话语——怎么说就怎么信，尽情地依照他的话语印证他的权能——证实在他话语的背后是他无与伦比的大能。

但我们的信靠不仅要彻底，还要排他，意思是除了神以外，我们不能同样地信靠任何其他属肉体的事物（对照腓立比书 3:3）。人因着自己的骄傲，总觉得需要一些东西来倚靠。一切堕落的人类都天然地倾向于倚靠自己，倚靠自己愚蠢的观点和虚假的幻想。人把自己的能力当做偶像，把自己的理性当做神，很多人宁可道德上亏缺，也不愿才能上有损。很多人自以为是地论断并挑剔神的真理，以便为自己弃绝真理找到什么理由。不论是何种方式，人都“倚靠自己，心中离弃耶和华”（耶利米书 17: 5）。堕落的历史如此，堕落后历史也是如此，罪掌管一切骄傲的心灵。神的儿女为这样的罪恶悲伤并警戒，这难道不是在年轻人身上盛行

的罪恶吗？“年幼的顺服年长的”，这样的场景何等稀少（彼得前书 5: 5）！倘若年轻人征求意见，也不过是希望进一步佐证自己原先定好的计划，难道不是吗？真的发生意见冲突的时候，年轻人往往跟随自己的意思。

如此看来，经文中的警告是何等恰当——不可倚靠自己的聪明。诚然，人是“照着神的形象被创造的”（创世记 1: 26；歌罗西书 3: 10），因此人有聪明、有悟性，这是人极大的特权，是神的光照和恩赐。然而，人的悟性因着堕落而降卑（诗篇 49:20），因着心灵的败坏变为昏暗（以弗所书 4:18），因此人的聪明已经沦为虚假的向导。即使是神的先知，也会给出错误的建议（撒母耳记下 7:2-5）。因此，我们不能信靠自己的聪明，而要信靠神的能力，让神来光照我们的悟性，指引我们的脚步。基督徒跪下祈祷时，仿佛将理性扔在一边，承认自己完全没有能力做自己的向导，但是观看他的生活，他却是小谨慎地磨炼自己的理性，有意识地顺应理性的推导。因此，信靠神并不会摧毁我们的理性，反而是坚固正确的理性，让我们的悟性得着光照和鼓舞，能够更合神心意地运转（对照创世记 32: 9-20；尼希米记 2: 4-20，4: 9）。

因此，我们不可忽视理性和悟性，而要殷勤操练，在各方面努力提升。在这样一个知识充盈的世界里，无知往往是懒惰、放荡、上当受骗的结果。但是不要倚靠自己的聪明，倚靠的对象只能是耶和华神。倚靠自己是愚昧的（箴言 28:26），是一种悖逆（耶利米书 2:13,9:23），带来的是毁灭（创世记 3:5-6，以赛亚书 47:10-11）。如欧文博士（Dr. Owen）所言：“人在试炼中最大的愚昧就是倚靠自己的聪明和见识，这有什么问题呢？每当我们在试炼中倚靠自己的聪明，听从自己的推理，都会变成自作聪明。尽管理性看似是好的，有益于我们的正常运转，但是在试炼中却会压制凭信心生活的原则，也就导致我们的绊跌。”

接下来，还要让我们的信靠整全化——在一切所行的路上都

要信靠神、认定神。一步一个脚印，每走一步都在神的指引和保障下（对照以斯拉记 8:21-23，尼希米记 1:11）。任何计划都要倚靠神，即使是日常事务也不例外。假如我们认为平常的琐事大可以自己承担，不需要神的智慧，我们仍然是以自己为偶像。神喜悦我们寻求他的智慧，因此要将一切的困难带到他面前，期待他来解决。要养成首先到神面前的习惯，在自我决断、自我取悦、自以为聪明、倚靠朋友、寻求便利和速度之前，先毫不犹豫地带到神的面前。不要认为有什么处境是一目了然的，不需要神的指引。在你一切的路上——不论大事小事，一切的顾虑——不论个人还是其他、暂时还是永久，都要让神居于至高。将微不足道或私密的事带到神的面前，交托于最可信的聆听者，从而得享无以言表的“平安”——我们有谁没有经历过这样的事呢？亚伯拉罕因此信靠神，不论在何处支搭帐篷，都在那里为神筑坛，过敬拜神的生活（创世记 12:7,13:18）。为他儿子娶妻的时候，毫无世俗的顾虑和考量，没有任何关于财富、尊荣、美貌的要求，只是关心神的名、神得荣耀（创世记 24:1-8；对照他仆人的行动，创世记 24:12-27）。因此这位智慧人的父在一切所行的路上都认定神，在一切困难的处境中都寻求神的指引，神也从未让他失望蒙羞。

如果我们能放下自我的偶像，不再尊自己的意思为圣旨，以我们的心为谋士；如果我们真的灵里谦卑，每早晨到神面前寻求，而不是随心所欲地过一天；如果我们的眼目能时常定睛仰望神的指引（诗篇 5: 3，143: 8-10，25: 4-5）——那么光必然降下，神必定指引我们一切的脚步。我们不需要新的启示或眼见的记号（例如出埃及记 13:21-22），而要带着祷告的心，殷勤查考神的话语，留心圣灵是如何光照圣经，用圣经对照当日的所见所闻（诗篇 107:43）。我们不能带着偏见读经，偏见是最糟糕的解经家。应当用信心来查考圣经，带着清醒、实际的敬畏之心。也要预备好我们的心志，使之安静、顺服、欢喜地迎接主的命令，随时准

备好照着行动、暂停、撤退，或向左、或向右，都要听从主的旨意。总要记住，最不倚靠自己的往往就是最好的，一颗柔软的顺服之心往往可以得着所需的指引（对照诗篇 32: 8-9；以赛亚书 48: 17-18, 30: 21）。为了操练我们的信心，我们可能被神指引，去走一条“我们不知道的路”（以赛亚书 42: 16, 50: 10）。或许这条路上有失望，甚至有错失，但是经过谨慎祷告而迈出的任何一步，都不至于导向最终的懊悔。尽管这应许不能保障我们永不犯错，但我们的错误也要被神使用，使我们进一步降卑和认识自己。因此，这奇妙的指引最终会导向我们感恩的颂赞：“他领我行走直路”（诗篇 107: 7）。

箴言 3:7-8

7 不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。

8 这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。

（箴言 3:7 的新约引用：罗马书 12:16）

这里警告自高自大，与前面的经文紧密相连。自以为有智慧的人就是倚靠自己聪明的人，这样的智慧是愚昧的自欺。要弃绝骄傲，敬畏耶和华、远离恶事，这会成为你的智慧。敬畏神与恐惧罪恶之间的关联是惊人的（箴言 14: 27, 16: 6；创世记 39: 9-10；尼希米记 5: 15；约伯记 28: 28）。我们尊重神，就会恨恶和抵挡罪（罗马书 7:18-24）。罪虽然仍旧存活，却是该死的，当被灭绝（罗马书 6:6）。罪虽然紧缠着神的儿女不放，但他们的心不与罪恶亲近，是已经远离了。罪常常导致身体患病，总是导致灵魂衰败（何西阿书 7:9）。通过操练舍己和敬虔使自己远离罪恶，这于身体亦有百利（1-2 节）。属灵的疾病导致灵魂衰弱，远离恶事却使灵魂重新发旺、结果累累（何西阿书 14:5-7）。敬畏耶和华的人，要在“公义日头的医治光线下出来”（玛拉基书 4: 2），仿佛离开自己的病榻，重新得着满满的生命力和属灵的能量。“靠耶和华而得的喜乐是他的力量”（尼希米记 8: 10）。

箴言 3:9-10

9 你要以财物和一切初熟的土产尊荣耶和华。

10 这样，你的仓房必充满有余，你的酒醲有新酒盈溢。

献祭的条例对于属世和刻板的人来说是一条代价高昂的命令，但对神的仆人而言，将财物的一部分分别出来，盖上神圣的印记，说“这是归给神的”（哥林多前书 16:2），这难道不是一种特权吗？初熟的土产最初是用来表达对于出埃及的喜悦，是对救赎的回应（出埃及记 13: 12-13；申命记 26: 1-10）。我们既然从罪恶、撒旦、死亡和地狱的权势下得救，岂能不如此表达我们的感恩呢（哥林多前书 6:19-20）？“我们岂可认为自己拥有的一切都是自己应得的呢？”当然不可，神将财物赐给我们，是为了让我们荣耀他，我们若是只顾着用在自己身上，又岂有真幸福可言（路加福音 19:13，对照路加福音 12:16-22）？神竟然乐意为着自己宏大、永恒的意旨，使用我们这微不足道的钱财，这给了钱财何等的价值！甘心乐意地向神奉献，才是通往真富足之路（箴言 11:24）。神又挑战我们“以此试试他”，看看会不会粮仓、酒榨都充充满满，叫不信和贪婪的羞愧（玛拉基书 3:10；历代志下 31: 5-10）。因此，吝啬的心是行狭隘之道，舍不得撒种，有碍于丰收（哥林多后书 9: 6；哈该书 1: 4-6）。指望神实际地兑现这个应许，绝不是一厢情愿或头脑发热。如果连世上短暂的保障我们尚且怀疑神的供应，那么又如何信靠他保障我们永恒的属灵福祉呢？倘若主的话语不足以保障我们物质的充足，又如何保障那更重大的事，就是我们灵魂的福乐呢？

因此原则和义务是相当明了的，律法待我们如孩童，将具体的份额都悉数教导我们。福音则待我们如成人，交由环境、原则和良心去定夺。奉献财物如同为了大丰收而撒种，这项原则对于

世人而言是奇怪的，如同把种子撒到土地里，在未开化的野蛮人看来也是莫名其妙。然而不论哪种情形结果都是确凿的，除了一个地方有所不同，地上撒种者的品格对收成没有影响，但属灵的收成多寡却主要取决于人的品格。最重要的是，我们不能夹带私心和自私的动机，必须荣耀神而不是自己。当存着舍己的心（历代志上 29: 14-16；马太福音 6: 1-4, 25: 37-39）、真实的信心（列王纪上 17: 12-16）以及爱心（罗马书 12: 1；哥林多后书 5: 14-15；马太福音 10: 42），尊重神的百姓。毋庸置疑，神会亲自印证：“尊重我的，我必重看他”（撒母耳记上 2: 30；对照箴言 11: 25, 22: 9；希伯来书 6: 10）。

箴言 3:11-12

11 我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备。

12 因为耶和華所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。

（箴言 3:11-12 的新约引用：希伯来书 12:5-6）

我们当下的景况是由顺境和逆境交织而成，并且比例合宜。不论是哪种处境，我们都可以丰丰富富地荣耀神。顺利发达的时候，将我们的财物分别为圣来荣耀神（箴言 3:9-10）。困苦患难中，透过甘心乐意顺服神的安排来荣耀他。“顺境时当预备好迎接神的杖，若是出于神的喜悦，就不当怀疑神恩慈的护理，或是因不耐烦而采取悖逆的行动来逃脱神的管教。”使徒提醒我们，神“劝我们如同劝儿子”。神透过管教亲近我们，就像父亲就近儿子，这是非常亲密的关系。我们被神收养，成为他的儿女，像儿女一样接受神的管教，这是最宝贵的特权。

没有什么比被杖管教的时候更能凸显我们的败坏和所蒙的恩典，我们需要神的管教，如同需要日用的饮食。身为神的儿女，我们仍然是亚当的后裔，有着亚当的意志、骄傲、自恃和悖逆。若要避免刚硬和灰心这两个极端，我们尤其需要神的指教和恩典，既不轻看主的管教，也不厌烦他的责备。

我们往往因着警惕一个极端而走向另一个，忘了另一个极端同样有害。就像一个人逃避左边的悬崖，却冲向另一边的险境。行在中间才是正道。毋庸置疑，主希望人感受到他的管教（撒母耳记下 15:26；诗篇 39:10-11）。心硬如铁是属肉体的刚硬（约伯记 41: 24-29；耶利米书 5: 3），并非属灵的得胜。这样的态度最惹神的愤怒，最不可能甘心领受他恩慈的管教。这好比愤闷

地“用脚踢刺”(使徒行传 9: 5; 对照箴言 19:3), 仿佛感受不到痛苦一般毫不在意。同时也是胆敢挑战神施行最大的惩罚, 这实在是轻视他的管教。但是骄傲使人硬着颈项不肯低头, 要很多的责打才能打断。

祸哉! 这却不只是不敬虔之人才会犯的罪。我们常常看到神的儿女也有不恭顺的心(约伯记 5:17; 希伯来书 12:6), 不在乎他们的父是悦纳还是不悦, 轻慢他的管教与责备。他们只看第二因, 或是直接的媒介(阿摩司书 3:6), 因着杖落下来而恼羞成怒, 却不看到底是谁的手挥动这杖(历代志下 16:10-12)。他们懒得追究根本缘由, 对天父慈爱的呼唤和目的置若罔闻, 没有柔软和谦卑(诗篇 32:3-4), 不“服罪孽的刑罚”(利未记 26: 41、43)。他们缺少孩童般的顺服, 也没有透过信心仰望神。这难道不是轻看耶和华的管教吗?

然而, 尽管有些人会轻看神的管教, 还有些人是因着这管教而“灰心”, 觉得太过沉重(希伯来书 12: 5; 诗篇 38: 2-3, 39: 10)。他们厌烦神的责备。要提防这种灰心和绝望, 或是觉得不耐烦(诗篇 73: 14, 77: 7-10), 抵制顽梗、不荣耀神的想法(创世记 42: 36; 士师记 6: 13; 约拿书 4: 9)。这样的态度和思想会带来毁坏, 我们很容易错误地判断天父的管教, 忽视眼前的责任, 陷入自怨自艾、多愁善感当中(约伯记 6:1-16)。也就是说, 忘了我们被神收养而获得的名分与特权(希伯来书 12:5), 落入顽固的忧伤状态, “不肯受安慰”, 不看“末后的指望”(诗篇 77: 2; 对照耶利米书 29: 11, 31: 15-17)。这难道不也是厌烦他的责备吗?

但这些教导不只有消极含义, 也有积极的教训。不要轻看, 意味着要敬畏耶和华的管教。你当严肃地意识到自己处于天父的管教之下(耶利米哀歌 3: 28-29; 弥迦书 7: 9), 要甘心乐意地接受管教。不要厌烦, 反而要抓住神管教的手, 在他的怀里倾心吐意(撒母耳记上 1:10-15)。要亲吻这杖(约伯记 34:31-

32)，承认它使你谦卑，使你得益处（诗篇 119:67-71）。要承认，神在管教中托住我们的恩典，比移除我们的祸患带给我们的祝福更大（哥林多后书 12:7-10）。

此外还要补充一句，管教是对肉体的试炼（希伯来书 12:11），因着神奇妙的智慧和信实，最终却带来超越肉体的益处，且与肉体的本性相反。神用杖管教我们，是出于对我们灵魂的爱。或许我们活在安逸之中，或是因散漫怠惰而退后。神的声音唤醒我们读经祷告，如此从神的角度看，我们就会看到慈爱而非愤怒，是神的接纳而非放逐。我们或许宁可没有这样的管教，或是不要那么严重，十字架能轻省一点，让肩膀少受一点压力。但如今我们的视角被更新，就会看到其中的祝福足以让我们承受最剧烈的疼痛。我们会看到管教的“必要性”，它是如何保守我们脱离极大的危险（对照箴言 1:32，诗篇 55:19），也是对我们信心的考验。如此我们就毫不犹豫地承认，神的管教是绝对正确的（诗篇 51:4,119:75）。信心会明白管教的缘由（彼得前书 1:6-7），承认管教是神恩慈护理的一部分（申命记 8:2、15-16），是神长存的恩约中的祝福（诗篇 89:30-32）。我们也会盼望等候主安排的结局（雅各书 5:11），知道这是我们被神收纳的记号，因此获得安慰和激励。

诚然，神的管教等于是宣告我们的儿子身份，表明我们不是私子（希伯来书 12:7-8；启示录 3:19）。凡神所爱的他就管教，也责备所喜爱的儿子。神的管教只在家庭中进行，这不是学校里的管教，更不是监狱里的责打。他责备他的儿女，不是将他们视作罪犯，而是看作在他爱子里被接纳的无瑕疵的儿女（以弗所书 1:6）。管教的时候，亦不是如地上的父亲一般反复无常（希伯来书 12:10），而是出于慈爱的灵，满有智慧。“他欢喜施恩与他们”（耶利米书 32: 41），然而作为满有智慧和慈爱的父，他不会看着自己的儿女因缺乏管教而走向毁灭与败坏（箴言 13: 24；申命记 8: 5）。神的责备是为了让你谦卑，这责备成了你

的安慰。无法承受的律法的毒钩已经移除，神的儿女有真正的安息。杖是温和而非严苛的，存着感谢的心领受，知道这杖是在至高者的手中，他满有智慧和慈爱，知道我们一切的需要，知道如何施行管教才是合宜的。他拣选最恰当的时机（以赛亚书 30: 18；彼得前书 5: 6），采用最有效且温和的手段，按着最合宜的程度（以赛亚书 27: 7, 8；耶利米书 30: 11；耶利米哀歌 3: 31-33），并使用最合适的工具管教。并且，若是将我们所受的管教和我们的罪相对照，我们受的苦岂不是轻微得让我们惊讶吗（以斯拉记 9: 13；诗篇 103: 10；耶利米哀歌 3: 39）？这苦痛岂不是我们当受的，而且还低于我们当受的？圣徒弗莱彻（Fletcher）曾感叹道：“我爱天父的杖，这鞭打是何等轻柔，我配受的该有何等沉重！神啊，如果我还没有学会在你的管教下知足，就是滥用你的怜悯。”

如此，人在黑暗的处境中还用问“若是这样，我为什么如此”（创世记 25: 22）吗？你之所以如此，是因为天父的训诫和管教。他是如此爱你，以至于将这一切的苦痛加给你。他要将你在他的炉子里熔炼，好在你身上印上他的形象（以赛亚书 27:9, 48:10；撒迦利亚书 13:9；玛拉基书 3:3）。他要使你“在他的圣洁上有分”（希伯来书 12: 10），好让你于他的欢欣有份。但除非你体贴神的心意，否则按你自己的意思，你一定会有损于这心意，失去其中的祝福，这损失是何等大呢（对照耶利米书 6:8）！因此，当甘心乐意接受神的管教（约伯记 10: 2；诗篇 139: 23-24；传道书 7: 14；耶利米哀歌 3: 40），每次杖责都是父差来的信使，他不容他的使者被藐视。要留心听“是谁派定刑杖的惩罚”（弥迦书 6: 9），要知道“耶和华所行的，并非无故”（以西结书 14: 23）。你要关注的是如何从中得着最圣洁的益处，而非管教如何快快移除。除非管教达成神所命定的目的，否则就不能移除（以赛亚书 4:4）。我们只能赞叹神看顾我们的作为，用这“至暂至轻”的责打救我们脱离最致命的罪恶。尽管属肉体的

人悖逆抵挡，地上的人因“他手的责打”（诗篇 39: 10）而摇动，你却要称谢他直到永远，哪怕承受着最惨痛的管教，也满心指望神达成他最恩慈的目的。同时，要对神怀着无限的信心，有些道路或许被隐藏，要等候看那“结局”（约伯记 23: 8-10；雅各书 5: 11）。留心倾听神旨意的第一声呼唤，他护理的第一次显露，留心神看顾的眼目（诗篇 32:8-9）。如此，你会因这样的安静和回归安息而蒙福，这是一个极佳的机会，要善加运用，多多学习祷告和交托。没有什么比神的管教更让我们与他亲密，激发我们的爱，产生美好的果效。在管教当中，基督对我们尤其宝贵，基督的爱更加甘甜，我们也最为鲜明地看到神的性情和品格（诗篇 119:75）。从前是头脑里的知识，在管教中亲身经历并体会。从前认识得不完全，在管教当中更加明晰。

至于试炼的程度和时长，以及各样接踵而至的细微环境带来的苦痛与扎心，我们或许会问：“其中有没有能免除的部分？”很显然，没有一个可以免除。整个时长、整个重量、全部的环节与细微的遭遇，这一切都是必要的，整体和部分一个都少不了。我们可以在哪个环节停止，而不会对神的终极目的造成中断呢？神定意管教我们，是为了拯救我们。管教当中神一切的心意、一切的作为，皆是围绕着这个目的运转，这是出于神至高的怜悯。

箴言 3:13-15

13 得智慧、得聪明的，这人便为有福。
 14 因为得智慧胜过得银子，其利益强如精金，
 15 比珍珠宝贵，你一切所喜爱的，都不足与比较。

有谁不羡慕这蒙福的光辉画面？这个世界的智慧不能使人如此蒙福（传道书 1:18）。然而若对其中的祝福毫无兴趣，就只是冰冷贫瘠的羡慕。有福的人找到了珍宝，是在最出乎意料的地方找着的，也就是主的管教当中。大卫和玛拿西（历代志下 33:12-13）发现“神的管教是训诫的学校”。然而，不论什么处境，只要带着殷勤祷告的心寻求智慧，都不会徒然劳力（箴言 2:1-6）。世上的聪明人在属天的智慧上是愚昧的，只有祷告的人能得着聪明，将聪明挖掘出来，就好像挖出隐藏的宝藏。商人逐利全神贯注、不知疲倦，我们对此毫不惊奇。这里的智慧人如同得着精金一般富足（列王纪上 9:26-28），为我们指明一种更大的财富，就是要搜寻那“重价的珠子”，比珍珠更宝贵，一切可喜爱的，都不足与比较。使徒也是如此，在痛苦的试炼中获得了珍宝，从前他视为“与他有益的”，现在他看为“粪土”，因为他如今找到了真正的智慧，就是“以认识他的主基督耶稣为至宝”（腓立比书 3: 4—8）。没有这种聚焦式的判断和追求，就无法得着至大的福分。这般不可估量的祝福必须居于我们心灵的宝座上，成为我们最珍视的。心怀二意、摇摆不定的人寻不见这宝藏，只有下定决心、坚持到底的人才能获得奖赏（腓立比书 3:12-14）。

箴言 3:16-18

16 她右手有长寿，左手有富贵。

17 她的道是安乐；她的路全是平安。

18 她与持守她的作生命树，持定她的，俱各有福。

请看这属天的智慧是如何赏赐她的祝福的！她的右手呈出两个世界的应许（箴言 3: 2；诗篇 91: 16；提摩太前书 6: 8）——既丰富地赐给人这个世界上的正当享乐（提摩太前书 6:17），又使人得享事奉神和他的教会的更高喜乐。后者是使徒保罗特别看重的特权，甚至愿意为此留在世间劳苦（腓立比书 1:23-24）。智慧的右手有长寿，加上永恒中的日子，就成了无穷无尽的长寿。她的左手有富贵和尊荣，这些都是要给她儿女的祝福。然而地上最荣耀的光景，也不过是那更恒久的祝福的小小缩影，是天上荣耀冠冕的影儿。

那么她的道路又如何呢？她是否是一个愠怒的主母，只让她的跟随者活在叹息和眼泪之中，为了得到来世的喜乐，必须放弃今生的一切满足？“再也看不到欢乐的时候，指望不上晴朗的日子，再没有光明灿烂的念头？”这是世界的信条，是魔鬼的毁谤，为的是拦阻我们行智慧的道路。智慧的路必定是安乐的，因为“耶和華如此说”。如果我们感受不到智慧之路的安乐，就等于不认识这路。

贪图享乐的人完全搞错了追寻的目标，唯一值得追求的喜乐就在这里。只有这里的喜乐才能在任何处境下恒久存续，在不断变幻的人生中坚固不动摇。道路或许有黑暗和孤独，但与神和好的阳光照耀着它的入口。智慧之路上的每一步都有从上头来的光照，充满了神的应许，是走在祝福当中，走在天路之上。智慧的工是它自己的奖赏（诗篇 19:11；以赛亚书 32:17），虽然严格

却不构成束缚（马太福音 11:29-30）。神在他儿女的人生中掌权，却不奴役他们。他们做工不是出于强迫，也不是为了工价，而是因着对神的感恩，是为了讨天父的喜悦而做。因此，一切爱的工作与舍己的付出都是喜乐的。当心灵自由地在这条路上行走，道路就是轻省安乐的。

说智慧之路上的试炼与它安乐的本质并不冲突，这还没有说到点子上。其实这些试炼本身就是极大的喜乐源泉。邵斯博士（Dr. South）说：“基督明确表明，舍己和十字架的操练尽管对于人的血气而言构成挑战，却是成为他门徒的必须。”这看似矛盾，但在这幽暗之中却有喜乐的阳光。我们天然的本性是“与神为仇”的（罗马书 8: 7），因此也必然是与我们真正的福祉相悖的。因此，我们必须舍弃自己的享乐，而非沉溺其中。要治死属罪的私欲，它们只能“结成死亡的果子”（罗马书 7: 5）。哪怕是所谓的“敬虔的苦行”也比“罪中之乐”更令人喜悦。宁可抵挡败坏的意志，也好过让良心受损。基督的锁链本身就是荣耀的（使徒行传 5: 41-42, 16: 24-25）。摩西并非忍受他的试炼，看为“凌辱”，而是视为宝物，甚至“比埃及的财物更宝贵”（希伯来书 11: 26）。当我们为自己的信仰原则付出代价，也必会从这样的原则中汲取更大的安慰。哈拿献上她在地上最大的珍宝，但她在这试炼中沉沦了吗？她是否因自己的牺牲而满有怨气呢？“哈拿祷告说：‘我的心因耶和华快乐’”（撒母耳记上 1: 26, 2: 1）。与之同时，为了表明没有人服侍神而不得奖赏，哈拿献上一个孩子，神又赐给她五个孩子（撒母耳记上 2:20-21）。

实际上，这个世界对于智慧之路的真相一无所知。信仰对他们来说是冷冰冰、没有灵魂的教条，充满了讨人厌的束缚和限制，附带着一堆的义务，却毫无喜乐可言。但他们只看到一半，只看到信仰拿走的东西，却看不到给予的一面。信仰的确否定了罪中之乐，但他们看不到信仰带来丰富的属灵福乐。走在罪恶之路上的人实际充满劳苦愁烦，我们却“要歌颂耶和华的作为”（以赛

亚书 57: 10; 诗篇 138: 5)。只有一种喜乐配得上“喜乐”这个名字，那就是神自己的喜乐（约翰福音 15: 11, 17: 13），只有它是实在的、恒久的、满溢的，带来全然的满足（哈巴谷书 3:18）。这喜乐不是一种感性的冲动，而是基督徒生命力的法则，是赋能的能量源，试炼中的支柱（尼希米记 8:10）。这是一种“少劳多得”的喜乐。任何有理智的人，只需听到这些美福的名字——“爱、喜乐、和平”，都会承认这些“圣灵的果实”远比“恼怒、纷争、凶杀”，以及那些“情欲的事”更加可爱、更加轻省，充满甜美和平安，免于烦忧。

这个世界上的安乐之道并不总是安全的，但智慧的路却全然平安。致命的伤口已经得到医治，乌云已经消散，神展露笑颜。救主最后的代祷中祈求平安，这平安可以应验在“世上的苦难”之中（约翰福音 16:33）——即使处于最艰难的试炼，也会有这平安。好比脚上穿了平安鞋，足以走崎岖的道路，“用平安的福音当作预备走路的鞋”（以弗所书 6: 15; 申命记 33: 25）。不论是意志的敌挡、患难的愁烦，还是十字架的倦怠，这一切都会走向平安的结局（诗篇 37: 37; 以赛亚书 57: 2、20-21）。

然而没有什么能让属肉体之人明白智慧之路的美好。属肉体的人体贴肉体的事，他们既然“不能得神的喜欢”，神的道路也无法让他们喜欢（罗马书 8:5、8）。此外，尽管智慧的路是安乐之路，但智慧的儿女并不总是快乐的。有时候性格的忧郁也会让信仰生活带着忧郁的面纱。信徒容易忘记喜乐对他们而言不是一个选项，而是他们的义务，也是他们的特权。神命令我们喜乐，这话是有份量的，要求我们顺服。先知在狂喜中上下求索，找出了世界上最美妙的事物，呼吁一切有气息的被造物都要与福音的喜乐一同欢喜（诗篇 96: 11-13, 98: 1-9; 以赛亚书 44: 23, 55: 12-13）。喜乐的灵是神仆人的特征（腓立比书 3: 3; 使徒行传 2: 46-47），在患难中尤其如此（哥林多后书 6: 10, 8: 2; 彼得前书 1: 6-8）。那么，你的喜乐被遮蔽了吗？你有没有

偏离智慧的道路呢？你的神呼吁你察验己心，降卑自己并回转（耶利米书 2: 17-19；何西阿书 5: 15, 6: 1）。

最后，智慧的荣耀、荣美和丰盛的结果，唯有神的乐园才能与之对应（启示录 2:7）。在人堕落之前，生命树是神命定的继续永恒生命的媒介，可以延续人的生命力与活力。智慧同样可以保守人处于神恩赐的属灵生命中，保守人在圣灵的团契里。道路若是封闭，人就不得进入（创世记 3:22-24）。如今在一个更好的乐园中，我们的道路得以开辟（希伯来书 10:19-22），我们可以“欢欢喜喜坐在她的荫下”。她的枝叶伸展下来，触摸这个充满罪和愁苦的世界。她结果累累，果实低垂，即使最小的孩童也触手可摘。“果子的滋味甘甜”（雅歌 2: 3），比人被赶出伊甸园后吃过的一切果子都要甜美。还有什么比与神亲密相交、到神面前享受他圣洁的喜乐更苏醒人心、令人振奋呢？如果地上的影子和果实尚且如此丰盛，更何况在河的彼岸，那每月都结的果子，和医治万民的树叶（启示录 22:2）呢！然而只有那些哀哭的人，那些在神面前挣扎的灵魂，才能够得着这美福（创世记 32: 26-28；何西阿书 12: 3-4）。尽管仇敌想要他们松开手，他们却持定不放（马太福音 11:12）。即使神的大能使我们持定这盼望，要得着它仍然需要持久的恩典和信心的不断更新（提摩太前书 6:12）。务必“常在道中”（以赛亚书 64: 5；约翰福音 8: 31）；“稳稳扎根，生根建造，坚定不移”（歌罗西书 1: 23, 2: 7）；“遵守命令到底”，“将起初确实的信心坚持到底”（启示录 2: 26；希伯来书 3: 6、14）。持定她的俱各有福，这或许是给那些“得胜的”（启 2, 3）。即使是最软弱的圣徒，神也会尊荣他们的恒忍。

经文中对智慧之福的描绘并非虚幻的想象，而是神命定的现实。要让你的心满得这祝福的实际，不要放松懈怠。将这愿望带到神面前迫切祷告，无需多久，你就会因获得的智慧产业而欢喜雀跃。

箴言 3:19-20

19 耶和华以智慧立地，以聪明定天；
20 以知识使深渊裂开，使天空滴下甘露。

我们已经看到智慧给人带来的丰盛祝福，在这里，我们看到智慧在神怀中的威严，在神的奇工中荣耀的彰显。“这里表明了作者所讲的智慧是永存的，因为它在一切被造物以先，并且万有即整个世界，都是借着它造成。”看它“将大地悬在虚空”，又使之“坚定，不得动摇”（约伯记 26:7；诗篇 93:1）。看这位伟大的工师是如何造天，使其中的天梯各循其轨、有序运行（创世记 1:14-16；诗篇 136:5；耶利米书 10:12,51:15）。“如此荣耀的穹苍，镶嵌着如此闪耀的宝钻！”被造界无不述说他的知识——在地上，使深渊裂开，汇聚河流与泉水，使人得滋润（箴言 8:24-29；创世记 1:9-10；约伯记 38:8-12；诗篇 104:8-13）；在天上，使水汽聚为甘露，降雨滋润干渴的大地，这源源不断的雨露皆是由生命的泉源降下（约伯记 38:28）。因此，宇宙的每个部分都闪耀着无限的智慧与巧工（诗篇 104:24）。大地为铺，天为盖，都是智慧的奇工，“述说神的荣耀”（诗篇 19:1）。神造成的两大系统和谐运转、并行不悖，是何等美好！二者都是那位伟大工师的杰作，都彰显了神的智慧与知识（约翰福音 1:1-14；以弗所书 1:8,3:10；歌罗西书 1:13-17）。宇宙是一个比喻，是福音的一面镜子。神的属性在被造界彰显出来，为我们带来源源不断的喜乐源泉。神更多的属性进而在救赎之工中得着更荣耀的彰显，让我们充满了对他的颂赞：“神的智慧与知识是何其深、何其繁多！”

箴言 3:21-22

21 我儿，要谨守真智慧和谋略，不可使她离开你的眼目。
22 这样，她必作你的生命，颈项的美饰。

我们再次听到智慧的声音，她的重复并不是无用的唠叨，而是指教少年人的必要手段（以赛亚书 28:9-10），让他们谨记她的训诲（腓立比书 3:1；彼得后书 1:12）。要将智慧当作喜爱的珍宝，作为每日的指南，不要让智慧离开你眼前（箴言 7:1-3）。如果只是把它们当作头脑里的观念，那么智慧就比无用之物更糟糕。若是谨守遵行，作为生命的法则，智慧的价值就不可估量。神的教训是真智慧（申命记 4:9,6:8；约书亚记 1:7-8），充满光照与实质，充满属天的荣耀，足以改变人的生命。因此，要在心中牢牢守住，要在言行中切实操练，这智慧可以保守操练我们一切的品行和义务。人的智慧是没有力量的，“与神所赐的生命隔绝”（以弗所书 4: 18）的灵魂处于死亡的光景中，直到神的话语进到里面，“发出亮光，使愚人通达”（诗 119: 130），这光是“生命的光”（约翰福音 8:12）。这知识的奇妙之处在于，透过它的光照和启迪，能给领受它的人带去生命（传道书 7:12；对照箴言 4:22,6:23）。在它作用下的每一个真理，都会给新造的人注入属天的光辉，使他们渐渐满有“主的荣美”。即使在最被人藐视的人身上，也要显出远超过人间最荣耀冠冕的荣光。

箴言 3:23-26

23 你就坦然行路，不至碰脚。

24 你躺下，必不惧怕；你躺卧，睡得香甜。

25 忽然来的惊恐，不要害怕，恶人遭毁灭，也不要恐惧，

26 因为耶和华是你所倚靠的，他必保守你的脚不陷入网罗。

若是养成定睛于神话语的习惯，便可保守脚步不至于滑跌（箴言 4:11-12；诗篇 17: 4, 37: 23, 119: 9、11、133）。大卫因为不留心智慧的言语，“险些滑跌”（诗篇 73: 2-17）。彼得因着同样的轻忽而跌倒（马太福音 26: 33-35, 69-75）。但我们睡着的时候，如同醒着行走时一样蒙神的庇护。“惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉”（诗篇 127: 2；对照诗篇 121: 3-4）。“他永久的膀臂在他们以下”（申命记 33: 27；对照利未记 26: 6）。他们得享孩童般的平静，在神的怀中安睡，毫无恐惧。大卫与悖逆的儿子押沙龙交战时，混乱之中也是因此“在神里面安睡，在救恩中躺卧”。彼得在监狱中被两条铁链捆绑，第二天即将被处决，离死只有一步之遥。然而在这样的地方、这样的环境、这样的时刻，他却毫无恐惧地躺卧，甘甜地酣睡，甚至连耀眼的光都没能刺醒他，天使不得不将他叫醒。那些在忧患中辗转反侧、不得安眠的人，情愿舍弃一切，换来一晚上如此酣畅的睡眠。然而我们享受了多少这样的夜晚，有多少次意识到父神大能的看护呢？雅各是从石头枕头上醒来，我们则是从羽绒枕头上醒来，但我们有向神更新的委身吗（创世记 28:11、18-22）？

忽然来的惊恐可能会临到，但却不要害怕（约伯记 5: 21-24；对照列王纪下 6: 16-17；耶利米书 39: 15-18）。要遭毁

灭的是恶人，他们才应当恐惧（以赛亚书 57:20-21）。神的儿女啊，要奔向你们信心的对象，从他那里得平安（箴言 14: 26, 18:10; 以赛亚书 26: 1、20），他一定会保守你们的脚不陷入网罗（诗篇 91:1-3）。洪水毁灭不敬虔的人时，挪亚找着了这平安。索多玛被倾覆，罗得得着这平安（彼得后书 2:5-9）。佩拉这罪恶之城遭毁灭时，基督徒得着这平安。马丁·路德也曾满怀信心地歌唱：“神是我们的避难所，是我们的力量”（诗篇 46）。末日到来，必然是忽然的惊恐，那时可以信靠、不至动摇的是什么呢？地上的万族都要因藐视救主而哀哭，如今他成了他们的审判主（箴言 1:27; 路加福音 21:26; 启示录 1:7,6:15-17）。然而，神的儿女却不一样：“一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了”（路加福音 21: 28, 对照帖撒罗尼迦后书 1: 7-10）。

箴言 3:27-28

27 你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。

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。”

现在智慧人要讲论实践应用上的问题。他揭露出自私的一个恶果，即不当的推辞。这种不诚实有许多形态：借贷不还（诗篇 37:21），逃税，亏欠人的工价（雅各书 5:4；耶利米书 22: 13-17；对照创世记 31: 7，申命记 24: 14-15）。然而这项法则牵涉的不止于此，即便我们不负有法律上的债务，我们对所有人也欠着福音的债（罗马书 13:8）。这项法则是普世法则，即使是穷人也不可推辞比自己更穷的邻舍（以弗所书 4: 28，对照哥林多后书 8: 1-3）。每个人都有权得着我们的爱（对照路加福音 10:29-37），每个行善的机会都是对于我们的呼召。我们的邻舍就是有权得着我们善行的人，万有的主已经将他的权利让渡给他们，特别称他们为“我的弟兄”（加拉太书 6: 10；马可福音 9: 41；马太福音 25: 31-40）。因此，仁慈是一种义务，而非一个选项；不仅是慈悲之举，也是公义之举。其实不是我们的同胞可以硬性要求我们行使的义务，而是我们良心所背负的责任，如果不履行这样的义务，就会受到永恒的谴责（马太福音 25: 41-45；对照申命记 23: 3-4）。

基督徒的爱也会付诸最仁慈的行善方式。延迟、拖延违背了爱的法则，“去吧，下次再来”这样冰冷的回绝，往往是用来遮掩自私。说这话的人暗地里希望对方忘掉这回事，或是去找其他人帮忙解决。往往我们对别人的请求置若罔闻，不放在心上。但这绝不是迎合了我们的便利那么简单，而是对请求者的极大伤害。

在别人迫切需要的关头提供一点帮助，比错过时机再大手笔更为可贵。我们应当养成对别人的需求和困难敏感的心，尽可能放下自己，代入他人的处境，不仅要行善，还要“预备行各样的善事”（提摩太前书 3: 1；提摩太前书 6: 18）。我们应当“行公义”——这有时会让我们忧伤，比如惩罚犯罪的人；我们也应当“好怜悯”（弥迦书 6:8；对照罗马书 12:8，哥林多后书 9:7），就像我们恩慈的神一样（弥迦书 7:18）。我们要抓住现在的机会，或许也是唯一的机会（箴言 27: 1；加拉太书 6: 10）。要预见别人的需求，而不是漫不经心地推辞提供帮助（哥林多后书 8:10）。福音将每个邻舍摆在我们面前，他们都是需要我们帮助的弟兄姐妹，应当去爱、去顾念，如同爱我们自己（利未记 19:18）。我们何不甘心乐意地承认这个标准？主将我们从自私中拯救出来，塑造我们成为他的样式，满有恩慈、满有仁爱。

箴言 3:29-30

29 你的邻舍既在你附近安居，你不可设计害他。

30 人未曾加害与你，不可无故与他相争。

不可推辞行善的命令之后，自然紧接着禁止作恶的命令。这里斥责的恶行即使在非信徒中间也算为丑闻，这是世界也感到厌恶的恶行，敬虔人自然应当更加恨恶。对于敬虔的人来说，一切都要清清白白的，就像行在白昼之中。一切有害于邻舍的恶行都是被咒诅的罪，不论出于什么缘由（箴言 6: 14-18；申命记 27: 24；诗篇 35: 20，55: 20；耶利米书 18: 18-20）。利用邻舍的信赖陷害邻舍，暴露出“不是从上头来的，乃是属鬼魔的”智慧（雅各书 3:15）。这是雅各儿子们对付示剑人的诡计，利用示剑人的不加设防（创世记 34: 13-29，49: 5-7）。扫罗也是如此敌挡大卫，利用大卫的信任（撒母耳记上 18:22-26）。约押如此谋杀押尼珥和亚玛撒（撒母耳记下 3: 27，20: 9-10）。以实玛利杀害基大利（耶利米书 41: 1-2），都是类似的例子。没有什么比遭人暗算更令人伤痛（诗篇 55:12-14），这也是救主苦杯中的一滴（约翰福音 13:21；诗篇 41:9；马太福音 26:46-50）。因着他能体恤这样的苦痛，许多受伤的灵魂得着安慰和鼓舞（希伯来书 4:15）。

然而我们不仅要警惕不犯这样隐秘的恶行，还要提防无故与人相争。我们很容易陷入争吵和纠缠（箴言 17: 14，18: 6，25: 8-9），从而导向更大的相争，而非遵从与人和睦的准则（罗马书 12:18）。这样的灵大大妨害在圣洁上长进（希伯来书 12:14；歌罗西书 3:12-15），不是神的真仆人当有的行为（提摩太后书 2:24）。容易被惹怒的人总会强烈主张自己的权利，或是他们觉得别人亏欠他们的东西。他们会说：“难道不是有原因

的吗？”但公正的旁观者往往会判定这是无缘无故的相争。并没有受到伤害，至少不足以去破坏爱心的法则。爱若加增，忍耐也会加增，这会预防爱遭到破坏。“这已经是大错了，为什么不情愿受欺呢？”（哥林多前书 6: 1-7）。若能践行基督舍己的法则，该有多么宝贵（例如马太福音 5: 39-41）！我们应当何等殷切地祈求得着基督的温柔与慈爱（彼得前书 2: 21-23）！“哦主啊，将最大的恩赐——就是爱倾注在我们里面，还有和平和一切的美德。没有这些，我们在你面前就如同死人一般。”

箴言 3:31-32

31 不可嫉妒强暴的人，也不可选择他所行的路，
32 因为乖僻人为耶和華所憎恶；正直人为他所亲密。

我们或许会问，强暴的人有什么可嫉妒的呢？对权力的热爱是一种辖制人的欲望，沦为权欲奴隶的人，对暴政有种狂热的兴奋。然而我们没有什么理由去嫉妒他，更没有理由选择他走的路（箴言 24:1；传道书 4:1）。他的路是乖僻的路，与神的旨意完全相悖，走在这样的路上，难道他真的有什么喜乐可言吗？为上天所不齿，行恶的人能快乐吗？“神不恨恶自己所造的事物，却恨那些自毁己命的人。他们不仅是可憎的人，而且在神眼中看为可憎。”真正令人嫉妒，更确切地说是值得羡慕的，是正直人的分，充满了神隐秘的祝福，就是“他的约和为父的慈爱，是向世界隐藏的”。罪人是可憎的，圣徒则是神的喜悦所在，“他们是神的朋友，他与他们亲近，就像人向朋友敞开自己，神也向他们敞开他的意念和旨意，赐予他们隐秘的悦纳和安慰。这一切都是其他人所不曾享受过的。”神与正直人亲密，这体现在：与神的相交（约翰福音 14:21-23）；平安（腓立比书 4:6-7）；喜乐（箴言 14:10）；确据（启示录 2:17）；教导（马太福音 11:25, 13:11-17, 16:17；约翰福音 7:17；哥林多前书 2:12、15）；信心（约翰福音 15:15）；对神护理的领悟（创世记 18:17-18；诗篇 107:43）；以及一切恩约中的祝福（诗篇 25:14）。这一切的福分，神向世界隐藏，唯独保留给他所爱的子民。如此，神儿女“住在至高者隐密处”（诗篇 91: 1）。如果他让你认识他，认识你在他里面的福祉，而对于那些强暴的人，只给他们今世的利益，这难道不是他爱你的明证吗？也同时是他抵挡强暴人的明证。与你的神一同居住在高处，岂不比在一个罪恶的世界里繁荣昌盛要好得多（诗篇 84:10）？

箴言 3:33

33 耶和華咒詛惡人的家庭，賜福與義人的居所。

罪人和圣徒之间的对比不仅影响到我们个人，而且也会影响到我们全家。神的祝福或咒诅会透过我们流向家庭。如此，我们还嫉妒恶人，嫉妒他们属世的乐杯满盈吗？耶和華的咒诅在他的家中（玛拉基书 2:2），这咒诅不是“无故临到的”（箴言 26: 2）。让他思想一下：“这是造我的主的咒诅，多么可怕，我的存在和我的咒诅出自同一个神圣之源！”这不是没有意义的设想，如果我们能追踪的话，便会看到恶人是如何在神的咒诅下消耗、枯竭、败亡。注意那进入“偷窃人的家和起假誓人的家里的书卷，长二十肘”，上面写满了灾祸的咒诅。这书卷要“飞行”，表明其疾速。且“常在他家里，连房屋带木石都毁灭了”（撒迦利亚书 5: 1-4）。只有心里瞎眼的人才觉得这是假的，恶人会看到自己头顶上悬于一线的利剑，或是可怕的“墙上字迹”，那字迹在严肃宣告：“我的神说，恶人必不得平安”（但以理书 5:5-6；以赛亚书 57:21）。骄傲的如虫般的恶人抵挡，却是徒然。亚哈家族人口众多，远超寻常人，仿佛在藐视神宣告的咒诅，然而他们一下子全被倾覆（列王纪上 21: 20-22；列王纪下 10: 1-11）。还有大量的例子表明人的话和神的话，究竟哪个站立得住（耶利米书 44:28）。“谁向神刚硬而得亨通呢？有谁抗拒他的旨意呢？”（约伯记 9: 4；罗马书 9: 19）。

义人的光却越照越明，正直人不仅为耶和華所亲密，他们的居所也蒙神的赐福。当神赐福于人，有谁能扭转呢？（民数记 23: 20；约伯记 34: 29）。许多平凡的小屋里都住着亚伯拉罕的子孙，这样的小屋远比恶人的皇宫更灿烂，因为有荣耀的后裔住在其中，其中有祷告和赞美的祭坛，使这小屋成为耶和華的殿

（创世记 12:8）。神的应许如同祝福的祥云停留其上，神在家中得着荣耀，神也尊荣这样的家（撒母耳记下 6: 11；耶利米书 35: 18-19；提摩太后书 1: 18）。“曾住在他荫下的必归回”（何西阿书 14: 7）。那么，我的家是处于耶和华的咒诅还是祝福之下呢？让神在他自己的恩赐上得尊荣，愿我和我的家都能充充满满彰显出神爱的印记。

箴言 3:34

34 他讥诮那好讥诮的人，赐恩给谦卑的人。

（箴言 3:34 的新约引用：雅各书 4:6 和彼得前书 5:5-6）

使徒雅各和使徒彼得与箴言作者一起确立了这一神圣治理法则。神抵挡骄傲、讥诮的灵，没有什么比这一点更彰显神的意念。骄傲目中无人，也目中无神，如果可能，连神都想取代。神为他的荣耀大发热心，因此与这样的人为敌，他要敌挡那些篡夺他权柄的人，让反抗他统治的人蒙羞。看看那些建造巴别塔的人（创世记 11:1-9）、法老（出埃及记 14:13）、西拿基立（以赛亚书 37:33-38），还有那些骄傲抵挡福音的人（诗篇 2:1-4）——这些人都是他讥诮的对象。但他最憎恶的是罪人，他们不服他的义，藐视救恩的房角石。因此，房角石成了让他们跌倒的，叫他们落入永恒的毁灭，这是多么可怕（罗马书 10:3,9:32-33；马太福音 21:41-44）！毋庸置疑，没有人能逃离神的愤怒，神要讥诮那好讥诮的人。

谦卑的灵是最荣美的恩赐，谦卑人深深觉察到自己的一无所，认识到自己的罪。这不是一种偶然、暂时的感觉，因着出乎意料的罪行曝光而暂时懊悔，而是一种习惯，是人用以“束腰”的腰带，是人从头到脚的遮盖（彼得前书 5:5）。谦卑将至高的喜乐和最深的降卑连接在一起，那些降到最卑微地步的人，也最接近最大的高升。因为“他讥诮那好讥诮的人；赐恩给谦卑的人”，他赐“更多的恩典”（雅各书 4:6），直到他在他们身上的工得以完全。“他将恩典多多浇灌谦卑的心，甘美的恩典雨露从骄傲的山坡滑落，落入谦卑之心的山谷中，使之成为美好的丰饶之地。”新约中的百夫长（马太福音 8:5-10）、迦南妇人（马太福音 15:21-28）、悔罪的妇人（路加福音 7:44-50）、税吏（路加福

音 18: 13-14) , 他们都是神悦纳的对象 (以赛亚书 66:2) , 他们的心是神的居所 (以赛亚书 57:15) , 他们要得着神的国为基业 (马太福音 5:3) 。骄傲的心充满膨胀的幻想, 容不下神降卑的恩典。那将自尊这座小偶像打碎, 用真神来替换的人有福了! 唯有神配得敬拜, 即使是神自己的恩典, 也不过是彰显他荣耀的手段。

箴言 3:35

35 智慧人必承受尊荣；愚昧人高升也成为羞辱。

这是用来抑制我们对恶人兴盛的嫉妒的最后一个对比（箴言 3:31），将我们带到将要来的一天，到那时所有人都要在永恒的光中被“分别”（玛拉基书 3:18）。智慧人是荣耀的后嗣，他们被称为谦卑人（箴言 3:34,11:2），是恩典的后嗣。智慧的实质就是正确认识自己，这也是谦卑的定律。他们的产业是荣耀和恩典的产业（诗篇 84:11），还有什么比救赎恩典更高的荣耀呢？这恩典拯救了地上的一条虫，使他“作祭司，归于神，在地上执掌王权”（启示录 5:9-10）。让得救的人珍惜并尊重他们现今的荣耀，小心地将之从世俗的污秽和堕落中清除出来，怀着对神的颂赞享受这荣耀，因为他拣选人承受他们如此不配的恩典（启示录 1:5-6）。

但谁能说尽来世基业之荣耀呢？它不像这个世界的荣耀，今世的“荣耀”不过是这个词的影儿。来世的荣耀是“无限的益处，是用渣滓换取贵重的精金”，一切罪恶与试探都永久清除。“知识之树将不设围墙，不再有私欲，不再有禁果，不再隐瞒渴想的知识，也不再可有憎的伪装。得了荣耀的灵魂不会触摸任何不洁之物，他们的触摸也不会使任何东西不洁。”然而，这样的荣耀中最大的要数与我们的主相交、与他相似，“与他同在、瞻仰他的荣美”（约翰福音 17:24；约翰一书 3:2）。我们不必过于仔细地窥探，我们的产业是无价之宝，其中的喜乐无以言表，它安稳不可动摇，持续永恒之久。智慧人必承受尊荣，“智慧人必发光，如同天上的光……直到永永远远”（但以理书 12:3；马太福音 13:43）。

到那时，愚昧人难道不会发现今世荣耀之虚幻，然而悔时已

晚吗？他们现今的果子就是羞愧（箴言 13:18,10:9）。即使在今生，他们与享受的尊荣也不相称（箴言 26:1）。但他们“现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢”（罗马书 6:21）？他们将在羞耻上“高升”，他们的名声要败坏，他们的耻辱要显明。神要将他们举起，就像哈曼被挂在自己的绞刑架上（以斯帖记 7:9），被世界所注目。永恒之前的分别将是何等严肃、何等彻底！“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的”（但以理书 12:2）。

箴言 4:1-2

1 众子啊，要听父亲的教训，留心得知聪明。

2 因我所给你们的是好教训，不可离弃我的法则。

这一再重复的话就像天使造访先知一样，“叫醒他，好象人睡觉被唤醒一样”（撒迦利亚书 4: 1）。像所罗门那样的头脑，“智慧聪明和广大的心，如同海沙不可测量”（列王纪上 4: 29），可能每一句话都会发掘出新的知识。但对于我们这般迟钝健忘的人而言，最好的还是“耶和華的话，命上加命”（以赛亚书 28: 13）。孩子们经常会失去父母，或是缺乏指教他们的人。在这里，智慧人招聚孤儿，呼唤他们聆听父亲的训诲。因为智慧人就像新约的使徒一样，“劝勉嘱咐，好象父亲待自己的儿女一样”（帖撒罗尼迦前书 2: 11）。

所罗门显然是作为神的出口说话，宣布神的真理、神的律法。因此，他呼唤人要聆听和领悟，因为“我所给你们的，是好教训”（传道书 12: 9-11）。对人来说，有许多其他教训倒更吸引人：令人兴奋的（以西结书 33:31-32），古怪缥缈的（提摩太后书 4:3），妥协真道的（以赛亚书 30:10；耶利米书 5:31），自以为义、叫人自高自大的（加拉太书 1:6-7）。但是年轻人哪，当记住什么才是好的教训，是灵魂当聆听的：使你在神面前降卑的，使意志融化屈服的，使心专注的，充满十字架恩典的。不论这些教训多么不合肉体的口味，他们都是灵魂独需的美好训诲。因此，不可离弃这样的训诲，不要被无意义的噪音带走：“人人都持相反意见！”对于信仰这样重大的主题而言，大众的判断有什么价值呢？

“他们行的这道，本为自己的愚昧”（诗篇 49: 13），这是神给人的话盖上的戳印。无论得着多少世代的追捧和喝彩，都没有价值。难道世界的喜好大过神的话吗？复活的“清晨”要将永恒的荣耀

光辉照耀在窄路之上，选择走窄路的人有福了！

箴言 4:3-9

3 我在父亲面前为孝子，在母亲眼中为独一的娇儿。

4 父亲教训我说：“你心要牢记我的言语，遵守我的命令，便得存活。

5 要得智慧，要得聪明，不可忘记，也不可偏离我口中的言语。

6 不可离弃智慧，智慧就护卫你；要爱她，她就保守你。

7 智慧为首，所以要得智慧，在你一切所得之内必得聪明。

8 高举智慧，她就使你高升；怀抱智慧，她就使你尊荣。

9 她必将华冠加在你头上，把荣冕交给你。

在此，所罗门作为年轻人的老师，要求我们留心他的话，因为他自己就是受益于一位敬虔父亲的训诲。所罗门是个温柔的孩子（历代志上 22:5,29:1），深得喜爱，也是独生子。他越是被珍爱，就越是受到父母的悉心栽培。我们也是如此，生在“合神心意”之人的家中，聆听他对众子的训诲，怀着敬畏事奉耶和華（对照列王纪上 2: 2-4；历代志上 22: 6-15, 28: 9-10、20；创世记 18: 19；申命记 6: 7）。如果我们可以说，有一位亚伯拉罕或大卫、罗以或友尼基曾经教导我们，指教我们走神的道，那么我们是蒙了何等的恩惠（提摩太后书 1:5,3:14-15）。父母们，请记住，未经教育的子女是活生生的耻辱（箴言 29:15）。对于我们所爱的儿女，若是真的爱他们，就当训诫，而非愚昧放纵。

但让我们仔细查看这则对于父母教育的箴言，也是一个美好的典范。注意父亲特别关注儿子信仰的真心程度，“你心要牢记我的言语”。通常话语本身经常会在记忆中消退，但其实质已经被心灵消化吸收，这对于记性不好的人来说是个安慰。内心的持

守是生命之道（箴言 4:13, 6:23, 8:34-35; 以赛亚书 55:3; 撒迦利亚书 3:7），若是离弃便会死亡。再次留心这则劝勉的恳切，许多父母就像奥古斯丁的父亲一样，追求的世俗的财富、世俗的荣耀或智慧，但敬虔的父母则不厌其烦地教训儿女要得着属天的智慧，不惜一切代价，用一切所得的去交换（箴言 23:23; 对照列王纪上 10:1, 马太福音 12:42），这才是他们最看重的。得到了之后，也千万不要忘记，不要离弃，不要失落，而要热爱、珍惜、尊荣这属天的智慧，它是让灵魂得益的（箴言 2:10-18），是你幸福的宝藏！甚至在今生也要使你得尊荣。这智慧是教会恩典的美饰，是属天的荣耀冠冕。这些劝勉不是用冷淡的语调，听着严肃，好像有点道理而已；而是用父亲的恳切口吻，感到孩子的灵魂正在走向灭亡，除非接受训诲，走上智慧的道路。父母们哪！我们是否熟悉这种关切和忧虑，迫切等待第一缕智慧之光照亮我们孩子的灵魂？我们是否急切地向他们指出，智慧是最重要的，要首先追求智慧（马太福音 6:33）？智慧是否是我们的首选，远胜这世界上的光芒与荣耀（列王纪上 3:5-12; 腓立比书 3:7-8）？不仅很重要，而且是最重要的？智慧若不居首位，就毫无容身之处。如果看重智慧，智慧就是一切。地上的智慧或许是“一颗好珍珠”，但从上头来的智慧是“重价的珍珠”，不仅值得追求，而且还值得变卖一切所有的去购买（马太福音 13:45-46）。

箴言 4:10-13

- 10 我儿，你要听受我的言语，就必延年益寿。
 11 我已指教你走智慧的道，引导你行正直的路。
 12 你行走，脚步必不至狭窄；你奔跑，也不至跌倒。
 13 要持定训诲，不可放松；必当谨守，因为她是你的生命。

不论他是大卫还是所罗门，看到一位君王在繁忙的日程中仍然不忘自己的家庭职责，对我们是一种极大的启迪。我们经常听到这样的话：“青春总是摇摆不定的。”圣经则严肃警告我们：“它可能摇摆到地狱。”悖逆还能导向什么地方呢？实际上少年人的每一步都需要指引，包括当走哪一步、不当走哪一步，我们要看到指引的必要。智慧的道路可以保障一个喜乐、蒙神喜悦的人生（提摩太前书 4:8；箴言 3:1-2；诗篇 34:12-14；彼得前书 3:10-12）。对于父母而言，临终之际良心最大的安息就在于记起孩子们不是按照世界的样式长大，而是按着智慧的道路成长。因此不能吝啬管教的杖，需要的时候必须勇于管教，比如意志的沉沦，或是贪恋世界。当执行敬虔的管教，确立圣经作为人生的法则，培养祷告、热爱事奉神、与神的百姓团契的习惯。这条路尽管有崎岖，也有孤独，但却是唯一正确的路，是通往自由之路（诗篇 119:32、45）。眼目专注，才能稳健行走（箴言 10:9；以赛亚书 48:17-18；马太福音 6:22）。你要奔跑，却不至绊跌（箴言 3:21-26；何西阿书 14:9）。

然而“持定训诲”的劝勉，表明要持守生命的法则，必须经历争战。诚然，倘若我们的持守是肤浅的，只是对新奇事物的一时脑热（马太福音 13：20-21），是暂时的相信（诗篇 78：34-36，106：12-13），是教育带来的束缚（历代志下 12：1，24：2、15-18），是粗浅的知识（加拉太书 3：1-4）；又倘若我们沉迷

罪中 (马可福音 6: 18-26) ——那么这样的持守就毫无价值。真理必须在悟性中领受才有益处, 否则无法成为灵魂每日的养分, 无法进入内心。持守训诲意味着照着信心的原则去生活, 包含强烈的兴趣和恒久的追寻, “所学习的, 所确信的, 要存在心里”, “立定心志, 恒久靠主” (提摩太后书 3: 14; 使徒行传 11: 23, 2; 42)。如同雅各抓着天使不放 (创世记 32:26-29) , 爱人紧紧抓住所爱的伴侣 (雅歌 3:4) , 门徒“强留救主要同他们住下” (路加福音 24: 28-29)——年轻的基督徒啊, 不要让智慧的训诲离开, 要像欢欢喜喜守护自己财宝的人一样 (马太福音 13:44) 。让属天的宝藏胜过一切地上的祝福, 让它成为你的生命 (箴言 3:18; 传道书 7:12) 。尽管其他人转身不再行智慧的路, 你的心却要转向唯一的喜乐源泉: “主啊, 你有永生之道, 我们还归从谁呢”(约翰福音 6: 67-69) ?

箴言 4:14-17

14 不可行恶人的路，不要走坏人的道。

15 要躲避，不可经过，要转身而去。

16 这等人若不行恶，不得睡觉；不使人跌倒，睡卧不安。

17 因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒。

与恶人相交，何其败坏我们对训诲的持守！恶人的路与训诲的路截然相悖，以至于入了它的口就是背离神的道路。这段经文中，恶人的性情被描绘得如同他们父的形象，就是那第一个犯罪的，那试探者。作恶是他们的饮食，行恶宛如吃喝（约伯记 15:16；诗篇 14:4）。“行恶对他们来说，比睡觉、吃饭、喝水还要自然。”他们以不眠不休的热情竭力做他们的工（约伯记 24:15-16；诗篇 36:4；弥迦书 2:1），不管什么类型的暴力都照做不误，以便做成一些恶事，或是叫一些人跌倒（箴言 1:10-14、16，2:14，24:2；诗篇 10:8；彼得后书 2:14）。犹大举着他夜间的火把（约翰福音 18:3），犹太官长在清晨聚集（路加福音 22:66），保罗的敌人赌咒发誓，后来的历史历代都有敌挡教会的阴谋——这一切都生动描绘了这种不知疲倦的邪恶。

然而，我们虽然蒙保守脱离这种不加掩饰的邪恶，但生活中形形色色的诱惑，岂不也是那杀人者的微妙毒药吗？思想轻浮的年轻人与少不更事的同伴交头接耳，说着肮脏的话，或是呈递某个污秽的画面。这样的时刻，除了深深扎根于恩典的训诲，还有什么能拯救这个毫无戒心的受害者？又或者，这个恶毒的不信者，为了掳掠同胞最珍贵的财宝（歌罗西书 2:8）而向他传讲那第一个谎言（创世记 3:4）。如此，似乎也没有放弃生命原则，没有否认基本的教义，但原本坚定不移的信心却遭到了动摇。这样的恶行和暴力，岂不也是那杀人者的利刺吗？

因此，之所以禁止与恶人相交，是出于怜悯（以弗所书 5:11）。我们本性倾向于邪恶，当我们面临作恶还是退缩的选择时，我们会怀疑自己的道路吗？整本圣经都提醒人谨慎行事，除非有神明明确的呼召和印证，否则不要冒险。“因为我们是自由的，所以不可放纵。”我们一半的美德源自于远避邪恶和试探。注意智慧人是如何疾呼：不可行恶人的路，你的脚连踏都不可踏上。如果有什么意外让你误入歧途，不要继续走下去，要厌恶和逃避。不要从它旁边经过，免得不经意就走上恶道（箴言 5:8）。不仅靠近时需要躲避，还要干脆避免靠近。就好像生活在传染病的环境里，面临致命的疾病。如此重复的劝勉和警戒，表明了危险的紧迫性和伤害的必然性。我们周遭的世界是意念叠加传播的世界，我们不断通过各样的媒介，被他人的意念所塑造，其他人也被我们的意念所影响。因此，与不敬虔人相交，必定充满致命的污染（哥林多前书 15:33；诗篇 106:35；箴言 22:24-25）。各样危险的场合、同伴、试探的边界都要远避（箴言 9:10、15；创世记 31:9-10）。

年轻人倾向于与用心良苦栽培他们的人争辩，说：“这条路、那条路有什么害处呢？”除了其他的危害，有一点是显明的：这是一种具有传染性的氛围，你喝的是毒药。躲避犯罪的机会，远比躲避机会来临时摆在面前的罪恶要简单。抵制罪的开端，比抵制罪的过程更容易。因此，不要与罪游戏，不要试探自己的力量，看看自己的意志力能坚持多久。要以圣经中的例子为警戒：罗得（创世记 13:10-13，14:12）、底拿（创世记 34:1-2）、所罗门（列王纪上 11:1-5），还有彼得（马太福音 26:58、69-74）。从这些人身上，可以看到一旦进入罪恶道路的入口，就会滑跌得极其远。看到这样的进程，我们不能不感到恐惧。起初看起来或许是无害的，但后来呢？入口与下一步之间存在致命关联，跌倒的几率会让最鲁莽的人颤抖。至少那些了解自己败坏和软弱的人会退缩，你却粗心大意。诚然，也存在一些特别的例子，蒙了特别的

保守。但是没有人能离开恶道而不受亏损（历代志下 18: 1-3, 19: 2, 20: 35-37）。问题往往出在入口处，通往毁坏的门那里。假装惧怕罪恶却不惧怕试探，这是愚昧的自欺。撒旦与试探紧密相连，我们很难将它们分开。一旦爱上邪恶的同伴，就会沦为恶人的一员。祷告“不叫我们遇见试探”，却不祈求“保守我们不进入试探”，这是自相矛盾的祷告，等于是祈求我们并不真心渴求的东西，以此嘲笑神。“与神同行，与他的百姓同行，与不敬虔的世界分别开来”（箴言 9:6；哥林多后书 6:17）。然而，即使与不敬虔的人分别，也不要妄自尊大。整个试探的世界都会出现在你的想象中，人心那测不透的诡诈，很可能会使你绊跌。试探者可能在你孤身一人的时候发动猛攻，就像对我们的主一样（马太福音 4:1）。因此要在你的暗室亲密与神同行，让神的大能覆庇你、保守你的平安。一切有碍于你与神相交的人，都要规避与他们来往（诗篇 119:63、114-115, 17:4, 26:4-5）。

箴言 4:18

18 但义人的路好象黎明的光，越照越明，直到日午。

这一节经文将基督徒的光明之路，与恶人黑暗危险的道路作了鲜明对照。义人的路不是像微弱的烛光，也不是像瞬间闪耀的流星，而是像天上的大光——“太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路”（诗篇 19：5），从黎明的晨光发现，一直照耀到正午的荣辉。这是一幅美丽的图景，基督徒是从黑暗里出来的，他的亮度不是均匀的，而是从第一步的微弱之光开始，逐渐加深，越来越高，逐渐扩增它的光晕，以越来越强的亮度前进，直到抵达完美的正午。知识、信心、爱心、圣洁，照亮着他的每一步。起初只是一道微光，是一天中的第一道曙光。他并非一出来就是“大光”，还有很漫长的挣扎，与自己的自以为是、自以为聪明相争。即使能单纯仰赖基督的大工了，也要经过漫长的阶段，才会看到和合宜地领悟其中的各个部分，看到基督的救恩是如何完美地荣耀神，又是如何满足了人的每一个需要。他也需要很长的时间来把握应许和律例之间的平衡，称义和成圣之间的关联，以及我们如何不是靠行为得救，但没有行为我们就没有得救。此外还有，尽管我们是自己劳力，但我们的力量和信靠却不是自己。我们也不是从一开始就能明白，学像基督是我们的幸福所在，与神相交就是天堂，事奉神是极大的喜乐。此外，在起步阶段，罪的范畴比较窄，只包含那些严重的罪，其他罪我们几乎无法辨识。很多东西都被视作无害，尽管它们在属灵上是当谴责的。随着罪的界限越来越明显，那些我们未曾怀疑的旧习惯、旧关系，都得着更加清晰的光照和谴责，最终被我们弃绝。基督徒是走在这样一条路上，他们的眼睛越来越被打开（何西阿书 6：3；对照马可福音 8：22-25），心灵越来越得着光照，真理也越

来越清晰地印在良心上。他们越来越敏锐于“敬畏耶和华”，越来越善于分辨善恶，信心也越来越刚强地扎根于救主的爱，更单纯地信靠神的应许。

显然，随着亮光越来越大，爱也会加增。越来越认识到自己的罪和败坏，也就越来越感恩神的拯救。天堂的景象随着我们对它的理解愈发明晰，也必然会扩增我们对神的爱，因为他拯救我们成为属天的后嗣。因此，我们的知识转化为动力，使我们的爱更加广泛地作用于爱的对象。我们并不总是能辨识各个阶段的热度，但是爱 and 知识就像光与热，必然是并存的。我们会愈发甘心乐意地接受救主的管教，爱带来更高的尊崇，与他更紧密的连接，也会带来在救主里面更大的满足。我们的经历或许让我们困惑，但光会驱散一切迷雾。在某些方面可能做得不到位，但不论多么微弱，我们的进步都是显然的。“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好象从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（哥林多后书 3: 18；约伯记 17: 9；诗篇 84:7）。这就是义人的路，虔诚的拿但业因着主的应许而欢喜（约翰福音 1:46-51），使徒们的疑虑在更大的光照之下烟消云散（马可福音 6:52，10:35，16:14；约翰福音 16:13；使徒行传 2）。太监和哥尼流真诚寻求，就在福音完全的光照下欢欣鼓舞（使徒行传 8:27-39，10）。帖撒罗尼迦教会显出越来越多的基督徒美德（帖撒罗尼迦前书 1:3；帖撒罗尼迦后书 1:3）。

然而，这越来越亮的图景是否也是我道路的写照呢？神从未命令：“日头啊，你要停住”（约书亚记 10: 12），因此基督徒的信心停滞不动是不好的。义人的路总是在上升和前行，是升起的太阳，而非下沉的太阳。因此，这节经文谴责基督徒的倒退，虽然不可能凡事尽善尽美，或许有乌云，甚至出现暂时的日食（例如大卫和彼得的跌倒），但是太阳什么时候失败过，没能从黎明上升到正午呢？因此，虽不“藐视这日的事为小”（撒迦利亚书 4: 10），但也不要满足于此。瞄准更高的目标，就会更接近目

标。倘若行进的路线断断续续、上下波动，那么就不是吻合这幅美丽的图景，而是让自己的认信存疑了。信仰必须是闪着光的，而且是不断前进和扩增的光。我们不能将起点误认为终点，不能坐在入口处对自己的灵魂说：“灵魂啊，放松歇息吧！”我们的任务就是攀升，自满地休息，好像不存在更高的高度去攀登，这是毫无意义的自欺。基督徒的完全就在于不断朝着完全行进（参阅腓立比书 3:12-15）。让我们快进到那完全的日子，那时义路已经抵达终点，“他们要得到完全的完全，在天上与他们的元首联合”；“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（马太福音 13: 43）。然而，即使在地上，永恒的道路岂不也要随时间越照越明吗？难道我们不当探索基督之爱那不可测度的“长阔高深”，直到“神一切所充满的，充满了我们”（以弗所书 3:18-19）吗？光岂不是越来越荣美，爱岂不是越来越充满颂赞吗？是的，诚然，永恒的世界是充满光明和喜乐的完美大日。“他们的日头不再下落，因为耶和华必作他们永远的光。那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”

箴言 4:19

19 恶人的道好象幽暗，自己不知因什么跌倒。

义人与恶人的对比更清晰地加以重复，二者皆有自己的道路。义人的路是光明与喜乐的路，恶人的路却是幽暗，没有方向和安慰，不得安稳与安宁，直到“他的脚终于在黑暗的山上绊跌”，直到他落入“永永远远墨黑的幽暗”（耶利米书 13:16；犹大书 1:13；对照约伯记 18:5-6、18）。他的路不仅是黑暗，而且是幽暗，是无知、错谬、罪恶和愁苦的混合。对罪的贪恋使他们敌挡光（约伯记 24:13；约翰福音 3:19；对照以赛亚书 5:20）。这黑暗是他们刻意的悖逆，因此他们要负全责。义人的路上却没有绊脚石，只要他行事正直，主就会保守他（箴言 4:12, 3:23；诗篇 91:11-12）。恶人继续行进，“摸索，如同无目之人”（以赛亚书 59:10）。他们瞎着眼奔向愁苦，自己无法预见也无法躲避（约伯记 5:14, 12:25；耶利米书 23:12；西番雅书 1:17）。他们不知道自己因何跌倒，假如他们知道，难道不会惊吓退缩吗？因为他们是在福音的根基上跌倒！救恩的磐石成了他们的绊脚石（罗马书 9:32-33；彼得前书 2:8）。他们岂不当听从主满有慈悲的警告吗：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去”（约翰福音 12: 35-36）？

箴言 4:20-22

- 20 我儿，要留心听我的言词，侧耳听我的话语。
21 都不可离你的眼目，要存记在你心中。
22 因为得着它的，就得了生命，又得了医全体的良药。

这些重复的命令（箴言 3:1, 5:1, 6:20-21, 22:17）是基督徒父母和牧者当效仿的教养范本。首先是鼓励人渴求智慧，这是正直路上的第一步。接着表明了获取智慧的方法，以及得着智慧的福益。当养成定睛寻求智慧宝藏的好习惯，忽视读经意味着心灵已经与神疏远，是一个不妙的现象。圣经是神荣耀的充分彰显，如果我们轻视它，又如何激发对神的爱呢？然而，肤浅地认识圣经同样无济于事，如果我们的耳朵昏沉，听不到圣所的呼声，如果我们只是眼睛看一看，没有让神的话语入心，那么我们的信仰不过是头脑的概念而已，而非生命的法则。是观念上的，而非扎实践行；是理性认可，而非赤忱的爱。智慧的教导不能只是停留在我们心门的入口处，而要进到我们心的深处，只有这样才能在我们的生命中运行（箴言 23:26；诗篇 40:8, 119:11）。“因为一生的果效，是由心发出”（箴言 4: 23）。神的话在心中成为生动鲜活的真理。接着要为它建造一个居所，让心灵中最尊贵的地方成为它的圣所。神话语的内住是恩约的一个应许，神的话要写在我们的心版上，证明我们在主里的份（耶利米书 31:33）。

对于那些找着智慧的人来说，持守智慧的训诲就是生命（箴言 4:4、10、13,3:18）。“有些药医治身体的这个部分，有些药医治那个部分，但这是对全身和整个灵魂有益。”我们会因智慧而充满生命力、身心强健（箴言 3:8），就好像领受天上降下的吗哪。我们不会将信仰当作十字架，仿佛是沉重的枷锁。我们不会把基

督徒的职责当成捆绑我们的锁链，敬虔而是要成为我们的喜乐，让我们可以自由鲜活地行走。我们的灵要焕发光彩，心智要因神的智慧而充盈，心灵因福音恩典得坚固。

箴言 4:23-27

23 你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。

24 你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴。

25 你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观。

26 要修平你脚下的路，坚定你一切的道，

27 不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。

（箴言 4:26 的新约引用：希伯来书 12:3）

这些保护我们的法则是无价之宝，我们处处受到罪的夹击，因此罪的每一个入口都要严防死守，包括心灵、口舌、眼目、脚踪。

首先是心灵，这是人的堡垒，是他最珍贵的宝藏存放的地方。一想到心灵面临着各样机智而狡诈的攻击者，就令人恐惧。因此心灵需要防卫，严阵以待，哨兵不能在站岗时沉睡。“你只要谨慎，殷勤保守你的心灵”（申命记 4: 9）。

然而要有效地守卫心灵，就必须认识自己的心。没有什么比这更必要，也没有什么比这更困难。如果我们不认识自己的心，就一无所知。不论我们有什么其他的知识，如果不认识自己的心，充其量只是个愚昧人。如果我们不知道自己的弱点，撒旦仍然是了如指掌的，他很清楚那些“最容易困扰我们的罪”。

等到我认识了自己的心，也觉察到它面临的危险之后，这样的险境会促使我询问：“我能保守自己的心吗？”显然不能。然而，尽管这是神的工作，人却有参与的责任，我们的努力也是神做工的管道。神将生命的法则植入心灵之中，不断地护理运转（腓立比书 2:12-13；犹大书 1:24、21）。清醒的信心“将自己灵魂交与那信实的造化之主”（彼得前书 4:19；诗篇 25:20）。靠着

神的力量和指引，殷勤用各样的手段保守自己——警醒祷告，灵里谦卑倚靠主，沉浸在神话语的氛围中，抵制邪恶世界的入侵，即使是最合理的形态也要防备（士师记 8:22-23；列王纪上 5:5、16）。这样的争战要持续一生之久。“归正中最难的是赢得心灵归向神，归正之后最难的是保守心灵跟从神。”心灵是如此易受影响和善变，有什么事物不构成对它的吸引，使它远离神呢？智慧人劝诫说，最要紧的是守住你的心。撒旦对我们的心垂涎三尺，因此我们必须加倍防范。如果要塞被攻占，全人都要缴械投降，我们的情感、欲望、动力和追求，都要沦为罪的俘虏。心是身体最重要的部分，心若受伤就是致命的。因此，一生的果效是由心而发，不论是身体还是属灵。心是灵魂的活力泉源，是行动的激发之处，是价值观的中心地，不论是属罪的价值观还是圣洁的价值观（马太福音 12:34-35）。未归正的心灵是毒药的泉源（马太福音 15:19），洁净的心灵则是“活水的泉源”（约翰福音 4:14；对照箴言 14:14）。泉源如何，水流就如何。心灵也是一样，心如何，口舌、眼目和脚踪也如何。因此，要保守己心胜过保守一切，保守泉源，免得水被污染（对照创世记 26:18-21）。许多人都因忽视这样的防范而落入愁苦，如果心灵没有设防，一切防范都是枉然。

但保守心灵的同时，也不要忽视防范罪的出口（箴言 13:3）！从乖谬的口中倾吐出何等邪恶的世界（雅各书 3:5-6）！因此，无论是心灵还是口舌，都要顺服神的约束（诗篇 19:13，141:3-4）。让祷告和信心成为基督徒警醒的实践，不仅要规避，还要除掉、弃绝邪恶的口舌。要注意，口舌之恶的影响力远超过我们自身。即使赐平安的宝血遮盖我们的罪，但被我们的口舌伤害的人仍然要承受痛苦，甚至无法挽回。

保守心灵和口舌之后，接下来就是保守我们的眼目，这是“身上的灯”（马太福音 6:22），是灵魂的探测器。然而眼睛常常沦为罪的危险入口（创世记 3:6，6:2，39:7；马太福音 5:28；

彼得后书 2:14)。因此，要像约伯一样“与眼睛立约”（约伯记 31:1）。要将眼睛放在属天的约束之下（诗篇 119:37），让它们向前正看，像扶犁的人，不可向后看，而要向前直观。如果夏娃做到这一点，她就会仰望神的命令，而非瞻望分别善恶树（创世记 3:3-6）。如果罗得的妻子能向前正看，而不是向后看，她就会像丈夫一样，成为神怜悯的见证（创世记 19:17、26）。亚干因忽视这个智慧法则而毁灭（约书亚记 7:21），大卫的例子也提醒我们中最圣洁的人警醒自己的眼目。论到去锡安的路，一定要“面向那里”（耶利米书 50: 5）。罪中之乐以及世界的诱惑不是躺在路中心的，如果我们的眼目向前正看，是不会撞上它们的。它们属于路的两边，或左或右，或是在我们后方。因此，只有当基督徒徘徊、转身、回首，这些试探才会落入眼帘。赛跑的人心中只有一件事，我们也要如此。瞄准目标，奋力前行（腓立比书 3:12-14），要向前、向上，朝着天上的方向直奔。

最后，要保守你的脚步。除了圣经的提醒，难道你的经验没有充分表明你需要谨慎行路吗（以弗所书 5:15）？每条路都有埋伏，每一步都有圈套，不论是吃喝还是呼召，最重要的你的事奉，都面临各样的网罗。路上既然危险重重，就该何等三思而后行！每一步都当仔细权衡（创世记 24:5；诗篇 39:1；但以理书 1:8，6:3-4）。约瑟因着谨慎思索，就坚定自己的道路（创世记 39:9-10；对照箴言 4:14-15）。彼得因为不假思索，就被撒旦试探筛动而跌倒（马太福音 26:58、69-75）。大卫遇到试探，没有思考它的走向，就自招羞辱（撒母耳记上 27-29）。基督徒不走难走的窄路，而去走旁边安舒的旁道，就陷入同样的险境和亏损。“人跟人之间的区别就在于有没有严肃冷静思考的习惯。”

因此，聆听智慧的呼唤，不要误把莽撞当信心，把试探当成神的护理。永远不要离弃清楚的法则，去顺从可疑的话（列王记上 13:18-22）。当权衡每一步是否合乎神显明的旨意，离了神，不要轻举妄动（约书亚记 9:14）。在神的道路上，你可以“踹

在狮子和虺蛇的身上”而不遭损害（诗篇 91:11-13）。但是谁能随心所欲地行走而不受伤害呢？要确保你的腿笔直，如同基路伯一样。罪中之乐在你的左边和右边，但你的眼要向前正看，逃避左右的诱惑。以深思熟虑的脚步坚稳前行，时常察看有没有些微的偏移。永远不要为了逃避十字架而转离直路，这样的脚步就脱离了邪恶。

愿我们都得着恩典和智慧来默想这些实用的法则！属神的人必须只有一个标准（以赛亚书 8:20），他不可“凭着肉体认人”（哥林多后书 5: 16）。为了在神面前行走，为了仔细聆听顺服这一命令（创世记 17: 1），他至少要常常将教会放在一边，不亚于搁置世界。他必须辨认并粉碎罪的第一次涌动，防范罪恶入侵的每一个通道，不论是感官、记忆、想象，还是触觉和味觉。他必须行走在福音的正直法则中，否则他不仅会伤害自己，也会绊倒教会（加拉太书 2:11-14）。专注的眼目持久定睛于一个目标，这会使道路变得明亮（马太福音 6:22）。笔直的前进会带来多结果子的丰收（申命记 17:20；约书亚记 1:7-8）。要行在中间的正道上，每日祈求神的约束和指引（诗篇 119:37，143:8-10）。

“你或向左，或向右，你必听见后边有声音说，这是正路，要行在其间。”

箴言 5:1-14

- 1 我儿，要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言词，
- 2 为要使你谨守谋略，嘴唇保存知识。
- 3 因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑，
- 4 至终却苦似茵陈，快如两刃的刀。
- 5 她的脚下入死地，她脚步踏住阴间，
- 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。
- 7 众子啊，现在要听从我，不可离弃我口中的话，
- 8 你所行的道要离她远，不可就近她的房门。
- 9 恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人；
- 10 恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的，归入外人的家。
- 11 终久，你皮肉和身体销毁，你就悲叹，
- 12 说：“我怎么恨恶训诲，心中藐视责备，
- 13 也不听从我师傅的话，又不侧耳听那教训我的人？
- 14 我在圣会里，几乎落在诸般恶中。”

你若不清楚肉体情欲造成的毒害和败坏，就好好思索这一章的内容。或许自身的惨痛经历（列王纪上 11:1-8；传道书 7:26）让智慧人醒悟，因此在教导这个主题时带着惊恐战栗的语气。人自己的力量是无能为力的，不论是靠教育还是靠自律都不行，就好像用青绳子捆绑巨人一样（士师记 16:9）。只有牢记的智慧才能带给人有效的保障。属天的智慧教导我们，既要为自己的灵魂“谨守谋略”，也要为警戒其他罪人而“保存知识”（箴言 2:10-11、16，6:20、24，7:1-5；诗篇 17:4，119:9、11）。

试探以极其诱人和有说服力的方式出现，这让我们警醒。被

迷惑的受害者听到的是甜言蜜语，是淫妇油滑诱人的声音（箴言 2:16, 6:24, 7:21）。然而甜蜜开始，苦涩结束。神揭露出最终的“茵陈”，那“两刃的刀”（对照诗篇 55: 21），淫妇那通往死亡的道路，每走一步都是“下入死地”。她就好像在阴间安了家一般，大摇大摆地走入死地。试探者诡计多端，其中让人惊叹的一点是她那见风使舵的本领，为了迎合受害者和不同的处境，无所不用其极（箴言 7:21）。她抓住每一个弱点，每一个不加设防的时刻，隐藏自己的目的，免得人回想生命的道路。她要转移受害者的注意力，安抚他的良心，让他没有时间反思。因为一个严肃的念头闯入，就可能打破她的迷咒，开启逃生的通道（参阅诗篇 119:59，以西结书 18:28；路加福音 15:17）。

如此，对于父母急切的拦阻，不让孩子在悬崖边玩耍，我们还有什么不理解的吗？孩子们哪，仔细听好！我们不是要限制你们幼年的正当玩乐，只是要逃避试探，逃避试探者的触摸、言语甚至是眼神。要保守自己远离她，不仅不要跟随，而且不要靠近她的家门（对照箴言 4:14-15, 6:27-28）。将自己推入试探，就是将自己推到神的保护之外。网罗越是靠近，就越显得诱人。因此智慧的声音劝诫说：“要逃避少年的私欲。”

倘若忽视这样的警戒，就要自食苦果：失去尊荣（箴言 6:32-33；创世记 38:23-26）；失去头上的华冠（撒母耳记下 12:11, 15:30；尼希米记 13:26）；长期受到残忍的讥诮者的讥讽（箴言 6:26、35, 29:3；约伯记 31:12；何西阿书 7:9；路加福音 15:13、30）；在陌生人家为奴（路加福音 15:15-16）；健康被消耗，逐渐衰残走向坟墓（哥林多前书 6:18）。除此之外，最后你的良心也要饱受折磨，喃喃自语、悔不当初，藐视自己原初的特权和信心，不珍惜智慧的训诲。对于在信仰下受教、被敬虔父母养育的儿女们来说，这是多么扎心的教训！因这正是他们现今的光景，藐视神的责备，不听从教师的话，公然以他们的羞辱夸口，使得基督徒的圣会沦为诸恶之所（民数记 25:6-7；以西

结书 8:5-16)。

这就是罪的图景，罪中之乐转瞬即逝，它的工价却是永远的死（希伯来书 11:25；罗马书 6:23）。每个未经悔改的罪，都会在永恒中带来痛苦的刑罚。不知悔改并不能免除痛苦，不过是将痛苦留到最后。到那时，神的怜悯已经尽数消散、无可挽回（箴言 1:24-31），除了良心那痛苦的呼喊——“儿啊，你该回想”（路加福音 16:25）之外，别无其他。永恒中没有无神论者，临终病榻上也寥寥无几。罪人哪！生命的道路此刻仍向你敞开，切切思索吧，带着祷告的心。神话语的真光和圣灵的光照会引导你进入真理。

箴言 5:15-19

- 15 你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。
 16 你的泉源岂可涨溢在外？你的河水岂可流在街上？
 17 惟独归你一人，不可与外人同用。
 18 要使你的泉源蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻。
 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。

渴望神禁止的罪中之乐，理所当然地源自于对自己拥有的祝福的不满。如果在家中找不到满足，无法喝自己池中的水，就会去别处寻找，不论多么虚妄。夫妻之爱是神赐给堕落人类的属地福乐中最首要的一个，因此怀着感恩的心享受自己的那一份，不要贪恋邻舍的井（出埃及记 20:17；撒母耳记下 11:2-3）。如果神赐你幸福的家庭（诗篇 127:3-5，128:1-6），就让它成为踊跃的泉源（对照民数记 24:7；申命记 33:28；诗篇 68:26；以赛亚书 48:1），所到之处都用敬虔的影响力带去滋养（对照撒迦利亚书 8:5）。与你幼年所娶的妻一同喜乐度日吧（申命记 24:5；传道书 9:9），将她视作天父宝贵而特别的礼物（箴言 19:14）。以温柔和忠诚爱惜她（创世记 24:67），视她为可爱的母鹿。在如此精致微妙的关系中，任何破坏和谐的事物都会打开通往试探的大门。温柔、自律的夫妻之爱是抵挡不正当情欲的最佳防御，这爱也在神的话语中被圣化，指向更高的目的，就是那“极大的奥秘，保养顾惜自己的身体，正像基督待教会一样”（以弗所书 5: 25、29）。

箴言 5:20-23

20 我儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀？

21 因为人所行的道都在耶和华眼前，他也修平人一切的路。

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。

23 他因不受训诲，就必死亡；又因愚昧过甚，必走差了路。

有 两件事物摆在眼前，一个是罪的致命诱惑（箴言 5:9-11），一个是神所命定的平静安宁的幸福生活（箴言 5:15-19），除了昏了头的傻瓜，有谁会离弃佳美的泉源，去追求那有毒的毒水？如果不是昏了头，人会轻视当尊重的婚姻（希伯来书 13:4），转而投入陌生人的怀抱吗？那里没有爱、没有喜乐、没有珍视。只需想想人的路在耶和华面前是赤露敞开的，就足以逃避这样的试探，不是吗？确实不是，人之所以堕落，是因为实践上沦为无神论者（诗篇 14:1-3）。人的眼目是他的保护和约束，即使在孩子身上也是如此（约伯记 24:15；以赛亚书 29:15）。但关于全知之神的意念即使进入脑海（诗篇 10:4），也不会引起警惕、归正或约束。如果人们愿意阅读圣经、相信圣经，那么知道神在鉴察一切，这个严肃的真理必定会印在他们的良心上！他们会知道神不仅是全知的神（约伯记 31:4；诗篇 139:1-4），还是公义的审判官（箴言 16:2；撒母耳记上 2:3；但以理书 5:27）。没有人能逃避神鉴察的眼目（希伯来书 4:13），“一切隐藏的事，神都必审问”（传道书 12: 14）。他“必速速作见证，警戒犯奸淫的。污秽的，都不得进入他的国”（玛拉基书 3: 5；以弗所书 5: 5）。

如果理智和神鉴察的眼目都不能约束罪人，就让他想想犯罪

会给自己带来的灾祸吧！神不需要用锁链捆着他，要罪人屈服于他的手下。不论罪人往哪里走，他的罪都跟着他，如同捆绑捆着他接受审判（箴言 11:3、5-6，29:6；撒母耳记上 28:5-10）。难道他以为自己想挣脱就可以挣脱吗？重复会养成习惯，而习惯会支配一生。“每种情欲都要纠缠他，就像大利拉纠缠参孙，不仅要夺走他的力量，还要将他牢牢捆绑。”他闭眼不看光明，也要毫无训诲而死（箴言 5:12，1:29，10:21；约伯记 4:21，36:12；何西阿书 4:14、17）。他极大的愚昧让他走偏了路，直到灭亡（彼得后书 2:14-15）。

那么这个致命的咒诅就没有解决之道吗？感谢神！他为不洁的人提供了洁净之道（撒迦利亚书 13:1；哥林多前书 6:11），“被掳的得释放”（以赛亚书 61:1）。救主是当称颂的！主啊，求你用宝贵的泉源洁净麻风病人，行使你大能的使命，叫被掳的得释放！

箴言 6:1-5

- 1 我儿，你若为朋友作保，替外人击掌，
- 2 你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。
- 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。
- 4 不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹。
- 5 要救自己，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。

智 慧人刚刚警戒儿子提防陌生人的致命伤害，如今警告他不要被鲁莽的朋友所伤。神启示圣经是如此的恩慈，不仅记录了通往天国的指引，也足以为我们日常生活提供指南。然而，应用这些明智的法则必须加上一些限定条件。这里经文警告我们不要作保，但有些时候圣经允许作保。朋友之间应当表现出亲密和友爱（箴言 18:24）。我们若是谨慎地作出承诺，有时也不失为一种深思熟虑的友善之举，具有长久而稳固的益处。这里的警告是针对草率的作保（参阅箴言 11:15，17:18，20:16，22:26-27），年轻人未经世事，很容易落入这样的网罗，不加设防地“击掌”（一种起誓的方式；箴言 17:18，22:26；约伯记 17:3）。他们经常因口中的话陷入网罗，被困在其中，不知道自己承诺到什么程度，不知道会出现什么问题。基督徒当存着审慎的态度，这会让我们远避这样的举动，因为它会给我们的家庭带来祸患，让我们名声受损、信仰受辱。尽管施恩和借贷是善举，但还是要谨慎行事，哪怕会惹来别人的不满和对善心的质疑。但若考虑不周，已经落在朋友手中，那么当下要紧的就是降卑自己，恳求朋友自己担责。不要歇息，不要怠慢，要像被捉住的鹿和鸟一样，尽快救自己脱离网罗。

我们的神虽然警告我们不要作保，但他自己却成了我们的中

保。他的名是应当称颂的！他已经向罪人发出承诺和应许，用他的宝血成就了罪人救恩的凭据，地狱的权势也无法撼动。

箴言 6:6-11

- 6 懒惰人哪，你去察看蚂蚁的动作，就可得智慧！
7 蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，
8 尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。
9 懒惰人哪，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？
10 再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，
11 你的贫穷就如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。

就连外邦的哲学家也说：“人不向动物学习道德法则是他的羞辱。”人本是按着神的形象受造，比其他受造物更聪明（创世记 1:26；约伯记 35:11），却要被差到这样微不足道的学校接受指教，这何等证明了人的堕落！蚂蚁没有元帅、没有监工，也没有人审问她工作成果（对照箴言 30:27；出埃及记 5:13-14；列王纪上 5:16），然而却殷勤有远见，在夏天和收割的时候为冬天储备。懒惰人当思考蚂蚁的做法，学习其中的智慧。他在工作时沉睡，即使被惊醒，仍旧祈求再多睡一会儿，抱着手继续躺卧。他的打算就是眼下的安逸，他为自己预备的只有当下。他小心地不去考虑未来，未来的事未来再说。因此他的人生白白荒废，贫穷步步逼近，就像全副武装的人，带着强大不可抗拒的力量到来（箴言 10:4, 13:4, 19:15、24, 20:4, 21:25, 24:33-34）。

也许他还懂得歪曲圣经来为自己的懒惰找借口。既然我们“不要为明天忧虑”，那么我们还需要考虑什么呢？我们确实要为未来打算，这是为人父母的义务之一（哥林多后书 12:14，对照创世记 30:30,41:33），因此是敬虔美德的一部分。忧虑是罪（路加福音 10:41；哥林多前书 7:32），是不必要的重担，是对神的

不信任（马太福音 6:25、33）。然而殷勤使用神所供应的手段来筹划，却是荣耀神的做法（箴言 10:5,24:27）。

对于属灵的懒惰，我们更当大声疾呼。恩典机会还在的时候，你打盹沉睡，没有努力进窄门（路加福音 13: 24），将救恩当做稀松平常，指望你可以在“没有种的地方收割，没有散的地方聚敛”（马太福音 25: 24）——你这懒惰人哪，去向蚂蚁学习，思想蚂蚁的动作，从中得智慧！效法蚂蚁的模式，在夏天和收割的季节要聚拢，就是年轻的时候，或许正是现在。蚂蚁没有元帅，你却有多少指引你的事物！圣经、良心还有你的牧者（约伯记 32:8；诗篇 119:105；玛拉基书 2:7）！蚂蚁没有监工，你却活在神的面前，他的“眼目如同火焰”（箴言 15:3；启示录 1:14；启示录 2:18）。蚂蚁不需要向谁交账，“我们各人必要将自己的事，在神面前说明”（罗马书 14: 12）。懒惰人哪，你还要沉睡多久呢？这是神严肃的警戒（对照箴言 1:22，列王纪上 18:21）。你的睡眠不像身体的睡眠，清晨时醒来精神百倍。你的睡眠是喝了毒酒的昏睡，越睡越沉，直到死亡。“你这睡着的人，当醒过来，基督就要光照你了”（以弗所书 5: 14）。因此不要忽视当下的召唤，倘若一直不醒过来，就要越来越昏沉。每日的沉睡都让清醒更加困难，甚至再也醒不过来。你以为可以留到明日再抗争，那不过是一厢情愿。明日复明日，明日何其多，你最终可能在贫穷中灭亡，可畏的王会像带着兵器的人来到，宣布你的审判。

然而人在昏睡之中，如何醒悟呢？除了全能者的声音之外，没有什么能让这样的人苏醒！进入懒惰人的房间，打开他的窗帘，走到他的床前——在他的耳边发出一声庄严的呼喊：还要睡到几时？！即使扒开他的眼皮，让他见到白昼的阳光，他的昏睡咒仍旧太过强大，他不过是换个姿势，呢喃几句“再睡一会儿”，便又陷入沉睡。基督徒啊！你感到这工作让你无助，那么就替你的弟兄求告神的大能吧！“使他眼目光明，免得他沉睡至死”（诗篇 13: 3）。

最后，对你来说，要竭力顺从你至高的呼召。当记住，信心没有殷勤，不过是昏睡中的幻觉。信心是活的信心，是生机勃勃、投入行动的信心。因此，永远不要把懒惰看作一种无伤大雅的软弱，而要视为一种影响全人的罪恶，以我们察觉不到的力量逐渐掌控我们全人。因此不要容自己安歇，不要让懒惰的罪在我们里面扎根，要抵制懒惰的一切形态——身体的、精神的、属灵的；睡眠或饮食的放纵；在各式各样微妙而看似合理的安置下自我取悦。生活要规规矩矩，严格安排自己的时间与作息，早早地为主做工，为自己的大脑装备有用的知识，永远将研读神的话语和祷告放在第一位。要靠着圣灵治死这私欲（罗马书 8:13），从基督的死（罗马书 6:6）、生命（马可福音 1:32-35）与复活（路加福音 9:23；罗马书 13:11-14）中汲取一切的动力，胜利必将属于你！你的战利品也必定丰丰富富！

箴言 6:12-15

12 无赖的恶徒，行动就用乖僻的口，
 13 用眼传神，用脚示意，用指点划，
 14 心中乖僻，常设恶谋，布散纷争。
 15 所以灾难必忽然临到他身；他必顷刻败坏，无法可治。

懒惰人无所事事，无赖则殷勤地煽风点火，二者形成何等鲜明的对比！这个恶徒有着乖僻的口，他的口是一个“罪恶的世界”（雅各书 3:6）。这还不足以容纳他的罪恶，他还要让整个身体的各个部分参与进来——眼、脚和手指，整个人主动献给罪成为“不义的器具”（箴言 10:10；罗马书 6:13-19）。然而，这些不过是罪的外在表现，真正恶的居所在里面——心中遍布着“更可憎的事”（以西结书 8: 8-15；马太福音 15: 19），心中乖僻，常设恶谋，布散纷争。他的心中没有敬虔，没有爱（箴言 10:12）。他是社会的害虫，自招毁灭，必定顷刻败坏，无法可治。

看到罪具有如此强大的渗透力，着实让人震惊。除了“你们必须重生”这句严肃的宣告以外，其他一切的方法都何等苍白（约翰福音 3:7；提多书 3:3-5）！

箴言 6:16-19

- 16 耶和華所恨惡的有六樣，連他心所憎惡的共有七樣：
17 就是高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手，
18 圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳，
19 吐謊言的假見證，並弟兄中布散紛爭的人。

人在心中思量，覺得神怡和自己一樣（詩篇 50:21），對罪必持漠不關心的態度。因此在这里，所羅門列出了六件耶和華所憎惡的惡行，實際上是七件（對照箴言 30:15-18）。它們是：高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手。為了防止我們以為神只看外貌，又加上圖謀惡計的心，以及它的下一步——飛跑行惡的腳（箴言 1:16；以賽亞書 59:7；羅馬書 3:15）。吐謊言的假見證也是可憎的（撒迦利亞書 8:17），必定自招審判（箴言 19:5；撒迦利亞書 5:4；瑪拉基書 3:5）。私意挑撥，在弟兄中布散紛爭的人，同時犯了两件罪（箴言 6:14、19）。屬天的甘露降在和睦同居的弟兄身上（詩篇 133:1-3），而那些將偏見當做真理的人，為自私的目的散布紛爭，他們收穫的是毀滅的暴風（羅馬書 16:17-18）。主指着他們說的話是可怕的，他們是“屬血氣的，沒有聖靈”。如果我們不能在觀點上達成一致，不能“同心合意”，至少也要培養合一的靈：“到了什麼地步，就当照着什麼地步行”（腓立比書 3: 16）。

箴言 6:20-24

20 我儿，要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则，
21 要常系在你心上，挂在你项上。

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。

23 因为诫命是灯，法则是光，训诲的责备是生命的道，
24 能保你远离恶妇，远离外女谄媚的舌头。

这里再次强调父母的教导权柄（箴言 1:8-9, 4:1）。神从未指望年轻人脱离父母独立，每个阶段的教导都是宝贵的。接受父母的训诲是神的命令，假设父母是敬虔的父母。他们要将神的话教导给你，而非他们自己的话。因此，要牢牢系在心上（箴言 3:3, 4:21, 7:3），作为你的法则；挂在你的项上（箴言 3:3；对照约伯记 31:36），作为你的装饰。让律法成为你在随时随地的朋友，白昼的指引（箴言 3:22-23, 4:12），夜晚的慰藉（箴言 3:24；诗篇 63:5），醒着时的同伴（诗篇 139:17-18）。留心将早晨的时间留给这位信实的策士，在世界进入之前聆听神的话语，是屏蔽世界杂音的最佳方式。“那与神的话语形影不离的人有福了，他的意念何等喜乐！”这盏灯是如此光亮，是这黑暗世界里的无价之宝。它训诫的话语，对我们顽固意志的约束，都是我们的生命之道（诗篇 19:11；提摩太后书 3:16-17；对照马太福音 7:13-14）。

这盏灯在情欲的试探中尤其珍贵（箴言 2:10-11、16-19, 5:1-8, 7:1-5）。有人选择自己的光，就落入谄媚的网罗（箴言 2:16,7:21）。忽视父母的警告，迟早追悔莫及，自食苦果（箴言 5:11-13）。要及时聆听天父的训诫：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话”（诗篇 119: 9，对照箴言 5: 11, 17: 4）。

箴言 6:25-29

- 25 你心中不要恋慕她的美色，也不要被她眼皮勾引。
26 因为妓女能使人只剩一块饼，淫妇猎取人宝贵的生命。
27 人若怀里揽火，衣服岂能不烧呢？
28 人若在火炭上走，脚岂能不烫呢？
29 亲近邻舍之妻的，也是如此。凡接近她的，不免受罚。

在这里，所罗门的教导与耶稣的教训相呼应（马太福音 5:28；对照雅各书 1:14-15；约伯记 31:1；诗篇 119:37），情欲第一次从心里冒出来就要加以抵制。因着虚假的美容和放荡的眼神，许多上当的受害者倾家荡产，落得只剩下一块饼。勾引人的从不停止索取，直到叫人赔上性命，如同贪得无厌的猎人，从不忘记自己的猎物，要一直追杀到底（创世记 39:14；士师记 16:18-21；对照以西结书 13:18、20-21）。然而，不论是当下的愁苦，还是未来的悲剧结局，都不能使已经踏入歧途的人将脚步挪开。倚靠自己的人看不见危险，也不知道惧怕。他们说：“我可以控制自己，我不需要走得太远，不会受伤的。”试探与狂妄一拍即合，如火上浇油。故意犯罪却想要逃避刑罚，就好比期望火烧胸膛，衣服却毫发无损；行走在炭火之上，脚却安然无恙。犯罪与刑罚是由锁链捆绑在一起的，“情欲可以点燃地狱之火”。人不能事后拿试探的猛烈程度开脱，他为什么不逃避呢？有谁知道带着易燃物，却故意点燃火星呢？轻率地进入试探，就是自招败坏，堕落的路总是容易的。试探的影响总是立竿见影的，尽管不一定容易觉察。人若要有效抵挡试探，就要疾速抵制，不要与罪嬉戏、打擦边球，还自以为安全（创世记 39:10；罗马书 13:13；帖撒罗尼迦前书 5:22）。与罪暧昧的氛围是最危险的，最容易落入试探（撒母耳记下 11:2-4）。“凡

挨近的，不免受罚”（创世记 20: 6, 39: 9; 哥林多前书 7: 1）。

箴言 6:30-35

- 30 贼因饥饿偷窃充饥，人不藐视他，
31 若被找着，他必赔还七倍，必将家中所有的尽都偿还。
32 与妇人行淫的，便是无知，行这事的，必丧掉生命。
33 他必受伤损，必被凌辱，他的羞耻不得涂抹。
34 因为人的嫉恨成了烈怒，报仇的时候决不留情。
35 什么赎价，他都不顾；你虽送许多礼物，他也不肯干休。

这段经文并非要为偷窃开脱，贼既然不得不赔还七倍——或许要因此倾家荡产，那就证明没有什么极端处境可以成为“违背律法”的理由（对照哥林多前书 6:10；约翰一书 3:4）。人当靠诚实勤勉谋生，如果勤奋工作也无法养生，就倚靠神，从同胞那里寻求帮助。如果有倚靠的信心，就永远不会走上偷盗的路（参阅马太福音 6:25-33）。然而他的困难处境是值得怜悯的，这样的人不当受到嘲讽，其他人并不藐视他。

但通奸的人却得不着同情，他并没有催逼的饥饿，而是情欲作祟。不是因为缺乏，而是因为放荡。不是因为无粮，而是因为无知（对照传道书 7:25-26；耶利米书 5:8、21）。他故意堕入情欲的罪坑，摧毁自己的灵魂（利未记 20:10；箴言 2:18-19，5:22-23，7:22-23；以弗所书 5:5）。他受伤，却不是像基督的精兵或殉道者一样是荣耀的负伤，而是良心不得安宁（诗篇 32:3-4），无可挽回地败坏和羞辱自己的名声。嫉妒和愤怒拦阻人饶恕这样的罪，什么赎价都不能挽回、不被接纳。不论付出怎样昂贵的补偿（创世记 39:19-20；士师记 19:29-30），都无法息事宁人。

这就是违背神的诫命引发的诸罪（撒母耳记下 11:6-24），由此引发了可怕的毁灭性的祸患。敬虔的奥古斯丁喊道：“奸

淫是何等大的罪孽！何等的大恶！被基督宝血买赎的人，为了片刻的欢愉向魔鬼让步。片刻的享乐疾速消逝，巨大的愁苦和折磨却永无止境。”

难道这幅犯罪及其后果的可怕图景，不足以教导我们逃避一切情欲的诱惑吗？哀哉！描绘这样一幅画面，由所罗门来执笔再合适不过。当敏锐分辨试探的起头和迹象，关闭通往这诱人毒药的一切感官通道，规避一切玷污圣洁、使意念对不洁麻痹、对罪恶产生兴趣的交往。让我们寻求从神而来的力量，不断警醒祷告。“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（哥林多前书 10：12）。

箴言 7:1-5

- 1 我儿，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心。
- 2 遵守我的命令就得存活。保守我的法则，好象保守眼中的瞳人，
- 3 系在你指头上，刻在你心版上。
- 4 对智慧说：“你是我的姊妹”，称呼聪明为你的亲人，
- 5 她就保你远离淫妇，远离说谄媚话的外女。

在这里，智慧人以充满热情的语调和一系列生动的图景，敦促我们热心学习神话语的智慧。让我们思想这些宝贵的法则，以便实际应用出来。

我们应当全身心地专注于神的话，将它作为日常生活的补给（箴言 3:21-22, 4:4, 13；以赛亚书 55:2-3；耶利米书 22:15）。马太·霍尔爵士（Sir Matthew Hale）这样教导他的孩子：“如果我早上不读一段圣经，我那一天绝不会好过。”要将神的话存记在心（箴言 10:14；申命记 11:18；路加福音 2:19、51），不是摆放在书架上，而是放在心里。让神全备的话语成为我们的宝藏，以单纯的确信从神的恩典领受应许，以顺服的心志从他的圣洁领受诫命。你的眼目要定睛于应许之地，但你的脚要踏在“平坦之地”（诗篇 143: 10）。

要保持对神律法的热心，如同保守眼中的瞳仁，即全身最娇弱的器官当中最娇弱的部分，这需要何等的细心谨慎（申命记 32:10；诗篇 17:8；撒迦利亚书 2:8）！也要小心保守律法的整全性，每一部分都要赋予当有的分量，不能稀释和妥协，不能降低标准，不能拆掉防护墙，让试探轻而易举地进入。体贴肉体的罪人往往是一个隐蔽的不信者。

让神的话语近在咫尺、随取随用。将它们绑在你的手指上（箴

言 3:3; 申命记 6:8, 11:18), 总是保持在视线范围内, 就可以随时随地应用于当前的处境。至于实际的影响, 要把它们刻在心版上。我的神啊, 这正是你成就的奇工(以赛亚书 26:12; 哥林多后书 3:3) ! 你已经在你的子民身上应验你的应许, 成就此事(耶利米书 31:33)。我要抓住你的约, 主啊, 请印证你所应许的恩典!

让神的话成为你珍爱的对象, 如同我们的姊妹、我们的亲人。她的拥抱让妓女的美貌黯然失色, 人必须有他喜悦的对象, 如果不爱智慧, 就会爱情欲。因此, 圣经不仅是用来读的, 而且是用来沉浸和珍爱的。如此, 圣经就会显明为神圣的驱魔器, 可以驱逐邪恶的权势(箴言 2:10、16, 6:23-24, 23:26-27)。

箴言 7:6-23

6 我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看，
7 见愚蒙人内，少年人中，分明有一个无知的少年人，
8 从街上经过，走近淫妇的巷口，直往通她家的路去，
9 在黄昏，或晚上，或半夜，或黑暗之中。

10 看哪，有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。

11 这妇人喧嚷，不守约束，在家里停不住脚，

12 有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，

13 拉住那少年人，与他亲嘴，脸无羞耻对他说：

14 “平安祭在我这里，今日才还了我所许的愿。

15 因此，我出来迎接你，恳切求见你的面，恰巧遇见了你。

16 我已经用绣花毯子和埃及线织的花纹布铺了我的床。

17 我又用没药、沉香、桂皮熏了我的榻。

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。

19 因为我丈夫不在家，出门行远路，

20 他手拿银囊，必到月望才回家。”

21 淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。

22 少年人立刻跟随她，好象牛往宰杀之地，又像愚昧人
带锁链去受刑罚，

23 直等箭穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧
己命。

所罗门用大师的手笔描绘了这个陌生女人设下的致命网罗，整个情景栩栩如生地出现在我们眼前。一个少不更事的年轻人，缺乏智慧（箴言 1:4、22，13:16），与其他类似的年轻人聚在一起，在夜间的黑暗里前往妓女的家。妓女上

来迎接他，她身上的一切元素都显露出妓女的面目（参阅创世记 39:7、12；耶利米书 3:3）：她的着装（创世记 38:14-15），她的油嘴滑舌（箴言 23:27；传道书 7:26；士师记 16:4-20），她响亮而纠缠的声音（箴言 9: 13），她那在家中停不住脚（对照提摩太前书 5:13，提多书 2:5），在每一个街角等候，以及她无耻的颜面和举止。她假装敬虔，诱惑她的猎物。她刚刚完成特别的宗教仪式，现在正殷勤寻找她的爱人，他们可以一同享用她的平安祭，饱享爱情，纵情声色。她丈夫（或许提到他的名字会刺激她的良心）出了远门，回来的时候还没有到。因此，我们可以尽情享乐，不用担心被打扰。没有真理原则来武装自己，意志是何其软弱，很快屈服于欲望的引诱。她那毫无戒心的猎物就这样急忙奔向毁灭。

从这起悲剧的结局追溯到起头，这恶事的根源岂不是懒惰吗（撒母耳记下 11: 2）？在晚上出去闲逛，不合时的时间（约伯记 24:15；罗马书 13:12-13），空虚的头脑——这一切促使少年人与邪恶的同伴寻欢作乐（箴言 13:20；哥林多前书 15:33）。这难道不是在与罪嬉戏，与试探玩火吗？空空的房屋正好可以接待那恶者，很快就完全被他侵占（马太福音 12:44-45）。自律、节制、勤奋的工作、积极的追求——这些事何等宝贵！它们是神的祝福，可以保守人远离可怕的危险。

另外要留意虚伪的宗教外衣，宗教往往成为罪的掩盖（撒母耳记上 2:22；撒母耳记下 15:8-11；约翰福音 18:28）。“她首先在神面前假冒伪善，用平安祭安抚自己的良心，然后才放心大胆去做淫妇的勾当。”不仅如此，宗教的伪善还让她行恶时更加放胆，就好像她的约会是神的安排，是她宗教事奉的奖赏（箴言 7:14-15；撒母耳记上 23:7；撒迦利亚书 11:5）。要留心一切鼓励放纵的声音，哪怕来自最敬虔的地方。

还要注意网罗对人极大的迷惑性。“人被毁灭之前，总是抱着相反的幻想。行恶的人必须首先用花言巧语捕获受害人的心，

然后才能往那里插上匕首。”因此，妓女谄媚的话就像锁链一般牢牢困住被蒙蔽的少年人，将他拉入毁灭。如同牛去屠宰场时不知道摆在前头的命运，还梦想着肥沃的草场。又像愚昧人被牢牢缠住（传道书 7: 26；士师记 16:16-19），无知无觉，这个可怜的被迷惑的受害者也是如此，一副无所谓的笑模样，直等利刃穿透他的心肝（何西阿书 4:11、14）。他像鸟疾速飞入网罗（传道书 9:12），只想着诱饵，不知道这是让他丧命的（箴言 9:18）。意乱情迷的香料气息（箴言 7:16-17），转而变为茵陈与苦胆；一夜欢愉，紧接着是永恒的黑夜和地狱般的折磨——这样的放纵能留下什么呢？享乐之杯，已经变为愤怒之海（箴言 7:27,9:18）！

最后，留意冒险进入试探的危险。看到少年人前往娼妓的家，我们还能期待其他结果吗（箴言 4:15, 5:8；士师记 16:1）？他只想着片刻的欢愉，屈从时可能并非没有挣扎。但那不惧怕试探的人迟早要跌倒，这不过是公义的审判。“谁想逃避危险，就要逃避犯罪的试探。谁想逃避罪，就要逃避罪的试探。”少年人的愚昧害了他，他也不能以此为借口。当自律的第一道防线被冲破，情欲的大门就向试探者敞开，随时可以点燃情欲的烈火。因此，落入这样的毁坏是我们以自己的意志进入试探的结果，不是在神的护理或管教之下被误导，也不是意外（马太福音 26:41, 4:1；雅各书 1:2）。盲目的自信已经摧毁了许多人的信仰，当保持敏感的良心，了解自己的软弱，倚靠神的能力和应许。如此，那“从神生的必保守自己，那恶者也就无法害他”（约翰一书 5:18）。

箴言 7:24-27

- 24 众子啊，现在要听从我，留心听我口中的话！
 25 你的心不可偏向淫妇的道，不要入她的迷途。
 26 因为被她伤害仆倒的不少，被她杀戮的而且甚多。
 27 她的家是在阴间之路，下到死亡之宫。

经文描绘的图景，若是由放荡的诗人或画家来描绘，或许会挑战人未圣化的想象力。但它是出现在圣经的书页当中，是神的默示，因此是神对他儿女发出的严肃警告，不分年龄、理解力水平和阅历。如今你已经看到了罪的结局（箴言 7:22-23），因此要“听从我”，好使“你的心，不可偏向淫妇的道，不要入她的迷途”（箴言 4: 23, 5: 8）。不洁的意念、被玷污的想象、无聊的书籍、污秽的交谈、愚昧的同伴、戏院和虚妄的娱乐场所——这些都是“淫妇的道”。当对第一步感到恐惧，别幻想着你可以随意在她的道上行走，随时停下脚步。与罪混熟了，就不再那么厌恶罪了，很快你就会爱上曾经厌恶的东西。很快你就会发现为时已晚，你已经将她的家当作自己的居所，那可是“在阴间之路，下到死亡之宫”。她已经摧毁和杀戮了许多强壮的人，如果神的儿女从这样的毁灭边缘被拯救出来，那是神大能和恩典的奇迹。

因此，在这件事上，即使是最成熟的基督徒也莫不要因着“事不关己”而“高高挂起”。“你们已经与基督一同复活”，现在是“思念上面的事”，“你们的生命与基督一同藏在神里面”，怀着他“显现”的荣耀盼望。然而，我们仍然有着与灵魂争战的私欲（彼得前书 2:11），因此圣经劝勉我们，当“治死在地上的肢体”，哪怕是旧人身上最败坏的部分，“就如淫乱、污秽、邪情、恶欲”。此外，谁看到眼前死的死、伤的伤，还有反驳之

力呢？“你仆人算什么，不过是一条狗，焉能行这大事呢？”（列王纪上 8：13）。看看最强壮的人落入这样的网罗下场如何，有谁是四肢健全出来的？“二王在她面前尚且站立不住，我们怎能站得住呢”（列王纪下 10：4）？

也不要被目前站立得稳、远离试探蒙蔽了双眼，看不到我们是何等容易屈从邪恶与放纵。神的眼目可以穿透人心，人里面的败坏远胜于外表，人是全然败坏，甚至连本当成为圣洁喜乐源泉的爱之情感，也沦为情欲的工具，使人偏离圣洁与平安。

福音是我们唯一的拯救，基督的爱是情欲之爱的反面。“如果有不洁的爱情发动，请记住救主对你圣洁的爱，他以最羞辱的方式为你而死，证明了这爱。思想你的救主，他察看你充满败坏的心，向你展露他的伤痕，激励你以爱回应他。”靠着与基督联合治死身体的恶行，可以“保守我们脱离自己的败坏与污秽”（加拉太书 5：24；诗篇 18：23）。“我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着？”（罗马书 6：2—3）。“情欲和圣灵相争”（加拉太书 5：17）。但那在福音所赐的自由、基督徒的自律与警醒中与神同行的人，一定是平安的（罗马书 6:14；歌罗西书 9:27）。

然而，假如不照着这些真理治死罪，那么它迟早会爆发。即使不像这般成为公开的羞耻，也会成为良心的污点，消灭圣灵的感动，并以一种难以觉察却斩钉截铁的方式，将身体和灵魂带到阴间，下到永恒的地狱（罗马书 6:21；雅各书 1:14-15）。

箴言 8:1-4

- 1 智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？
- 2 她在道旁高处的顶上，在十字路口站立。
- 3 在城门旁，在城门口，在城门洞，大声说：
- 4 “众人哪，我呼叫你们，我向世人发声，

现在我们要聆听属天智慧的呼喊声，就是神儿子的声音。浑浑噩噩的灵魂啊，罪恶和虚荣尚且让你竖起耳朵，神的呼召岂能轻慢呢？你的无知可以成为借口吗？智慧岂不呼叫？并且不是在黑夜里呼叫，也不是在隐秘的角落，而是在高处，在城市的街道，在你家大门口。她难道没有时刻跟着你，在你工作、娱乐、犯罪的一切地方呼喊吗？她难道没有在圣经中、家庭中、讲台上呼喊吗？她的声音如此响亮，昭示着你朋友的热忱，以及你处境的危险。如果她不是爱惜你的灵魂，怎会如此大声呼叫？如果她不是知道你在奔向地狱，又怎会如此不知疲倦？

这呼唤是普世的。不是给鬼魔，而是给人的；不是呼唤义人，而是呼唤罪人。因此，亚当的子孙都囊括在内。智慧是“向凡受造的”（马可福音 16: 15）发出福音的召唤，不论这声音到达何处，人都可以白白领受。在地狱的这一头，只要罪人尚未彻底沉沦，福音都愿意向他敞开怀抱。如果他不靠着福音得救，就要彻底丧失，他的毁坏已经近在眼前（马太福音 23:37）。

箴言 8:5-11

5 说，愚蒙人哪，你们要会悟灵明；愚昧人哪，你们当心里明白！

6 你们当听，因我要说极美的话，我张嘴要论正直的事。

7 我的口要发出真理；我的嘴憎恶邪恶。

8 我口中的言语都是公义，并无弯曲乖僻。

9 有聪明的以为明显，得知识的以为正直。

10 你们当受我的教训，不受白银，宁得知识，胜过黄金。

11 因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的，都不足与比较。

那位伟大的教师呼唤愚蒙人和愚昧人前来听训（箴言 1:23,9:4-5）。他们还能在何处听到如此美妙的训诲呢？他那荣耀的位格、永恒的圣约，他对罪人至高丰盛的慈爱，连世上的王子也要注目（箴言 8:12-31）。因着人的传统和谎言之父的歪曲（对照马太福音 4:6-7，诗篇 91:11），神的真理常常被扭曲成错谬（加拉太书 1:7-9）。然而在这里，一切都是不变的公义，没有任何的歪曲，一切邪恶都是可憎的（箴言 30:5；诗篇 19:9，33:4，119:152、160）。

然而这教训是众人都可以领受的吗？有些人是无法领受的，就是：那些“倚靠自己聪明”（箴言 3: 5；哥林多前书 1: 20，3: 18）的人；看重分别善恶树过于生命树的人；“随自己所欲的求食物”，而不是为自己的灵魂求吗哪的人。对于这样的人，有声音“从旋风中”斥责他们说：“谁用无知的言语，使我的旨意暗昧不明？”（约伯记 38: 1-2）。圣经之所以难解，问题不在于圣经本身，而在于人暗昧败坏的心灵。属肉体的人无法理解圣经，就像瞎子看不见正午的阳光。然而对于那些没有被世界的神弄瞎心眼的人来说，只要渴望明白圣经，就可以轻易领会。神乐意指

教谦卑受教的“婴孩”（马太福音 11:25,18:4），不仅会打开真理，还要打开他们的心，使他们可以领受真理。确实，圣经有着极大的深度。但那些重要的救恩真理，他们都可以轻易领会。在这里，“最有智慧的所罗门可以找到装饰的珍珠，最贫穷的拉撒路也可以领受生命的粮”。罪人啊，来吧，就像从前在那位神圣教师脚下受教的人一样（路加福音 10:39），领受他的训诲，看作比精金白银还要珍贵（箴 8:19, 16:16；约伯记 28:15-19；诗篇 19:10, 119:127）。用这令人满足、存到永远的宝藏充盈自己，其他的美物不足以与之比较，不过是虚空的虚空（箴言 3:15）。神的儿女岂不是日日从这宝藏中汲取生命的养分吗？让神的话语不要像这世上的浮华一样只在眼前闪过，而要成为你殷切的渴想，成为你日渐加增的喜乐。

箴言 8:12

12 我智慧以灵明为居所，又寻得知识和谋略。

我们眼前的这一位是多么可爱！他荣耀的属性是如此和谐！一切聪明的科学发明都可追溯到这属天的源头（出埃及记 31:3-6, 35:30-35；历代志上 28:19；以赛亚书 28:24-29）。但他的意念翱翔得更远，如今人类的救恩展现在他眼前（箴言 8:22-31），救恩之道不是透过辛苦的研究，而是透过神的意念与计划。这里出现了对于智慧最精彩的描绘（以弗所书 3:10），智慧以灵明为居所——智慧指向最崇高的目的，而灵明是最有效的达成手段。他的一切安排都具有这种完美的配搭，他是教会的元首（歌罗西书 1:18），又为教会作万有之首（以弗所书 1:22）。这是为了教会现今的益处，也是为了他永恒的荣耀。我们每一个人都有赖于他丰富的恩典，他为我们移除了不可逾越的障碍，将我们需要的恩典赏赐给我们，“用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们”（以弗所书 1:7-8）。

人们常常认为，灵明只是一种道德品质。然而在这里，我们看到它实际上是神的一个属性。救主的人性就满有这一属性（以赛亚书 11:2），因着他神性的机敏与智慧，他觉察到仇敌的阴谋诡计，使他们羞愧（马太福音 9:4-8, 22:15-46）。智慧与灵明相结合，保守他不轻信别人（约翰福音 2:23-24），使他远离时机未成熟的危险（马太福音 12:14-16；约翰福音 6:15），也不至于无谓地冒犯别人（马太福音 17:27）。我们要因着在荣耀的元首耶稣基督里面藏着的智慧宝藏赞美神，他乐意根据他百姓的各样需要，将这智慧赏赐给他们（歌罗西书 1:19, 2:3）。

箴言 8:13

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。

这就是属天智慧的圣洁之处！她灵明而审慎，但不能与邪恶同居。因此，智慧的本性既然在于敬畏耶和华，就必定恨恶邪恶（箴言 3:7,16:6）。因此，骄傲及其一切分支都是智慧所恨恶的，包括高傲的心、邪恶的路、乖僻的嘴（箴言 6:16-19, 16:5；诗篇 45:7；撒迦利亚书 8:17）。智慧的本体道成肉身时，借着施行与邪恶截然相反的恩典，更清晰地表明他是何等憎恨邪恶！“人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人”（马太福音 20: 28；路加福音 22: 27）。救主是如此谦卑，倘若作他的门徒反而是狂妄的，这是何等讽刺！对我们的主是何等的冒犯！对世界而言又是何等的一块绊脚石！

箴言 8:14

14 我有谋略和真知识，我乃聪明，我有能力。

这谋略，如我们刚才所言（参箴言 8:12 注释），不像人的谋略——属于深思熟虑的成果，而是一种神性的直觉。不是从他而发，而是他本身就是谋略的本质与源头（以赛亚书 40:13-14；罗马书 11:34）。并非他具有掌管世界的智慧与悟性，而是他本身就是悟性、就是智慧，一切都在他里面，一切都是从他而出（约翰福音 1:9）。“他的智慧无法测度，他有大能，直到永远”（诗篇 147:5；以赛亚书 40:28，26:4）。因此我们尊崇他，在他里面安息，因为他是伟大的“策士”（以赛亚书 9:6）。他与父共同制定永恒的救赎大计（撒及利亚书 6:12-13）。他与教会联合，承担她的福祉（撒迦利亚书 3:1），在一切患难与困惑中指引她（以赛亚书 63:9-14）。他自有永有的大能，随时准备好执行他的旨意（以赛亚书 63:1-6；诗篇 89:19；约伯记 9:4，12:13、16；但以理书 2:20）。因此当定睛于他，仰望他的威严、大能与荣美。“基督总为神的能力，神的智慧”（哥林多前书 1:24）。在你一切的挣扎与忧虑中，以他为谋略和智慧（以赛亚书 48:17）。在你一切的祸患与疲惫中，以他为力量（以赛亚书 40:28-29）。视他为充满神性的完全的那一位（以赛亚书 11:2），要记住，他的丰盛与完全，也是你的福祉、你的产业（哥林多前书 1:30；歌罗西书 2:10）。

箴言 8:15-16

15 帝王借我坐国位；君王借我定公平。

16 王子和首领，世上一切的审判官，都是借我掌权。

这是对这位神圣位格的又一荣耀描绘！他宣告自己不仅是谋略和知识的源头，也是能力与权柄的源头。他是万王之王，这是写在他衣服上的奇妙之名（启示录 19:16；启示录 1:5,17:14）。然而他的冠冕并不罢黜地上君王的冠冕，他们手中的权杖也不滑落。他们的权柄仍然保留，但要顺服他自己的权柄。君王掌权不仅是出于我的许可，而且还是我任命的。他们承载着我的名号，他们带着我权柄的印记（出埃及记 22:28；诗篇 82:6；约翰福音 10:35）。骄傲的无政府主义者质疑这样的权柄，将这权柄的源头归到人民身上，为的是挣脱神的轭，“各人任意而行”（士师记 17:6，19:1；何西阿书 8:4；彼得后书 2:10；犹大书 1:8）。圣经的政治观却不是如此，教导的真理挑战人的堕落本性——“没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。他们是神的用人”（罗马书 13:1-6）。政府的一切组成部分——君王、王子、首领、官长——都是神所命定的，每个王国都是“万王之王”普世国度底下的一个省。人或许会在这神圣的任命中掺杂自己的骄傲、愚昧和顽梗，但神护理的运行与人的罪性相反，仍然保守维系着根本意义上的祝福。既然一切权柄都唯独出于神，君王又是借着智慧掌权，那么智慧就是神的本质与位格。这也是我们的安息，是我们在世界狂风巨浪中安稳的锚。世上的政权居于“教会元首”的“肩头”上（以赛亚书 9:6），天地万物以及天上地下一切的权柄，父都赐给了他。“耶和華作王，愿地快乐”（诗篇 97: 1）。

箴言 8:17

17 爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。

现在请看这位神圣的位格赐给他所爱儿女的恩惠。按着本性，他们没有人会对他感兴趣（罗马书 8:7）。但他白白的恩典为他们注入这样的爱，用他自己爱的确据来激励他们（约翰一书 4:19；约翰福音 14:21）。是他首先点燃了火焰，我们爱，是因为我们被他吸引（耶利米书 31:3）。我们寻求，不是因为自己里面有这样的冲动，而是因着从上降下的恩典（箴言 16:1；诗篇 119:32）。我们寻找，就寻见（以赛亚书 45:19；耶利米书 29:13；马太福音 7:7-8）。但这寻求必须是恳切的，必须出于内心的切慕与渴望（箴言 23:26；诗篇 63:1；何西阿书 5:15；马太福音 6:33）。必须是清晨就寻求，早早地寻求（诗篇 5:3，119:147；以赛亚书 26:9；马可福音 1:35），献上第一个时间的果实。我们要全然分别为圣归于他，以神为第一个倾诉的对象，在见别人之前首先来到神的面前。否则我们的灯芯就没有修剪，我们的灵魂也远离他，心灵没有预备好事奉他。让我们在恩典的清晨寻求他（约伯记 8:5-7；以赛亚书 55:6；哥林多后书 6:2），焉知那不是最后的救恩机会（箴言 27:1；希伯来书 4:7）？对于灵魂来说，每个机会都有着无限价值。怜悯在其中，恩典和永恒也在其中。但记住，恩典之门今天还敞开，明天就可能永远关闭。

再次强调，要恳切寻求。在我们人生的早春与清晨就寻求他（列王记上 18:12；历代志下 34:3）。那时眼睛尚有神采，心灵也满有喜乐。让神成为“幼年的恩爱”（耶利米书 2: 2）、“起初的爱”，在我们的心归给世界之前，将它归给神。在罪的习惯刚硬之前就归向神。难道神不是最伟大、最值得追求、最令人满足的福分吗？因此，让他成为我们首要的首要、最好的最好，因

为他配得。

儿女们哪！除了一般的鼓励，还有一个特别提醒。对你们来说，再早也不算早，甚至现在都已经太迟了。当你们从懵懂的婴孩成长为有悟性的人，神已经命你们归他所有。你们与神疏离的时间实在太长了！早早地归向神，可以拯救你们脱离许许多多的愚昧和错误，救你们少走弯路，脱离将来的愁苦——“担当幼年的罪孽”（约伯记 13: 26）。早早就以神为你们的满足，这是早早寻求神的美好果实，寻求他的必定寻见。这美好的果实会成为你们一生的喜乐（诗篇 90:14；箴言 8:34-35），是你永恒福乐的黎明。要记住，生命的萌芽与花苞是神所喜悦的（何西阿书 11:1-4），人生幼年是他所特别尊荣的（撒母耳记上 2:18, 3:19；诗篇 92:12-15）。将青春的花朵献给撒旦，服侍他到精疲力竭，最后只把一生的残渣和碎片留给你们的救主（玛拉基书 1:8），这样的念头不令人憎恶吗？每一天你都是错过整个世界的祝福，被罪的锁链捆绑，进一步迈向地狱。因此，回应他的呼召吧，来到神面前，他配得我们的一切（撒母耳记上 3:9；诗篇 32:8；耶利米书 3:4）。你永远不会后悔过早地来到神面前，但很多人都已经发出懊悔的呼喊：“主啊，我爱你爱得太晚了！”（马太福音 25:6-12；路加福音 13:24-25）。靠着他的帮助，来吧，倚靠他的恩典，使他成为你的优先、你当下的选择。凭信心抓住这个给殷切寻求者的应许，你一定会寻见。

箴言 8:18-21

- 18 丰富尊荣在我；恒久的财并公义也在我。
19 我的果实胜过黄金，强如精金；我的出产超乎高银。
20 我在公义的道上走，在公平的路中行，
21 使爱我的承受货财，并充满他们的府库。

早 早寻求神的人，发现了何等的宝藏！这个世界转瞬即逝，实在不是什么美好的产业（诗篇 17:14-15）。寻求神的人却得着：永久长存的基业（马太福音 6:19-20；路加福音 10:42；启示录 3:18）；与基督一同“做王”的尊荣（罗马书 5:17，8:17；启示录 1:6）；神的义，因此被神收纳，逐渐改变满有神的形象（罗马书 3:22，13:14；以弗所书 4:24）。这美好的果效难道不比金银更好（箴言 8:10-11，3:14-15；传道书 7:12）？此外，当我们陷入绝境，智慧的谋略是何等珍贵（箴言 3: 6，4: 11-12，6: 22；以赛亚书 48: 17，49: 10），在窄路上指引我们谨慎前行，不偏左、不偏右。灵明的基督徒规避错误的极端，他们既不落入徒有其表的宗教形式，也不陷入虚假的宗教热心。他们对真理的理解既不落入枯燥的系统性，又不陷入割裂的零散观念。聪明而属灵的信徒一方面规避偶像崇拜或排他主义，一方面远离妥协式的基督教。他高度看重圣经条例，但从不将之误当作福音的实质，也不会用自己的私意去替代神的律法。这就是行在正中间——满有基督徒的合一、一致性和丰盛果效，是实实在在的，而非虚谎的（箴言 23:5；诗篇 39:6；哥林多前书 7:31）；是坚固的实际（以赛亚书 29:8，对照以赛亚书 55:2）；是“所望之事的实底”（希伯来书 11:1）。我们的罪得着赦免，父神微笑悦纳，圣灵保惠师见证我们的平安，我们的心灵和意念都被重塑，成为新造。这并非空谈，而是带来生命动力的伟大实际，

可以充满内心的每一个空洞。我们从世界上获得的一切幸福快乐，不过是使我们更加贫穷，有损于我们以神为乐，这样的损失不可估量。天地宇宙间只有一个盼望，是我们可以仰望的，那就是与圣徒马丁（Martyn）一同高呼：“在你没有失望。”

现在对照一下今生的图景，看看这世上的世人，注意神的话是怎么定义描述的：世界的样子将要过去（哥林多前书 7:31）；是一场梦（诗篇 73:20）；是虚无（箴言 23:5；阿摩司书 6:13）；是一个谎言（约拿书 2:8）。人散布在大地上，“以灰为食，心中昏迷，使他偏邪”（以赛亚书 44: 20）。他们的愁苦根源在于行走在幻影之中，因此终生“劳苦愁烦，徒然忧虑”。神的儿女却找到了生命的实质，回归真正的安息，“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你”（诗篇 39: 6-7）。

但他是如何得着这美好的份呢？这是他应得的吗？完全不是。这是神白白的恩典，而非人意志的选择；是产业，是得着确据的“基业”（以弗所书 1:11），真正完全的继承要等到得荣耀的那一天。到那时，神在地上所应许的就会完全实现，他会欢喜迎接他们“到他右边”，那些爱他的人要承受产业（希伯来书 10:34），就是永恒不衰残的基业（马太福音 25:34）。即使是如今，他也从属天的宝库拿出珍宝充满他们。但当那日，那位丰丰富富赏赐他们的主要宣告：你们“可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”（彼得前书 1:4-5）——那将是何等喜乐的一日！到那时，神得救的百姓不可胜数，他们要一同见证，那位基督已经丰丰富富地充满了我们所有人！

箴言 8:22-31

22 在耶和華造化的起頭，在太初創造萬物之先，就有了我。

23 從亘古，從太初，未有世界以前，我已被立。

24 沒有深淵，沒有大水的泉源，我已生出。

25 大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。

26 耶和華還沒有創造大地和田野，並世上的土質，我已生出。

27 他立高天，我在那里；他在淵面的周圍劃出圓圈，

28 上使穹蒼堅硬，下使淵源穩固，

29 為滄海定出界限，使水不超過他的命令，立定大地的根基。

30 那時，我在他那里為工師，日日為他所喜愛，常常在他面前踊躍，

31 踊躍在他為人預備可住之地，也喜悅住在世人之間。

倘若認為這裡講的只是一種屬性，而非一個位格，那麼這想法一定是出於扭曲的幻想。永恒至高的神性散发着如此的光輝，獨特的位格、本質的合一、奧秘而配得永遠稱頌的那一位是如此鮮明，以至於那位道——“太初有道，道與神同在，道就是神”（約翰福音 1: 1-2）——如今確凿無疑地站立在我們眼前。若是好奇他存有的方式，就是“窺探沒有見過的事”（歌羅西書 2:18；提摩太前書 6:16）。照着他的自我啟示領受關於他的真相，是我們極高的特權。

我們看到他與父本質合一，這是如此清晰！耶和華造化的起頭就有了我，意味着在神的懷中與神同在，絕對知曉神意念的一舉一動，神永恒意旨的方方面面。我已生出、我在那里，意味着具有同一本質和同等的尊榮（約翰福音 10:30），這就是“未有

世界以先，他同父所有的荣耀”（约翰福音 17: 5）。这样的荣耀和本质，不论是人还是天使都不能自取。这是极大的奥秘，任何理性的受造物都无法领会万分之一。他在神格中的存在形式是受生，这也是这个奥秘主题已知的所有启示——我已生出、独生子——这个词与其试图理解它，更安全的做法是赞美和称颂。这个词表达的是测不透的事，一位从前的解经家说：“当小心，不可根据受生一词发明任何暂时的、属肉体的、人性的事物，而要存敬拜的心，以信心领受这奥秘。让我们谨慎，不可探究超越圣经教导的内容，否则就会因剧烈的好奇而瞎眼受罚。”

他永恒性的存在也是一样清晰——在神造化的起头，此外还有他永恒的旨意——在太初创造万物之先。可见他是从永恒中被立，承担圣约的职分（彼得前书 1:20）。“不论是在世界的创造还是救赎中，基督都被命立为父的智慧与大能，是生命的光，超乎万物之上，是万有的主。”

与这永恒性相关的还有他在创造中的作为。他在万物被造以先已经生出，万物被造时他就在那里，不是作为“神的众子”惊奇观看（约伯记 38:6-7），而是作为创造的媒介与动因。整个创造之工的细节都由他而造——从高到低，一切深不可测的根基。因此这位非受造的智慧具有清晰和不容置疑的荣耀——“智慧具有永恒性与神性，意味着他是神永生的儿子，正是我们的救主耶稣基督。”

他接着形容了他与父相交的那难以言喻的喜乐。我在他那里为工师——在他怀里，日日为他所喜爱，在他面前欢喜快乐，是无限喜乐的源泉所在。所有这一切亲密的满足与喜乐，都与神造化的起头相关，就是他永恒的意旨，“使两职之间筹定和平”（撒迦利亚书 6: 13）。在此，父神再一次宣告他是他所喜悦的。“他所拣选，心里所喜悦的；他的爱子，他所喜悦的”（以赛亚书 42:1；马太福音 3:17, 17:5；对照歌罗西书 1:13）。神命定我们可以靠着圣子到他面前，我们可以在圣子里尊崇他、敬拜他，

也要荣耀圣子。

然而他不仅在父面前踊跃，还积极为人预备可住之地，这是多么令人惊奇！是什么引起他的兴趣？人是照着神的形象造的，可以站立得稳，也可能堕落。这自由就是人性完美的体现，人的堕落是神许可的，是神使人高升所采用的奥秘手段。神没有容人彻底毁灭，而是赐给他更大的自由。可居之地就是神救赎奇工的舞台，一切被造物都要因此惊奇欢欣（诗篇 98:1-9；以赛亚书 44:23）。在这里，基督要大大击伤蛇的头（创世记 3:15；希伯来书 2:14-15；约翰一书 3:8），撒旦的国度要被摧毁，他要与“强盛的均分掳物”（以赛亚书 53:12；路加福音 11:21-22）。教会也在这里成形，成为神荣耀的彰显、神荣美本性的折射（以弗所书 3:10、21）。

思想他为了完成这工所付出的无限代价，我们惊奇他竟然甘愿忍受。更令我们感到奇妙可畏的是，在第一个原子被造以先，在乐园里绽放第一朵花之前，他已经因这救赎计划而欢欣喜乐。

然而最大的奇妙还在后面——作为父无穷喜乐的源泉，也无穷以父为乐，他竟然自永恒中就因着人类而喜乐，他竟然喜爱世人，也甘愿住在我们中间、与我们同在。他竟然因着救赎之工而得慰藉，喜乐地预备迎接那一刻到来（诗篇 40:6-8；希伯来书 10:7）。他竟然不看顾更加尊贵的天使，而是救拔亚伯拉罕的后裔（希伯来书 2:16），接纳人永远与他同居！尽管预见他们会藐视他、弃绝他、羞辱他，却以永远的爱爱他们（耶利米书 31:3），用“他自己劳苦的功效”买赎他们，并因此得着满足（以赛亚书 53: 10-11）。人也成了他配得永恒颂赞的明证（以赛亚书 55:13）。为了他们的缘故，他取了人性，使人性成为神性的圣殿。为了他们的缘故，他舍弃天上的宝座荣华，甘愿死在十字架上（腓立比书 2:6-8）。他舍弃了撒拉弗的赞美，换来人的藐视与鞭打（以赛亚书 6:1-2；马太福音 27:22-31）。他将无以言表的喜乐换成无人知晓的忧伤（约翰福音 17:5；马太

福音 26:38, 27:46)。诚然，救主是配得称颂的。主啊，除了你爱的力量，有什么能让你离开天父的喜乐怀抱，甘愿为如此的罪人受苦！你却“轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”（希伯来书 12:2），这是何等长阔高深的爱！因着这爱，你得着父公义的奖赏（腓立比书 2:8-11）。你的百姓以此为盼望的根基，他们在你的劳苦中得享安息与平安。

箴言 8:32-33

32 众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的，便为有福。

33 要听教训，就得智慧，不可弃绝。

“**现**在要听从我”——这呼声不是出于不配的人，而是神的智慧在发声。他是光与知识的源头（箴言 8:12-14）；万王之王（箴言 8:15-16）；他儿女慈爱的嘉奖者，尤其是对年幼的儿女（箴言 8:17；对照希伯来书 11:6）；是他百姓丰盛的产业和信实的向导（箴言 8:18-19）。让我们再次仰望他神性的荣耀，他是“神的独生子”（箴言 8:22、24）；永恒救赎之约的中保（箴言 8:23）；世界大能的创造主（箴言 8:27-30）；罪人可亲的朋友（箴言 8:31）。他神性的威严和屈尊之爱，何其激励我们珍爱他的教训！然而他所应许的祝福只留给那些真正听从、付诸行动的人，就是那些敬畏神、恒忍到底、定睛仰望他、诚心归于他、真实行他道的人（以赛亚书 55:2-3；路加福音 11:28；约翰福音 14:21-23；雅各书 1:25）。这样的人是有福的，他们拣选正确的道路，坚定地行走，喜乐地生活，有可喜的进步，最终得着荣耀。因此，我们若能带着顺服的信心聆听他的训诲，不光是行他所命令的事（我们有时候也会这么做，不是出于他的旨意，而是出于我们自己），而是因着是他的命令而去做，因此就行出他的旨意。即使在挑战我们本性时还是顺服，如同合乎我们心意时顺服一样——这样做难道不是我们的智慧所在吗？对于这般孩童般的顺服，神必定以他主权的恩典嘉赏，开他们的心窍，给他们能听的耳（箴言 20:12；使徒行传 16:14）。拒绝听从他是无可推诿的罪，是刚硬抵挡最恩慈的呼召（使徒行传 3:22-23；希伯来书 2:1-3）。

“众子啊，现在要听从我。”当人的灵魂“在神掌权的日子

甘心”（诗篇 110:3），被“慈绳爱索牵引”（何西阿书 11: 4）归向他，这是何等喜乐的时刻！不再是冷冰冰的冷漠，对神的敌意已经消散。如灵魂喜乐地宣誓效忠于神，并以负这样的轭为无以言表的特权与喜乐。委身于这样的事奉，岂不使我们得百利而无一害（申命记 10:12-13）？我的君王，我的救主啊！你已经用宝血确立了你的统治，你已经用十字架赢得你的权柄（哥林多前书 6:19-20；罗马书 14:9）。你的统治是为了拯救，你得胜的荣耀要归于你，我也是不再属于自己，而是永永远远属于你！

箴言 8:34-36

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。

35 因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。

36 得罪我的，却害了自己的性命；恨恶我的，都喜爱死亡。

这是出于信心的聆听，用内心深处的耳朵去捕捉基督的声音，让他的话印在心里（约翰福音 5:25；启示录 3:20）。如此聆听必然导致不知疲倦的勤奋和耐心的等候，就像祭司在会幕门口等候神应许的祝福（出埃及记 29:42），或是百姓在圣殿门口等候祭司结束圣洁的事奉返回（路加福音 1:10、21）。这种自发、习惯性地参与神圣的律例，表明对神的供应有一种健康的胃口和期待。肤浅的信徒以此为“繁琐”，或是推脱不能太看重形式，因而推诿事奉神（玛拉基书 1:13）。但是相反的危险同样存在，就是过于轻视神设立的媒介，就是恩慈的主所使用的蒙恩之道（出埃及记 20:24；以赛亚书 56:7；马太福音 18:20）。使徒约翰仰望天上的耶路撒冷，“未见城内有殿”（启示录 21:22）。但有哪个心意正直的基督徒会怀疑在地上时，他灵魂的血在于每日在圣殿门口等候瞻望，如同圣殿里的仆人一样？（诗篇 84:1、4、10）。因此，不要忽视必要的义务。智慧之子永远熟知智慧之门，每周的聚会和安息日的聚会是他的喜乐，他为这样的事奉而感恩，使他源源不断得着活力从事世上的呼召。“只管跟随羊群的脚步去，把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边”（雅歌 1:7-8），这是他不变的诉求。牧人来给羊群饮水时，他永远不会故意离开，伤牧人的心。一切的属灵操练都是他有益的供应和滋养，祷告、默想、读经、敬虔的聚会。若非如此，倘若日常生活足以让你满足，停止安息日也没有任何属灵的

食欲，不去努力获取敬拜的灵粮——基督徒啊，你的脉搏难道没有变弱吗？你难道不是错失了从主而来的许多宝贵信息吗（参阅约翰福音 20:19、24）？那些信息都是你的牧者殷勤查考的成果，是对你的处境有针对性的真理，你可以从中获得指引和安慰，直到人生的末了。因此，要听主的责备：“当警醒守候，坚固那将要衰微的。”

留心观察等候主的人所得的祝福，他们找着了生命（以赛亚书 55:3；约翰福音 5:24），因为他们等候的是生命的创造主（约翰福音 1:4，11:25，14:6），是那赐生命（约翰福音 10:10）、维系生命的（歌罗西书 3:3；约翰一书 5:11；犹大书 1:1）。“人有了神的儿子就有生命；没有神的儿子就没有生命”（约翰一书 5:12），这生命包含着主的悦纳所带来的一切现今的福乐与特权（以赛亚书 64:5）。“神的笑脸就是天堂，蕴含着耶和華的喜悦，如同天堂降临大地。”因此，将这盼望摆在你面前，盼望等候你的神。“我为我的灵魂寻找生命，我会在他的门旁等候，不会错过任何一个恩典的机会。我不会徒然等待。”

愿轻率的罪人——不仅是胆大妄为的罪人——思想他轻视智慧而给灵魂造成的损害（箴言 1:17-19、31，9:12；耶利米书 7:19；使徒行传 13:46；民数记 16:38）！他对自己是何等残忍，竟然轻视自己的救主。罪的每一个诱饵都是自杀的试探，是一场灵魂谋杀。冲动犯罪好比人爱上毁灭。恨恶我的，都喜爱死亡。他们喜爱那灭他们命的东西，逃避那使他们得生的。罪人死亡是因为他们一定会死，死亡证明他们无可推诿，让他们的定罪更加难以忍受，也让神审判他们时永远显为公义。“以色列啊，你已经摧毁了自己。”

箴言 9: 1-6

- 1 智慧建造房屋，凿成七根柱子，
- 2 宰杀牲畜，调和旨酒，设摆筵席。
- 3 打发使女出去，自己在城中至高处呼叫，
- 4 说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来！”又对那无知的人说：
- 5 “你们来，吃我的饼，喝我调和的酒。
- 6 你们愚蒙人，要舍弃愚蒙，就得存活，并要走光明的道。

上一章中瞻仰到救主荣耀的威严让我们欢喜，尤其赞叹他对人奇妙的爱（箴言 8:22-31）。如今这爱倾倒在我们眼前，新约婚宴的比喻清楚表明了说话者是谁，是王摆设宴席，差仆人去邀请宾客（马太福音 22:1-4；路加福音 14:16-17）。在这里的经文中，智慧是一位女王，按照东方的风俗，有使女事奉左右（出埃及记 2:5；以斯帖记 4:4）。她差遣使女去邀人赴宴，她已经建造了房屋，就是“永生神的殿”，扎实地建造在永恒真理的柱石上（提摩太前书 3:15；以弗所书 2:20-22；希伯来书 3:3-4；马太福音 16:18）。那伟大的献祭供应了她的宴席（哥林多前书 5:7；诗篇 36:8；以赛亚书 25:6）。她已经宰杀牲畜，用最好的香料调和美酒，餐桌上丰满盈溢。如今她向不知道自己危险处境的愚蒙人呼喊（箴言 22:3），还有那些容易上当的人（箴言 14:15），缺少知识的人（何西阿书 7:11），不知道自己需要祝福的人，让他们回转。这是一场宴席，不是为了观赏，而是为了享用。来吧，吃喝生命的粮，斟饮福音和平喜乐的美酒！她既然向儿女们发出特别的邀请，难道不为他们预备好丰盛的餐桌吗？桌上都是为苏醒他们摆设的美食，他们可以吃喝佳肴美酒，是世界所不知道的（马太福音 26:26-28）。

福音岂不是欢迎所有前来的人吗？主人向每个人提供他的恩典，每一个邀请都是他的真心。他的仆人是好的执事和管家（哥林多后书 5:18-20），他们去传播弥赛亚之家的恩典，恳请罪人迎接这位救主。罪人哪，这就是你的保障，不是你有价值，而是你有需要，而你的主乐意向你发出邀请。一切福音的恩惠都摆在你眼前——无始无终、永不改变的爱。要尊重他白白赐下的慈悲，让他在恩典上得着完全的荣耀，他邀请你赴宴，他本可以愤怒地将你扔下地狱。让他属天的国度居于你灵魂的宝座上，取代一切偶像对你情感的支配；让今世的荣耀黯然失色，让他得着你专注的意念、你的整个心。

这是唯一的平安之道，福音满有安慰。然而除非人离弃愚昧的道路，否则永远不会珍惜其中的祝福。你要么离弃愚昧，要么离弃基督（雅各书 4:4）。不离弃愚昧，“迷离通达道路的，必住在阴魂的会中”（箴言 21:16）。离弃它们才是生命和智慧之道（箴言 13:20；诗篇 26:3-6, 34:12-14, 119:115；阿摩司书 5:15）。它们比你的救恩更重要吗？与世俗为友的就是与神为敌，“‘你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。’这是全能的主说的”（哥林多后书 6:17-18）。

箴言 9： 7-9

7 指斥褻慢人的必受辱罵；責備惡人的必被玷污。

8 不要責備褻慢人，恐怕他恨你；要責備智慧人，他必愛你。

9 教導智慧人，他就越發有智慧；指示義人，他就增長學問。

智慧的使者在傳講信息時必須分辨他們的聽眾，單純的人歡迎他們的信息，褻慢人和惡人卻會敵擋。然而我們必須區分無知的人和明知故犯的褻慢人。保羅說他“是不信、不明白的時候而做的”（提摩太前書 1:13），他的同胞卻是故意硬着頸項，棄絕神的祝福，將自己隔絕在白白的救恩之外（使徒行傳 13:45-46、50，18:6；馬太福音 10:14-15）。

想到褻慢人，我們不能不心懷怜悯，這樣的人無法忍受與自己對話，他甚至會咒詛自己的存在。他假裝快樂，卻會嫉妒一只無憂無慮的狗。如同嘉丁納上校所言：“我憎惡生命，但我懼怕死亡。”這就是悖逆神的靈魂所承受的苦毒！關於神的意念令他們憎惡，為了自己的安寧，必須將關於神的觀念全部從腦海里刪除（詩篇 14:1）。這樣的人着實可憐。

所羅門在這裡教導我們，與這樣的人打交道時需要運用基督徒的審慎原則。福音太過聖潔，暴露在這樣褻瀆的愚昧人面前適得其反，如同將聖物給狗（馬太福音 7:6）。倘若我們的責備帶來的傷害大過益處，又何必責備呢？要避免刺激這樣的人，等候有利的時機。有時候，悲傷、嚴肅、明明白白的沉默是最有效的責備（阿摩司書 5:13，6:10）。公開的責備可能會激起仇恨的風暴（箴言 15:12，23:9，列王紀上 22:8；歷代志下 25:16）和虐待攻擊（創世記 19:9；阿摩司書 7:10；馬太福音 7:6）。褻慢人

在精神刺激下，可能会伤害责备的人（以赛亚书 29:21）。

然而，审慎不能变成怯懦和退缩，以至于妥协了勇敢谴责罪恶（以弗所书 5:11；帖撒罗尼迦前书 5:14；提摩太前书 5:20；马太福音 14:3-4）和宣认主（马太福音 10:32-33；使徒行传 4:19-20）的首要职责。并非每个罪人都是傲慢人，“口善应对，自觉喜乐，话合其时，何等美好”（箴言 15:23）。因此，从坚定地宣认和传播信仰中退缩，不亚于背叛我们的主，也是给我们的罪人同胞带去深刻甚至永恒的伤害。难道我们没有舌头可以说话吗？不开口传给他们拯救的福音，等于看着他们奔向地狱，这是疏忽之罪，会让苏醒的良心痛苦不堪。

智慧人鼓励合乎时机的责备（箴言 28:23），他清楚自己的跌倒和失败，喜爱责备他的人，视他们为益友（利未记 19:17；诗篇 141:5；撒母耳记上 25:33；撒母耳记下 12:7-14）。他也乐意从最卑微的人那里领受训诲，这会让他增长智慧和学问（箴言 1:5；出埃及记 18:17-24；使徒行传 18:26）。

毕竟，明智地给予、谦卑地领受责备，需要大量的祷告、舍己、爱和真诚。但若同有基督的心，这样的责备反而会使爱的纽带更加紧密（撒母耳记上 25:32-42）。“朋友加的伤痕出于忠诚”（箴言 27:6）。那以谦卑和感恩领受牧者慈爱劝诫的教会有福了！

箴言 9: 10-11

10 敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明！

11 你借着我，日子必增多，年岁也必加添。

第一句话极有分量、一再重复（箴言 1:7；约伯记 28:28；诗篇 111:10），让我们更深地认识到它的重要性。敬畏耶和华是耶稣完美人性中的一个美好特质（以赛亚书 11:2-3），让这个特质也成为对我们是否“效法他儿子的模样”的检验（罗马书 8:29）。这是被神收纳而有的儿女之心的明证。神的儿女只有一个恐惧，就是得罪他们的父。他们只有一个渴望，就是讨天父的喜悦。因此敬畏耶和华与神的慈爱连在一起，“被神极重无比的爱触摸的心灵，总是在虔诚的敬畏中战兢。”如果对神的敬畏是开端，那么这个词语也表明它是智慧的“头首”，不只是智慧的雏形和基本，也是智慧的成熟形态。敬畏神显然跟对至圣者的知识连在一起，如果人真的认识神的圣洁，那么“主啊，谁敢不敬畏你呢”（启示录 15: 4）？旧约应许的赏赐是长寿（箴言 3:2、16, 4:10, 10:27），生命的价值唯独在认识和事奉神当中才能实现。更让我们欢欣的是，生命的年日加增，甚至一直扩展到无尽的永恒——无限的渴望得着完全的满足，且是更加完全、属天的享乐。

箴言 9: 12

12 你若有智慧,是与自己有益;你若褻慢,就必独自担当。

我们行为的果效无论好坏,都主要体现在自己身上(箴言 16:26)。我们不能使神获益(约伯记 22:2-3; 诗篇 16:2; 路加福音 17:10),神也绝不可能被我们伤害(约伯记 35:6-7)。智慧人的智慧是给教会和世界的祝福(马太福音 5:14、16),但他的智慧首先使自己获益(箴言 3:13-18, 24:3; 传道书 8:1)。褻慢人让牧者伤心,让教会跌倒,但他伤害的不过是自己,只有他自己要承担后果(箴言 8:36; 以西结书 18:20; 路加福音 7:30)。确实有救恩提供给他,但是他的褻慢使他弃绝救主,因此就落入更大的罪咎而无可挽回(箴言 29:1; 希伯来书 10:28-29; 利未记 24:15)。这是神的旨意,“每个人都必担自己的担子,人种的是什么,收的也是什么。”今生与来世的双重丰收——要么收割生命,要么收割死亡(加拉太书 6:5、7-8)。

箴言 9: 13-18

13 愚昧的妇人喧嚷，她是愚蒙，一无所知。

14 她坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上，

15 呼叫过路的，就是直行其道的人，

16 说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来！”又对那无知的人说：

17 “偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。”

18 人却不知有阴魂在她那里，她的客在阴间的深处。

智慧向我们发出白白、恩慈的邀请，我们或许会问：谁能抗拒呢？如今我们看到了相反的情景，罪也是一样热心，急不可待地要摧毁人，如同智慧救人心切一般。这里的愚昧妇人形象或许是延续先前的描绘（箴言 2,5,7）。属肉体的情欲与属天的智慧公然相对，“灵魂若是以神和他恩典之外的一切事物为乐，就是一种属灵的淫乱”。愚昧的妇人喧嚷（箴言 7:11），虽然“有诡诈的心思”（箴言 7:10），怀揣撒旦的诡计，她在正直的事上却是“愚蒙，一无所知”。肉体的情欲如此败坏人的心智，以至于诱惑人的常年自欺欺人，已经成了自己谎言的受害者，这一点着实让我们恐惧（何西阿书 4:11；提摩太后书 3:13）。她不知羞耻地坐在城中的高处（创世记 38:14、21；耶利米书 3:2-3；以西结书 16: 24-25、31）诱惑人，不仅针对那些“直往通她家的路去”的人（箴言 7:8），还针对那些行自己路、不加设防的人。因此即使在属神的路上，尽管是平安的路（箴言 10:9），仍然布满了试探。撒旦最痛恨的就是那些行正路的人，以色列走在正道上，他立刻用金牛犊使他们偏离（出埃及记 24:7，32）。我们行路的每一步都存在诱惑和攻击，罪的试探令人厌，但我们必须放弃一切享乐吗？难道不能允许

一些偷来的水（箴言 5:15-17；撒母耳记上 11:2）和隐秘的放纵（箴言 20:17；约伯记 20:12-14）吗？罪人啊！不存在什么隐秘的罪，一切在神的眼中都是赤露敞开的（约伯记 24:15，34:21-22），也很快就要向全世界宣告出来（路加福音 12:1-2）。但试探吸引人的力量在于它们是被禁止的享乐（创世记 3:1-6），禁止和约束刺激了潜伏的罪的权势。孩童会做禁止的事，只因为那是不允许的。但结果如何呢？撒旦只展示杯子外面的金光闪闪，不如察看里面盛的是什麼。瞎眼的愚昧人故意闭眼不看（箴言 7:22；以赛亚书 1:3；彼得后书 3:5），免得自己看到里面的死亡。愚昧妇人的客人故意藐视智慧，因此落入地狱的深坑（箴言 2:18,7:27）。

读者们，神的智慧和谎言之父都站在你面前，二者都在吸引你的心——一个为了生命，一个为了死亡，都渴望得着你的心。智慧在呼喊，愚昧妇人在喧嚷（箴言 9:3、13），两人都坐在城中的高处（箴言 9:3、15），为在毁灭道路上喜笑奔忙的愚蒙人设摆宴席（箴言 9:4、16）。但二者的结局是何等不同呢？使愚蒙人得智慧的，也领他到永恒生命那里。另一个则是将她的俘虏带入恐怖的愁苦。你的耳朵被哪个声音吸引，你的心被谁捕获？哪个宴席激起你的胃口？你是谁的客人？难道不想睁开你的眼睛，看看愚昧之家里的乌烟瘴气、恐怖与死亡的情景吗？每一次听从诱惑，都会使你的锁链更加牢固，让你的仇敌欢欣鼓舞。他们不仅骗取你的今生，还要骗取你永恒的福乐，让你永远进不去重新为你打开的乐园大门。你会沉沦进入坟墓而灭亡。但救主的声音在你耳中呼喊：“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？”（箴言 1:22）。这慈悲的声音警戒你不要远离神。然而慈悲是有时限的，很快就是公义的时刻，不再有怜悯。公义的天平将要举起，定罪的审判要使你永远落入沉沦，进入永死的地狱。那么我们岂不要衷心祈求福音白白的恩典与慈爱能吸引我们的心吗？岂不要祈求主保守我们脱离试探者的网罗，使我们亲密与他同行吗？

箴言 10:1

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。

前几章持续论述了属天智慧的本质与价值，与属罪的愚昧形成鲜明对照。现在我们要进入更典型的“所罗门的箴言”（箴言 1:2），虽然不排除前面的部分。这个部分大都是独立的短句，彼此不连贯，都是发人深省的观念和教训，具有敏锐的洞见。这部分箴言以对立或描绘的形式出现，整体构建了一个普世的神圣道德体系，堪称一座智慧宝库，含有各种各样精彩的细节，涉及个人、家庭、社会与国家。先前的章节是这部分的精彩引言，对那位伟大策士的描写（箴言 1,8）吸引我们来到他满有恩慈的训诲面前，领受其作为幸福人生和敬虔操练的准则。

这一部分以这句话开始，或许是为了指出敬虔教育在今生和来世的影响，它对个人、社会、国家的方方面面都产生影响。按照我们的本性，我们希望儿女能让我们安心，我们视他们为神最美好的礼物（创世记 5:28-29, 33:5；诗篇 127:3）。信心或许会遭遇试炼，甚至是严峻的试炼（传道书 11:1），但警醒守候、代祷、训诫、管教的儿女，照着主安排的最佳时机拣选智慧的道路（箴言 22:6），永远是父亲心中的喜乐和安慰（箴言 15:20, 23:15-16、24-25, 27:11, 29:3；创世记 45:28, 46:30）。

有多少母亲因着愚昧的儿子心力交瘁（创世记 26:34-35, 27:46）。这样的情形往往是由于放纵、缺乏管教和约束，孩子看重享乐而非敬虔，被世界熏陶而非受圣经引导。缺乏早期的管教，虚耗光阴，在应该施行权柄时妥协，如此还能指望孩子长成什么呢（撒母耳记上 2:24, 3:13；列王纪上 1:5-6, 2:25）！神已经制定了明确的法则、明确的义务，也说明了敬虔养育（箴言

22:6,23:13-14) 和放纵 (箴言 29:15) 的明确后果。疏忽每日来到这些训诲面前, 拣选自己的智慧过于神的智慧 (撒母耳记上 2:29), 我们还要稀奇后果为何如此沉重吗?

箴言 10:2

2 不义之财毫无益处，惟有公义能救人脱离死亡。

世间最多的财宝也是毫无益处（箴言 23:5；马太福音 6:19），不义之财更是如此（耶利米书 22:13；以斯拉记 7:19；阿摩司书 3:10-11；哈巴谷书 2:6-9）。“人或许能暂时从中获益，似乎过得滋润。”但当亚哈王因神的咒诅在金碧辉煌的王宫里衰残，拿伯的葡萄园给他带来了什么益处呢（列王纪上 21:4-24,22:39）？三十块银钱对犹太来说有什么好处？他们非但没有从死亡中得救，反而因不义之财的毒钩落入永远的沉沦（马太福音 27:5）。除了羞愧（列王纪下 5:23-27；罗马书 6:21）、失望（耶利米书 17:11）和毁灭（箴言 21:6-7；约书亚记 7:20-26；但以理书 5:1-6）之外，贪婪有什么好果子呢？“但你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔”（提摩太前书 6:11），这是“护心镜”（以弗所书 6:14；帖撒罗尼迦前书 5:8），在可怕的争战中可以保护要害。这是通往永生的路（箴言 12:28；诗篇 15:1-5，24:3-5；以赛亚书 35:8；马太福音 5:8），拯救人脱离毒钩、脱离死味（箴言 11:4；约翰福音 8:51）。我们决不能因为惧怕自己达不到标准，因而从这个圣经原则中退缩。要将信心建立在基督的义上，在这个根基上站稳，我们领受了基督的义，要昂首挺胸，效法诗篇作者满有信心的祷告：“愿纯全正直保守我，因为我等候你”（诗篇 25:21）。

箴言 10:3

3 耶和華不使義人受飢餓；惡人所欲的，他必推開。

无 須將這句現世的應許屬靈化，那樣反而錯失了擴增信心的機會。神拯救大衛不至於餓死，並且是透過最不可能幫助他的人供應他。保羅也在類似的试炼里仰望神信實的供應，說：“但我样样都有，並且有餘；我已經充足”（腓立比書 4:18）。神是如此慷慨，不斷擴增他的供應！他要我們觀看天上的飛鳥，看到自己是何等小信。“你們不比飛鳥貴重得多嗎？”（馬太福音 6:25-26）。然而這句應許要求我們的信心，我們必須相信神會幫助我們。他或許會為了鍛煉我們的信心而讓我們暫時挨餓（哥林多前書 4:11, 11:27；申命記 8:3；馬太福音 4:2-4），但卻不會讓我們餓死（詩篇 37:3；以賽亞書 33:16；馬太福音 6:32）。他對今世的需求尚且如此供應，豈不表明他更不會讓我們的靈魂挨餓嗎？“好牧人認識他的羊”，他要在“密雲黑暗的日子”尋找他們，將他們帶入他的羊圈，他們出入都有草吃（約翰福音 10:9；以西結書 34:12）。相較之下，惡人的結局卻截然不同，他們的財寶都要吐出來（約伯記 20:15），他們的家要淪為荒場，他們也要葬身其中（詩篇 49:6-20；路加福音 12:19-20, 16:23）。

箴言 10:4

4 手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足。

我们每一天都可以见证这个事实：懒惰让人贫穷（箴言 19:15, 20:4, 23:21, 24:30-34；传道书 10:18），勤劳让人富足（箴言 13:4, 21:5）。庄稼的主定懒惰人为诡诈，这是公正的，因为他假装事奉主人，却什么也没做（马太福音 25:26；耶利米书 48:10）。他挥霍主人的信任，因而受穷（箴言 18:9；对照马太福音 25:28-29）。他的一生本可以持续丰收，却变成持久的困顿。工作是伊甸园就确立的法则（创世记 2:15），尽管如今打上了堕落的烙印（3:19），却仍然是神的祝福，也是神使人富足的常规手段（箴言 12:24、27, 22: 29）。主显现的恩典从来不会临到游手好闲的人——摩西和伯利恒的牧羊人都在牧羊（出埃及记 3:1-2；路加福音 2:8-9），基甸在打谷场（士师记 6:11）。如同霍尔主教所言，“我们懒惰的日子是撒旦忙碌的日子。”勤奋的工作让我们预备好回应撒旦的试探：“我现在办理大工，不能下去”（尼希米记 6:3）。

基督徒缺少属灵的恩惠吗？他是否因着懒惰，没有好好领受神的恩典呢？他难道没有把“手放在盘子里”，盯着天上的宝藏吗（箴言 19:24）？他岂不是因着忽视主丰盛的安慰而变得贫穷吗？主赐下丰盛的祝福，他将地上的出产赐给劳苦做工的人（箴言 10:3-4；约翰福音 6:27），而不是赐给那些只是“羡慕”的人（箴言 13:4, 20:4）。他不是赏赐那些怠惰的人，而是赏赐恒久忍耐的信徒。世界上的生意是捉摸不定的，敬虔的交易却清清楚楚，这里没有破产，殷勤的仆人总会得着增加的恩典和尊荣（马太福音 25:29），他的信心也会不断加添。

箴言 10:5

5 夏天聚敛的，是智慧之子；收割时沉睡的，是貽羞之子。

上一节对比了懒惰与勤劳，这一节则将先见之明和目光短浅相对照（箴言 6:6-8）。在今世的事务上，圣经不断强调时机的重要性（传道书 3:1,8:5）。约瑟明智地在夏天和丰收时收聚，以备后来的荒年（创世记 41:46-56）。迦南妇人（马太福音 15:22-28）、盲人（马太福音 20:30）都紧紧抓住当时的机会。智慧之子也会趁着合宜的时机收聚他的祝福，清新的幼年时光就是这样适合聚敛的盛夏。神的旨意是要青年人殷勤聚敛知识，如同意愿农夫丰收他的庄稼。在人生的这个时节明智地收聚，可以为后来的人生积累财富、活力、冲劲和才干。我们思想的贫瘠、性情的衰弱、无益的习惯，常常可以追溯到收割时的沉睡。少壮不努力，老大徒伤悲。从基督徒信仰的角度特别来看的话，天父殷切呼唤悖逆的心灵（耶利米书 3:4），然而人因罪的恶习而刚硬，如此岂不也是收割时沉睡的貽羞之子吗？再看看为神收割的巨大机遇，庞大的宗教社群是多么需要方向和力量，我们周遭也聚集着大量的罪人，需要我们的怜悯和帮助。“所以，有了机会，就当向众人行善”（加拉太书 6:10）。能与基督一同进行这样的收割，是何等大的特权（马太福音 12:30）！有如此多的事情要做，无所事事是何等的耻辱！如今正是“悦纳的时候”（哥林多后书 6:2），有何等丰收的机遇！蒙恩之道是如此丰富，福音如此鲜活，圣经已经开辟了通道，救主殷切邀请，圣灵与良心交战。每周的安息日的聚会也是黄金时间，把我们从俗务中拉出来，进入属天的平安、喜乐和盼望。如今，我是否在殷勤收割？还是在沉睡？或许就在神的家中沉睡，没有聆听那从天上来的声音，反而羞辱我的牧者、我的教会、我的主。

愿主保守我脱离在“救恩的日子”沉睡的毁灭（马太福音 25:5；对照以赛亚书 55:6，路加福音 13:28-29，箴言 1:24-28）。我能承受那永恒的绝望哀哭声吗？“麦秋已过，夏令已完，我们还未得救！”（耶利米书 8:20；对照箴言 5:11-13）。

箴言 10:6-7

6 福祉临到义人的头；强暴蒙蔽恶人的口。
7 义人的记念被称赞；恶人的名字必朽烂。

义人的份不是苦难吗（约翰福音 16:33；使徒行传 14:22；提摩太后书 3:12）？然而倾倒在他头上的祝福更是何等丰盛（箴言 28:20；创世记 49:26）。包括今世的祝福（申命记 28:1-6；提摩太前书 4:8）、属灵的祝福（以赛亚书 32:17）、从人来的祝福（箴言 16:7；约伯记 29:11-13）、从神来的祝福（诗篇 3:8, 5:12；以赛亚书 64:4-5；马太福音 5:3-12）。对他的记念本身也是对他家庭和教会的祝福（诗篇 112:6）。使徒写下的信心篇章中，就是如此纪念信心的伟人——“古人在这信上得了美好的证据”（希伯来书 11:2），这纪念是何等佳美！若是有敬虔的父母（箴言 31:28）或忠心的牧者（希伯来书 13:7）可以纪念，是何等的蒙福！此外还有仁义的君王（历代志下 35:24-25）、百姓的领袖（历代志下 24:6）、舍己的基督徒，他们都享有这样的称赞。

然而这样的尊荣不属于恶人。往往强暴蒙蔽了他们的口（诗篇 107:42），定他们的罪（以斯帖记 7:8；约伯记 9:24），他们也会遭遇报应的日子（罗马书 3:19）。即使在今生，他们的名声也要朽烂（约伯记 18:17；诗篇 49:11-12, 109:13；传道书 8:10；以赛亚书 65:15；耶利米书 22:18-19, 29:22-23）。我们可以对照“合神心意的人”，以及“尼八的儿子耶罗波安”（列王纪上 11:26, 14:14-16；列王纪下 14:3）。神的祝福和咒诅即使在人进入永恒之后，仍然会延续很久。如敬虔的帕金顿主教（Pilkington）所言：“你可以选择留下美名还是臭名。”

箴言 10:8

8 心中智慧的，必受命令；口里愚妄的，必致倾倒。

心是真智慧之所在，谦卑受教的灵是被智慧影响的最佳明证。认识智慧，便会心存感恩祈求更多的光照。因此，神的命令一旦从天而降，受教的基督徒就立刻欣然领受，如同他们的父亚伯拉罕一样（希伯来书 11:8；创世记 22:1-3），存着单纯、不争辩的心，欢迎天上的教师（撒母耳记上 3:10；使徒行传 10:33；诗篇 27:8, 86:11, 143:10）。当他知道“是主”时（约翰福音 21:7），就会像彼得一样立刻束上外衣，坐到主的脚前聆听。

然而有些人徒有宗教外表，缺乏这种心间的智慧。他信的不过是信条和教义，并不是一个浸泡在祷告中的人。他喜好问难，却不真的聆听简单直接的真理（约翰福音 21: 21-22）。想要知道新闻，不想要聆听义务。喜欢管别人的事，却忽视自己的本分（路加福音 13:23-24；提摩太前书 5:13）。在这种飘忽不定的心意下，他被外面的风吹来吹去，从一个教会游荡到另一个教会，从一家转到另一家，对宗教侃侃而谈，自负又狂妄（约翰三书 1:10），而他自己的生活 and 秉性却与自己满口的道理大相径庭。盲目相信自己（箴言 18:2），傲慢不听训诫（箴言 10:17, 15:32），这样的人一定会落到羞耻的光景，被自己的愚昧杖打（箴言 18:6-7；传道书 10:12；列王纪下 14:8-14）。让我们引以为戒，防范心中的愚昧。年轻的基督徒啊！要提防似是而非的宗教，缺乏谦卑、表里如一和爱，这都是由于没有亲密与神同行。

箴言 10:9

9 行正直路的，步步安稳；走弯曲道的，必致败露。

基督徒是行路正直的，虽然不是完全无罪也不是完美的（约伯记 1:8）。他是行在神面前，不是行在人面前（创世记 17:1）。污秽确实会败坏圣洁的操练，但如果意志可以抵挡，就可以保守正直。世人的呼声是：“给我一条更容易的路。”神的儿女则呼喊：“向我显明那条坚稳的正路。”如此行正直路，就处于神盾牌的保护之下（箴言 2:7；诗篇 84:11），蒙受神护理的恩典（箴言 1:33；传道书 8:5；以赛亚书 33:15-16），被神的应许荫蔽（诗篇 24:3-6），可以确切地得着神现今的恩惠（约翰一书 3:18-22），也有平安的终局（诗篇 37:37；以赛亚书 57:1-2）。虽然会遇到艰难，但神一定会提供拯救，就像身处巴比伦的少年人从烈火中被解救，也脱离了更大的背道的危险（但以理书 3:21-29）。

因着缺乏这般正直的行走，彼得行了有悖福音根基的事（加拉太书 2:14）。因此要看到正直原则的重要性，可以让人更明白真道，迎接“君王和救主”（使徒行传 5:31），将他的王权和献祭、他圣洁的律例和珍贵的应许联系起来，证实敬虔操练中鲜活信心的重要功用。我们应当将福音的原则应用于每一件事上，确保神是每个意念、每句话、每个情绪、每个动机的主，不论是世俗的呼召还是属灵的委身都要如此（哥林多前书 10:31；歌罗西书 3:17）。这般正直的行走会带来喜乐的确信。“一个人若是知道自己心中诚实、行事诚实，不存在意念的挣扎，良心没有懊悔或刺痛，他就可以勇敢前进，没有什么能拦阻或侵扰他。”

但若是为了利益而妥协原则，为了逃避麻烦而歪曲自己的道路，我们就会大失信心，妥协远比最沉重的十字架更让我们摇晃。

神的眼目鉴察走偏了路的人（约翰福音 6:70-71），他也会使其蒙羞（路加福音 12:1-2；提摩太前书 5:24）。雅各一生都被追讨（创世记 27:1-46），彼得被公开责备（加拉太书 2:11-14），犹大（马太福音 27:3-5）和亚拿尼亚（使徒行传 5:1-10）则被钉上了教会历史的耻辱柱。“愿我的心在你的律例上完全，使我不至蒙羞。至于我，却要行事纯全。求你救赎我，怜恤我”（诗篇 119:80；诗篇 26:11）。

箴言 10:10

10 以眼传神的，使人忧患；口里愚妄的，必致倾倒。

这里似乎对比了两种人：给同胞带来麻烦的人，以及自己找麻烦的人。恶作剧式的行为是自私的，为了满足自己而伤害他人（箴言 10:23, 26:18-19），使眼神也成为任性犯罪的工具（箴言 6:13；诗篇 35:19）。愚妄的口舌同样具有强大的摧毁力，使人沦丧了起初被造而有的神的形象，肢体的每个器官都背离了原初的功用和荣耀的目的。人成了邻舍的瘟疫和灾祸，因为他与神为仇。他“藐视智慧和训诲”（箴言 1:7），因而沦为自己愚昧的牺牲品。

箴言 10:11

11 义人的口是生命的泉源；强暴蒙蔽恶人的口。

圣灵的内住如同“生命的泉源”，是义人享有的荣耀特权（约翰福音 4:14, 7:38）。他的口因为从属天的源头得着滋养和供应，因而成为生命的泉源，流淌出清新的活水（箴言 16:23）。宝贵的口才因此当分别为圣用来事奉主，因为他是造众人之口的那一位，“在你嘴里满有恩惠”（诗篇 45:2）。如此，我们的舌头就成了我们的荣耀（诗篇 57:8, 108:1）。智慧、独特的洞见和想象力，或许可以推动和滋养着“理性的盛宴、灵魂的涌流”。然而这般乐趣若是与从生命泉源发出的敬虔训诲相比，就要逊色得多，即便后者不那么吸引人的理性。神的仆人啊，要尊重你事奉教会的极高特权（箴言 10:21, 15:7；以弗所书 4:29）。增长你的属灵储备，亲密与神同行，不断提升你在话语上的操练。恶人的强暴害人害己，他们的口充满混乱与困惑；神却造了你的口成为生命的泉源，你是何等亏欠他的恩典呢！

箴言 10:12

12 恨，能挑启争端；爱，能遮掩一切过错。
（箴言 10:12 的新约引用：彼得前书 4:8）

这是一个简单却有力的对比。仇恨无论表面多么光鲜，都是出于人性的自私（提多书 3:3）。它如同地狱的火，不断挑起纷争，不断制造和滋长冷漠、厌恶、嫉妒和邪恶的猜想，它导致对他人的软弱嗤之以鼻，夸大最小的过失（以赛亚书 29:21），因微不足道的事斤斤计较，有时甚至是想象出来的敌意。这些纷争被点燃（箴言 15:18，16:27-28，28:25，29:22），大大羞辱神，破坏了福音的荣美和一致性。这一切我们难道不当迫切祷告、警醒和抵挡吗？让我们仔细研读哥林多前书 13 章，让其中的教训成为我们心灵的镜子，成为我们信仰的标准。爱可以遮掩、忽视罪，爱是快地饶恕、快地遗忘（箴言 17:9；创世记 45:5-8）。爱充满坦荡和创造力，对于可疑的事抱有最好的猜想，搜寻一切和睦的方法，不会盯着弟兄的错失不放，更不会任意地揭露（创世记 9:23）。除非为了弟兄的终极福祉，否则不会揭发他的错失。如果只是避免极端的诽谤，但仍然留了大量空间给不必要和不恩慈的批评，这仍然不是遮盖过错。同样的，“饶恕七次”也不是真正的爱的标准（马太福音 18:21）。当像神一样，遮盖一切的罪。谁不需要这种完全的遮盖呢？假如将弟兄们得罪我们的过犯，与我们得罪神的过犯相比，又算的了什么呢？我们既然已经得蒙赦免天文巨债，又怎能不饶恕几文钱的过错（马太福音 18:22-35）？让我们“披戴主耶稣基督”，效法他的宽容、无私、舍己的爱——“基督怎样饶恕你，你也要怎样饶恕人。”

箴言 10:13

13 明哲人嘴里有智慧；无知人背上受刑杖。

所罗门和他的儿子就是这句对比的写照。所罗门的嘴里有智慧，这是心中悟性的果实（列王纪上 3:12），天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话（列王纪上 4:31,10:1）。他们站立在他面前，喜乐地聆听他智慧的训诲（列王纪上 10:8）。他的儿子罗波安却跟他截然相反，如果父亲有丰盛的智慧，他就是空空如也。他的愚昧让他遭到杖打。因此，要学会从智慧人那里寻求智慧（箴言 10:11、21，13:20，15:7）。缺乏这样的智慧，或是缺乏寻求智慧的心，一定会为自己招来刑杖。管教的杖打往往有其智慧性，因为我们对孩子疏于教养（箴言 29:15），忽视家庭的管教（箴言 10:21），放纵肉体的私欲（撒母耳记下 12:9-11）。天父慈爱的管教所施以的杖，是何等不同呢！那其实是我们被他收养的明证（箴言 3:11-12；希伯来书 12:6-7）。这里的“刑杖”却是羞辱的记号（彼得前书 2:20）。因此，神的儿女岂不当切切求告：“求你使我所怕的羞辱远离我，因你的典章本为美”（诗篇 119:39）？

箴言 10:14

14 智慧人积存知识；愚妄人的口速致败坏。

所罗门岂不是通过勤奋地积累知识，证明了“智慧人”这个称号他当之无愧吗（传道书 12:9-10）？“心里所充满的，口里就发出来”，难怪这样的心可以发出智慧的言语。这就像一个“家主”在思维中积累各样的宝贝，不是为了自私的满足，而是为了慷慨地分享出去、造福他人（马太福音 13:52）。如果能在年轻的时候培育和积攒智慧（箴言 6:6, 18:1、15），就能积攒何等丰富的财宝！然而要应对将要来的试炼，恐怕还是远远不够！因此，每一天都要为自己的知识库添砖加瓦，让宝藏取之不尽，以至于任何的疑虑、艰难、试探、职责，都不至于找不到供应！

智慧人积存知识，可以随时取用。愚昧人却毫无智慧，开口只为说败坏的话，迎合自己私欲的悖逆（出埃及记 5:2；诗篇 12:3-5, 52:1-5）。他们说话是出于极度的自私（撒母耳记上 25:10-11、38），不敬虔的世俗心理（路加福音 12:18-20），或是仇恨与骄傲（使徒行传 12:21-23），因此速致败坏（箴言 12:13, 13:3, 18:7；传道书 10:12-13）。谁能知道他们离败坏有多近呢？说不定转眼之间就要败亡，无可挽回（约伯记 36:18）。神“多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿”，他们活着就是这个事实的明证（罗马书 9:22）。

箴言 10:15

15 富户的财物是他的坚城；穷人的贫乏是他的败坏。

这是描述表面上的现象。富人的财富使他免遭许多恶事侵扰（传道书 7:12），为他获得影响力和尊重（箴言 19:4、6；创世记 23:6），成为他抵御悲伤祸患的护身符（传道书 10:19）。因此，“富足人的财物是他的坚城，在他心想，犹如高墙”（箴言 18:11）。我们很容易倚靠被造物，把它们当作人生安舒的保障（诗篇 49:6，62:10；耶利米书 9:23；提摩太前书 6:17）。如此下去，一切关于神的念头都被抹去，人就成了自己的神。穷人没有这样的防护，因而住在“没有城墙的城里”，暴露在各样的攻击之下（箴言 14:20，19:7，22:7；约翰福音 7:48-49）。他们的“贫穷如强盗速来，缺乏彷彿拿兵器的人来到”（箴言 6:11），使他们的心陷入恐慌惊惧。

到这里，我们可能要说：富人是多么安稳、多么幸福啊！穷人的景况何等糟糕！但神的话语中却存在一个奇妙的平衡：“我亲爱的弟兄们，请听！神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？”（雅各书 2:5；撒迦利亚书 3:12）。思想耶稣是如何用自己可敬的榜样与穷人认同，因而使贫穷得着圣化（路加福音 2:7-12，4:22，8:3；马太福音 8:20）。思想一下他丰盛的恩典如何将穷人从粪坑中提拔出来，让他们与君王同坐（诗篇 113:7-8；撒母耳记上 2:8）。

然而，无论富裕还是贫穷，两种景况都有其试探，都需要特别的恩典（箴言 30:8-9）。二者真正的平安之道都在于神：富人当在灵里贫穷谦卑（历代志上 29:14），当有慷慨广大的心；穷人当在“信心上富足”，有“敬虔加上知足的心便是大利”（约伯记 1:21；提摩太前书 6:6-8）。“卑微的弟兄升高，就该喜乐；

富足的降卑，也该如此”（雅各书 1:9-10）。

箴言 10:16

16 义人的勤劳致生；恶人的进项致死。

神仆人的标志是勤劳而非懒惰，因此这节经文是我们的安慰和激励，勤劳导向生命（约翰福音 6:27）。我们当在主来之前，为了神的荣耀殷勤做工，这是我们的标准（路加福音 19:13；哥林多前书 10:31）。因此，即使是我们日常的职责也可以让我们得生（箴言 11:19；耶利米书 22:15-16）。神在我们里面、透过我们、与我们一起做工（以赛亚书 26:12），我们也是在他里面、透过他做工。因此，我们的工就是神的工，完全仰赖于他，不是为了得救，而是为了更丰盛的生命（罗马书 8:13；哥林多前书 15:10；腓立比书 2:12-13）。这诚然是生命，唯一名副其实的操练，唯一值得为之活的对象（腓立比书 1:21）。主啊，让我们“得着更丰盛的生命”，“顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生”（加拉太书 6:8）。至于恶人，他们做什么都是为了自己，自我就是最终的目标。自私的果实就是罪（箴言 21:4；提多书 1:15；马太福音 12:33，15:19）。他的主人可不在乎他采用什么方式和手段，只要他还忠心耿耿地服侍。“顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏”，每个人都走向自己的结局，“人种的是什么，收的也是什么”（加拉太书 6:7）。

箴言 10:17

17 谨守训海的，乃在生命的道上；违弃责备的，便迷失了路。

这是何等的慈悲，为我们打开生命的道路！智慧的训海为我们指明道路，遵守训海的人必定找得到，也必定因这道路蒙福（箴言 8:34-35）。我们越是看重训海中最需要的部分——管教（箴言 6:23，22:17），就越是看重属天学校里面的每一堂实践课程。弃绝责备，掩耳不听拯救我们脱离败坏的责备的声音，这是最可怕的错误，证明我们的心是愚昧狂妄的（箴言 1:25-26、1:30，5:12，15:10，29:1；耶利米书 6:10；西番雅书 3:2）。神的儿女啊！你对这般价值连城的训海践行得如此迟钝，岂不是你的悲哀和羞辱吗？如此容易就从生命的道上偏离，哪怕有神引导你的应许，仍旧充当自己意志的奴仆，这岂不是你应当忧伤的罪吗？

箴言 10:18

18 隐藏怨恨的，有说谎的嘴；口出谗谤的，是愚妄的人。

对于这句箴言，圣经历史从人类堕落的起头就不断印证其中真理。该隐和他的兄弟交谈（创世记 4:8）；扫罗设计陷害大卫（撒母耳记上 18:21-22、29）；约押背叛押尼珒和亚玛撒（撒母耳记下 3:27, 20:9-10, 13:23、13:29；诗篇 5:9, 55:21）；从巴比伦返回时遇上的教会的仇敌（以斯拉记 4:1-16；尼希米记 6:2）——这些人都是用说谎的嘴唇隐藏怨恨。希律油滑的口舌也是一样（路加福音 20:20-21），犹大的死亡之吻更是如此（路加福音 22:47-48；诗篇 55:12-14, 41:9）。我们的主对其中的痛苦是何其感同身受，他可以完美地体恤他百姓的试炼！毁谤人的与假冒伪善是一样的（诗篇 50:16-20），他们都被神打上了愚昧人的烙印。伪善的面具有何用呢？难道神的眼目不能看穿，神的手不能撕碎这脆弱的伪装吗（箴言 26:23-28；对照诗篇 50:21，路加福音 12:1-2）？如果他们对敬虔人发泄仇恨，那么主“除掉普天下他百姓的羞辱”（以赛亚书 25:8）的日子，岂不是迫在眉睫吗？

然而这个“苦毒的毒根”在基督徒心里被彻底治死了吗？我们与那些如果不是仇恨、至少也是强烈反感的人相处时，难道就没有虚伪吗？礼貌的客套话，即使不是谎言，也大都是空洞的。我们说那些话是认真的吗？更确切地说，我们嘴上的尊敬岂不是常常与内心的感受恰恰相反吗？我们真的从不奚落他们，从不消极评价他们，从不妄加揣测，或是败坏他们的名声来抬升自己吗？社会交往中，一旦终止这样的谈话，岂不常常叫人扫兴吗？本当是继续这样的谈话叫人懊悔才是。在神的眼中，这样的灵显然是毁谤的灵，是违背“爱的新诫命”的，就是耶稣门徒的标记（约

翰福音 13:34-35)。这些有害的幽默是真敬虔的祸根，不仅必须受到限制，而且要弃绝一旁。如果我们愿意的话，当“爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长”（彼得前书 2:1-2；雅各书 1:21）。主啊，将这些可憎的隐藏的败坏从我心中清除出去，哪怕是用“公义的灵和焚烧的灵”（以赛亚书 4:4）！

箴言 10:19

19 多言多语难免有过；禁止嘴唇是有智慧。

伪善和毁谤并不是舌头犯下的唯一的罪，实际上，思想它们的源头是何其败坏（创世记 6:5；马太福音 12:34），我们无法想象从中能出来清洁没有罪的言语，更不用说多言多语了。论到口舌之罪，还有自我膨胀的罪，“用口自夸，用嘴自称”（箴言 27:2），而不是让别人来称赞。我们喜欢听自己讲话，武断地推出自己的意见。此外还有喋喋不休的唠叨之罪，这也是败坏智慧（提摩太后书 2:16-17；传道书 10:13-14；提摩太前书 5:13）。愚昧人长篇大论却永远空空如也，他说个不停不是因为自己肚子里有东西，而是因为空洞肤浅。不是为了教导，而是纯粹因为喜欢讲话。这种口舌的放纵也是情欲的罪，是浪费时间、虚度光阴，如巴特勒主教所言：“交谈如果只是逞口舌之快，就毫无价值可言。”因此，节制言语、约束舌头是真信仰的检验（雅各书 1:26，3:2）。

考虑到罪与多言多语有关，节制嘴唇显然是智慧的做法（箴言 17:27-28；约伯记 13:5；传道书 5:3；雅各书 1:19）。这并不是要我们沉默，而是要谨慎，三思而后“语”，除非有话可说，否则闭上嘴巴。说的时候也是说得足够就好，不要滔滔不绝，要留意时间、环境和对象（约伯记 32:4-7）。要说可靠的、合宜的、有益的话（箴言 15:23；以弗所书 4:29；歌罗西书 4:6）。实际上，人如果不懂得沉默，那么他说的话对于讲的人和听的人都没有意义。社交情境激发了交流力，与之同时也可以训练口舌的节制，就是沉默的美德。沉默的美德与美好的口才一样，都是基督徒谦卑与恩慈的果实。面对挑衅时，沉默的智慧尤为可贵（撒母耳记上 10:27；列王纪下 18:36）。即使在无害的娱乐中，敬虔自律

也极其重要。舌头这个小小的肢体犯下的罪可不是小罪，因此我们要在口舌上全面应用福音真理。只有基督宝血的洁净能使我们在“每一句闲话都要供出来”的审判日站立得住。“在神的天平上，轻微的言语份量极重。”如果耶稣没有承担我们虚妄言语之罪，就像承担我们更大的过犯一样，我们就有祸了！我们不可轻忽口舌的罪，要将它们看作刺穿救主手脚的钉子，如此对罪的敏感，岂不要促使我们迫切祈求脱离这罪的恩典吗？“耶和华啊，求你禁止我的口，把守我的嘴”（诗篇 141:3）。

箴言 10:20-21

20 义人的舌乃似高银；恶人的心所值无几。

21 义人的口教养多人；愚昧人因无知而死亡。

约束口舌的同时，必须始终殷勤提高丰富我们正面的言语。如果我们的舌头因散发罪恶而成为我们的羞耻（诗篇 10:18-19），难道它不也可以成为我们的荣耀吗（诗篇 57:8，诗篇 108:1）？当“论到我为王做的事”（诗篇 45:1），或是称颂神超越性的荣美（诗篇 45:2；雅歌 5:10-16），舌头岂不是如同上好的银子，从世间渣滓中提炼而出、闪耀着属天的荣光吗？街上散落银两，谁不急着去捡呢？义人的舌产生的上好的银子，将那宝贵的训诲摆在我们面前，岂不也丰盈着我们的库房吗？论到这世上的财富，倘若主的困苦人只能说“金银我都没有”，那么他们至少可以广泛播撒那更贵重的祝福的高银：“似乎贫穷，却是叫许多人富足”（使徒行传 3:6；哥林多后书 6:10）。

同时要留心舌头的妙用。如果我们与神同行，舌头就能在我们所在的各样圈子里散播调和的盐、属天的酵，成为丰富的圣洁出口。义人的嘴唇从“内住之道”的丰富宝库中汲饮，喂养许多人（歌罗西书 3:16），施恩于他们，让灵魂获得真正合宜的滋养（以弗所书 4:29；约伯记 4:3-4，29:22-23）。“他们的言语是他人的饮食，宛如他们的生命。”当“祭司的口积存知识，寻求神的律法”，就可以喂养神的教会。如同我们伟大的主擘饼，递给门徒分给他们（约翰福音 6:11），主现在也将属天的供应分给他的仆人，足以丰丰富富供应他们牧养的羊群的需要。每个安息日都是我们亲眼所见的神迹，那无止境的生命灵粮因着掰开而不断加添，饥饿的、哀恸的、困苦的、疲乏的，都感到自己的需要得着满足，从而荣光焕发、精神百倍。

恶人的金库或许充盈，但心却空空如也，完全没有这样的“高银”，因而所值无几（耶利米书 22:28）。愚昧人非但不能喂饱别人，反而因缺乏智慧而死，也没有寻求智慧的心。他藐视能喂养他们的出口，“在福音丰盛的草场间因饥荒而丧命”。圣经是多么频繁地提醒我们，罪是自我毁灭（何西阿书 13:9）！

箴言 10:22

22 耶和華所賜的福，使人富足，并不加上忧虑。

我们得知（箴言 10:4），勤奋的双手使人富足，我们在此看到这个祝福。两句箴言本质上是一致的。一个是主要因素，另一个是工具因、从属因素。但是二者缺一不可，离了彼此就无法运作。懒惰的人想要不劳而获，无神论者只依靠自己的双手，而成熟的基督徒却一边勤劳做工一边仰望神的祝福。这种明智的组合让他保持积极的习惯，谦卑倚靠神（约翰福音 6:27）。因为“若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然劳力。快跑的未必能赢；力战的未必得胜”（诗篇 127:1；传道书 9:11）。富足人可以领受他们的份（传道书 2:24-26，3:13，5:18-20），作为从神而来的祝福（创世记 24:35，26:12，历代志上 29:14，申命记 8:17-18），谨慎地用作事奉的资源（路加福音 19:13），用于同胞的益处与福祉（提摩太前书 6:17-18）。穷人同样可以享受“敬虔知足的大利”，获得丰盛的祝福（提摩太前书 6:6）。他们的小屋就是王宫，住着万王之王。或生或死、不论今生的还是来世的，都不能使他们与他们的神隔绝（罗马书 8:38-39）。

耶和華所賜的福还有一个奇妙的特征，他不在其中加上忧虑，一切都是祝福。财富的积累往往也是忧虑的积累（箴言 20:21，28:22；提摩太前书 6:9-10）。罗得贪心的选择让他充满苦毒（创世记 13:10-11，14:12，19:15；彼得后书 2:8）；亚哈头戴王冠，闷闷不乐地躺在床上（列王纪上 21:4）；基哈西虽然袋子装满了，却招来大麻风（列王纪下 5:27）；哈曼的自负败坏他吹嘘的荣耀（以斯帖记 5:13）；富有的少年官离开了基督，如今他必在永恒的愁苦中了——我们难道不该惧怕吗（路加福音 18:23）？世人终日劳苦，得着的报偿就是“吃忧虑之饼”，与之相对的是，“耶

和华所亲爱的，必叫他安然睡觉”（诗篇 127:2；传道书 2:26，5:12）。神儿女的产业是何等美好！他们“知道如何处卑贱，也知道如何处丰富”（腓立比书 4:12）。“万有全是你们的”（哥林多前书 3:21），“愿你赐福给你的百姓”（诗篇 3:8）。

箴言 10:23

23 愚妄人以行恶为戏耍；明哲人却以智慧为乐。

喜欢伤害他人证明了愚昧人是何等无知，没有悟性，心灵扭曲（箴言 26:18-19；撒母耳记下 2:14-16）。有时候，这种残酷的行为会让人沦为撒旦的爪牙（箴言 1:11-14）。对愚昧人而言，他们以行恶为乐，可能粗心大意地“以为戏耍”（箴言 14:9）。但即使不那么严重，我们岂不也当提防恶作剧式的玩笑，免得伤害邻舍，或是让他不安吗？我们是否足够谨慎地察验自己的玩笑和幽默，免得伤了别人？这一切都是不正当、不人道的，更是与基督徒信仰的严肃和重量不相称，是人心纯粹自私的表现。孩童的游戏尚且需要约束，年轻人也应当约束自己的轻浮，多多为他人考虑。永远不要让他们活跃性格变成恶作剧，而当长存怜悯温柔的心。智慧人不会因邻舍受伤而感到一种野蛮的快感，主的心意与他的律法一致（加拉太书 6:2），满有体恤和怜悯（路加福音 7:13）。让我们这些承受他名的人，效法他舍己、慈爱的心思意念（腓立比书 2:4-5）。

箴言 10:24

24 恶人所怕的必临到他；义人所愿的必蒙应允。

恶人以行恶为乐，但这种乐趣消散得多么迅速（传道书 7:6）！然而他的恐惧——就是他惧怕的恶事，却疾速临到他。建造巴别塔的人因这样的行为受惩治，临到他们的恰恰是他们努力避免的结局（创世记 11:4、8）。亚哈的诡计无法保护他脱离将要来的审判（列王纪上 22:28-37），悖逆的犹太人冲进他们所逃离的灾难（耶利米书 42-43），伯沙撒的恐惧在疾速的毁灭中应验（但以理书 5:6、30）。因此，恶人“好象翻腾的海不得平静”（以赛亚书 57:20-21）。他们的心独自一人时岂不恐惧吗（以赛亚书 33:18；对照申命记 28:67；约伯记 3:25, 15:21）？他们的良心岂不因这样的问题战栗：“那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢”（彼得前书 4:18）？在末日，人岂不是不得不承认：“谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？你的忿怒正是照着我所惧怕的”（诗篇 90:11；玛拉基书 4:1）。他们如今不愿意站在义人的行列，将来一定会罪恶满盈而遭毁灭，正如他们所恐惧的，没有指望也没有穷尽。

恶人的恐惧将化为现实，如同义人的愿望必蒙应允，一个惧怕最糟糕的事，一个渴望最好的事，这正是体现了他们内心所存的。因此，合乎神心意（约翰一书 5:14），围绕着以神为乐（诗篇 4:6, 37:4）的欲求，一定会得着最大程度的满足（诗篇 81:10；耶利米书 33:3；约翰福音 16:23-24）。神兴起这些渴望，不是为了折磨我们，而是为了让我们安息。

当然，这些愿望必须都是好的（箴言 11:23）。然而义人的愿望却往往不是正当的，因着世俗主义的玷污（马可福音 10:37），或是缺乏忍耐的心，他们的愿望必须被否决而非应允（诗

篇 106:15；雅各书 4:3）。它们常常确实混杂着软弱，果真应验的话就是我们的灾难（出埃及记 33:18、20）。然而神不仅是恩慈的，也是智慧的，他将邪恶的分别出来，满足那良善的（出埃及记 33:19）。他的应允不是照着我们的意思，而是照着我们的需要。不是照着我们无知的祈求，而是照着我们得蒙光照后发出的对我们真正有益的祈求。

然而有人说：“我跪着祈求千百次，一次都没有应验。”难道不值得再为它跪上千百次吗？神的祝福岂不是会暂时收回，直到我们对需求的敏锐被激发起来（以赛亚书 41:17）？要么就是神要预备我们领受更丰盛的福乐（箴言 13:12）。

然而如果我们的愿望得蒙应允，甚至超乎所想所求（创世记 48:11；列王纪上 3:13；以弗所书 3:20），神应允的过程也必然是考验我们信心和忍耐的过程。在恩典中长进，是通过不断认识到自己的败坏，因而谦卑。对圣洁的渴望是通过痛苦的患难应验，祷告是通过十字架来应允。天父的安排不能只看表面，而要看其中他的心意。即使在最黑暗的乌云下，我们的信心根基仍然坚稳，一切需求都会被应允，在我们得荣耀的日子，每一个欲求都会实现：“我必在义中见你的面。我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了”（诗篇 17:15，16:11）。

箴言 10:25

25 暴风一过，恶人归于无有；义人的根基却是永久。

恶人的恐惧常常像旋风一般突然临到他身上，他的一切希望、享乐和依赖，还有提供给他的一切恩典和怜悯的机会，顷刻间都彻底化为乌有。洪水前的世界以及索多玛、蛾摩拉就是在如此的旋风中被毁灭（路加福音 17:26-29），西拿基立的军队也是如此（列王纪下 19:35）。还有那更可怕的旋风要随着主的降临而到来（路加福音 17:30；帖撒罗尼迦前书 5:2-3），那将是更可畏的日子。“惟独遵行神旨意的，是永远常存”（约翰一书 2:17），要作为永远的根基。信心将义人系于万古磐石之上，他已经将房屋建在这磐石上，没有任何风暴能将它连根拔起（马太福音 7:25；诗篇 112:7）。然而要记住，这是义人的盼望。倘若向罪恶妥协、放纵私欲，就会动摇这个根基，远远超过地上和地狱一切外在的攻击。要持定你的喜乐，带着敬虔的恐惧，你的产业就会坚稳，你的盼望、喜乐和未来都不至于摇动。你可以看着患难甚至死亡，毫不惊慌地感到“我是安全的”。然而“你因为信，所以立得住；你不可自高，反要惧怕”（罗马书 11:20）。

箴言 10:26

26 懒惰人叫差他的人如醋倒牙，如烟熏目。

懒惰人是雇主活生生的烦恼（对照箴言 26:6，13:17，25:13）。假设需要扑灭一场大火，需要某个医疗急救，需要传达一个紧急信息——那么懒惰人要比一无是处更糟糕。因着谨慎，人往往选择勤奋积极的仆人，倘若这样的人又活在敬虔的原则当中，就当受加倍的敬重（箴言 22:29；创世记 24:1-14；提摩太前书 5:17）。

懒惰人叫他们地上的主人失望且恼怒，我们也要留心，不要成为我们天上的主的懒惰仆人。老底嘉教会的信徒在主的眼睛里就是这样（启示录 3:16）。懒惰的传道人欠着主一笔巨债。没有比有时间却没有动力的人更悲惨了，他们的一生宛如儿戏，一辈子没有活出任何有用的价值和目标。他或许分配了一些时间从事表面的宗教事务，但他跪着祷告时，与其说是祷告，不如说在睡觉。他的默想也十分懒散，一切宗教活动上毫无挣扎、毫无真心。他为什么在街市上闲逛呢？莫不能是无人雇佣所致。主的呼召明明如雷贯耳：去到葡萄园里做工（马太福音 20:7）。然而他却充耳不闻，必要吃自己的苦果（马太福音 25:30）。

箴言 10:27

27 敬畏耶和华使人日子加多，但恶人的年岁必被减少。

敬畏耶和华不是一项单一的特质，而是包含一切敬虔的本质要素。因为一切敬虔的美德都有同一个本质、出于同一个源头。敬畏神与恶人的惧怕有本质不同，恶人惧怕的是他们所恨的，神的儿女却敬畏他们所爱的。对于神的儿女来说，不论今生的日子是短少还是长久，他都很快就要活到永远。今生缩短，对他来说不过是无限开启而已。今生延长，也要被那个晴朗的永恒之日吞灭，那时“日头不再作你白昼的光，你的日头不再下落”（箴言 9:11；诗篇 91:16；以赛亚书 60:19）。将对耶和华的敬畏和恶人作对比是有道理的，因为恶人最大的特征就是不敬畏神（诗篇 36:1），这也是他们一切不义的根源（罗马书 3:10-18）。我们也常常见证这句箴言应验在现实中，恶人的年岁减少，过度的堕落耗尽了生命的泉源（传道书 5:10-12），常常导致早逝。有时候，神的报应临到，用他的击打带走这样的罪人（约伯记 36:18；撒母耳记上 2:32，4:11；使徒行传 5:1-10）。然而，即使他在所有人之后死去，那漫长的一生都荒废在愚昧和罪恶中，也是足够糟糕。活了这么久，却没有真正活过，“有百岁死的罪人算被咒诅”（以赛亚书 65:20）。

箴言 10:28

28 义人的盼望必得喜乐；恶人的指望必致灭没。

敬畏耶和華往往跟义人的盼望联系在一起（诗篇 33:18, 147:11），这盼望必得喜乐，因为它“伴随着甜蜜的忍耐、喜乐的盼望，也得着幸福的结局”。这盼望有一个永恒的源头（提多书 1:2），它的实质就是基督和天堂（罗马书 5:2；彼得前书 1:3-4；歌罗西书 1:27），它的根基是基督的工作（彼得前书 1:3、21）和神不变的应许和保障（希伯来书 6:17-18）。因此，我们必须视它为“不至于羞愧的盼望，又确切又坚固”（罗马书 5:5；希伯来书 6:19；帖撒罗尼迦后书 2:16）。与人的偏见以为的不同，这盼望并不是要我们作别快乐，而是会带来灵魂唯一的阳光，源自宝贵十字架的光，擦干悔罪者的眼泪（以赛亚书 12:2）。即使快乐暂时被抑制，种子也已经播撒，流泪撒种之后，必定又欢呼收割（诗篇 97:11，126:6；以赛亚书 35:10）。这盼望带着对永恒的清晰洞见，让我们的灵魂常常复苏，如同天堂降临环绕我们（希伯来书 10:34）。正如约翰·班扬用优美的笔触所描述的那样，基督徒希望进入天上的城时，“当我看到那座城，真希望自己也在哪里”。这盼望必定蕴含着它的实际，将我们的意念带离这个世界，让它最不配的继承者更加富足喜乐，远远胜过得着这世上一切的荣耀。让我们怀着热切的渴望，却不至于没有耐心。我如何不盼望结束寄居、抵达家园呢？如何不盼望将劳苦换作安息、悲伤变为喜乐、属罪的身体变成主的样式呢？如何不盼望将寄居的“基达帐幕”换为“那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会”（诗篇 120:5；希伯来书 12:22-23）？我抓住这个盼望了吗？如果是，就像敬虔的义人那样宣告吧：“任他人去愁苦，我绝对不会，我不能！”

但恶人也有自己的期望，没有人比没什么可盼望的人更加心怀不切实际的一厢情愿（申命记 29:19）。这种幻觉会一直持续到永恒的那一刻（马太福音 25:10），甚至直到“主的日子”（马太福音 7:22-23）。他们指望门向他们敞开，实际上早已永远关闭（马太福音 25:11）。他们梦想天堂，醒来却发现自己在地狱。恶人的指望必致灭没。

基督徒啊，要确保你盼望的根基（彼得后书 1:10），如此你就是荣耀的后嗣，要活出这大喜乐。不要让灰心的灵向世界广播你是一个希望渺茫的人，要活出这盼望的喜乐，直到你进入永恒的实际，就是它完全成就的那日（诗篇 16:11）。怀疑会让信徒沦为与不信者同等，清楚地领会这盼望的无限喜乐，会激发我们“竭力使我们的呼召和拣选坚定不移”。

箴言 10:29

29 耶和華的道是正直人的保障，却成了作孽人的败坏。

注意义人的喜乐如何成为他们的力量（尼希米记 8:10），在崎岖的道路上，“你靠着你这能力……不是我差遣你去的吗？”（士师记 6:14），这是喜欢乐呼的声音。“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量”（以赛亚书 40:29）。然而，这个应许意味着对我们努力的帮助，而非我们不需要任何努力。面对争战，我们会得着力量，但“争战不会解除”。神会供应我们真实的需要，而非想象中的需要；是现今的需要，而非将来的需要。属神之人充满健康的能量，他行路时满有活力，心意笃定，这让他的道路平坦。从前以为是苦差事，现今则成了他不可或缺的饮食。诚然，我们越是敬虔，就会越加敬虔。在恩典中操练，会越来越养成美好的习惯。走一步，让下一步也变得容易。

耶和華神就是如此坚固正直的尼哥底母的。他的第一步是软弱和惧怕的，越往前走就越刚强、力上加力（约伯记 17:9）。他在不义的公会里挺身而出，最终勇敢宣认他的救主，而他那些信靠自己的门徒却退缩了（约翰福音 3:2，7:50-51，19:39）。我们并非天生自给自足，倚靠自己力量的，即使是最强壮的也要“困顿疲乏”。然而靠着主的力量，即使是最软弱的也要得着力量（历代志下 15:2）。圣经中有许多例子：约瑟在波提乏的家中（创世记 39:10）；俄巴底亚在亚哈家中（列王纪上 18:3）；但以理在巴比伦（但以理书 6:10）——他们都遭遇患难，但却被天上的力量托举。“然而义人要持守所行的道；手洁的人要力上加力。靠耶和華得以坚固；一举一动必奉他的名”（约伯记 17:9；诗篇 84:5-7；撒迦利亚书 10:12）。当我们察看自己的资源，可能会“对心中涌动的罪恶感到绝望，就像要我们用手指推倒大山一

样”。然而我们没有人需要从这句告白中退却：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”（腓立比书 4:13）。

然而作恶的人却得不着这样的支持，他们是俘虏而非争战的士兵，因此面对的不是战争，也意识不到自己需要力量。即使是现在，毁灭也正在他们所行的路上（以赛亚书 59:7；罗马书 3:16；以赛亚书 50:11），那公义审判主的声音要大而可畏地确立他们的厄运：“你们这一切作恶的人，离开我去吧！”（路加福音 13:27；箴言 21:15；约伯记 31:3；诗篇 36:12）。

箴言 10:30

30 义人永不挪移；恶人不得住在地上。

今生的脆弱易逝是全人类所共有的（传道书 9:2、11），然而这不是智慧人这里所关注的，他而是看到两类人在神心意中截然不同的状态。正直人以耶和華的道路为力量，义人坚稳地行走义路，这样的人永不挪移（诗篇 15:1-5, 37:22, 112:6, 125:1；彼得后书 1:5-11）。“他们在今生凭信心喜乐生活，并盼望永生”；“一切敌挡他们的武器都要失败。大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和華说的”（以赛亚书 54:10）。这样的信心和确据，难道不是地上和地狱的权势都不能撼动吗（罗马书 8:38-39）？

恶人有如此的确信吗？他们远远不是“永不挪移”的状态，而是“不得住在地上”——永远无法真正承受地土。他们不像义人一样享有名分（马太福音 5:5；哥林多前书 3:22），作为后裔和儿女去继承土地的祝福。土地只是预表新天新地，对于那块产业，他们没有任何继承权，没有得着的盼望（箴言 10:27, 2:22；诗篇 37:22；以西结书 33:24-26）。他们永远无法在神所应许的那个世界中安居（哥林多前书 6:9；启示录 21:27）。我们的品格如何，盼望和未来也如何。不论今生还是来世，这两个世界，我们要么得着，要么失去。

箴言 10:31-32

31 义人的口滋生智慧；乖谬的舌必被割断。

32 义人的嘴能令人喜悦；恶人的口说乖谬的话。

这是另一幅关于仁慈的舌头结果累累的美好图景（对照箴言 10:11、20-21）！仁慈的舌头发出智慧（诗篇 37:30），也在实际的操练中掌握何为合宜的话语。这个美好的恩赐需要深思熟虑和小心耕耘（箴言 15:23, 25:11；约伯记 6:25），给它设置一个自由的范畴，留心它的影响力和影响范围。口舌的操练在实际应用中自然涉及多种多样的场景，同一个真理并不适合所有的场合和所有人。论到如何说、说什么、何时说、对谁说——这需要极大的智慧（传道书 8:5）。然而虽然要考虑“话合其时”，但我们不能妥协信仰的原则。正确的做法是考虑到听众的多样口味而周到地调适；对于轻微的偏见和不涉及原则的妥协予以接纳，不是避免一切的冒犯——如果我们对神忠心，这是不可能的——而是避免那些不必要的冒犯；避免对别人造成不必要的刺激和伤害。“智慧的温柔”应当清楚体现在基督徒的忠心当中，基甸就是如此化解了以法莲人的怒气（士师记 8:2-3），亚比该如此拦阻了大卫的杀戮（撒母耳记上 25:23-33），但以理在巴比伦强大的君王面前无所畏惧（但以理书 4:27）——他们的嘴唇知道什么是合宜的话，他们的神也因此尊荣他们。

然而最重要的是，做神出口的仆人应当殷勤学习，如何让他最扎心的信息披戴最有说服力的外衣。他应当善于温柔地劝勉（哥林多后书 5:11、20），满有怜悯（罗马书 9:1-3；哥林多前书 2:4）和体恤的心（提多书 3:2-3；哥林多后书 11:29）。“耶路撒冷的传道者”在传道书的引言中是何等殷切地规劝我们，如同父母的心肠一样，敦促我们聆听智慧的声音和训诲！“传道者专心寻

求可喜悦的言语，是凭正直写的诚实话”（传道书 12:10），因此“祭司的口必须积存知识”，如此神的百姓才能“由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者”（玛拉基书 2:7）。他必须善于按着需要的时机说话，同时又不能稀释信息。真理应当在房顶上传扬给万民，但也要规避那些褻慢的讥诮者（马太福音 10:27,7:6）。如果他要赢得百姓的心，就必须赢得他们的耳。

乖谬的舌倾吐乖谬话，因而自招毁灭，当被剪除（箴言 8:13, 18:7; 诗篇 12:3, 52:1-5, 120:3-4; 民数记 16:1-33）。我的神啊，我在勒住口舌上是何等亏欠，求你保守我免遭毁灭！

箴言 11:1

1 诡诈的天平为耶和华所憎恶；公平的法码为他所喜悦。

圣经对我们日常的行为守则给予了何等细致的教导，这¹是何等宝贵！商业贸易是神为人类社会交往和互助设立的模型，商业以人的互信和信誉为基础，如同神有他的信誉一样。天平、砝码、金钱，这些都是商业行为的必要材料。神的律法（利未记 19:36）和福音（马太福音 7:12；腓立比书 4:8）禁止商业欺骗、双重砝码，以及自以为精明而过度讨价还价（箴言 20:14）。人或许会“夸奖不义的做法做事聪明”（路加福音 16:8），但神却不仅禁止、而且憎恶这样的行为（箴言 20:10；申命记 25:13-16；阿摩司书 8:5）。公义的砝码尽管不为人注意，但这样的砝码却如完美的宝石一般，在神的眼里看为珍贵，是神所喜悦的（箴言 16:11，12:22）——这样的称赞远胜过一切人间的称赞！

我们决不能把这句箴言仅仅当成是道德守则，这也是给兴旺的基督教会的警告（帖撒罗尼迦前书 4:6），箴言中斥责的罪，已经成了许多极有恩赐的基督徒身上的污点，如同大麻风一样（哥林多前书 6:8）。神的眼目鉴察我们生活中的一切行为，要么可憎，要么讨他喜悦，这难道不应当让我们心生敬畏吗？我们祷告的时候，难道没有觉察过神对我们日常行为的某些点感到不悦吗（诗篇 66:18）？要省察自己，对人是否“常存无亏的良心”（使徒行传 24:16）。“因为耶和华是公义的，他喜爱公义，正直人必得见他的面”（诗篇 11:7）。只有这样的人才能住在神的面前（诗篇 15:1-2，24:3-5，140:13）。

箴言 11:2

2 骄傲来，羞耻也来；谦逊人却有智慧。

骄傲是堕落背后的原理（创世记 3:5），因此也是堕落之人的天然本性（马可福音 7:22）。当骄傲夺去我们的尊荣，只有到那时羞耻才临到（创世记 3:7，2:25）。用羞耻来击打骄傲，这是我们神的智慧。圣经中有不少因骄傲而招来羞耻的例子：巴别塔的建造者（创世记 11:4）；米利暗（民数记 12:2、10）；乌西雅（历代志下 26:16-21）；哈曼（以斯帖记 5:11，7:10）；尼布甲尼撒（但以理书 4:29-32）；希律（使徒行传 12:22-23）。即使在日常生活中，人也不会试图抬举自己高过本来的位置，这很容易招来羞辱（路加福音 14:11），这样丢脸的事是人所反感的。因此那不知道自己本位、拒绝站在低位的人，神就使他们降卑。“凡自高的，必降为卑”（路加福音 18:14；以赛亚书 2:17）。

这就是骄傲的愚昧之处，谦逊人却有智慧。谦逊的少年耶稣身上闪烁着智慧的光芒：“凡听见他的，都希奇他的聪明和他的应对”（路加福音 2:47）。这样谦卑的灵岂不是我们当走的智慧之路吗？因为圣灵“将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”（路加福音 10:21）。只相信自己理解的事物，没有什么比这个更能证明我们的骄傲和愚昧。如此，信心就建立在知识之上，而非神的见证；好像神的话不能单纯地接受，必须附着着其他的依据。那谦卑的心灵是有福的，他们谦卑地领受神乐意启示给我们的话语，仿佛不带着任何自己的意志和见解，对于神禁止我们任意解读的奥秘，亦单纯感恩地领受，这是何等有福（歌罗西书 2:18）！

箴言 11:3-7

- 3 正直人的纯正必引导自己；奸诈人的乖僻必毁灭自己。
 4 发怒的日子，资财无益；惟有公义能救人脱离死亡。
 5 完全人的义必指引他的路，但恶人必因自己的恶跌倒。
 6 正直人的义，必拯救自己；奸诈人必陷在自己的罪孽中。
 7 恶人一死，他的指望必灭绝；罪人的盼望，也必灭没。

在一切的混乱困惑中，正直或公义是最珍贵的向导（马太福音 6:22）。一心渴望明白神的旨意，以便我们能够谨守遵行（诗篇 143:10），这样的心志总会给我们的道路带来光照，保守我们远离许多可怕的邪恶。“神是正直人的盾牌、你们若是热心行善，有谁害你们呢？”（彼得前书 3:13）。基督徒应当“用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。那恶者也就无法害他”（以弗所书 6:14；约翰一书 5:18）。诚然，如此几乎总是可以救人脱离永恒的灭亡和今世的灾祸。“行路正直的必定得救，正直路上没有死亡。若有人遵守我的命令，就永远不尝死味”（创世记 7:1；列王纪下 20:3-6；约翰福音 8:51）。

忽视这个敬虔的法则，则会成为罪人的网罗和灭顶之灾（箴言 28:18；约翰福音 8:51；以斯拉记 18:27）。当忿怒的大日临到——它必定临到，“什么赎价都不能拯救”（申命记 1:43-44；民数记 22:32；以赛亚书 1:28；以斯拉记 9:9-10；何西阿书 14:9）。财富是无益的（约伯记 36:18-19），甚至不能给他们一滴水来滋润被烈火折磨的干渴的舌头（路加福音 16:19-24）。地上的富足人想要逃避“羔羊的忿怒”、寻找遮蔽，然而都是枉然（启示录 6:15-17），他们和他们所盼望的都要灭绝，因为那本不是“鲜活的盼望，而是虚谎的、败亡的盼望”。相较之下，义人的盼望是何其有别：“有这指望，如同灵魂的锚，又坚固、又牢靠，且通入幔内。”

箴言 11:8

8 义人得脱离患难，有恶人来代替他。

在神的护理下，义人和恶人的位置发生了改变。同样的护理往往具有两面性，一方面代表着神的信实，一方面代表着神公义的报应。以色列人从红海的祸患中得救，而埃及人却来到了死亡的末路，成了以色列人的代替（出埃及记 14:21-28）。末底改脱离了哈曼设立的绞刑架，哈曼自己却被吊死在上面（以斯帖记 5:14, 7:10）。但以理的朋友们在巴比伦从火炉中得救，逼迫他们的人却被处死（但以理书 3:22-26）。但以理没有被狮子吞吃，控告他的人却被撕碎（但以理书 6:22-24）。彼得脱离了死亡，他的狱卒和迫害者却遭了殃（使徒行传 12:6、19、23）。因此，“在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵”，他们的性命在他眼里一样宝贵（诗篇 116:15）。为了拯救一个宝贵的灵魂脱离患难，他甚至使一个国家陷入困境（撒母耳记上 23:25-28）。诚然，为了拯救他的百姓，他不仅以古代的埃及作为赎价，甚至还有后来的埃塞俄比亚和西巴。如此的抬举和重视，除了源自他白白的、主权的慈爱，还能有什么呢？“因我看你为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命”（以赛亚书 43:4）。神的爱在我们身上，不一定总是以这样的外在形式显现，但这爱的实质是一样的、没有改变。这何其让我们降卑俯伏，将我们的信心建立在那永不动摇的根基上！

箴言 11:9

9 不虔敬的人用口败坏邻舍；义人却因知识得救。

哈曼假装对王忠诚，但他的奸计差点摧毁整个王国（以斯帖记 3:8-13）。洗巴也以谎言掩饰自己的诡计，差点摧毁他的邻舍（撒母耳记下 16:1-4）。撒谎的先知因着任意妄为而摧毁自己的同胞。这就是伪善之口！“舌头在百体里也是最小的，却能说大话。也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的”（雅各书 3:5-6）。

看看这样的人在教会里是何情形！他们如同“披着羊皮的狼”，正在吞吃羊群（马太福音 7:15）。他们是“假师傅，私自引进陷害人的异端”（彼得后书 2:1-3），是撒旦的使徒，殷勤从事他们主人的毁坏工作（哥林多后书 11:3、13）。圣经警告我们：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了”（马太福音 24:24）。但义人必因知识得救：“透过圣灵的光照和指引，靠着对神话语鲜活的认识，忠心的人会得着充足的智慧，足以保守自己恒忍到底。”要认识到坚固知识的价值，只是倚靠感觉、冲动、想象，我们的认信根基就不稳固。唯有知识才能带来坚定不移的原则，使我们坚守到底。“有了信心，又要加上知识”（彼得后书 1:5）。要提防看似合理的谬误，这些谬误往往建立在断章取义的真理上，与其他相连的部分脱离，并且过于放大和夸张，超出了本来的合宜比重。我们如今看到的许多异端，岂不让我们警醒，聆听圣经的规劝：“要持定训诲，不可放松；必当谨守，因为她是你的生命”（箴言 4:13）？

箴言 11:10-11

10 义人享福，合城喜乐；恶人灭亡，人都欢呼。

11 城因正直人祝福便高举，却因邪恶人的口就倾覆。

世人尽管内心与神为敌，但他们仍然能识别且称赞表里如一的敬虔品行（箴言 16:7；马可福音 6:20），并为义人的兴旺感到欢喜。义人掌权，普世都会欢乐（箴言 29:2；以斯帖记 8:15）。敬虔的君王、为神的荣耀善用权柄的祭司（历代志下 24:16）、在教会中大有影响力的属神的领袖（列王纪下 2:12）——这些都被公正地视为举国的喜事。他们的祷告（出埃及记 33:12；以赛亚书 37:14-36；雅各书 5:16-18）、智慧（创世记 41:38-42）、无私和榜样（约伯记 22:30），都是对公众的祝福。

恶人却是社群的咒诅，他们的权柄经常被倾覆，或因自己的口舌而败坏（民数记 16:3、41；撒母耳记下 15:1-14，20:1）。因此，他们的灭亡叫世人拍手称快（约伯记 27:23）。尼禄死时罗马人就是这样，法国大革命中民众也因着罗伯斯庇尔的死亡而欢呼。神的百姓聚集欢呼，不是因为私意寻仇的报复心理，更不是对其他罪人幸灾乐祸的心理，而是因为善事的阻力和妨害被挪移了（箴言 28:28；传道书 9:18），公义的神敌挡罪恶（撒母耳记下 18:14-28），他信实地保守了他的教会（出埃及记 15:21；士师记 5:31）。当这一切善的作为彰显出来，人因神的荣耀而有至大的喜乐，岂不是应当的吗？他们难道不当欢欣吗（诗篇 52:6-7，58:10；启示录 18:20）？天上的“哈利路亚”正是对耶和華神公义审判的欢庆和见证，神的公义彰显，大大推进了他荣耀国度的完全显现（启示录 19:1-2）。

箴言 11:12

12 藐视邻舍的，毫无智慧；明哲人却静默不言。

骄傲与冷酷表明一个人缺乏智慧，对自己、邻舍和神一无所知。他喜欢放大邻舍“眼中的刺”，却没有智慧省察“自己眼中的梁木”（马太福音 7:3-5）。如果他知道自己肉体的软弱（以赛亚书 58:7；玛拉基书 2:10；使徒行传 17:26），更知道自己是基督身上的肢体，是主的骨肉（以弗所书 5:30），那么他还会如此藐视邻舍吗？他还能带着高傲的眼目轻视对方吗？他是否意识到，如果自己有所不同，也是神使他不同，而非自己（哥林多前书 4:7）？这样的瞎眼显然是毫无智慧的，这样的人没有心，心中毫无智慧和良善。

一个真正有悟性的人却不是如此，他在邻舍身上见到的智慧激发自己的怜悯和代祷的心，绝对不会藐视对方。他或许会公开指责对方的错误，但通常的做法却是存着爱心忍让，维持和睦，“禁止自己说任何轻蔑他人的话、行任何藐视之举”。“又当自己小心，恐怕也被引诱”（加拉太书 6:1）。有自知之明表明一个人是有悟性的，认识自己的人才能心怀爱心。

箴言 11:13

13 往来传舌的，泄漏密事；心中诚实的，遮隐事情。

这句箴言谴责了另一个有违爱心的行为（利未记 19:16-17）。福音并不会让我们变得自私自己，仿佛对邻舍没有怜悯之心。福音会让我们对他人怀有普遍的爱心，但同时禁止我们成为传舌者，好像自己无所事事，整日拿邻舍的名声与名誉不当回事，四处散播丑闻，不论是为了获利还是纯粹的放纵（尼希米记 6:17-19）。靠近那些残忍的传舌者是最危险的，他们完全不关心他人的幸福（箴言 16:28，26:22）。他既然殷勤将邻舍的秘密传播给我们，也不会保守我们的秘密。一切信任和友谊的纽带都破裂了，我们的耳朵和口舌应当向这样的人封闭。如果没有器皿接收他的传舌，他所说的也就自然消亡。家中的孩童、仆人和访客，最当防范秘密的泄露，对于那些出于家庭中的信任而传递给他们的秘密，应当守口如瓶。往来传舌的人游手好闲，有大把的时间去传播家里的秘密。他总是乐于发掘这样的谈资，最无聊的谣言对他们来说就像宝藏一样。还没等他揭露就爆发的争吵，会让他失望。这种无所事事、游手好闲、往来传舌的人，一直是教会的一个痛点（帖撒罗尼迦前书 3:10-12；提摩太前书 5:13；彼得前书 4:15）。这样的人总是四处游荡，到处管别人的闲事，自己的家反倒沦为“懒惰人的田地，荆棘长满了地皮”（箴 24:30-31）。我们能否让朋友安心地倾吐烦心事（箴言 17:17），让他不用担心错误地信任我们，看到自己的秘密从我们口中泄露？对我们来说，周围的朋友倘若忠诚可靠，我们就可以得享平安，不必处处设防保密。他们关心我们的利害得失，如同关心自己，绝对不会背叛我们的信任。他们的胸怀是可靠的遮盖，除非神的荣耀和社群的益处禁止他们保密（撒母耳记

上 3:17-18; 耶利米书 38:24-27; 对照士师记 16:16-20)。这样的朋友是无价之宝，在这个充满欺骗的世界里尤为宝贵（箴言 20:6）。基督徒的见证包含这样的忠信之灵，如果长期缺乏这样的见证，就不免让人怀疑这样的人是否真的有基督的灵和基督的心。

箴言 11:14

14 无智谋，民就败落；谋士多，人便安居。

即使是在私人事务上，有智慧人出谋划策也总是好的。有多人赞同我们的决定，会让我们的决定更显安全。

即使出谋划策的人意见相左，他们也能给出两方面的看法，使我们更平衡地权衡自己的道路。因此，一个没有谋士的国家，就如一艘没有领航员却在礁石中航行的船，处于迫在眉睫的危险中。神赐给一些人治理的恩赐，让他们“得智慧指教”（传道书 10:10）。没有智谋，百姓就会败落。在士师记的黑暗时代，因为没有君王，导致一种无政府状态，百姓也不断落入仇敌的手中（士师记 2:8-23, 21:25）。耶罗波安听取邪恶的计谋，失去了十个支派。当敬虔的耶何耶大的忠告被挪移，百姓又一次败落（历代志下 24:17-21）。愿良善的主拯救我们脱离这样的处境，软弱盲目的谋士实在是举国的审判（传道书 10:16；以赛亚书 3:1-4, 19:11-14）！

大卫和所罗门虽然特别有智慧，但他们仍然借着智慧的谋士治理国家，因而繁荣昌盛（诗篇 119:98-100；撒母耳记下 15:12, 17:14；列王纪上 12:6）。这样的谋士越多（对照以赛亚书 47:13），安全性就越高。因着有一个这样的智慧谋士，一个外邦的君王得以在大饥荒中保全自己的王国（创世记 41:38-57）。

教会经常因着这样的祝福得蒙保守（使徒行传 15:6-31；对照箴言 15:22, 24:6），难道我们不当在如今教会忧患的光景下为她的平安祷告，免得信徒因着缺乏智谋而败落吗（以西结书 34: 4-6；马太福音 15:14）？愿教会里设立的牧者都能充满“刚强、仁爱、谨守的心”（提摩太后书 1:7），在对福音纯粹的信心中坚固教会的信徒（使徒行传 16:4-5）。

箴言 11:15

15 为外人作保的，必受亏损；恨恶击掌的，却得安稳。

箴言一再警告作保的风险（箴言 6:1-5），这样的重复旨在引起我们的注意。这不是为我们的自私找借口，也不是要我们不再怀有健康的同情心。这里警告不要给陌生人作保（箴言 27:13），因我们不知道他们的品格和责任心如何。这种不够谨慎的善意往往会伤害我们的家庭，因此我们需要灵巧行事，免遭灾祸。憎嫌这样的往来是一种谨慎的安全做法。

但有一个例外是我们永远不当遗忘的。我们可称颂的救主耶稣，出于他白白的恩典，不是出于人的祈求（约翰福音 10:15、17-18；腓立比书 2:6-8），成了我们的中保，且不是为朋友作保（如果是这样我们就无份了），而是为陌生人作保。他取了我们的人性，成了与我们一样的人，以便他能在律法上与我们认同。他代替我们承担了违背律法的咒诅（加拉太书 3:13），他将灵魂完全全放在我们的处境下，代替我们偿还了罪债，这是天上所有的天使都无法偿还的。这实在是智慧的拯救！他在天父的击打下破碎，那宇宙的掌管者为我们降卑在尘土中（马可福音 14:35；希伯来书 1:3），他自己创造的人类使他的十字架沉重（路加福音 22:43）。如果他憎恨作保，也是理所当然的，有什么能侵扰他自有永有的幸福呢？但那样我们就要灭亡。他的名是配得荣耀的！尽管他从永恒中就知道这么做的苦难，但他却因他的工而欢喜快乐（箴言 8:31；希伯来书 10:7；诗篇 40:6-8）。他并非草率行事，而是永恒中就设立的救赎的约（以赛亚书 53:10-12；彼得前书 1:20）。这样的作保在方方面面都是正当的，有无穷的珍宝可以偿还债务。神的公义要求得着完全的满足（以赛亚书 1:27，42:21；罗马书 3:26），罪得着彻底的刑罚，也得着完全

的饶恕。对于神的百姓而言，他们没有受到任何伤害，而是得着直接的祝福（以弗所书 1:10；歌罗西书 1:20）。那么，我们除了在这恩典前俯伏，用今生和永恒来赞美这奇异恩典、神荣耀的奇妙显现，还能做什么呢（启示录 1:5-6， 5:12）？

箴言 11:16

16 恩德的妇女得尊荣；强暴的男子得资财。

我们随处可见敬虔的卓越之处，对于女性的品格而言，敬虔亦生发出何等的可爱、尊荣和影响力（箴言 31:10）！恩德的妇女不是因着外在的美貌而闻名（箴言 31:30），而是因她内里的美饰（提摩太前书 2:9-10；彼得前书 3:3-4）——外在的一切荣美都会消逝，这内在的美饰却持久闪耀（箴言 31:25）。虽然是“软弱的器皿”，她仍然保有尊荣，就如强壮的人资财雄厚一样。她保守自己的品行无可指摘（路得记 3:11），赢得儿女的称赞（箴言 31:28），或许也赢得不敬虔的丈夫（箴言 31:12、28；彼得前书 3:1-2）走上圣洁的道路。底波拉正是如此得着“以色列之母”的美誉，她是以色列人的谋士，是百姓在祸患中的定心丸（士师记 4:4、5:7）。以斯帖对外邦丈夫施加敬虔的影响，使她的民族得着拯救和利益（以斯帖记 9:12-13、25）。如此恩德的妇女即使已经离开人世，她的影响力仍在发挥效用。例如顺服的妻子撒拉（彼得前书 3:5-6），奉献的母亲哈拿（撒母耳记上 1:28），影响家庭的友妮基和“蒙拣选的太太”（提摩太后书 1:5、3:15；约翰二书 1-4），影响教会的非比和她的同伴（罗马书 16:2-6；腓立比书 4:3），在圣殿里奉献所有的穷寡妇（马可福音 12:42-44），安静聆听的马利亚（路加福音 10:39），积极服侍的多加（使徒行传 9:36）——这些难道不是如今仍然被人记念的“美名”吗（诗篇 112:6）？

箴言 11:17

17 仁慈的人善待自己；残忍的人扰害己身。

仁慈并非一种脱离了神和敬虔的天生倾向，不是人本性的友善，而是“圣灵的果子”（加拉太书 5:22），是天父的形象（路加福音 6:36），是基督之爱的约束（哥林多后书 8:9），也是神选民的装饰（歌罗西书 3:13）。仁慈不是言语和外表的同情，而是邻舍的患难沉浸到我们的内心深处，激发出我们的善意和付诸行动的怜悯（路加福音 10:33）。仁慈的人，神以仁慈待他（诗篇 41:1；马太福音 5:7）。撒勒法的寡妇和书念的妇人都因她们善待耶和华的先知，得到了先知的奖赏（列王纪下 4:16, 8:1-6）。哥尼流的周济为自己的灵魂带来益处（使徒行传 10:2-4）。用我们的仁慈浇灌他人，我们自己的灵魂也会成为浇灌的园子（以赛亚书 32:8；诗篇 112:4）。即使是现在，神也“并非不公义，竟忘记你们所做的工和你们为他名所显的爱心”（希伯来书 6:10；马太福音 10:42）。在那永恒之日里，他必定会在聚集的全人类面前尊荣我们的善工（马太福音 25:34）。

然而，残忍的人扰害己身（雅各书 2:13；马太福音 18:34-35）。不受约束的冲动会让我们身陷地狱，只有死亡才能平息所带来的祸患。该隐因着谋杀了亲兄弟，一辈子活在无法承受的祸患中（创世记 4:13-14）。约瑟的哥哥们因着残忍对待兄弟，一直被罪咎感缠累（创世记 42:21）。亚多尼比色不得不承认自己遭到的报应是公正的（士师记 1:6-7）。亚哈和耶洗别的下场是自己残暴招来的咒诅（列王纪上 22:38；列王纪下 9:36-37）。自私自利是身上的溃烂，必定吞吃己身（雅各书 5:1-3）。我的神啊，救我脱离自己情欲的暴虐，愿你完美的慈悲成为我的准则、我的榜样！

箴言 11:18-19

18 恶人经营，得虚浮的工价；撒义种的，得实在的果效。
19 恒心为义的，必得生命；追求邪恶的，必致死亡。

神与魔鬼都要求人心的归顺，都给出了承诺的赏赐。如果撒旦真的兑现自己的承诺，他的仆人真的要大富大贵（创世记 3:4-5；马太福音 4:8-9）。但恶人经营，终是一场空（希伯来书 3:13；罗马书 6:21）。法老想要灭绝以色列人，计谋却落空，导致以色列人不断增长，最终毁了他和他的子民（使徒行传 7:19；出埃及记 1:20）。亚比米勒行凶残之事，无疑是指望获得和平的结果（士师记 9:22-51）。但他追求邪恶，自己却灭亡。亚哈希望摆脱了拿伯之后可以心满意足，但让他烦恼的先知责备他的话却如利刃一般临到他（列王纪上 21:19）。基哈西精心筹划，怎料落得一个麻风病的结果（列王纪下）！如果那恶者的试探是赤裸裸的：“为了这个享乐，你要出卖你的灵魂、你的神、你天堂的福乐”——那么即使面对最诱人的诱饵，有谁不会逃之夭夭呢？但那试探人的恶者却行欺骗的把戏，只描绘当下的享乐，隐藏了实际的毁坏（箴言 1:15-18）。看哪！他那可怜的受害者多么殷勤地追求邪恶（箴言 4:16-17），只不过落个灭亡的结局。不仅是他行出来的，就连他的意念、动作、追求和结局，都是死亡导向的（箴言 5:1-5，9:18）。神在他的心里没有任何席位，一个没有神的人生还能有什么结局呢？有的人自称信主，却是自欺欺人，连自己都相信了。他那骗人的信仰生活只能欺哄片时，却要承受永恒的恶果。

义人确切的赏赐却形成鲜明对照。倘若种子是珍贵的，丰收必定紧随其后（诗篇 126:6）。自从人类堕落以来，没有一个罪人能在今生得着完全的奖赏。今生或许在患难中得着支持和得胜

的恩典，或许在殷勤焦急的等候之后，得着撒种的收成（雅各书 5:7-8）。不论如何得着，不论如何迟延，义人的奖赏都是确切的，公义是种子，福乐是收成。这赏赐不是因为人的义，而是作为一个结果，不是神欠我们的，而是出于白白的恩典，取决于他白白的应许。神的应许也是慈悲的恩典，与基督徒的恒忍有着确切的关联（传道书 11:6；何西阿书 10:12；哥林多前书 15:58；加拉太书 6:7-8）。然而义人的义必须是真实的，不是按着人的宣称，而是按着神的标准。例行公事的宗教生活是不行的，与神的灵疏远，只有外在形式，没有内心的实际。真正的义不仅能“救人脱离死亡”（箴言 11:4）——即使失去一切，能脱离死亡也不失为一种特殊的恩典（创世记 19:16；耶利米书 45:5），而且还导向生命（箴言 10:16；以赛亚书 3:10；罗马书 2:7；加拉太书 6:8）。真正的义充满鲜活、无限、永恒的喜乐。每一项敬虔的原则都是何等重要！都与我们的永恒相关。如果我们以公义为目标，神就会赐给我们公义。即使世界不珍惜，神也会以珍贵的奖赏迎接我们。既然“守着这些便有大赏”，那么有谁不爱神，不事奉神呢（诗篇 19:11, 37:3-6；以赛亚书 32:17）？恶人最终要定罪，无可挽回。他们要哀叹：“如果我当初能事奉神、播撒公义，如今就有永恒无尽的福乐可以享受！”义人却要得着不可思议的至大福乐——“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他”（启示录 22:12）。

箴言 11:20-21

20 心中乖僻的，为耶和华所憎恶；行事完全的，为他所喜悦。

21 恶人虽然连手，必不免受罚；义人的后裔，必得拯救。

圣经经常将神眼中的乖僻人和正直人相对比（箴言 11:3, 3:32; 诗篇 11:5-7）。乖僻是耶和华所憎恶的（箴言 8:13），神与人之间的一切较量，归根到底都是谁的意志得以站立的问题（出埃及记 5:2, 9:17; 耶利米书 44:16、28）。我们应当感谢神的管教，让我们得着“顺服基督之顺服”的特权（诗篇 119:67、71）。乖僻的心尤其可憎（箴言 16:5），尤其是披着宗教的外衣时（以赛亚书 65:2-5; 路加福音 16:15）。罪人彼此鼓励犯罪（箴言 1:11-14; 以赛亚书 41:7），手拉着手一起作恶。但一切这样的罪恶联盟都要被粉碎（以赛亚书 8:9; 创世记 11:8; 民数记 16:1-33; 约书亚记 9:1-2），因为“耶和华使人得胜，不在乎人多人少”（撒母耳记上 14:6）。因此当神举起复仇的膀臂，“无论待一国或一人都是如此”（约伯记 34:29）。例如大洪水、对埃及的审判、管教旷野里以色列人的悖逆，以及毁灭西拿基立的军队。这一切都清楚表明，罪人联手敌挡神是徒劳的，必定落败（箴言 16:5）。

正直人是神使之正直的人，他们是神自己的杰作。正直人的心与乖僻人截然相反，心如何，道路也如何。然而圣经没有说神喜悦正直人的道路，而是说喜悦他们本身（箴言 12:22; 诗篇 84:11）。神将这样的人从不虔不义的世界中分别出来（创世记 7:1; 民数记 14:24），甚至指着其中一个来挑战撒旦，激动他去歌斯底里地攻击（约伯记 1:8）。神使他们甘心领受他的话语，公开地尊荣他的百姓，赐恩于他们，尽管他们是如此污秽——这

般的俯就实在源自于他至高主权的爱！他知道他们的日子，知道他们第一天读圣经的日子、第一次祷告的日子，以及随后一切“密云幽暗的日子”。他并不是仅仅赐给他们“今生的份”，乃是赐给他们永恒的产业（诗篇 37:18）。不到片时，他们就要永远与他同在。

祝福也不仅限于他们自己，义人的后裔也要得救（箴言 20:7；诗篇 37:26；列王纪上 15:4）。“不论何人，他能给孩子最好的东西，就是自己做一个敬虔的人。”如此，儿女也会于父亲的恩约有份（创世记 17:7；使徒行传 2:39）。这非但不当导致我们懒惰和想当然，反而是激励我们做敬虔的父母，免得他们在这个悖逆的世界里不受保护和孤独（诗篇 103:17）。

“你仆人的子孙要长存，他们的后裔要坚立在你面前”（诗篇 102:28）。

箴言 11:22

22 妇女美貌而无见识，如同金环带在猪鼻上。

这个比方叫人反感，但却恰如其分！让我们按着圣经所展现的去看待万事吧。这样一面镜子，若是一个年轻美丽却轻浮的女孩在其中照一照自己的样子，恐怕要花容失色。美貌确实是神所赐的，但本身不过是转瞬即逝的虚荣（箴言 31:30），若是不慎重，就会像猪鼻子上的金环一样，因放错了地方而啼笑皆非。难道金环的装饰可以让污秽的动物变得美丽吗？这种不合时宜、不自然的组合，岂不是叫它更让人生厌吗？愚昧的女人失去了一切美貌的魅力，非但不能保有尊荣（箴言 11:16），反而给自己带来耻辱。就像宝石在烂泥中很快失去光泽，轻浮的女人，其美貌也往往沦为最卑劣情欲的工具（撒母耳记下 11:2）。任何装饰都不能美化愚昧人（箴言 26:8），但“智慧使人的脸发光”（传道书 8:1）。

“轻浮的奇装异服是虚荣内里的外在标志，背离神的灵魂已经丧失了真正的价值和魅力，因此它卑劣地堕落在这些低贱的虚荣中，忙着为身体服务、装饰身体，用没有价值的外在的装饰去装点。既然从神那里失落，忘了神，也不寻求神，就不知道唯有神才是灵魂的美饰，唯有神的灵、神的恩典才是灵魂的荣耀遮盖。”

因此要学会看到恩典的内在“妆饰”，“这在神面前是极宝贵的”，而不是仅仅盯着外在的美貌（彼得前书 3:4-5）。许多可爱的外表下都住着悖逆的思想意念，没有真正的智慧，一切外在的成就，甚至是智力上的成就，都是本质贫瘠的。因此我们要完全仰赖神的恩典来提升他自己的恩赐，达成真正的果效。

箴言 11:23

23 义人的心愿，尽得好处；恶人的指望，致干忿怒。

在圣经箴言中（约伯记 39:30；马太福音 24:28），欲望是灵魂的翅膀，通过欲望的活动，灵魂被带到自己喜爱的事物上，就像鹰在尸体那里盘旋，以之为食、因而满足。义人的心愿必定也是好的，因为是神自己的作为（诗篇 10:17；罗马书 8:26-27）。义人的心愿只能是好的，因为是聚焦于神自己（诗篇 73:25；以赛亚书 26:8-9）。基督就是他的份，地上有什么产业能比呢（诗篇 4:6-7）？基督是他心愿的对象，除此之外，还有什么更值得为之而活、更值得寻求呢（罗马书 14:8-9；哥林多前书 6:19-20；腓立比书 1:21）？只有当我的欲望顺从于他的旨意（约翰一书 5:14），我才能真正的快乐，不论神是否应允（列王纪上 8:17-18）。神是伟大的医师，“他知道我的本体”（诗篇 103:14），知道什么对我而言是合宜的，什么不是。作为父亲，他体恤我的软弱（诗篇 103:13）。作为神，他完全供应我真实的需要（腓立比书 4:19）。因此，我的心愿是由他而发、定睛于他、顺服于他的旨意，这样的心愿必定是好的。倘若这愿望掺杂了世俗（马可福音 10:35-37）、自私（撒母耳记下 23:15；约翰福音 4:8-9）、骄傲（历代志上 21:1-2），天使也要为之哀哭。然而这也是我们不情愿的（罗马书 7:15），我们最渴望的是神，即使罪的残余和撒旦的权势相结合，仍然可能让我们的欲望脱离轨道（罗马书 7:22）。尽管有如此强大的攻击，然而“主啊，我的心愿都在你面前。你是无所不知的，你知道我爱你”（诗篇 38:9；约翰福音 21:17）。“愿你将美好的愿望放在我里面，使之生发美好的果效！”

恶人的指望却招致神的忿怒和抵挡，神常常宽容他们，但

最终却会倾倒他可畏的烈怒（民数记 11:18；诗篇 78:29-31, 106:15）。迷惑人的美梦如此之快就变为难以想象的永恒的忿怒（箴言 11:7；路加福音 16:23；罗马书 2:8-9；希伯来书 10:27）！让我们每天按着真理的标准检视自己的欲望，约束它们，使之定睛于真正的目标。如此，让我以耶和华为乐，或许会发现神应允我的心愿，甚至远远超乎我所想所求（箴言 10:24；诗篇 37:4；以弗所书 3:20）。

箴言 11:24-25

24 有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。

25 好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。

如此慈悲怜悯是神自己的属性之一，对于人的慈悲善举，神也特别以恩赏表示明确的赞许，以丰盛的祝福赏赐这样的仁慈（诗篇 33:5，36:5-7）。那些于圣灵有份的人，也会有同样的回应。人可能会因着处境和罪的缘故而贫穷（箴言 21:17），但有穷乏的也有加增的。农夫将种子大量撒在田地里，期望能得着增长和丰收。难道属神的人不当多多向外播撒敬虔的种子（诗篇 112:9），将自己的财富和影响力奉献给主吗？“有了机会，就当向众人行善”（加拉太书 6:10）。这样的人岂不是要得着丰盛的加增吗（哥林多后书 9:6、11）？属世的人往往都是在不确定和毁灭性的投机中冒险，收成如何尚未可知，但敬虔的施舍却没有任何不确定性，不需要猜测结局。施舍是通往丰裕之路，信靠神，为神而施舍，就是为自己积存（箴言 3:9-10，19:17）。这样的举动一定会有丰盛的果效彰显，要么是地上的祝福可见地加增，要么是虽然自己所有的有限，但仍然有喜乐的满足（申命记 15:10）。恩典的奖赏会在神的悦纳中临到我们（希伯来书 13:16），神也要接我们进入永恒的居所（路加福音 16:9；提摩太前书 6:18-19）。

贪婪的世人紧紧抓住超乎自己所需的，他们因此变得更快乐、更富有了吗（哈该书 1:4-10）？“甚至在世俗的事上，他也很少繁荣昌盛。因为神照着人的量器待他们，糟糕的收成、债务、昂贵的疾病和各样的花销，很快就会超出他吝啬施舍的额度。”

在属灵的维度，主的祝福甚至更加明显。慷慨的灵魂因着敬虔操练的健康活力而愈加强健（箴言 11:17；以赛亚书 32:8），

虽然他对他人是一个祝福，但他却是在浇灌自己。牧者因着为信徒预备救恩的信息，因而自己得着更新和浇灌。主日学老师因着教导，自己学习了许多宝贵的教训。基督徒朋友因着将耶稣的名传扬给罪人，自己的灵魂得以闪耀。每一个圣洁的秉性，每一个属灵的恩赐，每一个恩典的举动，都会因着操练而不断加增，因着忽视操练而日渐萎缩（马太福音 25:29）。

箴言 11:26

26 屯粮不卖的,民必咒诅他;情愿出卖的,人必为他祝福。

这是一项神圣的“政治经济学”原理,它提醒我们,我们是神恩赐的管家(哥林多后书 9:11)。因此,倘若只顾着自己的利益使用恩赐,不考虑邻舍的需要,就辜负了神对我们的托付(马太福音 25:26-27)。倘若自私囤积“所仗赖的,就是所倚靠的粮,所仗赖的水”(以赛亚书 3:1),就是一种公然的罪过,等于是拦阻神从我们的田地慷慨施恩的手。这或许是特殊缺乏时期的一种谨慎的约束(创世记 41:46-49),个人利益也需要一定的考量,但是出于自私、吝啬、垄断的动机,囤积提价,眼看着穷人受苦,这就是自招可怕的咒诅。在这里,民众的咒诅可能正是神的咒诅,因为被压迫的个体的呼声(出埃及记 22:22-24; 雅各书 5:4)尚且“到达安息日之主的耳中”(阿摩司书 8:4-8),更何况是一大群民众的哀告。对于如此无情的贪婪,神常常败坏他们所囤积的,以此击打他们的恶行。

恶行招来怎样的咒诅,反过来善举也得着怎样坚固的祝福。咒诅或许是直接从民众发出,但祝福却是从上降下。那将自己的利益置于公众利益之下的人,祝福将要临到他的头上(箴言 10:6),而且是从一切恩典的源头降下的祝福。

除了地上会消亡的粮食,那些渴求“生命之粮”的人也是何其普遍而殷切呢!如果囤积地上粮食的人要受咒诅,那么那不忠心、残忍地囤积生命之粮不给别人的,岂不要受更大的咒诅!如果出卖地上的粮,这样的人要得着祝福,那么那些不是出卖生命的粮,而是白白分给罪人朋友的人,更要何等蒙福!“将要灭亡的为我祝福”(约伯记 29:13)。生命的粮供应充足,让我们广发邀请(以赛亚书 55:1)!

箴言 11:27

27 恳切求善的，就求得恩惠；惟独求恶的，恶必临到他身。

世上没有无意义的存在。人是为行动而生，“如同火花向上飞扬”，又如石头下坠。我们所有人都生活在大量的活动当中，要么善要么恶。人从来不当是懒惰的，基督徒尤其如此。我们的神总是在行善，总是在行动，他总是在做美善的事。一切不按照这个模式生活的，都是废品。有用、有价值是极其重要的，我们决不能虚度领受的光阴。若是我们可以在缺乏伟大目标的状态下过一日，若有一日不去寻求美善，我们就当以这样的堕落为耻。我们也不当等着善事落到我们头上，而要积极地寻求，早早地起来，喜乐地做工。让我们都清楚认识到自己的责任，我们每个人都有能力和渠道去做工、祝福我们的罪人同胞。每个才能都有其适合的领域，至少也能“借贷出去”，得着丰厚的回报。比如实际去操练“那清洁没有玷污的虔诚”（雅各书 1:27；马太福音 25:35-36），去教导无知的人，去指教年轻人——他们是我们教会的希望与未来，这一切都是我们当带着负担去做的。让我们每个人都尝试自己力所能及的事，无论大事小事，都要带着祷告的心全心全意地去做、忠心地去，不要因琐碎的障碍而停滞不前（传道书 11:4），不要为无所事事找借口，说自己一无是处。为他人而活的时候，我们才过上真正幸福的生活。殷勤寻求他人的福祉，让他人得益，我们就得着喜爱，往往会得着人的青睐（箴言 16:7），总是会得着神的悦纳和称赞（箴言 12:2；尼希米记 5:19）。即使是一点点的力量（启示录 3:8）、一项才能（哥林多后书 8:12），只要为神摆上，神都会尊重悦纳。“用有益的劳作填充每一个小时，不论是心灵的劳作还是头脑或双手，这是在神面前获得属灵的平安与胆量的极佳方法。”

撒旦的仆从无休无止地寻求作恶（诗篇 36:4），他们的殷勤让闲懒的我们何等羞愧！然而，他们寻求的恶常常落到自己头上（以斯帖记 7:10；诗篇 57:6），撒旦自己也是如此，他要带给人类的祸患也临到他自己（创世记 3:1-6、14-15）。他的仆从经常沦为自己虚妄计谋的牺牲品（帖撒罗尼迦后书 2:10-11），因着他们的作恶，他们将许多人拖入毁灭的深坑。如此，我们的殷勤可以结出怎样的果子呢？对于罪人同胞而言，是祝福还是咒诅呢？我的神啊！愿我的劳作都是从你而来，也为你而作！

箴言 11:28

28 倚仗自己财物的必跌倒；义人必发旺如青叶。

人试图在神祝福的东西中寻找安息，而不是神自己（耶利米书 9:23-24），这就是堕落的原因和愁苦所在。财富变成了人信靠的根基（箴言 10:15；路加福音 12:19），他倚仗财富，如同圣徒倚靠神（箴言 18:10-11）。这岂不是“背弃在上的神”吗（约伯记 31:24-25、28）？实在是可憎的现象！唯有透过基督的十字架向世界钉死的心，才能领受这个事实。并非拥有财富是罪，而是信靠财富是罪（马可福音 10:24）。利用机会使财富增长也不总是错的，但那些顾念自己的灵魂、聆听神的见证的人（马可福音 10:25-27；提摩太前书 6:9-10），不会苦心寻求这样的机会。倘若非有明确的呼召，若不是为了神的荣耀，他甚至不会去利用这样的机会（提摩太前书 6:18-19）。让神成为我们满足的产业，让他成为我们最大的热爱与尊崇。如此，他一定会引导我们明白，世俗的利益究竟是他的护理还是试探。

信靠财富的结局必然是失望（诗篇 49:6-12；传道书 5:10-11），我们期望找到倚靠的杖，得着的却是刺穿我们的矛（提摩太前书 6:10）。又或者，我们会像盛开的花草一样，风吹过便归于无有（申命记 8:17-19）。有多少美丽的花朵如此消散（马可福音 10:21-22）！因此，“那富足的人在他所行的事上，也要这样衰残”（雅各书 1:10-11）。

然而义人必发旺如青叶，不是像即将消逝的花草，很容易摇摆和枯萎；而是嫁接于真葡萄树，充满生命力、结果累累（约翰福音 15:5）。或许有时节如自然界的冬天，也有明显贫乏的时候，但春天一定会到来，枝叶也会重新繁茂，不断结满仁义的果实，“在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止”（耶利米书 17:8）。他们是“耶

和华所栽种的枝子，是他手中的工作，使他得着荣耀”。按着神看为最好的时间，移植到对岸，在那里，“叶子不枯干，果子不断绝”（以赛亚书 60:21；以西结书 47:12）。这样的前景岂不要让我们充满喜乐和颂赞吗？

箴言 11:29

29 扰害己家的，必承受清风；愚昧人必作慧心人的仆人。

合 一的家庭得着神特别的恩惠，必然兴旺（诗篇 133:1-3）。因着纷争而烦扰的家庭，却要变为荒场（马太福音 12:25）。还有一种常见情形，家庭的头若是没有信仰或是有着不受约束的情欲，家中也往往没有安乐可言（撒母耳记上 25:17）。他不可能忽视自己灵魂的光景而不伤害家庭，他剥夺了家庭得享圣洁祷告和敬虔榜样的福分，一方面用自己的罪恶使家庭受困，一方面自己也要至终失望，如同捕风（何西阿书 8:7）。可拉的叛乱就是如此（民数记 16:32-33），此外还有亚干的罪（约书亚记 7:24-25），以利对管教的轻忽（撒母耳记上 2:32-33），耶罗波安和亚哈的邪恶（列王纪上 14:9-11, 21:20-22），重建耶利哥的人的愚顽（列王纪上 16:34），这一切罪恶都让他们的家遭到毁灭。不祷告、不警醒的父母们哪！思想一下给自己家庭带来咒诅而非祝福的可怕吧，这将是你们的责任。倘若“你们的根必像朽物，你们的花必像灰尘飞腾”（以赛亚书 5:24），会如何呢？倘若人非但没有建造自己的家室，反而“愚昧到荒废人生，最终成了那些积存祝福之人的奴仆”，又如何呢？浪费神的恩赐，忽视基督徒的职责，必然遭到这样的报应（路加福音 15:13-15）。

箴言 11:30

30 义人所结的果子就是生命树，有智慧的必能得人。

这³⁰就是枝繁叶茂的景象（箴言 11:28），义人的整个人生都是一棵生命树，包括他的影响力、他的祷告、他的训诲、他的榜样。就如伊甸园里的生命树，还有天堂里的生命树，他在旷野也如生命树一样果实累累（启示录 22:2；箴言 10:11、31-32），有滋养（启示录 2:7；箴言 10:21）和医治（箴言 12:18，15:4）的功效。“透过这些媒介带领人归主，归向义与救恩，这样的人诚然是智慧的。”唯有那用宝血买赎人灵魂的主才能赢得人归向他自己（任何了解他救赎大工的人，都要将全部赞美归于他！），然而他也分派了人去做福音的工作，“吸引灵魂归向主、爱主，用美好的手段得人，以圣洁赢得他们归于神”。这就是我们的神、我们的主的智慧，他“照他们所能听的，对他们讲道”（马可福音 4:33），为了他们的便利而屈就自己（马可福音 6:31-34），因着他们的理解力和偏见而俯就自己的信息（马太福音 11:16-19），这一切的举措都是为了赢得人的灵魂。这些机会诚然如同他的饮食，当他在旅途中累了渴了，他就坐在井旁；但他更渴望的是面前那个可怜罪人的灵魂，要赢得她归主，为她得救而喜乐，甚至忘了自己的需求（约翰福音 4:6、32-34）。紧紧跟随主智慧的榜样，伟大的使徒保罗得以“向什么样的人，就作什么样的人。无论如何总要救些人”（哥林多前书 9:20-22，10:33）。愿神使基督的仆人日日为灵魂劳力，没有一日虚度而不去努力为天堂赢得一个灵魂！

神是可称颂的！这智慧及其果效并不局限于圣职呼召。我们爱主吗？那就起来，追随这喜乐的工作，他一定会尊荣我们。圣洁的妻子用温柔的品行感化丈夫的灵魂（彼得前书 3:1-2），敬

虔的邻舍用信心、爱心和忍耐赢得罪人朋友归主（雅各书 5:19-20）。在神的教会里，没有人为自己而活（罗马书 14:7）。忽视弟兄救恩的基督徒，对自己的救恩也当恐惧省察。倘若没有活出“神向人显出的爱与恩慈”，就是回到了自私自利的本性。我们应当成为闪耀着恩典光芒的钻石，这是我们吸引灵魂归主的磁力所在。与这种智慧相比，国王的王冠和教皇的帽子都是何等逊色！哲学家、学者、政治家的智慧亦是毫无光彩！我们必须是智慧的，才能赢得灵魂，因为灵魂很难征服。如果因着你的努力，一个灵魂得救，这荣耀也是超乎你想象的。“一个灵魂就是一个王国，我们能带领多少人归向神，就有多少个王国被征服。”再也没有比这更大的野心，再也没有比这更荣耀的结局。“智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远”（但以理书 12:3）。每个因着这样的智慧被赢回的灵魂，都会成为救主冠冕上的一颗新宝石、永恒殿宇中的一块光洁的石头，我们的主会在这圣殿中被尊崇，直到永永远远。

箴言 11:31

31 看哪，义人在世尚且受报，何况恶人和罪人呢？

（箴言 11:31 的新约引用：彼得前书 4:18）

这句话神启示的箴言准确无误地阐明了神的意念，首先特别地唤起我们的注意：看哪！义人当警醒自己与神的关系，不能以为自己具有豁免权，因为神也会严格地报应义人（阿摩司书 3:2；彼得前书 4:17）。他们虽然没有受到杖的咒诅，却仍然会被神管教。倘若我们看重世界、随波逐流，忘了我们真正的产业和家园，神就会管教我们，免得我们迅速倒退到顽梗放荡的地步。因此，义人在地上也要受报，这样的时候，神的每一个属性都得到尊荣。作为明智的父，他绝不会放任义人犯罪。作为圣洁的神，他必须向他们表明对罪的厌恶。作为信实的主，他必须使管教的杖成为恢复、重塑义人的手段（诗篇 89:30-32）。然而神是可称颂的！一切的咒诅与永远的刑罚都被抹除，我们只是在地上受报，而不是照着我们配受的在地狱里受罚。“我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪”（哥林多前书 11:32）。我们是在这里被管教，好让我们免于永远受罚。在地上受报，才好与天上的国相称（希伯来书 12:10）。

义人尚且如此，恶人和罪人更要得着何等的报应呢？如果儿女尚且被鞭打，更何况是反叛的人呢？倘若父的管教已经如此可畏，哪怕孩子愿意领受，那么对于故意犯罪的罪人，他更是怀有何等的忿怒！“若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？”（彼得前书 4:18）。“这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？”（路加福音 23:31）。“那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留”（玛拉基书 4:1）。让恶人战栗，让神的儿

女降卑于尘土——“我因惧怕你，肉就发抖，我也怕你的判语”
(诗篇 119:120)。

箴言 12:1

1 喜爱管教的，就是喜爱知识；恨恶责备的，却是畜类。

如这个对比所表明，管教主要意味着“责备”（士师记 8:16；耶利米书 6:8），这是获得属灵知识的最主要途径（诗篇 119:67、71）。对于我们骄傲的耳朵而言，说意志的顺服是达成基督徒美好光景的唯一道路（马太福音 18:3-4），这样的话听起来很刺耳。然而，顺服的收获却远远大于代价（腓立比书 3:8）。因此，忠心的牧者是最宝贵的祝福，一切管教和责备都当受到爱戴，被当做“生命的道路”（箴言 9:8；诗篇 141:5；箴言 6:23；对照诗篇 16:7，94:12；耶利米书 31:18）。

但是那种讨厌责备的易怒的骄傲则是纯粹的愚昧，仿佛得知自己的错误是一种耻辱，还要去争辩。这样的争辩不仅显明自己缺乏恩典（箴言 10:17，15:10），也显明缺乏悟性（以赛亚书 1:3；耶利米书 8:7）。“就像马在手术过程中咬人、踢人，尽管医生实施的痛苦的手术是必要的，可以除去危险的病毒。人若是如此，就是像牲畜一样，不是理性的造物，吞下毒药，宁可放任蔓延，也不愿意接受必要的治疗，免得不得不承认自己的愚蠢，暴露自己对于治疗的需求。”愿我们有一颗谦卑受教的灵，可以坐在主的脚前聆听学习！

箴言 12:2

2 善人必蒙耶和华的恩惠；设诡计的人，耶和华必定他的罪。

良善是圣灵的果子（加拉太书 5:22），因此，良善的人是被圣灵充满的人，体现了神丰盛的良善（马太福音 5:44-45）。他不仅是恩典的领受者，也是恩典的施予者。不仅自己领受了丰盛的祝福，“凡事富足”，而且还服侍自己的同胞，“多多施舍”（哥林多后书 9:11）。这样的人既然造福人类，就当得我们的尊重和感谢。但他从耶和华领受的恩惠（以赛亚书 58:8-11；尼希米记 13:14；彼得前书 3:12）却要丰盛得多（路加福音 17:10），这是恩典的赏赐，不是功德的工价。世上有什么财富能与之相比呢（诗篇 4:6-7）？这难道不是我们救恩的喜乐，安慰我们的慈悲（诗篇 119:76），遮盖我们的盾牌吗（诗篇 5:12）？在我们永恒的福祉中，也要成为我们佳美的产业（哥林多后书 5:9-10）。如果在一个充满罪恶的世界里，耶和华的恩惠尚且“比生命更好”（诗篇 63:3），那么在永恒中，光明再无乌云遮蔽，那生命之道更是何等荣耀：“在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐”（诗篇 16:11）。

与善人形成对比的是设诡计的人，祸哉！这样的人也可能是神的儿女（撒母耳记下 11:12-15）。他们不仅诡诈，而且是专门投入在诡计当中，好像诡计是自己生命的要素，全部心思都放在上面。他设计这些诡诈的计谋，以此为乐（箴言 1:10-12, 6:18；以赛亚书 32:6-7）。他非但不会得着恩惠，而且罪已经定了（约翰福音 3:19-20）。良心的刺痛和神的咒诅就是当下的审判（撒迦利亚书 5:3-4；列王纪上 12:25-30, 14:10），在那审判的大日，全知的审判主“必速速作见证”（玛拉基书 3:5；诗篇 50:16-21）。

箴言 12:3

3 人靠恶行不能坚立；义人的根，必不动摇。

诡诈的恶人可能一时亨通，却不能因为恶事坚立。除非神允许，因着他的主权积攒他烈怒的审判。圣经中亚比米勒（士师记 9:54-57）和以色列诸王（列王纪下 16:9-10, 15:10-14；历代志下 21:4, 13-15）行阴谋之事，他们是何等迅速地败亡！尽管受到神的咒诅，亚哈还是竭力坚立自己的地位，家族不断壮大，用精挑细选的达官贵胄来培养后代，七十个至少有一个能继承王位吧！然而这不过是“虫”与“造他的主”争辩，不到片时，他们就全部消散，甚至连一句恐吓的话都没能落地。该亚法的阴谋也是如此，他想用邪恶坚固自己的国家，但他的计谋不过是让国家倾覆而已（约翰福音 11:49-50；马太福音 21:43-44）。这就是醉心于罪恶的结果！

义人却永不动摇，他们的枝叶可能会被风吹动而枯萎，枝条可能在暴风颤抖，但他们的根——就是生命的本质却必不动摇。他们并非没有历经患难，甚至“勉强得救”，但一定会得救，这救恩不是地狱的权势可以撼动的。基督徒啊，你们的信心有时候难道不会因仇敌残酷、无休止的攻击而软弱吗？要因信心的确据而欢喜，因为你们的信心必不失落（路加福音 22:31-32）。你们是建立在确切的根基上，“有根有基”（以弗所书 3:17；歌罗西书 2:7）。耶和華是你的力量，也成了你的“诗歌”，“他是我的磐石、我的拯救，我必不动摇”（以赛亚书 12:2；诗篇 62:2、6；弥迦书 7:8；罗马书 8:31-39）。

教会的前景是多么光明，这未来永不动摇（诗篇 125:1-2；以赛亚书 26:1）！在争战的日子里，教会仍然有得胜的信心，“地狱之门不会得逞，任何针对她的攻击和武器都不会成功”（马太福音 16:18；以赛亚书 54:17）。

箴言 12:4

4 才德的妇人是丈夫的冠冕；貶羞的妇人如同朽烂在她丈夫的骨中。

什么是才德的妇人呢？忠诚（箴言 31:11-12）、贞洁（提多书 2:5；彼得前书 3:2）、虔诚顺服（以弗所书 5:22-23；彼得前书 3:1、4-6）、坚定的爱（提多书 2:4），乐于看到丈夫被尊重和爱戴，尽可能地遮掩他的过失，谨慎管理自己的家（箴言 14:1），认真履行家中的义务（箴言 31:27-28），善待周围的人（箴言 31:20、26），并且具有这一切美德的根源——“敬畏耶和华”（箴言 31:30），这就是才德的妇人。她虽然是“软弱的器皿”，但也是刚强的妇人，具有从敬虔的能量而来的一切美善特质。她不是丈夫手上的戒指，也不是他项上的金链，这些都太过卑微，她而是他头上的华冠，是他最闪耀的美饰，吸引人的目光，看到他是何等得尊荣、何等蒙福（箴言 31:23）。

貶羞的妇人却截然相反（箴言 19:13，21:9、19），她好争论、专横、挥霍，或许也不忠诚，这样的妻子举止轻浮，忘了自己应有的位置，也不顺服，而是寻求他人的仰慕，不满足于丈夫的尊重。这确实是一种疾病，是骨中的朽烂，让丈夫失去价值、失去幸福，或许会让他陷入试探和“魔鬼的网罗”。愿渴望婚姻这圣洁联合的年轻女子，都能深思熟虑，带着祷告的心思考其中极重的职责。她会成为丈夫的冠冕，还是成为他的羞耻？她会成为丈夫造女人的样式，做丈夫的“帮助者”吗（创世记 2:18）？还是会成为撒旦怂恿她的样子，成为丈夫的试探者呢（创世记 3:6；列王纪上 21:25；约伯记 2:9）？如果她不是丈夫的冠冕，就会成为他的羞耻。如果她成了丈夫骨中的朽烂，那么自己也会遭殃。

女人成为丈夫的喜乐、丈夫的帮助者，这是何等幸福的事！让他们成为彼此的安慰，在“一同承受生命之恩”当中找到真正的安慰（彼得前书 3:7）。倘若两人生活在一起，却忘了结合的伟大目标，忘了殷勤耕耘婚姻的恩赐，没有使家庭作为事奉神的美好管道，成为永恒福祉的通道，那么二人从未相遇过倒好！

箴言 12:5-7

5 义人的思念是公平；恶人的计谋是诡诈。

6 恶人的言论是埋伏流人的血；正直人的口必拯救人。

7 恶人倾覆，归于无有；义人的家，必站得住。

善与恶的工作一直追溯到其源头（创世记 6:5），义人的意念因为“心志改换一新”（以弗所书 4:23），因而是公平、正直的（箴言 11:23）。他学会了用无误的法则丈量一切，因着警醒不依靠自己，因而完全仰赖神。尽管确实有许多偏差，但里面有一个最大的法则，不论有多少阻力，都要使心思意念定睛于神，以神和神的律法为乐（诗篇 139:17-18；罗马书 7:15-23），以此为最首要的准则。恶人的意念却截然不同，充满了诡诈的计谋。约瑟的哥哥们用诡计欺骗自己的父亲，耶罗波安假装为百姓着想，但以理的仇敌假装尊重他们的王，参巴拉假装友善，哈曼假装爱国，希律王假装认信和敬拜婴孩主基督。从恶人心中的“败坏泉源”，除了生出“苦水”，还能出什么呢（耶利米书 17:9；马太福音 15:19）？

再看看言语——这思想意念的天然出口。看看亚希多弗凶残的言语，为我们的主设下的控告的网罗，敌挡使徒的阴谋——这一切都在埋伏流人的血（箴言 29:10；诗篇 37:12、14）！人性中更凶暴的激情的确可能软化、被制约，但人的本性是一样的，那些残暴的因子不过是蛰伏着，经常会爆发，导致社会不安和动荡。然而在如此的风暴中，正直人的口仍旧保守自己（箴言 11:9）。主的智慧是永不过期的防腐剂（马太福音 22:34-35、46），同样的口舌却成了他正直门徒的庇护，主所赐的智慧口才不是人的修炼，虽然遇到人的敌挡，却是“一切敌人所敌不住、驳不倒的”（路加福音 21:14-15；使徒行传 4:13-14）。

神竟然如此宽容恶人，甚至容忍他们在地上造成如此多的罪恶苦难，我们不得不感到惊奇！然而恶人的胜利只存片时（约伯记 20:5；诗篇 37:35-36），看看哈曼的阴谋和残暴的话，他被倾覆，永远从地上剪除（以斯帖记 7:10）。神“岂不终久给他们伸冤吗？”

（路加福音 18:7）。义人的家虽然常常卑微（箴言 12:3；列王纪上 15:4），却站立得住，并且要在耶和华的家中得着席位，不论今生（以赛亚书 56: 4-5）还是来世（启示录 3:12）都永不动摇。那些意念正直、言语正直的人要站立得住，哪怕周围一切尽都沉没——“在我所定的日子，他们必属我，特特归我”（玛拉基书 3:17）。

箴言 12:8

8 人必按自己的智慧被称赞；心中乖谬的，必被藐视。

这个世界的自然倾向是“以暗为光、以光为暗”（以赛亚书 5:20），因此是称赞愚昧，而非称赞智慧。然而智慧即使令人厌恶，仍旧会对良心和理性说话，人也要因智慧被称赞。约瑟和但以理因智慧被高举，大卫因智慧得尊敬，他所生的智慧之子所罗门，也得着普世的赞誉。我们主的智慧同样受人称赞，不仅是得到民众的称赞（马太福音 7:28-29），而且连仇敌也作同样的见证（约翰福音 7:46）。司提反的智慧使他脸上发光，让围观的人群惊叹生畏（使徒行传 6:10、15）。忠心有见识的管家因智慧在全人类面前被主称赞时，该有何等的喜乐（路加福音 12:42-44）！到那时，谁不承认选择地上的十字架和天上的冠冕，是最明智的选择（马太福音 5:11-12）？因此，是智慧（撒母耳记下 20:18-22）给人带来荣耀，而不是尊严、财富或才能。这是主所称赞的，必定是好的（哥林多后书 10:18），要存到永永远远。

那么，什么让人被藐视呢？不是他的贫穷或不幸的环境，而是刚愎自用（列王纪上 12:16；玛拉基书 2:8-9），过于骄傲因而无法受教，走上一条通往灭亡的疯狂道路。愚顽的拿八被自己的家人藐视（撒母耳记下 25:17、25），浪子被从前的同伴藐视（路加福音 15:15-16）。这样的人不仅在今世蒙羞（箴言 3:35，11:2，18:3），还会永远灭亡（但以理书 12:2）。

箴言 12:9

9 被人轻贱，却有仆人，强如自尊，缺少食物。

一个人如果只有能力雇佣一个仆人（箴言 30:8-9），尽管不那么体面，可能会被更富有的邻舍藐视（撒母耳记上 18:23），但他的光景仍然要好过那些因地位、家族骄傲，却无法维持体面外表的人。也要好过那些因神的护理降卑，然而心灵却无法谦卑下来的人（箴言 13:7；路加福音 14:11）。没有什么比骄傲更可鄙，有时人出于所谓的“绅士风度”，为了维持愚昧的虚荣和外表，因而不让自己过上普通舒适的日子。这样的人自尊，却缺少食物，他看重别人怎么看他，是世人目光的奴仆！为了骄傲牺牲原则，神的护理是没有错的，但人反抗神，这样的人会被降卑（雅各书 1:10-11；但以理书 4:32-37）。然而降卑是难的，如班扬所言，即使是基督徒也很难“走进降卑谷，沿途不绊跌”。我们需要主的灵与我们同在，不世俗、不傲慢（约翰福音 6:15），这样才能平安降卑。要记住，“今生的骄傲，不是从父来的，乃是从世界来的”（约翰一书 2:16）。我们当思想，“主已经近了”，“当叫众人知道你们谦让的心”（腓立比书 4:5；马可福音 13:1-2）。当主在荣耀中显现，人的推崇和尊重、面子上的荣光又算得了什么呢？

箴言 12:10

10 义人顾惜他牲畜的命；恶人的怜悯也是残忍。

圣经的细节是它最宝贵的财富之一，在许多看似微不足道的点上彰显出神的心意。这句箴言通过我们对待牲畜的方式衡量我们的信仰，创造主将动物交给人类，让他们使用、得安慰和饮食（创世记 1:28, 9:3），不是为了让他们闲懒放纵。义人看重牲畜的性命，尽心尽责、善加照顾（创世记 24:32），永远不会让它们过度劳作（创世记 33:13-14）。因此，对待牲畜时的野蛮举止、粗俗言词、不人道的击打、残暴的对待（民数记 22:27），都是我们本性的羞耻。儿童以虐待动物为乐，如果不早点约束抑制，就会让他们在凶残的性情上越来越成熟，整个品格都要沦丧，在一切社会生活中变得刚硬、没有怜悯。因此，洛克先生（Mr. Locke）明智地说：“那些以软弱受造物的痛苦和毁灭为乐的人，也不会对他们的同类更加仁慈。”因此，恶人的怜悯也是残忍（创世记 37:26-28），不过是较温和的野蛮行径而已（撒母耳记上 11:1-2；路加福音 23:13-16），并且常常是为了自私的目的。

但是为什么顾惜牲畜会被标记为义人的特征呢？因为这也是我们天父的形象，他怜悯整个受造界，顾惜它们（诗篇 33:5, 145:9、16, 147:9）。他不仅善待人类，而且还善待野兽牲畜（诗篇 36:6-7）。看看他律法中的规定（出埃及记 22:30；申命记 5:14, 25:4），以及他的审判（约拿书 4:11）。他甚至用神迹让愚蠢的驴子开口恳求，好像它本来就有这个功能和义务一般（民数记 22:28-30）。他的儿女难道不当折射出这种爱的性情和样式吗（马太福音 5:44-45）？倘若基督徒缺乏这样的性情特征，岂不意味着他们与神的关系很可疑吗？

箴言 12:11

11 耕种自己田地的，必得饱食；追随虚浮的，却是无知。

耕 种田地的人得着特别的尊荣，神将这项劳作分配给了乐园里的亚当(创世记 2:15)，这也是他长子的工作(创世记 4:2)。它的起源似乎是神直接的教导(以赛亚书 28:23-26)。在古代，种田是国王的工作和休闲，神应许殷勤耕作必得祝福，有时甚至是丰收(创世记 26:12)。不论多少，我们都可以知足(箴言 27:23-27)。

这里的原则其实适用于任何一种合法的职业，勤奋是美好的恩典(箴言 31:13-22)，也是基督徒的义务(罗马书 12:11；帖撒罗尼迦前书 4:11)。在做神的工作上，勤奋的赏赐更是确切无疑的。那殷勤研读圣经的人，收获何等的丰收！他当然得了饱食。但懒惰有损于我们荣耀的名号(帖撒罗尼迦后书 3:10-12)，如同一位古老的作者所言：“骄傲的人是撒旦的宝座，懒惰的人是他的枕头。他坐在第一个上面，但是安静地沉睡于第二个上面。”追随虚浮而不是诚实劳作的人，显明自己缺乏悟性，也要收获愚昧的果子(箴言 13:20；使徒行传 5:36-37)，或许也会有永恒的苦果。

箴言 12:12

12 恶人想得坏人的网罗；义人的根得以结实。

人总是焦躁不安地向往尚未享受到的事物，基督徒是向着更高的特权和越来越圣洁的方向努力（腓立比书 3:12-14），恶人则彼此效法作恶，如果看到邪恶的人比他们更成功，就会想要得到他们的网罗（诗篇 10:8-10；耶利米书 5:26-28）。如果发现坏人的计划，便会想要模仿。他们不满足于诚实敬虔的收获，而是渴望一张网罗，能够捕捉这虚浮世界里更多的财富（提摩太前书 6:10）。教会历史有力证明了这种罪的能量，背教和天主教，一个网罗接着另一个，带着更精巧的机关陷阱。这就是邪恶的根源，充满毁灭之力。然而义人的根能够结实，结出真实、坚固、丰盛的果子，不总是可见，却总是蒙悦纳（希伯来书 13:15-16）。倚靠基督是这种祝福的源头，是结果子的必要恩典，永远不会停止结果（约翰福音 15:5）。属灵的枝子因着“神恩典与祝福的永活根基而滋生繁茂”。

箴言 12:13

13 恶人嘴中的过错，是自己的网罗；但义人必脱离患难。

我们已经看到恶人强烈渴望他人落入自己的网罗，这里他落入了自己的网罗，口舌的过犯成了生命的陷阱（箴言 18:7；诗篇 64:8）。“许多人因舌上没有缰绳而背部受鞭打”，亚玛力人去报告扫罗的死讯，以为要得奖赏，却被处死，他的话就成了他的网罗（撒母耳记下 4:9-12）。亚多尼雅的阴谋和请求也是如此（列王纪上 2:22-23），还有但以理仇敌假冒的忠诚（但以理书 6:7-8、24），钉死耶稣的人咒诅自己的子孙（马太福音 27:25）。恶人的口偏离他们攻击的目标，反而成了自招毁灭的工具（诗篇 35:8）。

另一方面，敬虔地使用口舌，往往会救人脱离祸患，而恶人却一头冲进去（耶利米书 26:12-16）。迦勒和约书亚因着敬虔的见证而脱离了祸患，虽然让他们悖逆的弟兄不悦（民数记 14:6-10、24）。即使义人因着自己口中的过犯被网住，他们信实的神仍旧会拯救他们。神确实不会对自己儿女的罪恶视而不见（阿摩司书 3:2），但他会施行管教，确保他们至终得救（诗篇 89:32-33）。因此，我们的信心虽然不能盲目，却可以保持谦逊、自卑与温柔，这是神所喜悦的。

箴言 12:14

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。

我们已经看到了舌头的网罗，这句箴言则论到舌头的祝福，不仅是别人的祝福（箴言 10:20-21），也是我们自己的。我们有神圣名的印记吗，是否“传说神国的荣耀”（诗篇 145:10-11）？这个恢弘的主题会给我们的交谈带来何等的尊荣！可以约束我们躲避轻浮的交谈，“嘴上多言乃致穷乏”（箴言 14:23）。这会何等提升我们的整个性情（玛拉基书 3:16-17）！倘若我们的口舌能够分别为圣，就会得着何等美好的果效，因而满足（箴言 13:2, 15:23）！当我们的神不再只是我们的客人，而是与我们同住，那么美好的口舌就不再出于勉强和努力，而是“心里所充满的，口里就发出来”。

当我们的口舌是敬虔的，从中就流淌出手中的实践。身体每一个肢体都是主重价买来的，都属于主（哥林多前书 6:19-20）。这也是必然的报应，因为谁事奉神“是无故呢？”（约伯记 1:9-10）。“因为神并非不公义，竟忘记你们所做的工和你们为他名所显的爱心。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，这人不能不得赏赐”（希伯来书 6:10；马太福音 10:42）。即使是最微小的爱的举动，也要在永恒中得着丰盛的奖赏。

箴言 12:15

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。

愚昧人的自负妨害他得智慧（约伯记 11:12），自以为有智慧是多么糟糕（箴言 26:12），他的道路在自己眼中看为正直（箴言 16:2）。他不需要什么指引，不征求意见，固执己见，因为那是自己的喜好（士师记 2:19），就这样走着自以为是的路直到毁灭。他的安逸就是他最大的危险（申命记 29:19）。可能没有什么明目张胆的恶行，看起来没有什么能让他比其他可敬的人低一等，他对天堂毫不怀疑。但是他并不以为那条路是窄路，找着的人很少（马太福音 7:14），在他看来，那条路实在很容易找到，很少有人会错过。因此，他的宗教不过是自欺而已（箴言 14:12）。我的神啊！救我脱离自己的愚昧，脱离自己虚妄的自欺！

谦卑受教的心是智慧的明证，也是增加智慧的极佳方法（箴言 1:5）。摩西因着聆听叶忒罗的忠告，就更有智慧（出埃及记 18:14-24）；大卫听从亚比该的规劝，就约束自己（撒母耳记上 25:23-32）。因此，对神的儿女来说，聆听那位神圣保惠师的劝告，是何等宝贵（以赛亚书 9:6）！虔诚聆听圣灵的教诲，这样的信心是何等明智！他何曾让人失望？他又何曾“斥责”过谁（雅各书 1:5）？

箴言 12:16

16 愚妄人的恼怒立时显露；通达人能忍辱藏羞。

让舌头永远处于节制和约束之下，肆无忌惮的口舌表明心意没有更新（雅各书 1:26, 3:2）。尤其是愤怒的时候，不要放纵口舌，愚昧人因着自己无节制的恼怒，他的愚昧就显露无疑。他无法控制自己，第一次怒气上涌，就不可抑制地爆发出来（箴言 14:17、29，25:28）。愤怒实在会带来羞辱，因为不受约束的怒气会践踏理性，甚至改变面容，叫整个人落入暂时的疯狂，这难道不是一种羞耻吗（但以理书 3:19）？扫罗对大卫和约拿单发怒，耶洗别对以利亚发怒，尼布甲尼撒失去理智下令杀害他的谋士，只因他们无法给他解梦——这些人不是暴露自己的羞耻是什么呢？

然而，最痛苦的就是在神的儿女身上看到这种愚昧人的怒气。摩西是世上最谦和的人，大卫是合神心意的人，亚撒的一生忠心事奉神——在这些人身上看到怒气的发作，没有什么比这种情形更能激起不敬虔之人的嘲笑，怒气本该靠着神的恩典加以约束。但是人若是只靠自己，最好的状态又能如何呢？不过是野兽般的灵罢了！离了神的恩典，人不过是沦为羞耻（箴言 17:12）。

能够遮盖羞耻、压制汹涌的怒气，这才是基督徒警醒审慎的表现（箴言 29:11；士师记 8:2-3）。即使作为一种外在的修养，也是最为得体的（撒母耳记上 10:27）。但是作为一个仁慈的道德法则，确实是比好战更为荣耀的得胜（箴言 16:32，19:11，20:3），不仅能降卑自己的灵、攻克己心，而且能融化敌人的刚硬（罗马书 12:18-21）。

我们是否觉得怒气随时都要发作？要立刻向主呼求，他能够平息风暴（马太福音 8:26；诗篇 65:7）。要将主那美善的榜样

摆在我们眼前，“他被骂不还口，受害不说威吓的话”（彼得前书 2:23）。我们定睛于什么，就会慢慢变成什么（哥林多后书 3:18）。

箴言 12:17

17 说出真话的，显明公义；作假见证的，显出诡诈。

这句箴言的道理似乎太过明显，无须多加论述。但圣经不仅阐明深奥的真理，也启示了许多日常的常识，好叫我们敬畏顺服。其实这句箴言不仅是表面看起来的道理，看起来，忠心的见证人似乎只要讲实话就好了，但没有这么简单，他还必须“显明公义”。不仅要实话实说，而且还要讲公平、正直的。我们不能因为人道主义的好意，隐瞒“显明公义”所必须揭露的真相。“不喜欢不义，只喜欢真理”（哥林多前书 13:6）。

假见证并不总是公然的谎言，往往是以欺骗的形式出现——歪曲、隐瞒真相，从而变成虚谎的见证。圣经中多益就是这样做假见证陷害祭司的，他虽然陈述了事实，但却隐瞒了当时的处境，因而是假见证（撒母耳记上 21:1-7，22:9-10）。我们的主也是被假见证陷害，他说的话被歪曲了（马太福音 26:60-61；约翰福音 2:19-21）。因此，要对所有形式的欺骗深恶痛绝，不论它们如何开始（箴言 13:5；诗篇 119:163）。基督徒的职责与特权禁止我们做假见证（以弗所书 4:22-25），真理和欺骗不仅是道德品质，也是世界两种人的标志。要察验这样的标记，说真话、显明公义，这就是在见证：“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的”（约翰福音 1:47）。

箴言 12:18

18 说话浮躁的，如刀刺人；智慧人的舌头，却为医人的良药。

谁没有被虚假、不友善、轻率的言辞刺痛过？神的仆人因这样的口舌之刺而受苦！许多人说话如刀刺人，毫不内疚，使用这样的言辞一点也不惧怕。但我们的主责备愤怒的口舌，称之为“杀人”，不是没有道理（马太福音 5:21-22）。这种邪恶的源头表明了它的恶毒：“舌头就是火，是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的”（雅各书 3:6）。诚然，“人受造的本性竟然堕落到如此地步，以至于世界上没有比人更凶猛恶毒的动物，这实在是一场难以想象的灾难。”

然而，舌头这个小小的肢体，其治愈的力量也毫不亚于它摧毁的力量，舌头也可以医治恶言造成的伤口（士师记 7:1-3；撒母耳记上 19:1-7，25:32-33），甚至是它自己造成的伤口。但是医治人的是智慧人的舌头，这才是健康。那不受约束、不受控制的发泄的口舌，会带来毁坏。应当以智慧引导言辞，而不是放纵口舌、喋喋不休。当有灵巧分辨的智慧，知道如何说、何时说、说什么、对谁说；有时候要约束，有时候要急切：“主耶和華賜我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人”（以赛亚书 50:4）。这可不是消极的责任，光是舌头没有毒液还不够，还必须成为医人的良药；不仅能远离“污秽的言语”，还要能“随事说造就人的好话，叫听见的人得益处”（以弗所书 4:29）。我们是多么需要使我们里面充满神话语的智慧，能够彼此教导、彼此相劝，言语常常带着恩惠，彼此激励启迪，荣耀我们共同事奉的主（歌罗西书 3:16，4:6）！

箴言 12:19

19 口吐真言，永远坚立；舌说谎话，只存片时。

我们在一切言辞中都当定睛于永恒，这是何等重要！如此，就能看到真理具有长存的价值与果效。我们认信基督，可能会让我们落入暂时的困难（马太福音 10:32-39），但这样的信心要永远坚立。谁能否认殉道者的见证呢？“雷德利啊，不要担忧，要刚强壮胆。我们今日的死，照着神的恩典，会成为点亮英国的蜡烛，福音的光永远不会熄灭。”神忠心的仆人所发出的话语，也要永远坚立，因为“凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放”（马太福音 18:18；约翰福音 20:23）。

因此，真言才是永久的，谎言即使符合暂时的利益，能让我们轻松脱离当下的困境，但却只存片时，不过是一种悲惨的短视（诗篇 52:4-5）。当审判的那日，我们的一生都要被鉴察，其中有一句谎言能够逃脱吗？思想永恒，谎言有何等的结局！在神可怕的忿怒之下，这虚谎的片时所带来的便利有何益处呢（启示录 21:8，22:15）？神的百姓总会经历到，以谎言获取片刻的安舒，暂时脱离困境，但羞耻和混乱必定随之而来。基遍人的谎言以自己受咒诅告终（约书亚记 9），他们的谎言带来了片刻的利益，羞耻却持续到永远（列王纪下 5:25-27）。因着同样的咒诅，假教师虚谎的舌头也要被剪除（提摩太后书 3:6-9），真理却要长存。“没有比那些不以谎言为耻的人更被咒诅了。”孩子们哪！要好好思想，永恒既是说真话的收获，也是说谎言的代价（诗篇 15:1-2；启示录 21:8）。天堂与地狱之间，是何等天差地别！

箴言 12:20-22

20 图谋恶事的，心存诡诈；劝人和睦的，便得喜乐。

21 义人不遭灾害，恶人满受祸患。

22 说谎言的嘴，为耶和华所憎恶；行事诚实的，为他所喜悦。

这段经文追溯了谎言和欺骗的源头，就是人的心。人心充满诡诈，从幼时就有虚谎，只需看看孩童开始说话的情形就可证明。当孩童面临试探，他们的嘴唇就预备好说谎了，尽管这样做没有任何好处，只有罪中之乐而已。然而，尽管欺骗是人心的自然结果，但并非所有人都对恶具有同样的想象力，并非所有人都同等“图谋罪孽、造作奸恶”（箴言 14:22；弥迦书 2:1）。这个原理不是在所有人身上都同等活跃，得到同等的发展。但假如它真的起了作用，恶人就会充满邪恶的计谋，也要收获彻底的毁坏与沉沦（以斯帖记 7:10；约伯记 5:12-13）。

说谎的嘴唇所表现出来的外在的欺骗，亦是何等可怕！它的形式多种多样——虚谎、夸张、添油加醋、故意歪曲，这些言辞导致错误的印象，将人往错误的方向带领。基督教教育中，最重要的部分就是训练孩童对真相、真理的纯粹性保持敬畏。约翰逊博士（Dr. Johnson）观察得很好，谎言的盛行更多是出于对真理的粗心大意，而非源自刻意的谎言。如果孩子描述自己看到的街上的情景，“假如他说是从某一扇窗户看到的，实际上是从另一扇窗户看到的，那么不要容许他那么说。”要让他们明白，每一次鼓励偏离准确的真相，都带有谎言的印记，这是耶和华所厌恶的（箴言 6:16-17；诗篇 5:6）。不仅儿童要思考其中严肃性，所有人都需要如此。亚拿尼亚和撒非喇就是因这样的罪迅速灭亡（使徒行传 5:1-10）。故意说谎的人显明了他的父是谁（约翰福

音 8:44) , 也会在永恒中与可憎的归于同类。公义的神即使饶恕自己儿女的谎言, 也会因他们的虚谎报应他们。

然而, 与邪恶的诡计相反, 还有平安的情形。欺骗带来忧伤(士师记 9; 撒母耳记下 15:6, 18:15) , 而那些寻求和睦的人, 却得着喜乐。毋庸置疑, 约拿单和亚比该因为他们明智的劝勉得着采纳, 就欢欣鼓舞(撒母耳记上 19:4-7, 25:23-32) 。基督徒应当成为和平的使者, 这无疑是他的义务, 证明了他们的主那平安、慈爱的灵(歌罗西书 3:14-15) 。这诚然是蒙福的职分! 当人与人之间出现不和睦的情绪, 在其中浇灌和睦劝诫的香膏, 对于那些激起不悦情绪的小事, 进行各样的调解、解释, 谨慎予以遮盖。他们践行基督徒爱人如己的首要法则, 抓住使人和睦的机会, 重新建立信任。他们诚然是有福的, 因着良心的喜悦, 被尊为“神的儿女”(马太福音 5: 9) 。这样的人也要结出丰盛的果子(雅各书 3:17-18) 。他们不会充满邪恶的计谋, 不会有邪恶降临到他们头上。不论何时出现恶事, 都会成为他们善的证明(罗马书 8:28) 。他们会在其中得着支持, 从中得救, 因之成圣。邪恶的锋利会帮助他们抵挡自己的罪, 其中的苦涩会让他们不依靠受造物, 也会如熔炉一般塑造他们成为主的样式。因此, 对不敬虔之人来说只有悲伤, 对正直人来说却成为祝福的管道。

在纷杂的人群中, 脱离虚假和谎言就是他们的标志, 他们不仅说实话, 而且做实事, 充满光明与生命, 表里如一(约翰福音 3:21) 。他们承载着真理之神的形象, 神也喜悦他们(箴言 11:1) 。“他们诚然是我的百姓, 不行虚假的子民。这样, 他就作了他们的救主”(以赛亚书 63:8, 33:15-16) 。

箴言 12:23

23 通达人隐藏知识；愚昧人的心，彰显愚昧。

知识是不能随意传播的，而要明智地进行传递（箴言 9:9；马太福音 7:6）。论到圣经知识，确实不能隐藏最基本的真理（诗篇 40:9-10；哥林多前书 15:3）。在合适的时机，向合适的人见证神在我们灵魂中的作为也是可以的。但强行将我们基督徒的内在经历，传递给那些不敬虔的人，就会造成很大的毁害。这样的经历，我们被告知要述说给那些“敬畏神的人”听（诗篇 66:16）。因此不是针对每个人，也不是每时每刻都合适（传道书 3:7；阿摩司书 5:13）。我们可称颂的主亦嘱咐他的门徒，要效法他的榜样，谨慎地隐藏知识，直到更合适的时节再显露出来（马太福音 16:20，17:9；约翰福音 16:12）。使徒保罗也将自己的知识隐藏了十四年，直到必须证明他的使徒权柄，才不情愿地提及（哥林多后书 12:1-6）。以利户虽然“言语满怀”，但仍然谨慎地隐藏自己的知识，直到长者们为他开了路（约伯记 32:6、18-19）。

有时候，处境也会要求我们谨慎地隐藏。神要亚伯拉罕献以撒，亚伯拉罕将这可怕的消息向家人隐藏，使他们免于惊恐混乱，也为自己的行动扫清了道路。约瑟为了管教自己的兄弟，暂时隐藏了自己的身份（创世记 42:7）。以斯帖为了自己的安危，谨慎起见没有将籍贯宗族告诉人（以斯帖记 2:10）。没有什么能支持我们说与真相相悖的谎话，但是我们也没有义务总是说出全部的真相。耶利米说出了自己必须说的一切，而不是所有他可以说出的内容（耶利米书 38:24-27）。在这些例子中，“智慧人的心，能辨明时候和定理”（传道书 8:5；箴言 15:2）。他们怀有正确的判断力，也保有对真理的热爱。

愚昧人却随时随地张扬自己的愚昧（传道书 10:3、12-14），他草率轻浮，心意显露无疑（士师记 16:17）。智慧人审慎的时候，他却横冲直撞地争论。当他应该谦卑受教的时候，他却好为人师，而他自视甚高，不过是暴露自己空空如也（提摩太前书 6:3-4）。因此最重要的是不能倚靠自己，要保持谦卑，这会使我们不断精进神的恩赐，使神更得荣耀。

箴言 12:24

24 殷勤人的手必掌权；懒惰的人必服苦。

勤劳是通常的晋升之路。法老需要“能人”来管理他的牲畜（创世记 47:6）；所罗门做王时，任命殷勤的人（列王纪上 11:28）；约瑟也因着殷勤一直做到埃及的宰相（箴言 22:29）。即使殷勤无法让人在世界中高升，也会在它的影响范围内产生积极效用。忠心的管家因着殷勤，得以管理主人的家产（马太福音 24:45-47）。有能力的经商者，接管许多的城（马太福音 25:21）。殷勤并不只是一个与信仰无关的美德，而是敬虔的组成部分（罗马书 12:11）。

懒惰的灵使人被奴役，“他总是需要别人的建议，总是指望别人。”总的来说，他是自己情欲的奴仆；最糟糕的情况下，会沦落到非常可怕的地步。“又恶又懒的仆人”，是因着懒惰而变得邪恶，这样的人要被当作“无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了”（马太福音 25:26-30）。基督徒啊！你若无所事事、纵情享乐，就当恐惧战兢，你忘了人生最重要的目标，唯一能在永恒中使你得益的目标。

箴言 12:25

25 人心忧虑，屈而不伸；一句良言，使心欢乐。

心灵的沉重使它瘫痪，直不起腰来，仿佛承受着无法背负的重担（创世记 37:33-35，42:38）。欢乐确实是一个表示同情和安慰的好词（尼希米记 1:4，2:1-8），“这句箴言指出了一种简单喜乐的价值”。我们在此意识到福音的珍贵和有效，福音何等丰富地充满了这些美好的词语！为罪忧伤吗？“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（马太福音 11:28）。有患难的压力吗？这些劝我们“如同劝儿子的话”是何等宝贵，警告我们说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心”（希伯来书 12:5）。心灰意冷吗？经常重复这句话：“不要怕”（以赛亚书 41:10、14，43:1）。难道我们认不出这个声音吗：“是我，不要怕”（马太福音 14:27）？人的同情或许会带来暂时的舒缓，但“有恩典比膏油更柔和，比玫瑰更甜美，从救主的口中流淌到罪人的伤口处，倾倒在忧伤痛悔的心里，不仅能医治，还能祝福，使之永恒地蒙福。饶恕的声音对于在罪的重担下呻吟的灵魂而言，是多么的甜美！”大卫要不是因着这些恩言，“早就在苦难中灭绝了”（诗篇 119:92）。除此之外，还有什么能让狱卒惊恐的心喜乐呢（使徒行传 16:28-34）？用神美善的话语“使软弱的手坚壮”（以赛亚书 35:3-4），是何等宝贵的特权。与哀哭的人同坐，“用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人”（哥林多后书 1:4），是何等的权柄！福音的事工极其宝贵，托付给我们能使沉痛的心灵欢乐的宝贵恩言（约伯记 33:23-26；以赛亚书 40:1-2）。然而更宝贵的是我们亲爱救主的职分，“有受教者的舌头”，充满圣灵的恩膏，以便能够“用言语扶助疲乏的人，安慰一切悲哀的人”

（以赛亚书 50:4, 61:1-2）。他是如此温柔地执行这个职分，从他最后的布道即可看出（约翰福音 14-16）。因此，请看提供给我们的是何等的喜乐，何等丰盛，都是白白赐给我们的。要提防撒旦趁着心灵的阴郁攻击我们（哥林多后书 2:7），多多思想你“在主里常常喜乐”的义务和特权（腓立比书 3:1, 4:4）。

箴言 12:26

26 义人引导他的邻舍（义人比他的邻舍更卓越）；恶人的道叫人失迷。

神 与世界对他百姓的评价存在争议，从人的角度看，义人确实是卑微的，但将他放到恶人旁边（马可福音 6:20），哪怕是放在同一个水平上（列王纪下 3:14），他的优越性也会被认可。义人在品格上比邻舍更优秀，在拥有的特权上远远胜过邻舍，因为他的外在优势和恩典是如此之大。看看他的出生，他是神的孩子；他的尊严，他是君王；他的关系，他是天家的成员；他继承的产业，他有两个世界的应许；他的食物，他吃着永生的灵粮；他的衣服，他披戴着救主的义袍；他的前景，他拥有永恒的、无尽的喜乐。看看神加给他何等的尊荣，他是基督所充满的，是“圣灵的殿”，让所罗门的圣殿也黯然失色。那在天上“瞻仰他们天父荣光”的天使，也以“为承受救恩的子嗣效力”为殊荣。邻舍最荣耀的特权，如何与他所有的相比较呢？他与神这位“至圣者”同行，在人面前“好象明光照耀”（腓立比书 2: 15），他有制服己身的得胜（箴言 16:32；马太福音 16:24）——试试将这一切与他邻舍的卑屈相比。“即使服侍世界上最伟大的君主，与一个与神相交的贫苦基督徒相比，这样的工作也要显为无益的苦差！”此外，看看他最后的结局，当他完全得享未来的荣耀，“被放在亚伯拉罕的怀中”，“进入主的喜乐”，被迎接进入新天新地，瞻仰主的宝座，永永远远与主同在，亲近主，像他一样——再看看他邻舍的前景，地狱怎能与天堂相比呢？如此，我们怎能怀疑这里的见证，义人比他的邻舍更卓越呢？

但我们不能依照世界的标准判断这种“卓越”的标准，世界轻视“归正”这个词，但上述所有特权都包含在这个被世界藐视

的词语当中。归正可不是简单的改变而已，仅仅有外在的改变是远远不够的，归正指的是里面的改变。外在改变只是部分，归正是全人的改变。徒有外在的行为，内心没有转变是不行的。无论外在的道德约束有何可取之处，真正的原理都在乎一个远远更高的标准，涉及人内心的彻底转变，深入内里，注入崭新的属天原则，透过基督使人心归向神，以神为安息、平安与圣洁的中心。这才是真正的“卓越”，有神的印记，常常让不情愿的世人也不得不称赞钦佩。

然而尽管邪恶的巴兰也承认义人的卓越性，但他拣选邪恶的道路，导致自己的灭亡（民数记 31:8）。扫罗也承认大卫的优秀，约阿施也崇敬以利沙，但他们都屈从于自己败坏的力量（以赛亚书 44:20）。顺从肉体总是更愉悦，因此也是人更愿意选择的。因此，恶人往往被看起来正的道路所引诱，对自己毁灭的结局瞎眼（撒母耳记上 24:17；列王纪下 13:14、11）。因此，让我们谨慎权衡自己的道路——我与谁同行？行在怎样的路上？

箴言 12:27

27 懒惰的人，不烤打猎所得的；殷勤的人，却得宝贵的财物。

懒惰的习惯是多么悲惨，多么具有毁灭性！它是一种致命的麻痹，只能通过倚靠神尽早约束、不断抵制来避免。有时候不论人怎么殷勤积极地努力，甚至振作起来去打猎，但他的努力还是很快告终。他甚至不愿意把猎物烹饪作为晚餐（对照创世记 27:30-31），而是将之留给别人，甚至可能留给自己的狗。他很快就再次堕入心爱的惰性中。

懒惰的基督徒岂不也是这样吗？在强烈的兴奋中领受信仰，开始了一个新的征程，或许也有一些进步，但里面却“没有根”，因此那些良好的架构和决心都逐一消失（马太福音 13:20-21）。这样的人需要恒久的努力（马太福音 11:12），那些根深蒂固的恶习必须毫不留情地根除。不论是新道路上的困难，还是当下安逸的试探、明日复明日的推诿，这一切都会成为努力的重担。因此，懒惰人不知道敌挡强大仇敌的唯一秘诀是恒切持久的祷告，变得懒散，生命力仅仅足以感知到自己正走向死亡。取得一点小小的成就就安坐不动，因此成就也随之荒废。如果天堂是努力才得着的，他宁可失去天堂，也不要努力（箴言 13:4, 21:25, 26:15）。基督徒啊！如果你不寻求恒忍的恩典，努力有什么用呢？不抓住将来的，现今的祝福也无法享受（腓立比书 3:12-14）。敬虔却没有殷勤，必然失去全部的奖赏（约翰二书 1:8）。让我们软弱的怀疑和恐惧，往往不是来自于深深的堕落感，而是来自于懒惰的恶习，看不到灵魂面临的无限代价，因而听不到持续努力的呼声。

殷勤的人却要得着宝贵的财物（箴言 8:21, 15:6），他的

奖赏的珍贵，是他劳苦的果效，也要因他不知疲倦的劳力而加增（马太福音 25:16、28-29）。基督徒啊，要竭力做工，警醒不怠，你的特权就会加增，你的产业就会丰盛，你的神要得着荣耀（约翰福音 15:8；腓立比书 1:11），你的冠冕也会稳固（彼得后书 1:11）。

箴言 12:28

28 在公义的道上有生命；其路之中并无死亡。

公义在此被冠以“生命和不朽”，这位智慧人的目光清楚超越了这个将死的世界，捕捉到因福音荣耀的光辉而彰显出来的“不能坏的生命”（提摩太后书 1:10）。义人的路是神的救恩之路（约翰福音 14:6），神的儿女来到他的面前，领受他的诫命，喜悦与他同行（以赛亚书 35:8）。在这条路上，有现今的生命（箴言 8:35, 10:16），也“有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约翰福音 5:24）。享受到神的慈爱，得享他无以言表、令人满足的友谊，奉献自己事奉他，盼望永恒喜乐的完全实现——这样的生命确实是指向永恒的。哪里有恩典的生命，那里就有荣耀的生命，是“与基督一同藏在神里面”的生命（歌罗西书 3:3）。因此，“因为我活着，你们也要活着”（约翰福音 14:19）。

在这条路上没有死亡（约翰福音 8:51, 11:25）。第一次死的咒诅已经过去（罗马书 5:21），此外“必不受第二次死的害”（启示录 2:11, 20:6）。“身体因罪而死”（罗马书 8:10, 5:12），然而在基督的看顾下，只是“睡去”，并不是真正的死亡（使徒行传 7:60；帖撒罗尼迦前书 4:14）。“死亡的愁苦已经确切无疑地过去”，如今，“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”（哥林多前书 15:55）。基督已经永远吞没了死亡。

这令人振奋的权柄、荣耀的盼望，对于一路遇到的十字架而言，难道不是一种无限的补偿吗？相较之下，罪恶的道路不仅路上充满死亡（罗马书 8:6；以弗所书 2:1；提摩太前书 5:6），而且还有永远的死（马太福音 7:13；罗马书 6:21）。这样，有如此多的人竟然“喜爱死亡”（箴言 8:36），就何等让人惊奇！

我们当怜悯他们，为他们祷告，将他们“从火中抢出来，搭救他们”（犹大书 1:23）。赞美那至高丰盛的恩典，使你归义，归入生命与救恩。

箴言 13:1

1 智慧子听父亲的教训；褻慢人不听责备。

所罗门本人就是这样一个充满孝顺和敬畏的儿子（箴言 4:3-4）。教训和责备联系在一起，主要提醒我们教训的重要性，教训需要纪律才能获得。在此，我们要转向那位伟大的榜样，他的耳向父的训诲敞开，他岂不也是这样一位智慧之子吗（以赛亚书 50:5）？他降卑自己，在苦难的学校里“学习顺服”（希伯来书 5:8）。我们若是每日都定睛于他，实际与他同行，像孩童的习惯一样紧紧跟随他，将会是多么有益啊！

但骄傲的灵却无法屈服，骄傲的人听不进父亲的训诲，没有恭敬。因此，他很快就坐了“褻慢人的座位”（诗篇 1:1）。需要责备的时候，他却转耳不听（箴言 15:12）。他转离智慧，奔向另一端（箴言 12:1, 15:5），冲向毁灭的边缘（箴言 15:10, 29:1）。他的身上带着可怕的被弃绝的印记（撒母耳记上 2:25）。让我们记住，如果我不愿意聆听人忠诚的责备，那么我也会抵挡神的责备。这场顽梗的反叛很快就要耗尽神的忍耐（历代志下 36:16），也要将我的灵魂推入毁灭（耶利米书 5:3；西番雅书 3:2）。

“良善的主啊，救我脱离心灵的刚硬，使我不要藐视你的话语和诫命！”

箴言 13:2

2 人因口所结的果子，必享美福；奸诈人必遭强暴。

第一句话我们方才见到过（箴言 12:14），但让我们牢记，如果基督徒与神同行，他的口就会倾吐出敬虔的话语。不论他人得着怎样的影响，至少自己的灵魂会得着温暖、更新和造就，他会因自己口所结的果子而享福。只有当主的名对我们的灵魂而言“如同倒出来的香膏”（雅歌 1:3），我们才能向罪人同胞见证我们的救主。我们应当自己先在基督徒操练中领受从天降下的吗哪。

罪人也要吃自己口所结的果子，只是不是好果子。他的灵魂将自己的舌头点着，他热爱强暴，因而自食毁灭的果子（诗篇 64:8）。“生死在舌头的权下”（箴言 18:21），因此，让我们检验自己，让舌头在神恩典的影响下，约束远离邪恶，成为造就的工具，让我们多结善果、蒙福喜乐。

箴言 13:3

3 谨守口的，得保生命；大张嘴的，必致败亡。

上一句箴言将舌头的两种果效作了对比，多结善果、多有败坏。这句箴言对比的是“谨守”和“大张嘴”。“你要保守你的心”（箴言 4:23），这可以保守你的堡垒。要保守口舌，这是在城门处设立看守。如果这二者能够保守得当，城就安稳。如果二者没有防护，就会被占领。“那谨守口舌的，就是谨守自己的生命，生命往往因多言多语和随心所欲的话语而陷入危险。”我们说话之前要三思，思考话语的内容、方式、时机、场合、听众。倘若口舌容易放纵，就需要强有力的缰绳和有力的手来约束（雅各书 3:2-3）。尽管有必要开口，但是“大张嘴”，什么都倾吐而出，这是可怕的冒险（箴言 10:14, 12:13）。因为“多言多语难免有过”（箴言 10:19），这样的邪恶必然将我们带入毁灭之口。

“耶和华啊，求你禁止我的口，把守我的嘴”（诗篇 141:3）。诗人因为知晓口舌失守的危险，也知道唯一的驯服方式，就如此祷告祈求。回想一下，我们不加设防的口舌有多少次“给魔鬼留地步”（以弗所书 4:27），“让圣灵忧伤”（以弗所书 4:30）？我们的言辞比沉默更要让我们悔改！让信心激发我们警醒祷告、谦卑节制，生发敬虔的敬畏。有两件事是显明的，若不是基督的宝血，口舌之罪带来的巨大罪咎一定会永远定我们的罪。这个小小的肢体越是伏在约束之下，神的平安就越是掌管我们的心。

箴言 13:4

4 懒惰人羡慕，却无所得；殷勤人必得丰裕。

这是懒惰人和殷勤人的又一生动对比（箴言 10:4, 12:24）！懒惰人渴望殷勤才有的所得，却不希望付出殷勤的劳动。他们希望不用学习就有智慧，不用劳作就可富足。他们的信仰也有同样没心没肺的特点，希望能胜过自己的坏习惯，享受神百姓的福乐。至此，还没有问题，渴望确实是信仰的一部分，没有渴望就没有得着。很多人连这样的渴望都没有，他们嘲笑这样的渴望，觉得是头脑发热。然而懒惰人一无所获，因为光有渴望，不愿意付出努力。“他永远有渴望，却不愿意受苦去获得任何东西。”他很想做一场梦就能上天堂。他也“愿如义人之死而死，愿如义人之终而终”（民数记 23:10），但他不会为之祷告。如果信主没有什么代价和麻烦的话，他很乐意做一个基督徒。对他来说，义务都是强加于他的，如果结束了，他感觉像是卸下沉重的重担。这种情况并不少见，我们经常年复一年地听到这样的声音：“我很想成为神的儿女”，然而灵魂却止步于这一步，或是止步于虚有其表的宗教生活。从前有位作者写道：“地狱里到处都是这样的愿望。”

我们当在信仰上殷勤，胜过任何方面，因为事关我们的永恒。时间和岁月虚度，很快就要丧失生命与一切。光是没心没肺的美好愿望，是不能带给我们生命的。停滞不前的脚步，不会将我们带到神的面前。几分钟的冰冷祷告，无法抓住天上的奖赏。没有殷勤和精进却指望得着祝福，不过是大梦一场。

勤奋在世界就可看见回报（箴言 22:29），在信仰上更是如此。勤奋不满足于渴望，而要实际地得着。敬虔的操练可以带来健康和益处（提摩太前书 4:8），培养有用的习惯，激发休

眠的能量。信心的争战、大能的祷告，都必然得胜（马太福音 11:12）。神尊重那些善用才干和机遇的人，让这样的人满得恩赐的收益（马太福音 25:14-29）。他不仅赐下智慧，而且赐下智慧的圣灵，不是为了自私的放纵，而是为了“叫人得益处”（哥林多前书 12:7）。银子万万不能“包在手巾里存着”（路加福音 19:20），灯也不能“放在斗底下”（马太福音 5:15）。虚假的谦卑遮掩懒惰和懈怠，决不能让它成为我们忠心事奉的阻碍。

神的儿女啊！要抖落懒惰的尘埃，不要满足于安逸的床榻，也不要让它妨碍你去寻找灵魂的食物，积极事奉神。让你的恩典充满活力、光芒四射，让你的信仰总在精进、深入、扩展。如果你在基督里，就努力“在他里面生根建造”（歌罗西书 2:7），得着那“更丰盛的生命”（约翰福音 10:10）。“你要在基督耶稣的恩典上刚强起来”（提摩太后书 2:1），“靠耶和华而得的喜乐是你们的力量”（尼希米记 8:10）。如此，你的灵魂就会在一切恩典和果效中变得丰满、健康、充满活力（诗篇 92:12-14）。

箴言 13:5

5 义人恨恶谎言；恶人有臭名，且致惭愧。

观察圣经的表述多么精确，并非说义人从不说谎。大卫就说谎了，彼得也是，然而大卫却可以说：“我憎恶谎言”，并祈求神救他脱离说谎的口舌，他的眼目容不得说谎的人。彼得回忆自己的罪时非常痛苦，因着脱离那样的罪而真心喜乐。神的儿女虽然总是一个罪人，但对罪恶却怀有一种圣洁的厌恶——“我所恨恶的，我倒去做。”

不说谎也并非义人的明证。除了品格，自私的动机也可以约束谎言，同时并不视罪为罪。然而真正的信仰带来一种更新的品味，与神的意念相一致。因此，说谎的口舌无论多么普遍、有利、方便、可谅解，都是“耶和華所憎恶的”，义人也憎恶它们（箴言 12:22；罗马书 12:9）。义人宁可因坚持真理而受苦，也不愿撒谎而犯罪（但以理书 3:16-18）。

然而即使在教会中，这种敬虔的品质也是何等缺乏！严肃的真理难道不经常因着人的礼貌而被妥协吗？难道我们有时不是明里暗里地使用谎言，而我们本该羞于启齿吗？难道简单的真相不经常带有夸张色彩吗？“各样的恶事要警戒不做”（帖撒罗尼迦前书 5:22）——这就是属神之人的准则。当将舌头交托唯一安全的准则，接受真理之神的约束和引导（诗篇 19:14，141:3）。

恶人却以欺骗为乐，圣经给他的名字是恰当的，他那卑劣的手段常常成为今生的羞辱（列王纪下 5:27；使徒行传 12:21-23）。然而无论如何，他还要“受羞辱、永远被憎恶”（但以理书 12:2；启示录 21:8）。

箴言 13:6

6 行为正直的，有公义保守；犯罪的，被邪恶倾覆。

但愿这句箴言的重复（箴言 11:3、5-6）能加深它的印象！
但这确实是一条通往天堂的直路。“凭你的公义引领我，使你的道路在我面前正直”（诗篇 5:8），保守我在这路上。甚至神的儿女也会偏离正路，证明我们何等需要神的保守。对人的惧怕，肉体对职责的逃避和退缩，对欲望之物的渴求，罪的微妙诱惑——这一切都会使他偏离正道，在一些事上遵从天父的旨意，在别的事上则随心所欲。公义才能保守灵魂正直，使之行在正路上，公义且坚定地顺服神的心意（诗篇 25:21）。并非将它抬升到有什么功德的功效，也并非以之取代单单“仰望耶稣”获得生命与救恩（希伯来书 12:2）。基督徒尽管“行事纯全”（诗篇 26:11），却从不会丢弃知罪之心，也不会忘了自己对怜悯的需要。然而他的公义却是遮胸的护心镜（以弗所书 6:14），保守他免受许多罪的攻击（创世记 39:9），遮盖他脱离神的忿怒（创世记 7:1；彼得后书 2:7-9）。然而这是公义而非完全，掺杂着许多软弱。尽管如此，神是应当称颂的，义人仍然受悦纳，而他们的过失也要被遮盖（历代志下 15:17）。

但虽然“圣徒免于灭亡，罪人却定遭毁灭”，罪人的邪恶倾覆自己（历代志下 28:23）。他执意偏行己路，这是注定通往毁灭的道路。“这样的人不要责怪神，或是责怪自己之外的任何人，因为他才是自己毁灭的始作俑者。”

箴言 13:7

7 假作富足的，却一无所有；装作穷乏的，却广有财物。

世上的财富是何等虚幻！然而有些人却沉溺其中，为的是获得与财富相关的尊荣（箴言 12:9）。他们劳碌求富，却一无所有。有些人看似贫穷，却是得着巨大财宝的。不论何种情形，衡量财富的方法都是财富的使用，这比以占有多少财富来衡量更公正。不论是对神的安排感到不满，还是忽略传递神所赐的祝福，都是羞辱了神的智慧和良善（提摩太前书 6:18）。

对于这两种人，教会也有相应的案例。自夸的法利赛人，以恩赐倨傲的哥林多人，骄傲的丐帮老底嘉教会——他们都以自己的虚空为傲，明明贫穷，却以为是极大的财富。另有些人则自愿卑微，使自己贫穷，将自己的一切都视为罪恶，因而否认了神大能恩典的作为。他们为自己伏在败坏之下找借口，而不是竭力争战。因此他们反而助长了自己所反对的罪恶，使灵魂陷入绝望和沮丧，这同样有损于他们的福祉和用处。有时候，基督徒处于对残余之罪的深切感知，可能会看不到其他人明显看见、神也确知的恩典（启示录 2:9）。但假如自欺欺人者把自己想得太好了，这成了他的毁坏，那么正直人把自己想得太坏了，过于真实情况，至少也会成为他的一种障碍。

真正简单的解决之道是放弃一切对肉体的依赖，欢欢喜喜地迎接福音恩典（腓立比书 3:3-9）。这样的门徒在圣洁的贫穷中有富足，是神所尊荣的（以赛亚书 66:2；路加福音 18:13）。“可称颂的主啊，你抵挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。求你赐我更多的谦卑，使我从你那里领受更多恩典。你仁慈的泉源倾倒山岭，甜甜地滋润着卑微的山谷。你以真正的谦卑之灵重压我心，使属天恩典的泉源得以注入，使之更加充满一切美好的情操和圣洁的顺服。”

箴言 13:8

8 人的资财,是他生命的赎价,穷乏人却听不见威吓的话。

上一句箴言责备我们对神护理的不满,无论是富足还是贫穷。这里,智慧人在这两种处境之间求取平衡。一个人的财富可能是他生命的赎价,敲诈勒索可能导致诬告,而财富可能成为欣然支付的赎金,或是脱离仇敌的代价。财富可能救人脱离法律的制裁(出埃及记 21:29-30),或是救他脱离迫在眉睫的生命危险(耶利米书 41:8)。然而,如果“银钱护庇人”(传道书 7:12),那么缺钱也不失为一种防卫。如果“富户的财物是他的坚城”(箴言 10:15),那么穷人的贫穷也往往是一种安全保障。穷人不被注意,听不到太多责怪,脱离了许多的危险,这一切对于他富足的邻舍而言都是威胁(列王纪下 24:14,25:12)。如果以撒羊群稀少(创世记 26:13-14),雅各不那么富庶(创世记 31:1),他们就不会听到那么多从自私仇敌而来的毁谤。口袋空空的穷人,行在路上也安稳。他那茅草小屋,对夜行的强盗而言几乎没有诱惑力。因此,人的生命——也就是他真正的幸福——“不在乎家道丰富”(路加福音 12:15)。

他的财富或许成为生命的赎价,但是他能拿什么交换自己的灵魂呢(马太福音 16:26)?灵魂太珍贵,不是能朽坏的金银能赎回的(彼得前书 1:18)。就他而言,“只可永远罢休”(诗篇 49:8)。赞美归于耶和华!当地上的财宝加起来都不能支付灵魂的赎价,天上的财宝就白白倾倒而出(彼得前书 1:19;希伯来书 10:5-8)。神爱子的宝血才是可悦纳的赎价,天上的声音说:“救赎他免得下坑,我已经得了赎价”(约伯记 33:24)。

箴言 13:9

9 义人的光明亮；恶人的灯要熄灭。

谁能为基督徒的明光照耀估价（马太福音 5:14-16；腓立比书 2:15；箴言 4:18）？那如同天上的太阳，往周围发出喜乐光芒的人有福了，他的灵魂要欢喜快乐。然而，教会所有的成员加起来，发出的光芒更是何等耀眼！他们中许多人并无璀璨的个人光华，然而如同组成银河的小星星，他们在属灵的穹苍里组成一条光彩夺目的圣洁银河。这蒙福的属天之光将一直照耀到永恒，那一日将永无黯淡（以赛亚书 60:19-20）。有时或许被遮盖，但只是为了更光辉的爆发（弥迦书 7:8）。很快就将是乌云散尽的永恒之日（启示录 21:23-24）。

然而只有义人的光才会带来喜乐，罪带来的自然是乌云。我们想要在天上发光吗？那么我们必须先在教会的天空发光。神的原则是奇妙的，每一次呼吸世俗的空气，都会使这光黯淡。

恶人也有他们的灯，就是披着宗教外衣的冷漠的信仰告白。但是灯没有油，很快就会熄灭（约伯记 18:5-6；马太福音 25:8）。即使它能持续下去，也不会喜乐，无法照亮灵魂，无法指引任何的天路客。它的结局是可畏的，告别这世界的光明，不过是进入永恒的黑暗，面对那“永不见光”的幽暗，甚至没有一丝光芒来将之照亮（诗篇 49:19；马太福音 22:13）。

箴言 13:10

10 骄傲只启争竞；听劝言的，却有智慧。

这里的争竞可追溯到其准确源头（箴言 28:25）。如今一切粗鲁的行为，一切引发争论的新奇教义（提摩太前书 1:4；提摩太后书 2:23），都是因属肉体的意念骄傲膨胀所致（歌罗西书 2:18；提摩太前书 6:3-4）。人藐视平常的道路，他们想要开辟新的道路，追求新奇与奢华的魅力。他们准备好与每个人争论，只因对方不像自己一般重视自己的观念。他们追求居首位（马太福音 20:21；约翰三书 1:9），反抗权威（民数记 12:2）和纯正的教义（提摩太后书 4:3-4），分门结党，因知识和恩赐自高自大（哥林多前书 3:3-4，4:8）——这都会导致相同的结果。难道说虚荣没有在教会点燃各样罪恶的争竞吗？我们确实要“为真道竭力争辩”（加拉太书 2:5；帖撒罗尼迦前书 2:2；犹大书 1:3），尽管这是与我们自己妥协的弟兄们争辩（加拉太书 2:11）。但即使在这里，骄傲也很容易不知不觉地遮隐在荣耀神的外衣之下！诚然，骄傲是我们的“最后一件里衣，第一个穿上，最后一个脱下”。

这种罪恶的原理在家人和朋友之间传播，“有些荣誉是必须捍卫的，有些侮辱必须憎恨，有些对头必须粉碎或打压，有些美名必须竞争，有些优越必须比得上或超越”。甚至在亲戚和邻舍之间——或许也是基督徒之间的琐碎冲突中，每一方也都是激烈争取自己的权益，而不是满足于良心的见证，宁可被误解和论断，也不愿打破属灵肢体之间的纽带（哥林多前书 6:7）。放眼世界，我们或许要问：“你们中间的争战、斗殴，是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？”（雅各书 4:1）。骄傲常常带来伤害（士师记 12:1），即使没有可见的伤害（列王纪下

14:10) ， 也会给一地带来毁坏性的争斗。

骄傲的人认为自己足智多谋，不喜欢征求意见，因此证明他实际缺乏智慧。但谦卑、明智的人有从上头来的智慧，“先是清洁，后是和平”（雅各书 3:17、14-16）。这样的人平息过许多高涨的争斗情势（创世记 13:8；士师记 8:1-3；使徒行传 6:1-6）。

“只要存心谦卑，各人看别人比自己强”（腓立比书 2:3）。基督徒的智慧保守我们持守自己的界限，直到自己的尺度和疆界（哥林多后书 10:13-16）。此外，不论我们在何处，有何恩赐，都可带着谦卑、积极、仁爱、持久、感恩的心去精进自己所有的。

箴言 13:11

11 不劳而得之财，必然消耗；勤劳积蓄的，必见加增。

这句箴言并非在暗示获取财富的方式，而是在讲论金钱是怎么消耗的。不论金钱多么庞大，因着人的虚荣很快会消耗殆尽。轻浮而昂贵的追求、虚空的娱乐消遣、虚荣的排场、华美的服饰，这一切很快会证明“钱财必长翅膀，如鹰向天飞去”（箴言 23:5），财宝就像装在“装在破漏的囊中”（哈该书 1:6）。在神严肃的托付上不忠心，除了剩下要向神交账的可畏前景之外，一无所有。

另一方面，神祝福基督徒的勤奋努力。只要是美好的劳动，那么劳动必然会带来加增。只是他当记住如何保障自己不断增长的财富，应当将自己和自己的财物交托耶和华，随时承认它们并非属于自己，而是神为了他的荣耀所赐下的产业（哥林多前书 6:19-20）。“人所有的一切都当如此处理：使用它、拥有它、献出它，将它献给主，荣耀主，因为都是我们从主的丰盛恩典中领受的。”愿主拯救我们脱离虚荣之罪，不要将唯独属于他的浪费在虚空的事上！

箴言 13:12

12 所盼望的迟延未得，令人心忧；所愿意的临到，却是生命树。

盼望的第一次萌芽是一种愉悦的感觉，但并非不掺杂痛苦。是饥饿使得我们盼望食物，欢喜领受。然而所盼望的迟延，就像长期饥饿一样，带来的是折磨，使心灵担忧（诗篇 119:82、123，143:7）。然而当所愿的临到，即盼望成真时，又是何等令人振奋的生命树（箴言 13:19）！

然而我们必须将这个原理的应用限制在属灵世界。在别处，愿望的实现并不是生命树，不过是虚空而已（传道书 2:11）。神的儿女尽管经常遭受信心的试炼，但他们的盼望却永不蒙羞，不至失望。我们或许要经历漫长的等待，但却永远不必绝望。“盼望生忍耐”，最终导向“盼望的完全确据”。对亚伯拉罕来说，久违的盼望之后愿望成真，他称所迎来的应许之子为“欢笑”（创世记 15:3，21:3-6）。“当耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候，我們好象做梦的人”（诗篇 137:1-9，126:1-6）。当“万国的盼望”降临时，年迈的西面和日益等候的余民是何等欢喜（路加福音 2:25-30；哈该书 2:7；对照马太福音 13:16-17）！门徒看到复活的主显现时，他们原本软弱灰心的心“喜得不敢信，并且希奇”（路加福音 24:41）。教会的小羊们一同聚集，为彼得的得救迫切祷告，他们所愿的临到，神听了他们的祷告，祈求得着如此奇妙的应允时，又是何等欢欣鼓舞（使徒行传 12:12-16）！

论到更加个人化的经历，我们亲爱的主也是经历这般信心的试炼。这是喜乐的试炼（诗篇 22:1-3、22-25，69:1-3、30-35）。许多等候的、伤痛的心，从得偿所愿的生命树上得着安慰。但那盼望得以完全实现的大日，又该是何等的喜乐（罗马书

8:23-25; 哥林多后书 5:1-4)！“受造之物切望等候神的众子显出来”（罗马书 8:19）。时间似乎很漫长，考验沉重，心灵几乎衰竭，但“还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延”（希伯来书 10:37-38; 哈巴谷书 2:3; 启示录 22:7、12、20）。荣耀显现的第一个刹那，要抹去一切辛劳、疲惫和试炼的记忆。是的，愿望会临到，会在神所预备的最好的时刻临到，必“快快来”。这一刻还在担忧，下一刻就成了那地的居民，在那里不再有忧患（以赛亚书 33:24; 启示录 21:4）。就在眨眼之间，这衰残的肉体就要披戴救主的荣光，变成主的样式（哥林多前书 15:51-54）。“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（启示录 22:20）。

箴言 13:13

13 藐视训言的，自取灭亡；敬畏诫命的，必得善报。

神是圣洁的神，不容藐视。作为一位满有恩典的神，没有人会“白白事奉他而不得赏赐”。然而，狂妄藐视他的话却是无法脱罪的。神一直忍耐洪水前的世界，有“传义道”的警告当时的人即将来临的危险，但他们藐视神的话，自招毁灭（彼得前书 3:20；彼得后书 2:5）。法老受到多次的责备，有时半信半疑，但最终还是藐视神的话，因而遭到毁灭（出埃及记 5:2, 10:16-17, 14:28）。约雅敬狂妄的反叛，招来公义的报应（耶利米书 36:23-32）。西奈山的警告声如雷鸣一般：“你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。因为那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？”（希伯来书 12:25）。

让神和他的话成为我们恐惧战兢的对象，而不是我们惊恐的对象。信心是敬畏的信心，有孩子般虔诚的顺服（希伯来书 11:7）。实际上，除非人敬畏神的诫命胜过一切世俗的考量，否则人心永远无法正直。奴隶害怕受罚，孩子惧怕训言，他惧怕这个，胜过惧怕天使拿着燃烧的剑挡住他的去路。他惧怕的是一位父亲而非法官，这里不是奴役性的，不是法律意义上的。敬畏带来回报，“畏惧你的言语……好象人得了许多掳物”，敬畏带来喜乐（诗篇 119:161-162）。这里也有神特别的恩宠之光：“这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心痛悔、因我话而战兢的人”（以赛亚书 66:2；对照以斯拉记 10:3）。

箴言 13:14

14 智慧人的法则是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。

刚刚强调了敬畏神的律法，这里表明了智慧人的法则或训言所带来的祝福（箴言 3:1, 4:2）。对于饥渴慕义、谦卑受教的心而言，它是生命的泉源（箴言 10:11）。在一个布满陷阱的世界是极大的保护和盾牌，不仅救人脱离危险，还救人脱离死亡。除了神的道路之外，没有别的安全之路。神的话语提供了必要的警告（诗篇 17:4, 119:9、11），智慧人的法则——也就是他对于律法的权威训诲——则应用了律法。这就是大卫对所罗门的训诲（箴言 4:4），所罗门又传递给我们（箴言 5:1-13, 7:24-27）。聆听使徒口中所出的智慧人的训诫，贪爱钱财会摧毁灵魂：“你这属神的人要逃避这些事”（提摩太前书 6:9-11）。福音事工的伟大要旨就是“叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗”（提摩太后书 2:24-26）。年轻人当谨慎脚步，每一步都面临死亡的网罗。让神与牧者的训诲成为保守你安危的智慧人的法则，即使字面的法则有所欠缺，但法则的精意仍然可以保守你的心灵与生命，为之提供实际的准则。例如，凡是衡量起来不那么正当的事情就不要去做；凡是妨碍祷告、使你中断与神交流的事情，也都要视为不正当；不论是什么圈子、事务或处境，只要无法在其中严肃追求和指望神的祝福，就不要参与。这样的准则都是律法的精意，非常值得采纳。“要修平你脚下的路，坚定你一切的道”（箴言 4:26）。

箴言 13:15

15 美好的聪明，使人蒙恩；奸诈人的道路，崎岖难行。

因此，“人在幼年负轭，这原是好的”，其价值由此而言（耶利米哀歌 3:27）。在神的恩典下，在这样的轭中操练能够使品格变得刚强，具备各样的美德和实际的敬虔。这是一种美好的悟性（诗篇 110:10），不是干枯冰冷的理解，而是散发着从基督徒的习惯和各样操练而来的属天的亮光与爱。既然神的形象印在他仆人的身上，美好的聪明就时常让人肃然起敬。约瑟从这样的操练中得着诸般的美好智慧，因而使他在人眼前蒙恩宠，对于他履行各样重要职责起到关键作用（创世记 39-41）。他在悟性上如此受教，不但对他自己有益，而且对他的子民、神的整个教会有益。撒母耳的故事也是一样（撒母耳记上 2:6），还有大卫（撒母耳记上 18:14-16）的历史也证明了同样的事实。美好的聪明、人生早年的谦卑受训，使得但以理获得恩宠，甚至当他已经九十多岁了，仍然是当时世界上最强大帝国的二把手。我们可称颂的主，他的“智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长”（路加福音 2:52）。因此，智慧的道路及其一切的试炼都充满荣耀的光，智慧必使她的儿女升高。

然而罪人的道路是这样吗？罪人梦想的一条花路，但却给自己制造出一条艰难的路。或许开始很愉悦，但不过是让他们走向终局的咒语。奥古斯丁说：“邪恶的人事奉铁腕的主人，我归正之前不是被铁链捆绑着，而是被我自己顽固的意志牢牢捆绑。”外邦的哲学家也有同样的见证：“我开始想象自己处于最悲惨的境地，最深的黑暗从四面八方包围着我。”伏尔泰根据自己的内心判断说：“所有动物加在一起，都没有人悲惨。人热爱生命，却知道自己必死无疑。我真希望自己从未出生过。”世人也赞同

这样的见证，加德纳上校宣称说，在他作恶的过程中，他常常连狗都嫉妒。他确实是个不幸的人，不能忍受与自己交流，为了内心安宁，不得不努力摆脱每一个关于神与灵魂的意念！

不论是何种形态、以各种形式，事奉这般无情的暴君都是一条艰难的路。人为通往地狱的路奋斗，好像自己在努力上天堂（使徒行传 14:22），要经历许多的磨难。意志天然的乖僻（民数记 22:32）、良心持久的斗争、平安的缺失（以赛亚书 57:20-21, 59:8）、罪的毒钩（箴言 23:29-32；耶利米书 2:17-19）、毁灭的必然（以赛亚书 59:7）——皆证明了这是一条荆棘之路。

那么我选择哪条路呢？主啊，求你为我选择。帮助我、引导我，拣选那平安喜乐的智慧之路（箴言 3:17），选择在两个世界里都有丰富的敬虔（提摩太前书 4:8）。奸诈人的路是崎岖的，那条路的尽头是死亡（罗马书 6:21）。监工会有完整的工作记录，发放薪水的会将他挣得的工价完完全全给他——就是永远的灭亡（罗马书 6:23）。

箴言 13:16

16 凡通达人都凭知识行事；愚昧人张扬自己的愚昧。

由于缺乏谨慎的应用，即使是宝贵的知识也常常被浪费掉！我们必须考虑应对的时间、措施、帮助和方法，以便充分利用它（箴言 15:2）。凭知识行事的应用范围是何等之广！日常生活中，可以预见前面的危险（箴言 22:3），遇到困难时，可以开辟出路。此外，它在各样的事务上都大有用途：家庭经济、训练孩童（士师记 13:8-12）、家室建立（箴言 14:1）、观察家务（箴言 31:27）。在教会中也是一样：明智地适应处境（加拉太书 2:2），劝化抵挡的人（提多书 1:9），宽容软弱的人的偏见（使徒行传 15:22-29）。对基督徒的训诫也是如此（罗马书 15:14）。无法凭知识行事，表明信仰的不稳定，我们在悟性上还是婴孩，没有长大成人（哥林多前书 14:20）。因此，知识的话语是最宝贵的，都是“圣灵显在各人身上，是叫人得益处”（哥林多前书 12:7）。我们与世界往来也需要知识的恩赐：避免那些绊倒人的场合，留意责备的时刻，避免不必要的冒犯。即使在政治界也是一样，我们需要“通达时务，知道以色列人所当行的”（历代志上 12:32）。因此，在多样的处境下凭知识行事，是属神的通达人的职责（箴言 14:8、15）。

愚昧人缺乏这种审慎，因而暴露自己的愚昧。他的怒气四溢（箴言 12:16；民数记 22:29-30），张扬自己的虚妄（撒母耳记上 17:44）。他暴露自己的轻率（马太福音 14:7），没有判断力（箴言 18:13），以恶行充满自己的四周。

让我们学习救主美好人生的各样细节，他总是凭智慧行事（以赛亚书 52:13），这是他与众不同的品质。智慧的灵在他身上，充满他的作为（以赛亚书 11:2-3）。在仇敌的羞辱面前，在对他

受苦百姓的温柔怜悯中，他的智慧散发何等荣耀的光芒（马太福音 21:24, 22:42-46）！让我们的知识接受他的训诫，分别为圣献给他的事奉，这是何等美好！

箴言 13:17

17 奸恶的使者必陷在祸患里；忠信的使臣，乃医人的良药。

一个使者若是疏忽懈怠，不履行他的委托，就足以证明他的品格。邪恶的使者背叛了对他的托付（路加福音 16:1），给主人造成亏损（箴言 10:26；马太福音 25:26）。陷入祸患就是对他的公义报应。忠心是仆人的荣耀，也是主人的收益，带来祝福也领受祝福。基哈西的不忠使他陷入灾祸（列王纪下 5:26-27），以利以谢表现出的忠诚则使自己得着祝福，也给他的主人带去健康与医治（创世记 24:33-56）。

然而论到耶和华的使者（玛拉基书 2:7；哥林多后书 5:20），对于那邪恶而陷入祸患的使者可说什么呢？忽视自己使命的价值，粗心大意、懈怠疏忽！然而祸患临到他自己的头上，他背负着流灵魂之血的罪债。那些因他的疏忽而灭亡的人所遭受的永恒咒诅也要压垮他（以西结书 3:17-18；哥林多前书 9:16）。忠心是真使者的标记（哥林多前书 4:1-2；帖撒罗尼迦前书 2:3-6），“因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的”（使徒行传 20:27）。并非是要强行去灌输冒犯性的道理，而是不避讳传讲圣经的真理规模。这样的使者会屈就听众的理解力，但不会迁就他们的偏见或方案。他“不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心”（哥林多后书 4:2,2:17）。“智慧人的舌头，却为医人的良药”（箴言 12:18），不论是对自己还是对他的百姓来说都是如此（约伯记 33:23-26）。因着他的滋润，旷野也必喜乐（以赛亚书 35:1），四面八方都响起欢呼与平安的声音：“那传福音、报喜讯的人，他们的脚踪何等佳美！”

箴言 13:18

18 弃绝管教的，必致贫受辱；领受责备的，必得尊荣。

管教是神的命定，那些弃绝管教的人不知道自己丢弃的
是何等大的祝福（希伯来书 12:10-11）！主经常用贫穷之杖和羞辱之杖来管教他任性的儿女（路加福音 15:12-16），这两种困境，一种使他们变得匮乏，另一种则让他们低头蒙羞，都是为了败坏“肉体的情欲、眼目的情欲并今生的骄傲”（约翰一书 2:16）。年轻人啊！要学习惧怕任意妄为的自由，要惧怕堕落的第一步，第一次不听训诫的时候。要记住你原本如“野驴的驹子”（约伯记 11:12），要了解总是困扰你的试探，“不可像那无知的骡马”（诗篇 32:9），没有耐心顺服约束。如果轻视敬虔的劝告，所有人都可能以贫穷和羞辱告终，最终因悔恨而痛苦不堪（箴言 5:11）。

然而这是尊荣与羞辱的对比，因为领受责备的必得尊荣（箴言 25:12）。从神而来的尊荣必然是丰盛的，“你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子”（希伯来书 12:7）。如果我们谦卑领受神的责备，也会被神升高（彼得前书 5:6）。对于那谦卑受教的儿女而言，他的话语是甜蜜的。敞开我们的耳朵接受管教，就是走在生命与蒙福的道路之上（箴言 6:23；约伯记 36:10-12），逐渐与主的尊荣相像（希伯来书 5:8）。人的骄傲使他们认为，接受责备是一种降级，但神却认为“恨恶责备的，却是畜类”（箴言 12:1）。哪种想法才是合乎真理的正确观念呢？

箴言 13:19

19 所欲的成就，心觉甘甜；远离恶事，为愚昧人所憎恶。

这句箴言必须限于“义人的愿望”，因为那是唯一美好的愿望，是神会满足的（箴言 11:23,10:24）。这样的心愿达成，是灵魂的喜乐和满足。当义人的心愿完全成就在永恒中的那日，喜乐更是无穷无尽：“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了”（诗篇 17:15）。

难道这甘甜不是所有人都能享受的吗？所有人都能，但不一定都会快乐。属肉体的意念反感美好的欲求，或许那些早早受训于神话语的人，无法完全估测这种敌意的苦毒。然而，对于这个原则，还有什么比事实更可怕呢？神所憎恶的，恶人却憎恶脱离（箴言 15:21）！这就好比天堂地狱形成鲜明对比，这两种人也隔着巨大的鸿沟。圣洁组成天堂，罪组成地狱。现在看看不敬虔之人更适合哪个地方？对圣洁的憎恶就是对地狱的满足。要消除这样的敌意，使人的灵魂厌恶作恶，就好像它如今要远离罪恶——这需要何等巨大的改变！

箴言 13:20

20 与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损。

每个人都想把自己的形象刻在同伴身上，因此，我们总是自然地社会汲取我们的行为模式。存不存在影响我们的事物，这不是我们能决定的。只是，我们可以决定接受什么的影响。与智慧人同行，接受他们的训诫、激励，效法他们的榜样——这会让我们也变得智慧。借此，我们可以培养智慧的原则与习惯，激发兴趣，下定美好的决心：“我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了”（撒迦利亚书 8:23）。留意生活在敬虔家庭中的祝福，每天听从智慧人的学问（箴言 16:23；列王纪上 10:8）。或是加入教会，肢体之间可以互相启迪、彼此造就（以弗所书 4:15-16）。年轻人哪，要留意自己选择朋友的责任。“凡敬畏你、守你训词的人，我都与他作伴”（诗篇 119:63），这是何等重要的决心！世界可能会引诱你，不敬虔的人或许会嘲笑你，邪恶的心可能随从这样的声音，但要从神汲取力量，决心与智慧人同行：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你”（列王纪下 2:4）。得以与智慧人同行是神的赏赐，为这样的赏赐，你要向神交账。

约阿施接受智慧的耶何耶大的照管时，他自己也行智慧的事。但当耶何耶大死后，他与愚昧人作伴，就被摧毁（历代志下 24）。看看那些走上绞刑架的人，对于我们是何等的警告，“滥交是败坏善行”（哥林多前书 15:33；诗篇 1:1-6, 18-21, 106:28、35）。许多本有光明未来的信徒，一步一步走向毁灭。对罪的恐惧、本能的退缩逐渐减弱，能够遮盖罪恶的对神的敬畏（创世记 39:9；尼希米记 5:15）也被削弱。对福音的伟大盼望

遭到松懈，因着滥交收获的是相反的东西，最终达成毁灭。我们可能会问，敬虔人什么时候能与愚昧人作伴而不妨害他们的信仰、不危害他们的灵魂呢（历代志下 18:3, 19:2）？如果我们能生活在世俗的语境中，还不失自己的本质；如果我们能呼吸被污染的空气，还感受不到污染；如果我们能适应在日常生活中，不去过信仰的生活——那么难道还不足以敲响警钟吗？那不受约束的世俗主义，会不会重新成为我们生命的主导？

对于那些刚刚从火中得救的人，第一个警告是“当救自己脱离这弯曲的世代”（使徒行传 2:40）。规则是永远坚立的：“那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人”（以弗所书 5:11；哥林多后书 6:14-16）。我们必须与他们保持联络（哥林多前书 5:10），但我们应当以神的圣徒为乐（诗篇 16:3）。神可能很快就会替下一个犹豫不决的认信者做决定，他的忍耐会有耗尽的一刻。他的公义或许就要彰显，那些与愚昧人为伍的人，将在神的忿怒下承受无望无尽的折磨。

箴言 13:21

21 祸患追赶罪人；义人必得善报。

“**罪**人终必遭殃，义人终得善报。”罪恶的起源史就是一个明证，从该隐、亚干、亚比米勒，到亚哈和他邪恶的妻子，还有许多其他人。祸患一直在追赶罪人，即使他们仿佛找到了避难所（列王纪上 2:28-31）。即使延迟了几个世纪，也仍然不会削弱报应的确定性（出埃及记 17:14；撒母耳记上 15:3-7）。如同影子追随实体，如同血仇追讨谋杀者（民数记 35:19），“祸患必猎取强暴的人，将他打倒”（诗篇 140:11）。然而罪人常常继续盲目自大。他想的是，没人看见他犯罪，没人会提说，任何能指控他的人，也跟他一样有罪，所以会保持沉默。如果真的曝光了，也可以假装恳求，就可以脱罪。因此，尽管“奸恶随他脚跟”（诗篇 49:5），他却只想着眼前的满足，从不回头，因而看不到祸患在追赶他。他的盲目使得他的毁灭成为注定（申命记 29:19-20；约伯记 11:20；帖撒罗尼迦前书 5:3），他以永恒为代价，换来如此短暂的罪中之乐（传道书 11:9）！

同样确定的是，义人必得善报（以赛亚书 3:10-11；罗马书 2:6-10）。祸患是公义的报应，善报却是恩典的赏赐。哪怕是最小的善行也不会失去奖赏（希伯来书 6:10），比如给门徒一杯水（马太福音 10:42），或是接待他的仆人（马太福音 10:41；列王纪上 17:16-23）。如果单一的行为尚且蒙记念，更何况是一系列持续到最后的善行呢（提摩太后书 4:7-8）？尽管完美的顺服也不配得什么回报（路加福音 17:10），然而如此不值一提、如此污秽的工作，仍然得到如此无限、丰盛的悦纳，这是何等的恩典明证呢！

箴言 13:22

22 善人给子孙遗留产业；罪人为义人积存资财。

这一节箴言举出一个特定的案例，表明义人必得善报。然而，这不能作为一个普世的准则。许多义人没有什么产业可以存留，他们甚至也没有儿女，或是儿女没能存活。又或者，他们的儿女没有儿女，或是这一代活在贫困之中。罪人的财富也不会为义人存留，而是留给他们的子孙后代（诗篇 17:14）。然而，圣经给出许多神护理的案例，神因个人的敬虔而祝福他未出生的后代。亚伯拉罕将立约的产业留给自己的子孙，迦勒的后代也继承了父亲的产业。尽管大卫的家庭不如他所希望的那样，然而他的灯火继续燃烧了十七代之久。通常，神也在各样的事上祝福和引导义人（诗篇 112:5），也特别应许赐给他们基督徒的自由（箴言 3:9-10），为善人存留产业。假如没什么地上的财产可以留存，至少家中有一座圣堂、一座家庭祭坛，有留存下去的敬虔的榜样和训诲。更重要的是，有许多信心的祷告有待实现。当我们静悄悄地躺在坟墓里，这些都是留给我们子孙后代的不可估量的遗产。虽然信仰是不能遗传的（约翰福音 1:13），但回忆起上一代所走过的路，他们自己也会受到训诫，或许在神的恩典下，得以在我们的家庭中继续走一条敬虔的路，真的成为“祖宗要传给子孙的”（诗篇 78:5-6，45:16）。

然而善人的产业也可以从罪人的产业增加。拉班为雅各积存资财，埃及和迦南的财富成为以色列人的战利品，哈曼的财富给了末底改和以斯帖。实际上，这一直是旧约的一个显著特征（箴言 28:8；约伯记 27:16-17），在教会末后的荣耀中将更加显现（以赛亚书 61:6）。因此，这个原则实现的次数，可能比我们看到的更加频繁。罪人的财富往往是为了传承自己的名，但却常常因

自己圣洁的子孙成为义人的份，归于他们的主和教会的事奉（传道书 2:26）。

箴言 13:23

23 穷人耕种，多得粮食，但因不义，有消灭的。

土地的产业是劳作的结果（箴言 12:11；创世记 3:19）。
穷人耕地，多得粮食，因为他们完全自食其力，不遗余力地劳作。如此，他们可以通过细心地耕种一小块土地，从而获得口粮。而一大片田地倘若没有明智的规划，也会遭到毁坏（箴言 24:30-34）。诚然，因着缺乏明智的管理，再肥沃的土地和出产也会遭到浪费。如果不是约瑟在丰产的时候积存粮食，埃及丰盛的收成早就归于无有（创世记 41:33-36），所罗门谨慎地管理自己的家，避免浪费和铺张（列王纪上 4:27-28）。哪怕是我们的主，分配食物的时候，也指示门徒将“剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的”（约翰福音 6:12），或是因粗心大意而被销毁。

但实际的应用是什么呢？如果我们不积极使用才干，或是使用的时候没有得着明智的指导，就会因缺乏智慧而毁掉丰收。忽视信仰的好处，也会带来同样的毁坏。原本可以收割恩典，却沦为饥荒。懒惰的认信者啊！奋起耕耘你的土地，免得你因缺乏食物饿死。让你唤起的能量听从明智的指引，缺少智慧，无论是什么样的收成——田地的、暂时的、智性的、属灵的，都会糟蹋浪费掉。

箴言 13:24

24 不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。

在众多现代教育理论中，神的教育体系常常遭到轻视！
在这不应当是我们的典范和标准吗？神的教育系统以杖的管教为主要特征，这不是苛刻和严厉，而是明智、体贴、忠诚的操练，始终以驯服意志、洁净心灵为目标。然而，这却是神与人产生冲突的地方。人常常不杖打儿子，因为溺爱孩子，就是他以为的爱。然而天父对他儿女的爱，岂不是远胜过地上父母对儿女的爱吗？他却是不惜用杖打：“焉有儿子不被父亲管教的呢？”（希伯来书 12:7）。杖是仇恨的证据吗？其实是“主所爱的，他必管教”（希伯来书 12:6；申命记 8:5；启示录 3:19）。神已经将他神圣的判断赐给我们：不忍用杖打儿子的，是恨恶他。难道他的行动不像恨恶孩子吗？忽视一个对他的福祉而言至关重要的职责，放松恶习和任性的医治，睁一只眼闭一只眼，这岂不注定带来悲伤和痛苦吗？岂不是将他交给最糟糕的仇敌吗？这样的孩子还不如在陌生人家中受训，也好过沦为父母溺爱的残酷牺牲品。

因此，我们对孩子的管教必须从自律、节制开始。我们的本性是爱孩子的，但我们需要一个控制原则，教导我们如何明智地去爱他们。孩子放纵的根源在于自我放纵，我们不喜欢让自己痛苦，困难确实只有经历过才知道。即使在这样的学校，家长之间也不能衡量彼此的试炼。但我们所有的儿女都是亚当的儿女，“愚蒙迷住孩童的心”（箴言 22:15；创世记 8:21）。这皆是从起初就选择好的，就是毁灭的宽路（以赛亚书 53:6）。我们能忍受儿女走这样的路吗？我们必须为他们的归正祷告，但没有教导的祷告等于嘲笑，教导圣经意味着需要管教，因此管教是必要的。

所有儿女都需要杖，有些是一而再、再而三。然而这必须是父亲的杖，是为了管教自己的儿女（诗篇 103:13），“你的心不可任他死亡”（箴言 19:18）。没有爱的杖，纯粹是令人反感的暴政。

但我们经常听到失败的哀告，这难道不是最主要的原因吗？我们没有及时惩戒（箴言 19:18）。撒旦是从襁褓中的婴儿开始的（诗篇 58:3；以赛亚书 48:8）！私欲的喧嚷是他第一次对罪性的挑拨。我们真的从那么早就开始了吗？每一个恶习都始于襁褓。奥秘在于，在生命的早年就建立权威，在橡树粗大到超出我们的力量之前，使之成为柔软的树枝。一个早年接受父母管教训诲的孩子，可能会一直持守有益的影响，直到生命的尽头。

然而，当孩子早早成为主人，却是会很困难。当不顺服已经成为顽固的习惯，这时候才开始管教，自然是难得多。倘若孩子的童年已经结束，你才开始做基础的工作，这自然是为时太晚。这种迟到的教养很少有成功的，而且执行起来不仅痛苦，还很危险。“人在幼年负轭，这原是好的”（耶利米哀歌 3:27）。

箴言 13:25

25 义人吃得饱足；恶人肚腹缺粮。

这是“义人比邻舍更卓越”的众多明证之一。只要对他们有好处，他们就会获得暂时的祝福，无论多少，足以满足他们的需要，但不是满足他们的欲望（箴言 10:3；诗篇 34:10, 37:3、18）。诚然，“他永远不会缺乏，因为他的欲求是适度的、合宜的，他会节制地使用神的祝福。”因此，他必吃得饱足，恶人却要缺乏。雅各吃着地上最好的粮食，埃及人却忍饥挨饿（创世记 47:11-13）。当邪恶的民族陷入绝境，以利亚却首先受到乌鸦的喂养，接着受到寡妇的喂养（列王纪上 17:1-11, 18:5）。义人吃的可能是粗茶淡饭，恶人吃的反倒奢侈，然而但以理和他的朋友们吃素食，岂不比其他一同被掳的人所吃的美味更令人满足吗（但以理书 1:12-16）？而且，论到更高的食物、那属天的满足，基督足以替代一切，但没有什么能替代他。如路德所宣称：“即便我们靠乞讨面包活在这里又有何妨呢？我们岂不是获得天使的食物、永生和基督自己为补偿吗？”

恶人的灵魂却有各种混乱的欲望，没有任何的丰富能满足他的需要。如果得不到拿伯的葡萄园，亚哈头上的冠冕也不能使他安息（列王纪上 21:1-4；约伯记 20:20、22）。不敬虔的心正是充满如此贪得无厌的欲望（诗篇 17:14；以赛亚书 65:13-14；何西阿书 4:10；弥迦书 6:14）！然而，在永恒中连滋润备受折磨的口舌的一滴凉水都得不到时，这种明知的缺乏更是何等难以忍受（路加福音 16:24）！

箴言 14:1

1 智慧妇人，建立家室，愚妄妇人，亲手拆毁。

我们已经看到，妻子可以是丈夫的祝福，也可以是咒诅（箴言 12:4）。她对于家庭也是如此，她的智慧可以弥补丈夫的许多缺点，而丈夫一切谨慎的努力，都可能因妻子的愚昧付之东流。敬虔的祝福是家庭的灵魂，她以自己的榜样教导儿女，不亚于用自己的言辞。她教导他们认识神和永恒的事，使他们在神的教会成长，而不是在世俗的虚妄中。她的家是节约与慷慨的完美结合（箴言 31:13、18-27），严格强调敬畏神的正直品行（箴言 31:30）。如同敬虔的仆人家中带来祝福（创世记 30:27，39:5），智慧妇人也建造她的家（箴言 24:3），使之沐浴在神的祝福之下，把家庭建立得稳固而持久。谁能估量一位基督徒母亲——一位哈拿、一位尤尼斯的价值呢？

然而请看愚妄的妇人，她的懒惰、铺张、宴乐、缺乏周到和关怀，她放纵儿女的意志，忽视他们的灵魂，毁了他们的福祉！我们看到她的家室在混乱中被拆毁。如果这是仇敌做的，那是一场悲剧。然而这却是出自她自己的双手，是她自己的不作为和恶习造成的。在她的影响范围下，她带来的是灾祸般的影响。这样的妇人如同耶洗别，是家庭的毁灭者。

那么，婚姻的选择是何等的重任呢？关系到子孙后代的最高福祉！如果有什么事特别需要祷告和三思，那就是这件事。在这个问题上犯一次错，可能会毁了我们自己和家庭。与敬虔的智慧相比，人的出生、财富、外在的成就是何等微不足道！

箴言 14:2

2 行动正直的，敬畏耶和华；行事乖僻的，却藐视他。

没有泉源就没有溪流，心灵中的恩典就是正直行走的源泉（箴言 4:23；马太福音 12:33-35）。我们相信信仰真实性的明证，即我们在它的力量中行走。敬畏神具有影响力的明证，就是我们“终日敬畏耶和华”（箴言 23:17）——不是祷告的时候是圣徒，行为上与世人无异；不是用积极的热心代替个人的奉献，不是教导家人得过且过的信仰，只是读经祷告，而是“凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念”（腓立比书 4:8）。人或或许会夸口自己道德正直，说他藐视某种卑鄙的行径，但鉴察人心的主却曝光了世俗、自私的根源，揭示了人的路在他面前是堕落的（路加福音 16:14-15）。当他沉浸在外在体面的错觉中，是否记得、是否知道，自己将世俗的东西高举到最高的位置（撒母耳记上 2:29-30），或是放纵隐秘的私欲（撒母耳记下 12:9-10），这些都会使自己处于藐视神的可怕罪责之下？

箴言 14:3

3 愚妄人口中骄傲，如杖责打己身；智慧人的嘴，必保守自己。

智慧人用了大量篇幅来说明舌头的破坏之罪！这里舌头变成一根棍杖（以西结书 7:10-11），一根骄傲的杖。口中的杖常常比手中的杖更厉害（耶利米书 18:18），有时候是攻击敌挡神（出埃及记 5:2；诗篇 12:3-4；列王纪下 19:10），有时候是神追讨他百姓的“手中恼恨的杖”（以赛亚书 10:5），被允许（启示录 13:5）但也有限制（诗篇 125:3）。这也是一直为愚昧人存留到最后的杖（诗篇 64:8）。然而当心灵降卑，充满智慧，舌头就会得到保守，远离各样严峻的危险（箴言 12:6），甚至是脱离骄傲之杖的威胁（约伯记 5:21；诗篇 31:20）。

如果这样坚硬的杖统管全地，谁能忍受与人同住呢（诗篇 57:4，120:5）？然而感谢神的恩典，将这个不受约束的不义的肢体，变成“义的器具献给神”（罗马书 6:13）。

箴言 14:4

4 家里无牛，槽头干净，土产加多，乃凭牛力。

牛是用来耕地的（申命记 25:4；列王纪上 19:19）。因此，没有牛耕地的地方，槽头自然干净（阿摩司书 4:6）。因为哪里没有牲畜，哪里就不需要喂养它们的食物。神做事是借着媒介，不是通过奇迹。人若想得丰收的土产，必须靠着牲畜来耕地。让牛去做它可以做的工作，这样凭着它的力气，人的收成也要增加（诗篇 144:14）。在属灵的耕作中，哪里没有出力的工人，哪里就一片荒凉贫瘠。但因着工人的劳力和殷勤的果效，就会出现大大加增的灵魂丰收，何其宝贵。“诸般勤劳都有益处”（箴言 14:23），不论是自然界的勤劳还是属灵的勤劳。但神永远不会认可懒惰的仆人。

箴言 14:5

5 诚实见证人，不说谎话；假见证人，吐出谎言。

这个道理似乎不言而喻，没有什么启发价值，但仔细观察就可发现，这是一句充满实用智慧的箴言。诚实的见证人既不会被恳求或贿赂打动，也不会因承诺或威胁而动摇，从而偏离真相。他是值得信任的人，不会说谎。然而虚假的见证人已经丧尽真理的底线，他要口吐谎言，没有任何诱导因素，不过是为了自己的利益和快乐。因此，要躲避他的气息（箴言 25:19）。

诚实的见证人满足神的要求（诗篇 51:6），因此是神所悦纳的（约翰福音 1:47），是天上锡安的公民（诗篇 15: 2；以赛亚书 33: 15），是敬虔的美饰（腓立比书 4:8）。他在神圣的职务上不会撒谎，他的灵坚定而独立，他的信息是完全而透明的真理（帖撒罗尼迦前书 2:3-4）。但作假见证的是“谎言之父”的儿女（约翰福音 8:44；列王纪上 21:13），他在日常生活中说的话已经足够可怕（箴言 25:18），但在福音认信上更加可怕（使徒行传 5:1-4），在教会里的骗术则可怕得无法想象（耶利米书 5:31）。他外表是神的使者，实际却是撒旦的使者（哥林多后书 11:13-15）。他传讲的是虚假的信息，“要把基督的福音更改了”（加拉太书 1:7），要毁掉神的子民，这会给他自己的灵魂带来双重的毁灭。

因此，好树和坏树都会结出自己的果子（马太福音 7:17-18），我们当记住自己的原则，善与恶体现在最微小的事上，让我们从最微小的事上操练起来，如同从大事上得力一样（路加福音 16:10）。

箴言 14:6

6 褻慢人寻智慧，却寻不着，聪明人易得知识。

这是什么意思呢？难道圣经“寻找就寻见”的应许失效了吗？失败的原因在于褻慢人自己。他确实寻找了，但没有严肃的态度，没有诚实的目的，没有喜乐的心，只不过是为了自己的利益。因此，他“只是找到了博自己一乐的，没有找到可以受教的”。他把黑暗归咎于圣经，而非这黑暗的源头——即他自己的心。他觉得自己能够理解这个主题，因此可以拒绝一切超乎他理解的内容，或是与他偏见不符的。他嘲讽谦卑顺服的信仰，因此神智慧的荣耀，在他看来也成了愚昧（罗马书 9:31-32, 10:3）。难怪他虽然努力寻找，也寻不见（箴言 24:7；提摩太后书 3:7）。他寻找目标，却忽视方法，在自己的不信和藐视中灭亡（哥林多前书 3:19）。

对于另一类寻求者来说，知识却唾手可得。埃塞俄比亚的太监因着单纯而得着知识（使徒行传 8:31），神赐给他美好的意愿和正确的品味，“人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神”（约翰福音 7:17）。顺服是通往理解之道。“凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的”（马太福音 18:4）。

我们难道不应如此与神圣的主一同发出颂赞，赞美神在其中的主权恩典吗？“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”（马太福音 11:25）。我们难道不当寻求更深的谦卑，作为通往更高训诲的道路吗？当我们在父神的手中，成为他爱的对象，思想一下那“坐在他的脚下，领受他的言语”的特权（申命记 33: 3）！

箴言 14:7

7 到愚昧人面前，不见他嘴中有知识。

圣经绝对禁止我们与不敬虔的人相交，违背明确的命令是不妥的（箴言 9:6；哥林多后书 6:17）。我们应当努力赢得他们的灵魂归主，但出于审慎考虑，我们不当“把珍珠丢在猪前”。圣徒莱顿曾说：“要避免在一切场合轻浮、无所谓地谈论圣洁的事。”因此，当我们在愚昧人身上看不到有悟性的言辞时，就要离他们远一点。有些人可能被叫去与他们争论，但注意这种呼唤的目的是明确的。至少最安全的做法是尽快结束与他的交流，速战速决，而不是在他的圈子里长久驻足。

初信的基督徒说起救主往往相当甜蜜，其光芒可能让信得久的年长信徒感到羞愧。但我们必须警告他们，不谨慎地行善可能会带来伤害。无论主在哪里为你开路、打开你的口，都要认信你的主，但对那些吹毛求疵的人，最好退避三舍（箴言 26:4；提摩太前书 6:4-5）。你可能会被各种似是而非的理由挫败，小心他们用各种危险的伎俩破坏你的单纯心意，你能承受多少的毒药侵蚀呢（哥林多前书 15:33）？主确实将自己暴露于道德险境中，但想想他的圣洁、他完美的自我约束、他那敬虔审慎的原则，这一切都是不可逾越的。我们对自己养成的信仰习惯有如此的安全感吗？没有人能在放松警惕时鲁莽地冲向危险，还安全无虞。我们要与败坏的旧习性进行长久的争战，不能依赖任何不好的行为习惯，要正确理解当前的职责。罪的道路，躲避起来要比放弃更容易。避开溪流要比阻止激流更容易。要更紧密地与神同行，在神的遮盖和盾牌下，才能抵挡不敬虔的人（诗篇 119:114-115）。要多与神的百姓交流，看到属神的人本身就能让我们心意舒畅（箴言 27:9）。

箴言 14:8

8 通达人的智慧，在乎明白己道，愚昧人的愚妄，乃是诡诈。

这不是有学问之人的智慧，而是通达人的智慧。不是抽象的、猜测性的，而是可靠的、实践性的。这是一种对自我的认知和约束，同时仰赖神的引导。要认清自己的路，是多么需要这种智慧啊！鲁莽的认信者急切追随自己的冲动，他用偏见解释神的护理，为自己开脱。一切都是混乱，他却心里狂热，以至于变得懒散、不务正业。他认为自己是在行善，更认为自己与其他人不一样。他以热心为自己的轻率行为辩护，好像信仰是为了毁坏，而不是为了纠正他的认知。

然而“神造万物，各按其时成为美好”（传道书 3:11）。信仰是有秩序的，是温暖的，也是智慧的。不论一时冲动有多么兴奋，往往稳定和一致能成就更多的善。假如一片混乱，好管别人的闲事（彼得前书 4:15；帖撒罗尼迦后书 3:11-12），忙着理解邻舍的路（约翰福音 21:21-22），这些会妨碍我们自己的亮光。真智慧是理解属于我们的事（列王纪上 3:6-9；传道书 8:5），“只要照主所分给各人的，和神所召各人的而行”（哥林多前书 7:17）。让眼睛做眼睛的工作，让手做手的工作。如果摩西在山上祷告，约书亚在山谷争战（出埃及记 17:10-11），这并不是因为其中一个缺乏勇气，另一个缺乏祷告，而是因为每个人有指定的工作，知道自己该有的位置和角色。我们的道路与邻舍不同，许多步骤都不一样，而且可能很难辨识。当应用圣经原则，因为圣经不是以细节说明这一切。通达人的智慧在于“明白主的旨意如何”（以弗所书 5:17；歌罗西书 1:9-10）。“你的眼睛若瞭亮，全身就光明”，明亮的眼睛加上靠谱的心灵，会让我们的道路变得平坦（马太福

音 6:22)。

然而，当通达人专注理解自己的道路，“恶人污秽的心中却充满欺骗的勾当”。他们善于欺骗，这智慧实则是愚昧。基哈西看似精明，到头来证明不过是愚昧。指控但以理的人自己被扔到狮子坑中，落入自己的诡计（但以理书 6:24；哥林多前书 3:19）。亚拿尼亚和撒非喇妄图以慷慨奉献为幌子，遮掩自己的贪心（使徒行传 5:1-10）。但谁能欺骗鉴察人心的神呢？企图如此注定会激怒神，也会让自己混乱。

箴言 14:9

9 愚妄人犯罪，以为戏耍，正直人互相喜悦。

什 么？！难道还有这样的人，把犯罪当成运动？他们从未意识到这般情形，从未感受到其中祸患。拿永恒来说，在天上被视为极其严肃的事，在地狱也可真切感知，但在地上人却以为笑柄，为什么呢？“它给世界带来死亡，给我们带来灾祸”，这是一件值得开玩笑的事吗？神对之作何感受？看看客西马尼园吧，看看加略山吧，到那里了解什么是罪。对神的儿子而言是沉重的罪之重担，我们却报以嘲笑吗？问问那些归正的灵魂、觉醒的良知、垂死的罪人，他们把罪说得很轻巧吗？可悲的愚妄人和褻慢人，到了永恒里会怎么称呼自己呢？跟神一样，称自己为一个愚昧人！他们的嘲讽不能越过坟墓，只有那残忍的仇敌会看着他们的惨景，看着他们绝望地受折磨而发出嘲笑。灵魂灭亡就是地狱里的运动，难道这可怜的愚妄人，冲进这悲惨的境地，不当成为我们怜悯和代祷的对象吗？我们当警告、当哀哭，我们当为他们着想。

义人却不像这般刚硬的愚人。愚昧人“以罪为乐，嘲笑与罪相关的责备和审判”，义人却“为地上可憎的行为哀哭叹息，这是他们的标志”，是蒙主喜悦的标志特征。很快愚昧人的戏耍就要告终，义人却享有丰盛不改变的恩宠。我们的神看顾、怜悯、忍耐、引导、爱护、拯救我们，直到永远。有什么冠冕与王国，能与这极重无比的产业相比？

箴言 14:10

10 心中的苦楚，自己知道；心里的喜乐，外人无干。

这 对人之为人的个人性是何等形象的描绘！“除了在这里头的灵，谁知道人的事？”（哥林多前书 2:11）。只有意识主体才能完全知晓和感受灵魂的历史，人人都知道自己的内在深度的痛苦，最强烈的痛苦往往来自于那些我们无法与最亲爱的朋友分享的经历。我们中没有两个人是相同的，思想、性格皆有差异，甚至在最温暖的人类共情中，这样的差异仍然会有碍完美的互惠互助。人人只知道自己心灵的痛处，因此，在某种意义上，每个人都必须独自行走、体验孤独，在这条路上，还往往会遭到误解。哈拿知道自己的痛苦，却被本当安慰她的人草率地责备（撒母耳记上 1:10-13）。基哈西不了解书念妇人的痛苦，就粗暴地拒绝了她（列王纪下 4:27）。约伯的朋友因着误解，显明自己是“编造谎言的，都是无用的医生”（约伯记 13:4, 16:2）。

不过想想主耶稣，他如何使自己成为“忧患之子”，让自己能感同身受我们的痛苦（以赛亚书 53:3；希伯来书 4:15）。这不是对整个家庭的大爱，还是一种个人性的相交，就好像每个人都占据他的整颗心，每个人都单独地被他爱着。心中的苦楚有了主来亲自经历，并且有效地安慰和缓解（以赛亚书 50:4-5）。他成了坐在神的宝座上的人，他可以体恤我们一切的痛苦和软弱（以赛亚书 63:9）。他的身体中没有一个肢体是太过渺小、太过卑微，以至于不配得他最深切的顾念。我们可以在他的怀抱中倾心吐意，诉说自己的痛苦，那些除他以外没有人能体恤的事。我们可能无法理解自己的经历，但他会让我们感受到他的怜悯、他的体恤是何等真切，不是虚幻，而是一个宝贵的实际！我的救主啊！我的

心中有什么苦楚是你不能知道、不能同感、不为我提供即时的安慰和支持呢？

心中的喜乐也是如此，深藏于内心，陌生人无法介入。米甲能理解大卫的勇猛，却无法共情他的喜乐。她知道大卫是战士，但不知道他是属神的人（撒母耳记上 18:20, 6:16）。实际上，喜乐是封锁的花园中的植物，是“封闭的泉源”所涌流出的泉水（雅歌 4:12）。它是“耶和华与敬畏他的人亲密”（箴言 3:32；诗篇 25:14）。内住的保惠师，“就是真理的圣灵，乃世人不能接受的”（约翰福音 14:16-17）。然而那实在是至大的喜乐，人藏在自己怀里，不被人看见。没有噪音，没有表面的浮沫，而是从神圣的源头而来的深水。基督将信徒与世人分别，用隐秘的吗哪喂养他们（启示录 2:17），使他们于自己的喜乐有份。无论有何悲伤，都有“悲哀变为欢喜”（耶利米书 31:13）存在其中（罗马书 5:3），喜乐才是它永远的果实（以赛亚书 60: 20）。

箴言 14:11

11 奸恶人的房屋必倾倒；正直人的帐棚必兴盛。

正直人最软弱的状态，也比奸恶人最繁荣的状态更加稳定。奸恶人建造房屋，大地是他们的家，他们要在其中安居休憩。正直人则知道地是不稳定的，他们寻找一个更美的家乡，所以他们在地上只是支搭帐幕（希伯来书 11:9）。帐幕软弱且摇晃，然而房屋却倾倒了，帐幕反而兴旺起来（箴言 3:33, 12:7）。人最坚固的支撑也会动摇（约伯记 8:15；诗篇 49:12），神给最软弱的人的支持也是全能的支持（以赛亚书 40:29, 41:10）。然而，明智的眼目却看到相反的情形：恶人兴旺，正直人倾倒。对神的仆人而言，这样的局面是很痛苦的试炼（耶利米书 12:1），但“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见”（哥林多后书 5:7）。神的话会解释（诗篇 73:16-17；约伯记 18:14-21），等候片刻，那伟大荣耀的一日将会澄明一切，表明“审判全地的主岂不行公义”（创世记 18:25；诗篇 58:11）？与之同时，让我们将神的工作交托给神，相信他会按着自己的时间成就自己的话语。

箴言 14:12

12 有一条路人以为正，至终成为死亡之路。

没有人会质疑明显的不虔不义的结局（哥林多前书 6:9；提摩太前书 5:24），但宽路上的其他路径，看似正确，其结局也注定是死亡之路。邪恶在美德的掩饰下得以同行，贪婪会伪装成明智。实际上，罪的可怕之处就在于隐藏自己的本质和倾向，我们对罪越是熟悉，就越是盲目。自欺欺人者往往是心里背道，“自夸自媚，以为他的罪孽终不显露，不被恨恶”（诗篇 36:2-3），他们失去谦卑，放松警惕，没有殷勤保守自己的心。罪很快就被接受，不能完全遮掩的时候，就找借口开脱。外表既然维持了，疑虑就逐渐消失，愚昧人误将死亡当作生命（申命记 29:19；以赛亚书 44:20；启示录 3:17-18）。然而，这样的掩饰很快就要脱落，真相要暴露出来，原来罪一直靠自欺欺人遮掩着。

如圣徒莱顿所警告的，“因此要注意，不要在肉体的安逸中沉睡至死”（彼得前书 3:21）。要好好察验自己信心的根基和确切性（哥林多后书 13:5），仔细查考圣经、省察己心。向主祷告，与牧者交谈，请他们指示你走正道（撒母耳记上 12:23；玛拉基书 2:7）。“各人应当察验自己的行为”（加拉太书 6:4；诗篇 139:23-24）。如果你并非放胆敌挡神，那么你是否将自己的心完全交托给他？如果你脱离了明显的罪恶，那么你是否也完全脱离了敬虔？那些看似在道德上焕然一新的认信者，仍然是罪的奴仆。若是带着明灯去见新郎，却没有装满灯油，从天堂的崇高盼望跌入地狱的深渊，这是何等可怕（马太福音 25:1-12）！愿主保守我们的眼目定睛于我们道路的终点，确保那终点是通往天堂！

箴言 14:13

13 人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极，就生愁苦。

在愚昧的笑声中，也发出许多叹息（以斯帖记 5:9-13）。要是属肉体的心中也能有真正的喜乐，那地狱里也能够找得到。要从“荆棘上摘葡萄，蒺藜里摘无花果”，就好像要从自然的贫瘠土壤中摘“圣灵的果子”一样（马太福音 7:16）。要是罪人的良心能够安宁，那么汹涌的海浪也能很快平息。他不过是在监狱里宴乐，带着镣铐跳舞，在祸患中吃喝，这一切都只不过是虚妄的快乐。问问他的心中藏着什么，他的微笑难道不是为了掩饰实际的悲哀而假装的吗？良心和经验的聲音在诉说——我指嬉笑说：“这是狂妄”；论喜乐说：“有何功效呢？”（传道书 2:2）。如果找到了脱离眼下祸患的分心之道，这等于找到了掩饰永恒灾祸的方法吗？摒弃知识比逃避咒诅要容易得多，今天欢乐，永世受苦——这样的命运谁会嫉妒，谁不逃避呢？

我们所说的也不只是庸俗粗俗的快乐，就拿地上最好、最满溢的快乐来说，它能满足欲望、减轻烦恼、迎接永恒吗？甚至在当下的功用上也是短暂的、沉重的（阿摩司书 6:3-7），有时是如此难以忍受，以至于宁可逃向死亡，作为痛苦的缓释。为了躲避对地狱的恐惧，可怜的罪人就纵身跳进地狱（马太福音 27:3-5）。对于恶人而言，他们在永恒中会失去一切罪中之乐，而他们所余剩的，全是他们想要脱离的。他们会有良心的刺痛，这种折磨会永远持续下去，与地上短暂的罪中之乐形成何等的对照（路加福音 6: 24, 16: 21-24；罗马书 6: 21）。

但是这种快乐的结局意味着另一种快乐有着不同的结局，对比一下浪子在远方的宴乐和回到父家的喜乐（路加福音 15:13-24）。属肉体的快乐以沉重结束，悔改的忧伤却生出永远的喜乐

（诗篇 126:5-6；以赛亚书 35:10）。主啊！求你使我成为你哀哭百姓的一员，愿你拣选它作为我的份！

箴言 14:14

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。

并非每种斑点都是麻风病，也并非每个罪恶都证明人是背道者。有的人可能是“偶然被过犯所胜”（加拉太书 6:1），也可能是犯了无知的罪（利未记 4:2；希伯来书 5:2），或是虽然憎恶罪，也抵挡了，但仍有挣扎（罗马书 7:15-24）。背道意味着明知故犯的倾向，并不总是显然的，因着隐蔽性反而更危险。或许不是公然的背道，没有明显的不一致，这个人甚至可能被视作敬虔的圣徒。但他心里是一个背道者，有一个不被注意的毒瘤，他与世人无异、顺从世俗（何西阿书 7:8），忽视或不知道自己的力量已经离开了（何西阿书 7:9；士师记 16:20）。他曾经是向前迈进的，如今却无精打采，他的心跳不稳定，祷告变得干枯而匆忙，在蒙恩之道上冷淡退后，读经是为了安抚良心，而不是喂养灵魂。这堕落的第一步没有让他警惕，没有让他哀哭（马太福音 26:75），反而让他更加放纵，直到彻底失去抵抗能力。在教会显露出来之前，他的问题早就被神看在眼里。乌利亚的事情发生之前，大卫已经因懒惰和虚假的安全感丧失了心智，导致他向试探者敞开大门（撒母耳记下 11:1-2）。或许这个故事是为了教导神的儿女，让他们意识到自己需要警醒和依赖神（历代志下 32:31；腓立比书 2:12）。背道者的愚昧和可悲被形象地描绘出来，作为对教会的警戒，这是神的怜悯。这样的人不需要什么杖，只需要走自己的路就会陷入祸患。让自己充满私欲和偏执，最终这一切成为自己的愁苦，这是神最可怕的审判。

善人也被自己充满，背道者被愁苦充满，义人却被满足充满。

神赐给他更高的泉源，从他自己而来的活水滋养着义人（约翰福音 4:14）。此外还有圣灵的见证（罗马书 8:16），属天保惠师的生命与喜乐（约翰福音 14:16-17），良心的喜乐见证（哥林多后书 1:12），对荣耀的确切盼望（歌罗西书 1:27）。这都是倚靠神而来的，神是自足的唯一源泉。神居住在义人里面，用自己的丰满注入其中。罪人当比较罪和敬虔所带来的满足是何等不同，一个是咒诅，一个是祝福。当让自己的心做出正确的选择。背道者要回归福音，唤起悔意，重新恢复自己的信心（何西阿书 14:1-9）。善人当每日从安慰的源头得着灵魂的滋养和振奋。

箴言 14:15

15 愚蒙人是话都信；通达人步步谨慎。

相信神所说的每句话，这叫信心；相信人所说的每句话，这是轻信。信心具有无限的重要性，永生和永死都取决于它（马可福音 16:16；约翰福音 3:36）。但信心必须是基于证据，也只能根据证据的性质和程度来行使。因此，不加分辨的信心是有害的，会带来患难。世界因着这个弱点而落入毁坏（创世记 3:1-6），此后轻信常常成为犯罪的契机（撒母耳记下 16:1-4；以斯帖记 3:8-11），甚至成为堕落的原因（列王纪上 13:11-19）。

看看轻信的愚昧在教会造成怎样的恶果，变成“我们的信只在乎人的智慧，不在乎神的大能”（哥林多前书 2:5）。人在基本的原则上妥协，他们“被那诸般怪异的教训勾引了去”，不知道“人心靠恩得坚固才是好的”（希伯来书 13:9；以弗所书 4:14）。他们喜欢新奇的发明，装点着喜欢的名目，很容易就以为之为神的启示。我们不会蒙着眼睛吃东西，因为不知道吃下的是食物还是毒药。但有些人却是任何递给他们的杯子都准备饮下，像孩童一般，认为一切好东西都是甜的。因此，他们的“心或偏于邪”，进而“失去那向基督所存纯一清洁的心”（哥林多后书 11:3）。错误从来不是孤立存在的，而是建立在片面、孤立或歪曲的真理之上，以感觉和兴奋取代了扎实的真理实践。

然而通达人却留心自己的道路。我们的一切行为都当带着审慎的记号，信任之前要先试验，永远不当信任不确定的信仰告白（尼希米记 6:2-4；约翰福音 2:24）。特别是在教会里，要仔细衡量自己跟随的人，要试验具有说服力的伪装（帖撒罗尼迦前书 5:21；约翰一书 4:1）。永远不要抵挡神自己的见证（以赛亚书

8:20) ，要以神的话为唯一的准则，就像受称赞的庇哩亚人一样，甚至连使徒的话也不敢信，直到被圣经验证为止（使徒行传 17:11）。祈求神赐你智慧，谨慎地按照神的话语协调自己的宗教热情，以明智的分辨力为指导。这般小心翼翼的谨慎态度，表明了良好、有规矩的基督徒信仰。

箴言 14:16

16 智慧人惧怕，就远离恶事；愚妄人却狂傲自恃。

恐惧有时被认为是不道德的，但看看恶事的可怕程度吧，外面是虚荣和失望，里面是罪咎的毒钩，往上看到神对我们皱眉，往下看到永远不灭的火。如此可怕的邪恶，我们自然应当远离，要比惧怕死亡更加惧怕，这才是真智慧。

然而愚昧人却意念顽固，跌倒之前从不惧怕。神的声音被如狂风暴雨般的罪的激情淹没，他胆敢孤身一人，面对神的审判也不知惧怕，就像所罗门坐在他的宝座上，“被他轻率的意志和盲目的激情所左右，不知道事态的结局与后果”。他的性情显露无疑，狂傲自恃。耶罗波安就是这样的愚昧人，他意志顽梗，拒绝智慧的劝勉（列王纪上 12:13-15）。暴怒的亚述人也是如此，盲目相信自己的力量，直到他所藐视的神使他从原路转回去，走向毁灭（列王纪下 19:28-37）。神的儿女难道不当感激神的管教吗？虽然痛苦，却可以扭转他狂傲的意志，粉碎他高高在上的自信。

“你责罚我，我便受责罚，像不惯负轭的牛犊一样。求你使我回转，我便回转，因为你是耶和華我的神”（耶利米书 31:18）。

箴言 14:17

17 轻易发怒的，行事愚妄；设立诡计的，被人恨恶。

这句箴言将不同等级的罪恶进行对照——突然的怒气和蓄意的诡计，疾风和持续的风暴。突然发作的怒气使我们在同胞面前变成愚昧人（列王纪下 5:11-13），一句愤怒的话会造成多么大的灾祸（雅各书 3:5）！合神心意的人发怒的时候，情势是何等危急（撒母耳记上 25:21）！有这样的例子摆在我们面前，我们怎敢放松警惕呢？然而我们是否为这样罪的习性感到哀伤和降卑？纪念主在十字架上付上的代价，是否让我们不断警醒、以祷告抵挡？有时我们岂不是需要慈爱的父的杖，以便明白怒气的愚蠢和罪恶吗（民数记 20:10-12）？“爱是不轻易发怒”（哥林多前书 13:5），这是多么丰富的话语！“让我们的心不要安息，直到我们洗净了其中的苦胆，用救主的甜蜜与温柔来调和。”

但罪从软弱发展为刚硬，“前者使人可鄙，后者使人可憎”。邪恶的手段、隐蔽的恶意，一个行为为另一个做准备，几乎要到达极点，这一切都是人的真实写照，他们是“可恨的，又是彼此相恨”。这样的人被神憎恶，是可憎的。人恨恶他们也是公正的，押沙龙的柱子，就是有他名字的纪念碑，直到今天还是人们藐视的对象。哈曼手段邪恶，人对此的恨恶也代代流传（以斯帖记 9:23-28）。这些都是警告，我们不当忽视。我们的尊严是神在我们里面的形象，与神有如此反差，该是多么羞耻而落魄啊！

箴言 14:18

18 愚蒙人得愚昧为产业；通达人得知识为冠冕。

这节箴言再次将愚蒙人和通达人对比。亚当的后代生来就是愚昧的（约伯记 11:12），这是他的传承。他有“祖宗所传流虚妄的行为”（彼得前书 1:18），是从第一个先祖那里承袭的（创世记 5:3；诗篇 51:5）。只要他保持愚蒙，这个头衔就挥之不去。与地上的遗产不同，他是不能放弃的。并非生前拥有，然后“赤身归回”（约伯记 1:21；提摩太前书 6:7），而是死后也仍然持有，整个永恒都要收获苦果。这并非不公义，没有什么可抱怨的。罪人啊！在你要求智慧的时候，难道不是白白提供给你了吗（雅各书 1:5）？因此，你不是因为故意疏忽而愚蒙吗？如果知识摆在眼前，那么满足于无知等于丢掉贵价的珍宝。邵思博士说：“神不需要人的学识，人肯定更不需要人的无知。”

通达人在属天的知识下受教，因而能够用神的眼光去看属神的事。因此，这种知识岂不是他们的冠冕、亮光、圣洁、喜乐，以及永生的荣耀？这并非遮掩神形象光辉的怪异信仰，而是具有稳固的一致性，即使是敌挡的外邦人看见，也要归荣耀给神（彼得前书 2:12）。因此，既然智慧人在今生就要得着荣耀（箴言 3:35），那么他们在永恒中，坐在神的宝座上，由神亲自加冕，更是何等荣美！

箴言 14:19

19 坏人俯伏在善人面前；恶人俯伏在义人门口。

这不是现今的一般规则，义人拉撒路也在恶人门前乞讨（路加福音 16:20），如此信心被试验（诗篇 73:12），我们属天盼望的根基也打牢了（哥林多后书 4:17-18）。然而这句箴言的内容经常得以验证。埃及人和约瑟的弟兄们在约瑟面前俯伏，骄傲的法老和他的子民在摩西面前俯伏，扫罗在大卫面前俯伏，约兰和乃幔在以利沙面前俯伏，哈曼在伊斯帖面前俯伏，官员在使徒面前俯伏。更常见的情形是这句箴言的精意，体现在恶人不情愿地见证义人的卓越地位上面（启示录 3:9）。最后一切都要修直，这句箴言也要得着完全的印证。“到了早晨，正直人必管辖他们”（诗篇 49:14；玛拉基书 4:1-3）。“圣徒要审判世界”（哥林多前书 6:2）。义人要显出自己真正的地位，与他们荣耀的元首一起被高举超乎整个被造界（启示录 2:26）。让这荣耀的光驱散每一处阴霾！如果这还不足以抵消不义之人的藐视，那么我们的信心在哪里呢？如果我们对这一荣耀有清晰的认识，还去定睛于其他事物吗？唯有定睛在与这一日相关的事上，才是合宜的，专注其他岂不是不合理吗？

箴言 14:20

20 贫穷人连邻舍也恨他；富足人朋友最多。

这句箴言令人惭愧，但又生动描绘了人天性的自私。然而有时我们也看到鼓舞人的例外，例如路得在贫穷中帮助拿俄米，约拿单被剥夺王室的恩宠，仍然恩待大卫。但一般来说，穷人非但没有得到怜悯和安慰（约伯记 6:14；以赛亚书 58:7），反而被邻舍憎恶或冷落。然而富人的情况也并不值得称羨，他确实因着金钱和恩惠拥有许多朋友，但很少是真朋友。只要环境改变，不再有鱼肉宴乐，不再满足人的贪婪，这些酒肉朋友就会逃之夭夭（箴言 19:4、6）。但耶稣的爱是多么可爱！他被视为穷人的朋友（诗篇 72:12、14），在可怜的人中寻找朋友（马太福音 4:18-22）。他的怜悯大有能力，呼唤罪人中那些被人憎恶的人（诗篇 109:31）。那么，我们岂不当像古时的圣徒一样，学习不看地上的财富多寡，而是坚定地依靠主，以他为我们救恩的磐石吗（约伯记 19:13-27）？这般实际地操练信心，可以胜过我们肉体的自私倾向，培养一种温柔，看到苦难时不至于退缩，而是宁可牺牲自己，也要快快地怜悯和帮助（路加福音 10:33-35）。

箴言 14:21

21 藐视邻舍的，这人有罪；怜悯贫穷的，这人有福。

上一句箴言揭示出人性普遍的自私，在这里，我们看到其罪恶性。有些人是如此自视甚高，以至于看不到比自己卑微的弟兄。然而在救主眼中，这个被轻视的人可能是无比珍贵而荣耀的，因为是他用宝血买来的。他与高高在上的同胞之间的距离，怎能与自己 and 神之间的无限距离相比呢？然而那住在高处的并没有藐视他，而是将名字写在他身上，“从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐”（诗篇 113:7-8）。神的命令是清楚的：“务要尊敬众人”（彼得前书 2:17），虽然不是以同等的程度，但要尊重所有人身上的本性，不论遭到怎样的破坏，都还是神形象的残留。因此，最为卑微的人也不能轻视，好像应该瞧不起这样的人，这是缺乏智慧的，是心灵的确实（箴言 11:12）。“我们自以为自己比他更高，所以认为可以忽略他”，也忽视对他的怜悯（箴言 21:13；雅各书 2:16）。这是藐视神护理的心意（箴言 14:31），忘了主的榜样（哥林多后书 8:9），用自己的意念敌挡神的，触犯神爱的诫命（雅各书 2:1-9）。最可怕的是，神要在报应的日子审判这罪（约伯记 31:13-15；马太福音 25:42-45）。

但那怜悯穷人的人有福了！“借给人不指望偿还”（路加福音 6:35），这样的人被爱神爱人的诫命约束，他的喜乐无以言表。每一次爱的行动都会使我们更加蒙福，难道不是吗（箴言 11:17）？我们喂养饥饿之人的面包，不也同样喂养着我们吗（以赛亚书 58:7）？难道在那一日，主不会宣告和嘉奖我们每一个因爱他而有的善行吗（马太福音 25: 35-40）？

箴言 14:22

22 谋恶的，岂非走入迷途吗？谋善的，必得慈爱和诚实。

圣经追溯行动到其原理，作恶本身已是邪恶，但谋恶更加可憎（箴言 14:17）。谋划是邪恶的原理在运行，因此即使不付诸行动，谋划恶事也显露出奸诈的动机（箴言 24:8）。有人在其他事上可能很有智慧，但在这件事上岂没有犯错吗？他们要么目标不得实现，要么得不到所谓的快乐。建造巴别塔的人落入怎样的羞耻（创世记 11:9），哈曼的计划败露（以斯帖记 7:10），敌挡主的恶谋也蒙羞（诗篇 2:1-4；马太福音 21:41-44）。谋恶的人的计谋落空，自己要付上惨重的代价！犹大对自己谋恶的后果是何等估计不足，看似事小，却点燃了不灭的火（马太福音 26: 14-16, 27: 3-5）。

神的儿女啊！你们在谋善上面，是否表现出同样的殷勤和决心？即使成果受挫，你们的努力也会蒙悦纳（列王纪上 8:18）。怜悯和真理就是恩典的奖赏，是对实际的敬虔的激励。还有什么比耶和华的荣美倾注灵魂、以他的祝福苏醒人心更喜乐的呢？怜悯是泉源，真理是不变之怜悯的保障和实现！

箴言 14:23

23 诸般勤劳都有益处；嘴上多言乃致穷乏。

这并非普遍的事实，为罪勤劳就无益处（罗马书 6:21），不合时宜的工作也是如此。若是用口教导别人，也是有成效的（箴言 10:21，15:7）。但这里的对比存在于可靠和虚幻之间，一边是正当的、方向正确的勤劳，一边是空谈。勤劳的果效就是“汗流满面得以糊口”（创世记 3:19），但游手好闲的人因嘴上空谈而贫穷（箴言 20:4，21:25）。脑力上的勤劳也会带来思想的扩展，这也是益处（传道书 12:9-10），但“口里愚妄的”（箴言 10:8）“剥夺了自己的一切好处，除了用自言自语取悦自己。他交谈的目的不是为了了解、倾听、学习，而是为了彰显自己，言语毫无意义和价值”。因此很明显，嘴上多言会导向贫穷。属灵的勤劳会带来难以想象的财富（箴言 10:16），“要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的……因为神并非不公义，竟忘记你们所做的工和你们为他名所显的爱心”（约翰福音 6:27；希伯来书 6:10）。但嘴上空谈给人的不过是糠秕，不是食物。如果对福音只有浅薄的理解，没有对基督信仰有喜乐的实际经历，那么这一切都要在喧嚷中流逝。这样的人得不着训诲，里面没有珍宝（马太福音 12:35）。“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”（路加福音 24:17）——这是一个好问题，牧师、教义、外在、环境、宗教争论——这一切都只是那伟大主题的装饰，不是核心重点。实际上，讨论信仰实质却不带着敬畏的心，没有意识到神的临在，不专注于彼此建造，这是对圣洁之事的玷污，至少也会让宝贵的真理脱离其真正目的。一切不是由破碎的心灵发出的，只是情欲的伪装与放纵，徒有宗教的口舌，却没有敬虔的心，这一切都会导致穷乏。要注意，关于信仰的交流要对得起

这个主题，对神的认信要有清晰的印证（诗篇 145:10-12），让救主的爱从你的心中涌流而出（路加福音 24:14-32）。让我们提说那超乎万名之上的名，如同倒出来的香膏，让一切与我们同住的人都被这香气充满。让整个房子即所有与我们一同生活的人，充满它的芳香（雅歌 1:3；约翰福音 12:3）。

箴言 14:24

24 智慧人的财,为自己的冠冕;愚妄人的愚昧,终是愚昧。

敬 虔人首先是通过“得知识为冠冕”而得着智慧（箴言 14:18）。接着，作为智慧人，他们的财富又成为他们的冠冕。尽管财富本身是一个危险的试探（马太福音 13:22，19:23），智慧人没有一个会渴求它，但作为神的恩赐和神左手的赏赐（列王纪上 3:13；诗篇 112:3），财富确实可以成为智慧人的冠冕。财富提高了他们的声望，扩增了他们为神做工的果效和用途。对于大卫和他智慧的儿子所罗门来说，财富是何等的冠冕！它们是建造圣殿的材料。对于约伯来说，他的财富成了同胞的祝福。尽管智慧在任何处境下都是一种祝福，但尤其被视为“和产业并好”（传道书 7:11-12）。“有必要区分一事物本身也对它的误用，实际上倘若诚实获取、审慎使用，财富是一种祝福。若是相反，那么当受责备的是人，而非他的财产。”

财富是智者的冠冕，但它不能遮掩愚昧人，只会使他们的愚昧更加显露。将财富浪费在自私的满足和享乐上，财富就不是冠冕，而是成了他们的愚昧。这位智慧的父有一个愚昧的儿子，虽然有如此丰富的财富，也不过是更加暴露自己的愚蠢，从他的王冠上丢失了十颗珍贵宝石（列王纪上 12:16）。无论我们拥有多少财富，都要用来交换永恒，那么财富就会成为我们永远的冠冕（路加福音 19:13，16:9；提摩太前书 6:19）。

箴言 14:25

25 作真见证的，救人性命；吐出谎言的，施行诡诈。

见证的分量是多么重啊（箴言 24:12）！每个基督徒里面都有一个忠信诚实的原则，作为真见证人，他要救无辜的人脱离毁坏或压迫。但不敬虔的人口吐谎言的见证，不过是撒旦的爪牙（列王纪上 21:13），说谎是为了邻舍遭毁灭（马太福音 26:60；使徒行传 6:13；对照箴言 12:6、17）。我们多么需要在我们的言语上“与神同行”，准备好为一切真相而勇往直前（诗篇 15:2，24:3-5）。想象我们对彼此的责任（以弗所书 4:25），“铭记那真实可靠的见证，就是每个人里面所怀有的，任何贿赂都不能抹灭，任何权势都不能止息”，要记住我们将站在真理的神面前，那时，“要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪”（马太福音 12:37）。如果法庭上的证人，其职责尚且如此重大，更何况讲台上的见证人，责任更是何等之大！神的牧人必须是真见证人，他是否在通过宣讲信息拯救灵魂，确保所讲的都是真理，没有一丝掺杂（提摩太前书 4:16）？还是在说谎，有所避讳，或否认真理，导致灵魂遭损，就他本当拯救的灵魂（耶利米书 5:31；出埃及记 13:17；对照箴言 14:5）。“向我们传讲耶稣基督的人，他们是最有益处的见证人。同样他们也可能是最善于伪装的欺骗者，披着宗教的外衣，却教导人的传统。”

箴言 14:26

26 敬畏耶和华的，大有倚靠，他的儿女，也有避难所。

“**惧**怕里含着刑罚”（约翰一书 4:18；使徒行传 24:25），这是奴隶的颤抖（罗马书 8:15），是对忿怒的恐惧，而非对罪。这样的惧怕里没有信心，只有纯粹的自私，以自我为中心，对神没有真正的敬畏。但真正的敬畏神是圣洁而喜乐的（参阅诗篇 112:1, 22:18, 147:11），不是需要爱来除去的惧怕（约翰一书 4:18），这种敬畏恰恰是爱所带来的，是用爱调和的。我们敬畏是因为爱，我们敬畏神的良善（何西阿书 3:5；诗篇 130:4），不亚于敬畏他的公义。不是因为怀疑他的爱，而是因为确信他的爱（希伯来书 12:28；彼得前书 1:17-18）。我们敬畏，然而我们不惧怕（诗篇 112:1、7）。最圣洁、最谦卑的恰恰是最专注而信靠的心，惧怕人会导致软弱（箴言 29:25；约拿书 1:3；加拉太书 2:12），敬畏神却使人放胆——这就是信仰的悖论。像孩子一般的敬畏之心，既免于良心的恐惧，又没有对永恒的惧怕。在这样的光景下，人的里面会生出极大的信心。亚伯拉罕献以撒是出于对神的敬畏，然而他也充满完全的信心：“他以为神还能叫人从死里复活，他也彷彿从死中得回他的儿子来”（创世记 22:12；希伯来书 11:17-19）。对神的敬畏让被掳巴比伦的年轻人带着毫不动摇的信心进入火炉（但以理书 3:16-18），因此，神的儿女尽管在敬虔的敬畏中行走，却带着信心的喜乐，即使在最糟糕的处境下仍然如此。他享有恩约特权的遮盖，恶人无法触碰他。

我们归正时的变化是何等令人喜乐！从前我们是罪犯，想要逃避神，如今我们是神的儿女，反而奔向他寻求遮盖（创世记 3:8；诗篇 143:9）。基督的救赎为罪画上句点，他的公义为我们赢得

恩宠的光照，他的代求使我们行走在神的悦纳之中——这是我们站立信心根基，如死般坚强，超越地狱的权势（罗马书 8:31-39）。诚然，即使天地动摇，神也已经应许保障，不论何时、不论何处，只要需要，他的儿女必定有避难所（诗篇 46:1, 48:3; 以赛亚书 32:2）。仇敌的攻击最猛烈时（诗篇 56:1-4; 以赛亚书 25:4），当一切避难所都被清除时（以赛亚书 28:16-17），他们都要蒙神庇护。每一次信心的举动都会坚固我们的信心，让我们更加意识到自己享有的平安和庇护，难道不是吗（箴言 1:33, 18:10; 以赛亚书 32:18-19）？但请记住，唯有基督的代赎完全应用在我们身上，才能为我们确立完全的信心，救我们脱离为奴的恐惧和不安感。

箴言 14:27

27 敬畏耶和华，就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。

这一神圣准则是何其光彩夺目！如迦南的泉水一般清新，充满生命力，不论是现世、属灵还是永恒。那是天上的保惠师的功效，“我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生”（约翰福音 4:14）。它所带来的保守是无价的，总是与对罪的畏惧连在一起（箴言 3:7, 16:6），就好像犯罪是让最亲爱的朋友伤心，与我们唯一的幸福隔绝。这会保守我们脱离死亡的网罗（传道书 7:26）和罪的工价（罗马书 6:23）。敬畏耶和华所带来的功效是何等完全！不仅可以保守我们脱离危险，还是生命的泉源。不仅带来信心，遮盖罪恶，而且其圣洁的影响可以将罪的权势根除。在无数得救的百姓中，没有一个人是得到了赦罪的遮盖，而没有得到属灵生命的注入。因此，这无价的恩典是从福音祝福的源泉流淌出来的。没能敬畏耶和华，没有遵守这一至关重要的信仰原则，导致我们多少次被世俗玷污，让我们失去多少属灵的喜悦！

箴言 14:28

28 帝王荣耀在乎民多；君王衰败在乎民少。

圣经是一本适用于所有人的书，甚至君王也不例外，并被命令要珍惜其中训诲（申命记 17:18）。君王要么被自己的任性牵引（列王纪上 12:13），要么被神的智慧引导（历代志下 9:8），因此圣经描述君王要么是百姓的咒诅，要么是百姓的祝福。“他被立不是为奢华享乐，而是作为元首治理他的人民，作为牧者照管他的羊群，作为大树滋养那些在他荫蔽之下的人。”他的荣耀就在于繁多的百姓，他们是王国的支柱与力量，如果没有百姓，他就要遭毁灭。他不再有收入来源，力量会被削弱，敌人也会趁虚而入（列王纪下 13:4-7）。因此，君王的利益和百姓的利益连在一起，促进百姓的幸福，君王也稳固了自己的尊荣（诗篇 72:1-20）。如果他有庞大的家庭，那么将有充满的箭袋，可以在城门口迎敌（诗篇 127:1-5）。如此，我们在天上的王拥有如此众多的百姓，他的荣耀是何等之大！当他的百姓足数站立在他的宝座前，那将是何等的尊荣（启示录 7:9-10）！人人都彰显他的荣耀（帖撒罗尼迦后书 1:10），人人都将冠冕放在他的脚下（启示录 4:10-11），还要永永远远歌颂赞美他（启示录 5:9）。

箴言 14:29

29 不轻易发怒的，大有聪明；性情暴躁的，大显愚妄。

世人对发怒不太苛责，除非怒气殃及自己。他们说：“这不过是一种激情，很快就要消散，被忘到九霄云外。”然而神是这么看的吗？请看他的话语是如何评价人本性的怒气。发怒是“给魔鬼留地步，使圣灵忧伤”，与基督的性情和榜样相反，与福音认信不相称，降低了人性的尊荣，是属肉体的行为，与天堂无关，属于地狱的咒诅。如此可以肯定，不轻易发怒才证明人有美好的悟性，因为发怒是犯罪和愁苦的源泉（箴言 19:11，20:3 雅各书 3:17）。不轻易发怒才是我们真正的尊荣和义务所在。然而很多时候，我们非但不是不轻易发怒，反而怒火中烧，疾速爆发。就像火药桶一样一点就着，每一个挑衅的火花都很致命，快速冲入怒火之中。往往有一种苦毒的灵压在人身上，使人充满无缘无故的怒火，自己也不知道在生什么气，对最微不足道的事也很窝火，冷静下来的时候又觉得羞愧。可怕的怒火就是从这些微不足道的火花中产生的，的确是让人愚昧大显、显露人前（箴言 3:35）。然而激情往往会替代理智和规范，这种愚昧被当作高尚而合宜。能脱离这个世界的标准，以神和他的话语为标准来行事为人，这是蒙了多么大的怜悯！

神的儿女应当铭记，暴躁的灵能使最温柔的人被定罪（诗篇 106:32-33）。神的先知约拿因自私而暴躁，他的愚昧大大显露，以至于从来没有胜过他的（约拿书 4:1-11）。最温柔的灵也需要深深地谦卑，与神保持爱的相交（以赛亚书 57:15；约翰一书 4:16）。谁能说自己无法抵挡怒气呢？难道神没有赐下悟性来平息怒火，赐下理性来约束怒气，赐下他的话语和圣灵来钉死这罪吗？要意识到我们领受了恩典就有义务，对这种有害倾向需要有

效地加以约束（雅各书 1:18-19）。

箴言 14:30

30 心中安静，是肉体的生命；嫉妒是骨中的朽烂。

许多人承认信仰对灵魂有益，但他们认为信仰的阴郁是对身体有害。然而智慧人却教导说，心中安静是肉体的生命（箴言 3:7-8）。当然了，正直的心灵得以从侵蚀人的属罪激情中解脱出来，浸泡在属灵的美好习惯中，尽管这不会让人肉体不朽，但对健康还是大有裨益的。然而这样的心必须是正直的，不是充满自私的，而是能为他人的尊荣感到快乐（民数记 11:29）。另一方面，嫉妒则意味着因邻舍的兴旺而痛苦（创世记 26:14；撒母耳记上 18:9），反而为对方的损伤感到快乐。听到别人得称赞，自己就受不了。对别人的美德感到厌恶，总是挑别人的错误，哪怕是一些不值得指责的小错，也会大大减损那人难以忍受的溢美之词。这种邪恶确实是自私的致命恶果，在这种心态下，一切都没有好结果（雅各书 3:16）。它还常常导致疾病（以斯帖记 6:6、12），或是让人绝望（诗篇 112:10），就像骨中的朽烂导致身体的毁坏。如同霍尔主教所言：“这种恶习足以成为自己的刽子手！”嫉妒的人自己心中就胸怀地狱。哀哉，我们自己里面也有这样的毒草！它与基督的心何等相悖（罗马书 13:13），与福音的精神何等背离（哥林多前书 13:4），因此一定会被排除在天堂之外（加拉太书 5:21）。

箴言 14:31

31 欺压贫寒的，是辱没造他的主；怜悯穷乏的，乃是尊敬主。

穷人难道不是跟富人一样，都是按神的形象被造的吗（创世记 9:6）？二者都在造物主面前，他们聚在一起，并不分贵贱（箴言 22:2；约伯记 31:15）。穷人和富人里面都有一样的生命原理，他们都要被降卑、死亡，也都有不朽的灵魂。除此之外，穷人对福音不是更有兴趣吗？福音不是首先由穷人传播的吗？难道神的儿子甘愿贫穷，没有以此赋予卑微尊荣吗？那么我们还有什么理由压迫穷人，好像他们比我们卑劣呢？这等于是辱没我们的造物主（箴言 17:5）。这是轻视主的工作，藐视他自己的话语（申命记 15:11），指控他行事不义，好像他创造穷人就是为了让它们给欺压者作脚凳的（撒母耳记上 2:7）。我们尊荣神吗？那么就当止住压迫、怜悯穷人。在信主的穷人身上，更当显出极大的慈悲（箴言 19: 17；诗篇 41: 1），这等于是做在主自己身上，其实是我们的特权，也有永远的回报（马太福音 25:40）。

箴言 14:32

32 恶人在所行的恶上必被推倒；义人临死，有所投靠。

我们不能根据人的外在光景判断他们，因为“义人和恶人都遭遇一样的事”（传道书 9:2）。根据外表判断，往往会有失公允（诗篇 73:12）。世俗的标准也一样错谬百出——尽管人与人在日常交往中，很少对邻舍予以无条件的褒扬，但就神而言，所有人都是好人，足以上天堂。即使是罪大恶极的罪犯，人也抱有希望，认为他们最终会得到怜悯。因此，义人与恶人这样截然相对的词语被混淆了，它们离得很近，以至于彼此都失去了意义。

现在让我们关注一下眼前的这幅画面，它清除了一切人间的标准。我们看到了永恒，恶人和义人各自去自己该去的地方（使徒行传 1:25）。让我们严肃思考一下这幅图景，我的灵魂啊，要使你的拣选和恩召坚定不移！恶人包含各样性情的人，很多人都是友善的、有用的，在方方面面堪称模范。还有一些人是虚荣的，或是沉浸在学习中，或是沉溺于各样的私欲。无论外部光景如何，他们都有一个主要特征，他们是“忘记神的外邦人”，也都有一样灭亡的结局，“都必归到阴间”（诗篇 9:17）。

对恶人的描述是他们要在邪恶中被驱逐，从活人之地被驱逐，就像罪犯被处决一样。从他在地上唯一的乐园被驱逐，除此之外别无享乐的天堂（约伯记 18:18，27:21）。就这样被迫离开身体，死于非命，其可怕程度难以想象。他也很想留下来，但他不能，无法活，虽然不敢死。有时候他离世的方式，是语言无法形容的恐怖。地狱显然从永恒的这一端就开始了（撒母耳记上 28:15）。他从一个世界中被逐出，这个世界欺骗了他的灵魂，让他的灵魂永远灭亡。即使“他们死的时候没有疼痛，他们的力

气却也壮实”（诗篇 73:4），但我们听不到他们“情愿离世”的声音（腓立比书 1:23）。尽管他可能像羔羊一样安睡，醒来后却要与“魔鬼和他的随从”永远同住。他为数不多的安宁时光，不过是暂时从绝望、无止境的折磨中获得的短暂喘息。邪恶是他生命的元素，会一直附着他身上，如同不死之虫的毒刺、不灭之火的燃料。

但义人遭到驱逐了吗？他是在自己的情愿下死去的，这是一种欣然的交托，而非被迫的分离（诗篇 31:5）。帐幕并非被拆毁或撕碎，而是被“脱去”（彼得后书 1:14）。他可以握住死亡冰冷的手，说一声欢迎。一位圣徒离开世界前这样说：“我可以面对死亡微笑，因为我的救主对我微笑。”他有勇气面对恐怖之王，并喜乐地仰望神。他的死亡带着爱与光，他的死成为活生生的见证，使最刚硬的人向往（民数记 23:10）。义人的死中有盼望，他的死亡充满盼望。约伯用这种喜乐的盼望穿透黑暗的乌云；大卫将他困苦的心安放于救恩的磐石；司提反被这盾牌保护，不受石块惊扰；保罗盼望得胜的冠冕，就像他已经戴上一样。我们难道不是每天听见天上的声音，向我们保证“在主里面而死的人有福了”吗（启示录 14:13）？赞美以马内利的主！“你胜过了死亡的幽暗，为一切相信你的人打开了天国的大门！”因着你的道路，我们得以白白、喜乐地走上去天国的路，离开这世界。我们去的是我们热爱的地方，是我们的家乡，我们救主的怀抱，我们的安息，我们的冠冕，我们永恒的喜乐。主啊，现在我等什么呢？我们等候仰望你的救恩！

箴言 14:33

33 智慧存在聪明人心中；愚昧人心里所存的，显而易见。

智慧人常常在口舌上显出智慧的福分（箴言 10:11、20-21, 15:2、7），这里我们可追溯其源头。智慧从头脑涌流，存在心间。因此智慧在耶稣的人性当中有着无穷的彰显（约翰福音 3:34），也是最荣耀的显现。当智慧存于我们心中，成为固定的法则，就保守我们免遭“诸般怪异教训的勾引”，赐给我们“人心靠恩得坚固”的恩典（希伯来书 13:9）。如今我们看到，猜想和经历之间有着巨大区别，出于信念的判断和意志的运作之间也是如此。

智慧与世俗的争论有着很大不同，如泰勒主教所言：“世俗的争论不能遮盖任何恶行，反而点燃了许多。尽管人觉得这是一种学习，但却是世上最无用的学习。”真正的智慧是存在心中、坚定驻扎的，因此一切都吻合信仰的秩序和圣洁。

但也有另一个泉源一直在冒泡，愚昧人多言多语，自私放纵，情绪不受控制，也让他里面所存的显露出来。让这样的人成为我们的反面教材，吸取他们的教训，抵挡炫耀、自以为是、狂妄无知。不要停止祷告，直到那“神的智慧”（哥林多前书 1:24）存留在我们心中。我们已经领受了这宝贵的礼物吗？那么殷勤寻求与他亲密的相交，让自己完全仰赖于他，得着更多的智慧（哥林多前书 1:30）。

箴言 14:34

34 公义使邦国高举；罪恶是人民的羞辱。

如果政治家惯常从圣经受教，那么他们也当仔细思考这句政治箴言，适用于一切不成熟的思想的每一种倾向。诚然，按照神的治理原则，敬虔导向发旺，不义导向愁苦，这在个人处境中如此，如果不扩展到国家，就是奇怪的反常现象。圣经的记录清楚表明，这样的法则不仅适用于个人，也适用于国家整体。神所拣选的民族就是如此，作为国家他们是公义还是败坏，都会导致升高或降卑。能使国家高升的不是智慧的政策、帝国的疆土、荣耀的征战、繁荣的贸易、丰富的资源，而是公义。公义既是“维持其自身稳固的工具，又是使其在其他入眼中得尊荣的冠冕”。希腊在自己引以为豪的学问里，罗马在自己荣耀的顶点中，都因道德堕落而深深沉沦。它们真正的伟大只存在于诗歌的愿景或哲学的梦想中。公义的原则才能保障一个国家的福祉，与之相反，以最野蛮、最堕落的道德风气，摧毁一切高尚的原则，就成了咒诅。因此，基督教化就是群体的重生，提升到一个更有尊荣的位置，使邦国高举（申命记 26:16-19）。这不是突然闪现的朦胧光辉，而是坚实的荣耀，充满各种实际的祝福。但罪对任何一个民族而言都是一种耻辱，没有一个国家充满罪恶却不沉沦。对于最强大的民族而言，罪是他们护身符上的污点，任何世俗的荣耀都无法抹除。一个不义之人对国家而言是极大的敌人！他可以声称自己热爱国家，但即使神暂时使用他促进国家的暂时利益，他的不义却只会加深一国的罪孽。

英国啊，当以公义为崇高的追求！我们就要因你存战兢而喜乐。有一小群人一起努力，促进安息日的荣耀，抵制教皇的侵犯，扩张教会的功用，用福音原则训练年轻人，将福音话语传播到地

极——这就是你的高升、你的荣耀。但不信的各样罪恶，罗马异端的影响，不忠不法、不虔不义泛滥成灾，在公共事务上不承认神——这就是你的灾祸。让你当中的一小群余民，始终记住他们崇高的职责（马太福音 5:13）。让他们注意，他们的信仰应当促进公义，而非增添国家的罪恶。让他们为国家真正的繁荣祈求，带着谦卑、信心和恒心，不断为国家代祷。让他们以更同心合意的心志，一同努力促进她的高升。

箴言 14:35

35 智慧的臣子蒙王恩惠；貶差的仆人遭其震怒。

国家得以高升，往往是有智慧的仆人在工作（历代志下 24:1-16）。因此，国王喜悦这样的臣子就是合宜的，是一个好现象。对于那些带来羞辱的臣子，王的怒气则会发作（以斯帖记 7:6-10），他们羞辱了自己的职位、辜负了王的信任。

那位万王之王也是一样，我们都是他的仆人，有义务事奉他，这是我们最高的职责。我们也得着最荣耀的激励，每个人都有自己的职责，有我们的恩赐、工作，也要为自己交账。对于那“忠心有见识的仆人”，善用自己的才干，殷勤工作，预备好交账，主会赐给他无限的恩宠和荣誉（约翰福音 12:26）。但那又懒又饿的仆人，轻视自己的主人，疏忽自己的工作，没有预备好交账，等待他的是巨大而永远的忿怒（马太福音 25:24-30）。当审判的那日，等待我的将是什么呢？愿我们所有人都被称赞为最好君王的智慧仆人！要怀着信心等候他的称赞！

箴言 15: 1

1 回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气。

圣经充满如此丰富的实用智慧！让我们思考一下这句宝贵的箴言，它与自我约束、家庭和睦和教会合一密切相关。圣经经常论及口舌带来的不同影响，柔和的舌头如同灭火的水，而暴戾的言语则如同火上浇油。唉！可叹人的自然倾向就是火上浇油，而不是熄灭怒火。我们向各样的刺激屈服，喜好与邻舍争辩，孜孜不倦地自我辩解，想要赢得争论，总是不吐不快，以为自己“发怒以致于死，都合乎理”（约拿书 4:9）。双方都不愿意放下自己的意志，骄傲和怒火就像两块火石碰撞在一起。

“看哪，最小的火能点着最大的树林”（雅各书 3:5）。我们的自私是一种讽刺，好像宁可失去一个朋友，也不愿错过一个出风头的机会。这一切世人都为此开脱，认为只是脾气敏感活泼而已。但福音为我们设立了救主的典范，将他的灵给了我们，并宣告蒙福的爱的法则，“爱是不轻易发怒”。因此要小心，不要去激怒受伤的心灵，如果别人已经开火，我们也不要继续争吵。忍耐才是真正的使人和睦，柔和而医治的舌头，可以赢得双重胜利——既战胜了自己，又赢得我们的弟兄。

箴言 15: 2

2 智慧人的舌，善发知识；愚昧人的口，吐出愚昧。

上一句箴言讲到爱的口舌，这里则是智慧的口舌。舌头彰显为人，智慧人约束自己的口舌，愚昧人的舌头则控制自己。他或许拥有大量的知识，但犹豫缺乏正确使用的智慧，知识也白白浪费。智慧的明证不是知识有多少，而是知识得着正确的运用。注意“知识的灵降在主身上”，他谦卑俯就百姓的无知，赢得他们的尊重，让质疑的人沉默，吸引罪人归向自己。他的智慧之口是如此善用知识！因此主的伟大使徒在教导众人时，虽然给了他们一样的知识，但却有智慧的分别，不是以同样的形态或程度（哥林多前书 3:2）。他没有用公开的辩论来激怒外邦人听众，而是弥补他们知识的缺陷，将他们带到真神面前，“你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们”（使徒行传 17:23）。他善意地承认亚基帕的坦率和聪明，向他的良心射出真理的箭（使徒行传 26:27-29）。这就是正确使用知识的智慧，唯有这样的人称得上是“竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提摩太后书 2:15）。缺少这种智慧的人，往往讲述真理时也轻浮、不合时宜，反而打开了质疑者的口，而非让他们闭口。他们不能让对手信服，反而让真理蒙羞。聪明人的口则会引导那些刚刚踏上神的道路的人，正确运用知识帮助他们。我们有时候处于现今的位置，岂不也忘了从前自己还是属灵的婴孩吗？虽然我们现在“如黎巴嫩的树木扎根”，但是难道我们不曾经是“百种里最小的”吗（何西阿书 14:5；马太福音 13:32）？因此，让我们体恤那些稚嫩脚，以温柔的教训从他们柔弱的脚上拔出刺来，“把道路修直了，使瘸子不至歪脚，反得痊愈”（希伯来书 12:13）。

但愚昧人的泉源涌出怎样的水呢？听听那些敬拜巴力的人说的话，拉伯沙基狂妄的夸口，神的百姓急躁的怨言。愿我们心中充满大量美好的知识，以便舌头能立刻得着约束和洁净！

箴言 15: 3

3 耶和華的眼目，无处不在，惡人善人，他都鑒察。

赞美这位全知全能的神！他对宇宙的鉴察是如此细致入微、不遗余力。背道的第一个特征是恐惧神的存在，不敬虔的人试图忘记这个事实，并经常成功地将这个念头从思想中清除（诗篇 10:4）。然而尽管他们努力掩盖，神却仍然看得见他们。他的眼目遍布全地，天堂、地狱、地上的隐秘处，这一切都在他面前赤露敞开。他看得见邪恶，宝座上的君王，王宫里的君王，放纵秘密罪恶的仆人。他可以挡住太阳，却挡不住神的眼目，就是黑暗也不能遮蔽。那认为能躲避神的人是愚昧的，认为自己能躲避神，这就是无神论的根由（以赛亚书 29:15）。

但神的眼目也鉴察良善，外在的困苦、隐秘处、深度的祸患都不能遮挡，他可以穿透监狱的墙壁。他在征战的日子遮盖他们的头，他在试炼中与他们同在，在风雨中护卫他们。他的眼目引导他们的路，直到他们平安到家。他对他们充满祝福、保护和支持，赐给他们荣耀和恩典。

但我该如何迎接神的眼目呢？是叛逆者，还是作为他的儿女？神的眼目让我恐惧，还是以爱激励我？我是否小心地在神的鉴察下行走（创世记 17:1）？明知自己的败坏，导致我躲避人的眼目。但是我的神啊！我要在你面前赤露敞开，请鉴察我、试炼我，让我自己知晓，照出我的隐恶，在你眼前治死（诗篇 139:24）。想到神如此的鉴察，也要想到大祭司的工作才能平衡，他遮盖了我一切的病痛，洁净我的一切污秽。尽管我很灰心，但他为我代求，让我持续不断地蒙神悦纳（希伯来书 4:13-14）！

箴言 15: 4

4 温良的舌是生命树；乖谬的嘴使人心碎。

智慧被比作生命树（箴言 3:18），义人美好的影响也是如此（箴言 11:30），这里是义人身上的一个小小肢体所结出的果实。美好的口舌当是什么样子呢？这是一幅最好的图景，不是消极的，也不是无害的，而是带来健康的、温良的。就像盐投在泉里，能洗净苦水（列王纪下 2:21）。心中有恩典，舌头就会带来医治（箴言 12:18）。“你们的言语要常常带着和气，好象用盐调和”（歌罗西书 4:6）。范围确实很大，但祝福也很丰盛。用和平的话语抚慰受苦的人，平息动荡的水，就在周围营造出乐园般的氛围。它并不像“有刺的树丛，刺伤周围的人，而是一棵结实的树——生命树”。

然而如果恩慈的舌头能带来医治，邪恶的舌头也会带来伤害。世上最谦和的人受乖谬之口的伤害（民数记 16:8-15），约伯朋友们的舌头折断了那“压伤的芦苇”，而原本应当缠裹（约伯记 13:1-5）。即使是我们亲爱的主，从不畏惧外在的邪恶，却敏锐地感受到这把利剑刺到他的灵魂深处（诗篇 69:19-20）。愿恩典倾倒在我的舌头上，如同浇灌我的救主（诗篇 45:2），以便我能有温良的舌头，充满祝福，多结善果！“那向迷失的人讲述饶恕、和平和安慰的舌头有福了，它是生命树，其上的枝叶是为医治万民的。”

箴言 15: 5

5 愚妄人藐视父亲的管教；领受责备的，得着见识。

对于这样的愚妄人，我们不感到惊奇，愚昧人出生“好像野驴的驹子”（约伯记 11:12），不服约束、不服管教。然而顺服父母本是大自然的法则，最野蛮的国家也会承认。它更是神的法则，父母的权柄是从神而来，“不敬畏神的人，其悖逆要受可怕的责罚”（撒母耳记上 2:22-25）。甚至悔改的基督徒，一直到死也都要接受神管教的杖。倘若美好的例子能让这样的愚妄人羞愧，我们岂不是看到救主孩童时期的典范吗？他可以教导甚至命令自己的父母，但他却彰显出可敬的顺服。骄傲必须降卑，必须以谦卑束腰（彼得前书 5:5），这样孩子才会明白父母比自己更有智慧，能以父母的话为法则，“幼年时负轭”（耶利米哀歌 3:27），重视责备，这是通达人的道路（箴言 15:31-32, 19:20），责备不亚于尊荣（箴言 13:18）。所罗门的智慧虽然是神特殊的恩赐，但无疑与他谨守父亲的训诲有关（历代志上 22:11-13, 28:9、20）。那些轻视地上父亲训诲的人，会听天父的训诫吗？这种藐视的灵，当然要将人从神的国排除在外（马太福音 18:3-4）！

箴言 15: 6

6 义人家中，多有财宝；恶人得利，反受扰害。

义人和恶人相对照，总是义人得青睐。甚至在财富方面也是如此（箴言 15:16-17, 3:33），这是世界的偶像，但义人仍然优胜。虽然他的家中可能没有多少钱财，但其中却充满珍宝，往往是看不见的珍宝（哥林多后书 6:10）。恶人的财富与义人的珍宝相比，也就不值一提。唯有神的话语能传递出义人财宝的丰盛（歌罗西书 2:9），甚至永恒也不能数算，因为在永恒中还要加添。“百万黄金，万贯资财，广阔的领土，冠冕和权杖——但卑微如虫的义人，宁可要他唯一的神，也不要这一切。”恶人的财富不能使自己得多少益处，对于他们的欲望来说又永远不够。他们不能满足自己的感官，更不能满足自己的灵魂（传道书 5:10）。这些财富或许在某一时刻会插上翅膀（箴言 23:5），即使继续存在，也与义人的珍宝不一样（箴言 10:22），让恶人不堪重负（传道书 4:6）。然而基督徒的冠冕，就是他荣耀的荣耀、他的产业，岂不是太过丰盛，以至于他不能渴望更多吗？被造界的美物，不过是天上美物的影子。能脱离偶像的诱惑是何等大的恩典！世界的偶像对于我们当下的平安和永恒的福祉都是一种妨害（提摩太前书 6:9-10）。然而神赐我们更大的怜悯，我们得到了不能朽坏的财宝，就是存到天上的，是在神里面有份，得着他的恩宠、他的形象和永远的福乐。

箴言 15: 7

7 智慧人的嘴，播扬知识；愚昧人的心，并不如此。

正确地运用知识，首先是将它积蓄在仓里（箴言 10:14），然后是从仓库中将之分散出去。撒种的人将种子撒在犁沟里，计算相应的收成（哥林多后书 9:6）。因此，智慧人的口播撒宝贵的种子，长出来有七倍的、有八倍的，也不因各样的困难而气馁，而是从早到晚地播种，将结果交托给神（传道书 11:2、4、6）。我们的主就是这样播撒福音的种子，就是那从天上来的知识（马太福音 4:23，9:35）。他命令使徒将这样的种子播撒在世界的广阔田野间（马太福音 28:19-20），为了这个伟大的使命，教会受到逼迫，以便信徒能够分散（使徒行传 8:4）。改教家们广泛地播种他们的珍宝，不论是借着讲道还是写作，收成也是相当丰富。我们是否记得，我们的恩赐和才干都是教会的财富呢（哥林多前书 12:7；彼得前书 4:10）？就像我们的先祖亚伯拉罕一样，我们蒙福不是为了自己，而是为了成为更多人的祝福（创世记 12:2）。难道我们的良心没有责备我们，浪费许多与罪人同胞和信徒同胞交流的机会吗，有时甚至是很重要的机会？我们不赞成古怪的行为，不赞成越过合宜的界限，不赞成有违爱的法则，但也要小心，在熄灭不合宜的火焰的同时，我们也无意间熄灭了一些真正圣洁的火花。要留意微小的机会，悉心耕作最小的田地，也能获得丰收。并不是数量蒙悦纳，而是才干切实的使用，不只是大事上努力，而且“不多的事上”也要有忠心（马太福音 25:21）。

恶人的罪恶不总在于他们“吐出愚昧”（箴言 15:2），而是没有倾吐，忽视了分散和播种。如果他们没有浪费才干，也是忽略了精进。他们不是给教会带去污点，就是成为教会中的空白。

如果他们没有害人，他们也是毫无作为（马太福音 25:25-28）。实际上，他们仓库空空荡荡，分不出任何东西。他们只能与世界交换垃圾，而不是交换实质性的知识。“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”（马太福音 25:29）。

箴言 15: 8-9

8 恶人献祭，为耶和华所憎恶；正直人祈祷，为他所喜悦。

9 恶人的道路，为耶和华所憎恶；追求公义的，为他所喜爱。

让我们好好思考这个可怕的问题：“当我跪在神的面前，我献上的是什么呢？是可憎的还是可喜悦的？”人的判断看行为，神的判断看内心。恶人的献祭尽管是神的要求，却不过是犯罪。如果没有说什么或做什么，至少也不会有什么损失。但愚昧人献祭（传道书 5:1）是欠缺考虑、不加思量的，他们没有真心实意，心灵在沉睡。更有甚者，心灵还是故意、习惯性地缺席（以赛亚书 29:13），这就让他们的献祭变成谎言。不论是出于人的习俗，还是被唤醒的良心驱使，恶人献祭都不具备献祭的美德，不过是一种侮辱和挑衅，不仅是虚妄的（马太福音 15:7-9），而且还是可憎的，就是可憎之物本身（箴言 21:27）。神所要的至关重要的东西没有，因此不能讨神喜悦。该隐的献祭正是如此，以至于成为可憎之物（创世记 4:3-5；希伯来书 11:4）。这是一种“例行公事，不是从活泼的信心生发的，因而本质上是一种犯罪”。

并非祷告本身是罪，如亚瑟主教所言：“这是一项美好的职责，但在执行过程中败坏了。”我们不是要阻止恶人祷告（使徒行传 8:22），而是强调必须是按着神的命令和方式进行，否则就不能蒙神悦纳。

不仅恶人的献祭是可憎的，还有恶人的道路。不仅是他的信仰，还有他日常的言行，不论是日常行为还是道德行为（箴言 21:4；提多书 1:15），这一切都是对神的敌挡，因而可憎。他所做的一切都源于败坏的泉源，是败坏的涌流。想到人生每一步都

是神所憎恶的，这是多么可怕的念头！

那么他最终会被弃绝吗？远非如此。他若是决心寻求主，这就是祷告的起始，这样的祷告必蒙悦纳。正直人的祷告哪怕是从最初、最微弱的地步开始，也是主所悦纳和喜悦的（雅歌 2:14,4:11；但以理书 9: 23, 10: 12）。蒙悦纳的不是完美，而是单纯正直。人感知到自己的污秽，如果尚未完全理解自己的败坏，也是发现这败坏对自己而言深不可测（耶利米书 17:9）。这种对隐藏之罪的意识，会驱使他想要从隐秘处清除罪恶。因此，他的献祭是诚实的献祭，与虚假的献祭相反。这是从内而外的事奉，虚假的献祭是外在的欺骗，是为了遮掩事实。真诚的献祭是“行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行”（约翰福音 3:21）。这般正直的祷告是神所喜悦的，与神的本性相符合，“父要这样的人拜他”（约翰福音 4:23-24）。天上的金香炉（希伯来书 10:19-22）和圣灵在里面的代求（罗马书 8:26-27），一起成为我们在神面前的馨香之气。当我们愈加习惯性地认识到神悦纳的根基，就越不会在祷告中丧胆。正直人的行为也是神所喜悦的，神赐他们公义，又赐他们更加追求的心。尽管他没有完全成就公义，但却因着父的慈爱和悦纳竭力追赶（箴言 21:21；腓立比书 3:12）。

箴言 15: 10

10 舍弃正路的，必受严刑；恨恶责备的，必致死亡。

对于神的儿女来说，这不也是暂时的刑罚吗？他知道自己需要管教，他会亲吻着杖，让意志顺服，并从中收获丰盛的祝福（希伯来书 12:11）。但对于舍弃正路的人而言，他们必受严刑。他们是被迫降卑，不是灵里谦卑。他们反抗刑罚，就像棍棒下的顽童，这样只会加重责罚。没有什么比憎恨责备更容易走向毁灭。这里神儿女的瑕疵（历代志下 16:10）警告我们，“你们休要倚靠世人”（以赛亚书 2:22）。

然而，纠正却可以使那舍弃正路的人转回，转回就不再有利。玛拿西不是更当因自己的囚牢感谢神，超过他的王宫吗？浪子回头金不换，看到罪人被纠正，我们总会满怀盼望。因为只要医生开了药，就没有理由感到沮丧。

神的儿女啊！你岂不是仍需要纠正，让你有更完善的顺服吗？这种代价高昂的教训，使我们更好地前行。主教导你，当刺在肉身当中，要祈求心灵的恩典（哥林多后书 12:7）！寻求天父的悦纳，超过追求自己的安逸。渴望管教的杖使你成圣，而非移除。不要用空洞的、形式化的悔改激怒神，而要以真诚的忏悔使击打你的成为医治你的（何西阿书 6:1），但要等待他的击打已经成就了他仁慈的作为。主啊！让我知晓你的杖是智慧的，绝非你爱的缺失。让我确信你的爱，然后照你所愿意的待我。

箴言 15: 11

11 阴间和灭亡，尚在耶和華眼前，何況世人的心呢？

我们再一次（箴言 15:3）看到一位全知全能的神。地狱和灭亡，幽暗阴间的每一个角落，死荫之地，被咒诅的地方——这一切都在耶和華面前，在他的眼目面前，接受他的鉴察。那么，人心（约翰一书 3:20）在他面前更是如此，尽管深不可测（耶利米书 17:9-10）。没有什么深度是他不能测度的，没有什么诡计是他不能追溯的，他不需要用言语打开人心。亚伦的反叛情绪，在他眼中与摩西的怒气一样显明（民数记 20:12、24）。他的百姓内在的伪善在他眼中也是显明的，如同烙印在他们的额头上一般（申命记 5:28-29；西番雅书 1:12）。

然而对于这个明显的真理，有多少人实在是看不信的！人胆敢放纵自己虚妄的意念，如果他们真的相信耶和華鉴察人心，他们还敢放纵自己虚妄的意念、轻浮的想法、琐碎不洁的念头吗？他们会不会试图欺骗神的眼目（以赛亚书 29:15），好像外在的事奉、口头的敬拜会有效果，内心仍然可以怀揣未悔改的罪恶？他们难道不害怕在神面前想在人面前都不敢做的事吗？我们内在的一切都曝光在神鉴察的眼目底下，这难道不可怕吗？对于拜偶像的罪人而言，对于那些贪图享乐、追求名利、野心勃勃的人而言，确实是可怕的。你的心在神面前赤露敞开，他永远不会屈尊于其中的第二位置。你欺骗的遮盖已经清除，谎言的庇护已被刺穿，暴露无遗。

明知自己罪恶的罪人，对这可怕的光景感到退缩。但信徒在这焚烧的烈火面前却毫不动摇，他敬虔的敬畏带给他儿女般的信心（希伯来书 12:28-29）。他的罪向父敞开，但被父的公义所遮盖（希伯来书 4:13；诗篇 32:1）。当他发现因着律法，当他想

要行善时，就有恶与他同在时，他可以仰望：“我的心愿都在你面前”（罗马书 7:21；诗篇 38:9）。如此，福音就为神的属性披上了光与爱。

在此，我们难道不是看到了以马内利荣耀的见证吗？阴间和灭亡岂不是都在他面前被摧毁（启示录 1:18）？他岂不是经常证明他有鉴察人心的权柄，可以指控内心的罪吗？除了那全知的眼目，没有人能做到。这确实是他百姓的信心所在，每个人都倚靠他全知的眼目，虽然听见仇敌的控告，但他们要说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你”（约翰福音 21:17；启示录 2:23）。

箴言 15: 12

12 褻慢人不愛受責備，他也不就近智慧人。

这与大卫的心是何等不同，大卫感谢说：“任凭义人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，这算为头上的膏油”（诗篇 141:5）。这也与使徒可敬的谦卑不同，他在教会面前显出对责备他的人的尊重和爱（加拉太书 2:11-14；彼得后书 3:15）。虽然需要从上头来的智慧，才能正确责备人。我们的灵与一切信仰的活动密切相关，我们是何等需要恩典和智慧，才能不抵挡责备我们的人，而是就近他，不断寻求他忠诚的意见。自尊是我们最敏感、最脆弱、最不稳定的感受，自尊受到了伤害，这伤不容易愈合。褻慢人一直谄媚自己，以至于无法忍受被拉低到他的合宜位置。因此向他说真话的朋友，反而被他当做仇敌（加拉太书 4:15-16）。他不爱责备他的人，而是恨，尽管你以前可能会尊敬他（马可福音 6:17-20）。当主指出法利赛人的伪善，给他们致命一击时，法利赛人嘲笑我们的主。“凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备”（约翰福音 3:20）。

箴言 15: 13

13 心中喜乐，面带笑容；心里忧愁，灵被损伤。

身体和灵魂之间的共鸣是多么强烈，尽管二者的构成元素如此不同！一个人的面容体现了他的内心，喜乐的时候，“心灵面带微笑，从眼睛的窗口快乐地向外观看”。然而，人的情绪高涨、面容发亮时，往往是一种悲哀而非幸事，因为常常是因为罪中之乐，使人心远离神。只有那被神悦纳、喜乐与神同行的人，他才有真正心灵的喜乐（诗篇 32:1-2、11）。这个喜乐的泉源点亮了哈拿的愁苦，使她的愁苦变为虔诚的喜乐（撒母耳记上 1:18）。司提反站在审判他的人面前，他的面容如天使，闪烁着天上的荣光（使徒行传 6:15, 7:55）。不论在何处，真心领受福音，都会使喜乐“代替灰尘”，阳光代替阴霾（以赛亚书 61:3）。

与此不同的是被世俗的悲伤压碎的心灵（撒母耳记上 28:16；哥林多后书 7:10），经常连神的儿女也会受到忧愁的侵袭（箴言 18:14），忧郁的受害者拖着疲惫而沉重的自我，以至于连最独特的特征也披上阴霾（腓立比书 3:3），喜乐本是他信仰中最动人的装饰（诗篇 33:1；腓立比书 4:4）。但他的手松弛了，他的精力消散，无法去做神的工作。他沉浸在绝望的哀伤和怠惰中，好像已经远离了生命与阳光（箴言 17:22）。

应当尽一切努力清除这块头顶的乌云，让理智和感觉保持在自己的界限范围内。常常纪念主的声音，可以激发信心（以赛亚书 50:10）。不要发出无情的抱怨，相反，要努力改善当下的机会。如果我们意识到现有的特权，看到永恒的前景，那么就没有悲伤能打倒我们的心灵。卢瑟福曾说：“我多次怀疑，神的儿女若是知道主在为他们预备什么，还会心灵悲伤吗？”当下的阳光是未

来的预兆，他接着说：“我们将处于被光照耀的那一面山坡上。”同时，信仰的第一步不仅是变得严肃，而且是变得喜乐。为了保持信仰的平衡，即使是敬虔的忧伤也需要约束，以免过于原本的谦卑动机，免得给仇敌留地步，给教会造成妨碍(哥林多后书 2:7)。

箴言 15: 14

14 聪明人心求知识；愚昧人口吃愚昧。

观察那些有悟性的人，每一个领悟都会激发对于知识的渴求，他乐意从任何地方受教，哪怕是从一个孩子那里。他为目标全神贯注，全心全意，属灵的悟性更会激发这样的渴求（箴言 1:5, 9:9）。要压抑比已有的启示更加聪明的欲望，但要殷勤努力，获取启示所开放的全部智慧，甚至到极致。大卫已经有很高的造诣，但他一直渴求主更多的教训。他那智慧的儿子所罗门，也屈膝寻求知识，而且殷勤应用。示巴的女王“从地极而来”，尼哥底母和马利亚在耶稣脚前听训，前往耶路撒冷的太监手不释卷，哥尼流和家人渴慕地领受救恩信息，庇哩亚人仔细查考圣经——这一切都彰显出领悟知识的心，努力寻求更大的祝福。

这样的恩赐着实宝贵，基督徒的热心需要知识的约束，以便形成完整一致的信仰（腓立比书 1:9；诗篇 119:66）。要寻求健康的食物，而非有毒的食物。不要认为新奇事物最为可取，而要渴望“被打动和影响，让古老的、已知的真理，变成切身的经历和实践”。

尽管聪明人永远不满足于知识，愚昧人却完全满足于愚昧。他口味愚顽，以愚昧为食物，为他的肉和水。他的灵充满属地的事物。年轻人啊，要处处提防这种愚昧！避免琐碎的娱乐、轻浮的阅读、污秽的宴乐，在信仰方面，要提防关于无关紧要之事的辩论和猜测，不要喜好这些，胜过喜欢神儿女的草场（箴言 15:21；使徒行传 17:21）。让我们思考圣经教导的职责：“我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步……心窍习练得通达，就能分辨好歹了”（希伯来书 6:1, 5:14）。

箴言 15: 15

15 困苦人的日子都是愁苦；心中欢畅的，常享丰筵。

苦难是罪的果实，也是罪的责罚，是一种恶。因此，困苦人的日子都是愁苦（创世记 47:9；诗篇 90:7-9）。然而在最艰难的环境下，内心的满足仍然可以带来真实的安慰。因此，虽然基督徒在患难中得着丰盛的安慰，不能抹去刑罚的特性，但神的儿女并不像他们看起来那么愁苦（哥林多后书 6:10）。这些困苦黑暗的日子，永远不能使神的安慰变轻。他可以在监狱里唱歌，好像身处皇宫。他可以欢欢喜喜接受资财的损失，他可以赞美神，尽管自己已经被剥夺一切。他可以以神为乐，即使在世贫穷。“谁赐我安慰，赐我喜乐呢？这双手难道不能使寒冷、饥饿、赤身和危险，成为列队的天使，引导我走向荣耀吗？”

那么，患难能带来什么真正的恶事呢？或者说，除了带来许多的欢庆之日，还能带来什么呢（传道书 9:7）？几日的宴席尚且让贪婪者感到疲惫，但这里，喜乐的心常享丰筵。他的一切患难不过如屋瓦上的冰雹，并不妨碍他的喜乐。有这属天的份，岂不当感谢我的神，他让我不只是沉浸于当下的满足？“求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事；也不叫我吃他们的美食。你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人”（诗篇 141: 4, 4: 6-7）。

箴言 15: 16-17

16 少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。

17 吃素菜，彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨。

这是喜乐之心的源泉——敬畏耶和华、爱邻舍。这里也有一场持续的盛宴，如此令人满足，以至于圣徒所有的一点点，好过世上的千千万。这是天父的礼物，是救主之爱的果实，有神特别的应许，以“敬虔加上知足的心”来调和增味。如果只有一点点，并非因为天父缺乏关怀和爱，而是因为父的智慧知道他儿女的真实需要，一切超出的都是诱惑和陷阱。诚然，“人的生命不在乎家道丰富”，“贫穷和富足更多在于心里，而不是手上。那知足的人就是富足的人，那一直贪求更多的就是穷人。”一颗世俗的心，全宇宙也填不满。一颗属天的心，一点点已经足够。光明之子满足于微小的份，就是他们的父在他们幼年所赐的，直到完全的份还安安稳稳地存留在天上，直到时候满足（彼得前书 1:4）。他们在回家的路上心满意足，愿意过拮据的生活，就像约瑟的弟兄们一样，虽然带着满满的麻袋，却没有打开，直到抵达家中（创世记 42:25）。在这里，神已经补足了他们的一切，但有什么能代替神呢？

另一方面，倘若不敬畏神，拥有巨大的财富只会成为祸患（传道书 4:6,5:12）。拥有这些财富的人其幸福没有实质意义，实际上比汗流满面糊口的人更加缺乏。雅各的梯子通往天上，但梯子的脚可能在冒烟的茅草屋中。至于这世上的安慰——有爱的家常便饭，比不和睦的肥牛宴要好。爱使最难吃的食物变甜，仇恨使最丰盛的宴席变味。万军之主的临在和团契，使卑微的饮食亦有尊严。五旬节的信徒所享受的宴席，比仇敌精巧的餐桌更加使人欢畅。当主所设立的婚姻被人的自私所破坏，当财富、等级和成

就成为择偶的条件，而非敬畏耶和华的品格，家中虽有肥牛却彼此相恨，又有什么奇怪呢？彼此的失望常常成为在外放纵的缘由，总是会在家中埋下祸根，摧毁和平与合一。

很少有人真正相信这来自神的见证。父母们啊！你们是否在为儿女寻求幸福？那么要引导他们，不要指望世界，而要指望从神领受一切。

箴言 15: 18

18 暴怒的人，挑启争端；忍怒的人，止息纷争。

这句箴言基本不需要解释。但注意爱与恨的原则是如何在行动中形成鲜明对比。有些人喜欢坐在火边，喂养和煽动火焰，免得它被熄灭。如果是温暖的火，这就是一件有益且友善的工作。但如果是有害的、毁灭性的、破坏性的元素，这样煽风点火，动机何在呢（箴言 10:12，16:27-28，26:21）？我们难道没有读到吗？“从里面，就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄”（马可福音 7:21-22）。

那么基督徒行为如何呢？与其挑起纷争，不如平息纷争。要给火加水，而非燃料。柔和的回答能转怒为安，要用温柔的心去感化、制服，带来和平（创世记 13:7-9；传道书 10:4）。我们要记住，我们的救恩就是因着神的这个属性，因着他不轻易发怒（诗篇 103:8；彼得后书 3:15）。难道我不当努力使自己的信仰充满这一美德，“效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事”吗（以弗所书 5:1-2）？这充满福音的灵岂不是保证我在地上喜乐地敬虔度日吗（马太福音 5:5）？这难道不也是证明我是神的儿女吗（马太福音 5:9）？

箴言 15: 19

19 懒惰人的道，像荆棘的篱笆；正直人的路，是平坦的大道。

这又是一幅懒惰人的生动肖像！他自己立好篱笆，然后又抱怨篱笆碍事。他总是处于僵局状态，每次努力都像穿过荆棘的篱笆，每根荆棘都会刺裂他的肉。犹豫不决、拖延、怠惰，使得他困难重重，让他的努力陷入瘫痪。因此，良心无力地挣扎之后，他的任务很多，但却没有心思去做，于是干脆放弃努力。

这种懒惰在今生是毁灭性的。奋力攀爬几座山峰，可以为未来的胜利开辟道路。但只是三心二意，把它当做不得不做的任务，规避目前的困难，想要寻找更平缓的路径，就会形成荆棘丛生的藩篱，使人生一路都困难重重，永无安宁。

在信仰生活中，这样的懒惰更是毁灭性的。在信仰上怠惰的人永远不得安宁，他知道自己需要改变，也努力去祷告，或是拿起一本好书想阅读，但一切都因心无目标而败落。对他来说，好好努力是不可能的，他看不到得胜的希望，于是再次沉沦。

这也不仅仅是他道路的开端，而是一路都是如此。正直人或许或有片刻的懈怠或衰退，但这不是他的道路。懒惰人可能会有那么一次努力，有时甚至是惊人的努力，但他很快就恢复到以前的状态（箴言 12:27），仍然被荆棘的篱笆所包围，无法强行前进。他要被刺伤，心灰意冷直到终点。

请看神对他的评价，神没有将他与殷勤的人对比，而是与义人也就是正直人对照，因此表明懒惰的人是“又恶又懒的仆人”（马太福音 25:26）。他们所谓的困难更多是想象出来的，而不是真的在路上。因为当懒惰人坐在篱笆旁边感到绝望时，正直人的路

却并不容易，只不过是显明的。正直人并不指望神帮助他的懒惰，而是知道神祝福那些努力的人。殷勤做工，他就会发现自己可以舒服地工作。听从神的命令，以他的应许为食物，不断地祷告，等候祷告的应允——他的道路就在神面前兴起。他相信神的话，依照着行动，不争辩也不迟延。一旦意念得了光照，就在黎明时分，他就立刻起来行路，这光照决定了他脚步的方向和行动的次序。如此，他的绊脚石就清除了（民数记 13:30, 14:6-9；以赛亚书 57:14）。勤劳的智慧做成了懒惰的愚昧人认为不可能的事，路上无疑有荆棘，但不是不可逾越的荆棘藩篱。虽然会刺伤肉体，却可以战胜，并成为他灵魂的祝福（哥林多后书 12: 7-8）。

现在将这箴言应用于我自己和我的工作。对我来说，必须使自己的道路平坦，这是至关重要的。为此，对成功的信心必不可少。那么这信心的根源和依据是什么呢？假设到现在为止，我一直处于与神为敌的状态，但如今他不愿意我灭亡，而是邀请我到他面前，应许会接纳我。我可以指望他的话，我为什么要在不信中踌躇呢？他的真理就是我信心的依据，向我保证我一定会得到他所应许的祝福。我不是寄希望于修正过去的疏忽，而是相信神提供白白的饶恕和力量。伟大的医生可以治愈我的无助，信心可以驱散为奴的恐惧，耶和華的道路不是荆棘的篱笆，而是“正直人的保障”（箴言 10:29）。如此，我的前路是光明的，神对我来说不再是“忍心的人”——这是愚昧人自我想象的，而是成了一位与我和好的神（马太福音 25:24；哥林多后书 5:19）。

这不是一条容易的路，信心要经受何等的颠簸！有多少的疲惫和灰心！但最终，道路是平坦的。困难自然需要面对和克服，需要努力攻克，不能移除的也需要忍耐。但在所罗巴伯面前，大山必成为平地（撒迦利亚书 4:7）。软弱的人靠着信心的力量，要把山岭打得粉碎（以赛亚书 41:15）。盼望、爱与喜乐，就是得胜的法则。信仰及其中的十字架，会成为可行的路（腓立比书 4:13）。胜过懒惰，打开了一条通往天堂的喜乐得胜之路（马太

福音 11:12)。

懒惰人也享有同样的好处，但他们却没有越过自己败坏的荆棘藩篱。他尚未习得十字架就是通往终点的原则，他不想学习信心的法则，而是只注重感觉的喜好。他从未冲破不信的荆棘丛，他无法毫无保留地信靠救主，无法完全将自己交托给救主。因此他从未凭信心来到神面前，他的一切事奉都带着腐烂的良心，满是胆怯和怠惰，明显注定失败。他所走的每一步都是无休止的不安和困难，在荆棘的篱笆中挣扎到最后。

神的儿女啊！要提防懒惰的灵。有时候即使是因自己的光景苦苦挣扎，也可能是一种懒惰的放纵，违背了神清楚的教训。不要让不信从你的手中夺走应许，或使握有应许的手瘫软。如果道路已经显明，就不要在放纵的安舒中沉溺，而要奋力赢取更大的益处。要珍惜每一次努力所获得的成功。如果我们被属灵的懒惰所缠累，那么即使已经日落西山，也要起来清除懒惰的云彩，以便“到了晚上才有光明”（撒迦利亚书 14:7）。哪怕最后一刻醒悟，带着坚定的信心，也是蒙福的。哪怕离基督仅剩一步，但在与死亡相争中少了一根刺，也是值得的。

箴言 15: 20

20 智慧子使父亲喜乐；愚昧人藐视母亲。

在这个充满泪水的世界上，最明耀的喜乐和最深的悲伤，岂不都是从父母心里流淌出来的吗？无论看到儿女的人生成功兴旺让世俗的父亲多么喜乐，信主的父亲都更看重属灵的智慧，除非看到有智慧子使他喜乐，否则他不会安息。在此我们需要的不是才干的发展、卓越的成就，而是真正的智慧，是谦卑和顺服，以敬畏为标志，如同这句箴言的对比所暗示的。敬畏耶和华是智慧的开端，这就是至关重要的选择。这样的孩子确实让父亲喜乐，不但喜乐而且感恩，看着孩子每日都在茁壮成长。

但愚昧人非但不能使母亲喜乐，而且使母亲蒙羞。他藐视母亲，母亲有温柔的爱和不变的忠诚，那是神的心的折射。神的律法要求尊重和敬畏，违背律法必不能脱罪。但这种忽视也是对放纵的惩罚和责备。为了儿女的最高福祉，父母需要何等的恩典和智慧，才能使自己成为儿女的祝福啊！一定要使自己专注于此。

箴言 15: 21

21 无知的人以愚妄为乐；聪明的人按正直而行。

箴言考验着我们的信仰，我们怎么看待愚昧？不敬虔的人不但行事愚昧，还以此为乐。他犯罪不需要试探和动力，而是不犯罪就睡不着觉。犯罪是他口中的蜜，因此他顺从情欲而行，贪恋罪恶。他恨恶福音，因为福音是救他脱离罪恶的。但神的儿女却谦卑地承认：“我是属肉体的，已经卖给罪了。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”他讨厌在罪的重担下沉沦，但他却有信心的转折：“感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了”（罗马书 7: 24-25, 8: 1）。

这种对罪的渴望证明这样的人缺乏智慧，将这个美丽的世界变为一座坟墓。那将地狱点着的成了他的喜乐，因此他不停歇，专注于当下的琐碎，对永恒不屑一顾。他宁可选择虚妄的虚荣，也不愿选择永恒的荣耀。难道他不睁开眼睛看看，“那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主”吗（约拿书 2:8）？主啊，请救救他，免得太迟了，他就收获自己愚妄的苦果！

智慧人却将自己交托神的话，他以智慧为乐（箴言 21:15），如同罪人以愚妄为乐。即使他痛苦地发现自己里面仍然有败坏，也只会让他产生更深的信心，胜过那些停留在表面的人。他从神受教，他正直的道路是“越照越明”的（箴言 4:18）。我的神啊，赐我悟性，让我以你的智慧而非我的愚妄为乐！

箴言 15: 22

22 不先商议，所谋无效；谋士众多，所谋乃成。

这句箴言是关于政治的法则，其价值不言而喻。一个没有谋士的国家永远无法坚立（箴言 11:14），对于君王来说，有众多的谋士，对于成就自己的大业意味着不可替代的优势（箴言 20:18, 24:6）。忽视谋士的价值，会让许多计划落空。在教会中也是一样，谋略的集结可以大大地建造（使徒行传 15:6、31）。它在宗教机构中的影响也是至关重要的，敬虔有能的人作为众多的谋士，是多么清晰的益处，应当善加利用。许多个人困境下，我们都深深体察到有谋士的优势。因为我们是何等软弱无知！如果我们拥有完美的判断力，那么第一印象就一定是正确的。然而因着堕落的缘故，我们的判断力时常软弱而摇晃，每个决定都需要三思。事实证明冲动行事，欠缺考虑的几句热言辞，造成了多么大的恶果（箴言 19:2）！我们的智慧在于不要信任自己，至少要倾向于怀疑自己可能是错的。然而另一方面，也要注意不要因着关注每个人的意见而犹豫不决。一般来说，特别是在重要的事上，有经验的谋士往往很关键。然而即使是最有智慧的人也是有限的，往往也会犯错。因此虽然可以使用人的手段，但我们主要当仰望教会在天上的“策士”（以赛亚书 9:6），从他寻求指引。我们也当深深感恩：“你的法度是我所喜乐的，是我的谋士”（诗篇 119:24）。感谢神赐给我们如此的特权，让我们永远有他的话语为我们的参谋！带着这样的谦卑和信心，我们将永远不至于犯严重的错误（箴言 3: 5-6）。

箴言 15: 23

23 口善应对，自觉喜乐，话合其时，何等美好。

这句箴言何其有理，这样的口是处于神圣的约束之下，说出的话是伟大的主对我们的罪人同胞的俯就和祝福。当记念“谁造人的口呢？”（出埃及记 4:11），这可清除人的骄傲。但我们难道不因自己口中所出的话而欢喜吗（箴言 12:14,13:2）？每一个正直的基督徒进行“公开的责备”时所感受到的痛苦，总是被喜乐的结局大大遮盖（箴言 27:5；撒母耳记下 12:1-13）。即使是不成功的努力，也会因出于良心的见证而生发喜乐。然而，它必须是“说得合宜”的（箴言 25: 11），哪怕是从软弱的口中发出的。存在有些欢乐的时节，即使是最粗犷的天性也可以听得进去。不过很多好话都因时机不对，白白浪费掉了。很显然，若是人处于容易被激怒的时候，就是不合时宜的。我们必须等候人平静下来、回归理智（以赛亚书 25:37）。有时候在长时间的无效等待之后，确实忍无可忍。在内心深处酝酿已久，必须倾吐出来。但这样的爆发不会有好结果，反而留下令人生厌的印象。它不是滋润的雨水，而是汇聚成猛烈的、破坏性的暴风雨。

最重要的是，我们的整个举止都当让人信服，我们应当渴望赢得那些不得不责备之人的灵魂。一般来说应当私下进行责备（马太福音 18:15），除非绝对必要，否则不要通过公开曝光来激怒人（提摩太前书 5:20；使徒行传 13:6-11）。永远不要以攻击开始，这是仇敌的立场，自然会让人抵挡。要找到一个明确的应用点，适用于每一个人，就像适合每个人的外套，不是专门针对个人。“智慧人的心，能辨明时候和定理”（传道书 8:5），这样的時候具有双重的效果。玛挪亚妻子的话坚固了丈夫的信心，亚比该的话

约束了大卫的杀心，乃纒仆人的劝勉让主人恢复理智，保罗阻止了狱卒自杀，并让他的灵魂听到救恩。当牧者得着“受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人”（以赛亚书 50:4），他确实要因自己口中的话自觉喜乐。主来的时候，当他迎接那些因他口中的话而得救的人时，这难道不是他的喜乐吗？“你们就是我们的荣耀，我们的喜乐”（帖撒罗尼迦前书 2: 19-20）。

箴言 15: 24

24 智慧人从生命的道上升，使他远离在下的阴间。

这句箴言是旧约圣经的又一束永生的光束。因为如果上头的生命超越动物的感知，那么必定是永恒的生命。而与之相对的是底下的地狱，必定也是超越坟墓、进入永恒的。然而生命的道路只有一条，唯有这条路上有生命，是通往神和荣耀的道路。这道路就是基督（约翰福音 14:6）。因此，如果我到基督面前，放弃其他一切希望，将盼望唯独放在他身上，我走的每一步都仰望他（希伯来书 12:2），那么我难道不是走在这条生命的道上吗？如果我以信心顺服他，那么我的路程、我每日的生活，岂不都是在这条路上前进吗（约翰福音 8:12）？

这条路是上头的路，其源头是属天的，是永恒之约的结果，体现了神的智慧。愚昧人没有聪明到领悟它的地步，更遑论发明这样的路并在其上行走。他们最大的高升也不过是匍匐，神甚至说他们活着的时候也是死的（提摩太前书 5:6）。他们在地上的尘埃中匍匐，沉入底下的地狱。但智慧人的道路是往上升，他们是从上头生的，也从上头受教，因此他们走的路也是上头的路，尽管他们是生活在地上。这是何等翱翔的人生！灵魂向上，高瞻远瞩，进入最圣洁之地，超越自身，在神的怀抱中找到安息之所。这是最为超越的生命！是“与神的性情有分”（彼得后书 1:4），是神自己的生命（以弗所书 4:18）。在谦卑中高升，超越日光之下的一切，甚至超越日头本身。不仅超越了属肉体之人的疆界，而且还超越所有人的所想（约伯记 11:7-9）。这是人和天使都无法想象的道路，只能以敬畏的信心领受。即使是最智慧的人也不能完全领悟他们现今的特权，更不用说当乌云散尽，荣耀完全彰显时的光景了。

我们在这向上的道路上走得越远，就离下面的地狱越远。天堂和地狱就在我们眼前，很快我们的结局要永远确定。那么我是谁？我在哪里？那些顾念属地之事的人，他们的结局就是地狱。那些在向上的路上行走的人，他们的结局就是天堂，他们盼望主从那里降临，能改变成为主的形象，就是他们永远的喜乐所在。这条路完全没有下坡路，只有向上，全部都是上升的路。山峰是如此之高，我们可以永远往上。在到达顶峰之前，仍然有很长的距离。然而当我们渴望天国的刹那，就开始认识天国，我们也要越来越高升，直到在神的宝座前安息。因此“那行圣洁的顺服之路，行走直到永生的人有福了”！

神的儿女啊！你们的行走要与身份相称，你们的心要在耶和華的路上高举，以圣洁的欢乐超越属地的享乐，仰望那看不见的，向往天上的奖赏。要走上升的道路，那就是你的盼望所在，是你的宝藏、你超越一切的家园，是你高升的救主所在之地。他恩典的一束金光，荣耀的一束折射，可以胜过这幽暗世界的一切光辉。如果我们的心的更定睛于天堂，就会在信心中体现出来。我们应当更加轻视路上的艰难，因为我们更加认识到它们是何等至暂至轻。然而，除非我们知道天堂是我们现今的产业，否则如何能永远享受它？“我们的主耶稣基督啊，我们相信你是神的独生子，已经升入高天，愿我们的心灵和意念也高升到那里，得以永远与你同在。”

箴言 15: 25

25 耶和华必拆毁骄傲人的家，却要立定寡妇的地界。

神的治理法则是使骄傲的人降卑，使谦卑的人升高（路加福音 1:51-52）。这句箴言的对比描绘的是骄傲的压迫者，篡夺了神的权柄。因此作为一个叛徒，他不仅摧毁了自己，还摧毁了自己的家。谁敢不承认全地的主报应的烈火呢？

然而那许多人漠不关心、反而践踏的寡妇，她拥有怎样一位朋友和保护者！神俯就自己，与这样的困苦人认同，“让寡妇信靠我”，因着她们孤寡的处境而以关怀和温柔待她们。难道他没有为悲伤的拿俄米提供一位忠心的儿妇，最终在以色列为她建立地界吗？难道他没有供应主所留下的教会，为这位书拉密女平冤，最终立定她的地界吗？我们怎能忘记他对回归的悔罪者的教训，要他们祈求恩惠的显现：“因为孤儿在你耶和华那里得蒙怜悯”（何西阿书 14:2-3）？

箴言 15: 26

26 恶谋为耶和华所憎恶；良言乃为纯净。

大多数人对自己的思想意念都很轻忽，看不到其中的职责，仿佛这些意念都是他们自己的，可以放纵而不受约束，也没有恶果。有一件罪让人震惊，他们的意念中经年累月没有神的一席之地，而他们毫不担心有什么罪过。他们的思想充满了罪恶，因素也包含后果，因此这些罪的意念也如同微小的种子，其中蕴含着未来的果实。它们也是品格的指标，请注意这些恶念是何等多样，并非环境的随机产物，而是出于人联想的习惯路径自由涌动。“因为他心怎样思量，他为人就是怎样”（箴言 23:7）。基督徒当接受圣道清晰的光照，以此鉴别自己的心思意念，每小时、每一天都能照出何等多的虚妄意念！恶人又如何呢？从他们里面败坏的泉源，第一个涌出的就是“恶念”（马太福音 15:19）。因此邪恶的潮汐在“都是罪孽”的意念中（以赛亚书 59:7）不止息地翻涌，以便让恶毒的秉性挥发出来。他们得意地沉浸在恶念中，下定决心追随。这样的意念除了被神所憎恶，还能如何呢？

神对他子民的想法却截然不同，良言表明义人的意念（马太福音 12:34；诗篇 37:30-31），是可喜悦的话语。神邀请这样的人与他相交，这已经是何等的喜乐（箴言 15:8；雅歌 2:14），然而他更是要在全世界面前公开嘉赏他们。“那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶和华、思念他名的人。在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤、服侍自己的儿子”（玛拉基书 3:16-17）。

箴言 15: 27

27 贪恋财利的，扰害己家；恨恶贿赂的，必得存活。

神给贪婪打上了何等可怕的烙印！贪婪是拜偶像，是可憎的，是邪恶的眼目，必致贫穷，是“万恶之根”。贪婪不仅是对罪人的咒诅，而且还常常扰害他的家。罗得、亚干、扫罗、亚哈、基哈西、约雅敬和犹太人，都体验到这个事实。在我们的时代，对利益的贪婪也经常使整个家庭落入投机取巧的愁苦和毁坏。凡是不渴望和寻求神丰盛祝福的地方，自然得不着祝福，这有何稀奇呢？

属神的人会这样吗？他不但拒绝贿赂，而且是恨恶贿赂。不仅是腐败的贿赂，还有任何羞辱神的事物。亚伯拉罕拒绝索多玛王的礼物，彼得拒绝西门的引诱。那为了十架的患难厌恶世界的厚礼的人，在正直中行走，蒙神特别的喜悦，“必要得着百倍，并且承受永生”（希伯来书 11:24-26；马太福音 19:29-30）。如同保罗五世的侄子维科侯爵所说：“让他们的钱财与他们一同灭亡吧！”就是那些喜好世界的一切财富，轻视耶稣基督和他的子民，不愿与他们有一日相交的人。

箴言 15: 28

28 义人的心，思量如何回答；恶人的口，吐出恶言。

善于思量是基督徒品格的重要组成部分，最重要的就是对舌头的约束。我们说话之前要三思，“智慧人的心居右”（传道书 10:2），他或许会权衡自己的话，思量如何应答（箴言 10:31-32, 16:23），“常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人”（彼得前书 3:15）。虽然我们里面或许有一座宝库，但我们必须仔细思考，如何“话合其时”地拿出合适的宝贝来（箴言 15:23）。我们经常发现自己说话太急躁，如果是这样，就很容易造成恶果。因着说话冲动、欠缺考虑，凭一时的热心说话，而不是本着妥善的考量和权衡，给人带来了许多的绊脚石（诗篇 31:22, 116:11）。因着这样的急躁，约书亚被基遍人欺骗，大卫放纵报复的杀戮，彼得劝说他的主放弃救赎工作，而他从天而降正是为了这个使命，倘若不这么做，全世界都要永远丧失。因此要培养深思熟虑的头脑，如果有一天论到一个重要话题，不要急促也不要急于作答，而要从神那里获得答案。如果心里思量如何作答，必定会祷告，这是唯一能获得有益智慧的方法（箴言 2:1-6；传道书 10:10；雅各书 1:5）。尼希米向神默祷，回答是何等仁慈（尼希米记 2:1-6）。对于牧者而言，更是有这样的职责，因为很多时候都需要受教的舌头，能说出智慧、确信、安慰的话。“祭司的嘴里当存知识”（玛拉基书 2:7），除非他在主的教训下受教，学习如何回答，否则如何实现呢？

恶人却没有这样的约束，他不在乎自己说什么。对他来说，不论是否真实、时机是否合宜、伤害了谁，他都不在乎。他的毒泉喷出的是有毒的水（传道书 10:3, 12-14）。然而，想到每句随意说的话都要向主交账（马太福音 12:36），这是何等可畏！

如果被发现我们说的话是“灼热的炭火, 让地狱的火烧得更旺盛”, 这是多么可怕! 教会经常受到这种侵袭 (提多书 1:10-11)。当躲避这样的人 (提摩太前书 6:5), 与他们分离是对灵魂的保护。

箴言 15: 29

29 耶和華遠離惡人，却听义人的祷告。

这 就是耶和華对待这两种人的不同态度！他在本质上与他们同样近，但在恩典中，他远离恶人，弃绝他们的祷告。他却亲近义人，听他们的祷告。他与恶人的距离正是恶人心中所愿的，但有时候也会让他们呻吟，因为他们以后要落入永恒的咒诅。但谁能估量神的恩典呢，他呼唤那些“刚硬的人听从，使公义和救恩就近他们”。忽略这样大的慈悲，怎能脱罪呢？

但对义人来说，神却无比恩慈地亲近他们。他听见他们的呼吸，尽管没有声音。听见他们的渴求与哀哭，尽管没有言语。听见他们的呢喃，尽管没有流利的口才。这真是奇妙，他竟然听如此的祷告，尽管在人的口中已遭污染。然而我们恩慈的大祭司却等候这样卑微的祭物，放到他的金香炉，又无瑕无疵地呈现在神的宝座前。因着他的缘故，我们不仅是神所忍耐的，更是神所悦纳的。我们的叹息是信心的呼吸，我们破碎的言语是圣灵写成的（罗马书 8:26-27），那么他怎能不听这些呼求呢？

然而仇敌或许会试探我们去质疑，神听见了吗？仇敌很清楚，祷告是抵挡他攻击的庇护所，因此他很乐意将我们从其中赶走。“我是义人吗？”你确实不是，但为你辩护的那位是义者（约翰一书 2:1），就把你的祷告交托给他，你不能质疑他与神的关系。神的耳朵即使向你关闭，向他也是敞开的。“你向王或元帅有所求的没有？”（列王纪下 4:13）。向你的主大声祈求：“神啊，我受压迫，求你为我承担。”一个悔改的罪人，神所赐他的饶恕，即使让天使来书写也是写不尽的。

“但我没有看到神的回应。”要用神的话语来调节自己的信心，神的话宣告，无论看起来如何，神都听得到。不要根据你的

感觉和想法去判断，而要根据神不变的话语和他圣名的显现（诗篇 65:2）。他不会向你吝啬真正的好东西，你所得到的即使不是你所希望的，也是好的、最适合你的。要对神有耐心，不要发号施令，要将自己的意志降服于他。不要说：“我要你给我这个那个”（马可福音 6:25）。要将时间和一切细节留给他，如果他的应允不是照你的时间，他一定会照着他最好的时间（以赛亚书 30:18）。他已经清楚表明他主权的安排，祷告的人必须等候他的时机、他的意愿（路加福音 18:1-7）。

然而，我们也当留意祷告是如何进展的。农夫指望收成，当我们在神怀抱的丰沃土壤中撒种，难道不当期待回应吗？因此要在盼望中守候，在神的应许中坚固自己的心，永不停息地仰望，直到应允降下。对于神来说，没有祷告是不结果的。

要学习神的性情，他不是坐在上面的法官，也不是王座上的国王，而是我们的父，带着完全的慈爱。这难道不吸引我们吗？最艰难的试炼也不能阻止我们就近他，世上的一切不能，地狱的权势也不能。没有孩子能像你一样，带着如此的信心到父面前。他永远不会让倚靠他慈爱的心灵心灰意冷。

因此要在这样的信心中荣耀他，证明你说的是真心话，不要提出无谓的请求，就像走形式的宗教一般，而要有明确的所指。告诉他你想要什么，一切都要诉说。要显出你的祷告不是苦差事，不是忍受，而是喜乐的操练，是自知的实际，是灵魂在爱里向永生的神倾心吐意。最重要的是，要珍惜他的临在，珍惜这内室的特权，超过一切。没有受造物能替代他，甚至使徒也不能。要在祷告中摔跤，在信心中静坐。他已经用应许约束自己，当这一切应许成就在祷告蒙应允当中，就会激发信心和颂赞。

箴言 15: 30

30 眼有光，使心喜乐；好信息，使骨滋润。

眼睛是最合理的享乐媒介，看到被造物的奇观何等令人振奋（诗篇 19: 1, 111: 2）。诗篇作者的赞美生动描绘了他的喜悦（诗篇 108:1-13, 104:1-35）。看到清晨的光辉，智慧人心中的喜悦油然而生：“光本是佳美的，眼见日光也是可悦的”（传道书 11:7）。同时请看神仁慈、出人意料的护理，当年老的雅各拥抱自己失去已久的儿子，他的眼中是何等的光亮，使心喜乐！这确是绝望阴云中的一束阳光！当眼睛看到所喜悦的对象，即使一个眼神也会让灵魂发光，注入生命与喜乐（创世记 46:29-30；箴言 13:12）。“凡仰望他的，便有光荣”（诗篇 34:5）。当整个灵魂被神的能力所充满，当眼目可以毫无遮蔽地瞻仰主的荣光，就是诸天永远称颂的那一位，更是何等的喜乐！

但让我们也看看聆听的喜悦，当雅各听见关于约瑟的好消息，他的心是何等激动（创世记 45:27-28；箴言 25:25）。看到神的百姓站立得稳，使徒的心也复苏（帖撒罗尼迦前书 3:8）。

“对于谦卑的罪人而言，听见救恩的好消息，在耶稣基督的脸上看到神的荣光，是何等让眼睛放光的喜乐！”牧羊人看见天使报喜讯，几乎不敢相信（路加福音 2:15-17）。对于谦卑的罪人而言，亲眼看见“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的”（以赛亚书 52:7），是何等喜乐！“知道向你欢呼的，那民是有福的！”（诗篇 89:15）。

箴言 15: 31-32

31 听从生命责备的，必常在智慧人中。

32 弃绝管教的，轻看自己的生命；听从责备的，却得智慧。

这与前面的褻慢人形成鲜明对照，褻慢人“不就近智慧人”（箴言 15:12）。我们天生是不受教的，既不知道，也不关心。但神赐下谦卑和关于自己的知识，我们不受教的顽梗就屈服了，光倾倒进来，我们开始明白从前只是听闻的事。受过割礼的耳朵，如今可以领受生命的责备（箴言 6: 23），欢迎苦口的良药（箴言 15:5, 12:18；诗篇 141:5）。责备是社会生活的准则，是对邻舍的关爱的一部分（利未记 19:17-18），我们借此尽力去成为“看守弟兄的”。能否领受责备是对人的考验，谦卑、真诚、自知之明——这些恩典或有或缺，决定我们的尊荣或羞耻。“智慧的责备落在顺从的耳中”，确实何等佳美。属神的人常在智慧人中，他娶温柔的责备者为妻，他尊重父管教的使者，报以最高的信任。使徒对责备他的弟兄的美好见证，表明他已经聆听了生命的责备。这种谦逊体恤的性情，总是能获得理解。没有什么比亲身经历更有教益，没有什么亲身经历比责备更有用也更让人降卑。

责备的确称得上是人生最有益的苦味剂之一。不假思索的喜好可能更喜欢“愚昧人的欢歌”，胜过“智慧人的责备”，但后来反思，便会显出那些诚实指出我们错误的人是可敬的，尽管可能严厉了一些。而那些用有毒的谄媚来抚慰我们的人，对我们任性愚蠢的行为报以鼓励（箴言 27:5-6），对我们反而没有益处。然而糟糕的是，人的本性缺少真诚，他并不真心渴望被纠正，不过与良心达成空洞的休战，惧怕良心的折磨和干扰。他为自己的错误披上保护罩，因此庇护自己最危险的敌人。在这种不利的心

理状态下，他拒绝接受教导，因为不像谄媚那般可悦，因此他就贬损了自己的灵魂（箴言 15:10）。这种愚昧的毁灭有很多例子，愚昧人确实不听责备，但当他藐视神的警告和所提供的救恩，对其中迫在眉睫的危险岂不是大大低估了吗（马太福音 16:26）？

“耶路撒冷啊，你当受教，免得我心与你生疏”（耶利米书 6:8；西番雅书 3:2）。

箴言 15: 33

33 敬畏耶和华，是智慧的训诲；尊荣以前，必有谦卑。

别处经文将敬畏神称为智慧的本质（约伯记 28:28）、开端或至关重要的部分（箴言 1:7, 9:10；诗篇 111:10）。在这里，敬畏神被称为智慧的训诲。在神智慧的启示下，智慧的教师将敬畏神作为训诲的重要主题。它在新约的重要性也是一样，因为它与福音的一切特权密切相关（使徒行传 9:31；希伯来书 12:28）。出于害怕的恐惧会消失，灵魂会被敬畏充满。神因他的怜悯欢喜，神的儿女因他们的信心欢喜，但当意识到自己站在一位圣洁的神面前，必须总是怀着谦卑。诚然，没有什么恩典是脱离敬畏神这一原则而存在。神的每一个护理，都是败坏人的骄傲根源，指明人是何等缺乏自尊和自足，就是我们大部分人都追求的事物。

因此，天父的管教是智慧的，尊荣以前必有谦卑。诚然，如果没有谦卑，尊荣就会成为我们的试探而非荣耀。如果使徒没有被降卑的试炼所压制，他的尊荣就会成为毁坏（哥林多后书 12:7-9）。因此，神的儿女在护理下升高，往往是经过了降卑谷之后。约瑟从监狱中被提拔到宰相的座位，摩西和大卫是从牧羊人的位置被升高，去喂养神的子民。基甸承认自己是以色列全家最小的，路得因患难降卑，被升高为以色列的祖母，成为救主的祖先。亚比该承认自己不配为大卫的仆人洗脚，却高升成为他的妻子。在人生日常中，最卑微的位置往往是通往荣耀之路。

在恩典的护理下，原则也是一样。“谦卑自己的，必在相应的时候升高。”不是说我们要忘掉自己巨大的特权和信心，被一种降级的感觉压抑。真正的谦卑是认识到我们的卑微，使我们单纯依靠福音恩典，因此最谦卑的信徒往往也是最得胜的。“任何

人越是降卑，就越是升高。谦卑的根基打得越深，尊荣的屋顶就盖得越高。”

这不正是亲爱的主的脚踪吗？尊荣以前，先有谦卑，冠冕之前，先有十字架。那是何等的降卑，他本比人高得多，却成为“虫，不是人”（诗篇 22: 6）！然而他的降卑得着荣耀的升高，是人不能说尽的（腓立比书 2:9）。“我们不能以追随耶稣基督为耻。”追随他的脚踪，被他的笑脸光照，岂不是极重无比的特权吗（马太福音 11:29, 20:28；约翰福音 13:14）？

箴言 16:1

1 心中的谋算在乎人；舌头的应对由于耶和华。

“**谁**是归正中的第一因？人能预备自己的心迎接神的恩典吗？”这个问题在此得到了解答。人心的预备是出于耶和华，他拿走了石心，让人心可以感知（以西结书 36:26）。他吸引人心，让它跟随。他苏醒人心，使它复苏。他打开人心，以便能印上自己的律法，将其塑造成自己的样式（使徒行传 16:14；耶利米书 31:33）。他的作为不仅仅是道德性的规劝，或无力的提议，而是通过无形的圣灵的大能。这作为是始于神，并非我们先来受教，而是我们受教了，所以能来（约翰福音 6:45）。他的恩典既能保守人，又能使人成圣。不是在石头上做工，让石头仍然处于死的状态。而是像在乐园里一样，将生命和能力注入无生命的泥土（创世记 2:7）。

那么我们是否可以懒散地等候他做工呢？绝非如此，我们也必须做工，但要倚赖他。神的做工并非摒弃我们，而是与我们一起、透过我们、在我们里面做工，我们也是在他里面做工（腓立比书 2:13；约伯记 11:13）。对我们来说这是义务，他则是能力。我们的是媒介，他却苏醒生命。他的命令并不意味着我们有能力顺服，而意味着我们需要倚靠他获得顺服的恩典。“这工作作为一种义务，是属于我们；但作为一种能力，是属于神。他赐下他所要求的，他的应许是我们做工的根基。”我们的工作不是他恩典的原因，而是恩典的结果。倘若不是神先将恩典放在我们里面，我们就什么也不能做。

果实也是源于神，与根一样，舌头的应对也是由于耶和华，如同心中的谋算。不敬虔之人的口舌尚且处于神的约束之下（民数记 22:18），当基督徒的口舌依着次序而行，难道不是倚靠主

来说话吗（以弗所书 6:19）？我们在祷告中，往往说得越多就越沉默，直到得着舌头的应对，“呼叫，阿爸，父”（加拉太书 4:6）。但舌头的应对如果没有内心的谋划，就好像祷告没有特定的主题，读到神宝贵的应许，却没有到宝座前祈求一句——这就是死板的形式主义，不是源于耶和華，在他眼中也是可憎的。

我们必须养成倚靠神的习惯，持守到底。我们领受恩典之后，应当比之前更加殷勤预备自己。他是为我们信心创始成终的（希伯来书 12:2）。在这大能作为中，他是阿拉法和俄梅戛，是初也是终（启示录 1:8）。我们的幸福与发旺就在于这谦卑的颂赞：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的”（哥林多前书 15:10）。倚靠神不代表可以怠惰，而要成为殷勤的源泉。

如果人的理性辩解称“如果神不给我恩典，我怎么能来呢？”那么我们要问，你是否曾经渴求过恩典呢？如果没有，你怎能抱怨自己从未领受过恩典呢？如果你感到自己的无助，深信这一点，恩典就会降下。“你们祈求，就给你们”（马太福音 7:7）。

箴言 16:2

2 人一切所行的，在自己眼中看为清洁，惟有耶和華衡量人心。

如果人是自己的法官，有谁会被告罪呢？但人判断是按行为，神是按内心。他的眼目看见更大的败坏，尽管人看自己一切所行的都很清洁（创世记 6:5；诗篇 14:3）。实际上，除非对着神的镜子的光照，或是一些微妙的试探照出可鄙的实质，否则人永远不会相信自己的真实品格（罗马书 7:9）。他确实承认自己是个罪人，但到底犯了什么罪，他也不知道。可能以为是轻罪，而且还被自以为是的美德充分弥补了。我们的主对这样的人有话说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道；因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的”（路加福音 16:15）。

有时候我们看到罪人的自欺有着最隐蔽的形态，彼拉多洗了手，在自己眼中看为清洁，没有沾染被他处死的受害者的血（马太福音 27:24）。谋杀基督的人透过避免沾染污秽和吃逾越节的宴席，自以为洁净（约翰福音 18:28）。

迫害教会的人真诚地不信，蒙蔽了自己的良心（使徒行传 26:9）。自欺欺人者经常带着自己的信仰告白进入永恒，但他如何站立在神面前呢？他从未发自内心地相信。他有基督徒的外表，从外面看好像可以滥竽充数，但那如炬的目光监察人心，见证说：“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的”（启示录 3:1）。

徒有其表，没有圣洁的心，这种宗教信仰是没有根据的。我们真正的价值在于我们在神眼中的光景，他衡量的不只是行为，还有内心。他的眼睛明察秋毫、细致入微，扫罗就这样被放在天平上称，显出亏缺。“主耶和華啊，你若究察罪孽”，就是你完全的公义要求，“谁能站立得住呢”？我们要逃避神的全知，却

发现在神有赦免之恩。那被神赦罪的人实在是幸福的，神的天平平衡了，一边是他完美的律法，一边是他爱子完美的顺服。我的神啊，这就是我的平安、我的保障。“你为正直的主，必修平义人的路”（以赛亚书 26:7）。神啊，你甚至将你爱子的宝血放在公义的天平上，我们要将这奇妙的恩典作为、一切的荣耀都归给你！

箴言 16:3

3 你所做的，要交托耶和华，你所谋的，就必成立。

不安的心是极大的恶事，让我们失去基督徒的平安。我们的一切都变得紊乱，记忆紊乱、犹豫不决、意志摇动，没有任何道德法则能平息这种翻江倒海。信心是唯一稳固的法则（诗篇 112:7；以赛亚书 26:3），这是我们最初的喜乐和安稳所在。倚靠自己，我们就无法蒙福（创世记 3:5），回归单纯的倚靠，是福音赋予的特权。“在你一切所行的事上都要认定他”（箴言 3:6），这就是平安的法则。以利以谢将自己的使命交托耶和华，他的所求就得坚立（创世记 24）。主在他伟大的事奉中也恒存这样的信心（以赛亚书 49:4，50:7-9），祷告是信心的操练，他所做的就蒙成全（约翰福音 17:4）。焦虑的灵魂是否尝试过这个真正的疗法？积极使用信心和祷告这双手，将我们的重担写给天上的父。我们有可以逃往的避难所，有一位神可以承担我们的忧虑。我们当倚靠他的智慧，在他的信实中安息，在最深的焦虑中进入安静的内室：“惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉”（诗篇 127:2）。

因此，将你的一切工作交托给他，凡事寻求他的能力和引导，仰望他赐你成功。在灵魂得救的大工上，更是仰赖他。满足于他对你焦虑的回应，将你的工作在信心中交托到他的手中，如同你愿意将自己的孩子交给他。让你的心养成来到施恩座前的习惯，在困境和危机中，能立刻祷告，哪怕是无言的祷告（尼希米记 2:4）。这祷告或许会带来立时的安慰和解答。这般积极的信心能让我们收敛自己的意念，将它们安放在神的平安中，使我们的灵魂处于坚固安稳的堡垒中。实际上，我们敬拜的一个重要部分，就是一无挂虑地将自己的工作交托给神，不是简单信靠他的

仁慈和智慧，还有特别交托我们特殊的需求。如今重担已经落到了更能承重的身上（彼得前书 5:7），因此我们大可放松，平静等候事情的进展，知道万事都是为了我们的益处和神的荣耀相互效力（诗篇 112:7）。如此，“我们已经相信的人得以进入那安息”（希伯来书 4:3）。但如果我们不信，神的话警告我们：我们所谋的，必不成立。

箴言 16:4

4 耶和華所造的，各适其用（皆為他自己），就是惡人，也為禍患的日子所造。

每个人工作都有一定的目的和用意，神有至高的目的和用意。正如使徒论到神起誓的依据时说：“因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自已起誓”（希伯来书 6:13）。因此在这里，因为神没有更高的目的，因此他自己就是目的。诚然，这是他独有的特权，因为他是“初”（歌罗西书 1:18；启示录 3:14），因此他也可以是一切作为的“终”。耶和華创造万物，一切的被造物，万国和万事，一切的护理——都是为了他自己，而非为了填充一个真空。对神这样充足的源头来说，存在什么真空需要填补呢？他是为了向智慧的受造物彰显他的荣耀（以赛亚书 43:21，60:21）。毋庸置疑，本着他无穷的大能和智慧，因着他的慈爱和良善，他彰显了自己的荣耀，因他就是这一切美善的源头。“愿耶和華喜悦自己所造的”（诗篇 104:31），有说不出的满足和喜悦。因此，万事万物都回归那无尽的大海，就是一切发源的地方。甚至是恶人，他们的存在似乎很难与神的属性相协调，但神也将他们纳入他伟大的目标，就是传扬他的圣名。“他竟然可以将人的邪恶转变为他的荣耀，这是对他智慧最大的赞美！”他甚至为祸患的日子造了恶人，恶人的邪恶是源于自己，神造他们并非如此，也没有强迫他们作恶。神憎恶他们的恶行，也预见他们的邪恶，虽然他“断不喜悦恶人灭亡”，但在祸患的日子神也要因恶人得荣耀。他们凭自己自由意志犯罪，神命定他们要受罚，以彰显他的能力、公义和长存的忍耐。

神显然不是罪的作者，他不能发出自己没有的东西，与他本性相悖的事物。无限的完美不能发出不完美，绝对的圣洁不能创

造罪，尽管如律法一样，可能成为罪的刺激和机会，但本身是善的。他的预知是无限的知识，如爱德华兹所言：“神无限的知识证明他预见的事有必然性，但并非预知导致了这种必然性。”神只能命令良善的事，如果他允许恶的发生，也不过是不妨碍它的发生。他憎恶邪恶，只能为了更大的目的允许恶的发生，就是最良善的目的，即他的荣耀可以从中得着更大的彰显。他将在一切受造物身上得荣耀，“耶和华啊，你一切所造的都要称谢你”（诗篇 145:10）。他报应的公义也彰显他的荣耀，不亚于他丰富的恩典（罗马书 9:22-23）。得救的人也要见证这一切，与神一同满足。地狱的烈火激发了天堂的敬畏和颂赞，“又说：哈利路亚！烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远”（启示录 19:3）。

箴言 16:5

5 凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶，虽然连手，他必不免受罚。

前面已经提到高傲眼目的可憎之处（箴言 6:17）。但鉴别人心的主能在看似谦卑的外表下看到一颗骄傲的心（马太福音 6:16）。人看不到这样的心有何可憎，对人来说不算什么羞辱，不过是有点心高气傲而已。但这样的态度使心灵远离神，高举心灵敌挡神，争夺唯独属于神的至高地位（以西结书 28:2）。当它这样攻击神时，难怪神要击打它（彼得前书 5:5），因为在他看为可憎。

此外，这种罪是何等不合宜啊！一个完全仰赖神的被造物，有如此的罪孽，却心中高傲！十足是堕落始祖的儿女，幻想与神同等，反而变得像魔鬼一样（创世记 3:5）。这种可憎的态度有许多形态，有些人以美貌为傲，有些人以才华为傲，有些人以地位为傲，有些人以美德为傲——全都忘了他们“没有什么不是领受的”（哥林多前书 4:7），看不到自己是耶和华所憎恶的。

然而，更可憎的是骄傲人“连手”敌挡神，这样的敌挡算得了什么呢？不过是虫子敌挡造物主而已。傲慢的法考夸口说：“耶和华是谁呢？”那就让他和他的百姓到红海认识个究竟吧！连手攻击神，必不被当作无罪，也必不免受罚。巴别塔就是连手敌挡神，最终堕入一片混乱。敌挡圣洁婴孩耶稣的联盟也被粉碎，伏尔泰和他的无神论学说已被推翻，在我们现今的时代，一切联合起来敌挡神的，都不过更加明显地证明：“没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华”（箴言 21:30）。

箴言 16:6

6 因怜悯诚实，罪孽得赎；敬畏耶和华的，远离恶事。

要想真正解释这节经文，需要极大的谨慎和考量。我们反对错误的神学，将福音的宏大教义用律法主义的规条替换。在这里，罪孽得赎似乎将我们引向赎罪，因此把赎罪跟人的怜悯和诚实联系起来，似乎推翻了福音的根基。这些都是人需要履行的职责（箴言 3:3），并非赎罪的赎价。它们往往是由缺乏神恩典的人履行的，他们的罪孽并未得赎。按着神的护理，它们可能确实可以帮助避免举国的审判（但以理书 4:27）。但这种“延长的安宁”与罪孽得赎存在很大区别。另一方面，我们想到神的怜悯和诚实经常和罪孽得赎这一宝贵祝福连在一起，“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲”，都是在基督这位中保里成就的（诗篇 85:10），在恩典之约中熠熠生辉。这个观点是否与这卷书的主旨不相一致呢？毕竟这卷书更多是处理日常生活的实际问题，而非更深层次的信仰教义。我们或许可以说，有些内容是如此被福音的光完全照亮，以至于我们可以期待，在实践型智慧的亮光之外，偶尔也会有教义的光芒照耀在这个信仰道德体系当中。

因此，倘若根据我们最杰出的批评家和解经家的意见，以这种解释为基础，我们会看到神与人之间存在巨大的分歧。人确实是通过悔改或外在的礼仪来洁净罪孽，但神的命定是借着献祭，不是通过简单的怜悯举止使律法的刑罚失效，综合真理的教训可见，而是通过将律法的刑罚施加在那位中保身上，就是神出于怜悯所为人预备的（以赛亚书 53:6；哥林多后书 5:21）。没有什么怜悯之举，其力度和重要性能与“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”（罗马书 8:32）相比，神允许那无可指摘的爱与

纯洁的自体，在十字架上受苦。然而十字架这奇妙慈悲的彰显，同时也是奇妙真理的彰显，因为那不能容忍不义的神，因此称罪人为义（罗马书 3:26）。这两种属性竟然如此荣耀地彼此和谐！我们不要问应当更忠于神的哪一个属性，怜悯与真理缺一不可。怜悯供应赎价，真理接受赎价，二者都是神永恒的意旨，一同公开地临到这个世界。二者就如圣殿的两根柱子（列王纪上 7:21），一同支撑着基督徒的信心。如此，尽管最圣洁的圣徒也充满罪孽，但却完全不被定罪，绝不至于定罪（罗马书 7: 14-25, 8: 1）。

但如果这节经文的前半句，我们看到不义的罪孽如何得赎，那么后半句就是关于罪的权势是如何被打破的。饶恕之举本身会在人里面植入敬畏的原则，敬畏神，人就可以远离罪恶。倘若饶恕的是一个不知悔改的罪人，那么就是试图联合“和好”和“为敌”这两个矛盾的状态。罪孽没有得赎，我们会再次沉溺泥潭。驱散一切罪孽记录的光，对灵魂而言具有醒悟、圣化和医治的功效。诚然，神赦免罪孽，就体现了他是何等恨恶罪。然而注入人里面的顺服的原则，并非律法的束缚，敬畏耶和华既是对罪的约束，又是对圣洁的鞭策。它使奴隶变为儿女，带来儿女般的信心，这是一种孪生的恩典，如同七倍的盾牌护卫人远离罪恶的侵蚀。罪的触摸是可憎的，一切罪恶的道路都当被憎恶和离弃。

箴言 16:7

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。

属神的人常常同时得到神和人的喜悦（箴言 3:3-4；罗马书 14:18）。然而他总是会有仇敌和对头，如果仇敌不是源于外在，也会是他家里的人（马太福音 10:36）。通过妥协原则来与仇敌求和，意味着付出丢失品格的可怕代价。他当在仇敌面前坚守自己的原则，如此，“尽管他们对他没什么好处，但也不会造成伤害”。

那么我们如何解释对圣徒的逼迫呢（提摩太后书 3:12）？特别是对耶稣基督的逼迫，他的行为岂不总是讨耶和华喜悦吗（约翰福音 8:29、37）？这两面的事实是彼此约束的，圣徒有仇敌，显明人心固有的敌挡，而这敌意同时也是被神约束的。只要能荣耀神，这敌意也会得到放松，但除此之外，它一定会被约束（诗篇 76:10）。神的教会也有安息的季节（使徒行传 9:31）。一切的口舌、一切的人手、一切的人心，都在主的大能之下。那敬畏神的人，有哪个需要惧怕人呢（罗马书 8:31）？

“要使我们的仇敌与我们和好，最佳的办法就是我们与神和好。”我们的危险在于神的忿怒，而非仇敌的忿怒。没有神的允许，没有被造物能伤害我们。拉班是雅各的仇敌，追赶他，但却不得与他和好。以扫即将执行蓄谋已久的恶计，却被化为弟兄之间的友爱。以色列事奉神，他们就得以安居、不受侵犯。虔诚君王的仇敌被戴上镣铐，在他们面前屈服。敬虔之人的威严使人敬畏，甚至可以捆住恶人的双手。教会也要如此至终胜过一切的逼迫和敌挡。

然而，即使在仇敌得以松绑的时候，如果他们带来的伤害，

被神变为更大的益处，难道不也是大大应验了神的应许吗？如果有人承诺一磅银子，却给了许多磅金子，难道智慧人会指责他违背诺言吗？倘若人所做的甚至过于自己所承诺的，谁能说这样的人说话不算数呢？神会照应他的百姓，不论是和平还是争战，都会化为他们恒久的福祉（罗马书 8:28；腓立比书 1:12-19）。

箴言 16:8

8 多有财利，行事不义，不如少有财利，行事公义。

这句箴言的实质内容已经出现过（箴言 15:16），只是这里更清楚表明，这些诸多的财利其实是不义之财。这个原则似乎太过显然，不需要描述。然而人如此盲目地贪爱利益，以至于只盯着自己自私的目的和当下的好处，幻想着永远不可能有的享乐和安稳。神公义的报应近在眼前，义人所有的虽少，却是好得多得多。撒勒法的寡妇所有的微薄饮食，岂不比穿着皇室华服的耶洗别更加富有吗？贫穷的先知分享她简陋的食物，岂不比贪想不义之财的君王更富足吗？撒该因着行义而减少财富，不比 he 以前得不义之财时更加富有吗？如果看到一个人的财富会引起嫉妒，那么比较之下，很快就无法享受自己所拥有的。我们学到一个宝贵的教训：欲望越少，越享安宁。这还只是现今所显示的，最终将得着更清晰的彰显。义人所有的一点点，会得着神恩慈的悦纳。而恶人所有的财利，却化为神永恒的忿怒。

很少有人多有财利，但不义之财必将消灭。要小心不要偏离正直的原则，“所以要治死你们在地上的肢体……贪婪就与拜偶像一样”（歌罗西书 3:5）。对我们而言，“贪财是万恶之根”（提摩太前书 6:10）。敬虔在今生尚且是巨大的财富，更何况永恒（提摩太前书 5: 6, 4: 8）！

箴言 16:9

9 人心筹算自己的道路，惟耶和华指引他的脚步。

这是对神主权护理的极佳描述！神竟然透过人的自由意志完成他确定的旨意，这是何等的奥秘！没有自由意志，人不过是机器。而没有不变的意旨，神也不是神了（玛拉基书 3:6）。作为理性的造物，我们可以自由地思考、协商、行动。但作为依赖性的存在，我们的行动处于神自己的大能之下，被神许可、掌管或推动。因此，人筹算，神安排；人计划，神指引。神定规我们的意志，但不侵犯我们的自由，也不干扰我们的职责。尽管我们可以凭自己的喜好行事，却必须向神交账。

我们观察到这种至高的指引，不仅存在于终点，也存在于迈向终点的每一步。不仅是那些宏大的事件，也包含每一个微小的转折。不仅适用于神自己的子民，也适用于每一个人类。约瑟的弟兄们图谋恶计时，怎会想到神怀有的更高计划！当扫罗的心中谋算着杀害基督徒，当悖逆的奴隶在自己的道路上奔行，他们怎会想到神恩慈地指引他们的每一个脚步，带领他们的灵魂得救？大卫只是听从父亲的吩咐，完全不知道是耶和华指引他的脚步，即将争战巨人。被掳的以色列小女子，怎会想到自己背井离乡有着何等重要的影响？主的子民经常看到仇敌的计划失败，仇敌以为即将得逞却落败，以为即将捕获猎物却失败，他们得着何等的激励（撒母耳记上 23:27；以赛亚书 37:7-8）！实际上，如霍尔主教所言：“每个被造物都是蒙着眼睛行走，只有住在光里的人才知道自己的方向”（列王纪下 5:2-3）。

护理的教义与三位一体的教义不同，后者需要凭信心接受。但护理的存在却可通过经验充分证明出来，甚至在构成神计划的各种细枝末节中皆有体现。日常又普通的事，皆与无比重要的结

局有关，比如人追随自己的好奇心、必要的需求得满足、离家远行。当我们有明确的目标，且有把握完成时，比如去伦敦旅行，我们往往会遇到意想不到的困难和阻碍，而预料之外的机遇又开启了另一条通道，以至于我们不得不承认：“他领我行走直路”（诗篇 107:7；以赛亚书 42:16）。主掌管使徒的脚踪，表面上阻止了他的意图，实际上却促进了福音的拓展。腓利在撒玛利亚向许多人传道，他从这个重要处境突然被转移到沙漠，但埃塞俄比亚的太监是他要带领归主的人，透过他福音无疑得着更广泛的传播（使徒行传 8:37-39）。保罗从一个广阔的禾场，被转移到更狭小的事工。几位妇女和一个家庭组成他唯一的教会。然而正是这些微小的起步，导向教会的繁荣和兴旺。只是我们终究需要许多的管教，才能不倚赖自己的计划，而是首先寻求神的指引。这种管教的结果就是我们害怕单单倚靠自己，而从前我们巴不得专靠自己（诗篇 143:10）。因此，将我们的意志交托属天的指引，诚然是我们的福乐和安稳所在！他知道我们的全部道路，路上的每一步，从开头到终点。只要我们毫无保留地将自己交托于他，信靠他来指引我们的脚步，就永远不会错过正确的道路或终点。

箴言 16:10-13

10 王的嘴中有神语，审判之时，他的口必不差错。

11 公道的天平和秤都属耶和華；囊中一切法码都为他所定。

12 作恶，为王所憎恶，因国位是靠公义坚立。

13 公义的嘴，为王所喜悦；说正直话的，为王所喜爱。

这是给君王的教训，教导的不是他们本身如何，而是神要求他们如何，以便他们可以成为自己子民的祝福，也成为世界的祝福（撒母耳记下 23:3-4）。如果忽视这个标准，那么神出于智慧所设立的君王，就失去了其功用。“有时这人管辖那人，令人受害”（传道书 8:9），统治者和百姓可能互为咒诅（士师记 9:20）。

君王确实不见得比自己的臣民更有智慧，但他有更大的义务去寻求智慧。倘若他以神的律法为自己的律法。那么口中就会发出出于神的判语。这就是所罗门的智慧，面对复杂难解的处境，他的口中发出的判断全然公正，毫无差错。

这样的君王有荣耀，他追求百姓的益处，而非自己的私利。因为知道公道的天平和秤都属耶和華，那么他既然由神任命来执行公义，就秉公行义。他不仅约束自己不去作恶，而且憎恶罪孽，却喜爱公义的口舌。以利就喜爱撒母耳口中的话，哪怕这话对他而言是扎心的。

有这样的统治，必定繁荣稳定、一无所缺。如此说来，世上的政治家确实忽视了神的法则，但是经验足以证明，王位确实是由公义建立的。因此政治承认自己的繁荣要归功于宗教，敬虔为首，是一切真美德的泉源，这敬虔是一国安稳繁荣的根基。义人是地球上的支柱，是君王宝座旁边的狮子，是他的荣耀和护卫。

我们难道不当为敬爱的女王代祷，使她在个人品格和崇高的职责中体现出这一标准吗（提摩太前书 2:1-2；诗篇 72:1）？我们在这里岂不是看到锡安那位荣耀君王的身影吗？他的口中发出了多么神圣的判语（提摩太前书 2:1-2；诗篇 72:1）！他完美的标准，其砝码是何等公正！他的宝座完全由公义坚立，他自己亦是喜爱公义、憎恶不义。他喜悦的是什么呢？是公义的嘴唇和那说正直话的人。

箴言 16:14-15

14 王的震怒如杀人的使者，但智慧人能止息王怒。

15 王的脸光使人有生命；王的恩典好象春云时雨。

君王巨大的权力在这里充分描绘出来，生死都在他的手
 中，他的意志就是法律，这是一幅中东专制君主的肖像（传道书 8:4）。他愤怒的每一个迹象，哪怕是皱起的眉头、说出的话，都是死亡的信使（以斯帖记 7:7-10）。君王发布命令，处决者立刻执行他的意志，没有丝毫的迟延或抵抗。普通的智慧是无法平息他的愤怒的，约拿单平息了他父亲的怒气，但以理安抚了巴比伦的暴君。与这种暴政相比，英国的宪法是何等的祝福！在人民的权力和君主的意志之间，存在令人钦佩的平衡。君主当有的权柄得到保存，同时也不侵犯臣民应有的自由。

君王的恩宠具有同样的绝对权力。法老的酒政官复原职，如同死而复生。被掳的君王因着主人的恩宠而重获新生。尼希米面带愁容，因着君王的仁慈和恩宠而振奋。那向以斯帖伸出的金杖，岂不是如久旱逢甘露般，成为喜悦丰收的保障吗？

但想想万王之王，在他面前即使最强大的君王也如尘土般卑贱（以赛亚书 40:22）。有他的忿怒作为杀人的使者，是何等可怕！地上的君王为了躲避他的烈怒，徒劳地寻求大山压顶的庇护。那能止息这烈怒的救主就是那智慧人，他的宝血确保了我们的平安，我们是何等不配！罪人啊，要听从恳切的呼唤：你们要与神和好。不要等到为时已晚，追悔莫及。那与神和好的人，还需惧怕谁的怒火呢？

诚然，倘若地上君王的恩宠尚且如此，更何况是神呢？“他的恩典乃是一生之久”（诗篇 30:5）。他的笑脸可以驱散最浓厚的乌云，所带来的喜乐比地上一切的财宝更珍贵，如同春云时

雨苏醒人性。基督徒啊！尽管你有深切的痛苦和悲伤，但你最当惧怕的是你的主向你掩面。要抓住每一个一瞥他面容的机会，抓住每一个祷告和相交的机会。让每一个分离的时刻对你而言都是痛苦。最重要的是仰望天堂，你要在乌云散尽的光辉中行走。我的主啊！让那一日的尊荣照亮我的灵魂，即使是在与它相距甚远的地方，也不要收回它的光明与安慰。让它使其他一切快乐黯然失色，让它的光辉使这个世界的微小满足变为只能在夜间发出微光的萤火虫。让我的心敏锐于你的临在和荣耀，以至于忘却自己，而不是你和你的显现。

箴言 16:16

16 得智慧胜似得金子；选聪明强如选银子。

即使不是神的启示，这句话仍然会是一个明智的判断。说这话的人拥有人类有史以来所拥有的最大祝福，不论是金银财宝还是智慧和聪明（列王纪上 3:12-13）。在神的天平上，天永远高过地，灵魂重于身体，永恒重于现世，如此，谁能对这句箴言提出异议呢？那做出智慧选择的人，将其他一切视作粪土（腓立比书 3:8）。智慧更有价值、更恒久、更有果效、更令人满足，智慧的好处不可言喻。得智慧胜似得金子，选聪明强如选银子，这话是表明一种渴慕和喜悦。日光之下，它是唯一免于“凡事都是虚空”的事物。得着属灵的智慧好比突然发现一个丰富的宝藏，可以立刻欢喜使用。

以智慧为财富，有着极高的安全性，这也提升了它的价值。许多人日夜为金银劳碌，却一无所获，但那追求智慧的，有谁失望呢？殷勤和祷告何时失败过？智慧为首，当得智慧，在一切所得当中，当得悟性和聪明。最大的目标就是得着救恩，这祝福是何等丰盛，神的儿子是万福的泉源。“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着”（歌罗西书 2:3），没有人能损害我们的产业。

箴言 16:17

17 正直人的道，是远离恶事；谨守己路的，是保全性命。

正直人的道是清晰的直路，是他的信仰之路，“在那里必有一条大道，称为‘圣路’”（以赛亚书 35:8；诗篇 119:1-3），是远离罪恶的路。在这条路上，他的信仰原则得以践行出来，成为人前的见证。我们每个人都有自己的罪恶世界，在我们内心当中，争战尤其激烈，也强烈感受到需要神的管教，胜过在更严重的罪孽中的感知。我们当对别人宽容，对自己严格，不要容许缺陷的存在，不要把任何有碍信仰的纯全和一致性的事当作小事。真正的伤害不是来自我们生活的这个世界，而是来自住在我们里面的那个世界。真理的原则是如此精妙，以至于除非在属天的氛围里面，否则无法发挥其荣耀的影响力。

因此，谨守这条路就是保全自己的灵魂（箴言 4:23-27，19:16）。诚然，“如果信仰真的主导着所有人的思想意念，且是真正而充分的主导，那么就不需要其他约束罪恶的方法了。”约瑟因此得救（创世记 39:9-10），而大卫没有谨守，就堕入可怕的罪恶（撒母耳记下 11:2）。对罪恶的敏锐觉察，对正当事物危险性的感知，一下子就能显明我们属天的生命根基，保护我们免受许多微妙罪恶的侵蚀（约翰一书 5:18）。“污秽人不得经过，必专为赎民行走”（以赛亚书 35:8-9）。

箴言 16:18-19

18 骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之前。

19 心里谦卑与穷乏人来往，强如将掳物与骄傲人同分。

还有什么比我们自己败坏的光景更能证明这些箴言的奇妙呢？我们先祖的骄傲在于渴望“像神”，因而导致全人类堕入毁坏。正如一位属神的人所感叹的：“亚当啊，你做了什么！”另一位圣徒又说：“我认为，只要人是骄傲的，他就是魔鬼的亲族，是神和他自己的异乡人。”圣经最强烈的力度似乎都集中在批判骄傲的特性和所带来的毁坏上，圣经中这样的例子比比皆是，每一句都发出庄严的劝诫：“不要心高气傲，要有敬畏之心。”如果不谨慎，感受不到这种劝诫的必要性，那么我们实在是面临可怕的危险！

傲慢的狂心使人趾高气昂，这个人鼻孔朝天，而不是留意自己的脚步。因此，如果没看到眼前的障碍物，跌倒了，又有何稀奇呢？他喜欢往上爬，而仇敌总是随时随地伸出援手（马太福音 4:5-6）。爬得越高，跌得越惨。这样的跌倒中有主特别的审判，神击打、败坏骄傲之人所引以为豪的事物。大卫以百姓的数目为荣，神就以瘟疫减少百姓的数目。希西家以他的财宝为荣，神就声明它们要被夺走。尼布甲尼撒以他的巴比伦为荣，他就被放逐，无法享受其中荣华。“因为锡安的女子狂傲”，以自己的装饰为荣，就要披戴羞耻（以赛亚书 3:24）。然而，人心的骄傲导致他的跌倒，这是最糟糕的处境，因为我们所引以为傲的就是对我们而言最危险的。如一位智慧人所言：“地上的尘土有什么可骄傲的呢？骄傲压根不是为人而设的。”

然而，我们岂不是蒙保守，脱离公然的羞耻吗？查验一下隐秘的软弱，追溯其源头——对恩赐、成就、特权的微妙自信，然

后感谢神的管教，虽然让你痛苦，但可以保守你脱离毁灭性的自高自大。通往降卑之谷的道路确实艰深而崎岖，因此，降卑是神伟大的保守的恩典。悔改的税吏恰恰是安全的，而夸口的法利赛人反而在自欺欺人（路加福音 18:14）。因此，谦卑的灵是更好的，更喜乐、更荣耀、更蒙神和人的悦纳，与卑微人为伍，胜过傲慢之人的享乐，因为那通往他们的毁灭（雅各书 1:9）。宁可要一颗谦卑的心，也不要居高的地位；宁可让我们心灵降卑，也好过外在的升高。但是谁会相信这一切呢？大部分人都渴望升高，很少有人愿意降卑！愿蒙福的救主成为你的榜样，保守你的谦卑。如敬虔的伯纳德（Bernard）所说：“那荣耀的一位尚且降卑自己，如虫的我们岂能因骄傲而膨胀？”

箴言 16:20

20 谨守训言的，必得好处；倚靠耶和华的，便为有福！

一件事的成功需要两样东西：智慧和信心。一个教导我们如何做事，另一个教导我们如何仰望神。“但得智慧指教，便有益处”（传道书 10:10），特别是在重要的事上。在严峻的紧急处境下，约瑟智慧的管理带来极大的益处。使徒明智地处理了如何事奉寡妇的问题，释放自己脱离世俗的劳务，拣选需要的工人满足教会的需求。从原文的姓名可见，是从抱怨的群体中拣选的工人，这样的安排也带来很大的益处。年轻的基督徒应当殷勤学习这般智慧，他的首要热情当是摒弃从前的习惯，专心委身信仰原则。但他可能会认识到，真正的舍己更多在于内在的操练，而非外在的区别特征。即使没有真正的爱，人也可能因信仰而殉道，热心和虔诚之间的区别不在于能量，而在于原则和方向。智慧有益于基督徒的谦卑和表里如一。

然而，毕竟最深刻的人类智慧也可能被智谋打败（撒母耳记下 17:14），没有信心，谨慎也毫无意义。真智慧是在一种不相信自己、专信靠神的状态下成事（箴言 3:5-6）。以利以谢的小心谨慎是信心的体现，雅各也带着同样的信心，谨慎地防御自己的兄长（创世记 32:1-31，33:1-20）。以斯帖明智地处理了棘手的处境，她“以禁食呼求神，以盛宴赢取王的喜悦”。这些案例都显明了真智慧的特点：使人热心而殷勤，同时专心信靠神。

那么在这种实际的信靠中，我们如何找到神圣而单纯的蒙福秘诀呢？神从未打算让我们用自己的资源创造幸福，我们感到自己一无所知，什么都不能做，什么也无法谋划，那么就仰望至高的神，信靠他为我们唯一的密友。毕竟，我们何时如此信靠、指望他，而最终失望呢？我们感到自己的一切所有都在他手中，这

是我们稳固的平安源泉。路德曾说：“我手中曾握有许多东西，如今都失去了。但不论我将什么交托在神手中，我都仍旧拥有。”在这种无声的信心中，我们不再属于自己，一切困惑都抛到九霄云外，神如今占据我们一度被焦虑不安充满的心。如今我们的灵魂专注于神，他以全知的眼目和全能的手统管一切。信心的眼睛穿透最黑暗的云层，读懂神平安而仁爱的意念。全世界都不能从我们手中抢夺哪怕神的一句话，神的护理可能看似跟他的应许相悖，但神最小的一个应许，其真实性、可靠性也远超过人最好的表现。“因此我要永远信靠他的话语，对于今生一切微小的事，有盼望时信靠，盼望稀薄时信靠，看似无望时仍然信靠。因为我若不能在有希望的事上信靠神，又如何在不可能的事上信靠他呢？”这一信心的微习惯，可以帮助我们无畏地面对人生的险境。因此要坚持下去，神乐意印证自己的话语，这是他的荣耀：凡投靠耶和华的，都是有福的（诗篇 2：12；耶利米书 17：7-8）。

箴言 16:21

21 心中有智慧，必称为通达人；嘴中的甜言，加增人的学问。

心是智慧的所在地，在那里，智慧与通达同居，二者的结合对于基督徒信仰的全备性至关重要。光是头脑里的智慧，没有通达的实践，无法导向实际的果效。因着缺少这样的通达和审慎，福音受到了许多不必要的亏损，品格的巨大影响力也被破坏了。因着缺少通达、审慎和自律，宗教情操也经常白白浪费。从这种缺陷而来的德性，往往要么变得病态，要么变得顽固。要么是迷信般的谨慎，要么是鲁莽的冷漠，良心有时对一切都敏感，有时又对一切都毫无反应。而通达的智慧则维持整个系统的一致性，眼睛指引着脚步，让我们安全地行走在坚实的地面上。“闪闪发光的新奇想法就像钻石，可以装饰主人，但不见得对世界有益。而常识（相当于通达审慎的智慧）则像硬币，我们每天都可以在日常生活中使用。如果我们能将其付诸行动，那么它将给我们带来超出预期的更大收获。”

这些内在的品质因着外在的恩赐更被接受，“又因你们在他里面凡事富足，口才、知识都全备”（哥林多前书 1:5）。当我们能清晰流畅地表达我们的所思所想，无疑就在传递知识时更具优势（传道书 12:10-11）。嘴中的甜言可以促进学习，安布罗斯（Ambrose）流利的口才吸引了奥古斯丁的注意，征服了他的思想，最终促成他的归正。然而“那安慰的甜言带来敬虔的信任”，其好处更大。智慧存在人心里，宛如一个宝库，“心里所充满的，口里就发出来”。因此，“我心里涌出美辞。我论到我为王做的事，我的舌头是快手笔”，如同使徒的舌头。当万王之王自己的口被浇灌丰盛的恩典，甚至无可测度，他是何其地吸引

听众，让他们称羨，使他们专注！他的真门徒坐在他的脚下，从他佳美的口舌不断学习，这是多么不可估量的特权！

箴言 16:22

22 人有智慧就有生命的泉源；愚昧人必被愚昧惩治。

概念性的宗教是什么呢？不过是空幻的理论而已，一切都是死的。宗教情感没有跳动的脉搏，心中也是一潭死水。但悟性被光照，能领会属灵之事的荣耀，概念就成了生命的法则。情感从光涌流而出，充满生命力。圣经闪耀着崭新的光辉，每一节经文都如一缕阳光，每个应许都充满神的慈爱。从前没有意义的声音，如今成了“灵和生命”（约翰福音 6:63）。这种属灵的悟性诚然是生命的泉源（约翰福音 4:14, 7:38），不是表面的作为，不只是强迫的冲动，不是夏天的溪流，而是深厚的泉源（箴言 18:4）。即使不是一直在冒泡，底部的泉眼也总是会有充足的供应。

但这样的对照让我们看到，这泉源不仅对拥有它的人有复苏的功效，而且也会使周围的人蒙福。每一个基督徒都感受到一种造福周围人的责任感，不论影响大小。使徒心里的泉源充满知识和属灵的悟性，成为所到之处的巨大祝福（使徒行传 14:21-22）。让教会最微小的成员聆听这古老的智训：“每日读经，给意念之灯注入灯油，预备心灯，按着福音的教导，照亮全屋的人。”

然而，水流是不能高过自己的源头的，水源如何，水流也如何。愚昧人除了教导愚昧，还能教导什么呢？外邦的整个系统都是如此，其暗昧的哲学训诲，伊壁鸠鲁派的信条，皆是如此。我们的主谴责文士和法利赛人的教训，他的责备是公正的，他们的教训毫无意义，不过是瞎子领瞎子，都要掉在坑里。

认信的基督徒啊！除非你的悟性充满属天的光照，否则不过是有毒的泉源，而非生命的泉源。如果你的悟性清明，心灵却幽暗，如果你学习基督的教训，却不是真的“听过他的道，领了他的教，

学了他的真理”（以弗所书 4:20-21）；如果你如巴兰一样，有不错的神学，却在罪中败坏（民数记 23:19-23 彼得后书 2:15）——那么有何益处呢？如雷诺兹主教（Reynolds）所言：“让我们不要高看自己，哪怕神赋予我们最荣美的恩赐，最敏锐的悟性，几乎像天使一样。直到他同时在这一切恩赐之上赐下属灵的恩典，让我们能通过恩典领会属天的奥秘，得享其中的喜乐。”

箴言 16:23

23 智慧人的心教训他的口，又使他的嘴增长学问。

生命的泉源无论如何无声无息地流淌，都无法被掩藏。

那沉甸甸的训诲，源自一颗从神那里受教的心，显明其属天的根源，活水就是从天上供应下来的。虽然“嘴上多言乃致穷乏”（箴 14:23），心灵的教训却增长学问。有两种人，一种是讲论他所读到和听到的，一种是讲说他感知到、品尝到的，谁不清楚这两种人的分别呢？第一种拥有的是福音的知识，干巴巴的，缺少灵魂。第二种拥有的是这种知识的香气和滋味，就是“因认识基督而有的香气”（哥林多后书 2:14），充满芳香，生机勃勃，令人振奋。理论家可能在数量上取胜（撒旦能装作光明的天使，这是一个可怕的明证，表明不敬虔的人能拥有相当天文数目的知识），但真正的区别不在于知识的规模，而在于知识的性质；不在于知道什么，而在于怎么知道的。如欧文博士所言：“非信徒可能比信徒知道更多关于神的事，但就他们应该知道的而言，他们仍是一无所知。他们的认知完全没有正确的态度，完全没有圣洁、属天的光照。而信徒的卓越性不在于知识的渊博，而在于不论他领悟到什么（哪怕微小），都是在圣灵的光照下看见的，就是那能拯救人、使灵魂革新的光照。正是圣灵的光照使我们得以与神相交。”因此，并非关于神的智性上的知识，使一个人成为属神的人。唯一真正属神的人，是那以圣洁的方式领悟圣洁之事的人，因为他只被赋予了对这些事的属灵味觉。他的悟性因此明显是出于神，他所领会的都是确实的，不借助任何神学助力，他仍然能“丰丰足足在悟性中有充足的信心”（歌罗西书 2:2）。他比最口若悬河的理论更加清晰地确定真理（约翰一书 2:27，5:20）。这一经验上的神学赋予了他的话语丰富的滋味，神不是

通过死记硬背传讲出来，而是人的心灵指教他的口传讲生命的道。

以三位一体的教义为例，这个教义的方方面面都是奥秘性的。各个学派争论不休，试图解释这一教义，但不过是“用无知的言语使我的旨意暗昧不明”（约伯记 38:2）。智慧人的心从天上受教，明白三个神圣位格具有不可分割的同一本质，每一个祷告都是通过神、借着神、向神祷告（以弗所书 2:18）。意识到自己的软弱，需要圣灵的呼气，意识到自己的罪，信靠中保的辩护。心灵因而在经验的学校受教，以单纯的心领悟这一教义，使自己的嘴增长学问。在实践中理解信仰，要比依靠精确的定义优越得多！那单纯“因信神的儿子而活”（加拉太书 2:20；约翰一书 5:10）的人，最能清楚解释其作用和影响。对照一下那凭理性而骄傲的人，以及那谦卑的人，二者是如何回应神的主权的。谦卑之人的心灵教训他的口，以惊奇和颂赞来称颂神（罗马书 9: 19-20, 11: 33）。

这种心灵的受教使救主有“受教者的舌头”，可以扶助疲乏的灵魂，因为他所传讲的，不只是他的“所见所闻”（以赛亚书 50:4；哥林多后书 1:4），而是“所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的”（约翰一书 1:1-3）。他所传讲的不只是神的信息，而且是从神的口中发出，“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心”（帖撒罗尼迦前书 1:5）。

总之，人的宗教是从头脑开始，神的宗教却是从心灵开始。“一生的果效，是由心发出”（箴言 4:23）。我们要小心自己在何样的氛围和教导下生活，生动的理论只能将我带入冰窟，冰冷刺骨；经验性的实践却带来福音的光照和温度。让我主要关注属天的教训，而非理性和神学上的所得。让我省察自己的心，让心灵首先受教，然后可教训我的口，使我的嘴增长学问，赞美我的神，造就他的教会。

箴言 16:24

24 良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治。

享乐的甜食不一定健康（箴言 5:3-5），但蜂房既甜蜜又健康。光是听描述，只能获得假想的概念，但品尝味道，却是唯一真正的领悟。这就是良言所传递给我们的奇妙喜悦和更新的力量。如果是劝诫、安慰、鼓励的话语，它们同时还是良药，不仅让灵魂觉得甘甜，而且还能使骨得医治。神的良言更是何等甘甜又有益，基督徒或许能感受到短暂的甜蜜，但只有吃下去，才能获得“比蜜甘甜，比蜂房下滴的蜜甘甜”的纯粹享受。我们就像参孙一样吃着蜜上路，就像约拿单一样活力复苏。我们把主的话语带到施恩座前，谦卑感恩地祈求，它们就使我们的内心甘甜。神话语的丰富常常超乎我们的所想，以至于对这天上的吗哪，我们只能惊奇：“这是什么？”它们不仅甘甜，而且健康，使我们的内心、我们的骨、属灵的生态系统充满活力（箴言 3: 8, 4: 22）。

在属神的事上，人的话语也有同样的甘甜医治之效。“大卫和约拿单在树林里彼此坚固对神的信心”，腓利讲解宝贵的圣经，使太监多么欢欣鼓舞！保罗的话落在绝望狱卒的耳中，使他心灵苏醒。保罗在亚比乌市和三馆地方与门徒会面，他就刚强壮胆，如同门徒在以马忤斯路上与救主交谈，就心灵复苏。当主是言语的主题，他的圣灵是教师，基督徒彼此交通的话语是何等甘甜，超越一切地上的享乐。

箴言 16:25

25 有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。

我们再次听到这个严肃的告诫，因为自欺的危险是巨大而可怕的，以至于只有不断警告，我们才能安全（腓立比书 3:1）。这样的自欺不是源于理解力上的缺陷，而是对罪的贪恋（约翰福音 3:19），心灵瞎了眼，以至于判断力扭曲。这并非一条正路，而是看起来是正路。“人的一切道路在自己眼中都看为正”，但结局却是死亡。不顺服的路似乎不得不走，或只是小小的偏离，但它的刑罚却与邪术和拜偶像同等。自欺欺人的路看似正确，似乎是逃避困难的便捷之道，能获得某些当下的好处，但说谎的舌头只存片时，那不知悔改的罪人，会发现“他们的分就在烧着硫磺的火湖里”（启示录 21:8）。法利赛人被自己的良善欺骗，他们一切的宗教都是外在的，自以为能蒙神悦纳。他假装虔诚，装饰那表里不一的仪式，带给神的是形式主义的宗教，正是神所憎恶的。而神所要求的属灵事奉，他们却不履行。法利赛人的路看似正确，但却被憎恶，他的祷告不蒙垂听，他的良善也是可咒诅的。嘴上的认信者装出虔诚的模样，不过是为了敌挡圣灵，安抚自己的良心，却不会真正来到主面前。他的道路充满宗教活动，自以为为正路。这种情况下，往往有不少感觉的因素，快乐被当作信心，直到烈日将它晒干（马太福音 13:20-21）。惊恐被误以为是忏悔，确实比完全的冷漠要好，但却证明不过是自私的恐惧，在真正的危险面前就会败露（诗篇 78:33-37）。然而，尽管他“以灰为食”，仍然“不能自救”（以赛亚书 44:20）。他继续走向坟墓，甚至走到神的面前，天堂的门关闭，地狱的门打开，那时候告诉他真相已经太晚。每一步都是通往地狱，却梦想着天堂，这确实是疯狂的。终点检验道路的安全

性，因此，仇敌魔鬼不希望人看到终点，而要让人自以为走的是正路。死亡的路有很多条，但生命的路只有一条，“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去”（约翰福音 14:6）。那能看到自己道路无比危险的眼睛是有福的，是神开了我们的眼睛，让我们听见身后的声音，说：“这是正路，要行在其间”（以赛亚书 30:21；耶利米书 6:16）。

箴言 16:26

26 劳力人的胃口，使他劳力，因为他的口腹催逼他。

现今的劳动光景是神的刑罚（创世记 3:19），这也是神在教会设立的法则，那些不做工的人，要被视作不务正业（帖撒罗尼迦前书 4:11）。然而，神不仅降下咒诅，也赐下怜悯。如果没有劳动的义务会怎样？“终日所思想的尽都是恶”（创世记 6:5），纯粹的、不止息的恶。人若不劳动，就可以随心所欲而不受干扰。因此，神的命定是明智且仁慈的：在地上劳苦，在天上安息。这就是人类的必要状态，他们的口使他们劳力（传道书 6:7），渴望得到所需的食物，如同乞丐。这是为自己劳力，收成就是给自己的丰厚回报。只是要注意，我们的劳力不要徒然才好，不要为虚妄或恶事而劳碌，这等于自我毁灭。

然而即使我们可以幸免于体力劳动，随着知识的进步，日常生活也充满了令人疲惫的脑力劳动。基督徒可以通过自律获得回报，以便劳苦不是枉然的。针对流行观念“绅士在于享乐”，巴罗（Barrow）的回应是严肃的：“如果这是真的，如果一个绅士只追求享乐，那么他就是一个可悲的人，是世界上最卑鄙、可怜、可悲的造物。事实恰恰相反，认为绅士应当脱离劳动，这种观念是极其错误的。没有人比绅士有着更多事情要做，没有人比他更有义务去好好劳作。”

然而倘若劳动阻碍了人专注于唯一带来满足的对象，那么终究是一件恶事，不论是体力劳动还是脑力劳动。这还需多说吗？

“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力”（约翰福音 6:27）。想想那必有的丰收，就是人子要赐下的丰收。想想恩典福音的禾场，在那里每个应许都在等着你，要为你“成全诸事”（诗篇 57:2）。然而你若不努力，不追求，又如何得着呢？

我们是有福的，因为有了属灵的胃口，我们的胃口催逼我们去从事这项劳作，以便获得满足。当最重要的目标确定了，其他目标也会各归其位。我们不需要放弃对这个世界的兴趣，它们也有自己的正当性和益处，我们的手和时间会给这个世界，但我们要献给神。我们的劳动是我们的呼召，但我们的热爱比这个更高。这就是最高意义上的为自己劳力，为自己最永恒的福祉劳力。一切都以神为中心，没有神，我们的人生不过是枉然。无论暂时的享乐如何，都是这个幽暗世界的虚空和虚荣。基督徒的心与奥古斯丁的心声一致：“对我来说，没有我的神，其他一切财富都是一贫如洗。”

箴言 16:27-30

- 27 匪徒图谋奸恶，嘴上彷彿有烧焦的火。
28 乖僻人播散纷争；传舌的离间密友。
29 强暴人诱惑邻舍，领他走不善之道。
30 眼目紧合的，图谋乖僻；嘴唇紧闭的，成就邪恶。

属鬼魔的人辛勤劳作，但不是为自己的福祉劳力，他的劳力而是充满了罪的能量。他挣脱每一个束缚的轭，他身上的每一个肢体、心灵的每一个力量，都是“献给不洁不法作奴仆，以至于不法”（罗马书 6:19）。我们在他们的身上看到，为罪劳力尚且如此专注、一心一意，殷勤、喜乐、恒久忍耐，实在让我们汗颜。这样的人的乐趣就在于挖掘邪恶，强烈追求各样的邪恶计划，如同寻找隐藏的珍宝。舌头通常是主要的作恶工具，圣经是何等严厉地谴责这项恶行，称之为燃烧的火，“舌头就是火，在我们百体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的”（雅各书 3:6）。挖掘罪恶的同时，他还播撒邪恶的毁灭之种，在每条沟渠里都播下纷争（箴言 15:18）。国与国彼此嫉妒，君王与臣民相争，教会分裂，牧师与羊群失和，朋友间心怀恶意——这是神所憎恶的灵（箴言 6:16、19）。当公然的争论不起作用，就窃窃私语、传舌，用各种闲言碎语和毁谤的话来离间密友（箴言 6:14，18:8）。

这确实是一个邪恶的人，如果不是直接的谎言，暗地里的传舌也一定让人心领神会，进而不断夸大。本来是善意的话语或举动，可能遭到误读。他看到的、听到的或许是片面的，却猜测其余的部分，虚构自己的故事。然后通过这种半真半假的话，给邻舍的名誉造成不可估量的损害。难怪这个传舌者被列为“杀人、偷窃、作恶”的同类（彼得前书 4:15）。这样的人离间了

最亲密的关系，破坏了家庭的和睦，破坏了神的诫命，神的诫命追究人在思想、言语、原则和外在外在举止上的一切过失（马太福音 5:21-22）。我们再次发现，这样的人是做他们的父魔鬼的工作，就是那凶残的试探者。不仅如此，还用响亮而傲慢的言语诱惑他的邻舍，将不谨慎的人引入歧途。他的整个灵魂都充满了撒旦的欲求，有时候，我们看到他眼目紧闭，好像在图谋恶事。这一切都表明他是多么渴望败坏邻舍，甚至为此深思熟虑。

这就是最残酷的主人所施加的重轭，他让他的奴仆身心疲惫不堪，最后只给他们一个可怕的报酬，就是永远的灭亡。如果通往天堂的路是窄路，那么“奸恶人的路岂不是崎岖之路”？通往地狱的路上，岂不是有更多的愁苦吗？没有天上的家乡带来的盼望之光，没有属天的应许作为拐杖，这一切都是神的仆人在困苦和试炼中所享有的。“不要把我的灵魂和罪人一同除掉；不要把我的性命和流人血的一同除掉”，他们“所经过的路，便行残害暴虐的事”（诗篇 26:9-10；罗马书 3:16）。

箴言 16:31

31 白发是荣耀的冠冕，在公义的道上，必能得着。

白发是老年人的荣耀（箴言 20:29），应当受到尊敬。神严肃地将尊敬老人和敬畏神联系在一起，“长老”与“尊贵人”同列（以赛亚书 9:15），藐视他们就是罪（以赛亚书 3:5）。此外，若是藐视神自己的先知，必将受到严重的刑罚。当尊重这样的人是有智慧、有经验的，藐视这样的智慧足以毁坏王国。

但是在公义的道上有荣耀的冠冕，甚至是外邦的君王也对此表示敬意（创世记 47:7-10）。不敬虔的国家和君王，仍然向之表达最深的敬意。旧约和新约的先祖都彰显了它的荣耀——那等候主的救恩，在信心中死去的人；那看见主的救恩，就足以安然离世的人。撒迦利亚和伊利沙伯“在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的”。女先知亚拿是真寡妇，怀着信心盼望福音应许。坡旅甲忠心事奉他的主八十六年，他的白发彰显了他对主美好的忠心，如同荣耀的冠冕。诗篇作者殷切祈求这冠冕使教会得益（诗篇 71:18），使徒为归信的奴隶恳求（腓利门书 1:9）。有谁比那些幼年时就“栽于耶和华的殿中”、“年老的时候仍要结果子”的人更能彰显出主荣耀的信实与慈爱呢？老人的冠冕确实是由神的国度而非人手塑造的，是神戴在他们头上的。

但是若将属天的美德与白发分开，冠冕就坠落了，落于卑贱的尘土中。有什么比一个背负罪的羞耻的老人更可悲可叹呢？他的年月不过是积累他的罪孽。时间并非无尽空洞，而是为永恒储备，让人可以使用才干和托付，努力精进，最终为自己的疏忽或滥用交账。不敬虔之人的白发，不过预示着神的忿怒即将临到，

“为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到”（罗马书 2:5），每日都在增加神的忿怒。“罪人即使活到一百岁，仍被咒诅。”

箴言 16:32

32 不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城。

这句箴言描绘了一场伟大的争战和荣耀的得胜。这争战不是概念上的，而是行动上的，那些地上最强大的人也看不见，只有那些归入基督的人才明白自己需要与属灵的仇敌争战。心灵就是这一争战的战场，一切邪恶和激情都是致命的仇敌，必须靠着从神来的力量勇敢敌挡并取得胜利。那些不认识神也不认识自己的人会轻敌，几乎不承认敌人的力量。被激怒的时候，非但不是不轻易发怒，反而认为自己“我发怒以致于死，都合乎理”（约拿书 4:9）。放纵错误是一种羞辱，急躁的怒气是一种缺陷，但这样的人不愿意负责。他们认为宣泄怒气是一种解脱，指望时间来平复自己，一点也意识不到这是得罪神的罪。因此，他们非但不约束自己的心，反而成为怒气的俘虏而非征服者。

但基督徒可以这样吗？他已经“将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神”（罗马书 6:13）。“我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？”（罗马书 6:2）。我们岂不是应当竭力“攻克己身，叫身服我”（哥林多前书 9:27），尤其是那百体中最小的——充满各样罪恶的舌头？管住自己的舌头，遏制宣泄的话语，“在话语上没有过失”，这是一种极大的胜利（雅各书 3:2），只有靠着全能神的力量才能实现。这场争战的痛苦和代价超越任何人所能计算，但得胜足以弥补一切。

这得胜的荣耀确实远胜于强大的力量，强如取城。与这场灵与肉的交战相比，攻占一座城池不过是孩童的游戏。毕竟，攻占城池一天就可达成，但这场争战却是一生之久，是疲惫而不止息的争战。攻占城池，敌人可能一击即溃。治服己心，却只能将仇敌捆锁，以不懈的毅力不断压制。因着这场战争更加庞大而激

烈，因此取得的胜利也更加辉煌而荣耀。基甸治服己心，强过他战胜米甸人（士师记 8:1-3）。大卫也是一样，约束自己的怒气，胜过夺取拿八家的战利品（撒母耳记上 25:33）。当他拒绝喝勇士冒着生命危险取来的伯利恒的水，以果敢和勇力治服己心，同样大有荣耀。如此，就谴责了那些以不合理的代价满足自己肚腹的人（撒母耳记下 23:17）。然而，那伟大的东方征服者却如一个可怜的奴隶一般死去，虽然以对外征战闻名，但对内却是羞辱。以战争著称，却被野蛮的敌人羞辱。英勇固然值得赞扬，是神的恩赐（士师记 6:12），但“成为自己的主人，比做世界的主人更加荣耀。”瓦伦蒂尼安大帝临死前说：“在我一切的征战中，现在只有一个让我感到欣慰，那就是我征服了自己最大的仇敌——我自己傲慢的心。”基督徒啊，这就是你们的争战，征服了征服者，自然是更加荣耀。永远不要忘记得胜的源头：“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8:37）。

如此我们被带回真正的重点，要紧紧抓住全能之神、慈爱救主的荣耀准则，这是得胜所不可或缺的。或许我们会遭遇试炼，但它们是为了操练我们得胜，将我们从自以为是的力量引向真正的力量。

基督徒士兵常常得胜，尽管会在争战中负伤。然而不要认为打了一场胜仗，战争就结束了。任何一方都不会放弃，也不允许休战。敌人可能已经被刺穿心脏，但他还会卷土重来，重新战斗。你必须穿戴盔甲行走，哪怕睡觉时也不能丢盔卸甲。必须穿着，而不是搁置一边。这场战争没有终点，除非你那罪与死的肉体已经躺在坟墓里。与之同时，在战争开始之前，胜利已经宣告，因此让每一天都成为得胜的一天。神的应许适用于今日的胜利，带着激动人心的盼望，你一定可以治服己心，只要敢于取得胜利。如果你没有足够的勇气成为一个基督徒，就会在最残酷的主人手下终身为奴。

这种不流血的胜利与战争的伤痛相反（以赛亚书 9: 5），

是基督徒恩典的冠冕（罗马书 12:19）。没有这种得胜的果实，福音的其他恩典就不能彰显出来。然而，每日争战必定走向最终的得胜，如此在永恒当中，就可以收获丰盛的战利品。

箴言 16:33

33 签放在怀里，定事由耶和华。

掷签和抓阄往往决定着重要事宜，职分如此被选中，职责和定居地如此确定，做出重大发现，争论得以止息。然而，耶和华的定意也在其中显明。迦南地就是这样分割的，完全吻合雅各的预言。犯罪的人得到公正的处罚。还有什么比掷签更超出人类的掌控呢？还有什么比抓阄完全处于神的支配之下呢？没有人怀疑这样的决定。扫罗如此被选中做王，马提亚如此列入使徒之列，没有人有异议。即使是在褻渎或迷信的情况下，神的主权仍然适用。哈曼的命运就是如此确定，最终完全颠覆了他的灭绝计划，为犹太人得救提供了充分的时间。兵丁抓阄分耶稣的衣服，直接应验了关于救主的预言，否则就不能应验。外邦的水手出于无知掷签，却在神的引导下找出真正的祸首（约拿书 1:7）。异教徒的占卜同样是被神的绝对力量所掌控（以西结书 21:21-22）。

然而，掷签是一件严肃的事，不能随意进行（使徒行传 1:24-26）。掷签是承认神的绝对主权，放弃我们的个人责任，向全知、全能、全在的神求助。它告诉我们，我们以为的意外，实际上是神的护理。“在人看来的偶然，其实是神的安排。”掷签抓阄，看似带有偶然性，实际上处于神的命定之下。然而，尽管我们承认这是圣经里的习俗，但如今我们已经有了更大的启示和光照，因此现今对它的合理性是存疑的。我们起码有了“先知更确的预言，如同灯照在暗处”（彼得后书 1:19）。圣经是神明确赐给我们的，作为“我们脚前的灯，路上的光”（诗篇 119:105）。神的原则已经显明，且带着更令人鼓舞的应许：“在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路”（箴言 3:6）。

出于信心而行事，远比出于怠惰而减损人的责任要好。

我们需要学习的教训是，在最细微的处境下也不存在神无法掌握的意外。事情总是照着神的计划进展，不仅是明显的偶然之事，还包括取决于一连串的偶然的事件。君王的名字（列王纪上 13:2），救主的名字（以赛亚书 44:28），在他们存在的几百年前就已经宣告，任何人都不可能知道这样的人会不会存在，除了掌管宇宙的全知全能的神。麻雀坠落也是神所命定的，不亚于王子的出生与死亡，以及帝国的命运（马太福音 10:29-30）。一切都是护理的齿轮。如约瑟被扔进坑中的那一刻，是谁指引以实玛利人前往埃及（出埃及记 2:3-5）？是什么让亚哈随鲁王一夜未眠，以便能有兴致听听王国的历史（以斯帖记 6:1）？约拿被抽出来之后，是谁预备一条大鱼，正好在那个时间、那个地点（约拿书 1:17）？在看似最偶然的事件当中，谁看不见神的手在指引一切第二因，以实现他的旨意呢？“他必将你滚成一团，抛在宽阔之地，好像抛球一样”，王国如球一般上下翻飞（以赛亚书 22:18），没有一件事能飞出神的掌管与护理，最小的事也不例外。没有神的允许，连一只麻雀也不会落地，连一根头发也不会掉下，因为都被神所数算。

箴言 17:1

1 设筵满屋，大家相争，不如有一块干饼，大家相安。

这个场景描绘的是犹太人的惯例，在家中用献祭的残余来设宴。因此，家里充满祭物，意味着这个家丰盈有余。然而，倘若家中没有爱，自我就占了上风，自然会结出纷争和混乱的果实。基督徒则宁可满足于有块干饼，也不愿陷入这种混乱的局面。“寒微的陋室里也可以找到圣洁的爱”，胜过纷争的王宫中最奢华的盛宴（箴言 15:17）。幸福不在于财产的加增，而在于约束自己的欲望，让自己的欲望与处境相称。主的赐福如同隐秘的甘露，带来丰盛的敬虔与平安（提摩太前书 6:6），带来满足，供应令人满足的饮食，让最贫寒的居所也可以丰丰富富。

相较之下，婚宴或许不那么奢华，但这是爱的宴席，比法利赛人的家宴更好，因为法利赛人的家中虽然充满祭物，却彼此相争。那么我们岂不是要满足于主所赐给我们的吗？要欢迎救主，珍惜他的灵，在享受中瞻仰他的荣光。不论食物丰盛还是稀少，都会因他的临在和永恒的爱印记而蒙福。

思想每一个使我们知足的意念，如果你没有太多的安舒享乐，或许比不上其他人，但你所得的，不是远远超过你应得的吗？更大的丰盛是否会试探你忘记神、追求世界？要追想救主所选择的在地上的人生，这会将你的不满足化为对他的感恩与爱。这就是“敬虔加上知足便是大利”。

箴言 17:2

2 仆人办事聪明，必管辖貶羞之人，又在众子中同分产业。

愚昧自然导向羞耻，智慧则通往尊荣（箴言 3:35，12:8）。儿子是家庭的继承人，若是行为不端、自甘堕落，那么非但不能成为家庭的荣耀，反而会沦为羞耻。而聪明的仆人虽然在家中没有儿子的名分（约翰福音 8:35），却可能被提拔去管辖貶羞之子。圣经中没有记载这样位置互换的案例，但神的报应和护理已经设定，即“愚昧人必作慧心人的仆人”（箴言 11:29）。浪子自觉羞愧，准备回家当一个“雇工”（路加福音 15:19）。然而，智慧的仆人有时却可以在众子中同分产业。雅各娶了拉班的女儿，也分到了产业。所罗门自己的仆人可能也验证了这句箴言。倘若不是神的怜悯，亚伯拉罕也准备让他智慧的忠仆继承他的家产。

然而这样的提拔也是危险的，如果没有特别的恩典和痛苦的管教，没有人能平安稳妥地高升。因此，需要极大的智慧、持续的祷告、不断的警醒，以促进谦卑和基督徒表里如一的见证，同时也止息他人的嫉妒和猜忌，因为出人意料的高升往往会引起猜忌（但以理书 6:3-5）。从人来的尊荣，要求我们在神面前保持谦卑，要谨守圣洁，捍卫我们的信仰。

箴言 17:3

3 鼎为炼银，炉为炼金；惟有耶和華熬煉人心。

炼金者用他的熔炉冶炼他的金属，耶和華也宣称自己已有试炼人心的特权（列王纪上 8:39；耶利米书 17:10）。他的眼睛如同烈焰（启示录 1:14），没有什么能欺骗他，没有什么能逃避他的鉴察。金子必须放入炉中，因此尽管与渣滓混合，以至于炼金者的眼睛也很难区分。但对熔炉来说，渣滓是一定会熔化和区分开来的。炼金的过程会让渣滓烧尽，留下纯净的金属。如果不进行熔炼，光是抛光是无济于事的，除非金属经过火的熬炼，否则就不适用（以赛亚书 31:9；耶利米书 9:7）。我们没有人认识自己，直到“有火发现，这火要试验各人的工程怎样”（哥林多前书 3:13）。我们只能在看到结果时感叹：主啊！人算什么呢？即使是最圣洁的圣徒，他们的心向你也是赤露敞开的！

然而，惟有耶和華熬炼人心，惟有他能炼尽金属，我们是做不了这件事的。能将金子分离出来，这不是普通力量所能达成的，温和的举措也达不到这个目的。只有冶炼才能分化出我们里面隐藏的邪恶，使我们降卑，使隐藏的善得着尊荣。因此，深度的苦难能“显明我们内心的隐恶”，发掘隐秘的罪。每日的争战和试炼，或许只有感知到它们的心灵才深深地知道，所有这一切都如一个搜寻、鉴察、炼尽的熔炉。

冶炼的过程自然是痛苦的，肉体在烈焰中战栗，然而哪怕是在尼布甲尼撒的炉子里，我们岂不也当让冶炼者做他的工作吗？我们难道不当信靠他的智慧、温柔与慈爱吗？“耶和華啊，求你从宽惩治我，不要在你的怒中惩治我，恐怕使我归于无有”（耶利米书 10:24）。神的熔炉岂不都是为了“炼尽你的渣滓，除净

你的杂质”（以赛亚书 1:25），使我们认识自己、认识神，看到他待我们的方式是巨大的祝福吗？最美好的赞美，正是出于这一神圣的熔炉。然而我们必须仔细省察，才能充分获得这些试炼的价值。火燃烧金属，使其达到最合用的状态，我们也要搜寻试炼的果效，查看世俗偶像的败亡，顽固的意志是如何被消化的，对神的忠心是如何得以精炼的。因为“就像金子在熔炉里获得崭新的光泽，出来的时候比以前更亮，神的圣徒在巨大的试炼之后，也得着更大的荣耀，他们的恩典更加光彩夺目。”熬炼的过程或许缓慢，但结果却是确定的，只有渣滓会被除尽，一切美善都不会有任何损害。最卑贱的泥土，得以成为最纯净的黄金。没有哪个炼金者如神一般精确而审慎地监察他的熔炉，许多闪亮的碎片或许会烧尽，但那真正坚固的价值却会被送入模具，尽管数量相对较少，质量却无与伦比。尽管把金子放到火焰里可能看似很奇怪，但“那放进去的人是绝不愿金子遭到损失的，一丝一毫都不会损失”。他一直在耐心地看守他的炉子：“他必坐下如炼净银子的”（玛拉基书 3:2-3），调节热度，仔细标记时间，“我要使这三分之一经火，熬炼他们”（撒迦利亚书 13:9），用洁净的试炼达成一切的圣洁。这试炼的每一刻都胜过精金，使基督徒得着更丰盛的祝福，使那位受苦救主的样式浮现出来，成为宝贵。

因此，神的儿女啊，要在你们的熔炉里看出神拣选的印记（以赛亚书 48:10），看到你信心的根基（撒迦利亚书 13:9），看到你未来的喜乐。当你的主显现的时候，你在这试炼中的信心将成为“纯金的冠冕，带来颂赞、尊贵和荣耀”。

箴言 17:4

4 行恶的，留心听奸诈之言；说谎的，侧耳听邪恶之语。

这句箴言是对人性幽暗的描绘，虽然黑暗却真切。行恶的人不满足于只是照着自己本来的私欲行事，他对罪的胃口不断扩增，以至于要寻找外来的刺激物，让罪行不断升级。暗嫩就是听信了损友的话，激起自己的情欲。亚哈为了达到自己的目的，急切听从杀人不眨眼的妻子的恶计。犹太人高高兴兴地听从假先知，这些假先知怂恿他们作恶。不敬虔之人的邪恶是活跃而强烈的，他们为了定耶稣的罪，唆使人作假见证。然而，“如果没有那么多愿意听的耳朵，就不会有那么多张开的嘴”。不过要记住，听的耳也要承担败坏口舌的罪孽，因为两者都参与了恶行，不论是直接还是间接，都是敌挡神。

说谎者很乐意听从那些支持他行恶的话语，如果他不喜欢谎言，就不会听从。他逃避真理的光，因为真理定他的罪，他就逃向自己的幽暗（约翰福音 3:20）。这样的灵与福音的爱完全相悖，“爱是不喜欢不义，只喜欢真理”（哥林多前书 13:6）。因此，如霍尔主教所言：“如果我不能阻止其他人讲论奸诈的话，我就要开口责备，要么阻止耳朵聆听。我要让这样的人亲眼看到，这些话在我心中没有一席之地”（诗篇 15:3）。那些口舌弯曲的人应当思想，这般敌挡邻舍的邪恶之语，是属天的真光和爱所不容的！我的神啊，以你自己恩典的圣灵充满我的心、我的口！

箴言 17:5

5 戏笑穷人的，是辱没造他的主；幸灾乐祸的，必不免受罚。

前面有箴言论到“欺压穷人”是得罪造我们的主（箴言 14:31）。这里说到戏笑、嘲弄，不一定有欺压之力。穷人之所以贫穷，不是因为命运，而是因为神的护理。因此，这种嘲笑不是落在穷人身上，而是落在造他的主身上，是主造了他，又使他贫穷。因此，那与造物主争辩的人有祸了。藐视刻有君王肖像的钱币，等于藐视君王。同样的道理，藐视穷人也是藐视神的威严，因为穷人同富人一样，都有天上大君王形象刻在他们身上（创世记 9:6）。因此，这句经文表明戏笑穷人是一种相当严重的罪。

尤其当贫穷是由灾难导致时，当神的手显明他的作为，幸灾乐祸就是对神严重的挑衅。示每看到王遭难就幸灾乐祸藐视王，这就成了他的重罪（撒母耳记下 16:5-8）。这种罪导致神百姓的仇敌落在神最严厉的审判之下。圣经教导的心态截然不同，圣经教导我们，即使当人的处境是自己不当行为导致的，我们也不能幸灾乐祸，而要同情、怜悯。非但不能压迫跌倒的弟兄，反而要抬升，哪怕是对待落败的敌人也当如此。

这句箴言谴责一切对穷人的轻视。有谁认识到自我和自己的义务，会不屑一顾呢？雷诺兹主教曾说：“我为什么要为了这点世俗财富的差别，去藐视我可怜的弟兄？有如此多美好而伟大的事物将我们联合在一起，难道单单财富就能使我们分离吗？一个太阳照耀我们所有人，同样的宝血买赎我们所有人，同一个天堂接纳我们所有人，他不过如我一样，在地上拥有的不多，却拥有更多的基督。主在天上抬举他高过我，我为什么要在地上轻视他呢？”

箴言 17:6

6 子孙为老人的冠冕；父亲是儿女的荣耀。

这句箴言有其局限性，倘若是不敬虔的子孙和羞耻的父母，他们就是彼此的荆棘冠冕！耶罗波安和他的儿子确实没有给他们的先祖带来多少荣耀，而虔诚的希西家也未能因他那堕落的父亲获得多少尊荣，基哈西亦给孩子带去羞耻而非荣耀。但通常情况下，蒙恩的子孙和父母互为彼此的荣耀。这样的父母因着子孙数量的增添和不断成长而欢欣鼓舞，这样的孩子也视父亲的名号为自己的荣耀。约瑟确实是他老迈的父亲冠冕（创世记 47:11-12），如同雅各自己也是他子孙的荣耀，甚至在外邦之地也是如此（创世记 47:7-10）。“好的树根使得枝叶繁茂，因为它不断输送生命的养料。而繁茂的枝叶也使树根得着荣耀，因为它们结出佳美的果实悦人欢心。”

当旧约“长久的日子”的应许（箴言 3:2、16）伴随着儿女的祝福，这应许就更显荣耀。当见到儿女的儿女，后代不断加增时更是如此。然而，只有当儿女早早进入神的恩约，走在属神的正路上，“使将要生的后代子孙可以晓得，他们也要起来告诉他们的子孙，好叫他们仰望神”（诗篇 78:5-7）——这才是真正的祝福。人若满得这样的儿女，便是有福的（诗篇 127:5）。儿女有这样的父母作为榜样，同样是有福的！亚伯拉罕是他子孙的荣耀，他的后代以他们的先祖夸口，尽管这夸口是虚妄的。大卫是他子孙的荣耀，为他们存留了犹大的王位达十七代之久。敬虔的父母在更大的恩典之下，以身作则结合训诲教导自己的儿女，他们岂不是可以盼望敬虔的后裔吗？就是那圣约的儿女，承认自己无限而永恒的职责传承父辈的信心和敬虔。

箴言 17:7

7 愚顽人说美言本不相宜，何况君王说谎话呢？

俗话说人如其言，嘴巴是心灵的出口。愚昧人讲论崇高之事，假装有美好的言辞，显然是不合宜的。不敬虔之人严肃地讲论敬虔，也不相称。这样的话没有分量，非但不能带来益处，反而会遭人藐视。基督不会接受撒旦的认信，哪怕说的是真的，免得给撒旦留下绊倒人的破口。从堕落的源头发出美言，实在是不相宜！

君王也不能说谎话，因为他应当是真理的执行者和捍卫者（箴言 16:10）。然而在这个高举自我的世界，这样的不相称实在太普遍。唯有主的纯净教义可以保守基督徒表里如一，不论是口舌、心灵还是生活，都能够一致而相称。我们永远不要忘记，愚顽人说美言不相宜，但是对于神的圣徒而言却是相称的，是与基督的福音相称（腓立比书 1:27）。让这样的美善在恩典和力量中充分彰显，以造就教会（以弗所书 4:29），让我们“知道该怎样回答各人”（歌罗西书 4:6），好使反对的人信服。

箴言 17:8

8 贿赂在馈送的人眼中看为宝玉，随处运动都得顺利。

贿赂是如此诱人，以至于就像悦人的珠宝，让人很难拒绝。这就是贿赂的力量，通常能征服所有人，让所有事运作自如，让一切事务都能打点通畅。一句话就是，贿赂能让人心想事成。这就是贪婪的眼目和耀眼的贿赂所达成的共鸣，贪婪的先知甚至是使徒之一，都为贿赂的魅力所折服。外邦的兵丁把自己卖给贿赂为奴；君王的臣宰被贿赂的诱惑征服（使徒行传 12:20）；即使是合神心意的大卫王，也因贿赂的陷阱而轻信妄断（撒母耳记下 16:1-4）。贿赂很少有做不成的事，但谁会嫉妒作恶导致的兴旺呢？一切执法者都被明示，应当秉公判断、不看贿赂。不要瞻望这块宝玉，免得被它闪耀的光泽所迷惑。不忠心会让审判主严重不悦，招来他的审判。

神的儿女岂不也经常受到这种试探吗？难道贿赂所带来的“拿人家手软”，从来没有抑制过放胆践行敬虔原则的决心吗？难道友谊的偏见、好处的诱惑，没有使人走上过歪路吗？要倚靠自己更大的力量来抵挡这种邪恶，贿赂并非一种公然而猛烈的试探，而是一种微妙、看似无害的偏离正轨。要本着信心践行正直的原则，不要怀疑正直和诚实可以护卫你（诗篇 25:21）。属神的人在高处与神同居，“摆手不受贿赂”，如同使徒从手上挣脱毒蛇。他从属天的高处察看这种邪恶，带着公义的憎恶说：“让你的贿赂仍归自己，让你的钱财随你一同灭亡吧！”

箴言 17:9

9 遮掩人过的，寻求人爱；屡次挑错的，离间密友。

寻求人爱！多么美好的表述，非常值得铭记在心。它显示出一种爱的喜乐氛围，人与神相交而出现的最高的高升（约翰一书 4:16）。不只是在有爱的地方践行爱的法则，而且是为爱寻求和创造机会。但是我们很少能达到这种爱的高标准，圣经说爱是超乎一切的“最大的恩赐”（哥林多前书 12:31, 13:1-13），并以主自己为榜样描绘和推崇这爱（以弗所书 5:1-2）。然而它常常只是挂在我们嘴边，而没有进入我们的内心深处。我们经常忘了圣经不是让我们单单把爱挂在口头上，而是要“在爱中行走”，不是越过、规避、从旁边绕道走，而是在爱的里面行走，这就是我们的道路和呼召。用我们的脚走一步，好过用我们的口说一百句。

包容的心是这一属天恩典的美好体现，我们的动机经常遭到误解，我们在一个自私、冷漠的世界中相遇，彼此没有完全的信任。偏见在基督徒的交往中筑起一道道隔墙，人的骄傲受到打击，就会以藐视回应不友善的对待。怨恨激起责备，失望点燃扭曲的猜忌。但这是基督徒的美德应当得胜的地方，与其怨恨，不如用爱来遮盖错失（箴言 10:12；哥林多前书 13:7）。我们应当践行神的饶恕，是饶恕让我们得救，甚至最严重的过失也被赦免，最无缘无故的伤害也被遮盖，甚至被永久遗忘（希伯来书 8:12）。

屡次挑错往往会使亲密的朋友因“翻旧账”而不欢而散（箴言 16:28）。也不见得是故意如此，但我们不能总是将弟兄的愚笨或软弱记在心上、取悦自己，这是一种属罪的草率行为，会造成伤害。“好管闲事”被描述为“说长道短，说些不当说的话”（提摩太前书 5:13），是十分贴切的。节制的口舌是教会的恩典和祝福。

箴言 17:10

10 一句责备话深入聪明人的心, 强如责打愚昧人一百下。

如果我们遮掩过错，就不能不听责备。责备可以区分智慧和愚昧人（箴言 13:1）。对于聪明人来说，一句话就足够了，一点就通。对于愚昧人来说，必须受责打、受刑罚才有可能醒悟。父母和教师应当特别研究孩子的性格，以便明智地掌控责备的力度和方式。因着不当的方法，许多良好的心灵都败坏了。

倘若人的责备尚且如此，更何况是神的责备。对大卫来说，一句责备的话就足够他幡然醒悟了。耶稣的一个眼神就深入彼得的心，强过鞭打法老、亚哈斯和以色列一百次。鞭打只能触及愚昧人的背，永远深入不了他的心，因此他仍然是个愚昧人。“你虽用杵将愚妄人与打碎的麦子一同捣在臼中，他的愚妄还是离不了他”（箴言 27:22）。

那么，到底是什么让责备的效果如此不同呢？“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心”（以西结书 36:26）。一根针刺入肉心，强过一把剑刺入岩石。苏醒的耳朵、温柔的良心、柔软的心灵、受教的灵——这些都是实际的操练，智慧而慈爱的父亲用这些方法训练他的儿女，预备他们迎接事奉、十字架和冠冕。

箴言 17:11-13

- 11 恶人只寻背叛，所以必有严厉的使者奉差攻击他。
12 宁可遇见丢崽子的母熊，不可遇见正行愚妄的愚昧人。
13 以恶报善的，祸患必不离他的家。

这里列出了一些可怕的人的形象，看看他们的行为，只寻背叛，意味着抵抗神与人的一切权威。这可不是什么轻罪（撒母耳记上 15:23），因此要派严厉的使者——一个不达目的不罢休的人去攻击他。家中悖逆的儿子，教会里的可拉，王国里的押沙龙、洗巴和比加——这些人都体现出神供应的报应。并非悖逆是唯一的罪，而是它代表着顽梗意志的爆发。悖逆可能掩藏在和善友好的外表之下，但它并非根除，而是沉睡着。一旦神放松他的约束，撒旦带来试探和诱惑，那么一切从前看似的爱与合一，转眼变为“可恨的，又是彼此相恨”（提多书 3:3）——这就是可预见的黑暗未来。

再看看这里的愚昧人，经文的描绘非常生动有力而精准，几乎无法超越。受到强烈刺激的野兽——一头丢崽子的母熊，比起这样的恶人，反倒更加安全。回想雅各的儿子们，因着一个人的愚蠢行为，使全城的人陷入刀山火海；扫罗杀害了一大群无辜的祭司；尼布甲尼撒把炉子烧得更旺；希律屠杀了全城的婴孩；扫罗对主的门徒说凶恶的话，要抓捕和杀害他们——这一切行径岂不都如野兽一般，不像是理智的人所做出的？然而令人羞愧的是，这些都是人的行为，就是那“按神的形象受造”的人（创世记 1:27）。更叫人羞愧的是看到神的儿女做出这般愚蠢的行径，大卫竟然发誓要屠杀一个家族，只因拿八刚愎自负。然而亚比该以智慧规劝，消解了大卫的怒气，这属神的人就因自己的愚昧而蒙羞。这表明他不是真正的愚昧人，并非以愚昧为自己的本性、习惯和乐趣（撒

母耳记上 25: 32-33)。

然而看看更近的地方，难道我们的家庭中没有以不受约束的怒气为乐的现象吗？被怒气冲昏头脑的人是否记得，“不要冲动行事和说话，而要等怒气消退再说、再做为好”？基督徒本当因主的教训和榜样，更新转变为和善的羔羊，但我们难道没有见过像丢崽子的母熊一般的基督徒吗？人如果只靠自己，“各人最稳妥的时候，真是全然虚幻”（诗篇 39:5）。尽管这般虚幻，人还是经常找借口：“这就是我的道路。”对于忏悔的灵魂来说，这岂不正应该是悲伤的缘由，带来深深的降卑和更大的警醒？

再看看人是何等忘恩负义，神不允许以恶报恶，更不允许以恶报善。这个罪甚至连外邦人都不齿。神是如此憎恶这罪，以至于他不仅要刑罚犯罪的人，而且连他的家也要咒诅。因着基甸的罪，以色列也受到惩罚。叛逆者之家必遭咒诅。对于忘恩负义的民族来说，这种咒诅更是何等可怕呢？

这种忘恩负义的行为绝非罕见，尽管人的良心不见得意识到自己有罪。促进不敬虔之人的福祉，他们却以恶报善，岂不符合这里的情形吗？大卫追求良善，受到人以恶报善的回应，因而在神面前申诉（诗篇 38:20）。这样的回应是神所特别谴责的。

以恶报善显然是我们先祖所犯的罪的标记（创世记 3:5-6,2:8-18）。堕落以后，这咒诅不断得着可怕的印证，祸患真的没有离开他的家。这种报应并非不公正。倘若看到一个孩子受到最温柔的照顾，茁壮成长，却最终抛弃一切的孝道，以德报怨、以恶报善，我们会说什么呢？难道其他看似的美德能弥补这种不正常的可憎行为、这可怕的弯曲吗？然而每一个堕落的亚当子孙都带着这一天地可憎的印记。“因为耶和华说：我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我”（以赛亚书 1:2）。若不是这一巨大的罪债得以清除，我们怎能站立在神的面前？我们若是仍旧在自己里面察觉到这一罪孽，岂不当更加寻求圣灵的作为，使我们悖逆的灵得以顺服、降卑，满有福音的温柔与爱？

箴言 17:14

14 纷争的起头如水放开，所以在争闹之先，必当止息争竞。

火和水都是毁灭性的元素，用它们来比喻，说明纷争一旦放开是何等危险。这两种元素，我们都不能说：“你只可到这里，不可越过”（约伯记 38: 11）。我们要是能约束狂野的激情，就能命令汹涌的风暴，说：“住了吧！静了吧！”（马可福音 4:39）。大坝可以拦阻巨大的水量，但是水闸一旦放开，洪水可能会淹没一切。因此，纷争一旦起头，便可能导致成千上万的死亡，甚至导致整个国家变为废墟。

在日常生活中，纷争也具有强大的破坏力。一句挑衅的话会激起下一句，每一次反驳都会扩大裂痕。当我们听到第一句话，很少能听完最后一句。恶的洪水涌入，使和平、安慰和良心都搁置一旁。难道恩典没有指教我们基督徒的得胜在于减少怨恨的表达，宁可忍耐挑衅，也不去破坏合一的纽带吗？

诚然，从一开始就阻止纷争之恶，是明智的准则。维系和平比修复裂痕更加容易，一旦出现裂痕，哪怕只是漏出一滴水，也是纷争的起头，后果无可估量。“那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人”（马太福音 20:24），如果不是主的干预，后果可能不堪设想。有一句话说：“人知道罪的起头，但谁能预料罪的后果呢？”亚伯拉罕与罗得起了冲突，亚伯拉罕明智地让步，因此止息了恶果（创世记 13:8-9）。保罗和巴拿巴互不让步，“于是二人起了争论，甚至彼此分开”（使徒行传 15:39），多么遗憾的结果！摩西面对妻子的埋怨就克制自己，以色列约束自己不去与以东相争，虽然以东人拒绝为他们提供水。大卫面对弟兄的猜疑，温和作答。大卫面对想要争吵辩论的敌人，好像聋子一般。

使徒在处理寡妇问题上果断迅速,使初生的教会免于严重的分裂。在类似的处境下,我们是否该考虑一下,我们的争论是为子虚乌有之事,还是为真正重要的事?如果是后者,那么与其去辩论,不如践行忍耐的美德(罗马书 14:1-23)。倘若事情十分重要,需要竭力争辩(加拉太书 2:5),那么我们的判断和良心仍然要充分顺服相应的原则,首要原则就是“追求与众人和睦,并要追求圣洁”(希伯来书 12:14)。二者息息相关,以至于倘若不能“追求与众人和睦”,就无法追求圣洁。因此,我们要谨防有害的纷争,当记住,不要在看到最糟糕的后果时才脱离,而要在起头就脱离。在纷争的苗头出现时就约束自己,不要等到如水放开。要抑制我们骄傲的情绪,效法主的柔和谦卑和舍己之心。

箴言 17:15

15 定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和華所憎恶。

司法不公是对神所赐权柄的严重滥用（出埃及记 23:7），法官或行政官是“神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的”（罗马书 13:4）。他应当作为神的代表，秉公行义（申命记 25:1）。如果神这位审判主“喜爱公义，恨恶不义”，那么定恶人为义必定是神所憎恶的。撒母耳的儿子们就是犯了这个罪，与神自己的本性相悖，这是神政国体系废除的直接原因。大卫时代的审判官们似乎这两个不公义的罪都犯了，定恶人为义，也定义人为恶。亚哈家因为他冤屈义人而遭毁，围观的百姓喊着“不要这人，释放巴拉巴”，也是两个罪同时犯了。这是不公的最完整形态，是最严重的可憎行为。

然而，不要把这句箴言的适用范围局限于官员的不义行为上，我们都需要极大的警醒，以便可以“按公平断定是非”（约翰福音 7:24）。不要让属罪的偏见影响我们的判断，不论是偏好恶人，还是冤屈义人，都不可为。

然而，让我们将自己放在审判主面前，我们受到撒旦、良心和神公义律法的三重控告，每一件罪行都是成立的，但我们却得称为义。那么，神既然“称罪人为义”（罗马书 4:5），是否也触犯了这一法则呢？完全不是。如果他称恶人为义，也是按着公义的缘故（罗马书 3:25-26）；如果他判决义人有罪，也是因着不义被归算给他。整个宇宙中，没有一个地方像髑髅地的十字架，完美地彰显出世界的主那无比荣耀的道德上的完全。十字架上的救赎满足了圣洁的律法，彰显了神公义的怜悯，使罪人得以称义。这一完美协调的荣耀，激发我们永远的颂赞。

箴言 17:16

16 愚昧人既无聪明，为何手拿价银买智慧呢？

这个问题令人惊奇和愤慨！我们经常能看到这种对于今世之物的愚昧迷恋，年轻人花费大量金钱上大学，号称是购买智慧，却荒废大学的宝贵光阴。没有精进的心，手拿价银，也不过是握在愚昧人手中。这个肤浅的人，甚至他世俗的朋友都可能警告他，但他仍然深陷债务，损害自己的身心。这难道不是因着鲁莽和愚昧白白把银子扔到水里吗？

然而，在宗教中察看这种愚昧会更加凸显。愚昧人既然无心追求祝福，为何会如此蒙福呢？出生、宗教特权、才华、时间、影响力、机遇——这一切都是得智慧的宝贵价银。如果愚昧人把这些都丢弃，那么这亏空的账目就注定了他的咒诅（马太福音 25:24-30）。我们的手中握有不可估量的价银，然而，有多少愚昧人没有心思去购买智慧，不愿意付出努力，反而白白让价银打了水漂？他们宁可睡在地狱里，也不愿意竭力进入天堂！剩下的十个支配藐视自己触手可及的机会，不愿意赴耶和华的宴席。耶稣长大的地方，以及他行神迹的那些地方，都刻意藐视智慧的价银。格拉森人扔掉了贵价的珍珠，希律只是好奇地看一看，彼拉多则是冷漠，犹太人是嘲讽。富有的少年官，觉得自己的珍珠比这个更好。腓力斯企图利用它达成自己的目的，亚基帕不敢购买。这一切岂不都是愚昧人的写照吗，我们岂不是每日都能见到吗？原本“比蜜甘甜”的，对他们来说味同嚼蜡。愚昧人为自己而活，好像世上没有神一样。他的心献给了世界，就好像他是自己的神，或可以填补神在他心里放置的空缺。因此，永恒的实际、福音的大能，这一切我们灵魂的养分，都变成别人讲的故事，可以作为空洞的信条，但不必充满我们的心。世界比天堂更重要，今世比

永恒更重要，这样的灵魂会在愚昧中灭亡，心怀二意的人会在天堂前止步。“如果我没有浪费救恩的黄金机遇，因愚昧而错过人子荣耀的日子，我本可以得着这财富”——这难道不当成为我们觉醒良心的一把利剑吗？这就是那不死的虫：“我本可以来到基督面前，若是如此，就不会到这里了。如今却再无机。”我们应当发出敬虔的呼求：“主啊，救我！救我脱离愚昧，不要把永恒的事当儿戏！”

然而假如我有一颗追求智慧的心，那么毫无疑问，我一定会得着买智慧的价银。我会找到灵魂最需要、最渴望爱的那一位，他的名号不是空洞的，而是充满真理。他是兄长，是丈夫，是救主——这些名号只要愚昧人仔细思想，岂不要被吸引吗？他是能使人得尊荣的那一位，可以无限补偿人的劳苦。他的责备也是怜悯，他的管教总是温柔，他的劝诫是慈爱的，他的喜悦宛如天堂。

箴言 17:17

17 朋友乃时常亲爱；弟兄为患难而生。

道德主义者、感性的人和诗人，都曾描绘过这一佳美的友谊画卷。但事实上，只有当神的恩典融化人的自私，将之变为无私的爱，这一画卷才有可能实现。倘若美德是友谊最好的基础，那么最属天的美德，无疑是友谊最坚实的根基。如同霍尔主教所言，很多时候借友谊之名的不过是一些“易碎品”。所谓的友情是善变的，会因距离而冷却，或因朋友的冷淡而消退。世俗处境的恶化使之变为冷漠（约伯记 6:14-15），甚至变为仇恨。离开正道的朋友遭到抛弃，而非被寻求、被看顾，抓住各种机会去寻找和挽回。但真正的朋友无论你处境如何都爱你，不论是顺境还是患难，都与你同在。环境虽然改变，他却不变。无论我们富足还是缺乏，他都一如既往。他在逆境中证明自己的忠诚，会怀着热心起来帮助。在需要他帮助的时候，他一定会伸出援手。他不以贫穷或监禁为耻，在一切身体的患难中，患难都能成为爱的强化剂。亲爱的朋友，如今成了为患难而生的弟兄。这就是约瑟对他兄弟们的爱，不因沧海桑田而动摇，不因忘恩负义而减退。这也是路得对她受苦的婆婆坚定不移的委身，是大卫和约拿单之间牢不可破的纽带，是那爱的门徒对主的母亲的怜悯与接纳（约翰福音 19:27），是弟兄们对深陷患难的伟大使徒那忠心的爱。

我们确实不能要求完美的表现。虽然门徒的软弱让我们谦卑受教，是对我们的警戒，但我们能怀疑他们的真诚吗（马太福音 26:40-41）？虽然他们是软弱的，但却不是故意的，不是假冒伪善。主恩慈地承认，在客西马尼园里，“你们是在我的试探中与我同在的人”，尽管他们都离开他逃跑了。

我们应当以主为完美的榜样，当看到神的儿子成为与我们一

样的人，以便他可以成为我们的朋友和弟兄（希伯来书 2:14）。当听到他“称他们为弟兄，也不以为耻”（希伯来书 2:11-13）。这友谊是如此奥秘，不可测度。唯有他是那位真正的朋友，配得我们无限的信赖。他的爱是如此恒久，无论何时何地都不会改变（约翰福音 13:1），甚至至死不渝。即使是面对不认主的彼得，他仍然转身看他，满怀温柔和权能（路加福音 22:61）。换作我们，恐怕要将彼得除教才是。他的爱充满怜悯，是为患难而生。他的爱倾注在我们身上，正是我们所需要的那位朋友和弟兄。在我们落在卑微处境的时候，他更加与我们亲近。如今，尽管我们这位荣耀的兄长已经升天，他却仍然“体恤我们的软弱”（希伯来书 4: 15），仍然与我们“同受苦难”（以赛亚书 63:9），在父的面前为我们代求。我们“是他身上的肢体”（以弗所书 5:30），是他所拣选的，用他的宝血买赎回来的，是他骨中的骨、肉中的肉。这就是纯粹的怜悯及其一切的助益所该有的样式。基督徒啊，“他诚然是一位为患难而生的弟兄，无论何时何地都要信靠他，你就会找到喜乐的人生之路，不会被任何失望打倒。”

箴言 17:18

18 在邻舍面前击掌作保，乃是无知的人。

尽管我们应当将自己看作为患难而生，随时准备好“互相担当”彼此的重担（加拉太书 6:2），但我们不能冒着对家庭不公的风险去帮助朋友。因此，这句箴言警告我们不要冲动为别人作保（箴言 6:1-5, 11:15），要避免在不确定能否履行约定的情况下，或不确定朋友是否能履行约定的情况下，就答应为人作保。这样的人缺少悟性，尤其在朋友面前这么做时。我们觉得，何不相信他的话呢，何必怀疑他没有能力或不诚实？然而这种过度的、不假思索的仁慈，可能会使我们名誉遭损。仔细察验便可看到，这种仁慈其实是另一种形态的自私。轻率的诺言不是真正的爱，可能会让我们和家庭遭到羞辱甚至毁坏。诚然，若不是那钉在十字架上的双手，若不是主为我们作保而被击打，那么抵挡我们的字据就永远不能撤掉了（歌罗西书 2:14）。然而，神的永恒之约并非让我们轻率仿效的，那是无限之爱与完美智慧的结合，并非要我们冲动地慷慨。尽管我们的信仰警告不谨慎的愚昧，但却常常因我们的不谨慎而蒙羞。如果我们真的看重我们的基督信仰，避免让不敬虔之人跌倒，那么我们必须“留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是这样”（哥林多后书 8:20-21）。

箴言 17:19

19 喜爱争竞的，是喜爱过犯；高立家门的，乃自取败坏。

我们确实可能不喜欢争竞，仍然卷入纷争（创世记 13:7-8）。但让我们始终将它看作从罪的毒根衍生出来的一个分支（加拉太书 5:19-21），是来自罪那多结恶果的源头（哥林多后书 12:20；雅各书 3:16）。因此，喜爱争竞就是喜爱过犯。然而谁会接受这个指控呢？参与纷争的人说自己喜爱和平，只不过是邻舍的败坏导致他相争。然而，如果我们经常参与其中，如果我们一点不觉得难受，从不放弃自己的权利和喜好（哥林多前书 6:1-7）以避免纷争，那么难道我们的良心不指控我们吗？对过犯的喜爱深深隐藏在我们里面，超乎我们的所想！它可能伪装自己，让世人看不出来，但却显明其本质是“属肉体”的。

通常，这样的罪是从骄傲的毒根发出。这样的人高举自己过于邻舍，看自己过于所当看的。或是他的野心会让他将邻舍踩在脚下，有时甚至高举自己过于他的主，甚至藐视他的神。怠惰的人看到摆在面前的毁坏，却懒洋洋地等着它的到来，不作任何努力去规避。骄傲的人自寻毁灭，躺在毁灭的路上，他的末日迟早要到来，那时他的名号、荣耀和尊贵都要扫除殆尽。我的神啊，求你看顾我、保守我，不要让骄傲的心在我里面兴起。如果我因软弱而屈服，求你保守我脱离这自大的罪，免得我因它敌挡你的主权，疾速堕入毁灭的深坑。

箴言 17:20

20 心存邪僻的，寻不着好处；舌弄是非的，陷在祸患中。

神子民的历史是一部悖逆的历史，有各样荒凉的结局。不论恒久忍耐他们的神为他们做了什么、对他们做了什么，他们都不知满足（诗篇 78:1-72）。他们顽梗、悖逆，哪怕彻底放纵自己，也不会带来他们所期望的好处，反而让他们失望。舌弄是非的时候，更是让他们陷入可怕的祸患。我们当中最圣洁的人，也经常落入这样的偏离当中。甚至当我们寻求与神同行时，心灵也时常有着按己意而行的偏离。良善的主赐给我们忧伤的灵，以约束我们不被堕落的意念所指引。在教会中，许多偏离都可追溯到心灵步入歧途，没有被神的灵约束，没有被敬畏的信心规范。因此，神宣称自己有至高的权柄，这是极其仁慈且良善的。他应许我的不是不受约束的自由，而是美好的轭（马太福音 11:29），是约束我们的律法，严格的义务与职责，更重要的是：一颗爱与顺服的心。因此，我们需要的是自律和稳固，不是冲动和感觉，而是固定的、不变的法则。如此，我们岂不当恭敬地呼求：“主啊，让我绝不要偏行己路，不要将我交给我败坏的心！”心灵的悖逆如何被征服，败坏的口舌也相应被约束，我们就可以成为表里如一、谦卑有爱的“无可指摘”的基督徒。

箴言 17:21

21 生愚昧子的，必自愁苦，愚顽人的父毫无喜乐。

受造物伏在虚空之下，这虚空所罗门曾在别处列出一例，或许是根据经验有感而发：他要将自己手中的劳作留给未知之人，一个他不知道是智慧还是愚昧的人（传道书 2:18-19）。这句箴言对应着后一种情况，愁苦的父母对于自己爱之深切的孩子毫无喜乐的感受，有一种悲痛败坏了一切的喜乐，使他“悲悲哀哀地进入坟墓”。倘若是被迫降卑，看到自己错误的放纵或严厉、不谨慎的养育方式导致这种情况，甚至忽视为孩子祷告，没有殷勤使用神所命定的养育之道，因而无形中促进了孩子恶习的增长，最终收获败坏和毁灭——这更是何等加剧的悲痛！

然而，敬虔的父母可以盼望他们所祷告的祝福，不要因灰心而绝望（加拉太书 6:9；约翰福音 11:40）。即使面对最深的患难，永远不要失去恩典之约的盼望（创世记 17:7）。祷告的母亲那坚定的信心可以促进坚忍（马太福音 15:22-28），神使用信心，也不辜负信心。他虽然迟迟不回应祷告，但每句话、每个叹息，都会按着他最好的时间被接受。让所罗门的这句箴言成为激励而非打击，神的话语诚然可以“教训、督责”，但它“于教导人学义都是有益的”（提摩太后书 3:16）。

箴言 17:22

22 喜乐的心，乃是良药；忧伤的灵，使骨枯干。

这句话并不适用一切的欢乐。智慧人公正地指出，愚昧人大声欢笑，这不是良药，而是疯狂，不过是短暂的闪光，而非持久的喜乐源泉。或许这里的喜乐指向一种欢欣鼓舞的心情，在适当的时候、对于恰当的事宜、以适合的程度出现，是一种正当的、特别可以在信仰中找到的喜乐。主通过他饶恕的福音信息，使人心变得欢乐（马太福音 9:2-7），这样的喜乐对于瘫子而言，无疑是比治疗身体的药更有效的良药。如果我是一个蒙赦免的罪人，成了神所接纳的儿女，那么还有什么愁烦能使我一蹶不振呢？“保罗和西拉祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听”（使徒行传 16:25）。殉道者“在烈焰中荣耀神”，他们“忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活”（希伯来书 11:35）。一切地上美好的享乐，也都因属天的光照而成为加倍的祝福（传道书 9:7-9）。

还有基督徒本性的快乐，当这样的性情被奉献给主，就会成为喜乐的媒介，不只是对自己有益（箴言 15:13），而且还是周围人的祝福。因着弟兄欢快的言语或神情，忧伤的圣徒时常得到激励，属世的人也经常被归正。对前者来说，这样的喜乐如一剂良药。对后者来说，这喜乐则是生动的教训。

在传福音意义上，忧伤破碎的灵是神宝贵的礼物，印着他特别的尊荣，总是一种可悦纳的事奉。但这句经文描绘的是一种忧郁的灵，总是看着黑暗的一面，如果是与信仰有关（并不总是如此），则意味着狭隘和扭曲的视角，一种以自我为中心的虚假的谦卑。这种忧郁使骨枯干，身体系统受到明显的影响。“它使人软弱的灵衰退，吞噬他的力量，侵蚀身体的活力。生命的汁液被

挥发了，忧郁的人如炎炎夏日的花朵一般耸拉而凋萎。”

这样的灵同样侵害着人的灵性系统，导致对神扭曲的想法，仿佛他抛弃、忽视或遗忘了我们。因着怀疑，灵魂产生让人不寒而栗的恐惧，继而生出阴郁的绝望心情。望远镜不能将遥远的物体拉近，因此当下失去了对神的把握，对未来的喜乐也没有盼望、一片黑暗。距离往往会缩减交流的空间，祷告变得不那么频繁，或是没有力量发出。因此，从祷告而来的应答和激励的恩典就更加稀少了。如此，我们不仅变得不那么安舒，而且也变得无力，思想如披麻戴孝一般哀沉，战车的车轮被卸，以至于我们的步伐无比沉重。不满足和不信的悲伤充满我们的灵魂，使我们完全不适合事奉神。

因此，我们应当极其谨慎，防备这种枯竭的影响力。不要让想象力无谓地停留在阴郁之中，天生的性情确实有其影响，但外在的事物也会作用于身体，进而透过身体作用于心灵。我们有些人甚至会受到天气的影响，在阴霾的日子和阳光灿烂的日子，心情也不一样。对于身心灵的运作，很大部分可能属于医生的范畴，而不是牧师。我们不能草率地指责弟兄，获得更准确的知识，有助于开启我们的怜悯之心。当外在的光景和内在的困苦相结合，如同保罗的船，“遇着两水夹流的地方，就把船搁了浅”（使徒行传 27:41）。这个时候人不堪重负，又有何稀奇呢？然而我们要记住，每一次放纵都会增加罪恶，倘若放纵消沉沮丧的心，可能会导致更加根深蒂固的忧郁。

要转而看看有什么可以帮助抵制这种破坏性的忧伤之灵，促进一种有规律的喜乐心情。“为什么我此刻没有被烦恼彻底淹没？我很少会彻底陷入痛苦之中。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰，最大的患难总是伴随着最大的支持与安慰”（哥林多后书 1:5）。如此省察时，那些喜乐的激励就可化为对神的赞美和感恩。那至大的喜乐源泉，涌流出多少怜悯的光！

但论到福音，毫无疑问让我们深深降卑。哪怕想到主那无限

的慈爱所发出的一个爱的举动，也没有言语可以形容我们应当为自己的无知感到的羞愧。然而福音激励我们谦卑，但不是要我们绝望。福音关乎实际，不是要向我们宣告灾祸和绝望，而是宣告盼望、和平与喜乐。福音带来的生命和荣耀“医好伤心的人”（以赛亚书 61:1），“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭”（以赛亚书 42:3），这就是我们的主，他不会将“盼望的囚徒”踩在脚下。

那么基督徒啊，如果你相信福音是“喜讯”，就要用你的笑容来证明你的信心，而不是“垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下”（以赛亚书 58:5）。要证明福音确实是你灵魂的光，你真的看到福音的道是“是安乐；她的路全是平安”（箴言 3:17）。证明你相信福音的喜乐，不是因为你的所见所闻，而是因着你亲自品尝体验。如果福音是喜乐的，就在福音里喜乐。不要“说谎话抵挡真理”，不要让你的神情宣扬错误的观念，即信仰是阴沉的、忧郁的，且顽固不化。对于不敬虔之人来说，喜乐确实是一个禁果。但喜乐应当成为你信心的装饰，缺乏这样的装饰，就是犯罪得罪你的神。仆人的忧郁导致主人也蒙羞，好像你所认识的主人“是忍心的人”。因此，要抵制一切不荣耀神的悲伤，不要不适当地专注于神所加的患难，而轻视他属天的安慰。没有乌云能遮蔽你，必有彩虹出现在云彩中。在这世界的一切患难之中，神慈爱的光束总会驱散乌云，使你的心充满无以言表的喜乐和荣耀。“耶和华喜悦他的仆人平安”（诗篇 35:27），让神因他仆人的发旺得荣耀，而不是因他们的愁苦蒙羞。他已经赐给我们喜乐的自由和依据，他会赐你喜乐的心，让你欢欣复苏。

然而，我们终究还需要谨慎，小心培养一种公正的平衡。活力也需要谨慎，免得堕落为轻浮。要多多与神相交，来到施恩座前，带着庄严敬畏的心。基督徒的喜乐是一件严肃的事，用轻浮和轻佻来冒充是不配得喜乐的称号的。属肉体的因素必须被摧毁，要遵循属天的原则，喜乐从神而来，要持续与神相交。

另一方面，也必须抵制阴郁的性情，免得堕入病态的消沉。阴郁不是神儿女的义务，也不当成为他们性情的记号。它或许源于人与自我相争，无论是身体还是心灵层面。然而过不了多久，使骨枯干的忧伤就要彻底离开我们，我们的精神会再度高昂，以至于必须用复活的身体来承载。与之同时，基督徒的平衡操练，总是加添喜乐、稳固行走的秘诀。

箴言 17:23

23 恶人暗中受贿赂，为要颠倒判断。

我们再次听到关于贿赂的警告（箴言 17:8），没有什么罪比贿赂带有更深的邪恶印记，没有什么罪更招致神的可怕刑罚（以赛亚书 1:23-24；以西结书 22:13）。贿赂的试探考验着人的原则。如传记作者所写，黑尔爵士“从所罗门那里学到，贿赂会败坏人的判断”，所以他总是正直有礼地拒绝贿赂。即使是好的理由，也不能合理化贿赂。使徒虽然被捆绑，以至于无法自由从事他伟大而蒙福的事奉，但他却不愿意用贿赂来购买自己的自由，满足贪婪的官长以便得释放（使徒行传 24:26）。福音的准则清晰而明确，我们不要妄想“可以作恶以成善。不可叫你的善被人毁谤。各样的恶事要禁戒不做”（罗马书 3: 8, 14: 16；帖撒罗尼迦前书 5: 22）。

即使在一个堕落的世界，也以收受贿赂为耻。“暗中送的礼物”（箴言 21:14）是人眼所看不到的，但在神的眼中却是暴露无遗。神不会对歪曲审判的行为视而不见！他有一天会如何“为他的全知全能辩护”呢？“因世上的愚昧人羞辱了他的属性，他们在神的面前做这些在最卑鄙的人面前都见不得光的事，却毫无羞耻之心！”

每一个亚伯拉罕的真子孙，都当听从这赐给他们先祖的命令：“我是全能的神，你当在我面前作完全人”（创世记 17:1）。“行事公义，说话正直，憎恶欺压的财利，摆手不受贿赂——他必居高处”（以赛亚书 33:15-16；诗篇 15:1-5）。

箴言 17:24

24 明哲人眼前有智慧，愚昧人眼望地极。

让我们从头追溯我们对智慧的兴趣，智慧首先“必入你心”（箴言 2:10），在那里，它“存在聪明人心中”（箴言 14:33），成为他的行为准则。如今，智慧存在于启示的智慧之书里面，是他信仰和生活的法则（箴言 14:8）。智慧是中心，他的一切思想、动机和追求都指向它。一切都井然有序，每种能力、欲求和情感都各归其所，有其适当的位置。有悟性的人定睛于智慧，以这个目标为满足。而愚昧人的眼目四处游荡，他的思想无法停留在任何有益的事物上。他眼望地极，从一个对象转移到另一个对象，思想涣散，没有明确的目标，没有固定的原则，没有确切的法则。才干、心智的培养、长进的机遇——这一切都白白挥霍。他所关心的是离他最遥远的事物，近处的却漠不关心。

有位作者曾生动描述这种反复无常的特性：“今天他去码头，准备坐船去罗马。但船还没有启航，他的航道就已经变了。一方认为他是他们的人，另一方则认为他们是他们的人。他脚踩两条船，却哪边都不是。没有一个小时是属于他自己的，他冷漠又善变，下定决心三心二意。他不知道自己拥有什么，敞开心扉接受新奇观念，如同人张开手掌接一捧水。他若是愿意好好把握，能拥有众多。他肯定会死，却不知道死于什么宗教。就像一个装腔作势的律师，什么都反对，仿佛靠拖延就能消除障碍。在有争议的问题上，他只坚持上一个听来的观点，而下一个人就可转移他的注意力。他的所谓立场，只能坚持到老师还在眼前的时候。他宁可拿渣滓当金子，也不愿意到炉子里试炼。他领受了许多的判断，却什么也坚持不了。他吃了两天的吗哪就厌倦，最好的住处就是他的密室，在那里除了枕头什么都没有。他在教会忙来忙去，在

家里却是用手掌柜。他在外是个怀疑主义者，在街上是个观察家，但不论在哪里，都是个愚蠢的傻瓜。”

这种偏离是撒旦的强力殷勤，他最大的目标就是将人的思想从确定的事物转向不确定；从显然且重要的事物，转向不可捉摸的东西；从个人事宜转向不相干的闲事。许多琐事取代了那“不可少的一件事”，这般浪费光阴，岂不是每个基督徒都面临的试探吗？他的眼目、思想都聚焦在何处呢？他的祷告呢？祸哉！常常不是“仰望为我们信心创始成终的耶稣”（希伯来书 12:2）——这人生最大的目标、祷告的泉源、通往神的唯一道路，他们反而是眼望地极，好像近处没有更好、更具有吸引力的目标了。难道我们不当祈求单纯的属灵悟性来持定基督这伟大、非受造的智慧本体，一直将他摆在我们眼前吗？主啊，我因自己的三心二意而羞惭，唯有你能医治它！“求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活”（诗篇 119:37）。专注于基督，专注于那整个天堂、一切得救的人都永远喜乐定睛的那一位！

箴言 17:25

25 愚昧子使父亲愁烦，使母亲忧苦。

圣灵当然不是无缘无故地重复这句箴言（箴言 17:21），这样的重复是为了加深我们对于为人父母职责和孝敬父母义务的认知。父母看到这种愁苦的未来，能无动于衷吗？儿女能用这般的愁苦刺透父母的心，如此扭曲而自私吗（箴言 19:13）？此处不仅父亲愁烦，母亲也忧苦（创世记 26:35）。对母亲而言，“将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人”（何西阿书 9:13），如同用刀剔骨。地上最可亲的安舒，是何等阴晴不定！我们堕落的始祖夏娃指望“得了个男子”而喜乐，或许是耶和華所应许的后裔（创世记 4:1）。但这孩子却“是那恶者，杀了他的兄弟”（约翰一书 3:12），让母亲的灵魂何其痛苦！夏娃的女儿“既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人”（约翰福音 16:21），孩子的降生让母亲看到婴孩时期的乐趣，以及长大成人的喜乐场景。然而，多少次不过最终显明，这孩子是一个愚昧之子，使生他的母亲忧苦。

押沙龙的名字寓意是“父亲的平安”，但他却成了父亲最大的痛苦来源。这并不是“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（诗篇 30:5），而是“人心忧虑，屈而不伸”（箴言 12:25），或许会持续多年，甚至持续到永远。与永恒的关联为这愁苦蒙上最深的阴影，看到一个愚昧之子匆忙进入永恒的毁灭，对于敬虔的父母而言是怎样的撕裂（撒母耳记下 18:33）。诚然需要有极大的信心才能谦卑顺服神的主权，神会赐下这样的信心，使他们获得顺服的安宁。

然而，为人父母的焦虑和忧伤，应当激发敬虔的求问：“如何才能免去这根刺，这为人父母心间最痛苦的悲伤呢？”这种悲

伤的根源是放纵败坏的意志，必须明智地使用父母的影响力，不拖延、不推诿，不惜一切代价。我们不能只是教导或恳求，还要命令。我们不能放纵儿女抵抗我们的权柄，随意推翻我们的决定。这就是神所尊重的定律，带着爱的严格管教，和以身作则的敬虔影响。

接着为了使其他手段生效，必须对神的话语有鲜活的信心。如果我真的相信这个可怕的前景，我的儿女可能是“忿怒之子”，撒旦在他身上做工，他会死在不信当中，地狱是他永恒的归宿——那么我就应当怀着不止息的热情，采用一切手段促成他灵魂的救恩。我当深信不疑，如果他不得救，还不如“不生在上倒好”。

这种信心可以带来极大的激励，平衡那无比的焦虑。如果我是一个基督徒父母，我的儿女岂不是在神的恩约中具有一席之地吗（创世记 17:7）？我难道不能为这个圣约的孩子祈求吗？在这个问题上，我当践行信心的约束和美好的平衡，促进为人父母的盼望，约束为人父母的焦虑。天国的法则“是要人常常祷告，不可灰心”（路加福音 18:1）。最美好的愿望，可能要等到十一点钟才能实现。或许会有很多停滞、枯萎的狂风、崎岖的道路，但“当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着”（传道书 11:1）。

只是我们当注意，我们的行为当与信心相称，显明我们的信心是真实的。父母若祈求神将他们的儿女收为自己的儿女，难道会照着今世之子的样式去养育他们吗？我们是否确信，我们对儿女怀有的一切期望，都是与永恒相关的？世俗的期望一个激起另一个，直到最后，这些原本看似微小的期望挤走了最大的祝福，让最大的盼望落空。

总而言之，我们是否期望在最爱的儿女身上得着安慰与安息（创世记 5:29）？那么不要照着我们的意思养育他们，而要紧紧照着神的意思。将他们早早带到教会，幼年时就在神的轭中训练他们。如此，他们就不会成为你的悲伤与愁烦，反倒“提起你

的精神，奉养你的老”（路得记 4:15）。他们不会因敌挡神而成为我们的愁苦，反而有神的印记和确据，“栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里”（诗篇 22:31，92:13）。

箴言 17:26

26 刑罚义人为不善；责打君子为不义。

箴言作者的意思常常超出字面意思。刑罚义人非但不是善事，而且“为耶和华所憎恶”（箴言 17:15），“证明他们沉沦”（腓立比书 1:28）。如果治理的人“叫行善的惧怕”，那么他们虽然有从神来的权柄，执行的时候却沦为撒旦的仆役。这种不公不义如何在主的审判前站立得住呢？他“必以公平为准绳，以公义为线铊”。

百姓的罪也不容小视，责打“君子 / 王子（princes）”是对神的反叛。使徒承认自己出言顶撞是出于不知情，倘若知情还责打他们，罪就更大了。一个敬虔的君王凭公平治理，“他的眼目驱散诸恶”，会给自己招来许多强大的劲敌。恶人会破坏他的影响力，抵抗他的权柄。如果不敢公然责打他，也会在意念里咒骂他。因此，不论是什么样的责打，哪怕是言语，都是我们的罪。我们当为掌权的祷告，谁知道听祷告的神会差派什么呢？或许他会赐下公义的掌权者，成为一片土地的遮盖和祝福。

箴言 17:27-28

27 寡少言语的有知识；性情温良的有聪明。

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。

那认识到口舌之罪和约束口舌的巨大难度的人，尤其承认这几句箴言的智慧。一个有知识的人一定不会夸夸其谈，倘若预料到坏处大于益处，就会寡言少语（诗篇 39:1-2；马太福音 7:6）。美好的宝藏太过珍贵，决不能无益地使用。沉默往往是智慧的最佳明证，我们的主靠着神圣的知识，总是寻求最佳的教导时机，有时也会选择沉默（马太福音 16:4）。

这种节制在被激怒时尤为重要，怒气需要立时的判断力，冷静、有节制的悟性会寻求更多时间来思考。使徒们怒气冲冲，主就责备他们缺乏悟性（路加福音 9:54-55）。尼希米因着压抑公义怒火的第一次爆发，就给出合理而有说服力的回答。先知面对发怒的王，甚至克制向他传达神的信息（历代志下 25:16）。“一点火星就能点爆一个脾气暴躁的人，但将大量的炭火、巨大的伤害和责备丢到一个冷静的人身上，这一切都会熄灭，并且失去威力。”诚然，愚昧人若是静默不言，也可算为智慧，而不是将自己的愚昧暴露在众人面前（对照箴言 15:2，29:11）。“他若静默不言，就没人当他是愚昧人。愚昧人并非有不明智想法的人，而是说出来的人。哪怕隐藏自己的愚昧，也可算为智慧。”

神是何等看重我们的口舌！“生死在舌头的权下”（箴言 18:21），我们永恒的结局——被称赞还是被定罪，都与我们的口舌息息相关，至少是部分相关（马太福音 12:36-37）。我们的每句恶言都要受审判，每句闲话都要供出来，若没有谦卑的悔改，没有罪的赎价，没有罪得洁净和神的悦纳，我们如何能脱离这灾

祸呢（以赛亚书 6:7）？

箴言 18:1-2

- 1 与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。
- 2 愚昧人不喜爱明哲，只喜爱显露心意。

愿望是灵魂的战车，是能量和喜乐的源泉。经商或从事科学的人，被他们的伟大目标占据心智，通过这样的心愿，他们突破了一切的阻力，以便能投身其中。属神的人说：“我只有的一件事，就是忘记背后，努力面前的”（腓立比书 3:13）。这件事就是他的一切，为了这事，他使自己脱离一切的阻力、虚妄的社交、琐碎的娱乐或研究、无谓的忙碌，以便他能为之投入一切心智。约翰在旷野独居，保罗在阿拉伯退修，我们可称颂的主经常退去独处，这些人都是为了更好地专注于他们的重要工作。基督徒牧者常常感到这种神圣的分离职责，以便他能将自己完全奉献给他的事奉（提摩太前书 4:15；提摩太后书 2:4）。基督徒啊，没有这样的分离和独处，你的灵魂永远无法兴旺。如果你的意念充斥着世界的糠秕和虚荣，你又如何与最大的智慧相交，更好地认识自己呢？因此必须懂得适时隐退，与你自己的心对话，扪心自问：“你在哪里？你在做什么？”在那里有许多需要质询和思索的事，心里的一切都需要我们最深切、最贴近的反思。我们必须在隐秘处与神同行，否则仇敌就会与我们同行，我们的灵魂也要灭亡。“你起来往平原去，我要在那里和你说话”（以西结书 3:22）。“你在无果树底下，我就看见你了”（约翰福音 1:48）。如果你想知道“主的奥秘”，就必须有美好的内室生活。如同你的主，你独自一人的时候，反而是最不孤独的（约翰福音 16:32）。有太多需要在独处中去做、去获得、去享受的事，在这里有你最属灵的洞见，有你最丰富的经历。那些不懂得退修的人，可能言语流利，也不失为准确的讲道人，但却没有什么是

出自一颗破碎、痛悔的心。缺少这样的膏油，会使一切的属灵表达陷入瘫痪。没有一个智慧、自知的基督徒不感到这样的需要，即将圣洁的独处与积极的生活结合起来，成为信心的滋养，让每一个恩典都更加熠熠生辉。如黑尔爵士所言：“我努力善用这短暂、不确定、重要的时间，将其中一部分奉献给读经和祷告。无论遇到怎样的处境，听到怎样的劝说，我都坚定不移地遵守。”

如此，当我们环顾四周，发现自己进入神无垠的启示，那是怎样一个丰盛的世界，充满属天的智慧！在这个世界的匆忙之中，我们无法浸泡在这样的智慧中。然而退修的世界是何等奇妙，针对一点的默想，足以让使徒充满惊奇和赞叹（罗马书 11:33）。这里有“天使也愿意详细察看”的事（彼得前书 1:12）。得救的人在永恒中也要如此喜乐地搜寻，探索“基督的爱是何等辽阔高深”，“便叫神一切所充满的，充满了你们”（以弗所书 3:18-19）。如果我们当有什么心愿，那一定是使自己从周围昏暗的氛围中分离出来，以便可以与这些探索神奥秘的喜乐探索者们相交。

然而愚昧人不喜悦悟性，他只喜欢倾吐自己的虚浮，让众人观赏，以至他最终也要明白过来，这是何等羞辱的事，他的知识和思想是何等虚空而匮乏。

箴言 18:3

3 恶人来，藐视随来；羞耻到，辱骂同到。

自私是恶人的特征，“无论他走到何处，都会在每个人的脸上投下藐视和责难”。他邻舍的处境或弱点，成了他嘲讽的原材料。神的话语在他眼里毫无益处，神的百姓是他责难的对象。他将他们的严肃称作阴郁，将他们的喜乐称作轻浮（马太福音 11:18-19）。如果“找不着他的错误过失”（但以理书 6:4），就不遗余力地进行发明创造。“古人有句俗语说：‘恶事出于恶人’”（撒母耳记上 24:13）。虽然殉道的火焰已经熄灭，我们仍然要在恶人逼迫的火炉里受难。我们可称颂的救主承担了这个世界的一切邪恶，没有丝毫的退缩。但藐视和责难比起钉在他手脚上的钉子更锋利地刺伤他的灵魂。他说人的嘲笑使他心碎，难道我们作为他的仆人，不当期望与主人一样吗？然而，恶人的藐视和责难常常落到自己的身上，这就是公义的报应。藐视敬虔人，这样的恶心永远不会被遗忘。每一句苦毒的话都被神记录，留到审判的大日。到那时，被讥诮的人披戴着万王之王的荣耀，而逼迫他们的人，脸要被永远的羞耻和藐视覆盖，将是何等壮观的景象（但以理书 12:2）！那一天的景象要永远存留，神要从全地除尽对他子民的藐视和责难，“因为这是耶和華说的”（以赛亚书 25:8）。

箴言 18:4

4 人口中的言语如同深水；智慧的泉源，好象涌流的河水。

“**这**句箴言表达了智慧人其谋略的深度、丰富性、清晰性和力度。”后半句表明智慧的所在，当人浸泡在一切的智慧中，他的言语本身就如同深水，言语的交流如同流动的溪流一般滋养生息。他的智慧如同泉源，“涌出满溢的溪水，几乎漫过堤岸。他的良言和忠告是如此丰盛！”智慧人的泉源如此之深，以至于他的话语几乎让皇宫里蒙福的听众无法承载（列王纪上 10:4-8）。然而有一位“比所罗门更大”，他话语的纯净让百姓震惊，更是如同极深的深水（马太福音 7:28-29）。没有什么祝福比将“基督的话丰丰富富地存在心里”更有价值了，随时准备好在各行各业合适的场合发出。如果智慧人有时“寡言少语”，那么不是因为缺少可说的话，而是为了带来更大的益处。溪流已经准备好流动，有时几乎无法抑制。而内心冷漠、投机取巧的认信者也有他的溪流，有时滔滔不绝，却一句有益的话都没有。即使教义上听着正确，仍然叫人感到冰冷，缺少生命的膏油与爱。主啊，拯救我脱离导致缺乏的“多言”（箴言 14:23）！愿我们的水是深水，从你自己的圣所发出，可以苏醒和滋养神的教会！

这泉源特别令人振奋，为外在的口才镀上一层属天的金光。分别为圣的心和才干是神的恩赐，让我们专心精进，不是为了人的荣耀，而是为了赐恩赐的神之荣耀。

箴言 18:5

5 瞻徇恶人的情面，偏断义人的案件，都为不善。

当我们“审判不秉公义，徇恶人的情面”，严重违背公义的法则，“地的根基都摇动了”（诗篇 82:2-5）。但撒旦是“这个世界的王”，在这个堕落的世界，不公不义的判决如家常便饭。敬虔的犹大君王约沙法教导审判官们效法神的榜样：“因为耶和華我们的神没有不义，不偏待人，也不受贿赂”（历代志下 19:7）。恶人行一切悖逆之事。不存在太过高贵以至于不会堕落的，不存在太过可爱以至于不会弯曲的，不存在非常博学以至于不会上当的。因此瞻徇恶人的情面，诚然是不善的，神的定性就是“可憎”。“不论人为自己的做法找什么样的借口，都是对神的干犯、对公义的羞辱、对人的恶行，以及对罪恶权势和撒旦国度的认可和效忠。”在审判中要仔细听案件，而不是看人的情面。恶人要受到惩罚，而不是因着情面被遮盖。如拿伯的例子中，瞻徇了恶人的情面，偏断义人的案件，最终导致公义的宝座被推翻。示剑人接受亚比米勒的建议去推翻基甸家的正当地位，就因他们的罪受到严重的惩罚（士师记 9:1-54）。这有何稀奇呢？在这样的情况下，神的权柄遭到藐视，神的公义被抛诸脑后。“那以公义治理人民的，敬畏神执掌权柄”（撒母耳记下 23:3）。神设立的法则是“以敬畏耶和華為乐”，这样就可以“以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人”（以赛亚书 11:4）。“他已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天下”（使徒行传 17:31），神的审判将会如此，他的判断是精准的，他的判决永不改变。

箴言 18:6-7

6 愚昧人张嘴启争端，开口招鞭打。

7 愚昧人的口自取败坏，他的嘴是他生命的网罗。

使徒保罗论到人的堕落光景时，主要着墨于“百体中最小的”及其相应的部位（喉咙、舌头、嘴唇、口），这不难理解（罗马书 3:13-14）。舌头是一个罪恶的世界，玷污了整个身体（雅各书 3:6）。我们经常可看到舌头对他人的伤害，有时也给说话的人本身造成损害。愚昧人张嘴挑起争端，这实在是愚昧。智慧人可能因一时情绪失控或环境影响而卷入争端，但他总会尽自己里面的力量“与众人和睦”，甚至连最初的争端都会平息。愚昧人却进入争端，不必要地开启争斗，甚至故意为之，“如同吹起战争的号角，敲起争斗的鼓声”。因此，他开口招鞭打，他把武器放在撒旦的手中，用来击打自己的头，用可怕的锤子敲打自己。疏割人和毗努伊勒人故意与基甸相争，就招鞭打。毁谤但以理的人的谗言成了自己的陷阱。野兽的嘴互相撕咬和吞吃，愚昧人的口自取败坏，甚至不需要捕鸟人的网罗，因为“恶人嘴中的过错，是自己的网罗”（箴言 12:13）。他不仅是自己毁灭的起因，还是媒介本身。

神的儿女岂不应当怀着敬虔的敬畏警醒，免得他的愚昧招来父的鞭打吗？神可能会用剑“砍伐”（何西阿书 6:5），可能想要取走性命一般，但却是为了让他的儿女存活。这一切都是为了以苦难洁净罪，然后让人饱享他的慈悲。这是智慧而恩典的爱：“虽然可怕，但不一定鞭打；虽然鞭打，但不会摧毁。”如果管教的杖可以达成目的，神很乐意管教。但如莱顿所言，如果是因自己的愚昧“招来神管教的手”，我们能怪谁呢？

箴言 18:8

8 传舌人的言语，如同美食深入人的心腹。

人是否会否认、质疑或淡化自己的堕落本性？只需看看一个人的毒液具有多大的破坏力，可以摧毁敬虔、社会秩序和人与人之间的友谊。律法明确禁止人传舌（利未记 19:16），这样的举止不吻合福音精神（哥林多前书 13:6）。确实也没有什么品行比这个更加卑劣，没有什么影响比这更恶了。我们确实应当彼此帮助和督促，这是对的。只有刚硬自私的人才会计问：“我岂是看守我兄弟的吗？”（创世记 4:9）。圣经原则是显明的：“各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事”（腓立比书 2:4）。不过这原则有一个强大而必要的条件，那就是“当以基督耶稣的心为心”。神的儿子如果“单顾自己的事”，不顾“别人的事”，他还会舍弃神性的荣华，为我们舍了自己吗？他还会降卑自己，以至于死在十字架上吗（腓立比书 2:5-8）？

我们再次看到，顾别人的事，这个原则是由爱邻舍的原则来约束的。因此，为了杜绝罪恶而揭露恶行，这是正当的。以利因此责备自己的儿子，尽管没什么果效。因着这么做，一位使徒的性命得以存活，教会里严重的罪恶得以约束和纠正。但是好说闲话是没什么好果子的，这样的心态是纯粹自私的，不过是喜欢犯罪而已，不存在其他美好的动机。这样的人以闲言碎语为生，好像自己的主业就是传播邻居的闲话，诽谤他们的缺陷。这样的闲话往往很有市场，传话的人用残忍的放纵满足自己贪婪的胃口。对他而言这可能是无害的儿戏，虽然不流血，没有可见的外伤，但会造成内在的伤害，且往往无法治愈（箴言 26:22）。我们可能听见这样的话，看似不当回事，甚至予以鄙夷，但微妙的毒药已经发挥效力。“没准它是真的，哪怕有所夸大，那也不是空穴

来风吧？”这种想法只停留片刻，就足以生出怀疑、不信任和冷漠，且常常离间密友。因此，不受约束的口舌是多么的危险！

不设防的瞬时的口舌放纵，可能造成巨大不可弥补的伤害。在所谓的文明社会中，恶意的幽默和流言仍然很有受众，因为没有这些丑闻作为谈资，交流就无法进行。但不论能带来什么利益，都改变不了传舌的本质，这是神和人都憎恶的恶。除了圣洁之爱的大能为我们敞开恩慈忍耐的泉源，谁能胜过这种邪恶倾向呢？除了真正看重基督徒的特权，同时明了基督徒的义务，有什么能带来真正的爱心呢（歌罗西书 3: 12-14）？

箴言 18:9

9 做工懈怠的，与浪费人为弟兄。

注意败坏的不同表现形态，懒惰人和浪费人同属一个亲族，那个把主人托付的银子藏了起来的仆人，跟那个浪费资财的人一样的不忠心（马太福音 25:25；路加福音 16:1）。懒惰人无心做工，重要的机会白白溜走，他的积蓄没有因贸易增加，反倒逐渐减少，落入贫困。神有一双丰盛而慷慨的手，“你张口，使有生气的都随愿饱足”（诗篇 145:16）。但除非我们也有一双殷勤的手去领受祝福，否则我们会挨饿。懒惰人浪费了获取财富的手段，他与浪费人好似至亲。他是浪费人的弟兄，浪费人虽然坐拥庞大的产业，却疏于管理和改善，不去好好利用，反而在奢侈和愚昧中挥霍殆尽。

在信仰中也是一样，有人满足于空洞的形式主义宗教，他祷告了，事后就忘了。他的家庭敬拜不过是走一个流程，而不是满有影响力。他与自己的对话非常贫瘠，产生不了正确而谦卑的自我认知。他与那些不经意浪费特权的人有何分别呢？二者都走一样的路，虽然路径有些不同。一个是在懒惰中抱着手无所事事，另一个是张着手挥霍无度。一个一无所获，另一个一无所剩。一个急忙步入乞讨，另一个静静坐着，等待乞讨的命运到来（箴言 6:11）。一个死于迅猛的恶性病，另一个死于微妙却致命的慢性病。因此，二者的罪孽一样可怕，毁灭的结局没什么不同。神赐人才干和机遇，不仅是为了富足享受，而且是为了殷勤使用。不论是自私地忽视，还是无知地挥霍，都是“又恶又懒的仆人”，要被定罪，“丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了”（马太福音 25:26-30）。基督的仆人啊！让主的一生成你的榜样和标准，他一刻都没有懈怠，一刻都没有浪费。他白天殷勤做工，夜间警

醒祷告。要在你的工作上追随他的榜样，你就会得着他的赏赐（约翰福音 12:26）。

箴言 18:10-11

10 耶和華的名是堅固台，义人奔入，便得安穩。

11 富足人的財物是他的堅城，在他心想，犹如高牆。

意 识到危险的时候，即使是动物也会本能地寻找庇护。

对人而言，坚固台就是这样的隐秘庇护所。但人是罪人，他是否意识到即将面临的危险和毁灭的威胁呢？然而神预备了一座坚固的高台，是人可以信靠的，耶和華的名就是这样的高台。这名不是外在的神奇话语，而在乎他的性情，人借着他的名得以认识他，就像借着人的名认识人一样。完全地宣告他的名，立定了坚固台的强大根基和力量。耶和華的名的每个字都成为我们信心的保障（出埃及记 34:5-7），每一次彰显都带来崭新的光照与祝福。

以罪人的第一次觉醒为例，他一想到永恒的刑罚就颤抖。他往前看，一切都无比恐怖；往后看，除了懊悔什么都没有；往里看，一片黑暗。至此，他仍然不知道自己需要救恩。他的仇敌控告他，让他觉得救恩是不可能的。他犯的罪太多，是长长的清单，而且有太多的明知故犯，这样的人怎能得救呢？但耶和華的名映入眼帘，他抓住这名、呼求这名，说：“神啊！有何神像你？”（弥迦书 7:18）。他奔向这名，如同逃往坚固的高塔。他良心的重担脱落了，灵魂得着释放，自己得享平安。

再拿神的儿女举例——软弱、痛苦、被人藐视。“如果我回到世界中去，朝后看，放弃我的信仰，屈从于我自欺欺人的内心，最后因更重的审判灭亡，会如何呢？”你是在坚固台的门外行走，难怪你的不谨慎导致你暴露在“恶者的火箭”之下。要再读一遍神的名，回到城墙内，看看坚固台上的名字：“因我耶和華是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡”（玛拉基书 3:6）。读一

读信靠这名的指示：“你们中间谁是敬畏耶和華、听从他仆人之语的？这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和華的名，仗赖自己的神”（以赛亚书 50:10）。留意信靠神的名有何等安稳的保障：“耶和華啊，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人”（诗篇 9:10）。

因此，认识到危险的存在，看到道路的所在，信靠坚固台的力量——这一切都带来生命的泉源和奔向它的热忱。在这里，义人靠恩典称义，被圣灵成圣，每日、每时、每刻都在奔跑，同时意识到可怕的危险和完全的安稳。在这些高墙内，有谁需要惧怕可能射向我们的最锋利迅疾的飞镖呢？我们明白自己是安全的，不会被外在的患难和信心的试炼击倒。我们不会遭到神公义的审判，因为律法、罪和定罪的危险，都已经撤除，我们也不再受第二次的死，因此是安全的。我们因自己的安稳而喜乐，因自己的高升而欢欣。我们最大的福祉是不会有any损害的，义人的族类唱起得胜的凯歌：“我们有一座坚固城，神的救恩胜过铜墙铁壁。”

但这座坚固台里只有义人，不敬虔之人不认识这个避难所。

“我们神的慈悲是圣洁的慈悲，他知道如何赦免罪恶，而非保护罪恶。对于悔改的人来说，他是避难所，但他不会庇护自以为义的人。”然而这座庇护城的城门总是敞开的，这是何等大的乐事！没有什么时间不合适进入，没有什么距离、软弱能挡住入口。瘸子可以奔跑，就像“亚撒黑，脚快如野鹿一般”（撒母耳记下 2:18）。所有进入的人都是为了救恩，撒旦向这座堡垒设立炮台，尽一切手段要进攻，不论是用武力还是计谋，他总是不厌其烦地攻击，且熟知自己的优势。但尽管有这一切的攻击，“神的平安”却日夜坚固我们的心，免于对邪恶的恐惧。这就是我们的坚固台！我们该何等感谢恩慈的救主，他使我们通往坚固台的道路如此光明、如此通畅！我们安歇在神的怀中，满得他的平安。

但富人也有自己的坚固城，或者说他的高墙（箴言 10:15）。智慧人加上“在他心想”这一表述，实在贴切。他一

点也想不到，这些所谓的高墙顷刻间就会坍塌，化为灰烬，让他堕入无家可归的可怕毁灭中。祸患会找到他的城门入口，死亡会席卷而来，猛烈攻城。神的审判要将他和他的坚城一同摧毁，他要与他的财富一同灭亡。

大卫和扫罗的历史就是有无真实避难所的生动对照。我们的主形象地描述了真实的避难所和虚假的避难所之间的区别。人在于他信靠什么，信靠神，表明里面有神圣而崇高的灵。我们感到自己被神四面环绕，与他一同住在高处。最软弱的信徒也身处最坚不可摧的堡垒，这是何等甜蜜、何等安稳！虚假的信靠显出一颗虚妄而骄傲的心，而狂心是毁灭的明确先兆。

箴言 18:12

12 败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。

这两句箴言我们在别处读到分开的记录（箴言 16:18, 15:33），这种重复如同主的重复比方，是为了加深我们对其重要性的认知。要说服一个人他很骄傲，是一件难事。人人都不喜欢骄傲，但有谁心中不珍藏这条毒蛇呢？人很少明白，倚靠神才是作为受造物的福祉所在，而倚靠自己的结局是可怕的毁灭（创世记 3:5-6）。骄傲的人走在危险的悬崖边上，唯有奇迹能保守他们免遭立时的毁灭。神的儿女最安全的时候就是他们躺在尘土中的时候，如果飞得很高，危险就迫在眉睫，哪怕他已经飞到了天堂边缘（哥林多后书 12: 1-7）。

年轻基督徒的危险在于对自己的信心过度自信。起初的爱光彩夺目，对灭亡同胞的景况有了苏醒的感知，不了解虚荣心的天然作用力，不知道鲁莽的友人那错误的热心——这一切都导向年轻基督徒的自我取悦。他应当知道，尊荣以前，必有谦卑。在谦卑的低谷才能有特别恩典的显现。倘若没有基督里面越来越深的谦卑，恩赐的扩展和用途的扩增，只会导向恩典的衰退而非进步。无疑是最谦卑的心灵最像基督。因此，进入主的学校和他的国度，第一步就是：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式”（马太福音 11:29）。

这种谦卑源自于真正的自知之明，对自己真实的认知。无论从外在看一个人有什么长处，都要专注于内在，对自己真实的认知应当使自己降卑。当他将自己隐秘的愚昧和外在的得体相对照，将别人的认知和自我认知相比较，他不得不呼喊：“我是卑贱的！我用什么回答你呢？只好用手捂口”（约伯记 40:4）。这一宝贵的恩典不在乎言语、情感或泪水，而在于内心。谦卑的人不再

为自己没有的东西自负，或对自己所有的持有虚幻的认知。“使你与人不同的是谁呢？”（哥林多前书 4:7），这个问题当不绝于耳，使他意识到自己永远的、沉甸甸的职责。这会结出谦卑的果实，包括温顺的性情，对责备的感恩领受，忘记伤害，预备好被人轻视。没有这种深沉的谦卑，就不会有真正的伟大。这样虚心的人才是承受天国的人，是王所喜悦的人。“虚心的人有福了，因为天国是他们的。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐”（马太福音 5:3; 诗篇 113:7-8）。

箴言 18:13

13 未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。

这句箴言经常在日常生活中得到验证。人们几乎听不得自己无法接受的话，因此没听完一个人的发言，就打断讲话的人。没有仔细思考过的问题，就草率作答，但实际上尚未理解问题。热衷于争论的人以自己敏锐的判断力为荣，打断反对他的人，没仔细听完的时候就驳斥对方的话，或反驳对方的陈述。约伯的朋友们似乎也犯了这个错误，另一方面，以利户则相当自律，直到他听完整个陈情，才开口发言。约伯自己也在谨慎陈述自己所不知道的事。急躁的心态表明人缺乏真诚和谦卑，会给一个人的性情打上愚昧和羞耻的烙印。法庭上因着这样的急躁，不听陈词，因而充满不义（约翰福音 7:45-52）。至少法官需要仔细听取双方的陈词，才能做出公正的裁决。智慧人在做出判断之前，会完全了解事情的脉络。约伯与仆人争辩时也是这般严谨，富有的主人收到关于仆人的指控，说他浪费自己的财产，他没有仅凭报告就把仆人赶走，而是审查他的账目。另一方面，波提乏缺少这种正直的审慎，造成一桩巨大的冤假错案。专制者很少关心核查指控的真实性，即使是合神心意的大卫王，也犯过这样的严重错误。他们仓促的决定为自己招来羞耻。对主耶稣的审判也是如此，未曾听完就定了罪。使徒也有类似的遭遇，尽管也遇到过更公正的判决。

这种愚昧是神的律法所明确禁止的，也违背了神自己的做事方式。他向亚当宣告审判之前，先审问了亚当。他在摧毁巴别塔和索多玛之前，先下来察看，以便清楚彰显审判的公正。在地上的时候，他一切的决定都是出于耐心的鉴察。“他的道路全是公义，他是真理的神，在他绝无不义，只有公正和纯全。”

箴言 18:14

14 人有疾病，心能忍耐；心灵忧伤，谁能承当呢？

人 出生在一个充满祸患的世界，具有相当强度的耐力。天生的勇气和活泼的精神，即使在巨大的祸患、贫困、痛苦、疾病和缺乏之下，也能支撑我们。历史记载中，不信的人勇敢坚忍的故事比比皆是。基督教则加强了人的这种天生的耐力。大卫在极端处境下，“倚靠耶和华他的神，心里坚固”（撒母耳记上 30:6）；约伯即使处于巨大的试炼中，仍然能称颂神（约伯记 1:21）；使徒“以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的”（哥林多后书 12:10）；殉道者在残酷折磨下，“在这一切的事上已经得胜有余了”（罗马书 8:37）。基督徒忍受外在的祸患，但又不只是忍受，内心还有平安。人的灵支撑着他忍耐外在的逆境，但如果心灵受到伤损，如果支柱本身开裂，那么一切都会坍塌。“里面的力量若软弱，那软弱是何等大呢！”心灵的忧伤极其痛苦，因为灵魂本身比身体更重要，忧伤在人里面得胜，使人不堪承受。

即使是最坚固的心灵也很容易受伤，哪怕是我们伟大的牛顿，“具有强大的智力，能打开宇宙的堡垒”，他且具有“坚定的冷静”，但到了中年也沦为精神颓废的牺牲品。如他所言，他已经不如从前。波义耳也描述了他心灵的忧伤，持续了许多月，让他不堪承受，以至于“尽管他外表看起来没什么不同，但不过是他克制自己，不要表露出来”。只要祸患是外在的，没有伤到我们身上，就还可以忍受。但假如心灵忧伤，谁能承当呢？

属灵体系中，压力更具有压迫性。出现属灵的创伤，或允许撒旦击伤人，可以说天底下有谁能承受呢？灵魂的苦难是一切苦难中最重的，属灵的创伤如同医治它们的膏油一样，无形无象，

除非被感知得到。有时仿佛全能者的箭浸在火湖中，然后疾速射入比眼中的瞳仁更敏感的灵魂正中间（约伯记 6:4）。地上最大的喜乐也无法抚慰这毒辣辣的刺痛，喜笑不过徒增狂妄和苦恼（传道书 2:2）。

恶人在今生就体验地狱，人成为自己的重担。该隐说“我的刑罚太重，过于我所能当的”（创世记 4:13）；扫罗陷入漆黑的绝望中（撒母耳记上 28:15）；心利因着狂妄的反叛，自焚而死（列王纪上 16:18）；巴施户珥成为自己的惊吓（耶利米书 20:4）；亚希多弗和犹大都选择“吊死”，放弃生命（撒母耳记下 17:23；马太福音 27:5）。这就是地狱永远的刑罚提前到今生，在进入另一个地狱之前，一个地狱已经点燃。这就是预尝地狱的滋味，只有几滴忿怒延续不多的时候，但那真正的实质，那永恒的折磨更是何等可怕！

观察神的儿女属灵创伤的痛苦程度：约伯暂时被交在撒旦的权势底下，就“开口咒诅自己的生日”（约伯记 3:1）；大卫“因心里不安，就唉哼”，因为全能者的箭射向他，神的手压住他（诗篇 38:1-8）；殉道者因着暂时的背道，心灵痛苦到无法承受，进而选择殉道，反倒更容易承当。这就是耶和华的剑和他沉重的手，每个击打都是致命的。良心是罪咎感的所在，罪咎感具有强大的力量，可以使“日头要变为黑暗，月亮要变为血”（约珥书 2:31），将神白白的赦罪应许，变为无望和绝望的论辩。因此，许多悔罪的人暂时退却，无法充分领受神的接纳和饶恕，无法完全享受福音的平安。如果不是主的大能和慈爱，绝望也可以变得很顽固，以至于“撒但趁着机会胜过我们”（哥林多后书 2:11）。

但让我们专注于客西马尼园里那温柔而荣耀的受难救主，看看他那颗忧伤的心，那是神的儿子被击打的人性。他“心里甚是忧伤，几乎要死”，在被神遗弃的黑暗中，尝尽最深的忧患和痛苦（马太福音 26:38）。人性即使被提升到与神性联合的地步，仍然是百分百的人性，面对全能者的忿怒，仍然要承当其固

有的软弱和局限。如果主耶稣需要内住的神性的完全支撑，才能承当这对我们来说程度和强度未知的苦难，那么我们自然要战兢地呼喊说：“心灵忧伤，谁能承当呢？”结论自然是：“这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？”（路加福音 23:31）。对于有汁水的树而言，火焰会把它烧焦，但枯干的树会完全被火焰烧尽。

然而这种忧伤的心是基督徒蒙恩的第一个标记，是为继续蒙恩、永远蒙爱预备的（使徒行传 2:37）。原本不知罪的人，忽然看到大量的罪孽从坟墓中被唤醒，一一被“摆在眼前”（诗篇 50:21），这种景况岂不痛苦？但这不正是使耶稣和他白白的救恩无比宝贵的地方吗（使徒行传 16:29-33）？这样的忧伤不正将我们置于主的医治之下吗（以赛亚书 61:1-2）？我们现在当问的不是谁能承当，而是谁能医治。路德说的不错：“平息一颗不安的良心，跟创造世界的难度相等。”他实在是有感而发了！二者都是创造性的工作，需要神的全能介入（创世记 1:1；以赛亚书 57:19）。对神来说，“他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹”（何西阿书 6:1）。神的医治就在于他亲自为我们受了鞭伤、被击打（以赛亚书 53:5）。十字架的景象是如此治愈、如此复苏，使灵魂苏醒，激发鲜活和热忱的信心，使人发出持续到永恒的颂赞！

箴言 18:15

15 聪明人的心得知识，智慧人的耳求知识。

知识四面发光，但一切具有真价值的知识都在于属神的知识。如霍尔主教所言：“一切学科都是神学的婢女，因此既臣服于她，又为她服务。”诚然，关于神的知识应当为首，为众人所知、所熟悉。虽然我们乐意承认各样智识的重要性，但灵魂得救才是第一要务。一切知识倘若不是以这一信念为基础，或不直接或间接地服务于这一主要目的，那么就比无用更糟糕。这样的知识就沦为邪恶的力量，沦为强大的武器，最终会成为人自己的毁灭。我们永远不要忘记，未经圣化的知识仍然停留在原初的状态，导向死亡而非生命。而且，如果“好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧”（创世记 3:6），那么不过是引诱不谨慎的人，谄媚他们，奉承他们要“如神一样”，让他们“自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里”（创世记 3:5；提摩太前书 3:6）。

然而在启示范畴内，知识的价值取决于其特性。如果是推测性的，不是经验性的，那么只是一般性的知识，无特别用途，只是如鸣的锣一般。这样的知识不像仰望铜蛇，可以带来出死入生的功效，使人愈加有基督的样式。可悲的是，许多人都在属天的知识上三心二意，听了也不吸收，记住也不思想，或不亲自去行道。因此常常如箴言所说：“愚昧人既无聪明，为何手拿价银买智慧呢？”（箴言 17:16）。

但聪明人不是这样，他喜爱默想，恰到好处地评估神的祝福。他的心紧紧抓住知识（箴言 15:14），且既然智慧是白白赐下的，成功是注定的，他就得着。得着了还要继续寻求更多，显明他所拥有的是真的。那已经拥有宝藏的人，不会满足于自己所有的，

有谁面对更大的宝藏，会满足于自己的一点呢？他的耳朵已经苏醒，寻求真道的启迪，也喜爱有经验的基督徒的交谈（箴言 1:5, 9:9）。在每条训诲的道路上，他都努力精进。

年轻人哪，思想一下有多少重要的知识是你需要获取的！要早早地追求它们，让它们占据你最多、最初、最好的光阴。在你的思想被虚假的观念败坏之前，在你学习太多东西之前，早早地成为基督受教的门徒。察验自己祷告的语气，是灵魂专注于一个心愿，不断恒切祷告，直到悦纳和成就吗？还是只是一时兴起，之后便归于懒惰人的沉睡？属天的知识引导我们前行，清晰的知识可以驱散乌云。更好地认识你的工作，可以使它更得心应手。更好地认识你的道路，就可以更喜乐地前行。你不仅可以引导自己，还可以“彼此劝戒”（罗马书 15:14），“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼得后书 3:18）。要跟从你的信念，不要让任何事转移你的注意力。应用知识时尤其需要考虑周全、谨慎行事，要记住知识可以引导你的判断。“要用智慧行完全的道”，行在神的面前（诗篇 101:2）。让你的“爱心，在知识和各样见识上多而又多”（腓立比书 1:9）。去吧，幸福和前途、光明与荣耀都在等着你。当你坐在主的脚前听道，你所走的每一步都会让你更加领会伊格那丢（Ignatius）的话：“我现在开始成为一个门徒了！”

箴言 18:16

16 人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。

之前已经论到贿赂的败坏性影响，但这句箴言也可以正当地用在合理用途上。以利以谢的礼物引他到了利百加的家中；雅各的礼物使以扫的心里容纳了他；雅各又送礼物到埃及的官长那里，让他的儿子们在那里蒙悦纳，这并不违反他的正直。此外，以笏的礼物为他要做的事开了通道，亚比该的礼物保全了她的全家。这样的礼物通常只是表达尊重和敬意，就像如今，在东方一些地区，若是没有礼物，下级几乎无法向上级请求任何庇护与恩惠。传道人也承认礼物的价值，可以为自己开路，为自己传讲的信息开路。同情心可以增添他教训的分量，以主为榜样，把对身体的怜悯和对灵魂的爱结合起来。不过显然需要极大的智慧和分辨力，免得善意带来恶果。明智地考虑这件事，可能帮助我们更好地向一些尊敬的人传福音，或促进基督教事工的进展。但此事十分微妙，我们要充分考虑自己的原则，免得事奉神沦为“属乎肉体、照着世人的样子行”（哥林多前书 3:3），而不是如天上的主的尊贵仆人一般行事。

神是可称颂的！我们不需要任何礼物来到他面前，他白白地欢迎我们，永远敞开大门迎接我们。我们恩典的宝藏是基于他永不改变、不可测度的慈爱。

箴言 18:17

17 先诉情由的，似乎有理，但邻舍来到，就察出实情。

前面说到不可论断人（箴言 18:13），这里警告我们不要为自己找借口。我们的天性就是取悦和恭维自己，高度看重我们自以为是的优点，对我们真实的缺陷视而不见。我们经常急切地为自己的事辩护，美化它们，以至于有时候不知不觉就失去平衡，或许是无意的，但给另一面投下了阴影，甚至完全忽视另外一面。涉及到我们自己的名声和信誉时，要完全准确地陈述事实和处境是十分困难的。因此，我们的情由看似有理，但俗话说：“第一个故事听起来很好，直到听到第二个故事。”我们的邻舍了解真实情形，他来审视我们、揭露我们的错误，使我们感到羞愧。常常有这样的情形，我们听闻某个监工、地主或债主心狠手辣，因而无比愤慨，甚至出言抗议。但核查故事的另一面，却证明我们的判断草率而片面，并不吻合事实。扫罗让自己看起来无比公正，处境似乎证明他不得不违反神的命令，但撒母耳核查之下指出他的悖逆之处（撒母耳记上 15:17-23）。洗巴的话在大卫听来貌似有理，但米非波设随后的解释让他产生了困惑。约伯不谨慎地为自己辩护，被以利户的探查揭露出来（约伯记 33:8-12）。流利的辩护可能让第一个申诉的人听起来很有理，但在被告辩护之前，原告总是对的。然而真正的公义原则是先不要判断孰是孰非，直到双方的情由都充分表露。一切证据都要筛查出来，而且要通过更深入的调查，将看似合理的掩饰清除（使徒行传 24:5、12）。审判的人“应当思想，大家商议当怎样办理”（士师记 19:30）。要小心不要凭偏见妄断案件，要聆听各方的陈词，免得最后一个说话的处于最劣势，尽管他可能是对的。在我们自己的事上，总要追求真相，愿意被真相说服。要警醒提防自我辩

护的自私，培养不信靠自己的无私之心。要平衡反对者的意见和我们自己的偏见，按着神的眼光去判断，用真诚而急迫的祷告，将自己置于神的鉴察之下，搜寻里面的隐恶。不论何种形式的欺骗都不会有好结果，我们必须好好操练“对神、对人，常存无亏的良心”（使徒行传 24:16）。

箴言 18:18

18 掣签能止息争竞，也能解散强胜的人。

签的一般用途前面已经解释过（箴言 16:33）。这里提到的掣签是作为一种使人和睦的律例。不论是从均平、均衡的角度，还是出于对审判没有信心，或是因着对审判的权柄缺乏信任。在这种情况下，争议各方同意采用抽签的决定。神政国内体系下许多重大的事都是这样确定的。如果不是采取这种方式，在解决各支派的边界问题上，各方会产生多少争论！扫罗也是这样被拣选为王的，马提亚也以此列入使徒之列，这样的拣选默认是神的声音。因此，圣经似乎没有禁止抽签，只要是在恭敬倚赖神的前提下行使，而不是为了一般事务或世俗目的而滥用。

与之同时，如我们先前所言，神的话语已经全备，可以作为辨明神旨意的更好媒介。这是“更确切的法则”，只要存着单纯、孩童般不保留的信心，信赖圣经话语的引导，那么一切争论都可以止息。饶恕的范畴与程度，在圣经中被明确定义（马太福音 18:21-22）。我们从圣经获得饶恕的原则和动机（歌罗西书 3:13）。或许，抽签比跟从神的话语要容易得多，毕竟后一个需要更多的舍己、谦卑和忍耐，也因此更有实际意义和实用性。

箴言 18:19

19 弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难，这样的争竞，如同坚寨的门门。

论 到止息争论，这里出现一个尤为困难的案例。弟兄结怨——不是仇敌结怨，这种情况劝他和好，比取坚固城还难。仿佛关系越近，破口就越大。纽带一旦断裂，就很难再连接上。“这幅画面让我们看到自己的败坏，我们里面天然的爱意，很容易沦为属鬼魔的仇恨。”这就是该隐和亚伯的相争，约瑟的哥哥们和他自己的相争，押沙龙和暗嫩的相争，便雅悯支派和弟兄们的相争，后来还有犹大和以色列的相争。在我们自己的国家，约克家族和兰卡斯特家族也展开了漫长、破坏性的相争。古代的城市都有坚固的铁栓，以抵挡潜在的围攻（参阅以赛亚书 45:2）。弟兄间的仇恨也是如此，以扫的坚固城经历了漫长的围困，终于被爱的力量感化，城墙的铁栅栏终于放开，为和好打开通道。

在教会中，和睦与合一具有更重要的意义。除非教会保持耶路撒冷的形态，是“连络整齐的一座城”（诗篇 122:3），否则她无法兴旺。我们都是从同样的真道所生，以同样的食物为生，被同一个生命所充满，难道我们不当忽视彼此间的细微差别，竭力持守“圣灵所赐合而为一的心”吗？如果如此紧密的纽带都不能连接我们，那么至少让我们共同的福祉和共同的危机，熄灭这不圣洁的相争的火焰。正如对外敌的恐惧可以缓解内部的冲突和误解，但路德和加尔文的相争（更不用提近代教会的案例了）遗憾地表明，要赢得一个被冒犯的弟兄是多么困难！

然而，这项职责的极端困难并不能减轻它的必要性，不要让困难阻止我们的努力。没有什么比福音原则更加直白明晰，然而这真理是人的肉体所不喜悦的，是人天然的骄傲、感受和自高所

不能容忍的。因此我们要与门徒一同呼求：“求主加增我们的信心”（路加福音 17:5）。要呼求这唯一能约束心灵的法则，就可拥有基督徒的得胜。恩典已经做王！

箴言 18:20-21

20 人口中所结的果子，必充满肚腹；他嘴所出的，必使他饱足。

21 生死在舌头的权下，喜爱它的，必吃它所结的果子。

人 既然知道种什么收什么，撒种的时候怎不会留心自己撒的是什么呢？（加拉太书 6:7-8）。此处出现的不是一块田地，而是“一个世界”（雅各书 3:6），需要殷勤耕耘，以便我们可以饱享美果，满得丰收的喜悦。到底是结什么果、又将收获什么，这是一个可畏的选择。我们嘴唇的果子和舌头的力量，可以有毒也可以健康，可以通往死亡也可以导向生命。邪恶的口舌导向死亡，良言导向生命——既可以安慰说话的人，又可以祝福聆听的人。不存在中间状态，只有两个极端，要么是最坏的恶果，要么是最好的祝福。

在公共事务上这个原则是显然的，证人的证词和法官的司法裁决都表明，生死真的在舌头的权下，令人生畏。以一个更重要的领域为例，福音事奉，假教师和真教师结出的果子截然不同。假设罪人的良心苏醒，他迫切需要知道这个紧迫问题的答案：“我当怎样行才可以得救？”（使徒行传 16:30）。他可能对自己的状态无知，用虚假的办法安抚良心，或是真正的救赎通道被遮蔽或模糊。他也可以被引导到十字架面前，来到唯一的得救通道面前，与十字架相比，其他一切拯救都是虚妄和骗局。如此我们岂不是看见，随着舌头的使用，生死都在它的权下？换一个角度来说，或许更严肃的角度，人如何回应福音也有截然不同的后果。如果福音被清楚、完全地表明出来，人的无助和神的充足、罪和救主、毁灭与复原——这一切信息都清楚传递了，那么一个人是弃绝还是领受这信息，意味着是“作了死的香气叫他死”，还是

“作了活的香气叫他活”（哥林多后书 2:16）。我们再次看到，生死在舌头的权下。

日常生活中，舌头也是“甜苦两样的泉源”，可以出甜水也可以出苦水。既能破坏，又能教化；既是毒药，又是解药，取决于如何使用。“人通过正确地使用口舌，在交谈、劝诫、见证和辅导的时候，可以救人；但是在这些事上滥用口舌，或其他的滥用，都会导向毁坏。”不论哪种方式，他都会满得自己的果实。毁坏他人的咒诅，最终回到自己身上。给邻舍带去祝福的同时，自己的灵魂也得着滋润（箴言 11:25）。喜爱它的，必吃它所结的果子。然而，舌头所结的果实在于它长期的习惯，是经常性而非偶尔性的。圣徒也可能一时说话不合宜，罪人也可能说蒙悦纳的好话，但这两种情况都是偶见，不能决定他们真正的品格。

我们是为永恒而生的，舌头的任何话语都不是小事。一句话虽然轻如空气，几乎不留痕迹，且很快就被遗忘，但在审判的宝座前，可能成为永死或永生的见证（马太福音 12:37）。一想到这般可怕的力量，我们岂不当“谨守这最小的肢体，胜过护卫眼中的瞳仁”？舌头的罪孽充分证明了神的恒久忍耐，那属神的人惊呼：“祸哉，因我是嘴唇不洁的人。”我们难道不当向神呼求，请求他约束我们的口舌吗？要迫切呼喊，希望神能将我们的口分别为圣，作为圣洁的礼物献给他，打上他的烙印，让我们的口成为我们的荣耀而非羞辱，成为颂赞的出口和喜乐的源泉。对于我们里面的人，最需要谨守的是我们的心（箴言 4:23）；对于外面的人，最需要谨守的是口舌（箴言 21:23）。我的神啊！请保守这两者，归于你的管制之下，作为事奉你、荣耀你的工具！

箴言 18:22

22 得着贤妻的，是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。

这句箴言显然是有条件的，玛挪亚的妻子给他带来美好的劝告和洞见（士师记 13:23），但约伯的妻子没有（约伯记 2:9-10）。有些人找到的是“头上的冠冕”，有些人则是“骨中的朽烂”（箴言 12:4）。只有配得冠冕称号的才是好的。起初无罪状态下，尚且是“那人独居不好”（创世记 2:18），更何况在一个充满忧患的世界里，两个人更是比一个人好，可以彼此支持、帮助和共鸣。好处意味着敬虔和适宜，嫁娶应当是“在主里面”（哥林多前书 7:39），只与信主的人结合。敬虔的霍尔主教曾说：“真希望玛挪亚能大声说话，让我们所有以色列人都听得到：‘在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子，何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢？’”如果信仰在任何事务上都居于首位，我们怎敢在婚姻这样最重大的选择上置之不理呢？她是美丽的非利士女子吗？为何看不到她灵魂的缺陷，只被美丽的容貌迷惑呢？

然而，男女双方可能都很敬虔，却彼此不合适，无法让女子成为男子的帮助者。不过好的是，当丈夫尊重妻子，不是把她当作最聪明或最圣洁的女子，而是把她当作神认为是整个世界上最适合他的人，那么他的妻子就是他人生中的安慰、来自天堂的帮助。如此她就成了他一心一意去爱的对象。彼此的信心是在主里宣告的，这样的联合使爱情圣化，使人从地上升到天上。

但这样的好处是怎么找到的呢？以撒就找到了，是用每个基督徒的蒙福之道找到的，借着祷告蒙垂听（创世记 24:1-67）。人在择偶上放纵情欲，会给自己和整个家庭带来咒诅（历代志下 18:1-2, 21:1-6）。神的儿女的呼求和信心是：“他为我们选择产业”

(诗篇 47:4)。如此他就会真正得着好处，不是出于幸运和偶然，也不是证明自己良好的判断力，而是如亚当娶妻一样，“是耶和華所賜的”（箴言 19:14），显明神特别的恩惠。

箴言 18:23

23 贫穷人说哀求的话，富人用威吓的话回答。

穷人意识到自己的无助，自然会用哀求的话。这种降卑可能是出自谦卑的心，就是神在八福中第一个宣告祝福的（马太福音 5:3）。然而对于富人来说，面对这般哀求的话，他却经常用威吓的话回答，使自己蒙羞。他非但没有表露善意，反而用铁链捆绑穷人。他默然地聆听穷人悲惨的诉求，因为自己从未吃过苦头，所以缺少同情心和援助之心。一个有教养的人在自己的社交圈里貌似彬彬有礼，但对于比自己卑微的人，却往往粗暴无情，将他们踩在脚下。因此，他的良好举止不过是自私的掩饰，如骄傲的虫，不知道自己的力量应当如何使用为好，以至于滥用权力，成为一个暴君。他非但没有广施祝福，反而因滥用职责而让人生畏或生恨（撒母耳记上 25:17）。如果他能研究主的性情，就会看到主对权柄的使用是何等伟大、何等美好。他怜悯瞎子巴底买，也怜悯迦百农的尊贵人，并不看人的贵贱（马可福音 10:49；约翰福音 5:48）。不论什么阶层、什么等级，都同享他温柔的怜悯。

然而就如富人觉得自己更加优越，因而盛气凌人，穷人因着自己的卑微，恳求时也可能过于奴颜婢膝（撒母耳记上 2:36），不敢放胆、正直、有底气地说话。实际上，不论是穷人还是尊贵人，光明正大地说正直话都会使人有尊严。对我们所有人来说，护理的环境带来各自的试探，与神亲密同行是我们唯一的保障。

富人威吓穷人的时候，若是能想到他何等依赖神，远超过他贫苦的弟兄对他的依赖，那就好了！当他到神面前，就会发现他是何等依赖神。哪怕他是君王，到神先前也要披戴贫穷与降卑（诗篇 40:17，86:1），用哀求的话，而不是颐指气使。我们所有人

在施恩座前都一样贫穷卑微，所有人都必须在那里哀求，但是我们仁慈的父何时用过威吓的话回答他哀求的儿女？除非是出于智慧的管教以促进信心，即便如此，他的心仍旧充满为父的慈爱 and 心肠（马太福音 15:26；对照创世记 42:6-7）。

箴言 18:24

24 滥交朋友的，自取败坏；但有一朋友，比弟兄更亲密。

没有朋友表明人处于痛苦的孤独、疏离状态（诗篇 88:18）。另一方面，真正的朋友不是可以轻易获得的（箴言 17:17）。有许多假借友谊之名的伪装和宣告，但友谊这颗珍宝不但珍贵，而且罕见。然而若是没有这一喜乐的祝福，人生还有什么意思呢？君王为了享受友谊的喜悦，甘愿把君尊暂时放在一边（诗篇 55:14）。对于亚历山大大帝而言，要是没有他的将领赫菲斯提昂，征服来的世界也不过是一片荒场。但一个人若有朋友，且要维持友谊，他就必须表现出自己的友善。若是忽视、任性、厌恶、冒犯朋友，这种无所谓的态度就表明他完全不配得到这样的祝福。路得和拿俄米就是如此，彼此都热心为对方着想，为对方舍己付出。大卫在祸患中，也感谢朋友雪中送炭般的相助。使徒对朋友的受伤和敏感有敏锐的感知，对同伴的安舒也表现出极大的关切。正是因着这些友善、恩慈的举动，双方的关系得以巩固。一个人有许多朋友，说明他是友善之人。爱会产生爱，也总是吸引爱。这爱并不表现为夸张的话语、浮夸的赞美，这些只能安抚弱者，对智慧人而言反而引起反感。真正的爱的表达是坚定的正直，正直使人立定，使基督徒发光。

因此，我们要将友谊建立在真正的根基上，否则可能会被小事拆散，或变成偶像崇拜式的爱，篡夺神在人中的地位。乐观友善的性情更容易受到突然的热情和虚假印象的影响，但爱的错置导致冷漠的回应或空洞的友谊，幻想就破灭了，化为实际的失望。智慧人的朋友不用太多，不会选择与许多人亲密，或是陷入过于庞大的职责以及太多纠缠的困境。

真正友谊的纽带，往往比血缘的纽带更紧密。“如同你性命

的朋友”（申命记 13:6），朋友如同自己的性命。约拿单对大卫就是如此，一个比兄弟更亲密的朋友，满有温柔和怜悯，而他的弟兄却充满不善的猜忌。约拿单敢于公开支持大卫，哪怕让父亲不悦。但他的妻子对他的爱却是以他的名誉为代价。希兰热情善待所罗门，与他的兄弟阴谋阻止他登基形成鲜明对照。约伯的朋友尽管怀有苛刻的误解，但他们在约伯的妻子和家人都疏远他时，仍然与他一同面对苦难。此外，难道我们不记得，当耶稣的弟兄们都从十字架前退缩，“他所爱的那门徒站在旁边”，乐意领受他最后的嘱托，接过照顾主的母亲的职责（约翰福音 19:25-27）？即使是不信的人，因着感情丰富也能展现出这种友谊的力量，但最可靠的纽带是连接神的家的纽带。成圣的品味和身份定位，作为同一个身体的成员对头的顺服，这一切涌流出磁石般的吸引力，激发属天、圣洁的友谊。

但我们在哪里可以找到这幅美好画卷的完美体现呢？唯有在主的里面，他成为我们的长兄，以便能与我们亲近，甚至比弟兄更亲密，温柔帮助我们（希伯来书 2:11、14-18）。主的百姓可以见证他是否是最伟大、最好、最有爱、最无私、最信实的朋友。他时时刻刻都爱着我们，成为孤独者的朋友，成为过往仇敌的朋友。当其他人都离去，唯有他不离不弃。他是我们现今的朋友，是我们所认识、所信赖的，可以在我们一切深重的忧患与挣扎中与我们同在，在试探中为我们“开出路”，在祸患中作为属天的安慰者，在疾病中为我们铺床，在死亡面前用他的杖和竿引导我们，在永恒中迎接我们永远归于他。有哪个弟兄比他更亲密，比他更尊贵，以至于我们越是倚靠他，就越不信靠肉体？

再看看他的爱，白白赐给我们，付上何等的代价，不论我们如何愚昧顽梗都不改变，他“爱我们到底”。我们作为他的身体，该如何恰当地尊荣我们这位信实、温柔、不变、坚定的朋友呢？有些人夸口自己对受造物的忠心，却对这来自于神的友谊置若罔闻，对这位超越一切的朋友不屑一顾。难道我们自己的情感没有

定我们冷漠的罪吗？我们的情感归给受造物，却对这位来自天上的朋友冷漠无情，还有什么比这更能证明我们的败坏和扭曲呢？让主成为你幼年的第一选择，成人时久经考验的密友，永恒中永远同在的朋友！要培养与他亲密的关系，看重他的友谊胜过一切，信靠他的全能与慈爱，度过喜乐的人生。让他成为交流的永恒主题，逃避一切不蒙他喜悦的事，常常到他与他子民相会的地方（以赛亚书 64:5）。要渴望永远与他同在，如此就向周围人见证：“这是我的良人，这是我的朋友”（雅歌 5:16）。人们不爱他，岂不是因为没有亲眼看到他吗？当他们的眼睛打开，很快心灵也会改变，都要完全委身事奉他。

箴言 19:1

1 行为纯正的贫穷人，胜过乖谬愚妄的富足人。

贫穷从来不是一种耻辱，除非是不良举止的恶果。当贫穷有敬虔正直的品行为装饰，它就是最尊贵的。宁可做一个谦卑的穷人，也不要做一个自高自大的富人，后者是神所任凭的，神将他交给自己的败坏和愚昧（箴言 28:6）。人常常将神放在自己怀里的人踩在脚下，尊荣那些得不义之财的人，藐视那些贫穷的人。“但那空有财宝却没有神的人，他的财富有何意义呢？穷人拥有神，贫穷又如何呢？宁可与神在旷野同行，好过在迦南地却没有神。”约伯坐在尘土和粪堆中，行为正直，岂不比王座上的亚哈更好吗（约伯记 2:7-8）？拉撒路衣衫褴褛，岂不比穿着精美华服、享用豪华盛宴的财主更好吗（路加福音 16:19-21）？要用神的标准明智地权衡，神不是看地位，而是看人的品格。要以永恒的光照去衡量，这暂时的外在区别很快就要消失，唯有里面的区别存到永永远远！死亡会剥去穷人破烂的衣衫，也会剥去富人的精美华服，二者都要“赤身出于母胎，也必赤身归回”（约伯记 1:21；传道书 12:7）。与之同时，让我们聆听主给他被藐视的子民的安慰：“我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的”（启示录 2:9）。那贫穷卑微的基督徒，在正直中行走，他们身上有何等荣耀的印记：“本是世界不配有的人”（希伯来书 11:37-38）！神为这样的人预备了“唯独从神而来的荣耀”，就是他的印记、他的喜悦和他永恒的冠冕。

箴言 19:2

2 心无知识的，乃为不善；脚步急快的，难免犯罪。

这句箴言似乎在追溯愚昧人弯曲道路的源头，他是心无知识，无知导致恒久的愚昧。即使对于头脑而言，知识也是有价值的，可以增长和打磨推理能力，若是引导正确，可以避免许多试探和诱惑。如一位已故的传道人所言：“要知道，人并非因为知道得太多，才会成为各种风潮的无脑拥戴者。之所以如此是因为他们知道得太少，正因为这是一块无知的田地，虚伪的政客才能在其间大获丰收。”知识带来许多有益的享乐，聪明的穷人得以保全家中的舒适和天伦之乐，远离酒馆的诱惑。受过良好教育的人，更愿意脱离轻浮的消遣。因此这两个阶层的人，都能因知识脱离某些不敬虔的放纵。

但人的心灵更是为神而造，若没有知识，自然不是好事。心灵得知识，其祝福已经不只是思想的拓展或对邪恶性情的压制，而是光明和永生（约翰福音 17:3）。没有心灵的知识，一切都是墨黑的黑暗，就是死亡的幽暗。人不知道该怎么行路，他不知道如何讨神喜悦，不知道属灵的职责、属天的情感、信心的生活、心灵的臣服，也不知道什么是为神的荣耀而活。因此，他完全为自己的肉体而活，肉体是无益的。他是“在黑暗里行走的，不知道往何处去”（约翰福音 12:35）。他不知道如何补救他的罪，因此想出某种忏悔的办法，至少有些悔意或改变。不认识福音的奥秘，他不能透过基督到神面前，不能在神开辟的活水中清洁自己，因此也不能与神和好，自己的良心也没有平安（罗马书 9:31-32）。他在患难中得不着支持，只有虚妄的哲学可以依赖，要么就是本性的刚硬。他不知道患难从何而来，不知道其中神的爱，不知道受苦的真正意图，其降卑、振奋和圣化的作用。他做

不到“在患难中也是欢欢喜喜的”，因着知道患难的益处（罗马书 5:3-5；希伯来书 12:11、5）。因此他要么轻视患难，要么刚硬抵挡，又或者崩溃屈服。他不知道如何“在主里刚强”，不知道如何“被圣灵坚固”，无法使用基督徒的盔甲，不知道如何治死罪、抵挡撒旦或胜过世界。若是他认识主，或许会被赋予不可战胜的力量，靠着那加给他力量的甚至“凡事都能做”（腓立比书 4:13），但是他不认识基督。他对基督没有兴趣，离开了他，他“就不能做什么”（约翰福音 15:5）。他对自己的结局没有盼望，一切都是可怕的未知。他不知道福音的白白恩典，无法依靠福音应许，对救主没有信心，不能带什么到神面前蒙悦纳，也无法见证神的信实。因此，“愚昧人因无知而死亡”（箴言 10:21）。他们“因无知而灭亡”（何西阿书 4:6）。“因为这百姓蒙昧无知。所以，创造他们的必不怜恤他们；造成他们的也不施恩与他们”（以赛亚书 27:11）。审判日的恐怖在于：“主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人”（帖撒罗尼迦后书 1:7-8）。

那么，我们该如何看待那些沉浸在不经检验的琐碎和快乐中，虚度光阴，轻视这不可估量的属天知识的人呢？“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样”（诗篇 49:20），这比方相当公正。因此，无知并不是虔诚之母，而是最大的邪恶，是一切邪恶的中心（以赛亚书 1:3-4；使徒行传 3:17）。无知是不信之母，是毁灭的先驱（路加福音 19:42）。恶化的无知更加可怕，在认识神的时候无知，在被光照的大地上瞎眼，在充满异象的时候宛如未开化之人。

不过，我们也要注意在世俗事务上的无知，对今世之事缺少可靠的知识。未经教育的孩童或野蛮人行事鲁莽，冲动的人急匆匆要完成自己的事，在一天之内塞进过度的事项，忘了“事情不是一朝一夕做完的，而是靠过去朝夕的准备”。我们智慧的道德家说得很好：“那匆匆忙忙的人，证明了他从事的工作超出了他

的胜任范围。”这种急匆匆的步伐，当然可以被视为一种罪，因为源自没有单纯地信靠神，没有顺服他有序的安排和要我们规律做事的命令。

真正的方法是“当日事、当日毕”（列王纪上 8:59），这就是神所要求的全部。每次只把一天的事做完，任务量就是能在一天中凭信心安静交托给神的部分。这个原则也适用于一切重要的职责。黑尔爵士的故事很有启发性，他最爱的座右铭是“从容不迫、一板一眼”，他要求把这话刻在他的杖头上。人们经常听到他说，他看到许多聪明人陷入巨大的错误，因为没有给自己留下充分的思考时间。一时兴起的想象力，导致他们觉得一些点子很绝妙，没有等这种热情冷却下来，就照着新奇的想法冲动行事。而冷静缓慢的人，一般人看来是迟钝，但他们可以追寻真理，也更容易找到，因为经过了深思熟虑，因此更加确定。

在属灵事务上，这个弊端更加严重。“哪里缺乏谨慎，哪里就有人的灾难。”没有知识的人不是“修平脚下的路”（箴言 4:26），而是急匆匆犯罪。疾速与懒惰相对，是神所赐的恩典和能量（诗篇 119:60；路加福音 19:6），但是在这里用作贬义词，与深思熟虑相对，等于急匆匆地犯罪。这种不耐烦显明人是多么自我，不花时间咨询他人，也不“求问耶和華”。敬虔的约书亚犯了这个错误（约书亚记 9:14-15）；扫罗的急躁让他失去整个王国（撒母耳记上 13:12）；大卫的不耐烦导致他犯下严重不公正的判决（撒母耳记下 16:3-4）；先知不花时间思考，矛盾的信息表明不是正确的信息，因草率仓促就犯罪（列王纪上 13:18-19）；约沙法匆忙在事后求问，而非事前，因而受到严厉的责备（历代志下 18:1-4, 19:2）。草率仓促，脚步急快，经常在这个国家导致严重的恶果。教会也因这样的急躁陷入分裂，急躁的信徒从一个教会跑到另一个教会，从一个教派转移到另一个教派，从不停下来好好深思。日常生活中，多少罪是因几句轻佻、草率的话造成的！突然的冲动取代了深思熟虑的原则，因此我们要牢记，没有

自律，就活不出基督徒的表里如一和始终如一。脚步急快使我们犯罪的例子太多太多（箴言 28:20-22），甚至带来极大的毁坏。美好的意图，若是没有神的话语和意志作为确据，只不过是盲目的冲动，需要省察，不能盲目行使。信心真正的平安在于安静等候，看看神如何站在我们这一边，为我们开辟道路，可以穿越深水，穿越迷雾（出埃及记 14:13；以赛亚书 30:7）。“信靠的人必不着急”（以赛亚书 28:16）。

箴言 19:3

3 人的愚昧倾败他的道，他的心也抱怨耶和華。

这正是亚当的愚昧！他先是倾败自己的道路，然后又将这苦果归在神身上，抱怨神。神造他是正直的，神使他快乐。倘若他能顺服神的意志，就会继续如此。但是他却“寻出许多巧计”（传道书 7:29），让自己落在愁苦中。他就是自己愁苦的始作俑者，因此对自己发怒也是合理的。但是他又是如此骄傲和卑劣，以至于他的心里埋怨的是神，就好像神要为他的恶果负责，而非他自己（创世记 3:6-12）。因此亚当的长子该隐，因着自己犯罪招来刑罚，却抱怨说：“我的刑罚太重，过于我所能当的”（创世记 4:8-13）。从那时起，亚当的后裔一直如此愚昧。神将道德和惩罚、罪恶和愁苦连在一起，愚昧人疾速犯罪，又非常不合理地抱怨愁苦，就好像能从“荆棘上摘葡萄，蒺藜里摘无花果”一样（马太福音 7:16）。他抱怨自己的祸患，不是怪罪于自己的邪恶，而是指责神待他不公（以西结书 18:25）。但神显然无可指摘（雅各书 1:13-14），神赐人的都是好的，但人选择坏的。神已经用他的话语和良心警戒人，人却充耳不闻，陷入罪的愁苦。他虽然吃自己道路的恶果，他的心却抱怨耶和華。“我有激情，去行使激情又被惩罚，这太过分了，我只是控制不住而已！为什么神不给我规避的恩典呢？”（参阅耶利米书 7:10）。这就是未经降卑的心灵所存的傲慢和亵渎，犯罪的人指责法官的公正判决（以赛亚书 8: 21-22；启示录 16: 9-11、21）。

但让我们稍微察看一下这种对神公义的狂妄指责。“他为什么不给我恩典？”神有义务赐下他的恩典吗？我们对神有什么权利可以要求他吗？神的恩典难道不是他自己的吗（马太福音 20:15；罗马书 9:19-21）？愚昧人难道不是跟从自己的意志，因

此要为自己的行为负责吗？为什么他不转向神？他自己不听、不顺服，没有什么阻止他顺服神。他的顽梗才是他无能的根源，他不能，因为他不愿意，因此，如果他灭亡了，不是因为自己的软弱，而是因为自己的刚硬，是他自己的选择（马太福音 23:37；约翰福音 5:40）。他的邪恶最糟糕的部分就是他邪恶的意志，不只是他本性邪恶，而且他愿意如此。如果他能感受到自己道德上的无能，如果他能仰望那“瞎子的眼、聋子的耳、瘸子的腿”，他就一定能得到医治。

各样的败坏都体现出这种扭曲，法利赛人用假冒伪善的事奉嘲讽神，又因得不着好处而埋怨（以赛亚书 58:3；玛拉基书 3:14）。骄傲的人对神的安排心怀不满，要么是想要的安舒得不到，要么是自己的意志没能实施。如果他嘴上不说，他的心里也会抱怨。如果神把他安排在另一个地方，就一定可以成功，因此神应该为他的失败负责。他明显没有准备好事奉神，他需要心灵的改变，不只是地点的改变。疾病在于内部，因此不论环境如何转变，结果都是一样，让他离幸福越来越远。意志无论在何处都会挣扎，但在神为了我们的福祉所安排的地方却不会。

在神的百姓身上也能看到这种愚昧，实在令人惭愧。我们的粗心或悖逆招致神的管教，然而我们的心却因神的责备而抱怨（撒母耳记下 6:8）。虽然我们逃避明显的罪恶，但我们经常给罪留地步，前往容易犯罪的场合。经验告诉我们，哪些地方会妨碍祷告、败坏属灵的品味、有损我们的良心，我们却照去不误。因此，如果我们允许这种故意的放纵，至少要将痛苦的后果归咎于自己而不是神。我们还经常争辩自己无法改变的事，除了重担又加上罪咎，让我们的重担加倍。如果“愚昧人张嘴启争端，开口招鞭打”（箴言 18:6），那么向神“常发怨言”的人更是如此（犹太书 1:16），他们是“与造他的主争论的”（以赛亚书 45:9）。又如孩童踢打父亲管教的杖，而非“自卑，服在神大能的手下”（彼得前书 5:6）。如果他不是盯着杖看，而是定睛于拿着杖的那一位，他岂不要更

加认识自己、信靠他的神吗？看到父的手，还会心怀抱怨吗？他难道不当亲吻它，即使在击打他，仍然带着平安和感恩“服了罪孽的刑罚”吗（利未记 26: 41）？

反抗神的主权，会给自己招来更多的痛苦与折磨，使心灵失去所有的力量和方向。只有满足于神的旨意，与神的安排和护理和解，才能收获平静安宁。当以法莲“像不惯负轭的牛犊一样”，只是带来更大的痛苦和焦虑。只有当他“回转，真正懊悔，受教以后”，像“断过奶的孩子”一般安静自己，他才找到平安（耶利米书 31: 18-19）。

因此，我们当随时准备好向神呼求：“不要定我有罪，要指示我，你为何与我争辩？我所看不明的，求你指教我；我若作了孽，必不再作”（约伯记 10:2, 34:32）。与其抱怨我们的罪所招致的刑罚，我们要省察自己的道路，再次转向神。“我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他”（弥迦书 7:9）。除非我们落在神的手中，否则我们对犯罪的程度往往一无所知。这需要神以他的全能打破我们顽梗的意志，使我们甘心乐意顺服。“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”，这句话说的容易，学得却很难。如果事情的走向不如我们的意，我们很容易挣扎着要摆脱苦难，嘴上说要凭信心生活，心里却抱怨我们所受的逆境。

就我们自己的福祉而言，我们最大的愿望应该是：“愿我们的意志消解，愿神的意志取而代之。”因此，管教使意志臣服，无须激起哪怕一个埋怨的念头。管教让我们体会神对我们隐秘的心意，也看到自己隐秘的败坏。既然是从神而来，又是作用于我们身上，就一定无价的祝福。我们可以相信，奥秘完结后，神所做的一切都会显为正确和美善，他护理的每一个细节都会完全彰显出他的荣耀。到那时我们就会看到，心愿未达成，其实是保护我们免遭自我毁灭，锻炼我们恒久忍耐，最终获得更大的喜乐。当我们看到神“领我们行走直路，使我们往可居住的城邑”（诗篇 107:7），每一步都有美意，每一次管教都有必要，适合每一

个紧急关头，显明神恒久的忍耐，以及我们慈爱的父是如何“在旷野容忍我们”（使徒行传 13:18）——我们一定会有无与伦比的喜乐。同时，我们也要更仔细地默想神一切的恩慈护理，“主啊，除去我们的无知，以便我们能认识你。除去我们的懒惰，以便我们能寻求你。除去我们的不信，以便我们能寻见你、以你为乐。”

箴言 19:4

4 财物使朋友增多，但穷人朋友远离。

这句箴言的内核前面出现过（箴言 14:20；对照箴言 19:6）。表面上看，财富好像使朋友增多，但一般来说这种增加没什么价值。如霍尔主教所言：“这些朋友属于财富，不属于人。”背后的原理是自私，而非真诚持久的友谊。这类朋友很少是“时常亲爱，为患难而生”（箴言 17:17）。神使人有贫有富，让富人看顾穷人，但人使财富成为人与人之间隔离的墙。财富考验着我们的信心和忍耐，还有我们出于信心的爱与真诚。

对穷人缺乏怜悯心是极大的罪恶，原本神将人通过互惠的纽带连在一起，嫌贫爱富却拆毁了这样的纽带。富人本当是穷人的看顾者与保护者，穷人也是富人的力量与支持。但是穷人往往只看到富人邻舍们奢华放纵，而自己却被遗留在贫困自卑中，无人帮助也无人照顾。如果大众都受到福音神圣之爱的精神影响，那么这种情况绝不会发生。但是，如果属神的穷人与自私的邻舍相分离（箴言 19:7），那么仍然有一位“见过他的困苦，知道他心中的艰难”（诗篇 31:7），且应许他“我总不撇下你，也不丢弃你”（希伯来书 13:5）。诚然，这就是他喜乐和信心的来源：“但我是困苦穷乏的，主仍顾念我”（诗篇 40:17）。贫穷或许使他与邻舍分离，但谁能使他与他的神隔绝呢（罗马书 8:38-39）？他是“与基督同作后嗣，是神已经命定要承受万有的”，这样的人还有什么缺乏呢？“如果他需要使用整个被造界，需要整个被造界为他服务，那么世上的一切受造物都会等候他、为他所用。”有这样的产业，他为何要因至暂至轻的贫穷与卑微烦恼呢？地上的年月很快要过去，在永恒的实际中会有阴霾散尽的喜悦。

箴言 19:5

5 作假见证的，必不免受罚；吐出谎言的，终不能逃脱。

如果“作真见证的，救人性命”（箴言 14:25），那么作假见证也可以摧毁人的性命。多么可怕的罪责！若是没有赎罪祭，要担负到永恒。作假见证的，必不免受罚，我们还有什么稀奇吗（申命记 19:16-21）？作假见证是触犯律法对神对人的双重义务，这样的人既是“妄称耶和華的名”，又是直接用谎言敌挡他的邻舍。然而，这种邪恶并非一下子到达这种高度，而是习惯说谎言，习惯假借善意的外表（罗马书 3:8）遮掩不诚实，或是只是在玩笑中有一些不实之词，逐渐恶化到作假见证的程度。

因此，基督教教育最主要的关切就包括严格重视真理和真话，这条界限永远不能逾越。甚至孩童也不能肆无忌惮地越界，倘若不是不惜一切代价、在一切处境下坚持真理，那么真理很快就会被轻忽。决不能让孩子弄虚作假，要让他知道，任何不符合事实真相的事物都是谎言。即使没有人上当受骗，也会养成一种习惯，我们无法预料会发展到什么地步。“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义”

（路加福音 16:10）。放纵谎言很快就会让人对誓言与承诺持游戏的态度，缺乏敬畏。对说谎无所谓的人，遇到相应的时机，也不会忌惮作假见证。但无论是小谎还是大谎，谎言都不会被遗忘。或许能躲过人的鉴察，在神的眼前却是赤露敞开的。谎言绝不免受罚，绝无法逃脱神的审判。撒谎的人或许觉得自己没有害人之心，但在神的审判席前，一切借口都是无用的。“一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死”（启示录 21:8）。

箴言 19:6-7

6 好施散的，有多人求他的恩情；爱送礼的，人都为他的朋友。

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。

这几句经文极其准确地描述了人本性的自私。俗话说“王子从不缺少求他恩情的人”，人人都爱或宣称爱那些他们指望从对方得好处的人。“口中说夸大的话，为得便宜谄媚人”（犹大书 1:16），看重的是对方的财产，而非他们的品德。然而如果“钱财必长翅膀，如鹰向天飞去”（箴言 23:5），这些所谓的朋友岂不也要随之而去吗？同一个人因爱送礼而被人奉承，若是因神的护理变得贫穷，同样的朋友会恨他、远离他。霍尔主教说：“当他进监狱时，这些朋友哪一个敢承认他呢？”就像冬季的溪流，从开阔的泉源和天上的降雨涌出，在夏季的热浪前干涸消失。穷人的朋友也远离他，在他陷入祸患的时候，冰冷、遥远、冷漠。如果他用言语追随他们，他们也对他求助的声音也是充耳不闻，没有怜悯。约伯发现这些“夏日友人”大大加重了他的苦难。耶路撒冷在兴旺的日子里是“全地的喜乐”，但毁灭之后，如悲哀的先知说：“人称你为被赶散的说，这是锡安，无人来探问的”（诗篇 48:2；耶利米书 30:17）。

我们该如何寻求我们王子的青睐呢？他赐给他所爱的子民何样的礼物呢？那些领受这些礼物的人，岂不当向比自己贫穷的弟兄传递这样的怜悯与恩慈吗（加拉太书 6:10；希伯来书 6:10）？尤其是对那些属主的穷人，他们也是国度的王子与后嗣（雅各书 2:5）。“主啊，在我最富足的时候，帮助我体恤他人的贫穷困苦；在我最兴旺的时候，使我不忘记属你的约瑟的苦难。”

箴言 19:8

8 得着智慧的，爱惜生命；保守聪明的，必得好处。

看来，关注自己的福祉也可以让我们归向信仰。无知的罪人啊！你不知道自己失去了怎样的祝福。如果有什
么值得获取、值得保守，那就是智慧：“要得智慧，要得聪明，不可忘记，也不可偏离我口中的言语”（箴言 4:5-7）。如何获得这个祝福，所罗门之前已经解释过了。你要殷勤用心搜寻智慧，将你的心带到神的光照和训诲前，就可为自己得智慧的宝藏（箴言 2:1-6）。然而，这宝藏也需要小心谨守，看护你所得的祝福。它可能从疏忽的手中溜走。“你只要谨慎，殷勤保守你的心灵”（申命记 4:9），如此就能谨守自己的宝藏。如同一个人在田里发现隐藏的珍宝，就买下这块地，以守护这宝藏（马太福音 13:44）。然而，这里找到的不是属肉体的好处，基督徒今世的份是舍弃一切的份（路加福音 14:26、33）。然而即使撇下一切，仍然会得着更加优越的补偿，真实的、无限的、属天的补偿。因此，得智慧要不惜一切代价，得智慧就是爱惜自己的灵魂。“因为寻得我的，就寻得生命”（箴言 8:35）。这难道不是最大的祝福吗？高于一切世俗的利益与好处（诗篇 4:6-7）。它是永恒的福祉，在一切地上的好处都消失之后仍旧存在（诗篇 73:25-26）。我们以什么为至宝呢？我们最依靠生命，时间、才干和机遇首先奉献给什么？是基督还是世界？这个问题是让我们羞愧，光是摆出来，答案就已经显明。这就好像拿卵石与珍珠、灰尘与钻石、渣滓与黄金相比。追随自己的道路就是毁灭，不是爱惜生命，而是自我摧残。“得罪我的，却害了自己的性命；恨恶我的，都喜爱死亡”（箴言 8: 36）。

箴言 19:9

9 作假见证的，不免受罚；吐出谎言的，也必灭亡。

“**他**的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无伪的神，又公义，又正直——那无谎言的神”（申命记 32:4；提多书 1:2）。这就是耶和华神所启示的性情！难怪对说谎的人有如此反复的咒诅和谴责，撒谎是羞辱神不改变的属性。除了之前所说的，这里又补充一句（箴言 19:5）。刑罚不仅是确定的——“作假见证的，不免受罚”，而且“吐出谎言的，也必灭亡”。谎言和毁灭是连在一起的（何西阿书 12:1）。“我必临近你们，施行审判。我必速速作见证，警戒起假誓的和不敢畏我的”（玛拉基书 3:5）。

箴言 19:10

10 愚昧人宴乐度日,是不合宜的,何况仆人管辖王子呢?

愚昧人和宴乐有什么关系? 这个世界的繁荣对他而言只是一个咒诅(箴言 1:32)。喜乐是义人的份,合乎他们的本性,“义人哪,你们应当靠耶和華欢乐”(诗篇 33:1)。义人有权喜乐欢欣(诗篇 32:11),但对愚昧人而言却不相宜。愚昧人确实有他的宴乐和愚昧,但却不知道真正的喜乐。对他来说,责罚的杖更加合适。如果主仁慈地施加责罚的杖,如同他在许多情况下所做的,那么愚昧人就有机会认识真正的喜乐。

仆人管辖王子,同样不合宜。这样的高升对人而言是危险的,在王国里,这是“使地震动,连地担不起的”情形之一(箴言 30:22)。仆人确实同王子一样有理性思考的能力,但他的思维方式使他不适合治理。当然也有例外,如约瑟就不一样(创世记 41:39-45)。不过颠覆神的秩序,很少不导致无政府状态和混乱局面。爱德华二世的统治就是如此,无用的奴仆管辖王子,要么因外在的成就被选中,要么因对主人的愚忠被提拔。敬虔加上知足,带来真正的平安与喜乐(提摩太前书 6:6)。“你们各人蒙召的时候是什么身份,仍要在神面前守住这身份”(哥林多前书 7:24)。对于神安置于从属地位的人,要聆听父的训诲:“你自己图谋大事吗? 不要图谋!”(耶利米书 45:5)。

箴言 19:11

11 人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。

怒气不过是暂时的疯癫而已，不是吗？因此屈服于愤怒的疯狂，在它的冲动下不假思索地行动，就是行自己不知道的事，也一定需要事后悔改（箴言 14:17、29）。怒气从里面升起的时候，不要立刻从外部发泄出去，要有一个间隔，这是至关重要的。人的谨慎使怒气延缓，考虑到自己的软弱，他会约束鲁莽的脾气，花时间权衡利弊，留心不要过度冤枉别人。因此，被人得罪是一种试验，考验他是否审慎，还是沦为怒气的奴仆。人的通常标准是“以牙还牙，以辱骂还辱骂”，但基督教的原则要更高：“不以其人之道还治其人之身，反而要祝福。”

宽恕人的过失，按着人骄傲愚昧的判断，是一种羞耻，缺乏勇气和适当的果敢。但所罗门这位智慧的君王，却宣告不能容忍过失不是力量和伟大的标志，而是一种软弱。宽恕过失反倒是一种荣耀。因此，我们必须照着做，因为这是效法神的样式。这是何等大的动力！“他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口”（以赛亚书 53:7）。这是主耶稣的样式。

主每日忍受罪人的顶撞，每时每刻都不例外，这是何等恒久忍耐的典范（以弗所书 4:31-32；歌罗西书 3:13）！如果神新造了我们，那么必定也是按着他的样式造的。忍耐和宽恕，取代了原本的怨恨和憎恶。在一些人身上，道德力量可能足以约束外部的行为，但毒液仍然潜伏在里面。而从纯洁的动机生出的忍耐，在自由的爱中宽恕过失，这是一种恩典的得胜，对神而言是可悦纳的，对我们的灵魂也大有裨益。

箴言 19:12

12 王的忿怒,好象狮子吼叫; 他的恩典,却如草上的甘露。

拿森林的王和地上的君王相类比是恰当的，狮子吼叫，谁不害怕呢？吼声在岩石和山岭间回荡，让人不寒而栗。森林里的动物都被赶走了，或是当场吓呆。专制国家中君王的忿怒也是如此，他的统治超乎法律之上，他的意志就是唯一的法律，这是残暴、暴政和专横的可怕景象！对于骄傲的人性来说，无限的权力是不可承受的，除非有从上头来的特别的恩典。而王的恩典也是一种使人复苏的祝福，如草上的甘露，对于植物的生命来说不可或缺。尤其是在古代近东地区，降雨稀少，露水至关重要。

如果王的忿怒如此可怕，那么我的灵魂啊，神的忿怒更是何等可畏呢（路加福音 12:4-5）！如果在这个世界里尚且如此吓人，每一滴忿怒已经掺杂神的怜悯，更何况在永恒当中，“此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂”，且永不停歇（启示录 14:10-11）？在那里，神忿怒的权能完全彰显出来，不只是折磨人，而且“设立他为要惩治人”（哈巴谷书 1:12）。让忿怒激发我圣洁的敬畏，让我透过唯一的逃生通道从中逃脱，这通道是向我敞开的。让我寻求他的恩惠，如丰盛的甘露降在以色列，使贫瘠的土地充满生命力与养分（何西阿书 14:5-7；诗篇 72:6）。

箴言 19:13

13 愚昧的儿子，是父亲的祸患；妻子的争吵，如雨连连滴漏。

过去有位解经家称：“一个人一生中有许多苦难，但从那本当是生命支柱的人而来的苦难，比其他更甚。”正如“智慧之子使父亲欢乐”（箴言 10:1, 15:20），愚昧的儿子是父亲的祸患，且是大量的灾祸汇聚在一起，任何地上的财富、尊荣、声望、地位都无法减轻或平衡。对这样的父亲而言，承受“膝下无子”的命运，对他的心而言反倒是更轻省的恩惠。对于基督徒父亲而言，唯有施恩座是他痛苦中的避难所。他在那里倾吐灵魂的苦楚，找到心灵的安息（撒母耳记下 23:5）。为了防止这种祸患，我们该何等殷切！我们岂不当早早为我们的孩子祈求这样的恩典，且为我们自己祈求特殊的恩典吗（士师记 13:12）？以便保守我们远离错误的养育，不知不觉在他们幼小的心灵中播撒的种子，之后结出如此致命的恶果？

后半句提到另一种家庭灾难，同样严重。妻子的争吵如同雨点不断从老房子的屋顶漏下（箴言 27: 15, 21: 9、19, 25: 24）。这样漏雨，完全破坏了房屋的舒适度，也会逐渐消磨一颗如石头般顽强的心。这般试验让人焦虑，因为没有正当的逃避之道。愚昧的儿子还可以赶出家门（申命记 21:18），但争吵的妻子只能忍受（马太福音 5:32, 19:9）。然而，倘若圣经明确规定的顺服原则得到恰当的遵行，还会存在这个十字架吗？或者说，这样的后果岂不是忽视圣经命令的公正惩罚吗？又或者，它是“肉体中的刺”，约束人远离某些微妙而可怕的危险（哥林多后书 12:7）。因着这样的十字架，人就无法顽梗自大或没有耐心，信心也会催逼他到神面前寻求力量，温柔地忍耐，在沉重的试炼

中铸就坚实的祝福，荣耀神（哥林多后书 12:8-9）。争吵的妻子没准会因持续的祷告和恒久的忍耐而感化，成为丈夫的帮助者，二人最终一同“承受生命之恩”，和睦同居。

但我们的神让这个世间最重要的安舒都令人失望，无疑是给人宝贵的教训，让人看到这个世界的虚妄。神的儿女应当谨慎，不要以地上的产业为安息，也不要被地上最好的祝福所迷惑，免得忌邪的父在最甜蜜的享乐中加添愁烦，用痛苦的管教教导他们，除了进入神的安息，不要指望进入任何其他的安息。

箴言 19:14

14 房屋钱财是祖宗所遗留的；惟有贤慧的妻是耶和華所賜的。

“各样美善的恩赐和样样全备的赏赐都是从上头来的”（雅各书 1:17）。只是有些是通过寻常的方式，有些则是直接从神而来。房屋钱财尽管也是神的赏赐，但是透过继承的方式得来，是父亲的遗产，继承人是确定的，在这个过程中得着父亲的产业。但贤惠的妻子与她的丈夫完全没有关系，之前没有什么交集，她是从远处带过来的。借着特殊的护理，“耶和華将她带到那人面前”，因此是神特别的礼物。路得的故事就生动描绘了神在婚姻上的心意与安排。路得是一个摩押女人，但与一切人间的常规相悖，她嫁给了一个以色列人，以便被带入拿俄米的家族，最终与她一起回归以色列，并在履行孝道的过程中，被带到神为她命定的丈夫波阿斯面前，且得着了波阿斯的心（路得记 1:1-4,4:13）。在婚姻这件有趣的事上，神的作为常常约束着那些没有很好属灵洞察力的人，让他们也称赞他的安排（创世记 24:50）。更何况是直接来自神的礼物，更是何等令人喜爱而安稳！从天而降的吗哪，比地上劳力得来的食物更加宝贵。因此，贤惠的妻当得尊荣，如同“神直接选定并赐下的特殊祝福，因此我们可用祷告从赐恩者的手中领受这祝福”。然而，这里的贤惠不仅意味着她可以明智地治理家庭，还充满从神而来的敬虔智慧，因着这样的智慧，她成为丈夫的喜乐与信靠，就如争吵的妻子是丈夫的祸患和羞辱。

但反过来说，仁德的丈夫跟贤惠的妻子一样，也是耶和華的赏赐。因此，人人都当寻求神所命定的婚姻祝福，不要信靠自己的判断和情感，要首先寻求神的指引（箴言 3:6）。我们当看到

婚姻的职责和其中美好的祝福，视之为神所托付的他连得，是为了神的事奉和荣耀而托付给我们的。不要怀疑，“如果我们同心合意地负轭，万事都会为我们和我们的福祉效力”。

箴言 19:15

15 懒惰使人沉睡，懈怠的人必受饥饿。

一切经验和观察都印证这个事实：习惯性的懒惰摧毁人的精神力，无所事事是通往贫穷匮乏之路。对于一个整天躺在床上的懒汉，我们能指望什么呢？指望懒惰人做工有什么益处呢？他如同堕入沉睡一般（箴言 6:9-11）。即使懒惰人没有陷入沉睡，懒惰也会麻痹他的行动力和毅力，如同毒药一般。他从未彻底善用过自己清醒的肢体，假如他犯了错，也不会有精力去弥补。假如坚持到底有什么回报，懒惰人永远得不着，懒惰的灵魂必受饥饿。

漫不经心的罪人啊！想一想这句箴言如何适用于神的工作。你说服自己一切都好，因为你不愿意麻烦自己睁开眼睛看看真相，你满足于让事情顺其自然。虽然你不敌挡福音，但你的主岂不是说：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的”（马太福音 12:30）？你以为自己没有造成什么损害，但你浪费了迄今为止的每一个机遇，直到永恒，难道会没有损害吗？你从生下来就活在虚妄之中，而不是向神而活，会没有损害吗？无论如何，你已经决定沉睡至死，哪怕两个巨大的宝藏都处于紧迫的危险中，就是神的悦纳和你的灵魂。你仍然对你的灵魂说：“灵魂哪，只管安安逸逸地吃喝快乐吧！”（路加福音 12:19）。与其在爱中哀哭、在祷告中摔跤、在殷勤中做工，你倒陷入深深的沉睡。“你这睡着的人当醒过来”（以弗所书 5:14），免得你沉睡至死，且是永恒的死。

我们经常发现，人为世俗事务不断劳力、全神贯注、眼观六路耳听八方，他们全心全意，不容自己怠惰，然而世俗的劳苦最终吞噬他们自己。他们知道必须要做点什么，但在属灵的事上却

是沉睡的懒惰人，就是舍己、治死肉体、归向基督、爱主、投身主的事奉。那么，神的恩典是否独自运转，如同魔法，不需要任何手段即可发挥作用呢？这是一个致命的幻觉，让人陷入妄想的深眠。这就是一个怠惰的灵魂所将遭遇的饥饿（箴言 10:4-5, 20:4）！不断有肉吃，这是神的祝福，但也如同其他福音的祝福一样，只有殷勤劳力才能得着。闲懒的嘴充满没心没肺的抱怨，可能为了当下良心的安宁，懒散地发出一个无谓的祷告，但它仍要饥饿。灵魂如果不殷勤寻求神，就永远无法兴旺。可能被暂时唤醒，但只会陷入更深的沉睡。因为在这种致命的疾病下，敬虔永远无法茁壮生长。如果懒惰人也有真诚的信仰，只要他继续懒惰，就无法享受这信仰的特权和真切。懒惰的习惯无疑与真敬虔的生命力毫不沾边，很快，除了死气沉沉的形式宗教，懒惰人的信仰一无所获，不过是家徒四壁的房屋，而非充满神荣耀的圣殿。

现在让我们看看从沉睡中醒来的神的儿女，他已经决心殷勤寻求神的国，他开始争战甚至得胜。但睡意随之而来，他没有继续在恩典上精进，而是因敌人突然的攻击而跌倒。因此，要看重你的事奉和争战，胜过你的安舒和享乐，否则你不会是得胜者，而要沦为俘虏。在安舒的时候，人很容易陷入昏睡，如班扬的《天路历程》描写的那样，平原的空气自然地让人昏昏欲睡。这样的時候，灵魂非但没有“饱足了骨髓肥油”（诗篇 63:5），反而忍饥挨饿，变得虚弱而匮乏，缺少合宜的养分。外表空洞的敬虔或许可以保持，但灵里的生命力已经消散。只有不止息的祷告和不断治死己身的操练，才能摆脱这一缠累我们的恶。主啊，你是我们的帮助，我们的力量，我们的医师！

箴言 19:16

16 谨守诫命的，保全生命；轻忽己路的，必致死亡。

敬畏诫命是通往尊荣之路（箴言 13:13），遵守诫命是我们的安全保障。遵守神的话，神的话就会保守我们平安。我们的职责与特权相等（诗篇 19:11, 119:165）。当我们“振作起来抓住神，拣选神所喜悦的事，与神相交，事奉他、爱他的名”，这是第一次成功地将自己从懒惰的沉睡中拉出来。然而人的里面并没有遵守诫命的力量，这岂不是神在我们里面，透过我们且与我们一起做工吗？因此“我们一切所行都是在他里面”，我们自己一无所有，只有感恩和谦卑地承认：“不是我做的，而是神的恩典与我同在”。如此，世人就知道我们不是在工作之约下顺服神，免得他们弃绝信仰，当作是灰暗而沉重的束缚。透过福音谨守诫命能保全我们的生命，这是通往蒙福之道，有神永远的爱的印记，是通往天堂的路。

可惜的是，大部分人非但没有谨守诫命，反倒“随心所欲地冒险”，不省察自己的道路，不顾自己的结局。他们一点也不在乎神是否喜悦，自己走的是窄路还是宽路，以及这条路的终点是什么。我们眼前的景象难以形容，摆在眼前的是最重大的实际，是必朽坏的人类最关注的事，且不是幻觉，而是真实地彰显出来——是永生神的喜悦还是他的咒诅，是得救还是毁灭？这样的景象摆在他面前，他在神的光照中看到这终局，承认有神的印记，然而在如此可怕的前景下，在如此可畏的职责下，他的脑海中却没有闪过一丝一毫的严肃想法。他看不到这前景如何关乎自己永远的结局（如果真的看到了，恐怕要让他无法思考），只顾着沉溺于路上遇见的一切琐碎和虚妄之事。他轻忽自己的道路，就走向灭亡。

有时人受过信仰教育，却转而进入这种昏沉和轻忽中。他们有一段挣扎的时间，时而顺从良心，时而顺从罪性。在神话语的光照下，或在神管教的杖下，他们有片刻的醒悟。然而由于缺乏稳定性和连贯性，他们很快就变得“比先前更不好了”（彼得后书 2:20-22）。他们“随事被牵引、受迷惑，去服事那哑巴偶像”（哥林多前书 12:2）。而且是自己意志、情欲、妄想的奴仆，他们不知道也不在乎，“为这一切的事，神必要审判”。

年轻人啊，要“思想你脚下的路”，每一步都要看清楚，以便在归正的恩典中“修平你脚下的路，坚定你一切的道”（箴言 4:26），这是基督徒唯一安稳的保障（彼得后书 3:17-18）。要保持良心的温顺，将神的法则摆在眼前，将神的应许刻在心间。珍惜恭顺的心，顺服父的指引。神的警告是如此严肃，轻忽己路的，必致死亡！罪人啊！愿你能默想这死亡的可怕！这不是一种错觉，而是罪结出的成熟果实（雅各书 1:14-15），是从罪的种子结出的丰收（加拉太书 6:7-8）。这死亡是灵魂的死亡，永恒的、无限的、不可改变的痛苦实际。不是你的存在消亡了（倘若那样倒是一种恩惠！），而是你的一切幸福都要消亡。落在永生神的忿怒中，永远不得解脱，是何等可怕的光景！要让这样的忿怒充满你的良心，看到它的永恒权势和庞大的权能，以便你能有一个整全而永恒的视角！当你“仍然随心背道”（以赛亚书 57:17），要记住你“离死不过一步”（撒母耳记上 20:3），有谁知道这一步是多么近，有多快呢？那么何必死亡呢？神指着自己起誓，他断不喜悦你灭亡，因此听从他恩慈的呼唤：“要归向我，就得存活。思想你的道路！”当听这话，免得你学了愚昧人的智慧，醒悟过来为时已晚。

箴言 19:17

17 怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。

神的安排是“这地上的穷人永不断绝”，因此怜悯穷人是一项普世性的义务。按照新约标准，怜悯不只是行动上的，而且必须是心灵层面的。我们不只是手要松开，心也要敞开（申命记 15:7、10），“向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足”，既给穷人面包，也付出我们的真心（以赛亚书 58:10）。因此，我们给出了自己的一部分，如此施舍就加倍了。心中没有真正的爱，仍然有可能“将所有的赈济穷人，又舍己身叫人焚烧”（哥林多前书 13:3）。但无论我们施舍什么，“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？”（约翰一书 3:17）。好撒玛利亚人展现了真正的怜悯，我们永远不要忘记主的训诲：“你去照样行吧”（路加福音 10:33-37）。

初期教会设立执事（使徒行传 6:2-6）；使徒委托弟兄时的殷切之心（加拉太书 2:9-10）；马其顿教会所受的高度褒奖（哥林多后书 3:1-18, 9:1-15）；“每逢七日的第一日”的奉献（哥林多前书 16:2），不是作为一个固定准则，而是按照神所赐的——这一切都表明这是一项可悦纳的基督徒事奉。莫尔爵士（Sir Thomas More）曾说：“这句话里包含的内容，比整座图书馆都要丰富。”乐善好施的世人却不认识这一原则具有的神圣尊荣，如果我们的弟兄是怜悯的对象，那么甚至关乎天上的威严。主将之视作对自己的借贷，好比借给耶和华。人出于自私，会以谨慎为借口逃避怜悯穷人的义务，但我们施舍的不过是一笔借贷款，会得到偿还，而且有神作担保，永不落空。天上的主俯就自己，

为穷人作保。他将这债务背在自己身上，以他的话为应许，承诺会偿还我们。虽然他有权命令所有人奉献，且不欠任何人，但他却愿意成为自己受造物的债务人。许多仁爱之举都被时间掩埋，被人遗忘，唯有我们良心的见证是唯一的果实。但是怜悯穷人，是在神的心中存款，永远不会丢失或被遗忘。霍尔主教这样写道：“如此，我们若需要储蓄，应该放在哪里呢？除了基督的宝库，还有更好的地方吗？穷人的手就是基督的库房，我一切多余的钱财都要存放在那里，且知道会安稳保存，也一定会归还于我。”

然而，许多人岂不是宁可借给品行端正的富人，也不愿借给耶和華吗？这确实是信心之举，往往还是赤裸裸的信心，因为看似没有偿还的希望（路加福音 6:38；对照箴言 28:27）。但这就是神的原则，是“王所乐意尊荣的”。弗兰克的孤儿院让我们眼前一亮，是一个佳美的见证。毫无疑问，如果神百姓的经验被完全揭示出来，一定会见证神信实地履行他的应许。复活的那日，这一切善事都要在光中显露出来（马太福音 25:34-40）。与之同时，让我们称颂神奇妙的恩典，他将愿望放在我们心中，预备我们的心，又预备机会，然后悦纳善举，好像悦纳他自己无瑕无疵的作为，这是何等奇妙！

箴言 19:18

18 趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。

基督徒父母啊！仔细研读神的话。我们在这里看到天父对他的儿女本着智慧与爱的管教。“他如父亲一般怜恤自己的儿女。”“我也要安慰你们，如同母亲安慰儿女。”然而当他的儿女需要管教，即使肉体在呼求免于管教，每一个呻吟神都听在心里，但他的爱是完全的，他不因儿女的哭泣而撤回管教的杖。他使用这杖，如果必要的话，会重重地使用。如果他的儿女将属世的安逸、儿女或财产当作偶像，他就会败坏这偶像。并非他以管教为乐，而是为了儿女的福祉。神不吝啬他的管教，直到成就完美的善工，有哪个神的儿女不称颂他呢？

神的管教岂不是为基督教教育立定了明确的原则，也当成为我们的模板和标准吗？“你们作父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气”（歌罗西书 3:21）。但不要让管教的原则沦为口头上虚张声势的威吓，明明是放纵软弱和愚昧的溺爱，却以“对孩子温柔”为掩护。看似的严厉比虚假的温柔有着更多怜悯（箴言 23:13-14），让孩子看到我们是下定决心的，不会因哭泣、软弱和激动就偏离职责。让孩子在健康的纠正下哭泣，远好过父母事后因疏忽管教而给孩子和自己带来苦果。“以利料想不到给自己和自己的家带来巨大灾难的，恰恰是他对孩子罪行的仁慈和放纵。对父母而言，没有什么比吝啬管教的杖更能为自己招来苦楚。”然而，如果他们按着自己的职责去治理儿女，不论是通过言语、皱眉还是神情，那么这苦楚就会小得多。

但这原则的巨大力量在于及时的实施，要用在尚有希望的时候——趁有指望。如果补救措施实施得太晚，就没有指望了。对恶的纠正必须从婴儿时期就开始，一刻都不能浪费。最好的时机

就是“随时管教”（箴言 13:24, 22:15），如此最事半功倍，能用最少的杖责带来最多的善的果效。顺服的道理必须从早年就学习，在早年就挣扎且得胜，在神的护理下，比往后再处理要容易得多。另一方面，等孩子长大再进行尖锐的责备，可能为时已晚，而小时候轻微的责任就能达到好的效果。

然而人经常甘愿瞎眼，对孩子的错误和悖逆视而不见。俗话说“孩子不过是孩子”，导致我们常常忽略真实的错误，认为孩子的脾气和叛逆的行为太琐碎了，不值得大动干戈去及时纠正。因此，罪恶萌芽的时候被忽视了，最终在根深蒂固的败坏中变得刚硬。然而，谁会忽视身体微不足道的病患呢？人人人都知道小病可能拖成大病。如果不能争辩恶行，也必须控制它们。我们经常看到坏习惯的长期后果，而早期的纠正会大大减少后来的祸患（列王纪上 1:6,2:24）。我们是何等需要恩典和智慧来约束我们的思想、判断和情感，让我们可以制服己身，让我们能够训练儿女事奉神，使他们得着真正的祝福！

箴言 19:19

19 暴怒的人必受刑罚；你若救他，必须再救。

未受管教的孩子长大后往往会成为暴怒之人，因其狂躁和不受约束的怒气给人生带来麻烦。亚多尼雅就是一例，“他父亲素来没有使他忧闷”，他最终反叛自己的兄弟，自招刑罚（列王纪上 1:5, 2:25）。他没有从经验吸取教训，脱离一场争斗，又陷入另一场。实际上，谁能知道不受约束的怒火会导致什么恶果呢？该隐就是这样的暴怒之人，谋杀了他的兄弟，最终所受的刑罚“过于所能当的”（创世记 4:5-8、13）。他人必须一而再、再而三地出于友善而帮助约束怒气（撒母耳记上 19:1-11, 20:32-33），尽管这种努力常常是无效的。与之同时，当事人也必定承受自己的刑罚，内心被怒火淹没的撕裂与痛苦，被自己暴怒的激情操纵。诚然，“人有见识，就不轻易发怒”（箴言 19:11）。在怒气的起头就不轻易发怒，往往可以成功地抑制怒火的爆发，而放纵这样的怒气，则会使他陷入毁坏和无助（箴言 25:28）。

暴怒的人也可能自夸，说自己有节制，可以约束怒火。但是里面怒气的发酵若是不能制服，谈何约束呢？受伤的自尊和未平息的怨恨，让这个可怜的罪人内心承受极大的重担，是自己加给自己的。根本的解决之道是什么呢？“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息”（马太福音 11:29）。福音的荣美和激励在于，信仰尽管有艰难，却是可行的路、轻省的轭（哥林多后书 12:9）。“我的恩典够你用的”，这是主美好的激励，是他用宝血所承诺的信实。那么就不要再怀疑，“耶和華必成全关乎我的事”（诗篇 138:8），甚至将一个暴怒的人塑造为他的样式，满有柔和、谦卑与爱。

箴言 19:20

20 你要听劝教、受训诲，使你终久有智慧。

前面的箴言刚刚对父母说话，指导他们如何管教儿女，这里很快出现了针对儿女的劝诫，教导他们要谦卑受教。经文再次提醒他们要聆听训诲，他们也需要不断被提醒：“人生的幼年全然虚幻”，总是专注于当下的满足。要记住在幼年种下的种子，后来会结出美果或苦果。提摩太从小受到敬虔的养育，长大后迎来蒙福的丰收。顽梗不受教的人所受的审判令人生畏，放纵之人有着可怕的死亡，圣洁的国度也因此毁灭，这一切都是没有及时受教的结果，轻视智慧与训诲。如果罗波安和亚玛谢能早早听从劝告，后来也有智慧，他们的王国还会毁灭吗？无知的国王临死前说：“我就快要死了，可我还没有开始活着。”成年的智慧何等取决于早年殷勤领受训诲和劝教！因此我们需要重视“轭”的价值，就是“幼年时”所受的患难，实在是“好的”，充满益处（耶利米哀歌 3:27）。因着这样的轭，约瑟从神领受了大量的劝教和训诲，最终使他有充足的智慧胜任自己的职责（创世记 37,39-41）。但以理早年受教，便终久有智慧，超乎平常人，使他能管理一百二十个省，为他的信仰带来极大的荣耀（但以理书 1: 4-9, 6: 3-4）。

论到“终久”，万物的终局，能面对末日危机的智慧并不是漫不经心就能得着。劝诫和训诲丰富地赐给我们，但遗憾的是，神不得不抱怨：“以色列却不认识，我的民却不留意”（以赛亚书 1:3）。看到人如此的不敬虔，有谁不跟敬虔的摩西一同哀告说：“惟愿他们有智慧，能明白这事，肯思念他们的结局”（申命记 32:29）？

箴言 19:21

21 人心多有计谋，惟有耶和华的筹算，才能立定。

这里是神与人之间的鲜明对比，表明人与造物主之间是何等有别。人类最严肃、最深思熟虑的想法，也不过是想一想而已，是一种“计谋”，基于想象、不确定，不过是可怜的虚无。神的意念却是一种“筹算”，具有确切、完全的意图。人的计谋很多，神的筹算却如他自己一样，是合一的、独一的。人的计谋充满焦虑，许多都会落空，一切归于虚妄。神的筹算却不可撼动、不可改变，将永远坚立。“我要做事，谁能阻止呢？我的筹算永远立定，我随自己的喜悦行做万事。”

当神与人合而为一的时候。人的计谋与神的筹算相一致，那么就成了“行在地上，如同行在天上”。但自从堕落以来，人的计谋和神的筹算常常是相反的。但谁会质疑哪一个会得胜呢？“没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华”（箴言 21:30；希伯来书 6:17）。

我们在每日的生活中都能看到这种冲突，人的道路因人的软弱和愚昧而弯曲，用这般脆弱的材料无法铺就一条坚实的路。即使在最看似合理的路上，用尽一切世俗的资源精心谋划，也不过是为自己预备特定的失望而已，每一个举动、每一个步骤都会增加这种失望的确定性和复杂性。他谋划了自己的整个道路，却没有一步是在他的掌控之下，他完全无法敌挡耶和华的旨意，哪怕是片刻、一个步骤都不可能（耶利米哀歌 3:37）。这是一个事实，尽管他可能不情愿放弃自己的计谋。哪怕神已经离开了他，他的旨意仍不离开。约瑟兄弟们的恶行是成就神旨意的工具，神要借之实现教会得救的计划。毁灭以色列的恶谋进一步促进了以色列的兴旺。敌挡基督的无谓努力，最终成就了神预定的救赎大计。

人的计谋试图阻止保罗去罗马，却最终失败。

不敬虔之人试图“与神抗争”，是何等虚妄！“那与造物主争辩的人有祸了！”我们的自由并不能妨害神隐秘的旨意。但我们要小心，不要公然抵抗神显明的旨意。神凭护理设定我们的机运，但我们要以他的话语约束自己的私欲，作为达成神旨意的最佳方法。毕竟，这是一个激励人心的盼望，不论地上何等乌云笼罩，在天上都是一目了然。天上一片安宁，无论地上何等风起云涌。在那里没有困惑，唯有神的旨意掌管万有，万事都达成神命定的意图。“只是他心志已定，谁能使他转意呢？他心里所愿的，就行出来”（约伯记 23:13）。

箴言 19:22

22 施行仁慈的，令人爱慕；穷人强如说谎言的。

人都有触手可及的行善机会和特权。权力不奏效的时候，令人爱慕的就是施行仁慈，这如同爱的明证被人悦纳。如果有一颗愿意的心，仁慈之举就会被接受，不是照着人所没有的，而是照着 he 有的（哥林多后书 8:12）。神与他的子民相交，也是基于这个原则。大卫渴望为神建造殿宇，这个心愿被神悦纳和尊荣，只是具体的行动指派给了他的儿子。我们救主也是如此悦纳寡妇的奉献，还有倒在他身上的香膏，甚至是“给门徒的一杯水”。施行仁慈的，令人爱慕，胜过自我取悦的丰盛祭物。“最重要的是我们内心的爱，而非我们的礼物，这对于穷人而言是一种安慰。”

然而仁慈必须是积极活跃的，必须是按着神给我们的能力“实际行出信心”，而非无关痛痒的嘴上甜言。在神的眼中，在属神的穷人眼里，这样施行仁慈远远好过一个拥有大量行善的机会却只会嘴上说说的人，他的信仰是空洞的，证明他不过是一个骗子（箴言 19:1；诗篇 62:9）。穷人乐于奉献，富人则接受不了，他否认自己有奉献的能力。他给出承诺，却一毛不拔。穷人强如说谎言的。只是要注意动机，人是看外貌，“惟有耶和華衡量人心”（箴言 16:2），“有火发现，这火要试验各人的工程怎样”（哥林多前书 3:13）。

箴言 19:23

23 敬畏耶和华的，得着生命，他必恒久知足，不遭祸患。

敬畏耶和华若作为一项律法原则，会变成一种可以免于的特权。但作为福音恩典，却是需要尽心培养的。这里列出了敬畏耶和华的三重果实：生命、满足和平安。敬畏耶和华导向生命，不是不敬虔之人也享有的自然的生命（尽管这生命里的一切美好也是祝福），而是属天的、永恒的生命，是在神的恩宠中以神为乐的生命。只要我们在它的影响下，我们的言语、祷告、思想、与人交往，都会“如有神助”一般。“公义的日头”和煦的光束滋养着这一圣洁的原则（玛拉基书 4:2），很快它就将天上达到完全的地步（启示录 15:3-4）。

与之同时，敬畏耶和华也带来恒久的满足，这是一种宝贵的特权。事奉神如今是我们的喜乐所在，而且是“至大的喜乐”。律法不是笼罩在我们头上的监工，而是我们里面的生命法则和喜乐能量。世人的心被“愁苦的虚空”撕裂，从一个乐子奔向另一个乐子，喊着说：“谁能指示我们什么好处？”但神的儿女却有坚实的满足，他们说：“耶和华啊，求你仰起脸来，光照我们”，神带来的满足超过世间最好的产业（诗篇 4:6-7）。他们不是随波逐流，从一阵风浪颠簸到另一阵风浪，而是得享宁静的安息。

“耶和华的圣民哪，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。他必安然居住”（诗篇 34:9-10，25:12-13）。这样的人将恒久知足，如此坚定地信靠神的慈爱，岂不正是幸福喜乐的灵魂所在吗？

有人说，一个人敬畏的对象，通常只会带来恐惧。“然而，敬畏耶和华绝非如此。敬畏神的人反而一无所惧。”“敬畏耶和华的，大有倚靠，他的儿女，也有避难所”（箴言 14:26）。我们不需要自己去探究，“神在其宫中自显为避难所”（诗篇

48:3)。我们到神的面前时，神是我们所认识的，他与我们立约，如今我们在他里面安居，在他的荫蔽下安坐且歌唱。在他的避难所里面，有什么邪恶能伤到我们呢（箴言 12:21）？即使是恶事，也会化为我们的祝福（罗马书 8:28；希伯来书 12:11），不能使我们与神隔绝，只会让我们与神的纽带更紧密。当我们的良心保持温柔，我们的心定睛于他的道路，我们就可以践踏蝎子而不受伤害。我们不惧怕他管教的手，他的不悦和责备深入我们的心，他的慈悲扫除了一切的恐惧。他的圣洁维持着我们的敬畏之心，得享的平安只会让我们更不愿意远离他的慈爱、与之分离。

箴言 19:24

24 懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回，他也不肯。

又一幅懒惰人的生动肖像！懒惰在他身上疯长，以至于他无心为自己做任何必须之事，就好像他不能把手从怀里抽出来，宁可忍饥挨饿，也不愿意把食物塞进嘴巴里。信仰中也是如此，有许多美好的意图与承诺，许多美好的开端，都因缺少胜过微小阻力的动力而停滞，这是一幅多么忧伤的画面！一切信仰职责都成了重担，祷告所必经的挣扎，唯一领受灵粮的渠道，这一切都太过艰难。灵魂看似已经唤醒，又落入从前的昏睡，想要再次唤醒它，每次都变得更加艰难、更加无望。手就是伸不出来，尽管伸出来就可以拿到冠冕。

有些人的确觉得没有必要这么努力，一个明显的证据是，他们从来没有真正严肃对待过这个重要问题。这种冲突并非想象，“在锡安和撒玛利亚山安逸无虑的有祸了”（阿摩司书 6:1），不付代价、缺乏殷勤的信仰，永远无法开启去往天堂的道路，如同积攒无用的悔改来应对末日。倘若地上的工作尚且需要我们殷勤，更何况永恒的工作！如果提图斯皇帝哀叹他浪费了一天的光阴，那么浪费了整整一生更是何等痛心疾首呢？思想一下，有一个正确的开端，接着又“恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福”（罗马书 2:7），我们得以“在世的时候，遵行了神的旨意”（使徒行传 13: 36），且“睡了”以后也会在世间被纪念和称赞。如此，我们就是为永恒撒种，以便关于我们的名声不是朽烂在世界，而是得着盛赞（箴言 10:7）。然而，若只是想一想，凭空盼望这一切，哪怕下定决心，却一点行动都没有，完全没有实现什么——那么这难道不会成为死亡之榻上的一根利刺，甚至是永恒中永远折磨我们的虫吗？

单单浪费时间，还不是其中最糟糕的部分。对于我们的福祉来说，让我们的精力在无为中锈蚀，也同样致命。汤姆森在他的懒惰城堡中打盹的借口是自己无事可做，无疑，缺少目标足以使一个有才干的人沦为懒汉。但我们中哪怕最没有影响力、最微不足道的人，也很难说自己无事可做。我们所有人都有各样的职责，哪怕不是为了自己，也可以去服侍我们的同胞。更何况基督徒不能拿“没有人雇我们”当借口“整天在这里闲站”（马太福音 20:6-7），“因我活着就是基督”（腓立比书 1:21）——这伟大的目标总是摆在我们眼前，总是配得我们的全神贯注，要求我们的一切才干与精力。

我们越是处于懒惰的权势之下，越需要敌挡这种致命的疾病。当圣经成了一本普普通通的无趣之书，我们就需要耐心殷勤地活在其中了。当祷告变得冰冷而生硬，于是放弃，我们反而要迫切祷告，恒久忍耐，无论感觉多么微弱。当我们变得无精打采，就是时候为神和他的教会劳力了。要养成早早凝神聚气的习惯，谨防虚妄的多愁善感。要培养身体的活力，把懒惰的入侵当成毒药，尽管是安眠药，却仍是致命的，除非我们不断抵抗并消除它。不过，尽管有这些手段，最不能忘的仍然是那唯一的法则：祷告。唯有不断地祷告和仰望耶稣能让这一切生效，他不仅赐下生命，也赐下生命的活力（希伯来书 12:1-2；约翰福音 10:10）。

基督徒啊！那将你从死亡的沉睡中唤醒的一位，也会使你保持警醒，直到主来的日子。你里面仍然有沉睡的因子，使你的信仰疲软而贫乏，让你虚度光阴。这是你的主所不能容忍的，他会让你感受到生命的庄严，祷告不是三心二意的事，而是与永生神亲密相交，是隐藏的生命的温暖脉搏，是与强大仇敌的持久争战。

那么你是否因这场争战而挣扎？只有在得胜的怀抱中才能安宁，争战持续的时候，没有时间闲懒或沉睡。然而不要忘记为每一次得胜感谢神，为保守你继续战斗的持久力量感谢他，为他智慧的安排感谢他。是他命定了这场圣洁的争战，激发你的信心与

盼望，激发你对冠冕的追求，使你可以欢欢喜喜盼望它。与神和好就是我们的生命，“靠耶和华而得的喜乐是我们的力量”（尼希米记 8:10），是我们的健康、我们的幸福。然而它无法在无精打采、萎靡不振的习惯中找到。

箴言 19:25

25 鞭打褻慢人，愚蒙人必长见识；责备明哲人，他就明白知识。

对于惩罚的益处存在不同看法，有的人认为，如果意志没有臣服于理性，那么强迫顺服没有什么用。但神的话语和法则是我们的标准，尽管如此应用需要极大的智慧。这里提到两种情形，管教是按着犯罪者的性情来权衡，但结果都是有益的。褻慢人是大胆的罪人，鞭打他，能让愚蒙人长见识（箴言 21:11；使徒行传 13:6-12）。对于那些跟从他的人而言，看到这样的击打可能是及时的警告，毕竟抓住一个犯罪团伙的头目，就可以阻止这个团伙。这就是律法的益处，反面教材的力量也是巨大的，哪怕罪人本人继续刚硬，但对整个集体仍然有益。因此“神击打一些人，以便警戒所有人”。

但是对明哲人只需责备即可，不需要鞭打。“一句责备话深入聪明人的心，强如责打愚昧人一百下”（箴言 17:10，15:5）。对于褻慢人来说，鞭打他们是为了让其他人得益。但对于智慧人，责备是让他自己得益。他会明白知识（箴言 9:8-9），他的智慧让他能获益，且感恩适时的责备和提醒（诗篇 141:5）。我们永远不要忘了保守我们远离罪恶的恩典，或是把我们从罪恶中拉出来的恩典，哪怕是主严厉的责备，也仍旧是恩慈的：“凡我所疼爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改”（启示录 3:19）。

箴言 19:26

26 虐待父亲、撵出母亲的，是貽羞致辱之子。

这是多么惨痛的画面！“无亲情”（罗马书 1:30-31）是全然败坏的可怕标记，人成了堕落私欲的奴仆。放荡的儿子可能浪费父亲的资财，败坏的行为有损父亲的身心。押沙龙因着悖逆和反叛而虐待他的父亲（撒母耳记下 15:1-14），母亲的温柔也常常迎来残酷的对待。忘恩负义的儿子将母亲赶出家门，她把儿子当偶像，如今成了她的咒诅！每一代都有这样披着人形的怪物，灭绝人性。然而他们很少会逃过今生的咒诅和报应（箴言 30:11、17）。尽管他们可能对他人的指点报以无所谓的态度，但自己的名声会彻底遭损，良心也会受折磨（以赛亚书 57:20）。此外，迟早也会遭到严重的击打。孩子们哪！父母的伤痛在神的面前分量极重，如果孝敬父母是“带应许的诫命”（以弗所书 6:2），那么违背诫命就断绝了神美好的应许，且带来可畏而沉重的刑罚。

箴言 19:27

27 我儿，不可听了教训，而又偏离知识的言语。

我们的主发出同样的警告：“你们要防备假先知。你们所听的要小心”（马太福音 7:15；马可福音 4:24）。

并非所有的教训都通往生命，邪恶的教师也很多，他们是撒旦的仆役。比起圣经坚实的教训，他们的教训偏离知识的言语，对于弯曲的心而言更有吸引力，对于少不更事的年轻人来说更有迷惑性。使徒责备加拉太教会听从假教师，导致他们偏离了知识的言语。他也警告我们敌挡同样的教训，这些歪曲的教训非常盛行，用礼仪的律法取代基督，或是与基督同等。不再单单倚赖救主的工作，而是依靠人的谦卑和外在的行为，这是一种骄傲。当灵魂“从恩典中坠落”（加拉太书 5:4），我们基于什么信心到神面前呢？什么是神所悦纳的事奉呢？仅仅是外在的仪式，导向愁苦和绝望吗？

这样的教训往往不是明目张胆地直接违背真理，但正如始祖遇到的第一个试探（创世记 3:1-6），它所导致的错谬是渐进的，慢慢偏离真道笔直的教训，几乎无法察觉，直到达成邪恶的结果。如果夏娃一下子就排斥这样的教训，她就不会偏离知识的言语了。但第一个试探成功了，使试探者更有胆量向她软弱的后代施展致命的毒药。有哪个敬虔的牧者不对羊群感到一种“敬虔的妒忌”，担心他们受到同样的诱惑，“心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心”（哥林多后书 11:3）？

狡猾的不信者试图动摇年轻信徒的信仰原则，打着各样的幌子：消除不必要的顾虑，扩展他们的思想，把他们从偏执的桎梏中解救出来。这种人要像躲避瘟疫一样躲避他们，也要提防那些更难以识别也更危险的假教师，将他们的手段和伪装完全揭露出

来。他们是狼，不是披着自己本来的狼皮，而是“披着羊皮”（马太福音 7:15）。这些教训本质上是“诡计和欺骗的魔术”（以弗所书 4:14），极尽取悦人之能事，作为谎言的伪装与掩护。或许从未有毒药呈现出如此诱人的形态，各样美轮美奂的说辞都用来加以包装，以便让它魅力无穷。或许是展示一幅动人的信仰实践画卷，或许是栩栩如生地劝说脱离捕鸟人的网罗。肤浅的读者被这种迷人的外表所吸引，父母向儿女推荐这些图画，当作正统宗教的模板，有时甚至连基督徒父母也不例外。但是智慧的守望者会发出警戒的呼声：我的孩子啊，不要听从！听从它是追随谬误！这一切美丽的外表不过是遮蔽，掩盖其严重偏离圣经的内核。要按着圣经的原则去评判，就会发现其中偏差。追溯其源头，就会看到腐败的泉源。是以教会而非基督为根基，是以人的标准而非神的话为准则，因此不要听从！

事实上，我们在各处都当发出警告，与错谬嬉戏就是“进入试探”。在我们的思想彻底扎根于真理，心灵“靠恩得坚固”之前，与错谬的教训打交道是危险的。然而我们的感官还是可以识别，要善加分辨，不断使用辨识力，就会增强辨识力。每日都祷告越来越明晰，我们要通过最简单的教导来锻炼我们的感知能力。主斥责懒惰。若是从使徒而来的话语，就要诉诸于这不偏不倚的标准。我们不能将自己的判断力完全交托给教会，而要记住，各人都要担当自己的重担，也要为自己在神面前交账。要成为教会的儿女，而非教会的仆从。尊重教会正当的权柄，但要保留个人判断的权力，正是这权力构成我们的个人责任。

然而这种基督徒的独立性必须通过谦卑和单纯来持守，个人判断的职责是每个人自己的担子，除了神以外不能卸给任何人。因此，我们必须谨慎约束自己的意志，以学徒的谦逊来进行，而非傲慢的法官。我们的诉求当是以孩童的谦卑收集教训，也要小心不要因对健康饮食的胃口给属灵的私欲留下破口（参阅提摩太后书 4:3）。尽管判断的权力是我们极大的特权，但我们也不要

忘了，放纵这种权力仍然是一种罪恶。如果说天主教束缚了这种权力，那么正统新教则恰当约束这种权力的行使。

然而如果我们本着责任感尽心分辨之后，找不到知识的言语，该怎么办呢？总的来说特殊情况需要特殊的处理，每种处境都不太一样。或许有时候需要直接停止聆听，比如听见异端的教训，或完全不吻合福音真理，或是教师的生活很堕落、很世俗。如果家中的孩子和仆人很明显有被误导的风险，那么离开的选择也是很明显的。然而这种情况下，要离开讲道人，而不是离开教会，需要大量的思忖和个人的牺牲。不论是什么情况，都不能让不敬虔的传道人成为忽视基督徒职责的借口。与之同时，在许多情况下，成熟的基督徒会选择留在原处，继续祷告，多做爱的工作，或许因着自己表里如一的见证，终会有机会成为劝诫和责备的管道，背起神指派给他的十字架。有些情况下，教训的错谬已经显明，罪恶已经公开，那么明智的惩戒可以让传异端或不敬虔的教师得到惩罚，为正确的教训开辟通道。

大部分人都主要依赖传道人来获得训诲，因此我们必须有一定的宽容，即使他们饥不择食，因灵性的饥饿而无法停止听从那些拿石头当面包给他们的人。至少主要的罪咎落在“生人”身上，而不是那些逃跑的羊，因为它们“不认得他的声音”（约翰福音 10:5）。许多人的灵魂因被忽视而灭亡，因没有听到知识的言语而毁灭，实在是可畏的景象！我们可以确信，传讲基督是避免这种巨大恶果的唯一保障，如果基督得到宣讲，即使罪人是通过不那么可信的教师归信，“为此，我就欢喜，并且还要欢喜”（腓立比书 1:18）。因此基督徒只管竭力“信靠神而行善”，知识的言语总会传开的，若不是透过牧者，也是透过教会，有缺欠的地方也会大大补足。基督徒的活动是恩典传播的管道，不断使用圣经作为试金石，可以避免谬误，真理的口粮也会更加珍贵。一个蒙圣灵光照的牧者，乘着出于信心的祈祷的大能，以及敬虔、温柔、忍耐、表里如一的见证，可以产生何等大的影响力！

箴言 19:28-29

28 匪徒作见证戏笑公平；恶人的口吞下罪孽。

29 刑罚是为褻慢人预备的；鞭打是为愚昧人的背预备的。

这样的人被称为“彼列的见证”实属公正，撒旦为了自己的恶毒目的驱使他。褻慢人的见证戏笑公平，毫无价值。他将律法丢在背后，他的口贪婪地吞下罪孽，当作合宜的饮食，犯罪不知悔悟，随时准备用谎言得利或报复。

但在这种贪婪的吞吃中，他吞下的是挂着诱饵的钩子。对于这样的褻慢人，审判和刑罚已经预备好了。“愚妄人犯罪，以为戏耍”（箴言 14:9），鞭打就是为他们的背预备的，经常是神使用人作为鞭打的工具。对褻慢人的警告是：“现在你们不可褻慢，恐怕捆你们的绑索更结实了”（以赛亚书 28:22）。意思是他们要被捆绑受审，无论如何抵抗，都无济于事。在神对付他的日子，他的心能忍耐，他的手能强壮吗？谁能住在烈火之中？谁能在不灭的火中安居？落在永生神的手中是可怕的。轻浮无虑的年轻人啊，要将这些话记在心中！当你们加入更加刚硬的损友的欢笑声中，从他们那里学得蔑视审判，尽管良心的控告还没有停息，你们就是“站罪人的道路”，进而“坐褻慢人的座位”（诗篇 1:1）。要恐惧战兢，免得在藐视神的警告上面，比邪恶的同伴更甚！

落在审判之下，能怪罪谁呢？霍尔主教说：“我们的罪属于自己，罪的工价乃是死。是做工的得工价，唯有神的公义才能支付我们恶行当得的报酬。一个存心悖逆的罪人，要为自己的死负责，这是何等的可悲！”“你责罚我，我便受责罚，像不惯负轭的牛犊一样。求你使我回转，我便回转，因为你是耶和華我的神”（耶利米书 31:18）——如此哀叹的人是有福的，倘若罪人有一天能回转至此，将是何等蒙福的一天！

箴言 20:1

1 酒能使人衰慢，浓酒使人喧嚷，凡因酒错误的，就无智慧。

从挪亚时代开始的世界历史（创世记 9:21）充分证明，爱喝酒、好饮烈酒，是一种最为隐蔽的恶习。可怜的罪人通常醒悟得太晚，很久才意识到自己被酒精嘲弄和欺骗了。它不仅在他们意识到之前就击败了他们，而且承诺的快乐也永远不会兑现。然而酒精的魔力如此之大，以至于受它迷惑的奴仆愿意一再被嘲弄，直到它“终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇”（箴言 23:29-32）。

它那强大的力量使人沦为野兽，理性的约束让位给了情欲、贪婪或激情。亚哈随鲁纵情宴乐，就显出自己的兽性。东方的征服者杀害自己的朋友。醉酒使人放荡而鲁莽，理性逐渐衰弱，“眼必看见异怪的事，心必发出乖谬的话”（箴言 23:33）。醉酒还带来其他各样的罪恶，让人匆忙进入毁灭的深渊。因此，凡被酒欺骗的，都没有智慧。

看到不仅是无知的民众，而且是许多优秀的人都被这种情欲所摧残，曾经是“按着神的形象受造”的人，如今堕入耻辱的深坑，实在让人性降卑！然而更叫人惭愧的是，即使是神自己的子民也在这泥坑中沉沦。挪亚和罗得的例子都记载在圣经中（创世记 19:33），不是作为不敬虔之人的笑柄，而是作为圣徒的警戒。“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（哥林多前书 10:12）。甚至使徒保罗也从经验中学到，他的安全稳固不在于他里面遵行真理的固有力量，而在于不断保持警醒（哥林多前书 9:27）。我们的主警告说：“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。”

使徒保罗劝勉说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满”
(路加福音 21:34；以弗所书 5:18)。

箴言 20:2

2 王的威吓，如同狮子吼叫；惹动他怒的，是自害己命。

有关王的忿怒已经出现过相关的箴言（箴言 19:12），这里描述了这种忿怒的结果，即对王的恐惧。即使是英勇的约押，也因这狮子的怒吼而战栗，逃到祭坛的角那里寻求庇护。约拿单看到扫罗的震怒，尤其感到需要去止息。这就是王的力量（虽然在我们这片乐土上感受不到），他是唯一掌握生杀大权的审判者，因此无论是谁激怒了他都是犯罪，如亚多尼雅妄求，就自己送命（列王纪上 2:23）。因此，我们更当何等敬畏万王之王！想到人的脆弱和神的权能，摩西感叹说：“主啊，谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？”即使是惹动他的一点怒气，都有超乎想象、无可挽回的后果（诗篇 2:12）。然而，他的恒久忍耐使得“那可怒的器皿”的烈火更加猛烈，他们挑衅神的烈怒，因而沦为“预备遭毁灭的器皿”（罗马书 9:22）。“可悲的罪人啊！要逃避他的忿怒，寻求拯救的中保，谨防继续活在罪中！”

箴言 20:3

3 远离纷争，是人的尊荣；愚妄人都爱争闹。

这句箴言与世俗的准则相反，证明它是来自于神。一个属罪的世界必定是一个纷争的世界，因为不是由“从上头来的智慧”管理的，必定导致“有扰乱和多样的坏事”（雅各书 3:14-16）。然而，一个罪恶的世界也是展示神恩典的舞台，由“从上头来的智慧”结出多样美好的果实，“温良柔顺，多结善果”（雅各书 3:17-18）。我们之前已经读到：“宽恕人的过失，便是自己的荣耀”（箴言 19:11）。在这里，远离纷争也是人的尊荣。许多人即使不是出于更好的动机，也会因喜欢安宁而忽视自己受到的伤损。然而他们一旦卷入纷争，就会觉得自己的荣誉受到威胁，出于自我捍卫的缘故，不是止息纷争，而是继续争斗，一战到底。所谓覆水难收，从放开的起头就加以约束总是更容易。远离纷争是人的尊荣，尤其当我们看到自己是过错方，或即使有理，争斗也不会有什么好结果时，这样的自我约束就是“治服己身，是一个人极大的荣誉”。亚伯拉罕因此无私地让步，停止了相争（创世记 13:8-9）；以撒面对非利士人的烦扰，显出自己是一个喜爱和平的人（创世记 26:17-31）；先知耶利米“就走了”，防止进一步激起怒火（耶利米书 28:11）。然而因人愚昧的骄傲而引起的争闹是何等常见，远多于本着和睦与爱的灵止息争闹。愚妄人喜爱争闹，将此当作自己的特质，因此自己折磨自己，也祸害了周围的人。因此，要长存“温柔、忍耐的心”，“又要叫基督的平安在你们心里做主”，这些都是“神的选民、圣洁蒙爱的人”的标志，是效法主耶稣基督的榜样（歌罗西书 3:12-15）。

箴言 20:4

4 懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所得。

我们再次看到一幅栩栩如生的画面，生动描绘了这一最可怕的恶习，以此警戒我们（箴言 19:15、24）。懒惰人总是有各种各样的借口推辞一切需要劳力的工作，他因为天气寒冷不肯耕种，尽管这个季节（我们的秋天）只要有心并没有什么阻碍。在事奉神上面，如果人的热心冷却，岂不是最微不足道的阻力也会成为借口？自称为基督徒的人当扪心自问，一生的祷告加起来是否有一小时？世界吸引了他全部的热情与能量，他献给神的除了表面功夫外，还有什么呢？肉体逃避苦难，尽管有暂时的信心和清醒，心灵对于信仰的职责仍然感到“愁烦”，因为不愿意担负什么。如果非要付上这样的代价，那么天堂还是永远再见吧！我们为基督所做的工作，与他为我们所做的工作相对比，期间的差距是何等鲜明有力！我们勉强为他摆上，他却对自己的使命充满热心：“我有当受的洗还没有成就，我是何等的迫切呢！”（路加福音 12:50）。

然而懒惰人必定收割罪的苦果，如果他不在播种时耕种，就无法在收割时丰收。那股勤劳力的人要迎来喜乐的季节，获得劳苦的回报，而懒惰人则要讨饭，一无所得。“其他人心里对这个人同情不起来，也无可厚非，因为他的缺乏是因自己的懒惰和罪导致的。”如此，属灵的懒惰人能指望什么呢？寒冷使他冷漠地疏远神的家，因此灵魂因缺乏善而走向灭亡。如果光凭幻想就能上天堂，谁还会下地狱呢？光是心里幻想，却不治死肉体，是无法真正收割的。成千上万的人在看似严肃的宗教中失丧，因为缺少殷勤、舍己和委身。末日那伟大的丰收中，他们却成了乞讨的，

且一无所得！到那时，一切懒惰的借口都归于沉寂，而那无用的仆人听到的灭亡宣判将是何等可怕！

基督徒啊，当我们站在永恒的门前，岂是闲懒的时候吗？我们离伟大的救恩如此之近，岂能懒惰呢（罗马书 13:11）？那些为神播种一生的人是有福的，他们将迎来何等荣耀的丰收！在那一日，天使会帮助他们收割。那丰收将是何等的喜乐！那播撒公义的播种者，天使也会与他们同唱丰收的乐歌！

箴言 20:5

5 人心怀藏谋略，好象深水，惟明哲人才能汲引出来。

人 心的城府不容易揣摩，往往是邪恶的诡计。大卫被扫罗油滑的诺言欺骗，之后又被自己悖逆儿子的假冒伪善蒙蔽。但以理的敌人诡计太深，大利乌王难以识别。希律王的建议蒙蔽了智者，使他们看不到他真正的意图。然而，明哲人却可以汲引出微妙的计谋并看穿它们。大卫描述仇敌的阴谋，好像已经看透了他们的心。约伯准确发现了朋友们“诬害他的计谋”，尽管不是直接的指控（约伯记 21:27-28）。保罗看穿了那些出于嫉妒纷争而传福音的人，揭露了他们隐秘的动机（腓立比书 1:15）。

然而让我们看看光明的一面，观察那属神之人，接受神训诲之人。天生的智性和聪明，因着属灵的光照而更加深刻和扩增。他的思想充满了对圣经的研读与默想，这是属天的谋略之深水。那夸夸其谈的认信者，判断力粗浅，观看也一无所获。但明哲人却可以汲引出宝贵的训诲。示巴女王就是这样从智者的宽井中汲引出深刻而珍贵的泉源（列王纪上 10:1-7）。然而，拥有深刻思想的人，往往对普罗大众的社会不感兴趣。我们可能与他们有接触，却没有意识到他们的价值。虽然是深水，却没有涌出。然而良好的刺激可以从智慧的泉源汲引出活水。与敬虔有经验的牧者或有智慧的基督徒交往，往往会让我们受益匪浅——“与智慧人同行的，必得智慧”（箴言 13:20）。但最值得珍惜的是与神相交，神的旨意是属天的深水。不要说：“没有打水的器具，井又深”（约翰福音 4:11）。带着默想的心祷告，会使你“必从救恩的泉源欢然取水”（以赛亚书 12:3）。难道这不会给你的灵魂带来“泉源，直涌到永生”吗（约翰福音 4:14）？

箴言 20:6

6 人多述说自己的仁慈，但忠信人谁能遇着呢？

上一句箴言揭示了人心的深度，这句箴言则揭示了人心的诡诈与傲慢。不需要更多证据，只需听听一个人的自我评价，即可证明他缺乏自知之明（箴言 16:2）。即使是最不敬虔之人也会宣称自己的仁慈良善，耶户“不尽心遵守耶和華以色列神的律法”，却说“看我为耶和華怎样热心”。押沙龙心怀诡计，却因假意的善举夺了民众的心。以色列国完全落在各样的邪恶中，却吹嘘自己的正直。法利赛人在街角宣扬自己的良善，甚至在神的面前也大言不惭。这瞎眼就是自欺欺人之人的心灵写照！主啊，教导我铭记“人所尊重的是神所憎恶的”。

然而，这面镜子若诚实地使用，岂不是更加显出我们自己的特性吗，即使我们羞于承认？我们都谴责法利赛人的自夸自擂，但我们也经常热衷于博取世界的认可。为了获得一点点夸赞，我们是何等劳心劳力！只要别人能赞许我们，宁可妥协退后。我们确保自己的名望得到宣扬，要让人知道我们是作者，或至少在某些工作中有重大参与，以便提升我们在教会的名望。有时我们太愿意把某种荣誉归于自己，哪怕我们并不完全配得。与之同时，那为了福音缘故所面临的真正的批评和毁谤，我们却从中退缩。

与这种自夸的良善相反，所罗门这个准确的人性观察者感叹道：但忠信人谁能遇着呢？一个信实的人，一个虔诚人、正直人，一个没有诡诈的人，不论是作为父母还是朋友，谁能找着呢（弥迦书 7:1-2）？你的邻舍、你的朋友，会认为你是这样的忠信人吗？我们每日的生活有何样的见证？岂不是经常以牺牲真理为代价，来说取悦人的顺耳话吗？我们嘴巴所说的，有时岂不是与我们的真实感受恰恰相反吗？在日常生活中，如果重大的罪恶得到

约束，那么起码也是放纵着成百上千个微小的恶习。这些微小的恶打破了罪与职责之间的墙，按着神的标准判断，其实已经踏入罪的禁区。永远不要忘记，社会美德的影响力只能由福音恩典来维系。基督徒永远不要认为道德上的纯全正直是一种低微的成就，在这条路上，属神的人因着神恩典的保守发出热烈的颂赞（诗篇 41:11-12）。诚然，有什么比神百姓的正直品行更能彰显神的荣耀呢？就是他们在日常生活中见证出正直的心，显出自己是言而有信、表里如一的人。没有什么比“显为忠诚，以致凡事尊荣我们救主神的道”更能彰显出敬虔的荣耀（提多书 2:10）。

箴言 20:7

7 行为纯正的义人，他的子孙是有福的！

这句箴言描绘了忠心、有信心的义人满得神祝福的图景。这拿信心之父的人生举例，亚伯拉罕是一个纯正的人，蒙神的悦纳，正直地在神面前行走。神与他所立的约，岂不是为他的子孙带来永恒的祝福吗（创世记 17:1-2、7）？亚伯拉罕的每个子孙都是如此，以同样的纯正与正直行走，为自己“儿女的儿女”坚固美好的基业。“并非因为父母的功德，以至于儿女配得祝福，而是因着神的慈悲，神怜悯树根，也怜悯树枝。因着祖先蒙爱，子孙也得着悦纳。”但我们必须显出自己的纯正，如先祖亚伯拉罕一样，有信心的实践，不只是替儿女在神的约中挂名，而是将他们切实带到约的轭下。

基督徒父母啊！让在神面前的纯正成为家庭信仰的印记，不是按着世界的标准行事，也不要允许儿女这样做。让我们以神全备的话语为万事的准则，以神的道路为我们每日的份，无论世界如何轻视。让我们为自己也为儿女“先求神的国神的义”，在纯正中行走，盼望养育敬虔的后裔，得着这尊贵的祝福。我们的儿女也在我们之后蒙福，或许在我们“遵行了神的旨意，就睡了”之后（使徒行传 13:36）。我们可以盼望等候那伟大的审判日，到那时人心的一切意念都要显露。到那时，子孙后代的祝福也会显明在天上隐秘的册上，并显出与父母的信心、祷告、爱心和殷勤的实践是何等密切相关。

箴言 20:8

8 王坐在审判的位上，以眼目驱散诸恶。

这句箴言描绘了一个敬虔君王的形象，如智慧人的父所形容和以身作则的那样，公义纯正，以敬畏神的心治理国家，将执行审判作为自己的重要职责。在那些日子，他坐在审判的席位上，且决策法律。他的影响力可想而知，邪恶的人在他面前不敢作恶。“他竟敢在宫内、在我面前凌辱王后吗？”（以斯帖记 7:8）——这就是君王感到自己的权力和王权的威严受到严重侵犯时发出的怒吼。大卫是属神之人，也是以色列民的王，他不能忍受邪恶的人在他眼前（诗篇 101: 3-8）。

如今，“神站在有权力者的会中”（诗篇 82:1），鉴察他们施行他所赋予的权柄的方式。但以后他要作为“审判主”审判万人，甚至是这些掌权者，他们因着神所赋予的权力，甚至被尊为“诸神”。因此，当审判的主走上审判的宝座，他会以公义为荣美的衣袍，使他的审判成为永恒宝座的标志，“公义和审判在那里安居”。统治者越是意识到自己的庄严职责，邪恶就越是逃离，从他眼前驱散。

然而，当那位万王之王的眼目驱散诸恶，谁能站立得住呢？“狂傲人不能站在你眼前；凡作孽的，都是你所恨恶的。被造的没有一样在他面前不显然的；原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的”（希伯来书 1:13；诗篇 5:5；希伯来书 4:13）。愿那位大祭司永远站在罪人和神之间，以便当我们存敬畏之心行走时，“不会因惊奇而恐惧”。

箴言 20:9

9 谁能说“我洁净了我的心，我脱净了我的罪”？

看哪，天上的王坐在审判的宝座上，挑战亚当的每一个子孙：“你要如勇士束腰；我问你，你可以指示我”（约伯记 38:3）。这句箴言提出的问题使人困惑，答案让我们在尘土中降卑——谁能真的说“我洁净了我的心”？罪人自欺欺人，可能把自己当作圣徒。但圣徒是不可能认为他是靠自己成为圣徒的。谁能说“我脱净了我的罪”？心里完全没有虚妄的意念、罪恶的想象？没有无知、骄傲、懒散、冷漠、世俗和不信？我们越是搜寻自己的心，就会发现越多不洁。“你还要看见他们另外行大可憎的事”（以西结书 8:13），尚未觉察的恶行也要如此。有一些虚妄的自夸者声称自己有一颗善良的心，但这自夸显明的不是他们的善心，而是他们的瞎眼；证明人是如此败坏，以至于无法理解自己的败坏。但那些进到王面前的人，有什么可说的呢？王的圣洁驱散诸恶。一个人说：“看哪！我是卑劣的！现在我的眼能看清自己了，所以我厌恶自己。”另一个说：“祸哉！因我是嘴唇不洁的人，又因我的眼看见万军之耶和華。”再举一个例子，他被尊为神的圣徒之首，为基督和基督的教会大发爱心，比众人更加劳苦，像母亲一般温柔滋养初生的婴孩，为人圣洁、公正、无可指摘——他会说自己洁净了自己的心吗？他恰恰是在最高的基督徒光景中，感到自己是一个罪魁，“是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样”（提摩太前书 1:15-16）。这就是败坏的强大力量遭遇神荣耀恩典时的情形，若不是全能者相助的神迹，他可能会从“三重天被扔进魔鬼的网罗里”，堕入与我们现今时代类似的光景。有位圣徒曾说：“曾经我认为圣徒们的一些谦卑的表述对我而言太过卑

微，比如我是骄傲、瞎眼、可怜的罪人。但如今我可以与爱德华滋一起说：我的罪有无限加上无限那么多。”实际上，没有一个自知的神的儿女，不饮于这一自卑的灵。如果没有福音恩典的清晰显现，我们难道不当恐惧战兢，免得我们的罪恶在神的册上血迹斑斑、罪行累累，让我们公正地领受那永远的刑罚？毕竟，我们犯罪是何等殷勤，而神向我们有何等恒久的忍耐！因此，清洁的心并非完全不犯罪的心，而是被恩典洁净和更新的心。如果无人能说我洁净了我的心，那么无数人都可以见证，神儿子的宝血真的可以洁净人心中一切的罪孽（约翰一书 1:7），且创造主有大能重造一颗新的、圣洁的心。

但神的家中岂不是有许多人，尽管嘴上承认自己是可怜的罪人，在圣餐桌前说“他们罪的重担过于他们所能受的”，然而依旧回归世界，信靠、夸口自己的良善，以此安抚自己吗？啊！这样的人并非基督承诺要使之“得安息”的“劳苦担重担的”（马太福音 11:28），不是“人子来，为要寻找、拯救”的失丧之人（路加福音 19:10）。他们尽管躺在洁净泉源旁边，却从不在意去“清洗得洁净”。但观察这句箴言中的福音本质——人是全然败坏的，他没有能力洁净自己的心，还有严重的自欺倾向。因此，他有洁净的需要，一旦认识到这种需要，就会看到神所提供的洁净之道的珍贵价值。“若不洗你，你就与我无分了。”“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗”（约翰福音 13:8）。“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪！求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵”（诗篇 51:2、7、10）。

箴言 20:10

10 两样的法码，两样的升斗，都为耶和华所憎恶。

这句箴言指向一种弄虚作假的习俗，买卖用不同重量或尺寸的度量工具，一块石头太重，另一块则太轻。这种做法似乎是一国的大罪之一，使神的审判落在这个国家。它们违背了神“全然真实、毫无不义”的特性，因此这样的砝码和升斗都是神所憎恶的。停止以物易物以及采用更精确的检测系统，在某种程度上约束了这种严重的欺诈形态。然而除此之外还有一系列做法是耶和华所憎恶的，例如商贩的诡诈、逃避法律责任、利用人的无知和粗心大意，这一切都偏离了圣经标准。想到各种各样的欺诈方式，人在其中变得如此专业且恬不知耻，不以为耻反以为荣，当作是自己的功德，实在是令人痛心。他们不觉得这样做有辱自己的基督信仰，反而觉得是显明自己在特定的职业上有完美的悟性和聪明。然而审判的日子将显明一切的诡诈，不敬虔的商贩要承受永远的羞耻和藐视，这是何等可畏的光景！每一个正直人都会轻视他们，这种欺诈的行为公然违背了黄金律。然而如同其他一切的试探，我们必须为此警醒祷告守望，不要只是满足于不去犯这恶行，还要积极去做相反的事。要用正直、稳固的信仰生活驱逐这一黑暗，并以单纯、爱心、舍己、怜悯和对邻舍需求的积极回应来补足。“愿纯全正直保守我，因为我等候你”（诗篇 25:21）。

箴言 20:11

11 孩童的动作，是清洁，是正直，都显明他的本性。

父母不妨观察孩童早期的习惯、性情和行为，一般来说，所谓三岁看老，犀利的眼睛可以从小树的萌芽中预测成熟后的光景。儿童时代可以指示这个人将来如何，因此智慧的父母是不愿意纵容小错误的，仅仅当作孩童的幼稚之举。凡事都当严肃看待，言行举止要按着真理的原则去衡量。如果孩童有欺骗、争吵、固执、叛逆、自私的表现，我们对他们的成长岂不担忧呢？而一个温顺、热爱真理、顺服而慷慨的孩子，则会让我们对其未来满怀喜乐和盼望，仿佛从这萌芽中看到开花结果的美景。从撒母耳、提摩太和我们救主的童年片段，我们自然期盼他们长大后的样子。早年的纯净和正直的品行，蕴含着丰盛蒙福的未来果实。

然而，我们是否因孩子的罪感到忧伤，尤其追溯这罪的本源时？让这忧伤成为我们的动力，督促我们坚持不懈地为他们认真祷告，殷勤使用神所命定的方法促成心灵和本性的完全更新，这也是我们强烈渴求的。让我们将儿女带到恩典之约当中，抓住神给父母的应许（创世记 17:7），恳求说：“求你记念向你仆人所应许的话，叫我有盼望”（诗篇 119:49）。回应可能迟延，但“虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延”（哈巴谷书 2:3）。等候时也要“凭信心而活”（希伯来书 10:38-39），在信心中做工。永远不要忘记我们事奉的是“盼望的神”，不要对他的恩典绝望，不要怀疑他的信实。积极忍耐持定盼望，哀伤的眼泪要变为喜乐的眼泪，使每一次温柔的劝诫有温度，每一次谨慎的努力得着激励。因此，浪子还要归来，“主给他的结局”会使不信的蒙羞（雅各书 5:11）。奥古斯丁母亲的信心诚然经

历了痛苦的试炼，但她忍耐摔跤的赏赐是大的，冠冕是荣耀的。自那以后，安布罗斯大主教的话在教会历史中成为不绝的回响，被当作公认的定理、安慰和激励：“有如此多的祷告倾注的孩子永不可能灭亡。”

箴言 20:12

12 能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的。

看和听是两种觉知，通过二者往人的头脑输送指令。它们是神创造的人体的一部分，同样是“奇妙可畏”。

天然的感官是全人类共有的恩赐，属灵的感官则是神照着他主权的恩典赐下的特殊恩赐。那不能听的耳、不能看的眼，都是人类自己一手造成的，使自己堕落到无知无觉的地步，敬拜手所造的偶像(诗篇 115:4-8)。但能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的。

人在神的事上是聋子和瞎子——“他们看也看不见，听也听不见，也不明白”(马太福音 13:13-14)。他们忽视怜悯的呼唤，对自己的需求和得救之道，全都置若罔闻、无动于衷。他的耳朵对明智的建议、道德准则和外在礼节倒是敞开的，但对于福音却如石雕一般，毫无生气和反应。他的一切感官都被蒙蔽，如僵死一般被锁住了(哥林多后书 4:3-4)。他道德上的无能只能由全能者的大能来移除，唯有神赐聋子能听的耳、赐瞎子能看的眼。我们若是能造作自己肉体的生命，也能造作一个属灵的崭新的自我。所罗门所说的“能听的耳”指的是相信且顺服所听到的。我们中耳朵已经苏醒、眼睛已经打开的人，有谁不赞叹、承认二者都是耶和华所造，并因此欢喜快乐？吕底亚的心被打开，对属神的事有了崭新的注意力和热心，她会将此归功于自己的努力吗(使徒行传 16:14；对照以赛亚书 1:4)。我的神啊，愿我的耳和眼都为你所造、唯独献给你！愿我的耳听你的声音(撒母耳记上 3:9；诗篇 85:8)，愿我的眼“瞻仰你的荣美”(诗篇 27: 4, 63: 2)。

箴言 20:13

13 不要贪睡，免致贫穷；眼要睁开，你就吃饱。

“睡眠可以美美地恢复人疲惫的身心”，在这个意义上，每个人都需要睡眠，神也慷慨地赐下美好的睡眠（诗篇 3:5, 4:8, 127:2）。没有它，人就不能“出去作工，劳碌直到晚上”（诗篇 104:23）。因此，人从睡眠中睁开双眼，起来从事一天的劳碌，“汗流满面才得糊口”（创世记 3:19），并以此为足。然而不要贪睡，为睡而睡。“你的睡眠当是必要且健康的，而非闲懒和浪费光阴，超出自然的需要和便利。”若是贪睡，就会成为一种有害、破坏性的习惯，使人浪费才干，忽视手中的职责，无心积极履行，最终导致贫穷。明明有精进的机会，却白白错过，沦为恶者的掳物（箴言 5:9-11）。人期待长寿，却故意缩短赐给他的人生，在昏睡中浪费光阴！这是多么奇怪的矛盾和错觉！可以为永恒劳力的时间被荒废了，赐给他的才干和机遇被隐藏了，没有为神、为灵魂、为自己的同胞、为天堂做些什么。这样的人被当作恶人赶出去是理所当然的，因为他是懒惰的仆人（马太福音 25: 14-30）。

毋庸置疑，基督徒因着无谓的放纵，也使自己从应有的水准堕落。他为自己选择了牲畜的光景，他本是被提拔仅比天使微小一点。他如果不能为了属天的、与神相交的特权牺牲肉体的快乐，说明他并不看重这个特权。然而，恶果并不停留于当下的放纵，美好的习惯逐渐衰退，做事时思想至少部分陷入浑浑噩噩的昏睡。他喜欢那些懒散、不费什么力气的事。每一个需要舍己的操练都是他所厌恶的。这种心态显然与真正的信仰相悖——后者充满生命力、灵力、喜乐和活力，完全配不上基督徒的信仰告白，即“圣灵的殿”、“光明之子、白昼之子”、“为新郎的到来预备好灯

油的童女”，也不配得承受那不朽坏、存到永恒的冠冕。

我们中那些有嗜睡习惯的人，尤其要听从这一警戒：不要贪睡。基督徒可能存在于这个挣扎，在教会崇拜时往往因此很痛苦。但在天上的聚会中，在天堂的门前，愿我们不会听见那温柔的责备：“怎么样，你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑”（马太福音 26:40-41）。抵制它，它就是一种缺陷；妥协和让步，或只是微弱地抵抗，它就成了罪。无论如何，在事奉神的过程中，更安全的做法是将之视为一种需要以争战的大力去治死的放纵，而非值得鼓励和安抚的疲惫。否则，虽然基督徒的眼睛睁开，也能吃饱，但肉体的力量可能会使灵性变得贫穷，因为懒惰导致祷告、聆听和默想都变得死气沉沉。

箴言 20:14

14 买物的说：“不好，不好！”及至买去，他便自夸。

圣经有大量证据表明，自人类堕落以来，每一代都如出一辙。许多年前的这种买卖上的欺诈和自私，在历史上可曾存在过完全相反的情形呢？买卖是神的护理，使人与人互相约束，但因人的败坏遭到了罪的侵蚀。智慧人先前讲到了卖方的诡诈（箴言 20:10），这里则论到买方的心态，且为了足够生动地描绘，他甚至采用了市场上的俗语——“不好，不好”。“这个东西是劣质的，我在别处能买到更便宜的。它不值这么多钱，我暂时也不需要它，不是特别在意。”然而这一堆假话过后，他成功砍价买回，走了就开始自夸，嘲笑卖家的单纯，可能因自己的小聪明沾沾自喜（雅各书 4:16）。

这样的伎俩也适用于卖家，如果买的人说“不好、不好”，卖的人就急切地说：“是好的！是好东西！”不论是买家还是卖家，都没有说实话，都没有照着自己的所想和商品的本来价值去评说。一个人执意要贱买，另一个执意要贵卖。一方不公正地贬损，另一方不诚实地拔高。卖方要一个价格，但心里接受的却是另一个价，只是利用顾客的信任，将不值那么多的价格施加于他。实际上，“日光之下的每一天都充斥着这样的假话，还有许多更微妙、更隐秘的虚谎，数不胜数，谁能凭经验识透，谁能数算得尽呢？”

我们所有人都从事这样的买卖交易，对许多人来说，买卖是生活的主业。然而由于私利和自卫的驱使、他人的自私、世上败坏的习俗，这样的试探导致我们偏离正道。因此，我们应该感恩这样的诡诈能被分析出来，属神的人站在分界线上，警告我们不要越界，越过了就是得罪万王之王。获得的利益是微小的，但牵

涉的罪孽是庞大的。仅仅是一颗果子，已经足以给全世界和全人类带来灾难，且绵延后世。这样做是故意触犯神的律法，违背自己的良心，行欺诈之事，“称恶为善、称善为恶”（以赛亚书 5:20）。这样的诡诈违背了我们对邻舍的职责，不过是为了满足人的贪婪，甚至都没有片刻的悔悟。

但认信的基督徒们总是能在这件事上证明自己的清白吗？基督徒的见证应当一致，如果不是凡事公正，六日和礼拜天活得一致，对神对人都存诚实的心，我们怎能称自己为基督徒呢？如果我们不顺服基督的权柄，让我们的心、手、口都被他的律法所引导，我们怎能配得基督门徒的名号呢？让我们扪心自问，我们在那伟大的赐律者的严肃警告面前战兢吗？我们是否准备好接受他对诚实无欺的检验（马太福音 5:37）？是否合乎黄金律的公义准则（马太福音 7:12）？我们行事为人，是否总是像活在神的注视之下？有没有什么金钱交易是我们羞于在“房顶上宣扬”的？我们是否准备好接受神的审视，“对神、对人，常存无亏的良心”（使徒行传 24:16）？让我们永远不要忘记福音是唯一准则，能驱除我们的自私，使我们不断有感恩奉献的爱，不屈不挠地“凡事为神的荣耀而行”。

箴言 20:15

15 有金子和许多珍珠，惟有知识的嘴，乃为贵重的珍宝。

这不是世界的标准，世界看金子和珍珠比知识的嘴要重要得多。因此年轻人照此选择，宁可要他的财产，也不要能让人称羡的恩慈话语。但当“黄金成为我们的盼望和依靠”，一定会给我们带来毁坏。所罗门有耶和华赏赐他一颗智慧明悟的心，在他的年代金银珠宝数不胜数，然而在他眼中，这些地上的珍宝在属天的训诲面前不值一提。知识的嘴是更加贵重的珍宝，然而，唯有属神的知识才配得如此高的地位。人的智慧可能吸引人的想象力，提供有用的信息量，但大多数情况下都会左耳进、右耳出，无法喂养人心。它们不能安慰患难中的人，不能给绝望的人带去盼望，也不能为无知的人提供“关系他平安”的训诲（路加福音 19:42）。它们顶多是好的珍珠，但绝不是“重价的珍珠”，就是那颗贵重的珍珠，能让地上最夺目的光华黯然失色（马太福音 13:45-46）。

当福音的使者将“大喜的讯息”带给沉重的良心，带给那“预备遭毁灭”的人，知识的嘴是何等贵重的珍宝！因着他带来的讯息，连他脚踪的声音都是悦耳的。基督徒之间的团契相交也是如此宝贵。尽管离我们救主满有恩典的话语还差得很远，但当我们的嘴“播扬知识”（箴言 15:7），我们的舌就“乃似高银”（箴言 10:20），如同贵重的珠宝，装饰有我们天上的主的荣耀。

箴言 20:16

16 谁为生人作保，就拿谁的衣服；谁为外人作保，谁就要担当。

我们再次听到不要为陌生人作保的警告，就是那些新认识的人，与他们在一起可能诱使我们犯罪。更不用说那外女，她的品行完全不可信。这必然是通往乞讨和毁灭之路。如果有人太过软弱，以至于堕入这样的愚昧当中，他就是不可信之人。一个人若没有好的信誉，就不要借贷给他。如果有必要，可以拿他的衣服作为抵押。摩西律法的字面意思看似禁止这种极端行为，但律法的精意和目的是为保护贫穷不幸的人，他们不得不借贷来满足自己的基本所需，因此是值得同情的。这里的命令涉及的是那些轻率之人，他们受苦是因为自己的愚昧，故意让自己落在毁坏的境地。因此这么做在任何程度上都不当被怀疑是贪心或趁人之危，毕竟爱邻舍并不意味着忘记为自己考虑，虔诚和谨慎的路对于各方而言都是最安全的。仁慈若是只能导向快速的毁坏，那么帮助他人就不可能是明智之举，相反拒绝反而是舍己之举，是应该的。要清楚看到这是牺牲而非放纵，是自我审慎，而非自私。灵明也是以马内利的救主那完美属性中的一个（箴言 8:12），因此在他百姓的信仰生活中也不可或缺。它对于基督徒信仰的整全性是必不可少的，也可以避免让福音受到许多的亏损。

箴言 20:17

17 以虚谎而得的食物，人觉甘甜，但后来他的口必充满尘沙。

圣洁之路起点和终点都是甘甜，邪恶之路有时在过程中是甜的，结局却总是苦的。虚谎和其他各样的罪恶也是一样，撒旦总是拿出一个诱饵，承诺人会获益或得着享乐为事奉他的工价，但一定会让他可怜的受害者失望，邪恶的诺言不过是幻觉。如果把玉米打谷在碎石地上，尘沙就会破坏面包的甜味。撒旦这个谎言之父用他面包的甘甜引诱了許多人，这些人的嘴巴里最终却充满砂砾！人靠欺詐和虚谎得到的面包，初尝时觉得甘甜可口，稍加咀嚼就会发现，不过是恼人的尘沙，在牙齿间嘎嘎作响，伤了下巴和舌头，倒人胃口。“这里指代一切不当获取的东西。”亚干将甘甜的财物隐藏在帐棚中，这欺詐贪婪之举最终给自己和家人带来毁灭（约书亚记 7:21-24）。看看基哈西吧，他从银子和衣服中得到什么好处呢？从虚谎而得的食物，对他而言确实很苦（列王纪下 5:20-27）。看看雅各，他是神的真仆人，然而因着欺騙却最终饱尝苦果（创世记 27:1-46, 42:36-38）。对于大多数这般盲目的罪人而言，结局就是永远的灭亡。无论试探者提供怎样的好处，代价都是人的灵魂和临终时的痛苦。这是何等糟糕的交易！永恒的宝藏换得片刻的蝇头小利！我们可能会被当下的甘甜迷惑，但必定收获苦果，到那时，那受骗的罪人就要哭喊：“我实在以手里的杖，用杖头蘸了一点蜜尝了一尝。这样我就死吗？”（撒母耳记上 14:43）。罪结出的苦果必定是死亡的苦果。

如果不彻底离弃每一种恶行，就不能在敬虔的路上迈出一歩。即使是最微小的触犯律法之举，也不能妥协和容纳。在我们认为

轻微的罪恶上冒险尝试，这是最危险的实验。最小的罪也已经冲破藩篱，一旦冲破界限，犯罪的冲动就超出我们的掌控。因此神的真仆人必定以凡事正直为标记，基督徒应当活出圣洁的法则。不要让我们的信仰和生活相分离，信一套、做一套。要让主的形象和荣耀彰显在我们整个人生的方方面面。每一次偏离正道，都会使圣灵忧伤，让我们灵魂的光黯淡，有损我们信仰的表里如一，并给神的教会带来亏损。

箴言 20:18

18 计谋都凭筹算立定；打仗要凭智谋。

行动之前要三思，并通过可靠而老练的智谋确立自己的方向，这就是真正的智慧。即使是最聪明的人也珍惜这种加固型的力量（列王纪上 12:6）。神将我们放在社会当中，或多或少都相互依赖。因此，虽然拥有冷静而果决的判断力至关重要，但预防固执己见同样重要（箴言 15:22）。尤其是在国家决策上，这样的智谋非常关键。打仗要凭智谋（箴言 11:14，24:6）。为了野心或扩张而发起战争并不明智，不顾一切、自作主张的后果是可怕的。大卫求问耶和华；尼希米有信心和勇气，但仍然靠智谋确立自己的计划，并在一切危急关头以智谋应对；亚哈求问他的假先知，亚玛谢藐视明智的建议，最终都凭错误的计谋打仗，招致自己的毁灭。即使是敬虔的约西亚，也犯了鲁莽轻率的错误，忽视求问住在百姓中的耶和华的先知，因而遭受暂时的毁坏和责罚。

思想一下霍尔主教对于属灵争战的形容：“它不允许有任何间断，没有休憩的黑夜与寒冬，没有和平也没有止战。不是叫我们去驻防，仿佛有放松和喘息的机会，而是要我们持续不断进入战地。我们总是面对着敌人，总是暴露的，也总是受到攻击。我们要不断地抵抗、不断地防卫，不断地受到攻击并回击。如果我们疏忽或倦怠，就会死亡。一方战斗，一方静止不动，这样的战争有什么胜算呢？除非得胜，否则我们永无平静安宁。我们的抵抗必须刚强而持久，屈服就是死亡，一切和平协定都是致命的。”对于这样的战争，我们岂不需要智谋，需要小心计算代价吗（路加福音 14:31-32）？我们岂不当紧紧倚靠那位全智的谋士（以赛亚书 9:6）和全能的帮助者吗？然而不要害怕，要倚靠他智谋的

指引，有他的恩典支持，我们可以唱响颂歌：“耶和华我的磐石是应当称颂的；他教导我的手争战，教导我的指头打仗”（诗篇 144:1）。

箴言 20:19

19 往来传舌的，泄漏密事；大张嘴的，不可与他结交。

我们永远不要忘记，一切社交必须以爱为根基，任何违反这一原则的行为，都是神所不喜悦的。看看那些往来传舌的人，他有大把的时间，却没有好的用途。因此他把时间花在别人的闲事上，搜寻密事，探查别人的家庭事务，搜集一切的素材作为毁谤的谈资，或是自己闲懒的素材。他到一家是为了散播上一家的素材，现在的探访又为下一家的闲聊提供素材。因此，他的名字就是其工作的写照，放纵无礼的好奇心，把看到听到的一切编成故事。这就是他的终身事业，一切其他事务都为之让道，仿佛整个人都是一根舌头，不停地在传舌，好像永动机一样。这样的人该如何对待呢？答案是不可结交。我们不要让他窥探我们这边的生活，更不希望他进入我们的家，与家庭圈子相交，因为他要么带来流言蜚语，要么引出流言蜚语。

在这个卑鄙又危险的人身上，最明显的污点是他的不忠，他到处走动泄露密事（箴言 11:13）。这是真理的神所特别厌恶的，即使交给他的事需要保密，他不安的躁动也会冲破这一脆弱的约束。他“撕毁人与人之间隐秘的交流。人将秘密托付给朋友，好像进入圣所一般。触犯这样神圣的约定，就是对友谊的侮辱和亵渎”，我们永远不可视之为小事，永远不要在缺少基督徒信实品格与决心的情况下承担信任与托付。

看看他的另一个名字——大张嘴的。这样的人侵犯不设防之人的隐私，获取他传舌的素材，又以牺牲不在场之人的名誉来奉承眼前的人。要殷切为这一致命的邪恶警醒祷告，小心看守你自己的葡萄园，免得你的眼向外瞻望，不察看家里的事，就会变成“懒惰人的田地、无知人的葡萄园，荆棘长满了地皮”（箴言

24:30-31)。就像奥古斯丁谴责的“好管闲事之人，窥探别人的内心与生活，对自己的却懒得修正”。要勤于自己的呼召，事奉主和他的教会。要按着主耶稣基督的标准察看基督徒的品格与义务，他的每一句话都充满爱的涌流。有多少人因着手不殷勤做工，舌头却专管别人的闲事，因而落在自我放纵和遗忘义务的罪恶中（提摩太前书 5:13）！这样的人四处散播苍蝇的瘟疫（出埃及记 8:24），从一家喧嚷到另一家，从一个邻舍走向另一个，嗡嗡作响，散播流言蜚语。他们当受严厉的责备，谴责可以有效驱逐这样的人（箴言 25: 23）。

箴言 20:20

20 咒骂父母的，他的灯必灭，变为漆黑的黑暗。

黑暗是刑罚，不也是这种残暴罪行的原因吗？孩子咒骂那在神底下教他说话的人，那生养自己的人，自己在世上最大的恩人——即使是人性之光也要因此熄灭。即使是对父母一个轻蔑的眼神，一句冒犯的话，都是触犯诫命。更何况是咒诅他们，这罪孽更是何等沉重！即使是在他们死后，仍要有深深的敬意（耶利米书 35:1-10），更何况是在他们还活着的时候就犯罪得罪他们，在父母一直积极舍己、爱和服侍自己儿女的时候！按照神的标准，这样的咒骂，还有藐视父母，故意的刚硬不顺服，都是可怕的末世印记。神在以巴路山上的咒诅（申命记 27:16）和今世死亡的审判，都见证着他对这恶行的态度。非洲目前的落魄也在历史的书页上见证着对一个不孝子的审判（创世记 9:22-25）——他的灯必灭。如果今世死亡的刑罚已经废除，那么在神的判决书上，那更可怕的判决仍旧不可撼动，就是“漆黑的黑暗”，没有一丝光亮的永恒的黑，今世的黑暗不过是影子，折射那永恒黑暗的本质。

箴言 20:21

21 起初速得的产业，终久却不为福。

智慧人显然会约束自己不去觊觎靠不诚实得来的产业，约瑟在埃及大得荣耀，末底改在波斯皇宫里高升，但以理在巴比伦得器重——这些确实是速速发生的，甚至在一瞬间，但却有神特别的护理。邪恶的眼目想要极速发财高升，可能起初很快得到一些产业，最后却遭毁坏而不蒙福。押沙龙和亚多尼雅追求王国，却自取灭亡。以色列一个王接替另一个，踩着彼此上位，每一个都匆匆走向毁灭（列王纪上 16:8-22）。在我们自己的历史中，理查德三世极速得着的王位以羞耻告终。在我们的时代，拿破仑以惊人的速度得着雄伟的产业，但却在可耻的流放中告终。不那么辉宏的产业，也以一样的失望结局。对于残暴的压迫者亚哈而言，匆忙得着的拿伯的葡萄园成了极大的咒诅。我们应当聆听警告，“那些想要发财的人”，有什么果子呢？“就陷在迷惑、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。用许多愁苦把自己刺透了”（提摩太前书 6:9-10）。要定睛于耶稣的十字架和冠冕，如此世界就会褪色，自私也要消亡。只有这唯一的目标能带来吸引和满足，“我的心哪，你曾对耶和华说：你是我的主，我的好处不在你以外。耶和华是我的产业，是我杯中的分；我所得的，你为我持守”（诗篇 16:2、5）。这是超乎想象、没有穷尽的祝福。

箴言 20:22

22 你不要说：“我要以恶报恶”；要等候耶和华，他必拯救你。

“伸冤在我”是神可怕的宣告，他的子民对这一至高权柄怀有深深的敬畏。除他之外，有谁适合行使这权柄呢？他是全知的，我们知道的却不完全。他的审判不带情绪，我们却被私欲所蒙蔽。他是公正的，必不偏袒，我们却总是偏向自己的一方。因此，愤怒的人觊觎神的特权，是何等狂妄，何等不虔不义！复仇是一种肉体所喜爱的私欲，如果不是神的约束，这样的情欲会使世界沦为血海。但耶和华神从不允许他的子民复仇，甚至面对以东人这最苦毒的敌人，或是埃及人这最残酷的压迫者，他们都不可以恶报恶（申命记 23:7）。这种私欲的愚昧是显而易见的，舌头是这种私欲的管道，“说话浮躁的，如刀刺人”（箴言 12:18, 25:18）。然而当外在公然的复仇受到抑制，复仇的激情也会在内心酝酿得更加猛烈。至少不过是不情愿的顺服，而非属神之人历来所显出的荣耀得胜，即“以善胜恶”。

那么解决之道是什么呢？是以谦卑和信心将我们的事带到耶和华神的面前，交托在他的手中。等候他，他就会拯救我们。复仇之心升腾，是因为我们没有信心。如果我们相信神为我们的冤情负责，难道不当将自己暗暗地交托于他吗？那极其谦和的摩西，神是如何为他辩护的？大卫在指责声中存着信心倚靠神，就显出信心的果效！大卫所信靠的主，也将自己交托“那按公义审判人的主”（彼得前书 2:23）。他那蒙福的榜样确立之后，“那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主”（彼得前书 4:19）。因此，你也当在忍耐中保守自己的灵魂，

相信一切是非曲直都会有公正审断的一天。神最终会伸冤，彰显一切的公义，但那一天尚未到来，要安于他当下的安排。只要知道神会“把我们救出来，因为我们投靠他”（诗篇 37:39-40）。让我们以祷告使灵魂专注于最后荣耀的一日，“神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们：要快地给他们伸冤了”（路加福音 18:7-8）。

箴言 20:23

23 两样的法码,为耶和华所憎恶;诡诈的天平,也为不善。

在这里，让我们进入神的意念，他已经三次谴责这件具体的罪行（箴言 20:10、14、23），毋庸置疑，这并非徒然重复（马太福音 6:7），而是绝对的必要。不是“命上加命、令上加令，律上加律、例上加例，这里一点、那里一点”（以赛亚书 28:10），而是无穷的“智慧和知识宝库”所涌现出的多样训诲。新约中，使徒也一再论述罪人在神面前的称义，我们从这样的重复中看到该教义的首要性，也看到因信称义对于人的挑战（罗马书 10:2-3）。因此，这里持续的训诲，同样说明了所涉及原则的分量，以及完全执行起来要面临何等强大的内在阻力。如果我们感到自己想要多多因神恩典的彰显而喜乐，却对频繁而细致的信仰义务有退缩之心；如果我们乐意得知自己在安息日向神当尽的本分，却厌烦其他六日的各样细节和义务；如果我们不能领受神整全的启示，因而并未从救恩意义上领受任何部分——那么我们所有的就不是“从上头来的智慧，没有偏见，没有假冒”（雅各书 3:17）。

需要特别将这罪恶描绘出来，说明这种恶是何等贯穿我们的商业体系。尽管圣经一再宣告，两样的砝码是神所憎恶的（箴言 11:1；弥迦书 6:10-11），然而它们却经常出现，甚至是人所离不开的！但是“缺少的量以罪孽的满盈来填充，缺斤少两的砝码给灵魂带来沉重的审判”，如果约伯惧怕“这地喊冤，犁沟一同哭泣”（约伯记 31:38），那么商人也要小心，不要让自己的砝码见证自己的不义。我们诚然需要警醒！当今社会这般繁琐而代价高昂的管理机制，各样的检查和逃避方法，大量的誓约，岂不是一种羞辱的标记吗？岂不表明人不能信任自己的同胞吗？让我

们不要忘了，这一切的欺骗都以心灵为原生的土壤，除了在其中培育神的法则，没有什么能阻挡毒草的滋长，唯有神的真理能“结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神”（腓立比书 1:11）。“神的爱约束着他的仆人，神对他而言是真实的，他就不会对别人弄虚作假。神对他而言是慈悲的，他就不会对别人不公不义。”这就是福音的实际影响力。

箴言 20:24

24 人的脚步为耶和华所定，人岂能明白自己的路呢？

神有不可撼动的权柄和主权，人是绝对依赖而无助的——这一切都要成为根基的法则。这并非侵犯人的自由，也并非为人的懒惰开脱。人的行动往往好像他是自己意志的主人，仿佛他的行动都是出于自己。又或者，对万事的预定有某种模糊的概念，不是殷勤去实现耶和华的旨意，而是觉得自己的力量就在于静坐不动（以赛亚书 30:7）。但是谦卑受教的基督徒，却是存倚靠之心自由行走。尽管靠自己无力顺服，他还是竭力在实践中寻求力量。他意识到自己的行动是出于耶和华，这为他的信心注入生机。又记着说：“这是正路，要行在其间”（以赛亚书 30:21），以圣经约束圣经。这是真正的倚靠，不是被动的，是殷勤的，却不是狂妄自信的。如此，对立的原则得着和谐的统一和应用。

意志的真自由在于依照选择行事的能力，不受外在的约束。人作为神意志的中介，其自由并非受到妨碍，而是移除了败坏和暴虐的偏见，如此就更加自由有力地行事。人并非如机器一般被驱动，意识不到自己的运作和结果，而是按着其智性的理解去行事。他并非被牵拉着走，而是自己行走。他是被牵引而非去干，是用人的绳索牵引而非牲畜的绳索，而且神的牵引极其明智，在人感觉是“慈绳爱索”（何西阿书 11:4）。他受到光照，因而能看见；他的心融化，因而可以回转；他被吸引，就快跑跟随（雅歌 1:4；诗篇 119:32）。他被有效地推动，但是甘心乐意；不可敌挡，却不带约束。神的恩典不是在一个无生命的机器上运作，而是在一个有目的、有意志且不断行动的受造物身上运转。因此，并没有什么受到扭曲，也没有不自然的强迫。这是“耶和华大能

的日子，他按他的旨意和他所喜悦的在他里面做工”。他的行动是出于耶和華，是神激发他努力，并保障成功的果效。

神的护理也显出同样的支配法则，人在当日的微小处境下自由决定、自由行动，然而那无所不在的影响，在对的时间、对的地点指引对的每一步，让人明白他的行动是出于耶和華。利百加来到井边，刚好遇到亚伯拉罕的仆人。“至于我，耶和華在路上引领我”（创世记 24:27）。法老的女儿出去沐浴，正好是在紧要关头，婴儿摩西就在水中（出埃及记 2:1-5）。这是机运作祟，不过是幸运的巧合吗？谁能质疑神的手、神的引领呢？以利家听见灭亡的咒诅，这咒诅通过一系列明显的偶发事件应验。大卫到亚比米勒那里寻求庇护，那一天正好多益也在那，并非是惯常如此，而是耶和華所安排的，他将信息汇报给他残忍的主人，在怒气发作的顷刻，咒诅就应验了。谁能怀疑多益和大卫的碰面是出于耶和華呢？各方都是自由行事，多益所行的是恶事，神却是公义的。我们敬拜的神是一位憎恶罪恶的神，甚至体现在基督的受难中（使徒行传 2:23），但他也使用罪恶达成自己的旨意。

因此，人的脚步是出于耶和華，他们必常常被奥秘所环绕。如此，人怎能明白自己的道路呢？人的路常常与他的计划背道而驰，建造巴别塔的人高耸骄傲的塔，目的是防止他们分散，但却成了被驱散的原因和手段（创世记 11:4-9）。法老为了扩增自己的王国采用的“明智计谋”，反而成了他毁灭的因由。哈曼为自己的荣耀所定的计划，成了他毁灭的第一步（以斯帖记 6:6-13）。现实经常如此，即使不是与我们的愿景完全相反，也是大大偏离。以色列人很少明白进迦南的路为何如此迂回，但最终显明这是一条正确的路。亚哈随鲁王不明白那夜睡不着觉的真正原因，一个微小的事件，似乎不值得记录，却是神对教会恒久旨意的链条上不可或缺的一环（以斯帖记 6:1）。腓力在撒玛利亚传道，突然被带到沙漠，他也不明白自己的道路，最终证明这是福音更广泛传播之路。使徒保罗也不知道，他去罗马见亲爱的羊群的“兴旺

之旅”，将从船难中逃脱，又作为囚犯被捆绑着的旅程。我们很少知道自己祈求的是什么，“拯救我们的神啊，你必以威严秉公义应允我们”（诗篇 65:5）。我们清晨出去不知道自己的道路，“一日要生何事，尚且不能知道”（箴言 27:1）。有些转折关系我们一生的幸福忧患，在晚上之前就要遭遇（约翰福音 4:7）。约瑟启程寻找自己的哥哥们，从未料到这一去就要与自己的父亲分离二十年（创世记 37:14）。这些十字路口和幽暗的道路教给我们什么呢？不是持续的战兢和焦虑，而是每日的信靠和倚赖。“我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路”，但他们要被留在永远的黑暗和迷茫中吗？“我要在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。这些事我都要行，并不离弃他们”（以赛亚书 42:16）。我经常回头看便诧异所走的路如此陌生，如此不同，与我的计划如此相悖。但对我而言，一切都在你的手中，“我的脚步都是你命定的”（诗篇 37:23；对照箴言 16:9）。我胆敢信靠你的智慧、你的仁慈、你的良善、你信实的看顾。请指引我、托住我，不要离弃我。“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。”

箴言 20:25

25 人冒失说,这是圣物,许愿之后才查问,就是自陷网罗。

魔鬼在每条路上都布下他的陷阱和网罗，但或许最狡猾的陷阱是留给神的事奉的。献给耶和华的圣物常常被假冒伪善的敬拜者吞吃，亵渎地占为己用。因此，亚干抢夺耶和华的库房，为自己寻得毁灭的网罗（约书亚记 6:19, 7:1）。这是“通国”的罪恶，审判也是可畏的：“咒诅就临到你们身上”（玛拉基书 3:8-10）。当时许愿非常普遍，经常许愿之后才查问，原本当在许愿之前查问。他们完全可以不许愿，但一旦许愿，就必须偿还。

与这种空洞、三心二意的信仰相应的是，“一个人在困境中许愿，要向神奉献。但心愿达成之后”，就将圣物吞吃，许愿后才查问，“如何才能解除这项义务”。往往是在一时冲动之下，或是在信仰聚会的荣光下，承诺向神献祭。但冲动平息，又在许愿之后询问如何解除约束。这样的逃避显出人的自欺，实在是可憎的！“将曾经分别为圣献给神的事物，又拿去作世俗的用途，这样的人是使灵魂卷入死亡的网罗。他已经向耶和華起誓，之后又改变心意，想要夺去属于神的供物，改变其神圣的用途。”供物的剥夺显出心灵的疏离，亚拿尼亚和撒非喇的罪恶显明神是忌邪的神。谨防轻率的誓言，要忠于正直的道路。在进入神的事奉前，要对其全部要求详加查问。要留心一时的宗教冲动，这与深刻、稳固、持久的信心相差甚远。不论代价如何，都要将自己分别为圣，在神的祭坛上献作“活祭”（罗马书 12:1）。

箴言 20:26

26 智慧的王簸散恶人，用碌碡滚轧他们。

所罗门是一位智慧的王，他一直关注自己的职责。他的标准是自己不去作恶，也不允许百姓作恶。他要驱散恶人，而非放纵、鼓励他们作恶。如同农夫的车轮碾压谷物，切割稻草，分离糠秕，他公义的筛也要使报应的车轮碾压恶人，将他们如同无用的糠秕吹散（诗篇 1:4），把他们毁灭（列王纪上 2:25-46）。他的父亲大卫也是一样，恶人胆敢求他的恩惠，他就用同样的心志毁灭他们。敬虔的亚撒王从高处移除邪恶，就是最靠近他宝座和心的地方。亚玛谢公正地以死亡刑罚罪恶。尼希米是真正的改革家，甚至对大祭司的家也毫不留情。在我们自己的国家，阿尔弗雷德似乎在黑暗时代也持守了这一标准，成为神的见证。然而，唯有万王之王才能使善与恶完全分离，他经常以试炼来筛教会，使其更加纯全、更蒙保守（阿摩司书 9:9）。但当“他手里拿着簸箕，要扬净他的场”（马太福音 3:12），将会是何情形呢？那时糠秕将怎样消散啊！没有一粒会进入粮仓，也没有一粒麦子会被丢弃。我的灵魂啊！在那伟大的扬场日，你会在哪里呢？“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？”（玛拉基书 3:2）。

箴言 20:27

27 人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹。

我们被放置在神严肃的治理和护理下，神的判断是无误的，总是在运行，辨明我们的原则，评估它们的标准，宣告相应的审断。灵魂显然应当具有一定的感知，承认神伟大的主权和判断。这样的感知就是良心，也被恰当地称作“人里面的神”。因此，在这个昏暗的世界里，“神为自己未尝不显出证据来”（使徒行传 14:16、17）。神将他鉴察的灯探入黑暗，如创世伊始，在受造的人里面，这个小小世界中，正是耶和华的灯在照耀（创世记 1:26）。但堕落之后，人的一切都败坏了，尽管如此，内在的良知仍然在不信的黑暗中闪耀着神的光辉，在罪恶的荒漠中，仍然保留着一些模糊的是非对错的观念。然而，这灯的光实在黯淡，除非被神的灯重新点亮。当神的灵注入光，良心就会肩负起它的重要职分，如雷诺兹主教所言：“引导、定罪和安慰”，不仅鉴察外部的行为，而且搜寻隐秘的意念，里面的人一切隐藏的意念和行为（哥林多前书 2:11；对照约伯记 32:8）。这个不受欢迎的入侵者无处不在，将管教的杖解读成公正的惩罚和报应，而非照着人的心愿解读成一时的偶然现象。不敬虔的人自然乐意熄灭这盏灯，他是个十足的懦夫，不敢察看黑暗中的心灵密室。他憎恶光（约翰福音 3:20），因为这光他尽管敌挡，还是曝光了他许多的隐恶，不允许他辩驳“这不过是小罪”。不论他如何敌挡和放纵，时候将到，他的罪恶要终结，他要独自一人。到那时，他必哑口无言，“他以压制良知的方式所享受的一星期、一个月、一年，与良心一个小时的评估相比，算得了什么呢？”

当神的光照耀着窄路，这灯的价值更是无可估量，让我们“在小事上忠心，在大事上勤勉，在重要的事上好奇，在次要的事上

也不粗心。不忽视任何微小的职责，对重大的职责也尽心尽力。不因献上薄荷和茴香就遗忘公义和敬虔的事，然而也不因公义和敬虔就忽视薄荷与茴香”。

我想问：当神使他的灯发出更清晰的光芒，我能承受吗？我乐意领受它所照出的可憎之事吗？我是否看重这光，因为它照出罪人与忌邪之神相交的隐情？我是否努力维系着光，免得它黯淡、被罪遮蔽？我是否努力护卫它的清洁，以便确立我在神面前的信心？愿我的灵魂深处没有一处不甘心乐意、殷勤不怠地接受耶和華之灯的检视，以便一切隐秘的放纵都能显明并被治死。“但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行”（约翰福音 3:21）。

箴言 20:28

28 王因仁慈和诚实，得以保全他的国位，也因仁慈立稳。

刑罚确实是防止犯法的必要保障（箴言 20:26），然而，智慧的王会效法神的榜样，“以审判为奇功”，以怜悯为“乐事”。只要他最重要的准则是真理不可触犯，就无须担心仁慈会被滥用，仁慈会成为他宝座的支柱（以赛亚书 16:5）。但谁不知道真理让人敬畏，慈悲却赢得人心呢？所罗门自己有强壮的侍卫环绕，保护他的安全（雅歌 3:7），然而他的治理是怜悯、诚实的，这才是他王冠上荣耀的宝石，也是“他最好的护卫，是他宝座的支柱”。

在神这位至高君王的治理下，仁慈和诚实的组合更是何其佳美！“公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面”（诗篇 89:14）。这些荣耀的属性在救恩中更有何等荣耀的彰显，他甚至牺牲自己的爱子，使人可以信靠救主的美名，无瑕无疵地得着拯救（诗篇 85:10）。

箴言 20:29

29 强壮乃少年人的荣耀；白发为老年人的尊荣。

人生的每个阶段都有其独特的尊荣与特权。“少年有荣耀之美，力量是少年时的荣耀。老年有威严之美，白发是赋予老年人的尊荣。”然而这幅图景需要正当使用而非滥用，少年的荣耀在于分别为圣献给神，时光被正当用于荣耀神的事上。否则，若是强壮被用在放纵、虚荣和自夸上，这力量就成了羞辱，最终导向虚无。白发也是一样，只有在“公义的路上”才能带来尊荣、敬畏和权柄。

然而，若是少年时的力量已经奉献给神，那么老年时白发的荣耀就理所当然。幼苗发育时若是发育不良或畸形，这样的弯曲也会存在于后来的树干里。但在力量的起头、幼年的甘露中就“栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里”（诗篇 92:13-15），谁能数算其丰盛的果效呢？然而，少年人和老年人都要小心不要玷污自己的荣耀，他们都在一些事上居于优势，在其他事上居于劣势，因此不必互相嫉妒或藐视彼此的特权。不论是世界、国家还是教会，都既需要少年人，也需要老年人——既需要少年人的强壮能量，也需要老年人成熟的智慧。

箴言 20:30

30 鞭伤除净人的罪恶；责打能入人的心腹。

这样的惩罚是耶和華的命令，肉体的疼痛是为了使灵魂顺服，有时甚至要“败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救”（哥林多前书 5:5）。这不是温柔的鞭打，而是父母严厉的管教。不是幸灾乐祸或喜欢虐待，也不是为了宣泄怒气，而是为了使人得益（希伯来书 12:10）。有时患病的身体需要药物甚于需要食物，药物确实带来滋养。患病的灵魂也可能需要管教甚于需要安慰，管教成为安慰的重要预工。然而，如果严厉的管教和发青的伤口能洁除罪孽，难道管教不是预防更大罪恶的必要手段吗？这是以较小的痛苦规避更大的苦果。主的鞭打岂不是洁净人心吗？落在不受驯服的顽梗和放纵的意志中，那是愁苦再加愁苦。主的鞭打首先是轻柔的，若是不奏效，就需要严加管教了。玛拿西在巴比伦的捆锁，显然杜绝了那“永恒黑暗锁链”。类似的管教对于以色列国、浪子和乱伦的哥林多人都是有效的，许多人都见证着天父的管教是何等慈爱、智慧、有能——“被主管教，免得与世界同被定罪”。罪恶洁净了，那些在鞭打下呻吟的人，会在永恒中颂唱：“耶和華啊，我知道你的判语是公义的；你使我受苦是以诚实待我”（诗篇 119:75）。

神的儿女啊！想想天父的性情，“因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。他并不甘心使人受苦、使人忧愁”（诗篇 103:14；耶利米哀歌 3:33）。他的管教中，一切的尺度和分量都是照着需要量好的，绝不会过度。能使骄傲的意志降卑和破碎的鞭打，实在是一种祝福，从肉体的挣扎与患难中结出的“公义的果实”诚然是丰盛的。

箴言 21:1

1 王的心在耶和华手中，好象陇沟的水随意流转。

大多数善于思考的人，都承认神是万物的主宰。对于惰性物质，他用物理力量来推动；对于无知的动物，他通过本能和食欲来驱使；对于智性的受造物，他通过适合其能力的动机来驱使；对于他得救的子民，他通过恩典的影响来感动。这句箴言中，我们看到神的其中一项护理之举。人不是独立自主的，而是完全依赖于神的，这一普世真理如今用一幅最有力的图景来描绘：天底下所有意志中最强大的绝对意志——君王的心，仍然受到神的意志不可撼动的绝对掌管。

水的流转就是这种机制的极佳比喻，水发源于单一的泉源，其力量甚至不足以转动一个磨坊来磨制一天的玉米。但随着其他微小和庞大水流的汇集，其力量足以转动数以百计的磨坊，为成千上万人提供食物。君王的心思意念，首先专注于谋求百姓的福祉，接着被各样的意念所淹没，直到看起来好的想法得到完全的实现。然而，归根到底是神这位天上的王运筹地上的政权，哪怕是最暴虐的统治也不例外，他利用一切政治项目达成自己的旨意，如同河道里的水因沟渠的转折就自然转弯一样轻而易举。只要河道设定，水流就自然而然地按照自己的水平线流转，毫无勉强也毫不困难。神指引君王的心作为担责的代理人，却不干涉王自己的意志和道德自由。

尼希米完全承认这一主权，当他有求于君王的时候，就“默祷天上的神”。事实上，圣经充满这样的见证。亚比米勒的心在耶和华手中为善所用；神使法老的心转向约瑟；巴比伦的君主向但以理和他被掳的朋友们展现仁慈；波斯的君王喜爱且帮助重建圣殿。邪恶君王的心也一样在耶和华手中，然而神却与他们的邪

恶无干。例如法老的仇恨，西拿基立和尼布甲尼撒的野心，都是他实现自己旨意的工具。亚哈有嗜血之心，但神约束他，甚至利用他摧毁巴力。地上的君王一同起来要敌挡基督，但都在神的掌管之下。因此“人的怒气也为神所用，神也加以约束”，神的手显明在各样的微小细节中。亚哈随鲁王的不眠之夜，尼布甲尼撒的占卜，报名上册的命令——这一切看似无关紧要的细节，都是神护理中的转折点，蕴藏着巨大的意义与结果。

宗教改革的历史也是如此蒙福，尽管如今遭到毁谤，同样显明了神对于君王之心的主权掌控。亨利八世就是神拓展他伟大工作的一个无意的工具，而他那敬虔的儿子则是甘心乐意的中介。这样的回忆可以激励我们，将对教会的一切忧虑卸给她伟大的元首，为万王之王的统治喜乐欢呼，而非地上的君王（以赛亚书 9:6）。我们难道不当为我们所爱的女王热切祷告吗（提摩太前书 2:1-3）？使她的心在耶和华中如同垄沟的水，为了神的荣耀而流转，成为教会的乳母（以赛亚书 49:23），成为她百姓的祝福。

箴言 21:2

2人所行的,在自己眼中都看为正,惟有耶和華衡量人心。

我当感恩这句重要箴言的重复（箴言 16:2），对于详细察验自己的心，检验信仰和灵命的健康程度都极有价值。人心“比万物都诡诈”（耶利米书 17:9），不仅能欺骗，还能自欺——即使是撒旦也不会如此自欺。每一个聪明的基督徒都可痛苦地见证这种自欺能力。我们对自己的判断和对别人的判断，同样的行为却截然不同！我们常常为自己找掩饰，即使不是找借口，但同样的行为出现在别人身上，我们却坚决谴责。因此，这句祷告永远不过时：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念”（诗篇 139:23）。世界上没有人比我们自己更是陌生人，我们对自己的误判远远多过误判别人。能在内心和真诚上得到神的认可和悦纳，这是何等不同寻常的恩典！

自欺的认信者所行的路，在自己眼中看为正，但在神眼中也是如此吗？耶和華鉴察人心，这是多么严肃警醒的训诲！他完全鉴察每一颗心，在人自己看为正确的道路中，找到何等的污秽！扫罗自认为在事奉神，所行的是神悦纳的。但神全知的眼目曝光了他的骄傲、贪婪，对神的不顺服和敌挡。还有什么比灵魂严格的禁食和刻苦更让人满足呢？但错误的动机导致献祭毫无意义。“你真的是向我禁食吗？”自以为是的统治者完全看不到自己属灵的骄傲、虚假的信心和世俗化，这一切都是鉴察人心的神所显明的。即使在看似可靠的认信中，仍然潜藏着多少的渣滓！门徒装作为主大发热心，遮掩自己的私欲（路加福音 9:54-55）。耶和華鉴察人心，他“衡量人心”（箴言 16:2），显明什么才是真正出于他，什么不过是渣滓；什么是属神的，什么是人意，且各有多少。人心深不可测，工作可能本身是好的，但动机如何？同样的

工作，按照其动机和目的，可能被悦纳，也可能被摒弃。约拿达和耶户都参与了同样的灭绝行动，但一个是正当的事奉，另一个则是卑劣的伪善（列王纪下 10:15）。因此，真敬虔在于不依靠自己（箴言 28:26），每天、每时每刻都要因自己战兢，然而放胆信靠神！若不是大祭司的遮盖，我们怎能承受审判主犀利的注视哪怕一刻？我们地上亲爱的朋友，若是知道我们一小时内的所思所想，还敢信任我们吗？他难道不会因接触这样的邪恶而心生反感吗？然而，仁慈的主尽管鉴察我们的心，知晓其一切隐秘的败坏，却仍然饶恕、接纳我们，喜悦我们作他的百姓。

箴言 21:3

3 行仁义公平，比献祭更蒙耶和华悦纳。

所罗门是否有意低估献祭的价值？非也，从没有人比他更高度看重献祭（列王纪上 3:4,8:64）。或许他荣耀的献祭导致以色列民错误地信靠外在的形式和礼仪，献祭本是作为基督赎罪祭的预表设立的（希伯来书 10:12），献祭从来不能取代道德上方方面的顺服，就是神的律法从起初就言明和要求的。然而，人很快曲解了献祭的条例！他如此轻易就用公牛和山羊的献祭，取代了更加舍己的心灵事奉。以色列人因着遵守外在的礼仪沾沾自喜，却放纵索多玛和蛾摩拉的恶行。他们所尽的孝道就是各耳板的献祭，他们严格遵守“八角与茴香”这些较小的礼仪，忽视了律法上更重的事——公义、怜悯和信心。因此，我们的主称赞文士“谨慎”，也是公正的。他们尊重礼仪和道德上的事奉，二者都是神的要求，真正受教的良心会兼顾两者。然而在一些情况下，主也明确地免除了前一个，却从未免除后一个。他能接纳没有礼仪的道德，却不能接受没有道德的礼仪。若是没有公义和怜悯这国位的根基（箴言 16:12），这使邦国高举的（箴言 14:34），并使人因此蒙神的悦纳（箴言 15: 9；对照以赛亚书 64: 5），世界会变成什么样子呢？

我们诚然无法用任何献祭来替代这些宝贵的原则，但我们中间存在同样的偏好，喜爱、高举外在的事奉。不论是天主教还是新教，人心真正偏好的宗教都是一样的——有什么东西能让我们赢得神的悦纳？有什么比“活祭”更容易、代价更小的事奉（罗马书 12:1）？认信的基督徒啊！谨慎察看你事奉的本质，但愿它是甘心乐意的事奉，否则就不是可悦纳的，而要悔改了。尽管可能软弱，但一定要甘心乐意，是出于真正爱的力量。要仔细观察，

你是停留在外表和躯壳，还是真的在灵里事奉和敬拜？你是否听见声音呼唤你离弃枯干的外在形式，寻求敬虔的活力与大能？该隐献上的是祭物而非心灵，如果你也是这样，“比人有什么长处呢”（马太福音 5:47）？要记住，那些取代分别为圣之心的外在形式，不过是魔鬼的骗术。你的心要与神同在，在基督徒的义务中与神同行，尊重神的每一个诫命，留心从事每一项义务。尽管我们在一切义务上都不完美，但至少不敢忽视任何一个（诗篇 119: 5-6、128）。

箴言 21:4

4 恶人发达，眼高心傲，这乃是罪。

这是为骄傲打上的又一个可憎印记！神一再如此宣告，我们不难明白他的意思。然而这种罪有诸般形态，以至于除非神的灵使人认识自己，他不会担忧自己的骄傲。相反，他会因自己的骄傲而自豪，对自己趾高气扬感到振奋。在他看来，基督徒是卑顺且懦弱的，而基督徒是因着福音的驱使，将自己的权利让渡给强取的人。

但不仅骄傲是罪，甚至是自然的行为——恶人的耕种，也是罪。“这话甚难，谁能听呢？”（约翰福音 6:60）。耕种田地本是义务（创世记 3:19），怎么会成为一种罪呢？原因是动机决定行为。最自然的行为也是为了属神的目的设立的，因此是道德性的，按照动机或善或恶。耕种的人若是在耕作中承认神，寻求神的力量和祝福，那么就是为神的荣耀耕种，是可悦纳的。这本质上是一种宗教行为。但恶人做同样的工作，却不在意神，缺少敬虔的目的，因此他的耕种也是犯罪。对恶人来说，游手好闲违背了劳动的命令（帖撒罗尼迦后书 3:10），他的产业是不敬虔得来的，把神排斥在自己的世界之外。他的行为本身是好的，但背后的原则玷污了他最好的行为（提多书 1:15）。自然人“终日所思想的尽都是恶”（创世记 6:5），如果泉眼是苦的，发出的水怎能甘甜呢？罪确实玷污了基督徒心中的每一个动机，这就是罪的实质。罪一方面表现为在走正路上的软弱，一方面表现为习惯性地走弯曲之路。对于恶人，“他的一切都是可憎的，他的所吃所喝，他的暴食醉酒，他的交易、协商和买卖，他的贪婪、对世界的沉迷和贪恋，这一切都是神眼中的罪，他必须为之向神交账”。他的光景确实可怕，但愿他可能睁开眼睛看看！无论他

是祷告还是不祷告，都是可憎的。他除了犯罪什么也不能做，然而他还要完全为罪负责。死了就落入毁灭，活在未重生的光景下甚至更糟，每天都在“为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到”（罗马书 2:5）。他难道可以因此疏忽自己的职责吗？“人的无能不能妨碍神的权柄，但也不能减轻他的义务。”那么他该怎么做？应当学习那至关重要的改变：“你们必须重生”（约翰福音 3:7）。麻风病人触摸的一切都是不洁净的，他应当求助于伟大的医生，他的话有医治的权柄（马太福音 8:3），他的宝血洁净一切的污秽（约翰一书 1:7）。一旦本性得洁净，行为就清洁了。他的意念和原则，都会向着神的荣耀运行，也被神悦纳。

箴言 21:5

5 殷勤筹划的，足致丰裕；行事急躁的，都必缺乏。

勤奋的人与懒惰的人往往形成对照，这里却是与急躁的人相比。人凭意念结出各自的果实，或致丰裕，或致缺乏。忍耐着劳作的人，在一切艰难中坚持劳作，就因产业加增而满足。他从不松懈，从不灰心丧志，这样的殷勤在神的祝福下是有益的（箴言 10:22）。如一位作者所言：“你若指望不殷勤从事自己的呼召就能供养家庭，不如指望天上下起金银雨。”行事急躁的，可能性情中也有不少殷勤的成分，但懒惰是一种缺陷，过度 and 不受约束也是一种缺陷。手速疾快，不三思就行动。因此英国的哲学家明智地劝诫我们：“不要以坐着的时间衡量快慢，而要以事务的进展来衡量。”智慧人不去理会急躁得出结论的人，他会说：“等候片刻，就可更快结束。选择时机就是节约时间，不理智的举动不过是斗拳打空气。”

在世俗的冲动下急躁行事，恶果让人生畏。它常常使人陷入草率的计划，发现宏大的期待不过是通往匮乏之路。基督徒的殷勤，就是恒心行善，其结局就是永生——这是何等丰盛的收成？属天的赛跑不是靠一时冲动，而是靠稳步前行。“存心忍耐”，而非急躁冲动，“奔那摆在我们前头的路程”（希伯来书 12:1）。那匆忙冒芽的种子很快就枯萎了（马太福音 13:20-21），兴奋不过是幻觉，以失望告终。有什么比让神的恩典更深运行在我们的全人当中、结出丰盛的果实荣耀神更重要的呢？

箴言 21:6-7

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。

7 恶人的强暴，必将自己扫除，因他们不肯按公平行事。

这是急躁之心的生动描绘——弯曲的路通往穷乏。诡诈之舌也能得着财宝，但会变为浮云，是“装在破漏的囊中”（哈该书 1:6），很快就漏光了。它们如同被风吹来吹去的尘土和糠秕。不义的工价代价极其高昂，神的忿怒使不义的工价混杂着苦胆。犹太急切要摆脱他所得来的不义之财，当成无法承受的咒诅。然而他无法逃避良心的折磨，最终求死且得偿所愿（马太福音 27:5）。

不敬虔之人也要如此，他们如同寻求死亡作为工价。他们如此喜爱通往永恒灭亡的道路！他们的罪就是他们毁灭的种子，他们的强暴会摧毁自己。他们除了怪自己还能怪谁呢？并非无知和考虑不周导致他们的毁灭，而是他们故意为之，拒绝判断。“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？”（哥林多前书 6:9）。“罪的工价”毋庸置疑一定是“死”（罗马书 6:23）。亚干和基哈西的不义之财，除了死亡还给他们带去什么呢？亚拿尼亚和撒非喇靠说谎的舌留下的价银，享受的时间是何等短暂。他们的结局就是突然而永久的毁灭，这是一切世俗、三心二意、自欺欺人的认信者的警戒。

箴言 21:8

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。

注意这里的惊人对比，一种人是基于天性，一种人是出于恩典。谁会说如今的人如同起初造物主所造的那样呢（传道书 7:29）？他是如何出生的？生来悖逆，“好像野驴的驹子”（约伯记 11:12）。他的本性是何等快地发旺！“愚蒙迷住孩童的心。人生的幼年尽是虚妄。”我们还需说这是何等偏背的道路吗？这是何其偏离那造他、爱他的神！转离神，“各人偏行己路”（以赛亚书 53:6）。私欲就是唯一的律法，自己的意志就是唯一的主宰（以弗所书 2:3；提多书 3:3）。他喜爱自由，却藐视真自由，“自己却作败坏的奴仆”（彼得后书 2:19）。无知、放荡、放纵，只想成为自己幸福的源头，以自己为足。

即使是他最崇高的路，即追求智慧的路，在这里他的道路也是弯曲的。他喜悦被禁止的智慧，不是喜悦智慧，而是喜悦禁止。他试图窥探神的奥秘，窥探神的约柜（歌罗西书 2:18）。这就是最初的弯曲和贪婪，不是渴望认识神，认识神就是永生（约翰福音 17:3），而是渴望如神一样（创世记 3: 5），以骄傲为主导，结局就是死亡。

但是人因着恩典得着洁净，“穿上新人，这新人是照着神的形像造的”（以弗所书 4:24）。这样的人意志已经与神一致，行为也被神完美的标准规范。因此，他的准则和目标成了正直，行动也就正直（提多书 1:15）。他如今活着是“向神而活”，如同他的救主一样（罗马书 6:10-11）。这就是他伟大目标的尊荣！他与荣耀的元首有这般的团契！这就是他对天堂的热心，也越来越有属天的样式！何等的怜悯使我们从自己弯曲的道路，转向事

奉神的正直道路！然而，这样的弯曲仍然存在，我们仍然有错综复杂的自欺，有残余的罪的作为。从自己的经验中深深受教的基督徒呼喊道：“我的心啊！你是什么呢？你是世上最虚荣、最诡诈、最邪恶的东西！”诚然，当我们的内心深处、灵魂内核被触及和探究，会显出多少隐秘的邪恶！我的神啊！只要我能承受，尽可能地光照我，让我看见自己的本相吧！以便我能保持谦卑和自知，总是抓住我的救主，让他的宝血遮盖我，让他完美无瑕的公义遮盖我！

箴言 21:9

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。

古代以色列，几个家庭共同生活在宽敞的房屋社区中。一个争吵的妇人，会给整个小社区带去严重困扰。而喜爱和睦的人，宁可待在房顶的角上承受风雨和不便，也不愿在争吵的氛围中享受宽阔房屋的便利（箴言 21:19，25:24）。外面的独居生活，总好过里面的纷争。在外面可能暂得喘息，在里面则不可能。当这种试炼出自自己的家，就更难以承受。她本当是“丈夫的冠冕”，却成了“骨中的朽烂”（箴言 12:4）。本当是他最珍贵的财富，却成了刺骨的灾祸。“这不得不说是极其愁苦的处境，他们不得不生活在一起，却不能和睦同居。”这样的光景有违神的设计和本意，变成了“那人独居是好的”，好过“帮助者”（创世记 2:18）成为他的妨害和咒诅。然而，有多少人自招这样的祸患！他们匆忙踏入婚姻的冒险，不考虑其中的职责，需要规避的试探，需要背负的十字架。他们从未在婚姻这件大事上寻求指引。不是从耶和華求来的、不是从他而来的妻子，也不会给他带来“恩惠”。不正当的享乐、贪婪或悖逆所带来的灾难，是任何外在成就、财富、地位的优势所不能抵消的，甚至片刻都无法抵消。

进入婚姻这一“尊贵产业”的唯一安全入口，是双方都委身于神：“按着你的旨意赐福我，也将我赐给你所乐意的人”。幸福的唯一保障是依照婚姻的条例，彼此适合、彼此喜悦，“二人成为一体”（创世记 2:24，24:67）。争吵可以由基督徒的节制约束和抑制，双方都赞同怒气不能改善什么，忍耐却可以，给对方“留地步”，总好过“给魔鬼”留地步（以弗所书 4:27）。

丈夫要求顺服的时候，必须记住他得着的不是一个仆人，而是一位妻子。妻子也不要忘了恩慈的牺牲与让步是何等美好合宜，她若失去“温柔安静的心”——在人看为可爱，在神眼中“是极宝贵的”，她的荣耀就离开了她（彼得前书 3:4）。“当人人都尽责履行各自的职责，周围的一切都会坚固而安稳。”

箴言 21:10

10 恶人的心，乐人受祸，他眼并不怜恤邻舍。

这是撒旦的生动肖像！他不仅作恶，而且乐人受祸！邪恶是恶人的本性，如此他的心乐人受祸，又有何稀奇呢？他的心打定主意要作恶，渴望邪恶如同他的饮食和最大的乐趣。这般恶贯满盈的器皿，“预备遭毁灭”，要灌满神的忿怒又有何稀奇呢？敬虔之人与恶人的区别正在于此，并非敬虔人不犯罪，恶人犯罪，而是敬虔人犯罪是出于不愿意，恶人却是出于自己的喜悦。敬虔人见证说：“这是我所恨恶的。”恶人见证说：“这是我的灵魂所渴望的。”恶人被邪恶驱使，因此自我就是他的神和他的目标。为了自己的私欲，他不仅厌恶仇敌或陌生人，甚至厌恶自己当善待的邻舍。他的爱绝不会延伸到自己门外（撒母耳记上 25:11），谁妨碍他的利益，他就恨谁。朋友和兄弟，都要让位给自私的欲望和满足。

这就是罪的可憎之处及其可憎的果实。“人是爱自己的，充满憎恨，又彼此相恨！”看看那属神之人，他的心被福音扩增和软化，无论是哪个邻舍遇到困难，他见了都会怜恤（路加福音 10:31-35）。“爱是不求自己的益处”（哥林多前书 13:5），这就是他的心。“你们各人的重担要互相担当”（加拉太书 6:2），这就是他的法则。“总要肢体彼此相顾”（哥林多前书 12:25）。但愿这般恩慈的灵大大彰显在神的教会中，“好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命”（诗篇 133:3）。

箴言 21:11

11 褻慢的人受刑罰，愚蒙的人就得智慧；智慧人受訓誨，便得知識。

这句箴言的实质之前已经出现过（箴言 19:25），描绘了神护理下的管教。他的杖没有一击不带着果效，每一次击打都是一箭双雕——既可惩罚褻慢人，又可以让愚蒙人增长智慧。褻慢人其实远比我们以为的更常见，褻慢这种性情包含的内容，远胜于内心的反叛和悖逆的发作。在看似体面的外表下，我们仍然经常见到对神完全缺乏敬畏，没有心灵的谦卑和意志的顺服，没有欲望的臣服，而这一切都是天使的荣耀与喜乐，他们将自己的冠冕放在神的宝座前。光是想到神，就让褻慢人轻蔑。因此，这样的人受刑罰，我们也不奇怪。如果刑罰对他们不起作用——经常是这样（以赛亚书 1:5；耶利米书 5:3），那么也会让愚蒙人增长智慧，他们很容易受到褻慢人的引诱和误导（诗篇 64:7）。其实不只是愚蒙人，甚至是敬畏神的人，也会从这可怕的刑罰中受教，增长对神的爱与敬畏：“你将恶人从地上除掉，如同除尽渣滓。因此我喜爱你的见证，我的肉体因敬畏而战兢，因我惧怕你的审判。”

智慧人尽管已经从神受教，但通过他每日的训誨，仍然不断领受知识（箴言 1:5）。在多样满有果效的训誨中，杖的训誨是最有效的方法之一。但注意，是“训誨”而非“刑罰”，用词有所不同。谦卑受教的孩子乐意承认：“那被主管教的人是有福的，耶和華啊，你以你的律法教训他。我要称颂耶和華，因他教训我，在夜间也责备我。我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”

箴言 21:12

12 义人思想恶人的家，知道恶人倾倒，必致灭亡。

恶人受刑罚，不仅带来爱和敬畏的训诲，也带来智慧的训诲。神的护理有许多让人困惑的奥秘，义人并不总是能看得端正。恶人的繁荣让他信心受挫，激起他的妒忌，让他对神心存疑惑（诗篇 73:2-14）。但用信心的眼目观看，他就看见远远超出当下荣耀的光景，他看到恶人的家，不是看其外在的光华荣耀，而是看其结局。他承认神是公义的，自己是羞愧的（诗篇 73:16-22）。“审判全地的主岂不行公义吗？”（创世记 18:25）。我们可以在神的旨意中安息，直到他起来为自己辩护，用他口中的气和他降临时所发的光辉毁灭恶人，摧毁一切的邪恶。与之同时，粗浅的眼目只看见困惑，义人却要思想，得着深刻的智慧和造就。恶人的繁荣是短暂的，他们被倾覆的结局是注定的，报应的日子必定来到，敬虔人在今世和永恒的产业有巨大差距——思想这一切，可以增加信心。它们岂不是奇妙彰显了神完美的属性，呼召他的每一个儿女“归荣耀给神”吗？

箴言 21:13

13 塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。

如果没有穷人的存在，神的许多话语、适用于穷人的安慰，以及他所定规我们的义务，都是白写了。神规定的义务不只是伸出援手，而且还要有感同身受的心。要存怜悯的心听穷人的哀求，并要甘心乐意地奉献。塞耳不听，意味着心灵残忍、麻木不仁，对实际和已知的苦难视而不见，对压迫和“收割之人的冤声”（雅各书 5:4），对那些无法赚取生活所需之人的哀声置若罔闻。也是忽视尽我们所能去保护他们免遭压迫（路加福音 18:2-4）。

有时我们确实要塞耳不听。神的律法不提倡人以乞讨为生，不鼓励乞讨的哭求与哀告（帖撒罗尼迦后书 3:10）。因此，让穷人无所事事、闲懒度日，无论动机何等仁慈、何等自我取悦，都是在鼓励犯罪，甚至是参与犯罪。我们的善举应当由深思熟虑的明智判断主导，而非由我们的感觉主导（箴言 29:7）。我们应当将自己拥有的一切投入最有益的用途，不论多少，因此因真实患难导致的贫穷，值得我们竭尽全力。然而，节制善举只是为了约束我们的感觉，而非放纵我们的自私。要视服侍穷人作为一种特权，也是一种义务。这是效法主的心意和工作（马太福音 14:14-21）。想一想我们在捐赠上的吝啬，那些削弱我们帮助能力的无用开支，周围弟兄还在饥饿我们却生活奢侈，不尽全力去施舍——这一切都算为塞耳不听穷人的哀求。贪婪让人心刚硬，心灵刚硬，耳朵就会变聋。约伯的朋友错误地指控约伯犯了这罪，但确实无论哪里出现这罪，哪里就有神的审判。即使是不作为犯罪，在审判日也会成为定罪的依据。

如今，由于自私刚硬表明一个人不爱神，他也将得不着神的

爱。用什么量尺量给人，就用什么量尺量给他。他塞耳不听穷人的哀求吗？神也不听他的哀求。他在地上不愿意施舍一块饼吗？他在地狱里也得不着一滴解渴的水。“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判，怜悯原是向审判夸胜”（雅各书 2:13）。认信的基督徒啊！效法神的性情——“满心怜悯，大有慈悲”（雅各书 5:11），要像他一样。要记住，“你们既是神的选民、圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈的心”（歌罗西书 3:12）。

箴言 21:14

14 暗中送的礼物，挽回怒气；怀中掖的贿赂，止息暴怒。

我们之前已经读到过，正当而谨慎地送礼物，可以止息怨气的风暴，恢复和睦安宁。但暗中送的礼物意味着扭曲，否则为什么要畏惧光明？双方都不是光明正大的，都有罪。贿赂的人相当于试探者，接受的人则是故意触犯神的律法。人的情欲很容易受到迷惑，但贪婪的人对朋友生气，很少有不被礼物安抚的，尤其如果是暗中送的，没有人知晓此事是更好。怀中的贿赂对这样的人来说，比怒气更加有力，达成果效了，怒气就很快消解了（传道书 10:19）。如此，受伤的自尊就被另一种主导的情欲消除了，那就是贪婪。谁能为自己找借口呢，懒散地说：“我控制不住自己的冲动，我没有胜过它的力量！”如果它能被卑鄙的动机安抚，如果我们不用信仰的动机去制服它，就无可推诿。但隐秘的贪婪明显会导致向许多贿赂妥协，因此我们多么需要严格省察自己的心，保守自己，才能与神同行！

箴言 21:15

15 秉公行义，使义人喜乐，使作孽的人败坏。

义人不只是行义而已，因为良心可能驱使人行义，至少从外表看如此，但人的内心仍然偏向罪。义人行义不只是外表，而是内心喜乐。他的安息、目标和热情都集中于此，他大大喜悦秉公行义，好比这是它灵魂的渴望，如同“恶人的心，乐人受祸”（箴言 21:10）。行义是喜乐的，但仅仅义人以此为乐。对于表面的信徒来说，行义是一种标准，也是他们的恐惧，他们的事奉是奴仆的事奉。他认识的神不过是一个主人，他将神想象成一个任务主管，从不认识神是父，因此可以存儿女的心事奉他。然而真正的事奉神是圣洁喜乐的，带来喜悦和欢欣，如同火焰伴随热能，太阳照出光束——基督徒啊，难道不是吗？因此，“耶和華的道是正直人的保障”（箴言 10:29）。我们所爱的主不正是如此吗？他可以说：“我的神啊，我乐意遵行你的旨意。遵行我父的旨意、完成他的工就是我的食物，是世界所不知道的。”愿神的仆人都能有基督的心！

那么，有人指责基督信仰是阴郁悲伤的，这是什么意思呢？诚然，今世之子从未品尝过迦南的美果，他们又怎知其甘甜呢？基督徒啊！要仰望神和福音的荣耀，要欢呼喜乐！不要活得如同受苦受难一般，而要活得仿佛从毁灭中得救，作为神的儿女，作为天堂的后嗣。你所知道的比你能够述说的更多，你可以传讲神的作为，让悖逆的世界无可推诿。但你不能只是说一说，还要让世界看见“义的工价乃是平安”，以及“基督的轭是容易的”。是的，即使是为主做出的最大的牺牲也是甜蜜的，为他“挖出右眼”，也远远好过让它沦为罪和撒旦的工具。你也要思想，如果在罪的缠累中尚且有如此的喜乐，当罪的阻碍完全清除，我们可以没有

罪的玷污而事奉他，更是何等光景！如果旷野尚且如此，更何况迦南美地！

但不敬虔之人对这一现实了解多少呢？罪对他们来说是一种游戏和运动，甚至是他们的喜乐，但永远不会是坚实的喜乐。罪会成为他们的重担，永远不会是安息。作孽的人只会落在虚无和失望当中，最终走向毁灭。要聆听神的见证：“他们的道路是毁灭与愁苦，平安的路他们未曾知道。我的神说，恶人必不得平安。”

箴言 21:16

16 迷离通达道路的，必住在阴魂的会中。

这句话似乎是在描述背道者那不可挽回的可怕毁灭（诗篇 125:5），神已经开启了知识的道路，脱离这路表明人曾经走在这路上，至少受过训诲，也宣称自己在其上行走。故意迷离正路，结局就是永远的灭亡。这就是约沙法邪恶的儿子和敬虔约西亚的悖逆后代的结局，他们背离了“从先祖领受的信仰”。

然而，不只是古代如此，敬虔父母的儿女抛弃并藐视与生俱来的信仰特权，这种现象也屡见不鲜。虽然是“从小明白圣经”，却没有将“所学习的、所确信的存在心里”（提摩太后书 3:14-15），而是“喜爱妄行”（耶利米书 14:10）。他们从未显出自己对真理的实质有真正的领悟，或真的珍视其价值。这条路对他们而言太过正直、太过降卑，他们更喜欢新事物，喜欢相信自己，看重那些自我取悦的妄想。如此，缺少敬虔和诚实，导致他们的路昏暗（马太福音 6:23）。他们乐意接受错谬，用表面的圣洁来伪装。缺少稳固的圣经标准，人很快迷离通达的道路。

这种死亡的光景经常跟虚有其表的宗教生活联系在一起，并因着这种连结更加突出——遵守大量的道德义务，具有一定程度的道德品味，部分是按着圣经标准塑造。但因能感知到内心的空虚不足，这种压力也会带来短暂的归信之感，然而不论有怎样暂时的宗教热情，都不会使人脱离敌挡神的僵硬状态，不过如同扫罗听到耶西之子舒缓的琴音（撒母耳记上 16:14-23）。死亡的真正原因是虽然有全备的宗教知识，却缺少鲜活的信心。因此不存在祷告的实际，不存在真诚的渴望、殷勤的努力、热心的恒忍。尽管有这么多的光照、知识和特权，这人仍然是迷离在通达道路

之外。

诚然，迷离就是堕落之人性的特征（以赛亚书 53:6），然而所蒙的光照、信念和训诲，大大加重了他的罪责（以赛亚书 28:12-13；西番雅书 1:4-6）。要留心第一步的迷离，不论是教义上还是实践上。可能会导向一种刚硬的背道状态，如同班扬笔下那些盲目脱离正路的人，他们最终死在坟墓里，留在了死人的会中。如果这个迷路的人最终没有落到“死人的地界”，就是那些“永永远远留在墨黑的幽暗中”的人，那必定是蒙了特殊的怜悯。“他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙”（彼得后书 2:21）。这样的人当记念，落在阴魂的会中，正表明了他们的本性、他们的光景、他们的归宿。尽管他们生来是亚伯拉罕的子孙，生在敬虔的家庭，然而既然迷离了通达的道路，就脱离了生命的道路。

面对这样可悲的背道者，我们只能眼含泪水，默默沉思。他们岂不是对我们的警戒，让我们恐惧战兢吗？然而“当存战兢而快乐”（诗篇 2:11）。当我们凭信心站立的时候，要记住圣经的警戒：“你不可自高，反要惧怕”（罗 11:20）。我们一方面不能信靠自己，一方面又要存基督徒的信心：“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了”（希伯来书 4:1）。当感恩那使我们畏惧的警告，又感激那些保守我们免于沮丧的激励。

但这句箴言也描绘了大多数人的光景，他们从未认信，他们知道智慧在外面呼喊，但却拒绝聆听。许多人偶尔会听，却偏行己路，马上就忘了自己是什么样的人。挪亚的世代就是这个特征，当时的人都落在阴魂的会中。每个有机会得着智慧的人，若是拒绝听从，转离智慧的路，岂不是永远“死在过犯罪恶之中”吗（以弗所书 2:1）？

箴言 21:17

17 爱宴乐的，必致穷乏；好酒、爱膏油的，必不富足。

那么，我们是否不当有任何宴乐？这确实会让人远离信仰。然而，神的道路以喜乐为特征（箴言 3:17），且是“胜过那丰收五谷新酒的”喜乐（诗篇 4:6-7）。不过，我们是否不能以地上的安舒为乐呢？“凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的”（提摩太前书 4:4-5），因着感恩领受，这巨大的喜乐无疑是加倍了。然而，虽然听起来很奇怪，但享受这些喜乐的方法不是热爱与沉迷，而是超越，是“用世物的，要像不用世物”（哥林多前书 7:30-31）。我们不当追求它们作为我们的份，或是把享用被造物的喜乐偶像化。人如果将一切身心和时间都投身于追求快乐，为之牺牲一切的谨慎和远见，那么一定是走在通往穷乏的路上。好酒的人也走在同样的路上，被幻觉主导。喜爱膏油的人——膏油源自迦南地最珍贵的果实之一，这句话的意思即喜爱美食，这样的人会发现，“那些没有美食就活不下去的人，可能最后连果腹都困难”。然而天底下最可悲的景象之一，便是人活在自私自我的监狱当中，以不朽的灵魂为代价，去追求必朽的宴乐。救恩被当成无用的东西丢掉，这种居心的贪恋导致贫乏，带来可畏的永远而彻底的毁灭。“你们富足的人有祸了，因为已经得着你们的安慰。你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。”

年轻人梦想着永不止息的宴乐，看不到其中的虚妄。世俗的快乐确实是虚妄的，它们会离开我们，我们则必须离弃它们。将我们的喜乐建立在地上的享乐中，等于建立在波浪之上。波浪会从我们底下翻滚而过，将我们卷入绝望的深渊。

但那摇摆不定的信徒问道：“我们难道不能将世界的享乐和

信仰的喜乐相结合吗？”然而属神之人的目标却不一样，首先是苏醒，接着是满足自己圣洁的胃口。为了这个目的，他知道必须使自己与世俗的宴乐相分离，这些宴乐永远不能苏醒或滋养他的灵魂，反而会熄灭属灵的火。

一位敬虔的基督徒感叹道：“我们是何等的傻瓜！如同摇篮里的婴孩，不知道有一整个王国摆在自己面前！”那不认识天堂的人，想要在地上分一杯羹，又有何稀奇呢？然而天堂的后嗣岂不当超越地上的宴乐，轻视属肉体的享乐，看作“猪在淤泥中打滚”的喜乐吗？因此，要提防危险和试探，不断警醒，以便将地上的享乐保持在合宜的尺度内，让心不专注于地上的事，而是专注于天上的事（路加福音 21:34）。如果你越来越沉迷于地上的宴乐，你就会成为一个穷乏人。你的祷告变得冷漠，对神失去热心，将影子当作实质，将实质当作影子。天上的喜乐会失去其甘甜，因为已经习惯地上宴乐的滋味。人越是饮世界的酒，就越是中世界的毒，这是理所当然的。我们的灵性才是我们的荣耀，个人的圣洁对于属灵的喜乐而言是不可或缺的。因此，要永远记住属世享乐的愁苦和空虚，记念你真正的份是何等充足。能让被玷污和毒害的胃口与品味，破坏这一根本的经验教训吗？断乎不可！

箴言 21:18

18 恶人作了义人的赎价；奸诈人代替正直人。

这里说的赎价是一般意义上的，相当于替代品（诗篇 49:7-8）。有时候，神出于他明智的目的，使义人和恶人卷入同样的审判。有时候对恶人的刑罚，是为了避免公义的国家落入灾难中（约书亚记 7:24-26）。通常，在神的报应中，恶人会掀起石头砸自己的脚，他们给义人设计的陷阱，自己落在其中。因此，他们等于代替义人受苦，就像作了义人的赎价一样。有时候，有些苦难看似神“卖了他的子民”（诗篇 44:12），然而他们“在他眼中极其宝贵”，以至于为了保守他们，他宁可毁灭整个国家。埃及和埃塞俄比亚就是这样成了耶路撒冷的赎价，神将西拿基立的怒火转向他们，他们就承担了对耶路撒冷的威胁，如同诱饵被抛出去，使无辜的受害者有机会逃脱。神常常让教会的仇敌彼此相争，如此教会要承担的祸害就转移到别的地方，好像被击溃的国家作了赎价，代替了无辜人。无论教会的前景看起来如何黯淡，因着神的同在，都没有任何理由恐惧战栗。神对教会的应许并非空洞的声音，而是大能的防火墙，“凡为攻击你造成的器械，必不利用。摸你们的，就是摸我眼中的瞳人”（以赛亚书 54:17；撒迦利亚书 2:8）。夜可能漆黑，但必有荣耀的晨光发现。

箴言 21:19

19 宁可住在旷野，不与争吵使气的妇人同住。

又一句描绘家庭纷争和痛苦的箴言（箴言 21:9），或许比前面的更加强烈。宁可完全没有社会生活和交往，也好过争吵的婚姻。何必付出如此的代价得一人的相伴？她的争吵会将一切安舒变为愁苦。相较之下，不仅住在房顶上更好——那里可能有舒缓，而且是宁可住在旷野——放弃一切社会生活，换来荒凉、孤寂甚至是危险。婚姻本是地上最甜美的杯，是“二人成为一体”（马太福音 19:5），但不是“与主联合”，因此不是“成为一灵”（哥林多前书 6:17）。但若这杯中掺杂毒药的话，是何等的愁苦！虽然这里只提到妻子，但这样的毁坏也经常出自专横的丈夫，丈夫往往至少跟争吵的妻子一样有罪。仁慈的主在这里教训他的儿女一个经常被忽视且代价高昂的教训——将他们的脖子放入婚姻这个神圣的轭时，必须要“怀着敬畏和谨慎，要寻求智慧，要庄严，要带着敬畏神的心”。他们应当仔细思考一个事实，根据美貌、举止、性情、智力、成就做出的选择，若没有敬虔，就不能承诺神的祝福和个人的幸福快乐。实际上，这样的选择往往导致下坡路，令人痛不欲生，婚姻的一方或双方都满足于走下坡路，放纵怒气让自己变得可厌。这不只适用于婚姻的轭，家庭圈子里每个成员都是如此，都有天然的连结，在神的护理下生活在同一屋檐下，可能会对彼此的幸福造成不小的毁坏。活在这些放纵的败坏性情下的人，必定自食苦果，也会有尴尬的痛苦。这样的人宁可选择旷野，也好过长期被争吵侵扰环绕。

如同西塞尔先生所言：“家庭有时是一团烈焰，家庭是世界最普遍的组成单位，是我们最关心的对象，因此也有潜力成为最考验我们的存在。”神的儿女确实应当从周围人的性情所带来的

试炼中，看到天父有效的管教和熬炼。然而还有一个糟糕的现实，即使同为天路客，也经常会出现叫人愁苦的话语，在我们弟兄姐妹的路上布下荆棘，是天父没有种下的。这种情形往往对年幼的影响最大，也会让观看的人看见这不一致的见证，他们本当看到更好的见证。

婚姻中“肉身的刺”可能是一种必要的责罚，防止人自高自大（哥林多后书 12:7），让基督徒更加倚靠神的恩典。然而我们需要大量的祷告和忍耐，才能避免被各种的琐事所烦扰，避免不必要的刺激场合和对象，约束激情的爆发，在这个沉重的十字架下倚靠恩典的支持，切切仰望那恒久平静安宁的天家。

箴言 21:20

20 智慧人家中积蓄宝物膏油；愚昧人随得来随吞下。

喜爱地上的财宝，是通往穷乏之路（箴言 21:17）。然而我们可以感谢着领受合宜的份，当作神的祝福，这是好的（箴言 10:22）。它们如同迦南地的膏油，使人精神振奋。这并非如同那句禁令：“不要为自己积攒财宝在地上”（马太福音 6:19），出于自私和不信靠神而囤积。这里的珍宝是积蓄在智慧人的家中，出于谨慎而非世俗（箴言 10:5；创世记 41:48）。若是对将要来的试炼和艰难视而不见，这不是出于信心，而是一种愚昧和盲目（箴言 22:3）。

即使是敬虔的穷人，屋中也经常积蓄这样的宝物，是基督徒殷勤的回报。然而，即使是豪华的宫殿，倘若不以圣经那不可测度的宝藏为最大的收藏，缺少这喜乐而丰富的膏油，不能以神的智慧为乐，那么这宫殿仍然是贫瘠的。凡是圣经的宝藏受到重视的地方，都是智慧人的居所，不论住着的是王子还是贫民。如同伊丽莎白女王的秘书塞西尔离开伯纳德·吉尔平（Bernard Gilpin）的住所时所言：“那里收藏着地上最丰盛的幸福。”我们若也是跟这样的人一样，该有何等喜乐！

然而，愚昧人无论财富多寡，无论如何取得，他的浪费都如同宽阔的鸿沟，要将资财耗尽。一切都朝往同一个方向，醉酒、浪费、游手好闲、赌博，将他的财富全部吞噬。他所服侍的主人，年终什么都不会留给他，他劳动的唯一回报就是虚空，是彻底的贫乏。这就是浪子的行径，只是因着父亲的慈悲与恩惠，他被改变，从愚昧人变得有智慧，最终让他住在智慧人的家中，得着比他在地上的宴乐更加丰富可爱的宝藏（路加福音 15:13-24）。

然而愚昧人除了醉酒和浪费的人之外，还有其他种类，他们

浪费了更加珍贵的财富。他们已经进入智慧人的居所，有机会在知识和圣洁上大大长进（箴言 13:20），只要他用心寻求，手中将握有何等的财富！但珍贵的机会全数错过，财富也挥霍一空。不计后果地追求轻浮，在各样的宴乐中荒废光阴。他的日常生活完全没有圣洁的目标，导致他完全丧失责任感。他成了活在当下的造物，对永恒没有一点兴趣。我的神啊，不要将我遗弃在我的愚昧当中！免得我耗尽自己的财富，不去好好使用才干与机遇，利用它们扩增自己美好的福祉和境界。

箴言 21:21

21 追求公义仁慈的，就寻得生命、公义和尊荣。

在这里，美好的财富没有耗尽，这样的人而是带着明确的目标去追寻，表明认识到其中价值。这就是基督徒的标准：“我不是以为自己已经得着了，已经完全了，乃是竭力寻求。”天堂就是“我们崇高呼召的奖赏”，是荣耀美满的目标。但是公义和仁慈是通往这目标的路径，是我们对神对人的责任与义务，也是与天堂相称的美德。圣洁必须成为我们的日常习惯，如同我们的信仰事奉一样，“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁”（彼得前书 1:15）。无论在家还是在外，都当见证我们是属神的人。神在心灵中的恩典真正的明证，在于对人的行为和性情产生实际的影响（提多书 3:8）。主就是我们的榜样、我们的模范，那不竭力追求效法的认信者，其信仰不过是自欺欺人罢了。

但这种追求并非日常事务上的繁琐重担，不是强迫的律法，好像强行将良心与意志的倾向捆绑在一起。它不是愁苦的，而是喜乐、自由和扩张的（诗篇 63:8），是心灵充满无惧的爱，因而欢喜飞扬。

这样的追求本身就是自己的回报，因着神的恩典，人才能有这样的追求。它远远超越我们的信心和属罪的努力，那追求公义仁慈的，就寻得生命——是生命中的生命，是最大的幸福宝藏，与神相交，得神喜悦，享受神的爱。他还找到公义——那是恩典之神的奖赏和祝福。他也找到了尊荣——我们的主说：“若有人服侍我，我父必尊重他”；“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”（罗马书 2:7）。最终，他会因知道自己蒙神悦纳而喜乐地离世：“那美好的仗我已经打过

了；当跑的路我已经跑尽了；所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留”（提摩太后书 4:7-8）。

这就是敬虔在今生和来世的应许，是多么信实而珍贵（提摩太前书 4:8）！这一切难道不值得追求吗？然而有多少人在这伟大的操练上游戏，好像不过是轻而易举！有多少人懒散昏睡，使之沦为没有生气的苦行，沦为“无益的操练”！我们在何处能看到真正殷勤的努力？就是每日背起十字架，将信仰当成要务？我们要寻找的人，是将一切经历、一切追求都投注其上的人，没有任何事物可以让他偏离目标，他将所有力量投入这紧要的事奉，直到抵达从未有过的地步。唯有这般恒忍的高标准，能让我们真正实现目标（彼得前书 4:18）。三心二意、一时兴致的认信者，不过是冲动的造物，不是真正的信心之子。他们虽然可能一时“跑得好”，最终却要失败。

箴言 21:22

22 智慧人爬上勇士的城墙，倾覆他所倚靠的堡垒。

战争的艺术已经显出智慧胜于勇力，谨慎的战术，明智地冒险，胜过单纯的个人蛮力。约书亚智取艾城，是军事智慧的明证。所罗门似乎知道有一个智慧人从一个大能的王手中救了一座城，这种智慧显出与侵略者攻破城墙的力量相当，从而击垮了对方的信心防线（传道书 9:13-18）。因此，属灵的智慧更是神直接的恩赐，能够胜过如攀登勇士的城墙那般的困难。在争取最重要的胜利之前，明智地计算代价是非常必要的（路加福音 14:31-32）。因为认识到自己的软弱，所以才单单倚靠神，不是吗？对神那全能的膀臂而言，有什么困难大得无法胜过呢？那在信心的军队中作战的勇士曾说：“我借着你的神冲入敌军，借着我的神跳过墙垣。”因着面对远超过人类力量的仇敌，所以“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒”（哥林多后书 10:4）。一切应许都是给那“得胜的人”，因此争战的士兵要“穿戴神所赐的全副军装”（以弗所书 6:10-11），得胜就是必然的。所得来的将是属天的城邑：“天国是努力进入的，努力的人就得了”（马太福音 11:12）。

箴言 21:23

23 谨守口与舌的，就保守自己免受灾难。

智 慧人何等频繁地提醒我们与舌头这个“百体中最小的”肢体相关的职责！口舌是信仰可靠与否的极佳检验，我们再被提醒也不为过（雅各书 1:26）。诚然，重生的心是否健康可靠，最明显的表现莫过于言语。心灵的败坏诚然是根源，但心里的恶借着口加倍地发出，导致更大的毁坏。这个世界无休止的祸患，有多少可以追溯到这个不停涌动的源头！它如一匹脱缰的马，将骑手带入危险境地。轻率张口，不受约束的口舌，“能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的”。我们的邻舍因此受伤，神的名被羞辱，灵魂也饱食苦果。

那么，我们该如何规避这无处不在的试探呢？要培养一种深度的警醒，与神亲密同行。要看重神给我们的约束和义务中那温柔的灵，用我们的舌头来事奉神，祈求他的恩典来约束和使用我们的口舌（诗篇 141:3）。当舌头分别为圣献给神，就成了人的荣耀（诗篇 57:8）。不仅可以保守人远离祸患，而且还提升人进入天上那永远的颂赞与团契。

箴言 21:24

24 心骄气傲的人，名叫褻慢，他行事狂妄，都出于骄傲。

这个名字是谁给他的呢？“凡油滑的嘴唇和夸大的舌头，耶和华必要剪除。他们曾说：我们必能以舌头得胜，我们的嘴唇是我们自己的，谁能作我们的主呢？”（诗篇 12:4）。且看神如何使他蒙羞。人的责备或许如同“无故的咒诅必不临到”（箴言 26:2），但神的咒诅是斩钉截铁的。心骄气傲的人名叫褻慢，这就是他的名！他可能以褻慢为荣，但看看那与他形成对照的人：“我所看顾的，就是虚心痛悔、因我话而战兢的人”（以赛亚书 66:2）。

法老就是一个生动的典型，他心骄气傲藐视神，在狂妄的怒气中说：“耶和华是谁，使我听他的话呢？”（出埃及记 5:2）。西拿基立也是如此，辱骂、褻渎以色列的圣者。哈曼也被神羞辱，他因骄傲而狂怒，既不尊重神也不尊重人，毁灭一个敌人还嫌不够，还要流整个无辜民族的血来取悦自己。

褻慢是他的名，这不是一个空洞的名，神所赐的名与他所宣告的咒诅是分不开的。“必有万军耶和华降罚的一个日子，要临到骄傲狂妄的，一切自高的都必降为卑。那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留”（以赛亚书 2:12；玛拉基书 4:1）。“如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立。但他来的日子，谁能当得起呢？”（玛拉基书 3:15、2）。这就是神启示的意念，永远不要轻忽一个骄傲的意念、一种褻慢的感受或表达。

或许这种可憎的行为也出现在神自己的儿女身上，然而神不会对这罪视而不见，也不会吝啬管教的杖。他们的名誉和荣耀要被羞辱，神的不悦将要显露。亚撒的心在神面前纯全，但因着骄

傲的怒气，他的荣耀被乌云遮蔽。“因为我们的神乃是烈火。”

箴言 21:25-26

25 懒惰人的心愿，将他杀害，因为他手不肯做工。

26 有终日贪得无厌的；义人施舍而不吝惜。

箴言经常向我们描绘懒惰人的羞耻和咒诅，这里是最
后一处。懒惰人的心愿将他杀害，这心愿导致不努力，因此没有果效。“所盼望的迟延未得，令人心忧”（箴言 13:12），一直忧愁下去会把人愁死。“他所渴望的，不着手去追求，宁可坐在那挨饿。”他认为活着是靠愿望，而非靠劳力。他可能有想要做工的微弱愿望，但“将手从怀里抽出”需要耗费太大的努力，因此他的手仿佛存在只是为了收藏一般，拒绝做工。他并不缺少体力和活动，他可以终日无所事事，却无心从事有益的劳动。同时，因着他的无所事事，他沦为贪婪的掳物，被贪得无厌的欲望所缠绕。享受的希望尽管能看得到，但因着没有努力，变得遥不可及。因此，他梦想着好的结果，却没有敬虔的劳作，死的时候嘴中还含着欲望。他羡慕那些殷勤的人，他们的殷勤使们能够慷慨施舍，毫不吝惜。

这就是懒惰的今世之恶，懒惰是道德自私的一种形态，麻痹我们的精力，也夺走我们的安舒。但它的破坏性在更高更深的层次上更加庞大，在懒惰的认信者身上，死亡的印记更是明显（启示录 3:1）。我们会问：他们的信仰是什么？他希望自己有心愿，常常听说“渴望恩典本身就是恩典”。如果这渴望是居于主导，这话是不错。虽然起初的微光是微弱的，但它是“将残的灯火”，是主不会“吹灭”的（马太福音 12:20），而要将之变为烈焰。然而若总是一种心愿，除此之外就没有了，且习惯性地被一种相反倾向所胜过，那么就不是恩典，而是一种幻觉。不过是一种情感上的刺激，叫良心昏睡。“离本当去完善的倾向远远地站着，

懒惰而袖手旁观,怎能达成目标呢?这些热情必须是有生命力的,才能带来生命。枯干的心愿不过是死的心愿。”因此,要提防懒惰人的呼喊,他的心愿是没有生命力的,不过是让灵魂死亡的冰冷之物。敬虔的心愿表现为殷勤的追求,没有什么不去探索,只要能找到我们的神;没有蒙恩之道不去善用,只要能享受神的同在(以赛亚书 64:5)。莫尔爵士的祷告很好:“主啊,倘若追求某些事物能让我习惯性地向你祷告,就让我不要那么轻易得着吧!”

如果有些人称这种积极的努力为正当,那么我们的主命令我们要“做工”,就表明这是圣经的教训。凡是不努力达到标准的人,都没有真正领会。凡有人想成为基督徒,却拒绝每日努力长进,那么他的信仰就值得怀疑。有些人说是自己的职责妨碍了这样的追求,但他们不过是无心追求罢了,如同一个寒冷的人却不靠近火焰,火焰本会使他温暖。懒惰人论到恩典,“羡慕,却无所得”(箴言 13:4)。努力就是懒惰的尽头,可以扫除大部分障碍,忍受剩下的困难,相信最终的成功。

这并不表明是我们本身有力量,但神什么时候不对罪人的努力伸出援手?“你给我们,我们便拾起来”(诗篇 104:28)。掌舵人的目光定睛天堂,手抓着舵,航行就最有可能成功。因此,祷告和殷勤,倚靠和努力,在圣经看来是和谐统一的,无论在人的粗陋系统中多么不和谐。神的工作不是让我们疏忽人的手段,而是让我们殷勤改善它们(腓立比书 2:12-13)。手段如同结果一样,都是出于神的预知和预定,神预定了结果,也预定了手段。

那么除了持续地运用信心,我们还缺少什么来积极事奉神呢?唯有信心起初激活力量,唯独信心持续供应力量。我们千万不要认为,现在努力追求奖赏为时已晚。如果你很灰心,甚至想要懒散下去,那么要将这句话印在脑海里,祈求神将它刻在你里面,如同清晰的光束:“它是你的,随时都是你的,其果实将永永远远属于你。”主没有一刻不给予、不供应,主已经应许要帮

助我们，他用无限而慈爱的义务约束自己。要甘心献上自己，将决心付诸实践，随时随地、不断操练、养成习惯。不惜一切代价，抓住一切精进的机会。我们的工作就是我们的回报，我们的劳动就是我们的工价。懒惰人只为自己贪求，义人却甘心乐意为教会而活。他有施舍的力量，也不吝惜。“义人是地上的祝福。”

箴言 21:27

27 恶人的祭物是可憎的，何况他存恶意来献呢？

这句箴言先前出现过（箴言 15:8），这里的强度加增。恶人的献祭不论何时何地、何种处境，都不蒙悦纳。圣洁敬拜的一切必要条件都不具备，没有心灵和诚实，因此恶人的事奉是假冒伪善的形式主义（马太福音 15:7-9）。不存在进到神面前的通道，没有“使祭物成圣的祭坛”，因此这样的献祭是自以为是、自以为义的私意崇拜。恶人的献祭也没有信心，而“人非有信，就不能得神的喜悦”（希伯来书 11:6）。行为本身可能看似是好的，但败坏的内心使得献祭成为可憎（玛拉基书 1:7-8）。

更何况，当他带着邪恶的意念来献祭，罪就加倍了！由罪恶主导的思想就像有害的毒气，所到之处侵蚀一切。因此，巴兰带着祭物，以便能咒诅以色列人；扫罗以不顺服之心献祭；押沙龙和耶洗别献祭遮盖自己的诡计；淫妇用献祭来哄骗她的猎物；法利赛人用献祭为贪婪开脱；反律主义的认信者，以献祭放纵自己的私欲！他们的事奉在神看来何其可憎，他“不是喜悦恶事的神，恶人不能与他同居”。

然而，恶人的祭物有时看似被接受了。神作为世界的道德主宰，也从外在嘉奖外在的善举。然而外在虽有看似的悦纳，但他不会忘记惩罚这些行动中邪恶的内在原则。我们的主对这个自欺之人的爱更多是人性的爱，而非神性的喜悦。与之同时，也与他恶人骄傲敌挡福音的圣洁憎恶完全一致（马可福音 10:17-21）。因此，恶人在最好的光景中也仍然被神弃绝，他们该怎么做呢？应当绝望消沉，或是更加刚硬敌挡吗（耶利米书 2:25，7:10）？还是应当为福音预备自己，等候更好的倾向？祷告的门

就是他们唯一的避难所(使徒行传 8:22), 那扇门为他们开启福音, 提供白白的信心保障、丰富的勉励和确切的接纳。

箴言 21:28

28 作假见证的必灭亡；惟有听真情而言的，其言长存。

这句箴言的后半句似乎约束着前半句。一个作假见证的人，常常是对不经审核、模糊不定的知识养成随意重复的习惯，因而变得如此。作假见证可能对邻居的名誉或产业造成严重的损害，证明人的良心非常不谨慎，缺少能遮掩过错的爱，相反喜欢揭发过错。也是喜欢“不义”，而不是“喜欢真理”。作假见证的人自然要受到神的惩罚，甚至“人也会驳斥和谴责，将来没有人会看重和接受他的见证”。但那听真情而言的是诚实的证人，他只说他确实听到和完全熟悉的事，不断地说真话，使人信服。他坚持自己的见证，从不自相矛盾。他说的“是真话，而且只有真话，除了真话别无其他”。他的话语即使起初被轻视，但在作假见证的灭绝之后，将会赢得越来越多的信誉和权威（箴言 12:19）。

因此，那“为诚信为阿门的”为自己和自己的仆人宣告：“我们说的是我们所知道的，见证的是我们所看见的。”使徒为了确保自己见证的分量，只从那些“主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中”选出填补空缺的人（使徒行传 1:21-22），唯有那些亲耳听到的人，他们的见证才会长存。他们的使命是有权柄的，因为是从神的口中听见，因此具有神圣的权威，这构成了见证的最大力量。而虚弱和反复不定的语调，往往缺乏灵力和果效（哥林多后书 1:17）。一个确切、可靠的真理陈述，不断述说且坚立，要求人的信服。“我们信，所以说”（哥林多后书 4:13）。

箴言 21:29

29 恶人脸无羞耻；正直人行事坚定。

刚硬的脸面无羞耻，不会为罪脸红，这是心硬的可怕表现。该隐不知耻地站在神的面前，手里沾染着兄弟的鲜血；基哈西撒谎而无所畏惧；卖主的犹大听见主的责备也不为所动，毫不羞耻地亲吻主的脸颊——他们的脸是何等坚硬，因为他们居心作恶！箴言中描绘的淫妇也是如此，用厚颜无耻的面孔遮盖自己的诡诈（箴言 7:10-13）。有时恶人定意行弯曲的道，即使面对神旨意最强烈的警告也不为所动，毫无羞耻之心。没有什么能阻止巴兰走他“错谬的道”，他甚至指望神稍稍许可他，免得彻底阻碍他的路。亚哈坚决敌挡神明确的禁止，同样脸面刚硬。约雅敬在臣宰面前藐视神。神的百姓像勇猛的疯子在他面前放肆直奔，我们岂不是“面色证明自己的不正”吗（以赛亚书 3:9）？醉酒的在正午就发酒疯，褻渎的在人群中倾吐邪恶，放纵情欲的“以自己的羞辱为荣耀”（腓立比书 3:19）。这确实是撒旦的灵，离地狱多么近！神忿怒的印记是多么可怕（罗马书 2:5）！我们实在“不能约束自己，我们的意志是如此顽梗刚硬，如果神任凭我们放纵野蛮的天性，放纵我们随心所欲，我们很快就要自取灭亡”。

相较之下，神的儿女有着温柔的心，叫人喜悦。将自己交托于主的手，惧怕独自行，谨慎脚步，免得因疏忽或故意犯罪叫神的脸蒙羞——这才是真正的安息（诗篇 119:5-6、80）。敬虔单纯的心使灵魂眼目清明，心有责任感，就不难发现该走的路（马太福音 6:22）。专注的心志使人可以抵挡魔鬼的攻击。恶人刚硬着脸敌挡神的律例，敬虔之人则被神的律例引导，不是无所事事地等候神奇的指引，而是在普通的方法上精进，让每一步充满

光照，这就是恶人与义人的对照。不论是世务还是属灵，不论是要事还是小事，都带到神恩慈的注视下。孩童般的信心带来光明与悦纳，这是比宇宙的权杖更荣耀夺目的特权。

箴言 21:30-31

30 没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和華。

31 马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和華。

这句箴言不能从字面意义去理解。地上和地狱的一切智慧、谋略都在积极运转，但这一切若用来敌挡神，就都是徒然。教会历史充分证明了这一点，“神的旨意坚如磐石、不可撼动，尽管人有各种阴谋诡计，也不能动摇。神的旨意如太阳永远坚立。”智慧和聪明，以及最好的谋略，在敌挡耶和華时都变为愚昧（诗篇 33:10-11）。神捉拿智慧人，“不是在他们无知的时候，而是在他们最诡诈的时候。不是在他们的智慧消退的时候，而是在他们的智慧达到顶点的时候”。亚希多弗的谋略被嘲弄，尽管“亚希多弗所出的主意，好象人问神的话一样”。法老为了镇压神的选民所设的计谋，却导致他们不断扩大（出埃及记 1:8-12）。他下了屠杀令，却在神的护理下养育了以色列民的领袖和立律者（出埃及记 1:15、22）。巴勒想咒诅以色列民，却被神变为祝福。智慧人在幽暗的日子里想要以自己的智慧对抗神显明的旨意，这是徒然。亚哈想要除掉威胁，结果自害己命，他决心不让自己的家被灭绝，却是徒劳。亚他利雅深谋远虑，要灭绝大卫的家，挫败神的应许。圣殿建造者们面临的敌人也是如此——这一切的智慧、聪明、计谋都是敌挡耶和華的，然而它们是什么呢？不过是一场空。“若要敌挡天上的计划和旨意，就都是徒劳。”

想象主耶稣的历史，似乎没有什么能阻止希律以恶谋屠杀婴孩时期的救主（马太福音 2:8、16）。为了“陷害主”，各方的智慧都集结起来（马太福音 22:15-46）。那些有关他受难、埋葬和复活的预言，离失败只有一步之遥！针对他的指控的判决是用

石头打死（利未记 24:16），他要被埋葬在恶人中间（以赛亚书 53:9），他的复活也是人竭尽全力去阻止的。但神预定了他被钉十字架，预定他与财主同葬，预定他复活挫败人的一切计谋（马太福音 28:1-15）。这一切证明了没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华，即使在那些毫不情愿的人身上，神的旨意也照样成就。人的一切智慧想要发旺的时候，就被击溃。

再看看神护理的领域，代表性的图景是“四个轮辋周围满有眼睛”（以西结书 1:18）。否定神绝对掌权，等于是“将闲懒无用的权杖放在掌管宇宙的神手中”。神的护理下，多少运筹颠覆了人先前的筹算，也阻碍了后来的干涉。带来的果效是人力不足以产生的，那么不同寻常，显然是要将我们的目光从第二因转向那伟大的第一因，唯有神的手击溃一切敌挡的权势运筹万事！罗马皇帝戴克里先（Diocletian）信誓旦旦地说：“基督教灭亡了！”但神是教会的作者，他充分显明什么叫“殉道士的鲜血是教会的种子”。人是何等愚昧而瞎眼，自以为是，好像自己是掌管的主人，从不严肃思考自己在谁的手中，他们和从事的一切，以及这个世上一切国度和其中的事，都在神的手中，如同一块蜡被他随意模造。我们有些人岂不是记得“与造我们的主争论”的羞愧吗（以赛亚书 45:9）？我们一直敌挡神的爱，直到最终缴械投降，承认没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华。

因此不要再敌挡，谨防虚妄的信心，这是耶和华所不喜悦的。马是为打仗之日预备的，但神禁止人争战时以马的力量夸口。最荣耀的得胜之日不是凭马力得胜的，而堕落是从触犯神的律法开始，失败从自信那一刻开始。放弃错误的信靠，反而蒙神恩慈的悦纳。马确实是正当的防御力量，但不要让争战的资源成为我们的信心所在。要使用手段，但不要将之偶像化。那信靠它们的人都要失败，而那些记得平安属于耶和华的人，则要“起来、立得正直”。“靠马得救是枉然的”，对于年轻的勇士而言，“靠着万军之耶和华的名”所得的力量，比巨人的力量更强大（撒母耳

记上 17:45)。在属灵的战役中更是如此，我们当积极操练倚靠的心。“救恩属乎耶和华”——白白的、完全的、胜过一切地狱权势的恒久得胜。

箴言 22:1

1 美名胜过大财；恩宠强如金银。

这里被视为珍宝的美名究竟是什么呢？不是如巴别塔的建造者，“为要传扬我们的名”（创世记 11:4）。不是像押沙龙一样，立一根柱子要为自己“留名”，其实是见证他的羞辱（撒母耳记下 18:18）。这不是民意的欢迎和追捧。神的标准与人的标准截然不同，以至于倘若“人人都说你好”，那名声反而是恶名！人是如此喜欢“以暗为光，以光为暗”，以至于名声往往代替了现实，用虚假的名气替代敬虔的美德，用影子代替本体，金箔代替金子。好名声是通过表里如一的敬虔赢得的，拥有的人要么意识不到这个恩赐，要么谦卑自己，觉得是完全不配得的。美名所带来的喜爱往往从童年时期就能看到。这也是五旬节基督徒所经历的属天印记，每一个神的仆人都看重它，视为主为他的事奉和荣耀所托付的才干与机会。

它的价值如此巨大，以至于比巨额的财富和金银更可贵。财富的特点是“会长着鹰的翅膀飞走”，但美名却“要永远被记念”。即使现在也带来信心和尊重，增加了用途，为责备、劝勉和榜样注入权柄。如果世界不喜欢，也至少不能藐视。因此基督徒必须“无可指摘，也必须无害，这样才能在世界中如明光照耀”。因此，承担圣职的条件是“无可指摘，在教内和教外都有好名声”。然而虽然“名誉强如美好的膏油”，但“死苍蝇使做香的膏油发出臭气”（传道书 7:1，10:1）。撒旦不能阻止神的器皿，就会玷污，试探他们犯错，绊倒那些不敬虔、不坚定的人（撒母耳记下 12:14）。

我们确实不能过于看重人的评价，更不能将之作为自己行事的标准或动机。然而另一方面，我们也不能轻率地低估，如霍尔

爵士所言：“我从不认为美德与善行当以名誉为主要目标，那等于捡了芝麻丢了西瓜。我而是首先看重美德及其价值，视之为最值得追求的，而名誉则是一个美好而有用的附属品。”

然而有些人说：“只要我的良心清洁，我就不在乎世人对我的评价或看法，他人的良心不是我的法官。”倘若是为了抵制世界使我们转离正道与职责的诱惑，我们确实可以适当地以良心的清洁安慰自己，飞到良心的庇护所，如同进入堡垒，躲避他人人口舌的中伤。我们可以在那里安心休憩，不必理会恶人的指责。然而我们也当竭力堵住诽谤者的口，虽然对我们而言“被人论断是极小的事”，但也当竭力关注“活出诚实的见证，不只是在神面前，也是在人面前”。

然而，尽管美名是珍贵的祝福，也不要以牺牲良心为代价去获取。宁可让他人抹去我们的名字，也好过伤害自己的良心。奥古斯丁说：“有两样东西人人都当慎重——他的良心和他的信誉。然而，他的良心必须是第一要务，他的名声和信誉必须满足于居第二位。他应当首先确保良心的安稳，然后才可以适当考虑自己的名声。让他首先保障内里的一切安全稳固，与神和好，良心安宁。在这之后，愿意的话才能向外看，尽可能提高他在世人面前的声誉。”

尽管美名和他人的喜爱确实比财富更好，但我们不要忘记，这些本身也存在虚妄和网罗的成分。一味追求这些，当它们成为偶像，就成了一种罪。因此，需要严格的节制来持守基督徒的单纯和纯一性。但“唯独从神来的尊荣”总是安全的，若是神在教会册上写下美名，在纪念册和生命册上写下——这岂不是好过世上一切的荣耀吗？当主显现的那日，这珍宝该何等荣美！他给忠心仆人的应许是何等确切而荣耀：“凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名”（启示录 3:5）。

箴言 22:2

2 富户穷人在世相遇，都为耶和華所造。

人类在不同环境地位下存在巨大差异，然而这种差异主要是表面的，他们在一切重要的方面都明显是平等的。富人和穷人表面上相距甚远，却在世相遇。他们的出生都是一样，都赤身、无助、无知无觉地来到这个世界。他们都处于神的护理下，都是神道德统治下的受造物。他们都经历同样的愁苦、疾病、弱点和试探。进入永恒世界的时候，富足和贫穷的差距就取消了，所有人都归到一处，都落在死亡的权势下。最后他们也都要复活，“无论大小，都站在宝座前”（启示录 20:12）。

在世相遇的也都是同样的罪人，所有人都有原罪，都败坏了。“我们都如羊走迷，各人偏行己路”（以赛亚书 53:6），所有人都同样需要重生才能有新的生命，都需要同样的宝血来洁净，都披戴同样的基督的义袍（罗马书 3:21-22）。实际上这是一个普遍的需要，是同得的救恩（犹大书 1:3）。在这一切的事上，富人穷人都是一样。“神不偏待人。”区别唯独在于外表，然而这差距带来何等的疏远呢！彼此几乎没听说过也不认识。

当我们得救进入神的家，家中的每一个成员岂不都是我们的弟兄姐妹吗？在这里，富人和穷人是平等站立在施恩座前，属于同一个属灵的身体，来到同一个圣餐桌前。我们以同一个盼望彼此祝福，有同样的心意，盼望同一个家乡。

然而这样的安排并非偶然，也不是机械的，而是耶和華造了富人和穷人。他不仅使我们成为人，而且使我们富足或贫穷（撒母耳记上 2:7）。他的安排是应当称颂的，使富人和穷人彼此依赖、紧密联合，他们也离不开彼此（传道书 5:9）。他们不能彼此说：“我不需要你”（哥林多前书 12:21）。手和脚可能处于较低的等级，

将想法付诸实践。头则更高，是智略的所在地，对于指引和维系社会系统是绝对必要的。诚然，论到平衡，从自私的人性中竟然组成完美的秩序，我们不得不承认，不论是自然体系还是道德体系，这一切“都是你用智慧造成的”（诗篇 104:24）。

然而，基督徒在神面前的平等，并不消除人与人之间的不同阶层。“仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加意服事他，因为得服事之益处的，是信道蒙爱的”（提摩太前书 6:2）。倘若人人处于相同的等级，能和平共处一天吗？思想和才能的差异，兴趣、德行和护理的不同，会在第二天到来之前就彻底毁坏平衡。神从未意图让这个世界完全均等，穷人和富人的区别在他的安排下仍旧存在，一切试图消除这种差别的努力，都要以混乱告终。我们每个人都有特定的才干和对神对人的职责，每个人都当专注于自己的工作，“要在神面前守住这身分”（哥林多前书 7:24）。“卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的降卑，也该如此”（雅各书 1:9-10）。我们很快就要在天父的家中成为一家人，“不再从那里出去”（启示录 3:12）。

箴言 22:3

3 通达人见祸藏躲；愚蒙人前往受害。

智慧的一个重要部分在于观察神的作为，以及神将要有什么作为。灾祸来临时，大部分人都能看见。但通达人能预料灾祸，并非神赐给我们未来的知识，这只会助长妄想。而是神赐给我们审慎，让我们自然地预见灾难的来临，并提前想到最有效的解决方法。大卫因此躲避扫罗的追杀，以利亚躲避耶洗别，门徒也被教导逃避将要来的灾难。保罗屡次逃脱危险，甚至是我们的主也因着审慎的缘故回避灾祸，直到他的时候满足（马太福音 26: 46）。

也可应用到预见属灵的灾祸上——“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事”（希伯来书 11:7）。约西亚在神面前降卑，逃避将要来临的审判（历代志下 34:21）。保罗因着预见“众人必要在基督台前显露出来”（哥林多后书 5:9-10），许多人还没有基督宝血的遮盖，就竭力带领人归主。

并非通达人领受了超自然的知识，他只是使用了神赐给他的辨识力，关注时代的动向，研读神关于将要来的审判的话语，并照着行动。在祸患中毫无防备地行走，这是鲁莽的愚蠢之举。我们不是唯独凭信心站立，而是以信心和战兢调和（罗马书 11:20）。这不是一种奴仆式的恐惧和忧虑，而是谨慎、警醒和殷勤（希伯来书 4:1、11）。我们是有罪、偏离、困苦、走向死亡的人，常识和基督徒的谨慎都提醒我们需要一个藏身之地。除非我们在今生就找到避难所，否则在永恒就会灭亡。我们是否意识到自己背负的巨大罪咎，以及因此悬在我们头顶的无限忿怒？难道我们不当冲破一切拦阻，奔向避难所吗？可能会有将要来的审判，但让我们将脸转向避难所。神会保护我们脱离祸患，他慈

爱的声音会引领我们在他里面藏身。

愚蒙人的路却不一样（箴言 14:15-16），因着缺乏审慎和对灾祸的预见，他们什么也不怕，随心所欲地行路，不顾一切后果，最终饱尝愚昧的苦果（箴言 7:7、22-23）。“耶和华啊！你的手高举，他们仍然不看”（以赛亚书 26:11），许多人都是如此！他们不听遥远的雷声预示着风暴的来临，在幻想的安稳中讥诮那些为灾祸预备的人，甚至在毁灭的边缘也在讥诮。除非神主权的恩典介入，否则他们的醒悟必定是太迟了。

箴言 22:4

4 敬畏耶和华心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。

有谁会说“侍奉神是徒然的”（玛拉基书 3:14）？富有、尊荣、生命，这一切完全的喜乐都是事奉神的赏赐。但注意这一道路的两个特征：谦卑和敬畏耶和华。谦卑不仅是温柔谦恭（撒母耳记上 10:22），这虽然是可爱的性情，却不是属灵的恩典。谦卑也不是为了自私的目的假冒伪善、奴颜婢膝，或是对外在羞辱的暂时屈服。我们可以通过与之相伴的圣洁的敬畏来区分真正的谦卑，即敬畏耶和华，这是唯有神的儿女才有的。敬畏神一方面抑制人的骄傲，一方面确立谦卑的心态。正确认识神，总是让我们在他面前俯伏于尘埃。他的威严与我们的卑微形成对照，他的圣洁与我们的污秽截然不同，促使一人呼喊：“看哪，我是卑贱的，我憎恶自己”。另一人呼喊：“祸哉，我灭亡了！”谦卑是真正的荣耀，最谦卑的基督徒也是最得胜的。他可能会忧伤，却会高升。他是富足的——满有恩典、满有荣耀，没有什么能将这一切从他夺走。他是尊荣的——谦卑真正的果实和赏赐就是升高和荣耀，看看神的儿女获得的名号和特权：“是神的后嗣，与基督同作后嗣”。他拥有生命——各样的生命，不只是天然的生命，还有属灵的、永恒的生命，是与父、子同有的生命，“你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”（歌罗西书 3:3-4）。我们是否应该超越狭隘的时间限制去寻找荣耀后嗣的特征？他“要用救恩装点温柔的人。心灵贫穷的人有福了，因为神的国是他们的”。谦卑和敬虔的敬畏，通往何等荣耀的结局！

箴言 22:5

5 乖僻人的路上，有荆棘和网罗，保守自己生命的，必要远离。

这是一个生动的例子，说明没有什么比放纵狂野的意志更有碍人的道路。乖僻人放纵自己的私欲，最有可能失败。“他以为自己凡事亨通，但他的路上有荆棘和网罗，且四面都有荆棘和网罗环绕。他刚愎自用，使他陷入无限的祸患，找不到出路。”撒拉、雅各和巴兰，都发现弯曲的道路如何布满荆棘和网罗。当荆棘使这路愁苦，让忧患的罪人如同谦卑的孩子寻求通往父家的路，这是一种特别的恩典（路加福音 15:12-20）。倘若神的路上有艰难，难道犯罪的路上没有吗？到底哪种轭更轻省、更容易呢？良心的刺痛、护理的责备、得偿所愿的失望、情欲的暴政——这一切都使得“奸诈人的道路，崎岖难行”（箴言 13:15）。不仅是世界会成为乖僻人的网罗，即使是福音也会被他们滥用，这就是撒旦最深的诡计，以至他们“将神的恩典当作放纵情欲的机会”，变成犯罪的机会或借口。

因此，我们的幸福和安宁在于谦卑顺服主，唯独渴望顺服他的旨意，最惧怕的是神任凭我们行弯曲乖僻的路。保守我们的灵魂，即可远离乖僻之路的荆棘和网罗，我们就可以使脚步正直平安，一切道路都要被坚立。“我们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他”（约翰一书 5:18）。

箴言 22:6

6 教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。

这个重要法则至少牵涉着两代人的盼望。我们怎能看着一个孩子而不感到忧虑呢？这是一个指向永恒的存在，地上和地狱没有任何力量可以摧毁它，全宇宙再也没有比这更重要的事。孩子是“勇士手中的箭”，根据赋予的方向，是或善或恶的强大武器（诗篇 127:4）。

一切都系于对孩童的教养，有两条路摆在他面前：一条是他会走的路，通往死亡；一条是他应当走的路，通往天堂。教养的法则意味着弯曲和偏离的存在，小树笔直向上生长，没有长出弯曲畸形的枝条，让人预见果实累累的美好将来。

但一切的教养若不是依照圣经的原则，都是有害的。没有敬虔的光照，思想不过是不断增强作恶的力量。宁可让它归于彻底的无知，也好过充满罪恶的意念。一个未受教育的野蛮人，其危险性和罪责要比训练有素的异教徒更低。

然而信仰的训练不能成为衣服的花边，很容易被扯断。而必须是贯穿始终的核心，如同哈拿一样，将孩子献给神，从那开始（撒母耳记上 1:28）。将孩子作为神的孩子去养育，是神托付给你照管的。每日寻求指引：“我们当怎样待这孩子，他后来当怎样呢？”（士师记 13:12）。训练他如同受洗的孩子，按着受洗的约定养育他。为他祷告，也教导他祷告，从小就指教他“明白圣经”，作为信仰和生活的唯一准则。

实际上，除非你将真理教导孩童，否则他会完全无助。然而，父母往往没有既定的教育原则，对孩子放任自流。为了他们的将来，必须从小训练他们。然而他们不了解自己的道德光景和内在的败坏，没有能力有效地加以管教。孩子因父母的无知而受罪，

他们的教育是如此重要，却被父母疏忽。任性和冲动是他们唯一的方向，在这混乱的氛围中，父母的权威很快就无法控制激情对孩子的巨大影响力。

圣经是神的启示，因此没有什么比将圣经从其根基地位移除更有害了，圣经应当是教育的总合和指导原则。圣经教育从未如此迫切，因着这方面的缺陷，许多年轻人在各种错谬中来回摇摆。焦虑地想要使他们回归正路，不过是“试图在没有根基的地方建造，或没什么根基的地方建造”。实际上，人的意念不可能是一个真空，必定充斥着一些观念。选项不存在于没有观念和可靠的观念之间，而存在于健全的真理和有毒的错谬之间。仇敌总是预备好给人错误的观念，而败坏的人心也总是预备好接收。不要忘了培养敬虔的习惯，殷勤、节制、舍己，要训练孩子，如同装备士兵，教会他们忍耐、秩序和顺服。

我们不能忘记教育的独特轨道，即孩童当走的路，而不是他会走的路。这两条路之间的差别，不亚于天堂和地狱那么截然相反。实际上，它们对应着窄路和宽路，每个亚当的儿女都在其中一条路上行走。孩童的意志若是背离神，一定是走在毁灭的路上。圣经已经清楚标明回到神面前的路，那里有神的祝福，是通往天堂的必经之路。所罗门明智地教训我们，要从路的起头和入口开始，从孩童的第一个心智开始。越早开始训练，工作就越容易，结果也越让人喜乐。我们的性格更大程度上是从早年就塑造好的，以后的人生无论善恶，都可追溯到幼年种下的种子。经验表明，早年所学的东西，会顽强地烙印在我们身上，经受得住时间的考验，而且几乎不受伤损。与其等到理性成熟，不如在柔韧的童年期就开始教导。园丁在汁液刚刚出现的时候就开始嫁接工作，如果不砍掉自我、不顺服的弯曲嫩芽，等它们快速生长壮大，其力量就会大大增加未来矫正的难度。当下的疏忽导致未来的风险和困境，我们的教养可能开始得太晚，但永远不可能开始得太早。如果孩子还小，不能教导阅读，他至少可以早早学习顺服。永远

要警醒，查看邪恶的花苞和萌芽，珍惜孩子表现出的第一个正确的情感、敬虔的温柔，以此为乐。魔鬼的工作不知疲倦，提醒我们早年的教养是何等宝贵，要预料到魔鬼的作为，用好种子预先占领心灵的土地，可以最为有效地排除魔鬼撒下的邪恶稗子（马太福音 13:25-28）。在魔鬼有机会灌输“谎言的饼”之前，早早就以上好的食物喂养孩子。在孩子的性情因习惯犯罪刚硬之前，在他因熟悉恶行而变得残忍之前，早早教养他走正路。

但这种训练必须脚踏实地，不能仅仅与孩子谈论信仰，而不挑战他松散的习性、任性的脾气，这样是无效的。我们没有一个人是为自己而活，都对周围产生影响，或善或恶，或好或坏。因此，在我们的家庭中，基督徒有活出表里如一见证的责任。如果孩子听到的是敬虔，看到的却是邪恶，就是一手给他面包，一手给他毒药。“向他招手让他上天堂，同时牵着他的手走向地狱。”谁会乐意接受有麻风病的手中最美味的食物？若是言行不一，还不如忽视。若是藐视真理的法则，还不如遗忘。孩子从眼睛学到的，胜于从耳朵学到的。模仿是比记忆更加强大的原理，一个训练有素的孩子总是以父母为敬虔的模范，并不断加以效仿。一个悖逆的孩子则急切为自己寻找犯罪的借口，在父母身上发现的不一致，会使他在不虔不义的路上更加刚硬。

这种训练诚然是警醒而焦虑的，并且伴随着痛苦，对信心和忍耐构成长期的挑战。若不是神给父母的应许——就是到老他也不偏离，谁能坚持下去呢？长大后的人，就是童年教养的模样。教育与恩典完全不同，但若是在圣灵和神话语的真理中教养，教育就是传递恩典的手段。有时结果是立时的、一致的，且持续到最后。但有时却是“将你的粮食撒在恩约的水面”，要等到“日久”才能得着（传道书 11:1）。或许是在敬虔的父母死后才显现出来。然而结果尽管会迟，却不会少（哈巴谷书 2:3）。孩子可能年轻时会偏离，但年老时，许多年后，信念会显出早年烙印的大能，训诲的种子会长出生命的果实。他会发现，刚硬犯罪不过是“用

脚踢刺”（使徒行传 9:5）。圣经已经刻在他的记忆中，会对他有许多扎心的提醒，让他痛苦挣扎。良心的声音会侵扰他的享乐，使快乐变得愁苦，他会发现这一切罪中之乐终是愁苦。对父家的记忆让浪子清醒过来，他就满面羞愧，双眼含泪，心里充满敬虔的忧伤，他回家了（路加福音 15:17-20）。

如果应许没有应验，那是因为父母没有尽责。神从未赐下命令，却没有赐给他真诚的仆人遵行的恩典。因此，我们不当在绝望中躺倒，也不当枯干地祷告，而要“往前走”（出埃及记 14:15）。我们有神的应许，他“必不至说谎，必不至后悔”，他所说的每个字都要应验（民数记 23:19）。我们还有沮丧的理由吗？“耶和華豈有難成的事嗎？”（創世記 18:14）。因此要操練為人父母的信心，不是信靠我們所看見的，而是信靠神的工作，如同我們信心的父亞伯拉罕，“在無可指望的時候，因信仍有指望”（羅馬書 4:18-20）。要期待神應驗給父母的應許，如同確信其他福音應許一樣。在基督徒完全的殷勤和努力中操練我們的信靠，在基督徒的盼望中操練我們的忍耐。讓神去實現他恩慈的旨意，如果神的主權將時間和方式留給他自己，那麼他的信實就是他應許的保障，他永遠是“阿門”的：“我要做你的神，也要做你後裔的神。我要將我的靈澆灌你的後裔，也要祝福他們。”

對於那些將靈魂得救作為教育的首要目標的人，這就是對他們信心的賞賜。但大多數人對待孩子的方式，都仿佛他們只為這個世界而生，死後沒什麼可指望的。他們完全忽視了人生的最大目標是什麼，“這件事、那件事會如何影響他的靈魂”？唯一在乎的是“他們豈不當和世人一樣，在這個世界上走自己的路？”因此，他們無畏地讓孩子接觸周遭的邪惡，將他們的腳引到“滅亡的寬路”上，讓他們隨波逐流。在一切重大事務上，他們教育孩子只為今生，不為永恆。他們專注的目標都與靈魂無關，或是世俗的成就，或是學術的成就，總之不是敬虔。他們看重品味和禮儀的修養，而非信仰的堅穩。這無疑是沒有神的教育，沒有神

的应许，也没有安息，不是吗？我们当怜悯这样的父母和这样的孩子，他们在永恒中需要严肃为自己交账。

箴言 22:7

7 富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。

“富户穷人在世相遇”（箴言 22:2），相互怜悯和帮助。

但神设立一方管辖，另一方顺服。这种等级划分的所有形态，都涉及需要仔细观察和遵循的特定义务。一方面，穷人顺服是神的旨意，因此需要甘心乐意地承认。另一方面，富户的责任也扩大了。这一规则适用于所有管辖者和依附者的关系，然而应当是规规矩矩的法则，而非傲慢、任性、自私地使用。尤其当用于聪明而受过良好教育的年轻人身上时，需要用“仁慈的法则”来安抚他们的依赖，抬升他们远远超过家中仆人的地位。爱的黄金律将带来基督徒的幸福，远离无序和对职责的妥协。

然而，这样的管辖往往变得残酷而严苛。诚然，若是不能切实地顺服神对我们的统治，我们很难善用权柄，因此不当被托付足以管辖同胞的权柄。欠债人和债主的关系，往往迫使欠债人沦为奴隶。人成了弟兄心硬的对象，沦为自我满足的工具，而非他同情和怜悯的对象。

我们需要保持思想的谦卑与独立，这是非常重要的。它与骄傲截然不同，可以使你免于想要通过作恶来取悦资助者。许多人为了取悦某个贵人，不失去其恩宠，被迫陷入良心的纠葛，甚至不得不昧着良心行事。通常，资本的影响力成为富人对穷人的铁律，许多人声称自己出于良心抵制政府对商业的干预，却不在意为自己工作的人的良心。有钱的老板严格控制自己的工人，明显表明他的目的是让工人成为自己意志的奴仆。这种极大的暴政应当受到严肃的抗议和谴责。

真正的基督徒之道是规避骄傲的自满自足，因它藐视别人提供的善意帮助。但与之同时也要规避一切不必要的义务，“不要

出卖你的自由去满足贪婪和野心”。如果可能的话，“凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠”（罗马书 13:8）。“提防那种因懒惰或奢侈而导致的贫穷。恳切祷告，殷勤工作。如果你因时代的不幸陷入贫困，要谦卑顺服你的处境，忍耐着承受，像孩子一样紧紧倚靠你的神。”

箴言 22:8

8 撒罪孽的，必收灾祸；他逞怒的杖，也必废掉。

圣经常采用撒种和丰收的意象来描绘现实。二者在属灵世界也是紧密相连，不亚于自然界。种什么收什么，收成总是依照撒种（加拉太书 6:7-8）。灵魂那超越的尊严和价值也是如此，永恒烙印在它一切的行动上。每个思想、每个原则都是撒向永恒的种子，要么收获永恒的喜乐，要么收获绝望的哀嚎，这岂不是严肃的警告吗？智慧人在此论及后一种丰收，一切经验和观察都证明这个事实：不虔不义的撒种者，他们的殷勤只能以虚空告终，而且是彻底的、永恒的失望（约伯记 4:8；罗马书 6:21）。

然而，这两节经文放在一起，可能表明富人铁腕管辖穷人，大行自私自利之道，这一定会导致失望的结局。他们滥用的权柄很快就要失效，定会收获不义的工价。压迫者经常是一时兴盛，神可能使用他们作为他管教的杖，但他们撒下不义的种子，一定会收获虚空的结果。当他们的用途达成，他们逞怒的杖也必废掉。古时的西拿基立如此，今日的拿破仑也是如此。世界历史上从未出现过如此广行不义之人，也从未有人收割比这更大的虚空。他向地上的列国举起逞怒的杖，然而这杖至终被废除。当神的目的达成，帝国被抢掠，强大的被削弱，他也沦为被逐的俘虏。但从神来的种子却不是这样，“撒义种的，得实在的果效”（箴言 11:18），不是虚空的果效，而是实在的果效，是永恒的喜乐（诗篇 126:5-6）。我们应当撒义种，“少种的少收，多种的多收。让我们多多撒种，就能多多收割”（哥林多后书 9: 6、9）。

箴言 22:9

9 眼目慈善的，就必蒙福，因他将食物分给穷人。

眼睛是心灵的窗口，慈善的眼目与“邪恶的眼目”形成对比。恶人的眼冷漠地观看苦难，用枯干的施舍恭维自己，且找出许多的理由吝啬自己的爱心。眼目慈善的人却乐善好施（以赛亚书 32:8），不仅解决带到他面前的困难，而且还举目观看，观察有需要的人，并愉快地满足他们。尼希米没有利用自己手中的权力为自己谋求利益，而是用自己的俸禄在自己的餐桌上供养百姓，将食物分给穷人（尼希米记 5:16-18）。他那伟大的工作源自一颗伟大的心，是神赐给他这样宽广的心。基督徒啊，要记住神的标准是牺牲舍己，而非自私便利。要分享我们的食物，让穷人于我们有份（约伯记 31:17）。我们也不能仅仅是出于勉强才施舍一点，“捐得乐意的人是神所喜悦的”，神的旨意是要我们“在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人”（提摩太前书 6:17-18）。这也是神自己的慷慨典范，“你张口，使有生气的都随愿饱足”（诗篇 145:16）。我们只是神丰富赏赐的管家，我们的财产不论多少，都应当充分意识到，财产跟我们自己一样，都“不属于我们自己”。但我们的动机应当高过满足于些许的善心，要持守敬虔纯一的心，“为了天父的荣耀，让你们的光照在人前”，而非为了你自己的荣耀。

这样的丰富是一种特权，是地上胜于天上的特权，蕴藏着许多丰盛的祝福。“慈善是最精美的奢侈品，善良的人是真正的美食家，他将常享丰宴”，因为他将怜悯的对象常常摆在眼前。人们会依照他的能力称赞他，为他祝福，“如果他们没什么可偿还的，那么你会在义人复活的那日得着丰盛的恩赏”。如路德所言：“为神做的每一件善事都会被看到，显出比天地更大的荣耀。”

这是神恩典的杰作，是效法神的榜样，彰显神的形象，“宣扬神的美德”（彼得前书 2:9）。

箴言 22:10

10 赶出褻慢人，争端就消除，纷争和羞辱也必止息。

这句箴言是对统治者的告诫。褻慢人是教会纷争的火种（约翰三书 1:10），必须受到约束。如果约束无效，那么就要将他赶出。如果允许他登堂入室，就一定会带来纷争和扰乱。嘲笑或尖酸的讥讽，往往比击打更激起人的愤怒，因此如果要维持家中的和睦，如果要让和平安宁充满房屋，就要赶出褻慢人，争端就消除。一定不能与他争辩，我们必须不要跟他谈条件，而要大胆而公开地责备他，免得他的影响力绊倒那些信心单纯的人。如果神“嗤笑褻慢人”，我们除了将这样的人赶出社群，还当怎么做呢？然而虽然我们将他赶出去，却不要对他冷酷，要为他祷告，要记念“你们中间也有人从前是这样”（哥林多前书 6:11）。虽然我们恨恶罪，但要怜悯犯罪的人。

但如果我们无法将他赶出去，又如何呢？他可能是我们的丈夫或孩子，若是这样，至少要谴责加抗议，表明你跟他不是站在同一立场。要远离他的褻慢言行，如果这不能奏效，至少会让他沉默。转离他，转向你的神，这会带来平安。要怀着圣洁的叹息与他同住，如同大卫在米设。有一位比大卫更大的，用他自己的榜样指教我们。要通过“忍耐”尊荣爱你的主，如他日复一日、年复一年地“忍受罪人这样顶撞”（希伯来书 12:3）。谁知道呢？或许正是这般谦恭沉默的忍耐，带着一颗爱和流血的心，具有赶出褻慢的大能，感化褻慢人在十字架前降卑。还有什么比浪子回头更让教会和家庭欢喜迎接的吗？纷争和羞辱会止息，从前逼迫信仰的成了恩典的纪念碑（提摩太前书 1:13-16），成为真理光辉的见证（加拉太书 1:23-24）。

箴言 22:11

11 喜爱清心的人，因他嘴上的恩言，王必与他为友。

清心指的不是自然人状态下的心灵纯洁，而是指着新造的人而言。清心不是外在的装饰，也不是圣洁的外貌，而是里面的真诚、谦逊、惧怕罪、效法神的形象和样式。完全达到这般清洁状态的人，是站在神的宝座前。那喜爱清心的人，是神在地上的儿女。他的完全在于渴慕不断朝着标杆直跑（腓立比书 3:12-15）。泉源清洁的话，就会发出甜水。“树好，果子也好。心里所充满的，口里就说出来”（马太福音 12:33-34）。

清洁的心可以洁净人的整个性情，将这般恩典浇灌口舌，以恩言吸引那些不知其源、不知其理的人（箴言 31:10、26）。圣洁的救主口中也是充满这般恩典，“众人都仰望他的话，稀奇他口所出的恩言”。这种清洁的性情所产生的道德影响，叫不洁净的人感到羞愧。

所罗门无疑表露了自己的心志，对于这样恩惠的仆人，王必与他为友。这也是他父亲大卫的心志，清洁的品行也是约瑟、以斯拉和但以理得着君王恩宠和器重的缘由。甚至，敬虔的俄巴底亚得到了邪恶的亚哈王的信任。良心的声音是如此强大，甚至当人憎恶神、憎恶圣洁时仍旧如此！然而嘴上的恩言往往并不常见，是理想而非普遍的实际。如果君王能按照这个标准做选择，王国就必定蒙福。那伟大的万王之王，正是按照这个标准选择自己的朋友，以父的慈爱拥抱他们，欢迎他们进入他的天国。“清心的人有福了，因为他们必得见神”（马太福音 5:8）。

箴言 22:12

12 耶和華的眼目眷顧聰明人，却傾敗奸詐人的言語。

“耶和華的眼目”这一表述，往往指向他全知的鉴察，在这里则指向他父亲般的看顾。狡猾的仇敌将如此多的错谬观念、扭曲认知倾注在我们身上，我们天然的罪性又如此强烈地朝往同一个方向，若不是神的恩典在我们心中积存知识、保守聪明，那恶者的花言巧语必定要“败坏我们的信心”（提摩太后书 2:17-19）！让我们寻求密切与神相交，使我们的心智和属灵的悟性得着遮蔽与保守，让我们的信仰有根有基、站立得稳。

但这句箴言在更大程度上表明，神是如何信实地保守这个世界上的真理。它可以被视作一个正在实现的预言，且会持续到时间末了。关于神的知识从一个时代被保守、传承到另一个时代，这是多么奇妙！圣经是知识的话语，比任何其他古代书籍保存得更加精确，尽管历史上持续不断地出现破坏它的人类诡计。当这样的知识看似处于灭亡的前夕，偶然发现的一卷圣经抄本，保守了它免于完全的灭绝（历代志下 34:14-18）。历代以来，圣经一直得着忠心的保管，从而完整地流传下来（罗马书 3:2）。当教会落入亚流派的异端，神警醒看顾的眼目兴起与之交战的斗士，保守真理的见证。在随后的黑暗世纪里，一如启示的初期，许多人真的在很长时间内披戴麻衣，直到曙光发现，越照越明。这一切也不是在和平安宁的局面下发生的，不信的人常常用尽一切人类力量来摧毁圣经，罗马政权也常常压制它，或将它投入火中，或是散播歪曲的抄本或错谬的诠释。然而仇敌一切压制的话语和举动都被倾覆，尽管存在各样异端的侵害，耶和華的眼目仍然保存了真理的知识，他的话语仍旧在我们中间流传，盖着无损的神

圣印记，以其完整的不可测度的规模——这就是一个活生生的奇迹，见证那位全能守护者的信实。信徒充满喜乐和信心宣告说：“我因学你的法度，久已知道是你永远立定的”（诗篇 119:152）。

箴言 22:13

13 懒惰人说：“外头有狮子，我在街上就必被杀。”

“这句话属于那些从十字架退缩的人。”天路上存在真实的困难，磨炼着人的信心。但这些困难对于那些从未“计算代价”或“自备粮饷去打仗”的人而言实在太大了。但懒惰人的困难却是想象出来的，懒惰人是个懦夫，不爱自己的工作，因此总是准备在灵魂问题上偷工减料，“编造一些空洞的借口，因为不愿履行职责”。任何可能有点麻烦的工作，他都会退缩（箴言 15:19, 19:24）。假想的危险吓得他不愿承担当下实际的职责，外面有狮子，我会在街上被杀——何等荒唐的借口！好像除非出现奇迹，否则公共街道总是有野兽出没（诗篇 104:20-22）。他害怕在外面被杀，因此宁可在屋里被懒惰杀害（箴言 21:25）。因此，不信的探子看到迦南地丰盛的出产，补充道：“然而住那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族的人”（民数记 13:27-33）。仿佛对巨人的恐惧而非神的应许才是更强大的信心根基！更可悲的是连摩西也从事奉神的工作中退缩，还有约拿的逃避，都以这般懦弱的心推诿神的工作。当我们蒙召承担平凡而需要舍己的职责时，谁不曾感受到这样的试探？当我们遇见敌挡福音或责备罪恶，岂不也感受到“外头有狮子”的试探吗？诚然。但你忘了神的应许吗？“你要踹在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇”（诗篇 91:11-13）。我们的主岂不是呼召我们过一个跟随他、竭力争战和舍己的人生吗？思想一下作门徒的代价，“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”（路加福音 9:23）。我们所需的一切就是敬虔的勇气、忍受患难、穿戴神所赐的全副军装。这一切都当每时每刻、每一天去寻求，不只是那些上前线的人，

而且是那些最卑微的十架士兵，免得虽然“带着兵器，拿着弓”，却在“临阵之日”羞羞惭惭地“转身退后”（诗篇 78:9）。

箴言 22:14

14 淫妇的口为深坑，耶和華所憎惡的，必陷在其中。

这一可怕的试探已经论及许多次，但箴言是一卷特别为年轻人而写的书，有谁了解“少年人的私欲”（提摩太后书 2:22）有怎样的力量，以及罪的诱惑性，会认为不需要再次警告呢？这岂不是神慈悲的声音吗？除了无尽的怜悯之心，还有什么能像站在坑边一样，向不警惕之人不断呼吁其危险呢？这确实是一个容易掉进的深坑，而且几乎无法脱身。这个罪使肉体 and 思想沉沦，甚至良心也不例外！这是深坑的口，且是更深的坑。“她的家陷入死地，她的路偏向阴间。”那些原初为神所赐，是生命中最纯洁的享受的事物，却沦为可憎之污秽的源头，还有什么比这一事实更能证明人性的全然败坏？这罪及其网罗当被视为神的审判，他们故意离弃神，使自己成为可憎。他们背弃训诲，厌恶责备，拒绝认罪，因此神任凭他们放纵可耻的情欲。这就是他们被神离弃的显然证据（罗马书 1:28），表明他们是耶和華所憎惡的！淫妇的胸怀能弥补神的审判吗？在这可怕的名字中，包含着一切的咒诅、神永远的憎恶和驱逐，以及无限忿怒之重担。神并不喜悦最败坏的恶人灭亡（以西结书 18:32），但他的公义和圣洁抵挡那些故意作恶的人，他们弃绝他忿怒的警告，也拒绝他爱的邀请。

箴言 22:15

15 愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。

有哪个父母和教师不会见证孩童的愚蒙呢？虽然很痛心，但不得不承认这个事实。“纯真无邪”不过是出于喜爱和幻想的误解，亚当的族类中只有一个配得这个词，他的名是可爱的！他由圣灵感孕（路加福音 1:35），配得无罪的称号。其他人生来就是愚蒙的，愚昧就是他们与生俱来的禀赋。弯曲和私欲从早年就开始显明，甚至不会说话时就有所体现，在孩子能观察和模仿他人之前就存在。这个事实让人感叹，但不可否认这是人天性败坏的证明。因此，纠正永远不会太早，教育应当从摇篮开始。

要注意，这是愚蒙，不是幼稚。幼稚只属于没有堕落的孩子，不存在道德上的罪咎——“我作孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子”（哥林多前书 13:11）。斯科特先生明智地评论说：“孩子不当因为是个孩子而被管教，而当因为是个邪恶的孩子被管教。”相对的无知、各项机能的不完善和逐渐发展，这些都是孩童的本性，并不是他们的罪。即使是那圣洁的婴孩，也要在“智慧和身量”上逐渐地“增长”（路加福音 2:52）。但愚昧是一种强大的向善倾向，使人趋向错误的观念，形成坏习惯，走上不敬虔的道路。它意味着罪的毒根和本质存在于堕落的天性当中，一种背叛慈爱的神的愚昧。它包含着孩童有能力犯的一切罪——撒谎、欺骗（诗篇 58:3）、任性、乖谬、不顺服权柄（约伯记 11:12），这一切都是可怕的邪恶倾向，是对善的反感。摆在我们面前的不是一张纯净的白纸，不是一个无辜之人，甚至不是一个容易被正确的手段引导和塑造的受造物。相反，我们面对的是一颗充满罪的幼小心灵，蕴含着一切未来败坏的种子，足以

长成各样的恶果。

我们乐于看到孩子们无害的嬉戏，也会在游戏中与他们打成一片。但每时每刻都摆在我们眼前的这种愚蒙，绝对不要视为儿戏，而要让它引发我们深刻而持久的悲伤。我们不要为孩童的愚蒙找借口，觉得只是年幼而已，孩子的罪可能不足以要求他们像成年人一样担责，但神仍旧清楚表明，孩子的罪也是得罪他。对伯特利“童子”的审判，足以让轻忽的父母战兢（列王纪下 2:23-24）。

但这种愚昧的根源是什么呢？“看看我们从中凿出的原石。”看看我们的始祖亚当吧，看看“生养我们的”夏娃吧（以赛亚书 51:1-2）！树根如何，树枝也如何；泉眼如何，泉水也如何。我们的本性从源头处就已玷污，有罪的始祖丧失了神的形象，只能得出“形象样式和自己相似”的后代（创世记 5:3）——罪人生出又一个罪人。“从肉身生的，就是肉身”（约翰福音 3:6），除此之外别无其他。“谁能使洁净之物出于污秽之中呢？”（约伯记 14:4, 25:4）。因此，人是在与神完全为敌的光景中出生的，“本为可怒之子”（以弗所书 2:3）——本性就是如此。这是从我们的始祖出来的，永远不可能切断。这可悲的传承没有断绝一说，也不存在分割，亚当的每一个后代都拥有完全的罪性。造他的主见证说，他“在母腹里就有罪，从小时心里就怀着恶念”。人也羞愧地承认：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪”（诗篇 51:5）。尽管孩子降生的喜悦能使母亲不再记念生产之苦（约翰福音 16:21），但这种喜悦岂不也要在深思中降卑吗，因为想到孩子给世间带来的愚昧？愚顽的意志、骄傲的自恃动摇着社会的根基，是我们堕落天性中与生俱来的恶。这恶也不只是停留在表面，如同一些容易纠正的幼稚习性。而是牢牢拴在孩子心中，“被人力所不能折断的锁链牢牢捆锁在那里”。它存在于孩童的本性当中，且形态多变，运作微妙，以至于连最聪明的父母也常常不知道如何探测和处理这种恶。

然而，神提供了明晰的拯救之道。恳求愚蒙离开是徒劳的，孩子自己也没有驱逐的意愿。神所定的律就是管教的杖，并且反复强调，这是神为这一重要目的设立的手段。父母亲身体过自己的败坏天性是如何敌挡神的爱，这样的记忆应当促使他们拿起神所命定的手段，消除致命的恶疾。

只是要让孩子看到，管教是被爱主导的，如同我们天上的父，以爱为最大的法则。要让他们看到我们是追随天父的榜样，他是最明智、最好的父亲，我们是用他的杖来驱逐愚蒙，也如他一样，管教不是为了我们自己的乐趣，而是为了叫孩子得益处（希伯来书 12:10）。也不是出于任性或怒气，而是出于对他灵魂的柔情。采用神的手段，就可以在信心中等待他所应许的祝福，反之则不然。借着管教，许多肉体的私欲将被抑制，人的意志会降卑，神的意志居于至高。对罪的羞耻感会加增对罪的厌恶，在忧伤和降卑中，孩子将拣选、珍爱和追随智慧的道路（箴言 29: 15）。

我们确实没有权利要求神向我们解释，他为什么要设立这样的手段。然而我们至少在一定程度上被允许追溯其运作原理。由圣灵镌刻在品性之中的习惯，其价值无可估量。但习惯也有起点，也需要采用适当的方法来养成。如果孩子因着说谎受惩罚，那么为了避免将来的惩罚，他就会放弃说谎而说真话。随着他的进步，他会发现走在正路上有怎样的祝福和安慰。他会逐渐学会以更加崇高的动机说真话，他的良心不知不觉变得温柔恭顺，诚实就成为他品性的一部分。因此，管教的杖完成了它的使命，带来了恒久的益处。

箴言 22:16

16 欺压贫穷为要利己的，并送礼与富户的，都必缺乏。

这两种情形似乎是相反的，但它们的本质都是一样，都缺少对神和邻舍的爱，都是出于利己的膨胀。一个靠欺压贫穷来增加自己的财富，另一个靠谄媚富人指望得到更多利益。二者都是通往匮乏之路，尽管看起来南辕北辙。神说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切慕的稳妥之地。惟有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶”（诗篇 12:5, 11:5）。“罪给它的仆人开出的工价非常糟糕，尽是与承诺相反的东西。罪承诺欺压者金山银山，带给他的却是贫穷和毁灭（耶利米书 12:13-15）。伤害穷人是仁慈的神尤为憎恶的，神与穷人为友，会撕碎他们的欺压者。”但如果欺压是致贫之路，慷慨岂不是致富之路吗？如果是为了神而慷慨的话，诚然如此（箴言 3:9-10）。但这里描述的是一个假意慷慨之人，想要得着十倍的回报。同时他放纵私欲，肆无忌惮地欺压穷人。因此，我们的主禁止信他的人“为富人设宴，为要得着回报”。他对门徒说：“你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？”（路加福音 6:33-34）。送礼给富人，妨害了我们事奉穷人的管家职责。神会以公义报应出于私欲的不义之财，也会以羞耻和失望回报假冒伪善（路加福音 12:1-2）。基督徒啊，要听从天父的声音：“你当在我面前作完全人。”

箴言 22:17-21

- 17 你须侧耳听受智慧人的言语，留心领会我的知识；
 18 你若心中存记，嘴上咬定，这便为美！
 19 我今日以此特别指教你，为要使你倚靠耶和華。
 20 谋略和知识的美事，我岂没有写给你吗？
 21 要使你**知道真言的实理**，你好将真言回复那打发你来的人。

到这里，所罗门改变了他的说话方式。从第十章开始，他主要通过对照的形式给出独立而简练的箴言，将正确的原则和错误的原则及其相应后果进行对比。现在他的训诲更具有关联性和个人性，就像智慧的牧者对他的百姓讲道，而不只是演讲。是直接针对他们说话，不是针对普罗大众，而是特别对他们个人的良心说话。

智慧人在这里“显出神话语的大能和功效”，一上来就恳求呼吁人的注意。他要讲的不是普通的事情，而是智慧人的言语。要侧耳而听，也就是将他的信息应用到自己心里，当作从神来的信息。耶和華啊！“提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样”（以赛亚书 50:4）。

观察智慧的吸引力，智慧是“美事”，令人愉悦、使人得益。谁不愿接受快乐的召唤呢？然而在世人看来，将信仰和快乐联系起来是不可理喻的，信仰有损于他们一切的享乐，能给出什么补偿呢？在他们看来，信仰就是一大堆义务，却没有**有什么可享受的地方**。是严肃死板的，获悉有其意义，但毕竟刻板而阴郁。是一种责任，不是什么特权。然而，如果我们的信仰没有显为**一件喜乐的事**，宛如天使的面庞，那么就是中空而无力的。我们常因自己的问题，导致信仰不能安慰和激励我们。虽然有真理的外壳，

却是“空空的躯壳，缺少灵魂”——冰冷而无生气。只有当信心存在于我们里面，信仰才是一件乐事。发自心灵的信心传递出巨大的祝福，是“生命树”的果实，“比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜”。“我得着你的言语，就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐”（耶利米书 15:16）。

也要注意发自内心的信仰和嘴唇之间的关联，“你若心中存记”，那么嘴上的言语就会非常美善，能够有单纯清洁的言语，又话合时宜。“心里涌出美辞”的时候，“舌头”就成了“快手笔”（诗篇 45:1），变得如“纯净的银子”。合宜的话语就像“一串珍贵的珠宝”，“义人的口教养多人”。然而若“心中没有宝藏”，口里的话就是无益的。在“心里想到通达的道理”之前，永远不要试图“口说智慧的言语”（诗篇 49:3）。

然而即使是智慧的话语，若是没有应用到个人，仍旧是无力的。每个人都当暂时离开人群，单独与神相处，接受神话语清晰的光照和鉴察。如果祷告冰冷，恩典稀少，信心微弱，见证没有果效，难道不是因为与神的真理面对面吗？我的灵魂啊，神的真理是给你的，是针对你的今天。“趁着还有今天”，存敬畏和喜乐迎接神的声音，“要持定训诲，不可放松；必当谨守，因为她是你的生命”（箴言 4:13）。你当信靠耶和华，殷勤寻求他，将他的话语存在心里，因他已经向你显明，即使你如此不配。当相信、爱、顺服，在此喜乐，直到永恒。谁能怀疑圣经的超越与卓越，有丰富的知识和谋略，充满“适宜王子论说的话，世上最出色的人当聆听的话”？这是何等白白而恳切的邀请！深深彰显了神的智慧！如此智慧、恳切、如父如母般对罪恶的警戒！如此鼓舞人心的关于神的事奉！如此细致而实用的生活准则和社会操守！

但让我们不要忘记圣经启示的最大目的——使我们确切地明白真道，叫我们可以回答心中盼望的缘由。福音书本身也是为这个重要目的而写，然而连这样的信心也是神所赐的，“在乎权能

和圣灵”（帖撒罗尼迦前书 1:5）。没有全人的见证的信心，不可能是可靠的信心。并且即使承认圣经总体的权威，若是没有个人的应用，仔细查验，会显出对启示的任何部分都缺乏真诚的领受。唯有在内心扎根，才能带来完全的信心：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主”（约翰福音 4:42）。

人可能质疑圣经根基的纯正性，但只需诚实而细致地调查外部的证据，就足以满足一切有理性的人。并且，公平地省察自己，便可从内在的良知印证这大量的证据。最好快快进行这样的查验，而非在非理性的质疑中不断沉沦。圣经启示了神为人的罪恶与愁苦所提供的拯救之道，救恩是神所设立的，其功效和范围都是神所悦纳的。这至少可以激励我们将自己的光景带到救恩面前，将救恩应用于我们自己。信心的运作可能会有摇晃，但其根基是坚固的。

我们不能期待更进一步的明证，实际上，除了从天上来的声音，没有什么可以证明，这也是仇敌不知疲倦地借着虚妄的想象鼓动人去怀疑的。若是完全向人显明，就没有信心的空间了，而信心正是人在今世当有的操练，可以让他降卑，意识到自己的无知和对神的倚赖。因此，我们只能感恩领受、殷勤精进已经显明给我们的充足证据。佩里（Paley）为我们提供了基督教哲学的一个黄金准则，他将真正坚固的理解力定义为：不让我们所知道的被我们所不知道的干扰和动摇。因此，延迟“信服真道”（罗马书 16:26），直到我们解决了十万个骄傲的质疑，是在指望神没有应许的光照，就是神从未打算赐下的，并忽视了现今紧要的职责。或许人之所以欢迎这些疑虑，是出于骄傲和肉体的私欲，是弯曲的，并不正当。因着厌恶单纯的信心，所以用想象力取代信心，而不是辅助信心。但照着神的安排，思想在各种不确定和怀疑中来回翻腾，反过来显明了稳固、有确据的信心是何等宝贵。

信心的重要性再强调也不为过，信心是神圣职分的重量和

果效所在，“祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者”（玛拉基书 2:7）。然而除非人亲自体察真理的确切，否则怎能用真理的话语回答那询问他的人呢？“有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人”（彼得前书 3:15），这对基督徒而言是十分必要的。暂时的怀疑可能是对好斗之心的惩罚，但祷告和谦卑及其一切附带的恩典，都将最终导向基督徒的建造。如此，我们就可免于那可怕而普遍的危险，即领受人的传统，当作神的见证和权威。如此，我们的信心就不是天主教般盲目的信心，而是唯独建立在“真道的见证”上，“不在乎人的智慧，只在乎神的大能”。并且有圣灵的印记为证，圣灵成为我们里面的见证，撒旦和任何邪恶的权势都不能使我们从这坚固的营寨中脱离。我们“知道所信的是谁”（提摩太后书 1:12），且“证明这恩是神的真恩”（彼得前书 5:12），支持我们软弱的弟兄。

箴言 22:22-23

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。

23 因耶和华必为他辨屈，抢夺他的，耶和华必夺取那人的命。

或许在如此庄严的劝勉之后，我们可能会期待一些更重要的训诲。然而，有什么比强调爱的律法、责备违背这律法的行为更重要的呢？抢夺和压迫在任何情况下都触犯了神的诫命（出埃及记 20:15），而抢夺穷人更是加重了罪孽，穷人贫穷而没有保护自己的手段，抢夺穷人是懦弱加残暴（撒母耳记下 12:1-6）。在城门口欺压困苦人——城门口是审判的地方，使困苦人唯一的避难所沦为贿赂的黑市，扭曲神为保护困苦人设立的神圣权柄，这是更卑劣的行为。欺压那些无法反抗或自卫的人，是最敌挡神的行为。“有钱有势的人有时嘲笑神对抢夺穷人行为的警告，但他们很快就会发现，神的警告是可怕的事实。”“他们虽然软弱，却有一位为他们辩护的强大存在。”神会为穷人辨屈，他要与之争辩的人有祸了！为穷人辨屈的主说：“你是谁，竟敢将我的子民撕成碎片，将穷人的脸践踏在脚下？”

神要满满地报应这一恶行，对亚哈的审判见证了欺压穷人的可怕后果，被掳巴比伦也是由这一罪孽引发。当暗中的恶行被暴露在光中，欺压的罪孽将是多么深重！对欺压者的审判是何等巨大！与之同时，贫穷困苦的人当将自己交托他的神，以信心颂赞为他们辨屈的主，因为他必定起来争辩，让欺压他们的人永远蒙羞。

箴言 22:24-25

24 好生气的人,不可与他结交;暴怒的人,不可与他来往,
25 恐怕你效法他的行为,自己就陷在网罗里。

罪会传染,我们堕落的本性让我们倾向于接受罪,无论以什么样的形态出现在我们面前。好生气的人那讨人嫌的怒气自然不吸引人,反倒推开人。但罪就是这样,永远不失其感染力。友谊遮蔽人的眼目,理性没有光照,良心没有真正的温柔,我们看见所爱之人做的可憎之事,却后知后觉。与暴怒的人来往,如同生活在一个着火的房子里,他无礼的举止激动我们自己的怒气,一团火点燃另一团。偶尔的爆发很快成为习惯,习惯成为本性。因此我们学会了他的道路,自己的灵魂陷入网罗(诗篇 106:35-36)。年轻人如果跟一个骄傲的人生活在一起,很快就会习得他的模式,变得傲慢无礼、盛气凌人!学坏容易学好难,特别当邪恶的道路与我们本性的性情相符。以善胜恶之力,往往不敌“败坏善行”(哥林多前书 15:33)的罪恶力量。我们习得怒气比学会温柔要来得容易,我们传播的是疾病而非健康,因此这是自我保护的法则,也是神的法则:好生气的人,不可与他结交。

箴言 22:26-27

26 不要与人击掌，不要为欠债的作保。

27 你若没有什么偿还，何必使人夺去你睡卧的床呢？

要避免纷争，不只是与好生气的人，而且是与不谨慎的人，或许是没有原则的同伴。不要在深思熟虑和正当依据的情况下与人击掌，为人作保。箴言已经多次出现针对这一危险的警告，为朋友击掌往往是让自己伤心受损。为欠债的作保画押，那可能就是签署自己的死刑书。不论是什么情况，为你无法承担的债务作保、承诺你无法履行的义务，都是一种欺诈行为。在这类情况中，债主可以正当采取极端措施，不是针对欠债人（他知道他一无所有，而且有神的律法保护），而是针对作保的。因此智慧人这样问：你若没有什么偿还，何必使人夺去你睡卧的床呢？

然而，过度的小心翼翼，以谨慎为伪装遮盖自己的自私，这样的危险同样普遍，因此我们必须谨慎应用这里的警告。“在高明事上”（以赛亚书 32:8），我们必须综合考虑什么是公义的、真实的（腓立比书 4:8），否则我们的爱心会成为信仰的污点而非荣耀。为了有清洁的良心，“我们可以喜乐地接受货财的损失”，但若是因着自己冲动愚昧，这损失就会成为沉痛的重担。让我们通过善行“堵住那愚昧无知人的口”，让我们的主在我们的信仰中得荣耀。

箴言 22:28

28 你先祖所立的地界，你不可挪移。

每个人都有属于自己的权利，这是毋庸置疑的。因此，他必须有办法知晓并保障自己的权利。哪怕是外邦人也承认地界的不可侵犯，标记地界的石头和钉子，因而得到尊重，没有这些标记，每块田地都会成为争夺的对象。地界受到以色列智慧律法的保护，神自己为他所造的世界设定各方的界限，将各个部分限制在合宜的范畴内。他也是如此划分列国，并为他自己的百姓分派安稳的地界。古老的地界见证着各人的权利，那是先祖所立的，因此神禁止挪移，这是对正当财产的自私不义的侵犯，包含在以巴路山的咒诅中，还有随后时代里的民族侵略。

本着这句箴言，一切可靠的解经家都警告我们，要尊重久经考验的既定法则，不要轻易进行创新和更改。有些人藐视这些古老的地界，认为是过去黑暗时代遗留的糟粕。他们厌烦约束，想要更广阔的放纵空间，随心所欲去放纵对新事物的好奇心，随从自己的情欲增添师傅（提摩太后书 3:7，4:3-4）。这种致命的邪恶导致无止境的分裂和纷争，个人判断的权力越过了其正当界限，因着过度的放纵，“各人任意而行”，觉得自己所行的是正路（士师记 21:25）。

另一方面，天主教指责我们挪移祖先定下的不成文传统的“古老地界”，我们则要反问：他们有什么权利设立这样的地界？我们“以训诲和法度为标准”，不尊重任何不成文的人的传统（以赛亚书 8:20）。我们基于历史见证，反驳敌基督的指控，相反是她自己挪移了古时的地界，用她自己的地界取而代之。新教并非新宗教，其内在在原则正是圣经的古道，而天主教则是新的发明。将人带回真宗教，完全不是挪移古时的地界，这正是神交付我们

的古老教义，后来被狡猾的魔鬼篡改，以偶像崇拜代替了真正的敬拜。

论到我们所爱、所尊敬的教会，前面的时代见证了一次将她的地界连根拔起的野蛮企图，因着神的怜悯没有成功。我们看到总是存在挪移地界的微妙而邪恶的试探，就是我们的先辈设立的地界，企图往天主教靠拢，模糊基督和敌基督的分界线。这诚然是企图将神恩典的根基连根拔起，如果必要的话，“抵挡到流血的地步”也是应当（希伯来书 12:4）。愿神使我们为真道英勇无畏，持续见证它的大能！

箴言 22:29

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。

你看到这个人吗？他被特别标注出来，要引起我们特别的注意。这人是谁呢？是办事殷勤的人，迅疾、随时待命，积极善用他的时间、才干和工作机遇。就像亨利马丁(Henry Martyn)，被誉为“一个从未浪费过一小时的人”。对这样的人来说，平凡的舞台是不够的，他应当站在君王面前，如同约瑟、尼希米和但以理一样，都是殷勤办事的人。如果这句话没有照字面意思实现，那么“殷勤的人要在自己的领域掌权”。以利以谢为主人翁兢兢业业、深谋远虑、殷勤办事，就带着这样的殊荣(创世记 24:1-67)。“地位的尊贵对于培养高贵品格而言并非必要，谦卑的人生也可以如居于社会高位一样，充满丰盛的美德、恩典和尊严。一个在最卑微的事上认真工作的人，与一个受托管理一国财富的人一样，可以获得真正的尊严。”

即使没有敬虔，殷勤也可以通往世俗的成功。法老指派约瑟的哥哥们管理他的牲畜，视作“能人”(创世记 47:6)。耶罗波安因着“大有才能”和“殷勤”，就在所罗门手下高升(列王纪上 11:28)。但当一个人“心里火热，常常服事主”(罗马书 12:11)，积极善用托付给他的资产，等候结算的日子(路加福音 19:13)，那么他不仅必不站在下贱人面前，而且连站在强大的人面前都太屈就了。这样的人要以无可言表的荣耀，站在万王之王的面前，领受他的悦纳：“好！你这又良善又忠心的仆人，可以进来享受你主人的快乐”(马太福音 25:21-23)。

如果侍立在智慧王面前的臣宰都如此喜乐，常常站立在他面前，聆听他的训诲，那么那站在万王之王面前，得以瞻仰他的荣

光、永远事奉他的人,更是何等喜乐!“他的圣民都有这荣耀”(诗篇 149:9)。我们仁慈的主说:“我在哪里,服事我的人也要在那里;若有人服事我,我父必尊重他”(约翰福音 12:26)。

箴言 23:1-3

- 1 你若与官长坐席，要留意在你面前的是谁。
- 2 你若是贪食的，就当拿刀放在喉咙上。
- 3 不可贪恋他的美食，因为是哄人的食物。

圣经不仅是我们的法则，也是信心的法则。不仅对我们的宗教生活具有权威，而且对我们的日常生活也是如此（哥林多前书 10:31）。它指引我们的日常，为各样的细节设立规范。假设我们接到邀请，在神的护理下，要到一个尊贵人那里吃饭。“要留意在你面前的是谁”，这是多么明智的忠告！思想一下你在哪里，存在那些试探，你的行为会给人留下怎样的印象。放纵的食欲、轻浮的举止，给不敬虔之人留下偏见的合理话柄，也会“绊倒软弱的人”。

但我们终归主要考虑自己，桌上的珍馐美味，难道不会激起不当的放纵吗？这里的法则直白而紧迫，如果你意识到自己的贪食，美食是你的第一享乐，那么就要严加约束，就像使用暴力一般（马太福音 18:8-9）。要像刀架在喉咙上一样，对自己要严加看管，不给食欲放纵的机会。要抵御每一次的试探，美食是哄人的食物，有时是因主人不真诚，但其中的快乐总是归于虚空（传道书 2:10-11）。享用美食或许是正当的，但贪恋它们却是危险的。

有谁知道自己的弱点，还觉得这般谨慎没有必要呢？“肉体的情欲”岂不正是让全人类堕入罪中的第一个试探吗（创世记 3:6）？它常常有损基督徒的见证，削弱属灵的悟性、喜乐与生命力。如果基督的门徒面对粗茶淡饭尚且需要“小心”，更何况是官长的餐桌呢？摆着的一切都是试探。

如果人有“管理被造物”的崇高特权，那么让被造物以任何方式支配他，都是他的羞辱。神给我们的身体是用来喂养的，

而非用来放纵。身体是为灵魂服务的仆人，而非主人。他赐给我们日用的饮食，人却渴望“吃肉满足私欲”。我们应当为自己的需用“安排”，“不要为肉体安排去放纵私欲”（罗马书 13:14）。

那“穿戴主耶稣基督”的灵魂，永远不会自甘堕落成为肉体的仆役。如果外邦人都能说：“我生而伟大，为更伟大的事而生，不会做身体的奴仆”——基督徒生来是承受永恒冠冕的，沦为肉体私欲的奴仆岂不是更大的耻辱吗？

与罪恶嬉戏，不断接近纵欲的边界线，就是以身犯险。那以最大限度行使自由的人应当悔改，试探总是不断增强的，要在软弱的事上设置最强的防护。“勒住自己的欲望，尽管它们纠缠不休，但约束自己会让你无穷获益。”拿教会的祷告举例，“赐给我们这样的节制，让我们的肉体顺服灵魂，以便我们能永远顺服你敬虔的指引。”结合使徒的决心来看：“我是攻克己身，叫身服我”（哥林多前书 9:27），还有另一条准则：“有了知识，又要加上节制”（彼得后书 1:5-6）。这一切的争战会打破许多强大试探的权势，带来胜过肉体的荣耀得胜。

箴言 23:4-5

4 不要劳碌求富，休仗自己的聪明。

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。

这是一个针对贪婪的警告。如果财富是来自神的祝福，这就感恩地领受，以智慧和甘心乐意的摆上，将财富分别为圣。但劳碌求富是倚靠自己的智慧，不是“从上头来的智慧”。对于财富，“如果可以获得，就以正当的方式获得”，不要有无谓的思虑。所罗门以生动的比喻点明了财富的本质，它们是虚无、是幻影，不是真的。定睛在这样虚无的事物上，确实是愚昧的，因钱财必长翅膀，如饥饿的老鹰冲向它的猎物。这一刻似乎触手可及，下一刻就交臂失之，如鹰向天飞去。

然而切实承认这个被当作偶像的宝物是带着虚无的印记，这不是一天就能明白的教训，只能以受教和节制的心习得。渴望地上的财富，忽视天上的，表明要么永恒是一个幻觉，要么世界是疯狂的。如果相信永恒之事，难道思想不会聚焦其上，心灵不会被它充满，以至于没有多少时间空间去思虑人生中的虚空与愁烦吗？财富的实质是什么呢？路德曾放胆宣称道：“整个土耳其帝国的宽阔和荣华，不过是一块碎渣，是家中的父丢给狗吃的。”财富能长存吗？不需要为它发明翅膀，它自己就能长翅膀。那将所有的智慧、才干和精力用来追求财富的人，牺牲一切的安宁，“清晨早起，夜晚安歇”（诗篇 127:2），劳碌求富，常常在他自以为一切稳妥的时候，顷刻败落。神的审判、懒惰、奢侈、不义、抢掠——将他们降卑在尘土中，他们的稳妥不过一瞬。永恒迫在眉睫，我们赤身来到世界，也必赤身离去。然而即使这样明显的常识也不能使人醒悟，使他们脱离自己的聪明，在地上寻求

真正的产业，以神的智慧积蓄恒久的“天上的财宝”。

这就是对比所在。世人只照着眼前的可见之物理解现实，基督徒却只照着不可见之事理解现实。因此，如果我们看一个为影子，另一个为实体，就要照着支配我们的热情。将爱的影子给地上的事，将爱的实质给永恒的事。感谢神，我们当下就拥有“更美长存的家业”（希伯来书 10:34）。但有时因着片刻的懈怠和放纵，我们岂不是将信心放在“无定的钱财”上吗（提摩太前书 6:17）？我们多么需要尖锐的教训来提醒我们，财富自己会长翅膀飞走！基督徒啊，想想你属天的出生，你永恒的盼望，你很快要成为何等人！当虚假的荣华让位给神儿子的显现，你要与他一同永坐在宝座上！想到摆在面前的荣耀，将你的目光定睛在“必要过去”的事上是何等自甘堕落！

箴言 23:6-8

6 不要吃恶眼人的饭，也不要贪他的美味。

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。

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。

与邻舍友善来往是人生礼节之一，然而我们不能接受吝啬人的邀请，他提供的饮食并不甘心情愿。也不要接受虚谎者的邀请，他的友谊不过是遮盖自私动机的掩饰。恶眼人透过珍馐美味窥探，他的眼要出卖他，不论他如何掩饰。我们不是凭他的话判断他，而是凭他的心，因为他心怎样思量，他为人就是怎样。因此尽管他说“请吃请喝”，都是枉然，因为他的心远离我们（路加福音 11:37）。宁肯“吃素菜彼此相爱”，也好过吃他的肥牛。“贫穷人胜过说谎言的”，他桌上的每一口饭菜都令人憎恶，我们宁肯撤退，让那些甘美言语落空，因为那样的称赞是他不配得的。

福音的邀请却完全没有这种危险，不存在邪恶的眼，也没有怨恨——“你们一切干渴的都当就近水来”（以赛亚书 55:1）。桌子已经摆好，邀请已经送达（对照箴言 9:2-3），只要饿了就有资格赴宴。当他说“请吃！我所亲爱的，请喝！且多多地喝”（雅歌 5:1），他对我们是全心全意的。不存在吝啬，不存在后悔，也没有失望。每一口都增加食欲，让我们渴望更多。未来近在眼前，我们“必有满足的喜乐”，永远“因他殿里的肥甘得以饱足”（诗篇 36: 8, 16: 11）。

箴言 23:9

9 你不要说话给愚昧人听，因他必藐视你智慧的言语。

主的教训也是如此：“不要把圣物给狗，也不要将你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们”（马太福音 7:6）。不要把智慧的言语给不可救药的罪人。只要还有任何挽回这个愚昧人的希望，就尽一切努力挽救他宝贵的灵魂。以主基督的心为心，我们当将福音带给最顽梗的人，永远不要以谨慎作为懒惰的借口。然而，“沉默有时，说话有时”，心灵的试炼会让我们分辨这样的时候。我们渴望说怜悯的话，但当出于舍己而非放纵有所节制。前面警告过不合时宜的责备是无益的（箴言 9:8），这里的警告则进一步延伸：不要对愚昧人说话。这也是主在希律面前的沉默（路加福音 23:9），如果他能听，就还有希望，但他非但不会感激训诲，反而会藐视你智慧的言语（箴言 1:7），借机进一步嘲讽和亵渎。然而，许多可疑的情形可能需要更多智慧，若没有以祷告寻求神的指引，不出于单纯与爱，就永远不要开口。

箴言 23:10-11

10 不可挪移古时的地界，也不可侵入孤儿的田地。

11 因他们的救赎主大有能力，他必向你为他们辨屈。

之前已经出现了禁止挪移古时地界的命令（箴言 22:28），这里增加了一个特别警告和有利的依据。许多人不敢碰富人，却随心所欲地压迫穷人。但孤儿的田地有全能者的庇护。这并不是允许侵犯富人的田地，只是孤儿无力保护自己，神会为他们的冤屈向欺压者追讨，作为对他的直接得罪，因为是行在那些他亲自保护的人身上。因此，要小心不要触犯神的禁令，免得为自己招来神的报应。孤儿可能看起来无助，但他们的救赎主大有能力，他必向你为他们辨屈。最亲近的亲属岂不有义务为自己的亲属辨屈吗？以马内利的主，他的怜悯、恩典和俯就不可测度，当受赞美！当他作为神无法为我们赎罪，就成为我们的亲族，与我们一样，以便能成为我们的救赎主！他如今有一个美丽的称号——“孤儿的父”。他的治理不仅公义，而且有怜悯，“耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤”（诗篇 103:6）。当人的帮助断绝，他就是他们坚固的倚靠——“无倚无靠的人把自己交托你，你向来是帮助孤儿的”（诗篇 10:14、17-18）。因此，“那清洁没有玷污的虔诚”，就是效法神属天的样式，“看顾在患难中的孤儿寡妇”（雅各书 1:27）。因此，使徒在事奉中特别顾念这些无依无靠的人，要求信徒帮助他们。当人本性的自私被怜悯的爱融化，福音就彰显出基督的形象。

箴言 23:12

12 你要留心领受训诲，侧耳听从知识的言语。

这些劝勉一再出现，意味着一个令人降卑的事实，吻合我们的日常经验：人天生敌挡神的教训，对知识的言语置若罔闻。因此，时不时地重复这样的提醒对人有益。我们都需要“命上加命、令上加令，律上加律、例上加例，这里一点、那里一点”（以赛亚书 28:13），一直到我们人生的终点。那最蒙训诫、最精进的基督徒，一定是那最殷切寻求训诲、侧耳听从知识的。圣经的价值就在于此，是训诲的唯一来源，也是知识言语的唯一宝库。正是对照圣经标准，拯救人脱离天主教的谬误，在新教中也需要不断警醒。

注意心和耳之间的关联（箴言 2:2），心灵向明智的建议或道德训诫敞开，却对基督和他的教义封闭，闭塞在不信、偏见、冷漠和爱宴乐当中。无精打采的心生出不耐烦的耳。然而当心灵被恩典打开、柔化和光照，耳朵就立刻竖了起来。这诚然是神主权的作为，然而那位秩序的神按着自己的方式达成的。苏醒的渴望带来热切的祷告，祷告带来祝福，接着每一句知识的言语都显宝贵，“比万千的金银更宝贵”！

箴言 23:13-14

13 不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死。

14 你要用杖打他，就可以救他的灵魂免下阴间。

基督徒父母并不总是认可圣经中的管教标准，“愚蒙蒙住”父母的心，不亚于孩童。“野驴的驹子”（约伯记 11:12）总是需要一定程度的管教，因此原则在于，尽管孩子祈求免于责罚，还是不可不管教。要智慧、坚定、慈爱地执行管教，即使看似不成功，也要坚持下去。管教的同时要结合祷告、信心和仔细的教导。

我们承认自己深爱孩子，给他们施加痛苦和眼泪是我们所排斥的。然而尽管有这样的心肠，我们还是不能以为可以在没有管教的情况下教养他们。有人或许会问：温柔的手段不是更有效吗？如果神也是这么看的，那么作为一位慈悲的神，他一定不会提供一个截然不同的办法。以利就实践了这样的温柔，其悲剧也记载在圣经当中，作为我们的警戒。“那么我必须残忍地对待我的孩子吗？”当然不是，如果你残忍待他们，神一定不会放过你！但你不能不去纠正孩子，任凭他在愚昧中横冲直撞。除非他受到约束，否则一定会死在过犯罪恶中。神已经设立杖来洁净他的罪，使他的灵魂脱离地狱。那么，哪个为孩子永恒命运颤抖的父母，可以规避这样的纠正呢？转离这一痛苦的职责，岂不也是残忍的爱吗？忍受孩子身上的罪，忍受弟兄犯罪，等于“心里恨恶他”。肉身受苦，岂不好过灵魂灭亡吗？疏忽神所设立的恩典的手段，岂不跟忽视圣道和圣礼一样得罪神吗？这岂不是助长孩子罪恶的本性，从而成为孩子永远沉沦的帮凶吗？他会不会在永恒中因着你疏于管教而永远埋怨你，管教本可以救他的灵魂免于沉沦？即使他“勉强得救”，岂不也要因天路上越来越多的困难而归咎于

你吗？

然而，管教的杖不能滥用，也不是一上来就用。首先要用言语提醒，我们的天父正是如此，如果温柔的声音足以奏效，他从未对自己的儿女举起管教的杖。若是不断挑错，对于每一个幼稚的举动和粗心大意都杀鸡用牛刀，那么孩子很快就会失去羞耻心。管教不可滥用，而要留给严重的罪，那些故意的顽梗。管教是药，不是家常便饭。是为偶发疾病提供的挽回措施，而非日常维系生命与成长的养料。将药物转化为日常饮食，会渐渐摧毁其治病的功效。

诚然，有些父母除了管教什么也不做，他们放纵自己的怒气，孩子没犯什么大错，也沦为牺牲品。这样的父母与我们的天父不同，是“甘心乐意叫自己的孩子受苦受难”，发泄自己的怒气，而不是为了制服孩子的罪。因此管教之前需要三思：“我是为了孩子的益处管教吗？”对于这一圣经规定的方法，使用不当会使其丧失功效与信誉，播撒许多苦毒的种子。孩子在钢铁般的棍棒教育下会变得刚硬，严苛的态度让他们的心灵封闭。让孩子惧怕我们，这是最危险的，激发出一种束缚和遮掩的心态，往往会导向谎言。这是播撒伪善的种子，有时甚至是厌恶、憎恨的种子，指向他们不可理喻的父母。一位智慧敬虔的父亲这样说：“如果父母的管教总是在祷告中进行，总是举起无忿怒的手，那么他们既不会激怒孩子，也不会激怒神。”

还有的父母光打雷、不下雨，他们威胁要杖打，却不付诸行动，只是吓唬吓唬。这样的威胁很快就沦为空洞，也有违神自己的样式。神的警告从不落空，如果他的儿女不回转，就会明白神的警告是真的，他们要付出沉重的代价。用威吓的话吓唬孩子，这是拿真理当儿戏，亲身教导孩子撒谎，就是他们从母腹就习得的（诗篇 58:3）。我们的话语必须带着怜悯，但不能出尔反尔，而要坚定。要让我们的孩子知道，他们不能当成儿戏，不能对我们玩弄花招。只有坚实确切的管教，才能达成健康的果效。任何

的缺欠都会导致严重的损害。

然而，我们必须学会不要对孩子期望过高，也不要因他们的淘气太过沮丧。与之同时，我们也不能对他们的罪恶和愚昧视而不见。我们对他们的爱不能少，但要有智慧，要给他们更好的爱。因着我们爱他们，所以不能吝啬责备和纠正。管教对我们而言比对他们更痛苦，也最让人降卑，因为树根有毒，树枝才有毒，我们岂不也要纠正自己的罪孽吗？然而尽管“管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦”（希伯来书 12:11），若是在祷告、智慧和信心中进行，拯救的祝福就一定会临到。“主啊，愿你不吝啬每一次的杖责，只要管教的杖能成为训诲的杖。”如霍尔主教所言：“没有疼痛和医治而能持续保持有序的灵魂实在罕见，我承认我做不到。如果管教的杖离开我，我会何等偏离正道！人人可以为他的安舒感谢神，至于我，我要为我的祸患称颂神。”

箴言 23:15-16

15 我儿，你心若存智慧，我的心也甚欢喜；
16 你的嘴若说正直话，我的心肠也必快乐。

智慧人如今从对父母说话，转向对儿女说话，且语气无比温柔（箴言 1:8、10、15 等），他或许是对自己的儿女说话。哪个基督徒父母不会响应呢？我们乐意看到儿女在世上得尊荣、称羨、才智和成就，却没有敬虔吗？你心若存智慧，我的心也甚欢喜，这就是为人父母的喜乐泉源。儿女的健康、安舒、福祉，对我们而言至关重要。我们虽然看守着珠宝盒，但真正看重的是其中的珠宝。对孩子灵魂的爱，应当是父母心肠的生命与核心所在。除了父母，没人知道父母的心。除了基督徒父母，没人知道为所爱孩子的灵魂生出的操劳，许多的眼泪、祷告，有如再次经历生产之苦。也只有基督徒父母知道，见到第一个属天智慧的萌芽迸发出来时，心中何等欢喜，对神何等感恩，这是父母心中至大至深的喜乐。对这些感受感到陌生的父母，对所罗门的语言无法感同身受也没有兴趣的人，既不知道自己的责任，也不知道自己的特权。

听到孩子的口中说正直话，父母的喜乐倍增。在这样一个背道、摇晃的时代，许多人的信仰都是空心的，但孩子公开认信主。如今宽路上熙熙攘攘，孩子却寻求古道上的安息。见到这般景象，父母怎能不欢喜！

然而这个成为父亲的喜乐的孩子的，显然成长中离不开管教的功效。他心中的愚昧被驱逐出去，取而代之的是一颗智慧明悟的心，见证着神的训诲和应许：“管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐”（箴言 29:17）。

此外，牧者岂不也有份于这样的喜乐吗？如父亲般的保罗因

所爱的信徒们在信心中茁壮成长，就因信心的儿女充满感恩和喜乐。兴旺的教会是“他的荣耀与喜乐”。另一位使徒说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。”不只在地上，将来我们还要升到天上，见证天堂的喜乐，神见到他所管教的儿女拥有一颗智慧的心，他的心中也是何等欢喜：“我这个儿子是死而复活，失而又得的”（路加福音 15:13-24）。

箴言 23:17-18

17 你心中不要嫉妒罪人，只要终日敬畏耶和華。

18 因为至终必有善报，你的指望也不至断绝。

大卫的劝告与此完全相似，他同样察看结局，表明我们没有任何理由嫉妒恶人，以及什么才是我们真正的职责和安息。然而，他自己也曾因这种试探而暂时动摇。尽管在嫉妒世上的成就和发达上面，他不嫉妒罪人，但他将他们的光景和自己所受的责罚相对照，就太过痛苦，直到他进到神的圣所，在那里思想恶人的结局。他因而学会在神的应许中安息：你的指望也不至断绝。

那么保障究竟是什么？如诗篇作者发现的一样：“然而我常与你同在，你挽着我的右手”（诗篇 73:23）。终日敬畏神，这就是法则所在。“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里”（诗篇 73:24）。有了这般今生和来世的应许，他的心中还能嫉妒罪人吗？“我将耶和華常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动。你必将生命的道路指示我；在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐”（诗篇 16:8-11）。他还有什么需要羡慕的呢？他的心不再嫉妒罪人，而是怀着怜悯为他们代祷，因为他们除了这个必死的世界，没有其他的份（诗篇 17:14；路加福音 16:25）。除了很快就要被剪除的结局，他们没有别的指望（箴言 24:20）。

但对耶和華习惯性的敬畏，是在日常生活中进行的，使整个生活分别为圣，让其中一切细节不仅吻合敬虔，而且正是敬虔的体现。仁慈的行为是出于敬虔做的（约翰三书 1:5-6），并且是“甘心事奉，好象服事主，不像服事人”（以弗所书 6:7；歌罗西书 3:23）。有些认信者将信仰生活局限于外在，但以利亚似乎满足于在日常

事奉中安然等候自己离世时刻（列王纪下 2:1-12）。他的榜样教导我们，要更加看重日常的生活与习惯，而非仅仅是非凡的事奉。还有人满足于周期性的宗教生活，好像是一种偶尔的狂喜和冲动，而不是持续的习惯。但如果我们早晨和晚上祷告，也当“终日等候耶和华”（诗篇 25:5）。如果我们要享受安息日的特权，也当“殷勤从事神给我们的六日的呼召”。因此，神的仆人的特征就是“专心敬畏耶和华”（诗篇 119:38）。

在这样与神同行的信仰历程中，一切都是安稳的，直到永恒。而不敬虔之人、伪善之人、世俗之人，他们的盼望必要断绝。然而你的指望必不断绝，是“不至于羞耻”的盼望，基于神不可撼动的旨意，能进入幔内。今生是暂时的，如果十字架太过沉重，你也只需背负片时。如果道路对肉体而言太过疲惫，那么在越来越近的终点处，你一定会得着丰盛的报偿。如果光照不那么明显，那么也已经为你“散布”和播种（诗篇 97:11）。你可以指望那荣耀的丰收，“圣徒的忍耐和信心就是在此”（启示录 13:10）。与之同时，不要以感觉论断主，要持定神的话语，忍耐等候神的护理阐明一切。对未完成的工作，不要妄下定论，要等候并观看“主所给的结局”。神对我们说：“我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。我现在所做的事，你不知道，但将来你必要知道。”不仅要知道，还要永远称颂。

箴言 23:19-21

19 我儿，你当听，当存智慧，好在正道上引导你的心。
 20 好饮酒的，好吃肉的，不要与他们来往。
 21 因为好酒贪食的，必致贫穷；好睡觉的，必穿破烂衣服。

这些要求聆听的反复劝告，让我们想到主殷切慈爱的呼唤：“有耳可听的，就应当听”（马太福音 11:15，13:9）。它们表明聆听是至关重要的，是得智慧的第一步。智慧与信心的原理是一样的，“信道是从听道来的”（罗马书 10:17；箴言 1:5）。“在正道上引导你的心”，应许使这一呼唤生效：“我在公义的道上走，在公平的路中行”（箴言 8:20）。

但这里的呼召特别警告一个挥之不去的试探：神所造的人滥用他所赐的被造物。酒成了醉酒的机会，爱美食的贬低灵魂的地位，使之沦为肉体的奴仆。不可成为这样的人，也不可与他们为伍（箴言 28:7）。我们能与麻风病人同处却不被感染吗？我们岂不是要染上难以清除的污点吗？人岂不是近墨者黑吗？罗得难道不是因跟不敬虔之人接触，习得可怕的恶行吗？真正的爱不是与他们同坐，而是努力让他们归正。如果不奏效的话，就要远离他们。年轻人啊！要记住：“干柴容易着火，蜡便于烙印，纸易于着墨，但这一切都比不上年轻人容易被引入歧途。”不要幻想仇敌只是觊觎你当下的快乐，他的诡计是有毒的诱饵，贫穷和羞辱不过是暂时的苦果，永恒的毁灭才是他的终极目的。

挪亚是个饮酒的人，哥林多信徒也因醉酒贪食亵渎了圣餐，我们的主警告说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑”（马太福音 26:41）。然而，这些父母的劝诫总要与福音信息结合，“不要醉酒，要披戴主耶稣基督”——这是避免放纵肉体私欲的唯一有效遮盖，“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、

灵魂一切的污秽”（哥林多后书 7:1）。

箴言 23:22

22 你要听从生你的父亲；你母亲老了，也不可藐视她。

“**我**们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他”（希伯来书 12:9），这是天性的法则，也是神的律法。

智慧人特别将这一法则应用于年老的父母——你母亲老了，爱和敬重自然应是加倍的。霍尔主教说：“孩子对父母的眼神心领神会，谦恭顺服，在旁人看来是一件美事，也值得称赞。”当孩子的年龄已经自然超出了权威的束缚，这样的恭顺就更美善了，敬重是出于感恩和正直。孩子不觉得自己可以随意藐视父母的心愿，仍然如童年顺从他们的约束一般。圣经有值得我们效法的美好榜样，以撒对亚伯拉罕，雅各对他的父母，约瑟敬重他年迈的父亲并请他为自己的孩子祝福，摩西对他的岳父，路得对她的婆婆，所罗门做王后仍然敬重他的母亲，利甲族听从他们先祖的命令，以及那最大的榜样——我们的救主在临死的苦难中，仍然温柔照顾他的母亲。

相反的举止则是神明确憎恶的，是外邦堕落的黑暗世界的一部分，也是“末世危险日子”的标志之一（提摩太后书 3:1-2）。这样的罪恶将永远成为儿女名誉和品格的污点（箴言 19:26）。

然而，子不孝父之过，这样的试炼岂不是主的审判吗？孩子年幼时一味地溺爱，愚昧的养育和不一致的举止，造就了今天的苦果。放纵罪恶，总会导致我们被儿女藐视，将我们的权柄放在尘土中任凭他们践踏。另一方面，基督徒的威严和表里如一的品行则会得到敬重，即使不能产生完全的实际果效（箴言 31:28）。我们是多么需要神的恩典和智慧来履行父母的职责！

箴言 23:23-25

23 你当买真理；就是智慧、训诲和聪明也都不可卖。

24 义人的父亲，必大得快乐；人生智慧的儿子，必因他欢喜。

25 你要使父母欢喜，使生你的快乐。

这就是那个寻找好珠子的买卖人，他“遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子”（马太福音 13:45-46）。祝福诚然只能“不用银钱，不用价值去买”（以赛亚书 55:1），因为是无价之宝。免费，是因为珍贵。然而这个比方表明，应当不惜一切代价去获得。只是首先我们要确信卖家不是一个骗子，他的买卖是公平正直的。我们的救主说：“我劝你向我买”（启示录 3:18），这可解决问题。如果是我们不想要的东西，就不会听进去劝告。定律就是“买你们需要的东西”，也要思想它无可估量的价值。那“唯一不可少的一件事”是什么呢？是真理，得救之道，唯一罪得赦免的方法，唯一的圣洁之路。要完全看见其中的祝福：“使我认识基督，为要得着基督，或者可以得着基督耶稣所以得着我的，或者我也得以从死里复活。”这场买卖是绝不会上当的，是绝对划算的（箴言 3:15）。好宴乐的人看重这个虚妄世界的五颜六色，但班扬对朝圣者的刻画很到位，听见讥讽的声音说：“你们要买什么呢？”他们举目望天回答：“我们要买真理。”

然而如同精明的买卖人一样，我们必须确保购买的是真品。市场上存在大量的赝品，要将一切带到神的标准面前，那能带来智慧、训诲和悟性的，就是神的真理。

在确定了它的价值和纯正之后，不要仅仅是渴望、凝视和称赞，还要切实地购买真理。不要犹豫，不要只是出价，而要直接

买断，将它收入囊中，彻底据为己有。发现田里有隐藏的宝贝，那人不只是巴望那块田，而是“变卖他一切所有的买下那块田”。你也要确保买的是全部的真理，金子的每一粒、每一丝都是无价的——“凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳听，并要放在心上”（以西结书 40:4）。许多人是“常常学习，终久不能明白真道”（提摩太后书 3:7）。不要吝啬出全价，如希律、年轻的少年官、亚基帕一样，这样的人就得不到。摩西为之放弃了“埃及的宝物”，保罗放弃了他的犹太特权和崇高声誉，希伯来人欢欢喜喜地变卖所有，殉道士不以性命为念、至死不渝。这些人哪一个为这昂贵的买卖懊悔呢？

既然已经购买，我们还能舍弃吗？如果不如我们所愿，或最终发现我们不想要，我们就会欢欢喜喜地将之丢弃。世上的房产来来去去，买了又卖掉，因为不称心如意，这是常有的事。通常我们买来的东西，也有抛售的自由。但这里却命令我们购买，同时禁止我们变卖。这个禁令实则充满慈悲！因为那出卖真理的人，是变卖自己的灵魂。“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”（马太福音 16:26）。看到以扫、犹太、底马为了一文不值的东西卖了自己的宝物，我们能不悲叹吗？然而他们的背道清楚证明，他们从未“在对真理的爱中领受真理”，他们领受的不过是闪亮的影子，是徒有其表的假想，从未在心里扎根。因此，他们从未感受到它的力量，不知道它的贵价，因此可以为这个世界的快乐或心里虚妄的念想，毫不犹豫地出卖它。读者啊，你是否真的领会到真理的价值，以至于在你的眼中，它值得你不惜一切代价去购买？可以相信的是，没有哪个真正买到的人，愿意再将它卖掉。

看到孩子们实现了父母最美好的期望，实在叫人欢欣鼓舞。他们殷勤寻求这唯一珍贵的买卖，证明自己有一颗智慧的心（箴言 23:15-16）。他们不满足透过教育得着它，还要为自己签订合同，明白信仰是关于个人的事，是神与他们的灵魂之间的个人交易。

看到孩子成为义人，有永恒的福祉，拥有数不尽的宝藏，没有灾祸、不可撼动，也没有地狱的权势可以剥夺，我们的喜乐实在是大的！如果敬虔的父母曾经流泪撒种，那么这些喜乐的果实就是丰厚的回报。那种只高举神的主权和旨意的刻板观念，忽视人的责任和神所设立的手段，至少在一定意义上削弱了对应许的信靠，也不利于见证应许的实现。孩子岂不感到有义务让父母这样喜乐吗？如果他的心不渴望回报父母的操劳、温柔和爱，那一定是有违伦常的。父母不求别的回报，只想看到一个智慧、正直的孩子，因此满心喜乐。光是出于自私也能有动力，因为父母的喜乐也是孩子的喜乐，激励他们走在“喜乐平安的智慧之路”上。

箴言 23:26-28

26 我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。

27 妓女是深坑，外女是窄阱。

28 她埋伏好象强盗，她使人中多有奸诈的。

在这里，所罗门明显超越了自己，以智慧本体的名与位格说话（箴言 1:20，8:1）。因为除此之外，还有谁有资格要求人将心献给他？唯有那亲手造人、又用自己宝血买赎人的主！我儿——这就是神所承认的关系，包含着他能赐下的一切祝福，以及他可要求的一切顺服。我儿——一切顺服都离不开对这一关系的信心和实践，不是陌生人，不是仇敌，也不是奴隶，而是儿女！这是回转的邀请，过去的已蒙赦免，有永远的禧年在你父的家中等着你。

许多都想得到人心，天堂和地狱都在争夺它。世界用它的财富、荣耀和享乐，科学用它更让人折服的魅力，都在呼喊：要将你的心归我！就连撒旦也胆敢说：“你若在我面前下拜，这都要归你”（路加福音 4:7）。慈爱的父呼吁道：我儿，要将你的心归我。但回答常常是：“我对神没什么兴趣，我的心都给世界了。我没法下定决心信主，至少现在不行。”即使是没有罪恶的地方，甚至还有一些貌似虔诚的，“宝物也成了狮子的掳物，心也给了杀人的魔鬼”。无人预备好将心献给神，尽管唯有神当得这样的奉献。有些人只是一时听从，直到因将心献给别神而满得错谬和失望的苦果。

神俯就自己，乐意接受从人来的礼物，这诚然是给人的殊荣。这礼物本来就是神当得的，是我们所欠于他的，也是他随时都可以提出的要求。但他以呼唤唤醒他的儿女，让他们意识到对他的倚赖。这是父与儿女意志的相争，是试验他们的顺服。持续抗拒

父的呼召，成了射向良心的利剑，因为唯一阻碍他将心献给神的，就是他已经将心献给那些完全不配得的事物。谦卑的圣徒承认说：“我保留自己的心不献给神，这是可憎的罪。因为我认识且相信他的爱，知道基督为我成就了什么，为的是什么呢？是我自己的快乐。”

然而许多人对这一呼唤完全不感兴趣，就好像是在浮云中积蓄财宝。还有些人视之为丧钟，而非欢庆的声音，就好像我们必须放弃一切的快乐，而不是往快乐里面增添一个无价且影响一切的快乐。实际上，我们的快乐确实与这一恩慈的命令紧密相连，因为除了“所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”，还有什么能填补我们内心的空洞（罗马书 5:5）？一切被造物不过是让这个空洞越来越大，如果我们的欲望得到饱足，也只持续片刻而已。每一次刺激都会让我们胃口更大，让下一次更难满足。那故意远离神的心，只能在影子大地上居住，抓不住任何坚实的东西，而且还要承受良心持续的不安，“好像翻腾的海不得平静”（以赛亚书 57:20）。

很少有人想到是谁在要求这样的奉献，是永远可称颂的神！他的微笑是天堂，他的皱眉是地狱。我们有更大的义务去顺服，因为这是主的要求，他的爱使他从天上的宝座走向被咒诅的十字架，他的恩典不拒绝一切到他面前的人。他爱那最苦毒的敌人，让他们在他的心里找到居所。他满足有不朽灵魂的失丧罪人的一切需求，唯有他能“拯救我们到底”，也已经拯救了无数人。罪人啊！仔细思想，他已经预备好拯救你！

但要记住，对于他的要求，他不会减少一分一毫。他要求的不是恢弘的殿宇、昂贵的祭物、华丽的仪式，而是心灵和诚实的敬拜。“他要求的不是手，不是脚，不是舌头，不是耳朵，而是那调动身体一切成员的——心。”将你的心归给他，这就是他所要的一切。倘若你不给，其他一切都无济于事。不论做什么，若是没有心，就归于虚无。毫无生气的信仰，徒有冰冷的形

式，这是死的，不是活的，因此不是“理所当然的事奉”（罗马书 12:1）。“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？”（士师记 16:15）。那将心献给世界的人，因着这样的投入，就可胜过一切的困难，坚持不懈、下定决心，直到取得成功。我们也是一样，若不是全心全意，以我们的整颗心去经历神的心，就不能胜过福音路上的重重阻碍。

他永远不会放弃对我们心灵的要求，即我们要尽心爱他。我们不能像罗得的妻子一样对待他，缓慢往前走，心却留在索多玛。或者如俄珥巴一样，正要开始背十字架，就放弃了。不要梦想着一心二用，让世界也分一杯羹。他喜悦破碎的心，但一心二用是他所憎恶的。撒旦倒喜欢人三心二意，因为他知道神只接受全部，因此三心二意的人，是全部落到了他的手中。天上的主只配做王、居于心灵的宝座，否则就远远称不上宇宙的主（马太福音 10:37）。但他的要求是至关重要的，如果我们不能毫无保留地属于他，我们就永远不真正属于自己。实际上，世上一切假宗教都是赝品，替代这一直白而最喜乐的义务。无论看起来多么可信，只要不将心灵带到神的面前，就都是可怕的幻象。不论是什么观念、习俗或社会风气，只要让我们的心远离神，就都是通往灭亡的大道。

如果他要求儿女将心归给他，他们会拒绝吗？是否心立刻向撒旦和世界敞开，还没敲门就给它们开门，但呼唤的父却被关在门外？神岂不是“用慈绳爱索牵引他们”（何西阿书 11:4）？这心是从什么岩石凿出来的，能抗拒天父爱的呼唤？你难道不能将心归给他吗？如果你有这个意愿，你也一定会有这个能力。如果你有最微弱的意愿，至少会显出微弱的努力，那就将心献给他，虽然是用颤抖的双手。他的手会接住你的手，人生最喜乐的日子就会到来，回忆起来永远不会有一丝后悔。

如果你还没有这样做，现在就开始吧！不要半途而废，犹豫不决和拖延就是抗拒，为何拖延呢？撒旦岂是什么好主人，让你

恋恋不舍呢？你能找到比主更可亲的朋友吗？他是如此顾念你，以至于为你而死，有哪个朋友能胜过他？在圣灵的帮助下，一次而永久下定决心吧！没有圣灵的帮助，也不可能做到。如果你已经这么做了，就将它变为每天的要务吧！主是不变的，仍旧配得你的心，如从前一样。你将心献给他，永远不会太早，也永远不会太多。这个命令并非强迫我们事奉神（如同扫罗逮捕基督徒一样），心灵的堡垒不是被摧毁，而是打开大门，如今被不朽的力量约束，“甘心牺牲自己”（诗篇 110:3）。我们的不情愿被融化了，“原来基督的爱激励我们”，心灵就不得不“进来”（哥林多后书 5:14；路加福音 14:23）。有什么比礼物更出于乐意呢？意志从未如朝向神时这般甘愿，儿女虽然弱小，却可见证献上心灵是他最大的心愿。他是如此渴望脱离一切的败坏，让自己完全降服。我的神啊！唯有你的恩典促成这一切，我因我所献上的羞愧，是完全不配的。但这是你为我而死所做成的，是你所呼唤的，因此是属于你的，当归给你。请悦纳我的心，使之成为圣洁，永远与你同在。用你的慈绳爱索将它紧紧系在你那里，使它永远定睛于你。如果我有一千颗心，都当属于你，唯有你能填满，只有你配得。请你永远居于我心灵的宝座！

想一想，一切都维系于此。将心归给主，一切福音祝福都是你的。抗拒，你就将祝福践踏在脚下，过着敌挡你最好的朋友的卑劣人生，也是对灵魂的残忍。如果活得没有基督，你就会死得毫无盼望，被咒诅且永远灭亡。这带着权柄的呼吁，是爱的邀约，仔细思想，想一想它是何等正确、合理、吸引你，又是何等超越一切。你当跨越一切阻碍，接受这宝贵的邀约。将你的心交给你而死的慈悲温柔的救主，还有什么比这更大的喜乐！既然以他为渴慕的对象，为喜乐和倚赖的唯一源头，就决心寻求他里面的一切丰盛，并坚信能得着，拒绝在其他地方寻求满足的试探。你的心既归给他，你的眼就要定睛他的路（箴言 4:23-25）。“将心归给他，就可得安息，让眼、耳、口、手和全部的肢体都成为

圣洁，归于神。”他的话语成为我们的准则，他的护理成为我们的指引，不再一心二用，完全甘心乐意地事奉。眼目不再游离，好像“愚昧人眼望地极”（箴言 17:24），而是定睛于最宝贵的对象，得着完全的满足。

这也是我们敌挡仇敌试探的力量所在（箴言 2:10-11、16）——“我已向耶和华开口”，我不能也不愿意回头。他已经拥有我的心，也将永远拥有。只要我们还带着罪与死的身体，就需要不断得着圣灵的力量，治死身体的恶行。但在属天的光照下，罪的诱惑面具已经脱落，淫妇变得面目可憎，如同深坑如同窄阱，叫人无法逃脱。许多强大有力的人落入其中，试探者隐藏了危险，她等候猎物上钩，大大增添各人的罪孽。神是可称颂的！尽管肉体的私欲“伤害仆倒的不少，杀戮的而且甚多”（箴言 7:26），我们却因着将心献给神而得以抵挡试探和引诱，将得救的荣耀归给信实保守我们的神。

箴言 23:29-35

29 谁有祸患？谁有忧愁？谁有争斗？谁有哀叹？谁无故受伤？谁眼目红赤？

30 就是那流连饮酒，常去寻找调和酒的人。

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。

33 你眼必看见异怪的事，你心必发出乖谬的话。

34 你必像躺在海中，或像卧在桅杆上。

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。”

前面警戒不可与贪食好酒的人为伍（箴言 23:20-21），此处生动描绘了这罪的愁苦、羞辱和带来的毁坏，进一步增强这一警告。这就是酒鬼的镜子！让他好好看看自己的面目，挂在自己的屋内，挂在酒馆里。这幅肖像是何等写实，何等栩栩如生！简洁明了、入木三分、生动到位，若用语言重新组织，反而不如原文的效果。醉酒是一时贪欢，能在这么多的灾祸中还找到片刻的欢乐，这人是何等昏沉、麻木不仁！每一种罪恶都带来自己的苦果，但醉酒是如此可悲可叹，带来各样的愁苦。谁有祸患？就是那流连饮酒，常去寻找调和酒的人。无故受伤，甚至常常丧命。眼目红赤，显出酒精的作用力。下咽舒畅，欲望膨胀，各样怪异的迷恋——这就是醉酒的各样苦果和灾祸。

这一灾祸和愁苦的世界从何而来？它是放纵私欲的咒诅。许多人不满足于健康的饮食，渴了却加上醉酒（申命记 29:19），终日饮酒，“清早起来追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人”（以赛亚书 5:11）。他们出去寻找调和酒，就是浓度最高、最醉人的酒。

因此，智慧发出的声音是逃避罪的试探。看似无害的图景，却是可怕的试探。酒发红，在杯中闪烁，你不可观看。那诱人的发红色泽，“下咽舒畅”，会激发不正当的胃口。因此在开始的时候就粉碎它，表明你已经学会基督课堂里的第一课：舍己，对自己说不。虽然下咽舒畅，终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇（对照比较箴言 20:17）。如果一上来就咬人，谁还会去碰它？撒旦若是以他原本的形象出现在杯中，谁还敢拿起来？然而这确实是从他手中递过来的毒杯，就像眼睛能看到一般真实。如果能目睹杯中的毒液，谁还敢畅饮呢？然而，毒药会因为看不见而不再危险吗？毒蛇的毒刺是隐蔽的，却最为致命。那闪耀发红的酒杯，在神的手中会变成“烈怒与战兢之杯”（对照约珥书 1:5）。

很少有感官的放纵是单独存在的，一个情欲为另一个情欲铺平道路，第一步之后是越来越往前走。上当的人想停也停不下来。醉酒为不洁打开大门，发红的眼睛很快就被陌生的女人所吸引，谁知道结局是什么呢？不敬虔之人的心暴露无遗，着实可憎。醉酒导致发出乖谬的话，借着舌头吐出肮脏。“对于一个变为畜类的人而言，褻渎是聪明，讥消是口才。”

醉酒最可怕的特征是精神错乱，这样的人失去了一切意志力，也没有逃脱的力气，在可怕的危险中昏睡，如同躺在海中，或像卧在桅杆上。他的知觉似乎都丧失了，只管打他，他的心如石头，毫不觉察。他以醉酒夸口，感谢醉酒让他无知无觉，因此狗吃它所吐的，愚昧人也转回自己的愚昧，渴望新的放纵。我几时清醒呢？我仍去寻酒。他比随天性行事的畜类更无知，失去了羞耻感，理智被纵欲支配，以至于渴望再次被酒捆绑，清醒过来感觉愁苦，就再次沉沦罪恶去寻求解脱（耶利米书 2: 25）。

每个时代中都有许多醉酒的人，遍布社会各阶层，数目之多让人唏嘘！或许没有罪不跟醉酒挂钩过，而犯罪过程中的无意识，只会加增罪孽与罪责，而非减轻。

当我们看到人性如此败坏，如此沉沦于污秽，我们不禁想：“在

耶和華豈有難成的事嗎？”他的名是值得稱頌的，因他能將我們從罪的完全捆綁中釋放出來，他拯救人脫離一切的罪惡，甚至包括醉酒的沉重鎖鏈。這大能的拯救之道就是“釘十字架的基督，總為神的能力，神的智慧”（哥林多前書 1:23-25）。當一切的誓言、信誓旦旦的保證和決心都失敗了，唯有基督的十字架最為有效，使我們有新的原則、性情和胃口。醉酒的人清醒過來，不潔的人成為聖潔，貪食的人變得節制。對基督的愛勝過了对罪的爱，享樂不再帶着毒刺，因為沒有撒旦就沒有毒刺了。新生命的法則使整個人變為神起初造他的樣子：“凡從神生的，就不犯罪，因神的道存在他心裡；他也不能犯罪，因為他是從神生的。從神生的，必保守自己，那惡者也就無法害他。”

箴言 24:1-2

- 1 你不要嫉妒恶人，也不要起意与他们相处，
- 2 因为他们的心图谋强暴，他们的口谈论奸恶。

前面已经出现过这个劝勉（箴言 23:17），但要在这个世界的虚幻荣耀中“行事为人凭着信心，不凭着眼见”，实属不易（哥林多后书 5:7；希伯来书 11:1）。在不耐烦和不信的氛围中，“住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒”（雅各书 4:5）。这一邪恶的灵即使不至于公然犯罪而羞耻，也会咒诅我们的祝福，削弱我们的恩典，侵扰我们的平安，有损我们的信心，并玷污我们的信仰见证。恶人家中的充盈，激发人想要与他们相处的欲望（诗篇 73:10-14），但如果我们不惧怕他们的结局，他们的可怕品性也足以让我们退避三舍。那是撒旦的恶毒在他们心中运作毁灭的律，使他们口中倾吐奸恶。拿掉这层虚幻的面纱，谁还会嫉妒他们呢？哈曼图谋摧毁圣洁的民族，贪婪的毒箭已经侵蚀他的灵魂。犹大图谋杀害自己的主，谁会嫉妒他？在痛苦的悔恨中他将自己吊死，也没有拣选生命。神的儿女的祷告是：“不要将我的灵魂与恶人归于一处，也不要将我的生命给嗜血的人，他们的手中尽是奸恶。”让我们不要图谋他们的灭亡，而要谋求他们的救恩——我该做什么来拯救他们的灵魂，带领他们归向基督？愿我渴慕与主同在，效法神的样式。基督徒是世上唯一值得嫉妒的人，恶人表面的祝福其实是神沉重的咒诅，他们也不配得儿女才有的管教的恩惠。若要明智地判断我们所处的光景，应当衡量的不是我们的处境如何，而是处于什么地位。如果我们已经与神和好，那么每个十字架都是一种祝福，每个祝福都保障着未来的福祉。如果我们与神为敌，那么他的每一个恩惠都是一种审判，每一个审判都为灭亡铺路。与其羡慕罪人的邪恶得逞，不如畏惧他

们的性情和结局，当感恩你的父从未认为世上虚妄的荣华是你最好的份，并为此欢欣鼓舞。

箴言 24:3-6

- 3 房屋因智慧建造，又因聪明立稳，
- 4 其中因知识充满各样美好宝贵的财物。
- 5 智慧人大有能力，有知识的人力上加力。
- 6 你去打仗，要凭智谋；谋士众多，人便得胜。

我们何必嫉妒恶人的富足呢？即使他们的房屋已经建好，也无法立稳，因为多行不义。“它不过是冬日建造的冰雪宫殿，在夏日炎炎的太阳底下就要融化。”“智慧妇人，建立家室”（箴言 14:1），且是建造在敬虔和通达之上，这是更加稳固的根基。让心灵的每一个房间都充满这些珍贵、可喜悦的恩惠，没有这些，人就没有品性的力量，就会沦为偶然、环境、社会、他人的思想和行为方式的随从。这样的人心意不坚定，标志着他的人生也是碌碌无为。而灵魂被分别为圣，成为神的圣殿（哥林多后书 6:16），就是建立在对启示真理的通达领悟上，每个房间都会充满敬虔的珍宝，叫人欢喜（彼得后书 1:2-4）。异端被圣经的最高权威约束。粗浅的认信者基于冲动和热情行事，在信仰上有一种病态的感性，没有牢牢抓住真理，而是轻易接受各种扭曲的观点。他“被那诸般怪异的教训勾引了去”，而不是“心靠恩得坚固”（希伯来书 13:9）。“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”，这种知识不是人的教训，而是属灵的知识，如此便总会伴随着恩典上的长进（彼得后书 3:18）。

我们能否看到，神是如何为属灵的房屋立定根基，用他神圣的智慧将各样的结构建立成型，并用他珍贵而可爱的宝物充满所有房间？想想这座正在建造的房屋，以及它完工后的模样，这样的念头叫人欣喜。如圣徒马丁所说：“这灵魂的圣殿具有何等超然的荣耀！是用活石建造的，各部分都完美，是神买赎的，也是

他手中的杰作！”

观察普世教会及组成部分，我们不能不注意到，属灵的房屋确实是以何等的智慧建造，又以何等的聪明立稳！在如此混乱的时代，如此不完美的亮光，要建造得合宜，规避两面的极端，造就一整个系统，充满坚实的训诲，又充满属灵的操练，受人欢迎又让人敬畏，“用灵祷告，也用悟性祷告”（哥林多前书 14:15）——这需要非凡的智慧。我们的改教家诚然得着智慧的训诫，他们摒弃了天主教的迷信和偶像崇拜，同时将其最初的宝藏用于敬虔的用途，必要时将之从渣滓中炼尽，将金子塑造为福音纯洁的样式。诚然，我们的房屋充满各样美好宝贵的财物，如果基督徒都能从他们宝贵的属灵房屋得滋养，将会在这片土地散发何等大的敬虔影响力！

但我们不妨从另一个角度看待智慧的极佳优势，智慧人大有能力。培根的名言得着广泛的印证：“知识就是力量。”机器的发明，蒸汽的威力，使力量百倍地增长。智力上的知识若得着明智的应用，具有强大的道德优越性，可以约束君王规避错误的战争（箴言 20:18）。若是不得已而参战，他不是独自踏上危险的路程，而是通过众多的谋士确保国家的安全稳固。有属灵知识的人，是力量上的巨人，他既有开弓之力，又有稳健的手和眼来瞄准目标。知识的开端就是自觉自己的无知，最聪明的人总是承认说：“我不过是个孩童。”这种智慧上的谦卑足以建立王国。基督徒“在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意”，争战的时候“照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力”（歌罗西书 1:9、11）。因为“惟独认识神的子民必刚强行事”（但以理书 11:32）。

箴言 24:7

7 智慧极高，非愚昧人所能及，所以在城门内不敢开口。

对 智慧的赞美在此继续，有智慧的人以权柄行事，在城门口与智慧人交谈。愚昧人没有智慧，得不着这样的尊荣。但单纯殷勤的人可以证明，智慧的宝藏并非遥不可及。然而它对愚昧人来说却是如此，极高所以他们够不到。他那卑躬屈膝的意念，永远达不到这般高度。他无法领会智慧，没有渴望的心，也没有抓住的力量。因此，就福音而言，尽管“这道离他不远，正在他嘴里，在他心里”，对他而言却是不可触及。圣洁的灵性对他而言太高了，因此他在自己的社会里得不到尊重，没有人征求他的意见，即使说了也不被看重。尽管他可能在街上夸夸其谈，但他无法在城门口开口，完全不适合在智慧人面前口若悬河、贻笑大方。这并非先天不足，而是故意顽梗的结果。他的主人至少也托付了一千两银子给他保管，却被白白浪费，没有用来好好做买卖（马太福音 25:24-30）。在智慧触手可及的时候，当它白白向我们敞开的时候，要好好寻求（雅各书 1:5）。一旦找到，也要殷勤精进，达成人生的最大目的。如果我们无智慧而死亡，没有为神、为人做一件合神心意的事，也轻忽生命的道路，我们的罪责是何等可怕呢？“因不受训诲，就必死亡；又因愚昧过甚，走差了路”（箴言 5:23），一直步入永恒的毁灭。

箴言 24:8-9

8 设计作恶的，必称为奸人。

9 愚妄人的思念乃是罪恶，褻慢者为人所憎恶。

此处对人全然败坏的描绘极其生动，涉及败坏的运作方式、败坏的源头及其可怕的结局。人的才干、想象、思维都堕落了，以至于完全专注于撒旦的工作——设计作恶。撒旦是第一个设计作恶的（创世记 3:1），他也训练自己的儿女，将他们塑造成他自己的形象，成为作恶的大师，发明各样新的犯罪方式，寻找各种诡计和欺骗，可谓是“捏造恶事”（罗马书 1:30）。作恶是行动原则，设计作恶则是能量的源头，表明是何等不知疲倦做魔鬼的工。在这种作恶的手艺上，巴兰是个精巧的工匠，亚比米勒也有同样的声誉（士师记 9:1-55）。耶罗波安的狡诈使自己蒙羞，他得了“使以色列人犯罪”的称号。耶洗别和其他不那么著名的恶人，同样勤于作恶，当主显现的那日，都要列在同样的队伍中。

即使没有付诸行动，愚昧的想法也是罪。为愚昧的念头提供安居之所（耶利米书 4:14），而不是将之作为可憎之物赶走，这也是罪。有人问：“可是一个念头何罪之有呢？不过是虚无缥缈的想法，几乎什么都不是，没法产生什么影响。一个恶念本身也不能伤人，一个贪婪的念想本身也不会抢劫。这么微弱的存在，有什么罪过和危险呢？”若是对于人来说，这些或许都是小恶，微不足道。但思想是行动的源头，对神来说也是行为的一种，我们需要为之接受问责。最小的罪也是触犯律法的（雅各书 2:10-11），这是神的决定，谁能抵挡呢？最属灵的基督徒会以手捂口，“将他们的口放在尘土中”。

觉醒的罪人承认自己全然败坏，一方面是基于自己的行为，

一方面是基于自己的意识，二者等量齐观。思想的罪生出行动的罪，无数人不停歇地追随罪恶的意念犯罪。“终日所思想的尽都是恶”（创世记 6:5）。我们是否充分认识到，一天中飞逝的时间，每一刻都使我们的罪孽增加，若是不日日倚靠神拯救的恩典，每一天都让我们愁烦，让我们羞愧和降卑？约伯敏感的良心使他不断为儿女献祭，恐怕他们犯罪（约伯记 1:5）。班扬因一个罪恶的意念而挣扎不已，不像那些麻木的认信者，从不为自己的罪念所困。这不是一种病态的性情，而是心灵因不断认识主耶稣的赎罪祭而愈加柔软敏锐。我们的感受力和属灵的悟性成正比，如果我们真的有见识，就会承认哪怕是罪的一丝阴影，也会让人痛苦不堪。因心里的罪而忧伤，不论如何不情愿，都是神恩典和训诫临在的证明。这会导向深深的降卑，而非绝望（罗马书 7:15-25）。

然而我们若不加约束地追随愚昧的思想，就会愚昧到底，因为思想是永不停歇、不知疲倦的。这也是罪的功效，“犯的罪越多，罪恶的品质也会越多”。这样的恶念透过每一次的行动获得力量，直到完全展露其果效，“坐褻慢人的座位”（诗篇 1:1），对神对人都成为可憎。不论愚昧人滥用什么聪明才智，都没有好下场好名声。他得不着尊重，而是被人躲避和害怕，最终蒙羞。

箴言 24:10

10 你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。

让这句箴言成为坚固和激励。那些在风暴降临时不知去哪里寻求庇护的人，并不总是胆怯的，这是叫人惊奇的现象。天生的勇气和乐观，导致人更进一步投入世界，转移自己的悲伤，尽管能让他们暂时胜过困境，却让他们与神更加疏远。

但神的儿女为何要违背天父的命令而胆怯呢？看看你的特权——“永生神是你的避难所，环绕你的是永恒的膀臂”；看看你的责任——“你在患难之日求告我，我就要搭救你，你也要荣耀我”；看看你的安全感——“我永不撇下你，也不离弃你。即使离弃你片时，也必以极大的慈悲招聚你”。

然而每个基督徒的内心都会承认，他确实容易胆怯。“世上最刚强、最圣洁的圣徒，也会有一些恐惧和疑虑”，不是因着处境极其危险，而是因着信心软弱（马太福音 14:30）。即使是那些“忍受大争战的各样苦难，家业被人抢去也甘心忍受”的人，仍旧需要激励和劝勉，以持守基督徒的恒忍。尽管他们已经经历了大争战，但前面还有更加激烈的争战等着他们。我们每个人都清楚意识到这个危险，要记住，当我们寻求自己的力量和资源，当信心让位给不信，赞美变为抱怨，盼望变为沮丧；当我们追念罪中之乐，苦难重压在我们身上——那么我们就会在患难之日胆怯。

为了这一天，我们必须做好准备。“人生在世必经患难”，这是从始祖承受的份。他可能蒙召去痛饮苦杯，因此需要极大的力量，才能“忍耐成功，成全完备，毫无缺欠”（雅各书 1:4）。患难之日考验着我们的信仰原则，因此是必要的。到那时，是逼迫者的自信还是基督徒的恒忍更可靠？患难之日要暴露出信心的

空洞，往往当问题的根源暴露出来，会呈现出软弱和痛苦，无法承受患难的日子，表明力量是微小的而非刚强的。

那么我们会问，神的儿女为什么会胆怯呢？毕竟“祸患原不是从土中出来；患难也不是从地里发生”（约伯记 5:6），他可能因自己的不幸感到气馁。然而他所经历的每一件小事都有神的命定，他的“头发也都被数过了”（马太福音 10:30），他完全可以仰赖他的神。尽管他的灵魂如古时的以色列人一样，“因这条路难行，心中甚是烦躁”（民数记 21:4-5），但这是通往父家的路。如果他因重担而疲惫，很快就可在救主的怀抱里永远安息。倘若他没有殉道者的心志，神永远不会呼召他去承受殉道的试炼。神管教的杖表明他永远的爱，当下的十字架出自赐下永恒冠冕的同一双手。基督徒啊，“永远不要相信你慈悲的救主在患难的苦杯中掺杂了哪怕一滴毒药，他知道你的软弱。”如果你的力量微小，就向那强壮的寻求力量。“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量”（以赛亚书 40:29）。每日将自己交托于他，因为他的“恩典够你用的”。要继续前行，既软弱又刚强，软弱为要刚强，软弱中也要刚强，“他的力量是在软弱中显得完全”，你甚至可以夸自己的软弱，“好叫基督的能力覆庇你”（哥林多后书 12:9）。这能力不仅可以托住你，而且“叫你凡事欢欢喜喜地忍耐宽容”（歌罗西书 1: 11）。

只需片时，幽暗和乌云笼罩的日子就要变为无遮蔽的阳光，荆棘冠冕会替换为荣耀的冠冕：“喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵”（以赛亚书 61:3）。

箴言 24:11-12

11 人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你须拦阻。

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？他岂不按各人所行的报应各人吗？

（箴言 24:12 的新约引用：罗马书 2:6）

假设有人处于紧迫的危险中，例如被拉到死地，即将被冤杀或谋杀（路加福音 10:30）。而地方官站在那里，假装不知道而不去救人，尽管神赋予他权柄，那么主会追讨他的债。这项义务连同其忽略的所有职责，都是福音的法则与要求（路加福音 10:29-36）。有谁知道弟兄遇险而见死不救呢？那鉴察人心的主岂不知道呢？他不会追讨吗？希伯来的收生婆以及后来的以斯帖，都是将自己的百姓从死亡底下救出来。流便将约瑟从坑中拉出来，约伯搭救贫穷人，约拿单在生死关头为朋友挺身而出。俄巴底亚隐藏了耶和华的先知，亚希甘和以伯米勒救了耶利米。约哈难试图解救毫无戒心的基大利，但以理救了巴比伦的智者。好撒玛利亚人救他的邻舍免于死亡，保罗的侄子告诉他谋杀的阴谋，救了这位伟大的使徒。这一原则包含一切的欺压和不义，或多或少都带有谋杀的性质。

对于他人的悲惨处境，我们总是能找到借口推诿——我当时不知道，我不知道你的景况，你是怎么落到祸患里的，也不知道怎么救你。但真正的原因如桑德森主教所言：“我们想要爱，却只爱自己。我们爱的匮乏体现在不愿意尽到对弟兄的责任，随时随地为自己找借口。”但神鉴察人心的每个意念，他岂不知道你弟兄的缺乏，知道他心里的艰难和灵魂的重担吗？他岂不会拆穿“不知情”的借口，暴露其自私伪善的本质吗？在全知的神面前

假装不知情是徒然的，他鉴察人心，也会彻底审判。他知道一切的隐情，公义的报应会施加在你身上。不论是出于残忍、自私，还是出于对自己要承担的后果的恐惧，见死不救都是神所憎恶、也必要追讨的行为。

对肉体之死的冷漠尚且如此，更何况放弃拯救不朽的灵魂，这罪责是何等之大！因着无知、不敬虔或不信而走向灭亡，即将被杀，他们难道不当成为我们最挂念和忧虑的对象吗？冷冰冰地对灵魂见死不救，我们有什么可说的呢？我们无权判断也不知道——“我岂是看守我兄弟的吗？”（创世记 4:9）。这不是我们该关心的。但许多灵魂如果意识到自己所处的危险，在太迟之前，岂不是能够脱离灭亡的祸患吗？然而那本可以挽救的一句话，却没有说出口。难道就没有一个弟兄、孩子或邻舍，会永远刺痛你的良心，责备你说：“你若忠心待我的灵魂，我就不会在这里受苦了”（雅各书 5:19-20）？如果别人可以指责我们对肉体的死见死不救，那么神更是将他们的灵魂托付给我们照管。愿主使我们在天上不至于因对弟兄的灵魂灭亡袖手旁观而被谴责！

这岂不也是对牧者的严肃警告吗？他们特别承担着拯救丧失灵魂的职分。我们应当“为灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人”（希伯来书 13:17）。那些因着灵魂守望者的疏忽而灭亡的人，神要算这笔账！牧人随自己的喜好忙忙碌碌，对灭亡的灵魂不管不顾，但他们的血要算到守望者的头上。

箴言 24:13-14

13 我儿，你要吃蜜，因为是好的，吃蜂房下滴的蜜，便觉甘甜。

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。

蜂蜜是迦南地的美好出产，是其中居民的食物，甚至是孩童的食物，味道甘甜。“因此，当属灵的感官得着操练，你会发现智慧和知识对于你的灵魂，也如同蜜一样甘甜。”就是认识基督的知识，没有它我们就灭亡了，有了它我们就无比喜乐。蜂蜜的甘甜即使用最精确的语言也无法描绘，只有尝一尝才知道（士师记 14:18）。唯有亲身经历到的知识才能带来属灵的辨识力，证明福音不是美好的幻想，而是神圣的实际。谁会把蜂蜜误以为别的东西呢？如果是赝品，立刻就能尝出来。对于属天的智慧，基督徒也能明辨真假。“主啊，我渴望那真正的吗哪，我从前的一切饮食都是虚妄的，不过是空壳而已。”灵魂渴望食物，亲身体尝基督教的真理，就会意识到这是任何虚有其表的认信者不知道的美物。后者拥有的不过是似是而非的影子，由情绪、冲动、一点觉悟和外在的变化构成（希伯来书 6:4-5）。但鲜活的信心可以见证自己，“我因信，所以如此说话”（哥林多后书 4:13）。宝藏带来自己的回报，如同阿基米德的狂喜：“我找到了！”

找到宝藏的人，指望也不至断绝，反而要永远亨通。爱是“过于人所能测度的”（以弗所书 3:19），平安是“出人意外的”（腓立比书 4:7），喜乐是“说不出来、满有荣光的”（彼得前书 1:8）。那么我们是否要羞于展示这些特权，担心妨碍圣洁的义务或麻痹我们的努力呢？它们不是麻醉剂，而是我们的鼓舞和激励，振奋人心。沮丧使人不安，恐惧使人迷惘，但“靠耶和华而得的喜乐

是你们的力量”（尼希米记 8:10），可以激发能量、抬升盼望，使我们甘心乐意地事奉。

箴言 24:15-16

15 你这恶人，不要埋伏攻击义人的家，不要毁坏他安居之所。

16 因为义人虽七次跌倒，仍必兴起；恶人却被祸患倾倒。

智 慧人暂停对神儿女的殷殷劝勉，转而对恶人发出严厉警告。我们应当将恶人排斥在训诲之外吗？如果没有归正，那是他自己的罪，但如果他没有收到过警告和训诲，就要小心“流人血之罪”落在何处了。

恶人内心深处憎恨义人，尤其当他有权有势的时候，他会认为自己可以肆无忌惮地攻击义人。但这是极其危险的道路，因为“摸你们的，就是摸他眼中的瞳人”（撒迦利亚 2:8）。“我就是你所逼迫的耶稣”，这句话曾经让最无情的逼迫者战兢仆倒在地。埋伏攻击义人的家，图谋毁坏他的安居之所，可能会得逞一段时间，但义人即使七次因逼迫和攻击跌倒，他仍要再次兴起（诗篇 37:24）。他虽然经历患难，却不是被患难所胜，而是坚稳站立。受苦的灵魂啊！要刚强壮胆，看着你敌人的脸唱响得胜之歌：“我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来”（弥迦书 7:8）。他必在六次的患难中搭救你，即使到了第七次，你也必不受侵害。他拯救我们脱离极大的死亡，然而他还要再救我们，我们相信他必还会搭救我们。我们被打倒，却不至摧毁，经历争战，却有平安。我们的生命安然无恙，反而更加坚固，并且显出神一而再、再而三的慈悲。不论有多少试炼，都无法击垮义人。但一次祸患足以倾覆恶人，他跌倒就不再兴起，无法恢复，无法挽救。他在哪里跌倒，就在哪里灭亡。罪人啊！不论你有什么恶行，愿主救你脱离那定罪的大磨石，就是迫害神的圣徒！

箴言 24:17-18

17 你仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心不要快乐，
18 恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。

神的选民不是曾因仇敌的倾覆欢欣喜乐吗（出埃及记 15:1）？这难道不是义人得胜的凯歌吗？难道不是天上的欢呼，彰显了神的荣耀吗？此喜乐不同于幸灾乐祸，是因教会的得胜而有的感同身受般的喜乐，而非因个人的复仇而有的幸灾乐祸。对仇敌幸灾乐祸是人的本性，如果不是公然如此，也是心里暗暗叫好。但神的恩典改变了我们的本性，使我们里面有一个圣洁的得胜法则。大卫因仇敌的患难“哀伤哭泣”，大卫的主也为犹太人遭毁的前景哀哭，尽管他们是那么敌挡他。对敌人的跌倒幸灾乐祸，会让我们跌倒得更加厉害。不是跌倒在祸患里，而是跌倒在罪里，触犯神的诫命，因为他要求我们“爱仇敌”（路加福音 19:41-44），以祝福和祷告回应咒诅（马太福音 5:44）。因此，自私的残忍是神所恨恶的（箴言 17:5；撒迦利亚 1:15），导致神的忿怒从敌人的身上转到幸灾乐祸者的身上。神的话语如同明镜，照出我们里面被谴责的罪，又显出我们离主的慈悲有何等差距。

箴言 24:19-20

19 不要为作恶的心怀不平，也不要嫉妒恶人，
20 因为恶人终不得善报，恶人的灯，也必熄灭。

箴言反复针对这种忧虑进行劝勉，表明它一定是一种根深蒂固的顽疾，才需要不断提醒（箴言 24:1, 23:17）。只需回想一下神给我们的恩典，就会看到为作恶的心怀不平是多么没有必要。我们所蒙的怜悯，远远超过我们所感知到的，足以扫除我们头顶的乌云，让我们为自己的绝望羞愧。前面提到嫉妒恶人是没有必要的，可以想想义人的喜乐结局（箴言 23:18），忍耐等候，一定不至于失望。这里进一步提醒我们，恶人却没有善报，他们得不着赏赐，让他们接受自己的审判，他们的灯必要熄灭，尽管他们竭力让它保持燃烧。有时他们还胆敢熄灭自己的灯，不信的霍布斯就曾说：“我将我的身体交给尘土，将我的灵魂交给偶然，我要往黑暗里纵身一跃。”这诚然是往黑暗里的一跃，而且是永永远远墨黑的幽暗。

那么要接受永恒带来的平衡，不要高估恶人虚妄的荣耀，也不要低估我们真正的福祉。不要嫉妒恶人的份，也不要为自己的命运哀叹。我们的产业是恶人不能企及的，他们的份也不值得我们嫉妒。“他的蜡烛在燃烧，他飞黄腾达，直到点燃地狱之火。接着他的光要熄灭，而敬虔人的灯要如天上的星星一般闪耀。”

箴言 24:21-22

21 我儿，你要敬畏耶和华与君王，不要与反复无常的人结交，

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？

（箴言 24:21 的新约引用：彼得前书 2:17）

另有一处箴言殷切劝勉我们敬畏神（箴言 23:17），但我们会稀奇这里的重复吗？难道敬畏耶和华不是我们圣洁和福祉的本质所在吗？要敬畏他的威严，承认你全然倚赖他，不论是外在的言行举止，还是内在的心思意念，都要“行走在他面前”。不要纵容罪恶的动机，要视之为罪恶。即使没有外在羞辱的苦果，也要让这样的意念刺痛你的心。神的爱不可测度，以这样的污秽来回报，是何等忘恩负义！

敬畏耶和华和敬畏君王之间的关联不是出于偶然，我们的主和使徒就是如此，将天上宝座的至高权威，与他在地上设立的权柄联系在一起。敬畏耶和华，确实也让人敬畏君王。若是不敬畏君王，就会有损于敬虔。基督徒应当敬畏君王，因为他是敬虔的（撒母耳记上 24:6）。圣经反复强调要顺服在上掌权的，反叛会带来神的定罪。然而我们的首要职责是敬畏神，所罗门“将神摆在君王之前，因为神应当居于首位，我们之所以顺服地上的王，是因为我们顺服神。若是那些与神的旨意相悖的事，我们则不当顺服，即使出于君王。”

然而，人喜欢独立，不喜欢管束，所以自然地让我们不愿意顺服。大众总是呼吁要有人民的声音和人民的主权，这明显证明了“日光之下无新事”（传道书 1:9）。因为将近两千年前就已经如此，蛊惑的声音已经得到形象的描述：“随从肉体，轻视掌

权的，自高自大，追随自己的意志，毁谤官长也不知惧怕。”这样的人喜欢为了改变而改变，为了成为一党的领袖，他们鼓吹各种的变革，侵害公众的安宁，却无法承诺任何实际的进步和益处。他们宁可选择一场能让他们得到关注的风暴，也不愿意选择既定的安宁。他们热衷于把水搅浑，以便捞取名声，而不是培养那些安静的社会美德，如果有这些美德，他们就不会这么躁动。“我的灵啊，不要与他们同谋”（创世记 49:6），与他们为伍是危险的。这不是反对一切的变化，因为要追求完全，每次的进步都是一种变化，什么时候没有进步的空间呢？但为了改变而改变是不可取的，撤销一切已经完成的，为了变化而变化，单纯的喜新厌旧，迷恋新事物，尽管未经验证，对治理模式进行各种实验——这些都是可怕的危险，是在想象的变革中丢失已经存在的好的本质，好像我们必须颠覆一切，不能只是什么也不做。我们从可拉的罪、押沙龙的反叛中看到这种悖逆，还有以色列诸王对王权的争夺。他们的灾难突然爆发，甚至在他们似乎得偿所愿的时候！藐视耶和華和君王的权威，谁知道其可怕的结局呢？往往是超乎想象也无可挽回的恶果。

箴言 24:23-26

23 以下也是智慧人的箴言：审判时看人情面是不好的。

24 对恶人说“你是义人”的，这人万民必咒诅，列邦必憎恶。

25 责备恶人的，必得喜悦，美好的福也必临到他。

26 应对正直的，犹如与人亲嘴。

圣经中有针对百姓的庄严劝勉（民数记 16:29-33），这里是针对智慧人、尤其是当权者的劝诫。神颁布了许多律法，禁止审判时看人的情面，这是不善。不仅如此，神表明这是他所憎恶的恶行。不论如何都当尊重真理，以真理为尺度，而非徇私枉法。教会里也有这样的罪恶，在国家中也是如此。对于审判的高位，没有什么比“不偏不倚”更为重要了。人虽然败坏，但也往往憎恶不公的判决。糟糕的审判官会剥夺我们享受良好法律的祝福。

另一方面，从国家层面讲，没有什么比一个责备恶人的政府更大的祝福了。约伯敬畏神，就显出这样的品格。尼希米正直地管理，就得享明显的美善祝福。实际上，那在审判中说正直话、作出公正判决的人，百姓要交口称赞，回报以爱和尊重。这样的人是公众的财富，是“地上的祝福”。如此，我们岂不当迫切为掌权的祷告，为他们所牵系的万千百姓的福祉代求吗？我们无法“敬虔、端正，平安无事地度日”（提摩太前书 2: 1-2），岂不可以追溯到对这一职责的忽视吗？

尽管我们不是官长，但我们中许多人都有权柄，比如父母是家庭的治理者，年轻人也有老师和监护人。这样的权柄，唯有在正直和一致的原则下才能发挥好的功效。对于属灵的领袖来说，对恶人说“你是义人”，这实在是违背天上的主，欺骗不朽的灵

魂，隐藏它的祸患，就是他本当指明的。这样的牧人是以基督的仆人为掩饰，实为撒旦的牧人，他所带领的人要咒诅和憎恶他，甚至在永恒中也要如此。但那应对正直的必得喜悦，即使是那些抵挡神和他信息的人也要与他亲嘴，见证他的忠心。尽管他们不情愿，但这见证仍是真实的。

箴言 24:27

27 你要在外头预备工料，在田间办理整齐，然后建造房屋。

这一审慎的原则适用于一切世俗事务。信仰并不禁止先见之明，而是鼓励人谨慎规划、深谋远虑。我们大部分家庭的安舒都取决于此，许多不便和痛苦都是因为忽视这一原则。因着这一明智的原则，智慧的建造者首先为工作做好准备。他收集建造的材料，计算所需的数量，然后将它们办理整齐，带到需用的地点，使他的工作预备妥善。然后在一切准备好之后，他就建造房屋。所罗门那辉煌的圣殿就是如此建造的，建造之前先将一切工料置办整齐（列王纪上 5:18, 6:7）。属灵的房屋也是如此，由事先准备好的合宜的工料建造而成，“渐渐成为主的圣殿”（以弗所书 2:21-22）。

我们要好好思考，该如何为这伟大的工作做准备。要好好计算代价，思想一下我们的信心能否经历风暴的考验（路加福音 14:28-30），该如何将根基立在磐石上（路加福音 6:48）。要多多祷告，祈求从神来的力量。避免外在华丽，这是叫不谨慎的建造者羞愧，因为没有充分预备好就开始建造。

福音的传道者岂不尤其需要为工作做好准备吗？一个空空如也的牧者，无法成为“智慧的建造者”。即使根基已经立定，也要像“一个聪明的工头，立好了根基，谨慎怎样在上面建造。各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来”（哥林多前书 3:10-15）。愿主的众仆人深深省察自己的职责，急于求成、草率判断，已经摧毁了许多基督教的工程。让我们接受有经验的人智慧的指引（马太福音 18:17-18），从他们的智慧、先见、谨慎和明智的判断力中收集我们的工料。如此便能建造美好的房屋，荣耀神、事奉他的教会。

箴言 24:28-29

28 不可无故作见证陷害邻舍，也不可用嘴欺骗人。

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。”

社会的福祉有时可能使我们不得不作证抵挡邻舍，但不应是无缘无故的。当我们不得不承担这一不情愿的职责，无论有什么样的试探和后果，都不能用嘴欺骗。要直言不讳，说真话，且说出全部的真相。多益无缘无故作见证陷害邻舍，不是出于良心，而是出于恶意。大卫向亚比米勒施压的主要事实也被隐瞒了，这本可以使他摆脱背叛的嫌疑，挽救他的性命（撒母耳记上 22:9-10, 21:1-2）。这个颠倒黑白的证人用嘴欺骗人，他要永远承当“诡诈的舌头”的污秽印记（诗篇 52: 3-4, 120: 2-4）。

利益是盗贼的诱饵，淫乱者的情欲，谋杀者的报复欲。但很难说这样邪恶的见证到底能带来什么好处，除了撒旦自己的感受——为了犯罪而犯罪，因为喜爱罪，指望能从犯罪得到满足。即使我们脱离了这罪的严重形态，我们还是有相应的微妙的罪——对邻舍作出不公正、不仁慈的见证，放大他的缺点，宽以待己、严以待人，轻率地指责他可疑的行为，甚至以不吻合信仰的动机数算他的过错。

至于放纵私人的怨恨，我们很自然会说：他怎么对我，我也要怎么对他——哪怕只是心里说。但我们敢夺走神手中的剑，将自己置于神的审判之下吗？“复仇在我，我必报应”，这是主说的。“让智慧和恩典熄灭来自地狱的火，在燃烧之前就将其扑灭。”回忆已经忘却的伤害，远比追想复仇来得安逸。然而只有恩典才能使我们有能力“从心底饶恕”，但是我们的饶恕心常常如此微弱，以至于天然的感受占了上风。如果不是实际地以恶报恶，也是消

极顺服原则，克制发泄冲动，而不是积极去饶恕。智慧人在这卷书中阐述了真正的法则，更可爱、更有约束力，是神自己亲自示范的法则。那有自知之明的基督徒，以谦卑和温柔为标志。他是严于律己、宽以待人，对自己不轻易宽容，对邻舍则胸怀宽广。

箴言 24:30-34

30 我经过懒惰人的田地、无知人的葡萄园，
31 荆棘长满了地皮，刺草遮盖了田面，石墙也坍塌了。
32 我看见就留心思想，我看着就领了训诲。
33 再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，
34 你的贫穷，就必如强盗速来，你的缺乏，彷彿拿兵器的人来到。

对于那善加观察的人而言，周遭的一切都是实物教材。对被造界的每个微小元素，都可以进一步充盈我们的知识宝库。我们甚至能从恶人恶事中提炼素材，“从荆棘里采葡萄，从蒺藜里摘无花果”。所罗门以他惯有的智慧和栩栩如生的描述为我们展示了他看到的景象——懒惰人的田地、无知人的葡萄园，荆棘长满了地皮，刺草遮盖了田面，石墙也坍塌了。他没有转身离去，而是仔细思考，领受训诲。思想这荒凉的景象，他不得不想到那可悲的主人。他想象自己来到他们的家中，看见那懒惰人躺在床上，日上三竿，他朝他们呼喊：再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时。你的贫穷，就必如强盗速来，你的缺乏，彷彿拿兵器的人来到。这话是何等自然而然，全是这懒惰人给的启发！

然而因着某种奇怪的错觉，懒惰人自以为自己是聪明人（箴言 26:16）。然而他明显是缺乏智慧，无心善用自己的各种优势。他本可以通过田地或葡萄园使自己丰盈，只要好好耕作，就可以让自己富足起来。但他从不耕种，也不除草。那些强健人建造起来的石墙也已经坍塌，他却懒得修理。因此，他的葡萄园对入侵者敞开大门，他却像畜类一般沉浸在感官的放纵中，使自己逐渐走向贫穷，走向不可避免的厄运。他并非想要沦为乞丐，只是想再睡一会儿，然后就会振作起来。但这“一会儿”会不知不觉地

延长，每个小时的放纵，都会增强懒惰的习惯，用绝望的锁链将他牢牢捆绑。他的努力不过是瘫子的徒劳，没有力量和没有果效。如果他指望自己的双手或头脑，那么懒惰必然加速他的毁灭。他也无法发挥自己的影响力，无法将自己的才干投入任何有价值的事业。有用就是最高的祝福，没有比这更大的祝福了。当劳动的人意识到自己不再有用，发出的叹息也是最悲惨的。懒惰人却安于现状，哪怕自己永远是一个废物。他满足于一种无用的人生，乐意将自己献给无用，好像懒惰就是他的最高福祉，每一种劳作都是他恐惧的对象。这样的人生是无法安抚良心的，也永远无法逃脱神的谴责（参阅马太福音 25:26-36）。这是自招贫穷，他成了自己的仇敌。喜乐的泉源被耗尽了，人生的真正用途也白白浪费。

让我们看一看属灵的懒惰人，如果荒废的田地尚且是这般叫人忧伤的景象，更何况是荒废的灵魂呢？一个没有用恩典的种子善加耕作的灵魂，遗留在自己的贫瘠之中，长满了本性的荆棘和蒺藜（创世记 3:18）。时间、才干、机遇都赐给他，或许还加上敬虔的教育，还有神满有盼望的应许，然而假如这一切都需要殷勤，必须“努力得着”，那么他就必须停止，灵魂的田地就必须荒废，至少当下如此。他必须多睡一会儿，因此他继续闭着眼睛、塞着耳朵睡觉，免得他的瞌睡受到任何干扰。他没有为神做什么，也没有为自己的灵魂和同胞做些什么，甚至连尝试都不会。他的葡萄园空空如也，人生的意义有如美好的石墙全然坍塌，撒旦“心满意足地归来”，一切都是荒凉和毁坏。

基督徒啊！难道我们的信仰没有受到这种危险的侵蚀吗？没有哪种习惯比懒惰更具有毁灭性，它使祷告的声音微弱，最终停止。它妨碍了积极的默想，削弱了警醒的守望。在懒惰人看来，通往天堂的路陡峭而艰苦，难以攀登，且相当漫长，当下的操练极其沉重，未来的结局也显得可疑，充满辛劳与灰心，缺少盼望与阳光。这种错误的印象阻碍了每一步的进展，灵魂没有成为“浇

灌的园子”（耶利米书 31:12），发出沁人心脾的香气，结出美满的果实——而是回归到从前的荒野状态，对各种试探敞开大门，最终沦为情欲和贪婪的祭物。

让我们听从父的声音：“我儿，你今天到葡萄园里去做工”（马太福音 21:28）。你难道没有看到那里长满了荆棘吗？要向前看，不要向后看，不要抱怨，而要坚定。不仅要祷告，还要努力。总要将你的特权落实到实际行动当中，要证明你的品德，还有属灵的经验。努力操练各样的美德，坚固信仰的习惯。“如果我们希望作为神的儿女凭信心站立，我们就必须每时每刻持续不断地殷勤努力。”我们的救主为我们代祷说：“父啊，求你为你的名保守他们。”他的意思可不是要我们疏忽保守自己。“为了我们的安全，我们必须殷勤。”

箴言 25: 1

1 以下也是所罗门的箴言，是犹大王希西家的人所誊录的。

这似乎是箴言第三部分的开始，可能是从所罗门的三千句箴言中挑选出来的，与前面的部分有所重复。这些箴言被小心翼翼地保存下来，希西家的人在近三百年后将其复刻出来。如此，神的话语被清楚地呈现出来，教导他的百姓，成为这位敬虔君王宗教改革的一部分（历代志下 31:21），如同后面约西亚的改革一样。新约充分印证了这一部分的权威性，它是启示正典的一部分。因此，我们读的不是最智慧之人的格言，而是来自天上的声音宣告说：“这真是神的话。”

圣灵不仅提到了作者，还提到了抄写者。不仅是原作者很好地事奉了教会，那些抄写者并使他们的著作得到广泛传播的人，也一样献上了不可或缺的事奉。世人常常只尊重那些伟大的工具，而将更卑微一点的媒介放在一边（传道书 9:15-16）。但神不仅尊荣主要的，也尊荣那次要的工具。不仅尊荣那得五千两银子的仆人，也尊荣那忠心使用一千两银子的仆人。祝福不是基于数目赐下的，而是基于他们善加使用所赚得的（马太福音 25: 21-23）。

箴言 25：2-3

2 将事隐秘，乃神的荣耀；将事察清，乃君王的荣耀。

3 天之高，地之厚，君王之心也测不透。

天上那伟大的王和地上微小的王在此形成精确的对比。二者的荣耀是相反的——神的荣耀在于隐藏，君王的荣耀在于察清。不论神是“住在幽暗的亭中”，还是“披戴光的袍子，住在不可就近的光中”，将事隐秘都是神的荣耀。

如果神的名、他的道路、他的作为都是公开的，都是地上的人可以理解和测透的，那么他还有什么荣耀可言呢？他所揭开的启示，不过显明了有多少仍是隐藏的。我们看见他的作为，这些都是他道路的一部分，但我们知道的部分是何其有限！我们察看他的护理和安排，感到我们需要一再为之祷告，然后才敢解读——“你的道在海中，你的路在大水中，你的脚踪无人知道。”我们也赞叹他荣耀的救赎工作，他将赦罪之道荣耀地隐藏，欧文精准地评价说：“神的救恩若不是超乎人的想象，就没有人能够得救。”它离我们的想象实在太远，以至于没有人能做到这般宏大而不可测度的工作。正因为忘记了神的饶恕是何等不能测度，将它的疆局限于我们可怜的理解力，才导致我们信心冷淡、热心冷却，让许多真诚的悔罪者无法彻底理解和经历福音的平安。论到神的其他救赎安排也是如此，思想之下，我们只能赞叹其不可测度，超乎我们所想所求，以至于我们只能怀着敬畏之心赞叹：“深哉，神丰富的智慧和知识！他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻”（罗马书 11:33）。“宁可站在岸边默默欣赏，也不要试探其深度。”碰到这样的深渊，一定会将我们淹没。

因此，他在奥秘中教育他的儿女，以便在信心中操练他们（约翰福音 13:7），让他们因着看不见的盼望生活，不基于自

己的思想意志来到他的启示面前。因此，他在无穷无尽的恩典作为中对我们的心说话：“你们要休息，要知道我是神”（诗篇 46:10）。这奥秘的黑影岂不正是我们至高的喜乐吗？岂不正是我们的神、我们的救主居住的所在吗？云彩岂不是为了隐藏他荣耀的光辉（哈巴谷书 3:4）？他是最纯粹又是最深不可测的存在，临在而超越，他大能的智慧永远无法“考察而测透”（约伯记 11:7）。霍尔主教说：“既然存在愚昧的智慧，也存在智慧的无知。我很想知道我需要知道的一切，以及我可能知道的一切，但其余的属神的奥秘，我想留给神自己。我很喜乐神愿意邀请我进入他的启示，但不是进入他隐秘的旨意。主啊，让我因你乐意启示的知识蒙福，让我满足于称颂你没有启示的神圣智慧！”

因此，将事隐秘，乃神的荣耀。神隐藏了许多的奥秘和许多的作为，其规模、计划和目的远远超过我们的眼见。地上最高的荣耀就是神的隐蔽，谁能承受他全部的光辉？但君王的荣耀在于将事察清，他们不当自以为神。靠着他们自己，他们的知识就如百姓一样，他们也是凡人。但因为整个国家都维系于他们，所以他们必须殷勤利用一切的智慧谋略，找出真道路的奥秘，以便用真正的智慧管理，奖善罚恶，判断各样的案件，做出适当的决策。因此，神命令他们为自己抄写他的律法，日常研读，作为随时的指引（申命记 17:18-19）。所罗门就是这样的智慧王，在查明实情上达到了非凡的地步，即使没有外部证据，面对相互矛盾的证词，仍然能一针见血地确定真相（列王纪上 3:16-28）。

然而，君王必须时常谨慎和保留自己的判断，他的许多目的远非广大民众所能理解，因此在他们看来，君王之心是测不透的，好比天之高、地之厚。这岂不表明作出判断的时候要谨慎吗？那“妄自尊大、自以为是，不怕毁谤”的人，岂不是“毁谤他们所不知道的”，因而被定罪吗？与其毁谤自己所不知道的事，我们岂不当“为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此”（提摩太前书 2:1-3）？

箴言 25: 4-5

4 除去银子的渣滓，就有银子出来，银匠能以做器皿。

5 除去王面前的恶人，国位就靠公义坚立。

炼金者将渣滓从银子中除尽，以此造出贵重的器皿（玛拉基书 3:2）。渣滓有害银子的美好纯净，这就是恶人对君王决策的破坏力。因此，要将他们从王的面前除去，君王应当洁净自己的议会和政府，除去这些渣滓，将恶人从高位驱逐出去。他当不惜一切代价，让恶人不能掌权。大卫就是如此靠公义建立他的王位，并在对智慧之子所罗门的临终托付中嘱咐这个原则。如果公义使邦国高举，那么公开宣告公义，就是通往国家繁荣之路。而伟大的天上的王，他的宝座岂不也是因彻底、永远驱逐恶人得以坚立？在最后的审判日，我将被显为邪恶还是炼净的银子？主啊，让我被你炼造，“洁净，像金银一样，就凭公义献供物给耶和華”（玛拉基书 3:3）。

箴言 25: 6-7

6 不要在王面前妄自尊大，不要在大人的位上站立。

7 宁可有人说：“请你上来”，强如在你覲见的王子面前叫你退下。

（箴言 25:6-7 的新约引用：路加福音 14:8-10）

主 对这句箴言的应用更加广泛（路加福音 14:8-11），谁不需要这一针对野心的告诫呢？即使是敬虔的巴录也似乎为自己“图谋大事”（耶利米书 45:5）。甚至连救主的同在、他属天的训诲和圣洁的榜样（马太福音 11:29）都无法阻止门徒彼此相争谁是最大的，甚至在他最奇妙的谦卑榜样展现出来之后也是如此。实际上，他们刚刚与主共享圣餐，随后就这样相争。对于教会来说，妄自尊大对敬虔尤为有害。

沃尔西（Wolsey）的堕落是野心勃勃之人的写照，警告不要在君王面前显摆自己的荣耀。妄自尊大，在大人的位上站立，往往会使人降卑，招来损害。我们并非禁止合适的、有能力的人在公共事务上勇于担当，但热衷于外在的名声，却明显没有能力胜任工作，应当受到严厉谴责。“尊荣以前，必有谦卑”（箴言 18:12），谦卑的表现即不愿意将我们的意见强加给那些地位较高的人，过度举荐自己；对于外部的尊重谦恭退让，而非追求虚荣。基甸、扫罗因着早期的谦卑，都被高升得着尊荣，大卫的谦卑也是如此。

我们每个人都当努力放下高高在上的自负，认识到自己彻底的无用，仔细默想主的榜样，既是我们的榜样，也是我们的准则。思想那比世人更美的一位，他却是地上最谦卑的人，尽管他的地位比人类无限高贵，但仍然使自己降卑为“虫，不是人”。思想末日的那天，我们要凭自己的本相站立在那位“世上君王元首”

的面前（启示录 1:5），他会如何评判我们呢？若是在“昔在、今在、以后永在的全能者”（启示录 1:7）面前被降卑，从他面前被驱逐，该是何等的可悲呢！

箴言 25: 8-10

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。

9 你与邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄漏人的密事，
10 恐怕听见的人骂你，你的臭名就难以脱离。

任何处境下，纷争都是严重的罪恶，谦卑的基督徒宁可让步自己的权利，也不会坚持自己的权利以至于有损自己的灵魂和教会的声誉（哥林多前书 6:1-7）。冒失争竞必定总是错误的，事前要三思，这件事是否正确，即便有理，是否值得争论。要恰当估算一下风险和后果。看看迦勒和亚比米勒相争的结果，亚玛谢和他的弟兄以色列王的争斗，敬虔的约西亚与法老不明智的冲突——我们很少料到最后难以收场的结局！常常有人因冒失的法律诉讼毁了自己，非但没有胜利，反而被邻舍羞辱。只要这个世界还分“你的我的”，罪和撒旦就总会挑起纷争。然而永远不要忘记，不仅“忌恨、恼怒”是肉体情欲的果子，“争竞、纷争”也是，都被排除在神的国之外（加拉太书 5:19-21）。因此，我们应当“离恶行善，寻求和睦，一心追赶”（诗篇 34:14），效法我们的先祖亚伯拉罕的榜样，他在纷争的起头就作出让步，让侄子罗得先他一步，放弃了自己天然的优势和正当权益（创世记 13:8；对照箴言 17:14）。

然而，如果纷争是不可避免的，我们就当思想需要多少智慧和节制来约束自己的心，以便使我们的信仰不受亏损和羞辱。与邻舍讲明自己的情由，让他知道，最重要的不是你必须赢得辩论，而是要快快结束冲突。亚伯拉罕没有向别人抱怨，而是直接将自己的冤屈向王申诉，王有责任负责（创世记 21:25-32）。耶弗他也是与亚扪王直接辩论他的情由，这就是友好解决的最佳方法。

相反，向他人吐露秘密，即使叮嘱他们保密，也是破坏诚信。并且信任往往会遭背叛，理所当然的后果就是我们自己蒙羞，且羞辱可能无法除去。我们会背负背后说人的恶名，许多不为人知的隐私被公布，让我们蒙羞。

若是能以智慧和爱践行这些原则，许多不圣洁的私欲都会得到约束。最大的过错方显然应当屈服，但情况往往是这样的人太不可理喻，以至于无法认错。这样的時候，就让我们慷慨一点，恩慈舍己，拒绝赢得争论，不去争取形式上的胜利或等待对方承认，而是自己让步。如果我们发现，自己宁可去跟他人讲说邻舍的过错，也不愿意带着祷告的心去告诉当事人，那么就要祈求节制的恩典，祈求以基督的心为心。“又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体；且要存感谢的心”（歌罗西书 3:15）。

箴言 25: 11-12

11 一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。

12 智慧人的劝戒，在顺从的人耳中，好象金耳环和精金的妆饰。

这里采用的意象是用银网编织的精美果篮，里面盛放着美味的水果。器物的美将水果衬托得更加诱人，因此，一个可爱的媒介也会更加衬托真理的魅力。“讲道人应当竭力搜寻可悦纳的语言”，用恰当的话语给每个人所需要的食物，且是“按着合适的时机”，适合他们的年龄和不同的秉性。“正直的言语力量何其大！”（约伯记 6:25）。我们的主见证自己有“受教者的舌头，知道怎样用言语扶助疲乏的人”（以赛亚书 50:4）。这是如虎添翼般的话语，好像加上轮子，不是强迫或拖拽，而是平稳前行，如同战车滚滚而来。他的话语是活水和生命的粮，从谈话间自然生发，因此充满引人注目的应用。保罗通过雅典人祭坛上的铭文，有力地指出他们的迷信，通过引用他们自己的一位诗人的话，进一步强化他的论证（使徒行传 17:22-28）。面对一个败坏无度的法官，他“讲论公义、节制和将来的审判”（使徒行传 24:25）。

在日常交往中，不仅说的话很重要，而且还取决于时机和讲话的态度。我们不仅要好好讲说自己的话，而且要注意讲话的合宜时机。在患难或人心柔软的时机下，一句合宜的话语可能如同我们仁慈的主临到灵魂一般，“像雨降在已割的草地上，如甘霖滋润田地”（诗篇 72:6）。土地软化，犁就更容易翻耕。不论何时，我们应当“嘴令人喜悦”（箴言 10:32）。不合适的话语让美好的真理变得难以下咽，因此要尽可能自然地引入责备的话语，不要拘泥于形式，不要过于刻意。许多人在“不得时”的

时候强烈感到说话的冲动，却忽视了“得时”同样是基督徒的义务（提摩太后书 4:2）。我们可能想要通过言无不尽来舒缓自己良心的负担，但粗鲁严苛的冲动，可能在弟兄的路上放下绊脚石。金苹果有美丽的外表，显然意味着口味佳美，是一件美物。但一个出于善意的荒谬举止，可能带来轻视而非信服（箴言 31:26）。

我们所有人都有义务责备明显的罪行（利未记 19:17），然而在不那么明朗的案例下，这个义务受到更多的限制。有些神的护理之举可能会引导我们去做，必须有亲密的连接，必须完全了解情况，要有一些年龄或角色上的优势去说话。由于极大的难度，没有任何指责比这一个更需要细腻的感知和更多“智慧的温柔”。然而，如果合乎时机、方式恰当，那么智慧的责备对于顺服的耳，就像金耳环一样，是发挥最大优势的金饰。以利对撒母耳说的话，亚比该和拿单对大卫说的话，以赛亚对希西家说的话，都是如此。我们在约沙法身上看到它美好的果实，非但没有造成反感，反而激励他更加事奉神。使徒对哥林多教会的责备也是如此大有功效，以至于他们在凡事上显出自己的清洁，证明自己的清白。当善意的责备得到接纳，爱的动机被人感激，这是何等美好的恩典的得胜！当顺从的耳使神的儿女从责备中获益，这是何等信实的祝福！

箴言 25: 13

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。

收割的季节下雪本是不合时宜，但冰雪的凉气对于疲惫昏厥的收割者而言却有最好的苏醒功效。“忠信的使臣，乃医人的良药”（箴言 13:17）。当以利以谢“带着真实的见证回来，迅速办妥了交付他的事宜”，他主人的心里是何等欢畅！试想一下，以撒在田间默想，他的心中充满了悬而未决的大事，那时他“举目一看，见来了些骆驼”，上面驮着他所期望的祝福（创世记 24:63-64），那时他的感受如何！再想一想，哥尼流的使者带着他祷告蒙应允的结果回来，他的心是何等喜乐（使徒行传 10:4-6、25）！使徒经常承认这种类型的舒畅，安慰他“为众教会”挂虑的心。我们岂不也要存敬畏的心见证，甚至是本为神的救主，也屈尊降纒，从他信实的使者那里得着舒畅？使徒说：“我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气”，因着这样的沉思，他在臣服中惊叹道：“这事谁能当得起呢？”（哥林多后书 2:15-16）。我们伟大的主承认教会的使者为“基督的荣耀”（哥林多后书 8:23），这是何等奇妙的俯就！在那伟大的一日，他会以极大的尊荣为他们加冕。“那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远”（但以理书 12:3）。

箴言 25: 14

14 空夸赠送礼物的，好象无雨的风云。

前一句箴言描述了一种宝贵的祝福，这句箴言则形容了一个摧毁性的咒诅。假设发生了干旱，如以利亚的时代，遍地荒芜（列王纪上 18:5）。这时出现厚厚的云层，庞大得仿佛允诺这丰盛的祝福，但却只是经过，是无雨的风云。这就是一个吹牛者的真实写照，嘴上有丰盛的承诺，却毫无实际行动。激发人极大的期望，然后让他们失望。不论是出于自己的无知与自负，还是出于维持基督徒外表的伪善欲望，都是以虚假的礼物夸口。欺骗是坏的，以欺骗的心作出承诺则更坏，这也是魔鬼的特征。他难道没有向我们可悲的先祖许诺虚假的礼物吗？他说“你们便如神能知道善恶”（创世记 3:3-5），这承诺永远无法实现。他试探我们的救主耶稣时，以虚假的礼物夸口，承诺给他整个世界，这是最卑鄙、最亵渎的试探，完全是空夸自己的礼物（马太福音 4:8-10）。

但在那些作神出口的人身上发现这种特征是何等可悲！教会一直饱受假教师的毁害，他们传播虚假的教训，而非真实的训诲。我们当中难道没有人用虚假的礼物喂养羊群，试图维持自己的空洞的信仰，甚至做在神的面前？到了审判的大日，神要将他们从他面前永远驱逐。但那些传讲主真实信息的人要注意，如果他们被算为“说谎言的”，他们仍然是“真实的”。因为他们不像那些败坏神话语的人，而是“在神面前”出于诚实说话，如同神一样。这样的人要放胆“在基督里开口”。

箴言 25: 15

15 恒常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。

智慧人先前已经给出了一个关于温柔的一般法则（箴言 15:1），在这里他用一个极端案例表明温柔在君王面前的力量，王的忿怒可能导致立时的报应，但顺服和恒常忍耐能带来极大的劝说之力。大卫因此平息了扫罗的怒气。往往在合适的时机将情况向发怒的君王陈说，他可能会被“智慧的温柔”说服而扭转心意。

但箴言给出的一般法则更具有启发性，以柔和的舌头折断坚硬的骨头，这似乎是个悖论，却完美展现了温柔的力量胜于坚硬和刺激。因此，将温柔的口舌应用在那些反对真理的人身上，许多刚硬的心因着忍耐而不妥协的态度而折服。论到责备，“耶和華从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石”，这是他能力的显现，然而“耶和華却不在风中，风后地震，耶和華却不在其中”，他有效的责备而是以“微小的声音”，不是强烈的谴责，虽然犀利却满有温柔（列王纪上 19:11-13）。温柔的力量就是如此强大！诚然，“一切装饰着基督徒灵魂的恩典，如同各色各样的珍珠宝石，将她呈现给神的羔羊。但这一切恩典中，没有哪个比忍耐更加光彩夺目。”忍耐的灵是重生的标志（雅各书 1:18-19），是以基督的心为心的写照（马太福音 11:29），也是效法基督的忍耐，他是天天忍受我们顶撞的主。当我们如同爱的使徒靠在耶稣的胸膛，我们感受到的只有温柔、慈怜与深深的爱。

箴言 25: 16

16 你得了蜜吗？只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。

前面所罗门热情邀请我们吃蜜（箴言 24:13），这里他却加上一个限制。俗话说“过犹不及”，即使是好东西也要适度。吃够就可以了，适度的时候仍是甘甜的，过度了就会令人作呕。在一切的事上都要有清醒的智慧，培养感恩的心，对于地上的祝福要有节制地享受。“凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的”（提摩太前书 4:4），但这一普世的特权需要必要的平衡——“你们的节制要显在众人面前”。可以满足身体所需，但要治死肉体的情欲。如此，神的恩赐就会成为我们的祝福，我们也因着享用而荣耀神。但若与人生的首要目的分离，即使是地上最大的享乐也会变得令人作呕，带来害处和失望（传道书 2:10-11）。除非我们的热情聚焦于神，否则永远不能安全地流向任何其他事物。只有这样——“我们才能确保不犯罪，不论是对象还是程度都是合宜的。在神里面的人，爱与不爱都要规规矩矩，这种圣洁的尊重一方面引导他，一方面约束他，也让他的享受约束在良心的正当范畴内。”然而，在地上的享乐中，我们永远不要忘了正当与禁止的分界线是何等微妙，滥用美好的事物和特权，就会导向罪恶与危险。放纵正当的食欲到了极点，岂不就是将我们带到贪食的边缘，而且常常使我们沦为贪食的人吗？对于地上的各样热情，若是不加以约束，岂不总是有偶像崇拜的危险吗？即使是属灵上的享受也是如此，免得成为缺少真理的热心，最终显明为虚妄和幻影。

但吃福音的真蜂蜜却没有过量的危险，在这种喜乐中，我们永远不会饱足厌倦。越来越多的渴望唯有在永恒中才能得到完全的满足，“神啊，让我尝一尝主耶稣的美善！就是他一切的恩典

与应许，一切的慈悲与作为。那样我就必不缺少喜乐的事，这不是我不当过度食用的蜂蜜，主啊，这是我永远吃不够的天国的蜜。这是我永远不会过量食用的，如果真能过量，也将成为我的健康、我的力量。”

箴言 25: 17

17 你的脚要少进邻舍的家，恐怕他厌烦你，恨恶你。

没有哪部法典如圣经一样，对生活中的各样礼仪进行细致入微的规范。我们不会因为在社会中传扬信仰而有损宗教的神圣性，践行真理原则的日常生活，足以产生广泛的影响力。这里的法则更类似我们的俗语：“熟悉产生轻蔑。”这句俗语仍然是有道理的，但并不是要阻止我们爱我们的邻舍，或是限制爱的实际行动。它只是表明，若是不能体察别人的感受，友好的往来也很难维持。如果对方只是普通的熟人，那么对于过度的亲密和无所顾忌的举止，只会产生不满与反感。贸然闯入的人，可能会收到明确的暗示，他是一个不受欢迎的客人。因此，要把脚收回来，就能防止出现这种蒙羞的结果。要使你的到访“对于邻舍而言显得珍贵，不要经常登门。宁可过于保守和谨慎，也好过大大咧咧、毫无顾忌而招来轻蔑”。

其实不仅是不熟的人要如此对待，哪怕是亲密的友人，也要有所谨慎和节制，才能保护这一珍贵的祝福不受损害。友谊是生命的蜜，但这种蜜也会出现过量的问题（箴言 25:16）。如果没有相互的尊重，就会让人反感。不合时宜地打扰朋友的日程，经常不打招呼的拜访，干扰朋友的必要事务或家庭的安舒，不方便的开销——这一切若没有改善，就可能产生厌烦，甚至恨恶。

神是应当称颂的！当我们亲近神时，却无须有这种顾虑和保留。到神面前的通道一旦打开，就不再有隔断的墙。我们地上的朋友可能不能过于亲近，不断地消耗友谊，人的恩慈可能会被耗尽。但我们到那位天上的朋友面前，却永远没有不合宜的时机，随时随地都是最合适的。他永远不会对我们的恳求感到厌倦，他的大门总是向我们敞开：“日日在我门口仰望，在我门框旁边等

候的，那人便为有福”（箴言 8:34）。造访越频繁，就越受欢迎，也越有收获。对人来说的打扰，对神来说却是信靠。他恳切邀请我们进入与他的亲密团契，这是最好的团契（雅歌 5:1）。他的儿女享受这一恩典的特权时，会有过度的风险吗？完全不会。他尽管放胆到神的面前，“既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神”（希伯来书 12:28）。

箴言 25: 18

18 作假见证陷害邻舍的，就是大槌，是利刀，是快箭。

作假见证受到普遍的谴责，但除了神的话语，哪里还能如此充分地说明它的真实特性和严重性？这里描绘的图景是何等残酷和邪恶，甚至堪称是蓄意的谋杀！摆在我们面前的是三种致命武器，表明同时触犯了第六诫和第九诫。舌头本当是“生命树”，却成了致命的武器。如此可怕而扭曲的罪行，谁能担当呢？公开的假见证往往如同利刃和利剑，刺穿生命的泉源。那些诽谤和不怀好意的影射，以及一切违反爱的原则的行为，哪怕是日常交谈中发出的，也不比公然的假见证好到哪里去。“有份于这种谈话的人要思想，自己能否如雅亿对待西西拉（士师记 4:21）、约押对待押尼珥（撒母耳记下 3:27）一般，对待你的诽谤对象。想象一下用大槌砸掉邻舍的脑袋，或用利剑刺穿他的肚腹，这种念头是否让你恐惧和退缩？那么你为何要放纵这样的野蛮行径呢，竭尽所能地摧毁对人来说如同生命般珍贵的声誉，玷污他们的品格，摧毁他们的福祉？”其他的伤害，人可能可以消受和战胜，但诽谤不同，尽管用各种补救措施来愈合伤口，却往往留下持续到死亡的伤疤。

想到神的教会中也有许多这样的大槌、利刀和快箭，实在叫人不安。这并非“以色列人和非利士人都摆列队伍，彼此相对”（撒母耳记上 17:21），而是弟兄与弟兄彼此攻击。毁灭性的冲突以“示播列”为特征与标语，而非十字架的标准（士师记 12:6）。“主啊，这要持续到几时呢？”

箴言 25: 19

19 患难时倚靠不忠诚的人，好象破坏的牙，错骨缝的脚。

破坏的牙和错骨缝的脚，不仅本身变为无用，还成为疼痛和不安的源头。一个不忠诚的人在患难的时候也是如此，“朋友乃时常亲爱；弟兄为患难而生”（箴言 17:17），但许多人只是徒有虚名。在不需要他们的时候，在我们施与非接受礼物的时候，他们非常友善，因为不需要付什么代价。但到了患难的时候，“忠信人谁能遇着呢？”（箴言 20:6）。约伯在困境中敏锐地体察到这种对于朋友的失望（约伯记 6:14-17），大卫饱受这样的祸患之苦（诗篇 55:12-14），甚至是在人生的末了，这般苦涩也回荡心头（列王纪上 1:19、25）。弟兄们出来到亚比乌市和三馆地方迎接使徒保罗，但保罗提到有一段时间，他特别需要他们的支持，当时“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我”（提摩太后书 4:16）。对于神给他的十字架，我们需要稀奇吗？他的主早已经历了这样的祸患，“仆人不能高过主人”。

世上这种失望的例子比比皆是。米迦找来的利未人，以忘恩负义回报他的信任。米非波设信任洗巴，以色列人信靠属血肉的膀臂，最终结果都是一样，所信任的不过是一根折断的芦苇，而非支撑的杖。诚然，世界那些动人的承诺何时兑现过？当我们遭遇患难，它何时忠实地对待过我们？它何时不曾让灵魂“盼望至于羞愧”？这是神恩慈的管教，让他的儿女明白，他们是转离了自己真正的盼望去倚靠虚妄。

但无论谁不忠诚，神都是真实可信的，有谁信靠他而受骗呢？有谁在确实的根基上建造，而不见证其不可撼动的坚稳呢（以赛亚书 28:16）？他已经应许永不撇弃他的仆人（希伯来书 13:5），但他更是特别地承诺：“我必在患难中与他同在，在祸

患中成为他随时的帮助。”

箴言 25: 20

20 对伤心的人唱歌，就如冷天脱衣服，又如碱上倒醋。

在寒冷的天气夺走穷人的衣服或床上的铺盖，还有什么比这更不人道呢？神是穷人的神，禁止这种残忍的举动。此外，将醋倒在碱上，有什么比这更不合时宜呢？不过是碱剧烈膨胀而溶解。如此，对着伤心的人唱歌也是如此，这种快乐对于沉重的心灵而言是不合宜的（传道书 3:4）。神所启示的原则是，“将清酒给苦心的人喝”。不论音乐的魅力有多大，都不适合用来抚慰悲伤。对于巴比伦的苦难而言，歌声只是一把利剑。即使没有任何不友善的动机，缺乏考虑的轻浮甚至是过度的欢快，都会成为刺入骨中的剑。基督徒的怜悯在于温柔，看到弟兄的眼泪，知道如何“与哀哭的人同哭”，犹如同一个身上的肢体，将哀哭的人带到他的朋友和神面前——这样的怜悯对于破碎的心宛如珍贵的药膏。这种怜悯并不总是需要外在的表现，但它的精神应当是我们深深珍视的，尤其是性情轻快或冷酷的基督徒。最重要的是基督的仆人、教会的牧者，更当坐在哀哭者的身旁，“用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人”（哥林多后书 1:4-6）。过度的感性可能如同冷漠一样需要节制，但我们永远不要忘记，我们神圣的救主为了这个目的“担当我们的忧患，背负我们的痛苦”，以便能在一切感受上体恤我们。是的，他知道我们的光景，不会在寒冷的天气拿走他儿女的衣服，而是用他自己温柔的胸怀爱护他们。他没有不合时宜地碱上倒醋，而是像好撒玛利亚人一样，“将他的油和酒倒在伤口上，使其痊愈”。

箴言 25: 21-22

21 你的仇敌若饿了，就给他饭吃；若渴了，就给他水喝；

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。

（箴言 25:21-22 的新约引用：罗马书 12:20）

在外邦人的道德规范中，我们从哪里找到如此完美的爱呢？每个道德系统在很大程度上都包含着自私，没有人能超越“单爱那爱我们的人”。对此，那赐律者公正地问道：“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？”（马太福音 5:46-47）。即使是那些败坏的犹太拉比也达不到这个崇高的标准，他们似乎不认为仇恨有什么不正当的地方，仇恨如同好意一般理所当然。按照他们的道德体系，“我们的仇敌”是其中一种激情的天然对象，如同“我们的邻舍”是另外一种激情的天然对象。他们无法达到律法的要求，因此就歪曲律法的标准，以便合理化自己的寻私仇之举，将律法降低到自己的水平。

旧约和新约的准则是完美一致的，二者都是由同一位圣灵启示，并且互相印证神圣的权威。“不论是基督还是使徒的教训，其中爱的律法都不比这句箴言更加属灵。”我们无须为了抬高一个体系而贬低另一个体系，爱的诫命是我们从起初就领受的，其权威性是古而有之。但它之所以被称作“新的命令”，乃是因它受到新的原则和榜样的强化。如果福音超越了律法的尺度，那么必然表明，要么是律法要求得太少，要么是福音要求得太多。而这两种假设都没有恰当地尊重律法，作为神完美、不可更改的启示。

人或许没有公然违背律法，但心里却敌挡律法的高标准。环境可能约束人公开的报复行为，我们的敌人或许不在我们的行

动范围内，又或是太强大，我们若报复必然招来惩罚。但心中的怨恨依然存在，我们对他幸灾乐祸。在我们的意念中，他只是个伤害了我们的人，别无其他。怨恨的火花可能被禁锢多年，但遇到有利的时机，便会迸发致命的烈焰（撒母耳记下 13:23、28）。在我们完全接受神的要求之前，有多少次停滞和抗拒！有多少次反驳的灵，以仇敌对待我们的行为衡量我们如何对他？如果我们在任何时候约束了自私的心，去以德报怨，又是何等自鸣得意、自以为义呢！

我们没有义务信任我们的仇敌，但有义务饶恕他们。然而，我们对他们的“爱”往往止步于停止争吵，如果放弃报复，是因为与基督徒的名号不符。但我们是否因着是“神的选民、圣洁蒙爱的人，就存怜悯、仁慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕”（歌罗西书 3:12-13）？“爱实在是太过重要，因此不能仅仅由消极的行动组成。爱实在太有果效，因此不能仅仅止步于终止私欲。”我们若是从心里饶恕仇敌、为他祷告，或许可以宣称我们对他们的善意。但除非我们准备好实践怜悯的举动，在他饿了的时候给他食物，在他渴了的时候给他水喝，否则我们不过是自欺欺人而已。霍尔主教感叹说：“以利沙喂养逼迫他的人，为那些要杀害他的人预备宴席，这是何等高尚的报复！除了这样的复仇，没有什么复仇是英雄之举，适合基督徒效仿。”用温柔和喂养对待我们的仇敌，如同养育者一般将食物分成小块给婴孩吃——这种违背本性的恩典之举，显出何等的荣耀与得胜！

无人能靠复仇征服敌人的心，但许多人靠着爱做到了。全能的救主不正是这样化解了我们心中的顽梗和刚硬吗？让我们努力尝试这么做，将炭火放在刚硬的心灵之上。很少有心能如此顽固，以至于在忍耐、舍己、燃烧的爱面前仍然顽固不化（撒母耳记下 24:16-20）。即使是遇到抵制烈焰的渣滓，也不是无用功。如果仇敌不报答你对他的一切善行，耶和华必报答你。神就是爱，当

他的儿女显出他的形象，他一定会尊重（马太福音 5:44-45）。大卫以这样的信心压制热心仆人的复仇之心，并在相似的忍耐中发现“他为仇敌祈求的益处，最终落入自己的怀中”。神呼召我们“不以恶报恶、以辱骂还辱骂，倒要祝福；因你们是为蒙召，好叫你们承受福气”（彼得前书 3:9）。因此，我们的首要目标应当是以温柔与爱得胜。仇敌的恶就成了我们极大的优势，面对他们的时候，我们有责任效法我们救主以善报恶的榜样。

对这一义务的合理性提出质疑，等于是说：“一个人不论对别人犯了什么错，都是行善的对象。但如果得罪了我就不同了，我很确信。”巴特勒主教补充说：“这一命令其实没什么不合理的，不过是表明我们不当放纵报复的激情，如果普遍放纵和传播的话，几乎足以毁灭世界。”

但尽管这命令是最为合理的，却与人本性的力量相去甚远。对于罪人而言，神的准则与教义是愚昧的（哥林多前书 2:14）。那些寻求“遵守诫命进入生命”的人，可以从这条命令开始。他们很快就会发现，叫太阳调转比爱仇敌还要容易，宁可砍掉自己的右手，也难以向困境中的仇敌伸出援手。这样爱在他们看来不过是完美的理想，至少如精湛的技艺，人人称羡，但无人试图模仿。

然而爱仇敌真的是不可行的吗？至少世人是这么看，我自己堕落的心也是这么想的。但“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”（腓立比书 4:13），爱仇敌也在这“凡事”之内，应当甘心乐意地去做。我的仇敌无权要求我的人生，但他却要求我爱他，需要和当得我完全的顺服（约翰福音 14:15）。“基督为仇敌而死，我们是他的门徒。”当我们不断饮于他的圣灵，这一看似不可能的诫命就不再是我们的十字架，而是成为我们的喜乐和所愿。

箴言 25: 23

23 北风生雨，谗谤人的舌头也生怒容。

背后诽谤者谁能容忍呢？他是社会、朋友圈和教会里的害虫，不论是他的花言巧语还是听信的人，都不能掩盖他的真实本性。如果风能驱散雨，就让怒容将他从我们面前驱逐。如果北风生雨，就让我们看见他就生出圣洁的义怒和责备。这就是“生气却不可犯罪”，实际上，若是不对这种行为生气，倒是犯罪了。圣洁的忿怒是神的一个属性，在耶稣的人性中亦有体现。当神的名被亵渎，那“最为谦和”的摩西也发怒了，尽管他的心爱着那些叛逆的民（出埃及记 32:30-32）。当毁谤的舌头破坏对主而言无比珍贵的爱的律法，我们难道不当有如此感受吗？然而即使是基督徒，交谈之间也总是以别人或真实或想象的过错为内容，或者至少会贬低那不在场的人，嘲笑他们的缺点——这种现象鲜少有例外。

毁谤的舌头同时伤害了四方——毁谤者本人、他毁谤的对象、听的人，以及神的名。这一切都会让基督徒有罪于“绊倒小子中的一个”（马太福音 18:6）。那软弱又没有经验的人，怎能不被这种与福音的爱不一致的言行绊倒呢？

但假如他受到欢迎而非排斥，那么听众的乐意岂不是参与毁谤之罪吗？要躲避这个致命的害虫，让你的耳、你的口远离它的毒害。用你的怒容驱散毁谤之人的毁谤，或者驱散毁谤者本人。在无法提醒的情况下，对于一个不知耻的毁谤者而言，一个不悦的神情往往是有效的责备。

箴言 25: 24

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。

这句话箴言先前已经出现过（箴言 21:9），圣经中的重复不是无谓的，而是表明问题的重要性。这种恶行带来的苦恼是如此巨大，以至于最不舒服的地方，只要灵魂能在那里与神相交，也不失为令人感激的选项。

箴言中亦展现了夫妻幸福同居的画面，在那里，妻子“如可爱的麀鹿，可喜的母鹿”（箴言 5:18-19），是丈夫最满足的喜乐。这里出现的则是一个生动而愁苦的对比，宽阔的房屋并未提供庇护，也没有安息。

神所设立的神圣婚姻条例中，夫妻双方相对的地位是智慧的安排。平等只会激发谁更优越的争竞，而神的安排则在维系了和睦的同时，没有贬低哪一方。男人是女人的头，女人是男人的荣耀，是男人在家中的冠冕。女人尽管处于稍低的位置，仍然是丈夫的支持、安慰和“帮助”（创世记 2:18）。争吵的女人是反抗造物主的顺服法则，对她自己的折磨不亚于对丈夫的折磨。

基督徒认信者当小心，不要轻视婚姻的法则，即只能在主里嫁娶（哥林多前书 7:39）。如果在婚姻这一最亲密的结合上，他选择进入世界，而不是从世界分别出来；如果神禁止触摸不洁之物，而他却与之成为一体，那么神会咒诅婚姻的祝福，让他的家中充满纷争，没有一丝天堂的阳光，他就无须感到困惑。年轻人啊！思想一下婚姻选择的深重职责，要彰显出主对你的心意，而非你自己的欲望。尊主为大，他就会为你安排（马太福音 6:33）。要警醒和提防自己的意志，求问“路上的光”的指引（诗篇 119:105），留意神护理的引导，“耶和华所赐的福使人富足，

并不加上忧虑”，这祝福会将他自己的恩赐圣化。

基督徒姊妹们，不要认为这些箴言不值得你们注意。如果这样的光景与你无关，自然是好的。圣经一再重复这样的教训，表明要竭力培养相反的美德，若是没有这些美德，女性的性情就会出现痛苦的畸形。

箴言 25: 25

25 有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝。

在旷野里的夏甲和她的孩子，在利非订的以色列人，在利希的参孙——他们得着了何等的凉水！这就是来自远方的好消息的功效。所罗门前面说过，“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”（箴言 25:13），这里指出好消息也有相似的功效。这句箴言和许多箴言一样，可能是他根据自己的经验有感而发。他的船队被差往远方寻找奇珍异宝，如同我们自己的商船一样，归来时一定受到了热烈的迎接（列王纪上 9:26-28）。那些从本国流亡的人，或在异国他乡有长期分离的亲人的人，一定能完全体会这生动的比喻。约瑟的弟兄们给他们悲伤的老父亲带去了和玉米粒一样多的金子，但比起那从远方来的好消息——“约瑟还活着”，就不算什么了。比起近在咫尺的消息，远方来的好消息往往更令人欢欣鼓舞。因着缺乏往来，自然引起长时间的挂念和思虑，不知道他好不好、情况如何，这一切都使得好消息如同凉水，使干渴的灵魂复苏。“所盼望的迟延未得，令人心忧；所愿意的临到，却是生命树。”

读者们啊！如果你那颗轻浮的虚荣心，曾因地上的好消息欢喜雀跃，那么你是否听见那从远方来的至大的好消息，欢喜迎接呢？你知道你的需要以及灭亡的危险吗？有什么比“今天为你们生了救主”（路加福音 2:10-11）这从天而降的“大喜的讯息”更使你苏醒呢？然而除非以信心的耳听见这一再的宣告，如同来自撒拉弗的口、救主的十字架，否则就无法领受福音的喜讯。对于那敞开的心灵，福音是何等的好消息！神以大能的作为洁净海量的罪孽，罪人啊，金山银山也买不来这送到你耳边的祝福，“不

用银钱，不用价值”（以赛亚书 55:1）。你的心岂不要发出颂赞的歌声：“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，这人的脚登山何等佳美”（以赛亚书 52:7）。使者从远方带来的信息受到欢喜的迎接，这也是一件美事。天使奏响乐歌，甚至神的胸怀也充满喜乐！

箴言 25: 26

26 义人在恶人面前退缩，好象蹙浑之泉，弄浊之井。

古代以色列地区的泉和井绝非廉价之物，那里的降雨稀少，间隔时期很长。因此，弄浑泉水和井水，其严重性可想而知。井依照其水的纯净程度，要么是一种祝福，要么是一种咒诅。义人品行合宜的话，是“生命的井，地上的祝福”。但他若在恶人面前退缩，与信仰不一致，祝福就成了咒诅，生命的泉源也被搅浑，泉水就浑浊了。亚伯拉罕就是这样，在外邦君王的责备下，显得何等羞愧。彼得也是如此，因着一个小使女的话，就吓得不认主。大卫的罪弄浑了泉眼，给他的家和他的国民带去祸患。他那智慧之子的偶像崇拜，一代又一代地败坏着信仰的泉源。

当基督的仆人背弃信仰(令人痛心的是,这种情况经常发生),或是因惧怕人而妥协原则,真理的泉源就会受到可怕的腐蚀。当神有影响力的仆人在恶人面前扑倒,他信仰的纯净就受到了严重玷污。因此,撒旦利用神的子民做败坏的工作,远胜于利用他自己的子民。不敬虔之人的邪恶无声无息地过去,但基督徒的失败,撒旦会让它人尽皆知。表里如一的敬虔生活让世人的良心极为不安,以至于有一有破口,他们就会以撒旦式的喜悦拍手,要看主“在亲友家中所受的伤”(撒迦利亚书 13:6)。他们喜悦看见基督徒羞辱主名,他们的良心被欺哄了,瘸子没有得到医治,反而“歪了脚”(希伯来书 12:13)。因此,义人的丑闻如同撒旦投在泉眼里的毒药,全城的水都是在那里出来。

不要认为这只是著名基督徒的责任,一切认信者都是“地上的盐、世上的光”,因此,所有人都要注意,盐不能失了味道,灯台要发出明光(马太福音 5:13-16)。我们没有一个人是单独

行事、单独站立，而当思想：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死”（罗马书 14:7）。肢体的每一个成员，其举动都会影响全身。每个人都是某个圈子的中心，影响范畴或大或小。每个人都要么是纯净的泉源，要么是浑浊的泉源。主啊！“出到水源，将盐倒在水中，叫他们得以痊愈”（列王纪下 2:21-22）。

箴言 25: 27

27 吃蜜过多是不好的；考究自己的荣耀也是可厌的。

蜂蜜是好的，只是要适度（箴言 24:13），吃蜜过多是蜂不好的（箴言 25:16）。一个人的名号与声誉对他来说有如蜂蜜，他当小心维护，免得被“死苍蝇”破坏，毕竟神的荣耀与他百姓的美好见证联系在一起。但这样的小心维护，是一种处于罪恶边缘的美德，虽然是我们的职责，却紧邻着极大的危险。若是变得自以为是、爱听赞美的话，迫使他人注意到自己，考究自己的荣耀，那就不是好事了。考究来的荣耀不是荣耀，寻求自己的荣耀，如同将自己的存在归于自己一样不合宜。

诚然，寻求敬虔的名气而非实质，考究教会里的名气，而非生命册上不知名的位置，实在是危险的。很少有牧师没有受到这样的试探和考验，把名气当用场，渴望公众的认可，而不是渴望不为人知的硕果；害怕被当成普通人，好像“木器和瓦器”，而非“金银的器皿”（提摩太后书 2:20）。要将人的意见踩在脚下，专注于神的赞许，这是胜过自我的伟大胜利。除非带着福音的灵，否则一切都是错的。“不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。”伟大的使徒保罗，只有在迫不得已的情况下才谈论荣耀之事。虚荣和贪求自己的荣耀，暴露出许多似是而非的信仰（约翰福音 5:44，12:43）。如果我们远离自恋的镜子，追求律法纯净而真实的镜子，那些超乎想象的污秽就会使我们降卑，看到自己极度的不配。当记住主的话：“人所尊贵的，是神看为可憎恶的”（路加福音 16:15）。

箴言 25: 28

28 人不制伏自己的心，好象毁坏的城邑，没有墙垣。

前面有箴言说：“治服己心的，强如取城”（箴言 16:32）。诚然，在我们自己身上，牵涉着最大的得胜和最大的失败。那不制伏己心的人，很容易沦为旁人的掳物，任何人都可以激怒和折磨他（以斯帖记 3:5-6, 5:13）。他向自己爆发的不受约束的激情屈服，没有任何抵制，就像毁坏的城邑没有墙垣，成为藐视的对象（尼希米记 1:3, 2:17）。由于缺乏节制和自我约束，脾气转为犯罪的机会，将他推往没有想过的可怕境地。人类历史上第一次的怒气爆发导致了谋杀，对情欲不警醒会陷入通奸。最强大的自然力在这最大的争战中毫无用处，这是何等可怜的光景！

但这种道德上的软弱还有许多不那么明显、不那么可耻的表现，对灵魂的伤害却不小。每一次怒气爆发，心中燃起的每一个骄傲火花，表现在脸上和舌头上之前，都要竭力驳斥和抵挡。那是城墙毁坏的起头，若不立刻注意就会扩散，使整座城墙坍塌（对照箴言 17:14）。许多人可能谈论节制，就像缰绳在自己手中，但那“从圣灵生的”人，认识到自己心中的罪性，就会深深感知到，节制之力乃是神的恩典，而非自己天然的力量。那么如何应对呢？在第一次进攻的时候透过祷告加固城墙，不要相信堡垒的力量，我们岂不是一再失败，表明需要比自己更大的力量吗？“罪必不能作你们的主”（罗马书 6:14），若不是有这应许，我们该如何进入争战，更别说坚持到底？要单纯持定信心，从这强大的源泉汲引能力，不断警醒、恒久忍耐而得胜！

箴言 26:1

1 夏天落雪，收割时下雨，都不相宜，愚昧人得尊荣也是如此。

不合时宜的情况下，最好的祝福也会失去价值。冬天的雪是大地的棉被，保护种子不被寒冷冻伤。但雪在夏天出现却不合时宜。雨水在雨季是美好的祝福，但在收割时下雨，却干扰了收割的工作，而且往往造成灾难（撒母耳记上 12:17-18）。类似地，愚昧人也不合适得尊荣，“他既不配，也不知道如何使用”。尊荣落到约瑟和但以理的头上，与他们的智慧相称，是合宜的，也成为全地的祝福。但愚昧人却不然，有时一个褻慢人被抬升到公共职位上，这样的尊荣落在他身上是何等不相称！哈曼得尊荣，不过是显露他的骄傲和虚荣，并成为他公开蒙羞的机会。

因此，要学会用表里如一的见证装饰我们的信仰。寻求天上的智慧，可以使我们配得一切神为我们命定的尊荣。“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心”（路加福音 16:10）。

箴言 26:2

2 麻雀往来，燕子翻飞，这样，无故的咒诅也必不临到。

毫无根由的恐惧是一件恶事，常常沉重地压在软弱的心灵上。咒诅从愤怒的口中发出，不应得且无缘无故。

“但如果它真的实现呢？”我们不必惧怕无缘无故的咒诅，它们就如同在我们头上飞过的鸟儿。燕子翻飞，从不落在我们头上，如此无缘无故的咒诅也伤不到我们。摩押的咒诅是无力的，虽然企图以邪恶的先知来推动。歌利亚对大卫的咒诅随风飘散，示每对大卫的咒诅、迫害耶利米之人的咒诅，起了什么功效呢？面对这无害的石头雨，我们从人转向神就得平安。“任凭他们咒骂，惟愿你赐福；他们几时起来就必蒙羞，你的仆人却要欢喜”（诗篇 109:28）。

但如果咒诅不是无缘无故的，那么就会实现。约坦公义的咒诅落在亚比米勒和示剑人身上（士师记 9:56-57），以利沙的咒诅落在伯特利嘲笑他的童子身上（历代志下 2:24），咒诅在耶利哥代代相传。读者啊！如果你还未归正，是个不信的罪人，不爱你的救主，那么有咒诅等着你，不是无缘无故的，而是你当受的，它一定会实现。看哪，它岂不是已经从你的创造主和神那里发出了吗？这不是无力的威胁，你在心中岂不是已经预尝那永恒的震怒？趁着还有机会，趁着避难所还向你敞开，当从咒诅中逃离！如果你得着庇护，咒诅就必不临到，你会因从中得救而喜乐，得享完全的平安稳妥（箴言 1:33）。

箴言 26:3

3 鞭子是为打马，辔头是为勒驴；刑杖是为打愚昧人的背。

这一节箴言与我们的常识有别，我们是用辔头勒马，用鞭子打驴。但古代以色列的驴子是相当出色的品种，外表和精神都出类拔萃，因此是主人的宝贵财产。辔头用在驴身上，起到约束和引导的作用。而马可能没有好好驯服，所以需要鞭打。如果比较迟缓，鞭打也可以提升其速度。如果是烈性马，可以纠正它的脾气。每一个被驯服为人类服务的生物都需要适当的管教。主“以眼目引导他的儿女”，但他们当有谦卑柔顺的灵，“不可像那无知的骡马，必用嚼环辔头勒住它，不然，就不能驯服”（诗篇 32:8-9）。愚昧人既听不见声音，又看不见引导的眼目。他不受理性支配，也不能被说服。因此，刑杖是为他预备的。法老落在神的手中，被神如此责打。毗努伊勒人和疏割人落在基甸的手中也是如此。教会中有许多这样的愚昧人，自以为是、充满狂妄，他们需要刑杖，也被如此责打。管教是最好的测验，管教的結果如何呢？在儿女身上，结果是顺服和温柔；在愚昧人身上，结果是刚硬和敌挡，除非出现极其罕见的情形，即责打驱逐了他的愚昧。虽然是儿女，有时候也需要愚昧人才当得的刑杖，这是可悲可叹之事。然而他慈爱的天父总是先尝试温柔的手段，不奏效才会使用杖责。我的神啊！请你你智慧的方法拯救我脱离自己的悖逆、愚昧和灾祸。

箴言 26:4-5

4 不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样。

5 要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。

这里既禁止我们回答愚昧人，又命令我们回答愚昧人。这一个说不要回答他，另一个说要回答他。不过每条法则都附加了相应的理由，足以解释这明显的矛盾。这两条法则都是对待愚昧人的智慧方法，随着性情、时机和处境的不同，决定哪一个更加合适。假设有一个嘲讽宗教信仰的人，用各种褻渎的讥诮或似是而非的主张敌挡神的话，充分显明“愚妄人犯罪，以为戏耍”（箴言 14: 9），那么这时候最好的做法是依照希西家对待褻渎的拉伯沙基的态度：“不要回答他。”耶利米也是如此对待愚妄的假先知（耶利米书 28:11）。然而，如果我们必须回答，那么不要照着他的愚昧话回答，不要像他一样愚昧，“以恶报恶、以辱骂还辱骂”（彼得前书 3:9）。摩西就犯了这个错误，面对反叛者，他照他们的愚妄话回答，以怒气还怒气，因此变得像他们一样。大卫对拿八的回应也是一样，回答的人也变得像愚昧人一样，好像是被一个模子铸造出来的。

但在某个处境下我们有责任克制，换一个处境我们则有责任去回应。有时候，沉默会被当作懦弱和失败，未经回答的话，可能被当成深不可测、无法作答，于是愚昧人就变得狂妄起来，越来越自负，自以为有聪明。因此我们可能需要回答，但不是以愚妄话作答，而是回应愚妄。不是照他愚昧的方式，而是照着你自己的智慧。在这里，我们的话如同锋利的杖，愚昧人的背需要它的击打。约伯如此回应他的妻子，义正言辞，让对方哑口无言——“你说话像愚顽的妇人一样。噯！难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”（约伯记 2:9-10）。

我们多么需要智慧来管理口舌，有能力分辨“静默有时，言语有时”（传道书 3:7），并且最重要的是“话合其时”（箴言 15:23, 25:11），以便能发出有效的责备！我们伟大的主是多么美好的榜样！他的沉默、他的回答，都体现出他的价值。他的沉默传递出一种尊者的责备，他的回答则让吹毛求疵的仇敌困惑懊恼。带着祷告的心学习圣经，可以让我们更多领受主的智慧。

箴言 26:6-9

- 6 藉愚昧人手寄信的，是砍断自己的脚，自受损害。
 7 瘸子的脚空存无用；箴言在愚昧人的口中也是如此。
 8 将尊荣给愚昧人的，好象人把石子包在机弦里。
 9 箴言在愚昧人的口中，好象荆棘刺入醉汉的手。

这一段箴言中愚昧的多样形态，是对学习属天智慧的一种激励。愚昧人完全不适合服侍，若是借他的手送信，他会犯很多错误，要么粗心要么故意，好像砍掉他的腿却要他行走。这样的委托只会带来损害。差遣不信的探子，导致不满和反叛弥漫整个会众。因此我们要小心，重要的事务必要委托给值得信赖的人。愚昧人要么没有能力完成使命，要么有自己的私欲，因此不惜牺牲主人的利益。所罗门因着耶罗波安“殷勤”，就抬举他做事，但他是个邪恶的愚昧人，最终“举手攻击王”，导致他的儿子丧失十个支派的王国（列王纪上 11:26-40）。便哈达差哈薛去问信，哈薛最终为了自私的动机杀了自己的主人，便哈达就自招损害（列王纪下 8:8-15）。

再看看愚昧人是如何暴露自己的羞耻的。瘸子如果假装腿脚矫健有力，就最赤裸裸地暴露自己的弱点。愚昧人炫耀自己的智慧时也是如此，显得荒谬可笑，只会让人反感。“愚昧人说智慧话，好比瘸子跳舞。”箴言这样权威性的沉甸甸的话语，在他口中成了一个笑话。“扫罗也是先知吗？为什么看见弟兄眼中的刺，却不见自己眼中的梁木呢？你若是医生，医治你自己吧。你教训别人，却不教训自己吗？”

将尊荣给愚昧人，好像把石子包在机弦里，成为死亡的工具。尊荣愚昧人会使他成为同胞的咒诅，若不是神的约束，一个专制的君王信赖的宠臣，差点谋杀了整个蒙拣选的民族（以斯帖

记 3:1-5)。将不合格的人放在权柄的位上确实很危险，“如同将一把利剑或上了膛的枪交给疯子手里”。

但愚昧人也会不知不觉对自己造成伤害。“愚昧人不适合插入智慧的言论，如同醉汉无法应付荆棘。”当荆棘刺入他的手，他毫无知觉，只会受伤更重。如此，愚昧人的箴言，也就是他那些不知道从哪里搜集来的高明言论，也如同荆棘一般刺入他自己，刺痛他的良心。然而他并不内疚也不警醒，例如不敬虔的先知说出从神来的话语，却心中刚硬、无动于衷，以至于双耳发麻（民数记 23-24），这例子岂不让我们警醒！

这就是愚昧人的肖像，他对于同胞来说是个害虫，对神而言罪债累累！然而在教会的圣职上，这种邪恶和罪责更加深重！伟大的信息从不敬虔的仆人发出，给教会带来最严重的损害。我们神圣救主那智慧而圣洁的训诲，成了愚昧人口中的箴言，被他不圣洁的生活歪曲和羞辱。神对恶人说：“你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后”（诗篇 50:16-17）。唯有全能的神能行奇妙的事，请将恩典、健康的灵降在一切牧人身上，使他们成为“忠心有见识的管家”，忠心管理你所托付他们的（哥林多前书 4:1-2），成为“无愧的工人”（提摩太后书 2:15），让真正有你授权的“基督的使者”在教会多而又多，让那不忠心、本为愚昧人的牧人被谴责和约束。

箴言 26:10

10 雇愚昧人的，与雇过路人的，就像射伤众人的弓箭手。
（原作经文：造作万有的神，报应愚昧人也报应恶人。）

这句箴言解释起来存在难度，然而所有人都从中解读出神的护理的观念，要么是直接的报应，要么是神的允许。神是创造万有的神，他精准地报应恶人。愚昧人犯了无知的罪，不仅要为自己所知无几的部分交账，还要为自己不知道的接受问责，因为若不是他忽略殷勤追求，就可以知道。恶人的罪在于敌挡已经有的知识、警告和良知，“在神公义审判的日子，他要按着个人的行为报应个人。仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打”。

假设这里的“伟大的那一位”指的是一个强大的君王，足以塑造周围人的思想观念、品性和原则，那么他若“以公义治理人民”（撒母耳记下 23:3），他岂不要报应愚昧人和恶人、无知者和自以为是的人吗？若是放纵恶人，他的王国怎能兴盛呢？

如果他是一个邪恶的王，那么他对罪的纵容就会使所有人痛苦，他会抬举恶人作为执行自己意志的工具。但这一切仍然在神的掌管下，真正的权杖握在神的手中，他有无限的能力、智慧和美善。“恶人是他的剑、他的手、他忿怒的杖和竿。”那么我们应当抵挡神吗？主的儿女以敬畏、信心、谦卑、忍耐和盼望为恩典的标记，“密云和幽暗在他的四围；公义和公平是他宝座的根基”（诗篇 97:2）。他的护理不打盹，他的掌管也不受侵害。我们只是生活在为永恒的预备阶段，面纱很快会揭开，到最后的一日，一切都要明了。愚昧人和恶人会得着公义的报应，天上要发出颂赞的声音：“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归与你的名

呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了”（启示录 15:4）。

箴言 26:11

11 愚昧人行愚妄事，行了又行，就如狗转过来吃它所吐的。

（箴言 26:11 的新约引用：彼得后书 2:22）

这还是人的模样吗？他不是“比天使微小一点”（诗篇 8:5），是“照着神的形象”造的吗（创世记 1:26）？谁曾见亚当作为全地的王，治理全地的景象？一切动物在他面前聚集，他一一为它们命名，接受它们的敬意（创世记 2:20）。谁会想到他的后代沦落到如此野蛮的光景？撒旦承诺说：“你们便如神”（创世记 3:5）。这里用最污秽的比方表明人在神面前的可憎。“有人对这个比方感到厌恶吗？那么当记住，本体其实远远更加污秽，堕落的人类、酒徒、贪婪者，整个动物界都没有如此可憎的存在。”看到这样恶心的画面，我们一般会转身回避，这幅画面所指向的罪恶，愿我们也能有如此憎恶！愿我们也憎恶神在我们身上无限憎恶的罪恶。

使徒引用这句箴言来形容叛教者的可怕光景（彼得后书 2:20-22）——不过是暂时的归信，并没有心灵真实的信服，会变得比之前更加刚硬。在罪人的意念中，他可能会因着许多原因厌恶自己的愚昧，他可能会在一段时间内放弃罪恶的道路，毕竟事实证明这条路充满愁苦（箴言 13:15），罪中之乐也充满毒药。因此，如果他偶尔甚至强烈努力摆脱它也不足为奇。然而当愁苦过去，禁果的甘甜又浮现脑中，心灵和激情再次被世界紧紧抓牢，如同狗回去吃呕吐物一般——那曾经让它生病的食物，愚昧人也回归自己的愚昧——自己曾经的伤痛和耻辱。

元老就是如此从一时的信服转回，亚哈也转离假作的悔改，希律背弃暂时的纠正，酒徒暂时摆脱缠累——但他们都走上了更

加确切的罪恶道路，最终陷入毁灭。对于一颗未归正、未重生的心而言，对基督的肤浅认知并不能保护它。房屋外面可能将罪恶打扫干净，装饰着外在的圣洁，但如果里面是空的，如果没有衷心欢迎神住在里面，那么先前的内住者很快会回来，且以七倍的破坏力将之变为固定的居所（马太福音 12:43-45）。

那么，罪被称为愚昧岂不贴切吗？真理的神岂不是如此宣告吗？愚昧人岂不也要如此承认，以至于最终收获“受羞辱、永远被憎恶”的完全工价（但以理书 12:2）？神的儿女啊！要听父“平安”的声音，但也要思想他对他的百姓和圣徒的严肃警戒：不要再转回愚昧。

箴言 26:12

12 你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。

你看见那人吗？神的意思就是要特指着他而言（对照箴言 22:29），他的身上有教训可以吸取。他以自己为标准，自以为已经得着智慧，这种自欺导致他完全无法获得智慧。他认为自己是智慧人，因为他不知道什么是智慧。他的智慧是故弄玄虚，因为他连门都还没进，智慧的第一课就是他自己的愚昧，若没有严格的操练是学不会的。最聪明的人的知识都不足以跟他无知的体量相比，然而这点小小的见识却可以无穷膨胀，“叫人自高自大”（哥林多前书 8:1）！“人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的”（哥林多前书 3:18）。那知道自己愚昧的愚昧人，反倒更有盼望，因为他的障碍只有一个，就是自己的无知。而自负的愚昧人则有两个障碍，无知和自欺。他若想学什么，必须先卸下自满，这是最艰难的一课。当他不那么自大，就能有所进步。

主正是如此严厉责备自高自大的法利赛人：“税吏和娼妓倒比你们先进神的国”（马太福音 21:31）。他也是如此责备老底嘉教会：“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”（启示录 3:17）。放纵的浪子反倒比那些自以为端庄敬虔、以宗教表现为傲的人更有敞开的心。对于那些不虔不义之人，我们必须警告他们，自以为义是敲错误的门，他们在神面前的心声是：“神啊！我感谢你，因为我不像其他人。”他傲慢地对待罪人同胞：“你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁”（以赛亚书 65:5）。给他光——他“行在自己的火焰里”（以赛亚书 50:11）；给他生命——他在自己眼中是“活着的”（罗马书 7:1-25）；给他食物——他“吃饱了，

厌恶蜂房的蜜”（箴言 27:7）。

基督徒认信者啊！要恐惧对自己偏颇的认知，人越是在错误当中自信，处境就越危险。小心不要持定幻觉，仔细应用神的话语就会驱散这种幻觉。要怀疑你的属灵光景，至少在深入省察之前要如此。你是否上当了，其实“你的右手中有谎言”？你是否在沙土上建造，将影子当做实质？要思想，这是一个关乎无限和永恒的问题，在这个问题上许多人都犯了错，也很容易犯错、自欺欺人。在这个问题上，一个错误若不及时纠正，会导致永远的沉沦。

主啊！保守我远离这种无望的幻觉，卸下我一切的骄傲和自以为的智慧，使我的眼目脱离盲目，让我知道我在你眼中的样子。“以谦卑为衣给我穿上”，从头到脚遮盖我。

箴言 26:13-16

- 13 懒惰人说：“道上有猛狮，街上有壮狮。”
 14 门在枢纽转动，懒惰人在床上也是如此。
 15 懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回也以为劳乏。
 16 懒惰人看自己，比七个善于应对的人更有智慧。

与这幅画面对应的是，人在懒惰的罪中荒废人生，没有目标，因此也没有努力的动力。这样的画面在教会中也存在，我们当受警醒。不加抵制的话，懒惰的罪是不断恶化的，表明其邪恶之处。

懒惰的人完全不愿意工作，因此当懒惰受到干扰，他会编造巧妙的借口，幻想出一些压根不存在的危险。“那无心劳动的人，永远不缺少闲懒的借口和理由。”他的不真诚使他的良心在虚假的借口中昏睡。如果属灵上只需想一想就能成就，谁还不是个基督徒呢？如果只需要一次巨大的努力，很快就能做成，那也值得奋斗一次。然而看不见辛劳的尽头，责任之外还有责任，患难之后还有患难，没有喘息的机会，这就成了一个巨大的障碍。因此是“道上有猛狮，街上有壮狮”，使他不能委身于确切的认信。

难怪他会对工作退缩，他喜欢安乐的床榻，在床上转动，如同门轴上的门，虽然反复翻转，却毫无进展。他的借口层出不穷，自己却永远不挪窝。困难阻碍他的前进，良心又让他无法后退。因此，门就挂在枢纽上，日复一日、年复一年，他就在那里转动。他只从事极其稀少的活动，总是在开始，却永远无法完成。他毫无决心和毅力，高不成低不就，无心努力。他躺在慵懒的床上喊着：“要是在工作就好了！要是我的心能向往天堂就好了！”然而天堂是靠抱怨和愿望得到的吗？

即使是最必要的努力，对他而言也是愁烦。假设他已经从床

上爬了起来，他的光景没有改善，仍然寻求安逸，唯一在乎的就是如此保持安逸。他因为寒冷就将手缩在怀里，甚至从不用手把必要的食物送到嘴里（传道书 4:5）。因此，由于缺乏最微不足道的努力，他使灵魂挨饿，尽管生命的粮就摆在眼前。毋庸置疑，他的人生不是“常享丰筵”，而是常常苦恼。

愚昧之上还加上虚妄的自我安慰，这个毫无价值的人，不过是地上的害虫，却宣称自己是个天才，以自己的聪明智慧为荣，藐视比他更勤奋、成就更高的同伴。他自以为聪明，这种愚昧的幻想成了他的标准，他觉得自己找到了轻而易举的学习之道，不需要努力也没有不便。那些深思熟虑的人能看见的明显的困难，他完全看不到，很快得出最不可理喻的结论。他的懒惰是打不倒的，任何智慧人的信念都有根有据，但他看自己比所有智慧人都更聪明。

箴言中有大量论及懒惰的教导，极其醒目。我是不是太轻忽懒惰之罪了？我当仔细省察，在哪些方面受到懒惰的影响，是身体、精神还是灵性？在我的工作中，在我读经灵修的时候，懒惰岂没有追赶我吗？我岂没有为自己找借口，规避痛苦的努力吗？当良心催逼我去努力，结果如何呢？愿神帮助我抵挡这形形色色的懒惰毒害！如果下定决心，就当殷勤努力，全心全意地去做。不要想象形形色色的困难而退缩，不要允许自己沮丧消沉。如果我的信心不过是虚妄，我的盼望不过是幻想，那是何等可怕呢？自我怀疑是灵魂的第一次觉醒：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念”（诗篇 139:23）。

如果沉睡能被唤醒，那是很好，如果眼睛完全睁开则更好。面对路上的狮子看似要张口吞噬我们，积极、单纯的信心带领我们前行。天路上有圣洁的争战，班扬的《天路历程》中，基督徒听从“神勇先生”的指令，获得激励前行。天堂不是抱着手获得的，“天国是努力进入的，努力的人就得了”（马太福音 11:12）。

箴言 26:17

17 过路被事激动，管理不干己的争竞，好象人揪住狗耳。

如果我们想在信仰的路上尊荣我们的神，就必须每一步都花时间祷告，做出明智的判断和选择。否则我们会常常随冲动行事，导致伤损。揪住狗的耳朵，这个比方可以让我们好好为自己的愚昧悔改。插手与我们无关的争斗，一定会招来祸患（列王纪上 22:4、32）。它带来自己的十字架，那不是主的十字架。因为好管闲事而受苦，跟作基督徒受苦完全不同。那些对罪恶没有充分认知的人应当警醒，使徒将“好管闲事”与“杀人、偷窃、作恶”同列，禁止基督徒因这些罪恶受苦，与之相反，他称赞“为作基督徒受苦”，这样的人“要因这名归荣耀给神”（彼得前书 4:16）。如果我们因自己的事“冒失出去与人争竞”（箴言 25:8），尚且被圣经禁止，更何况是为别人的事。好管闲事是进入争端，这是愚昧人恣意妄为的表现（箴言 18: 6, 20: 3）。

即使是怀着基督徒的好意，我们中许多人也过于喜欢插手与自己无关的纷争。我们很容易去评判邻舍，而中立往往是审慎的决定。无缘无故的干涉对争斗的各方都没有帮助，好意的调停者自己反而卷入冲突。我们可称颂的主给我们上了一课，让我们知道敬虔的智慧是何样的。他平息和医治自己家中的争端，但当人请他介入与他无关的纷争时，他的回答是：“你这个人！谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？”（路加福音 12:14）。

那么，我们是否必须“因我们的弟兄担罪”，而不去指出来呢（利未记 19:17）？当然不是。但我们必须仔细思考，什么才是约束他犯罪的最佳方式。思想一下神如何祝福那些“使人和睦的人”（马太福音 5:9），真正使人和睦的人非常清楚地知道，虽然对纷争感到痛心，但在恼怒的时刻进行干预，非但不能灭火，

反而会助长火势。他的节制并不代表冷漠，他将处境交托给主，迫切祈求主的智慧。他会抓住第一个有利的时机进行提醒：“口善应对，自觉喜乐，话合其时，何等美好”（箴言 15:23）。诚然，在日常生活中，我们非常需要“智慧以灵明为居所，又寻得知识和谋略”（箴言 8:12）。“你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来”（雅各书 3:13）。

箴言 26:18-19

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。

随心所欲的人很少思想自己的肆意妄为给他人带来怎样的愁烦。他觉得自己没有恶意，不过是喜欢开玩笑、恶作剧而已。他将残酷的行径当做无害的游戏，他的同伴奉承他聪明灵敏，加入他残忍的玩笑，跟他一起嘲讽受害者。然而“以自己的诡诈为快乐”（彼得后书 2:13），是不虔不义者的一个明显标记。这样的人“以行恶为戏耍”（箴言 10:23），实际却是疯子，抛掷杀人的利器——火把、利剑和死亡。许多所谓的日常玩笑都归属于这个范畴，例如学校里甚至大学中出现的。“这种情况下，欺骗和暴怒没什么不同，那以玩笑的名义故意欺骗邻舍的人，对他的损害不亚于一个疯子，出于狂热和疯狂，把作恶当成游戏。”因此，圣经为我们立定严肃的界限，疯子无须为自己的行为负责，但欺骗者要向神和自己的同胞负责。“那以玩笑犯罪作恶的人，必须迫切悔改，否则会被自己的罪恶摧毁。”

伯纳德说：“基督徒与玩笑有什么相干？”他当切实谨守，因为“淫词、妄语和戏笑的话都不相宜”（以弗所书 5:4）。他当培养严肃、谨慎和节制的恩典，效法救主的样式，活出福音的准则与精神。

箴言 26:20-22

- 20 火缺了柴，就必熄灭，无人传舌，争竞便止息。
21 好争竞的人煽惑争端，就如余火加炭，火上加柴一样。
22 传舌人的言语，如同美食，深入人的心腹。

传舌者总是无事生非，好说闲话的人行径就是如此卑劣，花时间打听别人的事，挖掘隐私，探查别人的家族历史，插手他们的顾虑，假装自己是一个热心、聪敏、活跃的人。因此，在自我取悦的每个方面，“人都是自己最大的偶像，他不惜一切代价获取自尊和荣耀，为了尊崇自我的偶像，他宁可牺牲别人的名誉和尊严。”真正的美德会抵制这种卑鄙的自私。

圣洁的热心总是关注身边的需求，但传舌却如一把野火，破坏力往外蔓延。传舌者当被视为纵火犯，因为“他的舌头就是火，把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的”。他搜查陈年旧事，为争斗之火提供燃料，没有这些燃料，争斗就如同缺了木柴的火焰一样熄灭。为了熄灭火焰，我们必须拿掉燃料，必须将传舌者赶走，阻止他的闲言碎语，迫使他证明自己的可信。如果可能的话，要让他面对自己的传言对象。如此果决的措施，可以阻止大量的毁谤，让传舌者羞愧。

与之相似的还有好争竞的人，他的罪恶更为公然。他决心强辩到底，这样的态度如同余火加炭、火上加柴，让火焰持续燃烧，可能是用一句愤怒的话或轻蔑的眼神点燃。如果没有这些持续的燃料，火可能会很快熄灭。“回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气”（箴言 15: 1），我们却容易诉诸于触动怒气的尖锐话语，而非使怒消退的恩典与智慧。

然而，传舌者带来的伤是最危险的，因为深入人心，命中心脏的要害。一句无声的话语可能成为死亡的利刃。如果他暂时逃

脱责罚，他隐秘的罪也要摆在眼前，对弟兄品格的肆意践踏将会收获应有的报应（诗篇 50: 20, 52: 1-5）。

我们是否密切谨守、抵挡这些罪？是否谨慎地杜绝争竞的火焰继续升腾？是否抵挡试探，不去不必要地谈论别人的过错？是否竭力避免变成一个看似有修养、受过良好教育、风趣的毁谤者？是否因着惧怕伤害别人的好名声，而放弃讲一个好故事的诱惑？我们可能会对传舌者的指控感到愤愤不平，然而要维系爱的沉默，将口舌和耳朵都约束在合宜的界限之内，这需要非凡的信仰操练。

箴言 26:23-27

23 火热的嘴，奸恶的心，好象银渣包的瓦器。

24 怨恨人的，用嘴粉饰，心里却藏着诡诈。

25 他用甜言蜜语，你不可信他，因为他心中有七样可憎恶的。

26 他虽用诡诈遮掩自己的怨恨，他的邪恶必在会中显露。

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。

这里描述的罪是社会的羞耻！然而它常常以谄媚的外衣掩饰，如同无用的瓦器用银渣包裹，看似有光鲜的外衣。“义人的舌乃似高银”，但这里却是银渣，“恶人的心所值无几”（箴言 10:20）。嘴里火热，掩饰心中满满的恶意与奸诈。这是约瑟的哥哥们的嘴，他们给父亲带去丧子之痛，还假惺惺地“起来安慰他”（创世记 37:35）。押沙龙也是如此假冒伪善，嘴里的油滑掩饰自己的野心（撒母耳记下 15:1-9）。叛徒犹大的嘴和心也是如此，与其余的门徒一同信誓旦旦，却“亲嘴出卖人子”。公然的敌人倒更容易承受，“原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐”（诗篇 55:12）。伪善者的谎言，不信者的仁慈，“光明天使”的甜言蜜语——都符合这里的写照。“伪善往往是用很细的线织成的，人心充满如此多的虚伪，是世上最狡诈的存在。然而人心也最容易上当受骗，无论主动还是被动，比世上的万物更可欺。”

通常，即使嘴里不火热，也会掩饰心中的仇恨。“该隐与他兄弟亚伯说话”，然而心里却怀着杀心（创世记 4:8）。扫罗假装尊荣大卫，却设计谋害他（撒母耳记上 18:17、21）。押沙龙与兄弟和睦共处，貌似已经放过他，两年之久隐藏自己的骗局（撒

母耳记下 13:22-28)。约押用和平的话掩饰自己谋杀的意图。

基督徒的审慎要求防范轻信，轻信虽然“驯良如鸽子”，却没有“灵巧像蛇”（马太福音 10:16）。这个弱点让基大利丧了命，而谨慎则拯救尼希米脱离仇敌的恶毒圈套。人心是诡计的源头，这诡诈的源头让人有防备的理由。有七种可憎之罪，都在人心里隐藏，但在鉴察万物的神面前不能隐藏，因为在他面前“万有都是赤露敞开的”。人心是疾病的根源，诡诈的心导致诡诈的口舌，心是加工厂，舌头是欺骗和毁谤的柜台。嘴唇是门，一切都是里面造出来的，不是从外面进去的。从恶念生出恶言，从诡诈的心生出诡诈的言语，虽然有外表的伪装，里面却是败坏和溃烂。让这般卑鄙的性情成为我们的警戒，逃避一切虚假的口舌！宁可因忠诚说诚实话得罪人（只要良心许可，这也要尽可能避免），也不可谄媚话遮掩心中的仇恨。

掩饰是无法到底的，神的护理会使隐秘的事曝光。亚伯的血从地里哀告（创世记 4:10）。“有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的”（提摩太前书 5:24）。面具被揭开，使谄媚的人公然羞愧。他那七件可憎之罪要被宣扬，如果不是小范围宣扬，也会在最后审判中在众人面前曝光。到那时，所有人都会在众人和众天使面前暴露出自己本来的样子，一切假冒伪善的都要得着公义的报应，就是永远的沉沦（路加福音 12:2）。

不过，许多报应在今生今世就会临到犯罪的人。他会掉进为邻舍所挖的坑中，搬起石头把自己砸死。哪怕是犯罪的地点，也常常成为刑罚的地点。为别人设下的计谋，最终困住的是自己。摩押想咒诅以色列，最终为自己招来神的咒诅。哈曼为末底改设计的绞架，最终是自己羞耻地挂在其上。但以理的仇敌想要毁灭他，最终自己毁灭。因此，神使聪明人因自己的计谋绊跌，使恶人落入自己邪恶的圈套。基督的死带来公义的审判和报应，酝酿的恶念，往往是自己倾覆的缘由。若是没有神的恩典约束，这个

世界将是何等的血海！我的心、我的灵，我身心的一切，都当规避邪恶的激情，被福音的灵充满，分别为圣献给神的事奉！

箴言 26:28

28 虚谎的舌，恨他所压伤的人；谄媚的口，败坏人的事。

我们很少看到一个单独存在的罪，一种罪会产生另一种罪。谎言与邪恶是连在一起的，敌挡主的虚谎之舌，是憎恨之恶谋的结果（约翰福音 8:44、40）。对司提反的毁谤也是同一来源，他敬虔的信仰告白蕴藏着心照不宣的谴责，让听众无法容忍（使徒行传 6:9、14）。如果有人伤害是因着憎恨，那么对于自己所压伤的人，就更是憎恨了，以至成为他们的敌人。暗嫩伤害了自己的妹妹他玛，对她的恨比从前的爱更甚，见证自己的羞耻。

圣经一再提醒，警惕谄媚的口舌！祸哉！他在哪里不受人欢迎，不被人当做朋友呢？他善于取悦人，有一张富有吸引力的面貌。然而走近了看，他其实是狡诈、凶残的敌人，只会带来败坏（诗篇 5:9，10:7-10）。他是自欺欺人的，心中怀着自我谄媚。我们唱起自己的赞歌，使我们昏昏欲睡，在看似稳妥的时候，网罗就布好了（箴言 29:5）。谄媚的舌头导向世界的毁灭，“你们便如神”的试探被证明是不可抗拒的。罪的道路上有放纵的决心，谄媚是网罗，毁灭是结局。

那么我们该如何对待谄媚者呢？荷马将之视为来自地狱的朋友，因此要想安全，我们应当逃跑，至少要竭力抵挡（对照箴言 25:23）。一位敬虔的人曾说：“要因不正当的赞美烦恼，如同被不公正的毁谤侵扰。”要清楚表明，那些最赞美我们的人，也是最不讨我们喜悦的人。要及时发出警告，若是一直谄媚下去，友谊就无以为继。要看到自己内心深深的败坏，这般认知会阻止我们落入沾沾自喜的幻象。祈求智慧早早地发现网罗，祈求仁慈的法则救我们脱离虚假的赞美，祈求使我们知足的舍己，甚至为

无人谄媚而感恩。这一切都会成为我们的保障。

这些经文强烈表明，我们的神是真理的神，他是何等憎恶虚谎和欺骗。这些经文亦警告我们，不要有轻微偏离真理的习惯，不要有任何不真诚的表达，这一切都与基督信仰相悖，触犯爱的律法，常常导致习惯性的自欺欺人。

箴言 27:1

1 不要为明日自夸,因为一日要生何事,你尚且不能知道。
 (箴言 27:1 的新约引用: 雅各书 4:13-14)

使徒雅各呼应了智慧人的训诲：“嘻！你们有话说：今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。”使徒与智慧人都责备这样的夸口，你连一日要生何事都不知道，“其实明天如何，你们还不知道”（雅各书 4:13-14）。圣经要求我们为明天做准备，农夫收完庄稼后，要为下一次收割播种。基督徒也蒙召信靠神的护理，与神同行。但以明天夸口是不可取的，“凡这样夸口都是恶的”（雅各书 4:16）。实际上，为不属于我们的事物夸口是荒谬的。明天不属于我们，这里用“生”来形象地描绘其未知性。甚至可能没有明天，而是永恒。然而世人和感性者却以明天夸口，好像是自己的所有物一样，如此就将神从他自己的世界中驱逐出去。不敬虔之人夸口说明天再信，因此将悔改、离弃世界、为永恒而活统统无限推延到未来（使徒行传 24:25）。如果他们知道明天不一定会来到，还会这样做吗？然而我们都是自然指望明天，也习惯了明日复明日的拖延与推辞，这岂不正合魔鬼的心意吗？他要将我们的推延变为对神的遗忘。我们生活中不能活得好好像没有明天一样，否则世界会处于停滞状态，我们不再履行日常义务，而是立时为永恒预备。我们而是要从死亡开始，死亡临到我们家，我们却感到惊讶，好像不曾想过，我们没有“天天冒死”（哥林多前书 15:31）。为了自己的利益，我们甚至可以冷静地计算别人的死亡。我们对地上的事怀有强烈的焦虑，对天上的事漠不关心。年轻人期望中年的到来，中年人指望老年的到来，一切都与他们的信仰相悖，都以明日夸口。

这种夸口何等令人羞愧！在挪亚的时代，“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”（路加福音 17:27）。押尼珥许诺一个王国，却不能保障自己的性命多活一刻。哈曼以王后的宴席夸口，却不知道当晚之前就要如狗一般被吊死。愚昧人指望能吃喝玩乐多年，当晚就丧失自己的灵魂。阿基亚斯嘲笑阴谋的警告，以为是虚无缥缈的明日危机，片刻便丧命。吉本（Gibbon）计算还有十五年的性命，却几个月内就逝世。我们实在不知道一日要生何事。

年轻人期待明天的愿景，这是何等自然的情怀！然而你是否见过美丽的花朵，正鲜艳的时候就被摘下或剪除？不论是健壮的人还是虚弱的人，岂不都会在壮年凋谢吗（约伯记 21:23）？你的生命有租约吗？如果神对悔改的人有饶恕的应许，那么对明日悔改的应许在哪里呢？日复一日、年复一年，未来就真能自然悔改转变吗？或者说，不敬虔的习惯已经长久养成，岂不是变成第二天性了吗？如果你以明日夸口，自以为还年日漫长，却顷刻间堕入地狱的火湖，未经准备、出乎意料就永远沉沦，你会何等哀叹你的妄想呢？现在就停下，思想、哀哭、祷告、相信，趁着良心还在说话，趁着你在神与世界、信仰与倾向之间徘徊的时候。这就是将自己献给神的最佳时机，这就是让救主在你心中做王的日子！

年迈的罪人一脚已经踏进坟墓，失去了世上的一切，在永恒中还要丧尽更多——宇宙间没有比这更糟糕的景象。不到片刻，他就不在了。天堂和地狱不是等闲小事，明日复明日的幻想，今日的忽视，足以毁灭一切。你已经是站在悬崖边上，这就是祷告祈求的时刻，趁着怜悯之门还没有永久关闭，迫切叩门吧！

神的儿女有理由为明日夸口吗？它会给你的世俗环境（约伯记 1:21）或基督徒经历（诗篇 30:7）带去怎样的变化？意识到你片刻都不能松懈，这就是你最安全的时刻。要将你的一切忧虑卸给神，安息在他的怀中（诗篇 37:4）。让失望成为你属天安息的预备，用神恩慈的旨意约束你的一切愿望和享乐（雅各书

4:15)。不过你岂不需要警告吗？你是否对地上的享乐充满热情？你是否真的相信“时候减少了，这世界的样子将要过去了”，你是否如“快乐的，要像不快乐”（哥林多前书 7:29-32）？如果没有对明日的夸口，你会如此看重地上的享乐吗？其实过去的只是影子，我喜乐的实体是不可撼动的，这个意念可以在地上的损失中保守我们。属灵的信仰准则在于“不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的”（哥林多后书 4:18）。要记住，“这个世界是灵魂成圣的熔炉，为来世做预备”，是为了让我们迎接主的降临而“束腰”。我们应当预备好立刻见主，若是这样的呼召临到，我们不当感到惊讶。这就是我们喜乐的秘诀，“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了”（路加福音 12:37）。

箴言 27:2

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。

一位解经家曾说：“赞美是一件美丽的衣服，但尽管穿在你身上，却是要别人帮你穿上，否则在你身上怎么也不服帖。赞美是优美的音乐，但在你口中是无法调和的。如果从他人口中发出，在听的人耳中就最为和谐。赞美是丰富的宝藏，但除非是来自他人，否则永远无法使你富足。”实际上，除非是为自己的品格辩论清白，或是当关乎主的荣耀，否则没有什么比自夸更让人在同胞中掉价。尽管人人都谄媚自己（箴言 20:6），但人往往知道如何评判他人的傲慢，虽然自己也很骄傲。“若有什么称赞，这些事你们都要思念”（腓立比书 4:8）。但应当让我们“手中的工作”而非我们的舌头“在城门口称赞”我们。让我们的工作彰显在人前，但我们自己要隐藏。“彼此认罪”，但要让他人称赞自己。“一味自夸的人很少给自己带来什么好处。”

我们的名声不会因这种低调和谦卑而有所损失，如果我们的嘴不说，他人的嘴就会张开。施洗约翰在自己眼中“给主解鞋带都不配”，然而主却亲口称赞他是“妇人所生的中最大的一个”。百夫长称自己不配基督的登门造访，但长老们却力证他是一个配得的人，他配得基督的帮助。主自己也亲口肯定这个见证：“我在以色列中还没有见过如此大的信心。”路加在他的记载中没有提到自己的功劳，但另一位作者却称他为“亲爱的医生”，以及试炼中唯一忠实的同工。

自夸有辱基督徒的信仰见证，人可以在神面前说“看哪，我是卑劣的”，却对同胞说“你们来看我为耶和華所发的热心”——看看我多谦卑吗？我们荣耀的主是何等的谦卑，他随时忍耐，却

从不接受人的荣耀，也不寻求自己的荣耀（约翰福音 5:41, 8:50）。将神所揭露的本相与我们“肉体的虚荣”相对照，岂不要使我们的自夸羞愧吗？我们是如此不谦卑，这个事实足以让我们深深降卑。

箴言 27:3-4

3 石头重，沙土沉，愚妄人的恼怒，比这两样更重。

4 忿怒为残忍，怒气为狂澜，惟有嫉妒，谁能敌得住呢？

愚妄的时刻，即使是智慧人的恼怒也是残忍的，更何况是愚昧人的恼怒？愚昧人发怒时，“没有一滴来自天上的水来熄灭火焰”。因此确实是沉重的沙土和石头，无法承受，“无缘无故、没有度、没有尽头”。愚妄人的恼怒是持久的闷闷不乐，与神的儿女可能有的一时冲动不同。押沙龙的怒气存续了两年之久，大卫的怒气则在一声责备之下立刻消融，因此没有“含怒到日落”。

然而尽管忿怒为残忍，如汹涌的波涛一般泛滥，却可以平息。以扫的怒气被安抚为弟兄的亲爱，暴怒的君王看到神的临在与权能也会降服。但嫉妒却不一样，是一种无法敌挡的激情，连带着一大串可怕的恶行。忿怒是因冒犯激发，嫉妒却是被敬虔、发旺、恩宠挑起。理智非但不能像水一样浇灭火焰，反而如油一样火上浇油。骄傲的人希望得到所有人的称羨，想要居于所有人之上，如果不是这样，心里就会升起隐秘的敌意，仇恨会在那里长久存在下去。这样的人不能容忍别人的美好声誉与出色之处，骄傲的受造物必须独自闪耀。

智慧人前面已经描述过放纵这种致命情绪的咒诅（箴言 14:30），在这里，他展示了嫉妒对受害人微妙却几乎不可抗拒的控制力。实际上，嫉妒与怜悯相对，包含双重的咒诅，既咒诅嫉妒的对象，又咒诅嫉妒的主体。就像那颗叫作“茵陈”的星，将人类一切享受与欢乐的水源变苦。

那么我们要问，谁能敌得住呢？谁能在嫉妒面前站立得住呢？即使是乐园里那完美的纯真无邪，也在嫉妒面前坠落。撒旦

失去了自己的欢乐，他又转而嫉妒人，不止息地毁灭人类。嫉妒导致人类的第一次谋杀，玷污了大地（约翰一书 3:12）。嫉妒熄灭了天然的手足之爱，让雅各的心中充满哀伤。即使是世上最强大帝国的首领，也被嫉妒一时蒙蔽眼目。我们的救主满有善行，却因人的嫉妒受到威吓，最终被它的权势杀害。因此，“仆人不能高过主人”。

然而基督徒啊，要记住，神的应许是确切的：“罪必不能作你们的主。”只是争战仍然激烈，直到最后。我们应当深入省察这样的败坏，如我们所见，人会以嫉妒的眼目看待神的恩典。那比他们更加耀眼的生命，那他们无心追求的圣洁，都会招来他们的玷污和诋毁。“但那真正在自己有价值的人，永远不可能嫉妒他人的价值。”我们是否乐意看见弟兄高升，看见他得着更大的恩赐和恩典呢（民数记 11:28-29）？我们是否以他的兴旺为乐，给他当得的尊荣，尽管我们自己无可比拟呢（约翰福音 3:30）？我们称赞他的语气，是否如我们期望别人称赞我们的那般坚定？对于那没有敌挡我们，却与我们有所不同的人，我们是否有积极祝福的态度，哪怕自己受到忽视（腓立比书 1:15-18）？我们诡诈的心啊，隐藏何等可憎的恶念！“谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错”（诗篇 19:12）。

箴言 27:5-6

5 当面的责备，强如背地的爱情。

6 朋友加的伤痕，出于忠诚；仇敌连连亲嘴，却是多余。

什么样的朋友是我灵魂的真祝福？难道会是一个迎合我的幻想、奉承我的虚荣心的人吗？他爱我这个人，愿意花时间精力服侍我，难道还不够吗？不，这远远达不到我的需求。我是一个可怜的迷途罪人，有弯曲的意志和被蒙蔽的心，我的每一步都会走岔，因此我需要一个为我守望、能当面责备我的朋友。我需要一个在必要时责备我的人，而非一个谄媚者。友谊若不带着这个印记，其真实性就值得怀疑，这样的关系也是无用的。背地的爱不敢施加忠心的伤痕，这其实是憎恨（利未记 19:17）。伤痕应该探查，而非遮蔽。善意、体贴、以祷告的心发出的责备能巩固友谊，而非使友谊破损。若是没有这样的结果，不过是证明友谊从不是建立在实质性的真理原则上。

许多人声称他们看重真正的朋友，但在最珍贵的朋友义务上，他们却把对方当成敌人。使徒对此深有感触，论到这个主题时带着智慧与热切讲说神的话语（加拉太书 4:12-16）。这些人的反应，就好像友谊的规则是我们必须绝对“叫邻舍喜悦”，不考虑神的条件与限制（罗马书 15:2）。基督徒的彼此忠诚至关重要，是合乎信仰的见证，而忽视这一点，良心会增添许多罪咎。

但这种公开的责备不能违背爱的法则，你必须趁着对方与你单独在一处，将过错指出来。许多时候我们并没有私底下与弟兄交流，而是向全世界广泛宣扬，因此透过许多媒介才到达对方的耳中。责备应当当面进行，表明是毫无保留、出于真心。这不见得要公然曝光过错的一方，虽然有些罪行的性质或他人的益处要求曝光（提摩太前书 5:20）。

但永远不要让虚假的温柔淡化至关重要的义务。如果彼得妥协至关重要的原则，保罗却没有当面指出来，那么保罗对弟兄背地的爱，能经得起神的审问吗（加拉太书 2:11-14）？很显然，我们责备之前应当先指出错误，且不能猛烈地责备无心的过错，不能忘了带着爱心。莱顿的温柔让他的责备充满力量，以至于对方很少有再犯的，这更多是出于激励而非羞耻感。真敬虔的一个标志就是迫切希望别人指出我们的过错，也感谢那些愿意舍己来责备我们的人。如一位先哲所言：“在我们的基督徒旅程中，忠诚的责备者是非常大的帮助，他的价值胜过最大的财富。那有一位忠心友人或苦毒仇敌的人是安全的，这样他就可以通过前者的劝告或后者的谩骂来逃避罪恶。”这样的忠诚比世界的谄媚和礼节要宝贵得多，实际上，礼节上的缺欠可以因着忠诚的品质而得到谅解。

人类最忠诚的朋友就是主耶稣，他的伤痕是最忠诚的，不会忽视他的子民中任何一个过错。他依照自己的法则行事，顾念他们最好的福祉。有谁不会选择这种忠诚的伤痕胜过仇敌的连连亲嘴，哪怕施加的时刻很痛苦呢？叛徒的亲嘴是救主苦杯的一部分，他预知背叛，却没有削弱遭背叛的痛苦。这些感受因着与神性联合，其苦难更是超越我们的理解。

箴言 27:7

7 人吃饱了，厌恶蜂房的蜜；人饥饿了，一切苦物都觉甘甜。

就今生的享乐而言，这话是确实的。丰富非但不能增加拥有者的幸福感，反而会剥夺他的安息。往往是拥有少的人更得安息（传道书 5:11）。放纵食欲的人会对最甜美的佳肴感到厌倦，而饥饿的灵魂或许刚刚脱离饿死的边缘，对一切苦涩的食物都觉甘甜。这种健康的胃口是贫穷的诸般好处之一，山珍海味的美食家，可能会嫉妒一顿奢侈的家常饭菜。以色列吃饱了“天使的食物”，就厌弃了，觉得没有滋味。

属灵的事不也是一样吗？老底嘉的基督徒说，“我是富足，已经发了财，一样都不缺”，因此厌弃福音的蜜。基督对他而言没有意义，他成了过客（耶利米哀歌 1:12）。基督的爱无法激起他的温柔，他对基督的盼望不感兴趣。“神用温和的话安慰”他，他却以为太小（约伯记 15:11）。他轻弃这一切而不感觉有什么损失，读经只是为了讥诮其中最宝贵的真理。他不明白也不在意，无心思想自己的结局。因此他厌弃最有营养的食物，没有食欲，因为觉得他不需要。另一种极端也同样有害，就是自以为饱足，充满了属灵的仪式，却没有灵里的饥渴慕义。饱足岂不也如饥荒一样，可能成为一种咒诅吗？许多基督徒不正显出这征兆吗：饱足的灵魂厌恶蜂房的蜜？

饥饿的灵魂更让人羡慕，以难以下咽的真理为食，甚至甘心乐意地欢迎最苦涩的训诲，当作使灵魂康健的良药（诗篇 119:67、71）。福音的甘甜岂不是透过这样的苦味传达出来吗？这苦味使基督对灵魂而言显得甘甜。罪人满有罪咎，救主满有慈爱，有完美的功德，因此可以满足罪人的需求。越是认识基督，

越以罪为苦。越是认识罪，越以基督为甘甜。这不是出于恐惧，而是出于对福音好消息产生的坚定信心。

如此，我的信仰脉搏是什么呢？我是否乐意领受神纯全完备的话语，包含甜美与苦涩的部分？我是否乐意虚心痛悔、接受舍己的要求，将一切欲望臣服在神的面前，不加保留地顺服我的神，乐意行他的窄路，乐意暴露我最隐秘的败坏，让我的良心被“一切两刃的剑”不断穿透（希伯来书 4:12）？愿我的灵魂在这热切的委身中蒙保守！

箴言 27:8

8 人离本处飘流，好象雀鸟离窝游飞。

鸟儿凭本能知道鸟巢是唯一安全的休息地，在这里，神为它提供特别的庇护（申命记 22:6-7）。若是它离窝游飞，外面唯有危险在等着它。它回窝的时候，很少不是负伤而归，或是对雏鸟造成一些损害。或许它的巢是冰冷不便的，但漂泊更加困顿不安。只有当它守住自己的巢，它才能得享平安和快乐。

当神的护理清楚划定了地点、社群或呼召，轻易离开同样是无知而危险的。在界限内，人是“在神的辖区内，因而处于神的保护之下”。如果他满足于待在自己的原位，神就会赐福于他，使他获得“敬虔加上知足”的大利（提摩太前书 6:6）。但离开自己本处的人，如同“翻滚的石头不长青苔”。“他总是不得安息、坐立不安，好像脑子里有风车在转。每一个新的奇想都使他进入一个新的轨道。”他缺乏定性，没有委身的工作，让他暴露在不断的试探之下（箴言 21:16）。他总是想成为自己不是的人，总是想去与自己的本处不同的地方，不过是将想象化为实际的困难。充分认识并持守我们的本位，这是充满智慧之举。灵魂、身体、家庭、社会——都是我们需要负责的对象。头脑发热、无所事事是有病的标志，与真信仰相悖，也为我们的安舒与价值埋下祸根。

“弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身分，仍要在神面前守住这身分”（哥林多前书 7:24）——通常情况下，违反这个简单的原则都是犯罪。我们想要持守与神相交的团契吗？那么就持守我们的呼召。若是没有清楚的圣经依据，每一步背离都是对神的背离。跟随神的护理是安全的，但跑在神前头是危险的，更不用说直接脱离护理的引导（约拿书 1:1-4）。偏离本处漂流的人，会自己付出代价。我们不能将脚步转离神的道路，若是离开，必

定要背着十字架再回来。

这种偏离往往是闲懒的冲动，但结果都是一样。底拿在家庭的怀抱中是安全的，如同鸟儿在巢中一样。但她“出去，要见那地的女子们”（创世记 34:1-2）时，捕鸟人的网罗很快就牢笼了这个毫无戒心的流浪者。

让我们看看教会中的这种心态。“习惯懒惰，挨家闲游”的妇女（提摩太前书 5:13），忽视自己的职责，因而有大把的时间“管理不干己的争竞”（箴言 26:17）。那无心从事神的工作的人，魔鬼会让他们忙着事奉自己。不知足的基督徒不乐意待在无人问津的角落，他不愿意在世人不知道自己的价值之前就死去，他想要一个更大的施展空间。对他而言，全世界也不够他施展的。因此他从本处游离，“寻找安息，却不得安息”。有恩赐的基督徒为神和他的教会大发热心，他的恩赐是绝不能浪费的，他能做的，就当作自己应该做的。他看到神的牧人忽视自己的羊群，他觉得自己足以胜任，就想何不取而代之呢？然而这个人不是从本处漂流吗？我们的主嘱咐说：“把你所经营的交代明白”（路加福音 16:2），而不是要他管邻舍的闲事。

如果神的恩典赐下发挥用处的渴望，那么神的护理一定会为之开道。“通达人的智慧，在乎明白己道”（箴言 14:8），我们的职责在于“办自己的事，亲手做工”（帖撒罗尼迦前书 4:11）。没有任何恩赐、才干与机遇当被浪费，每个基督徒都有自己的田地，足以施展自己一切的恩赐，而无须“挪移”将圣职分别为圣的“古时的地界”。许多人在能力上或许都能胜任大使的职分，但若没有他的王的授权与印证，谁敢自取呢？不稳定的认信者没有属灵的家，对他来说，没有哪个教会是足够好的，全都不合他的口味。他如流浪的鸟儿，总是插翅游飞。任何一个地方对他而言都太过狭窄，尽管是从天上降下的食物，他还是觉得淡而无味（民数记 21:5）。他那失效的胃口，常常让他在安息日的早晨不知道该听谁的，只听从自己意志的主导。他什么都想听，结果

一无所获（提摩太后书 3:7）。因着这种特立独行的幻象，教会的本质与形态都遭破坏。靠着基督“联络得合式，渐渐成为主的圣殿”的（以弗所书 2:21-22），不是几只游荡的羊，而是一群羊和一个牧人；不是一堆散乱的石头，而是堆在一起的石头，且堆砌得合宜。教会强大的力量不在于其个体成员，而在于“展开旌旗的军队”（雅歌 6:10），规规矩矩，每个士兵都持守自己的本位。以个人主义的信仰取代集体的合一，是纯粹的分裂之灵，本质上是骄傲与自私作祟。

这种属灵上的偏离，不正是许多人的写照吗？他们以良心为借口，脱离了“养育他们长大如养育孩子一般”的教会，跟随自己的情欲，“耳朵发痒，为自己增添许多师傅”。这种游离本位的结局，如同鸟儿离开自己的巢穴一样，会失去一切有价值的东西——“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提摩太后书 4:3-4）。

基督徒啊！要提防这样的灵，不要弃绝单纯敬虔的坚定。这种游移不定的灵证明的不是博爱，而是狭隘和冷漠。不是脱离偏见的自由，而是脱离可靠原则的偏离。我们的主阻止了他的门徒去禁止一个“做善工”的人，但他并未指引他们偏离自己的本位跟从他（马可福音 9:38-40）。“凡事察验”的原则伴随着另一个原则——“善美的要持守”（帖撒罗尼迦前书 5:21）。基督徒得建造在于平衡应用圣经，那天上的好牧人有两根棍子——“循规蹈矩”以及“荣美与联结”（歌罗西书 2:5；撒迦利亚书 11:7），这也是教会的力量和牧者的喜乐。如果规矩被破坏了，坚定也会不再。于是混乱做王，而非和平与合一。仇敌的口号会占上风：“分裂并征服。”因此，人人都当持守自己在教会的本位，不要为了满足自己的虚荣而使牧者沉重，而是留心“羊群的脚踪”，“把山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边”，努力追寻自己灵魂的良人。

箴言 27:9

9 膏油与香料，使人心喜悦，朋友诚实的劝教也是如此甘美。

对于人的感官来说，膏油与香料是最沁人心脾的。对灵魂来说，友谊的慰藉也有这般功效。谁不需要弟兄或姐妹的怀抱，他们的手，他们的心？没有感同身受之心的社交确实是冷漠的，“朋友加的伤痕，出于忠诚”（箴言 27:5-6）。唯有他的忠心才使他愿意给我们伤痕，而他的温柔和爱则会使伤痕痊愈。怜悯是友谊的膏油，“我的朋友对我而言如同我的灵魂一般珍贵”，他是我喜乐哀愁的分担者。我怎能独自承担哀伤呢？大卫与约拿单在树林里彼此坚固对神的信心，他们的中心因友谊的恩膏何等喜乐！

朋友的劝教是出于诚实，因此是宝贵的。这不仅仅是例行公事，也不仅仅是出于才智，而是他灵魂的忠告。他设身处地为我们着想，劝诫我们如同他希望自己能得劝诫。摩西的心就是这样因叶忒罗的忠告而喜乐，因他得以脱离沉重而不必要的重担（出埃及记 18:17-24）。许多属灵的困惑因着朋友的劝教而开解，当我们看不到所需的安慰时，朋友的劝教就如古时的天使，指出近处的水井解我们的灵魂之渴（创世记 21:17）。朋友的怜悯常常为我们开辟道路，将绊脚石变为指引和激励我们的路标。我们岂不也当“在一切患难中，用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人”吗（哥林多后书 1:4）？“主耶和華賜我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人”，愿他也赐我们与救主同样的恩赐（以赛亚书 50:4）！“何等无与伦比的教师！你在一个小时内教导我的，比整个时代更多！我们坐在你的脚前受教，叫我们得以真正认识你。主啊，我所不知道的，请你指教我！”

但这种忠心的劝教所带来的真正恩惠与祝福，将与我们与主相交的程度成正比。那时候，我们的心中会真正充满喜乐的膏油与香料。那“超乎万名之上的名”将如倒出来的香膏，“屋里就满了膏的香气”（约翰福音 12:3）。

箴言 27:10

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。

没有真理原则的人是反复无常的存在，他的友谊没有保障也不稳固。膏很快失去它的芳香，诚实的劝教之美（箴言 27:9）很快被抛诸脑后。新的朋友占据更重要的位置，甚至父亲的朋友也被离弃，就是久经考验的家族友谊。所罗门与父亲的朋友希兰友善往来，表明他自己的准则（列王纪上 5:1-10）。而他愚昧的儿子藐视这一准则，就失去王国（列王纪上 12:6-19）。如果说其他东西都是越新越好，那么朋友一定是旧的好，因为久经考验。你怎能相信一个未经考验的朋友呢？永远不要忘了朋友的珍贵，不要因利益的诱惑而冒着失去朋友的风险。当你遭难的日子，是朋友的家而非弟兄的家将成为你的避难所（箴言 18:24）。尽管友谊应当密切，但若没有更高的原则指引，自私很快就会占主导地位。约瑟在异乡获得比弟兄更大的善意和接纳，约拿单爱大卫，而大卫的哥哥们却嫉妒他，给不了他这样的爱。救主遭难的日子里，最大的安慰来自忠诚的朋友依依不舍的眷恋，而非来自他的弟兄。一位近在咫尺、密切相交的朋友与邻舍，随时可以伸出援手，要胜过一个在情感和距离上都疏离的亲弟兄。

如果说离弃我的朋友和父亲的朋友是不合宜的，违背了“凡可爱的都要思想”的命令，那么离弃我的神和父亲的神，更是何等可怕的罪孽！“我父亲的神必不成为我的神。”但我出生之日岂不是被郑重地交托在这位神手中吗？这样的交托是小事吗，在人生的末了可算为小事吗？所罗门怎能忘了父母的命令：“我儿所罗门哪，你当认识耶和华你父的神，诚心乐意地事奉他。因为他鉴察众人的心，知道一切心思意念。你若寻求他，他必使你寻见；

你若离弃他，他必永远丢弃你”（历代志上 28:9）？雅各也是如此，将自己的神和自己父亲的神所赐的属天祝福，郑重传给自己的后代：“愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所事奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与这两个童子”（创世记 48:15-16）。我们的救主是智慧的朋友，他知道我们的需要；他是怜恤的朋友，怜悯我们一切的患难；他是大有能力的朋友，能够遮盖和供应我们；他是忠心的朋友，言而有信；他是恒久的朋友，永不离弃我们（希伯来书 13:5）。年轻人啊，你是否认识他，就是你父亲的朋友？要使他成为你自己的朋友，衷心接受他的福音。紧紧依靠他，他永远不会叫你失望。

箴言 27:11

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。

基督徒父母看到自己的儿女“按真理而行”，就得以完全分享那“至大的喜乐”（约翰二书 1:4；约翰三书 1:4）。这样的儿女诚然像是“围绕桌子的橄榄栽子”（诗篇 128:3），是家庭的美饰。也如佳美的树木，是教会和所在地的荣耀。至于他们其他的分，我们交托在神的手中，因为“我准知道，敬畏神的，就是在他面前敬畏的人，终久必得福乐”（传道书 8:12）。我们的心因他们敬虔的智慧而喜乐，我们因这智慧的果子就是圣洁的祷告而得坚固。我们也会赞同那蒙福父母发出的感叹：“宁可我的家中充满儿女的祷告，胜于充满金银。”

但不敬虔的儿女诚然是父母的哀伤，在各样的处境下叫父亲哀哭：“哀哉！我的女儿啊，你使我甚是愁苦”（士师记 11:35）。因着这个原因，犯罪的女儿要被“带到她父家的门口，本城的人要用石头将她打死”（申命记 22:21）。父母满有恩慈，儿女却相反，这会给神的名带来羞辱。世人会将其归咎于父母的坏榜样或疏忽，虽然很多情况下有失公允。因此，智慧子叫父亲喜乐，当父亲“在城门口与仇敌说话的时候”，他是父亲的防御武器。教会的儿女们岂不当深深思考这一职责吗？应当活出美好的见证，可以回答责备的人，堵住那随时准备嘲弄福音的嘴。牧师的孩子尤其具有这种职责，“不仅要尊荣他们的基督信仰，还要尊荣父母的法则，让父亲的家与事奉的原则成为自己言行的标准，成为自己真正的喜乐。”

箴言 27:12

12 通达人见祸藏躲；愚蒙人前往受害。

即使是动物本能也有这样的谨慎表现（耶利米书 8:7），**即**每个聪明人都照之行事。眼见祸患临到时，关上门是我们的自然反应。但通达人还能预见危险的来临。神是不改变的神，他是圣洁、公义的，罪恶永远是他所恨恶的，因此罪人必定有祸了。通达人看到其中因果，知道其中的逻辑，因此必定会为自己寻找避难所。我们经常看到基督徒的忍耐、稳固与盼望，这里也是一样，通达人的审慎为他巩固了一个避难所。祸患将至，但“神在基督里是他丰盛的磐石”。不是冰冷荒芜的避难所，虽然远离仇敌，但没有粮草供应。而是一个丰盛的仓库，同时也是防御的堡垒。“他会有食物，水也供应充足。”而从来意识不到祸患来临的人则没有藏身之处，门外的人必要灭亡，因为没有避难所。只有那“奔入坚固台”的人，才是安全的（箴言 18:10）。任何一个从沉睡中醒来，怀着信心警醒守望的人都是有福的！

以色列人收到了灭长子的警告，多年后，又收到了耶路撒冷要遭毁的警告，他们应当躲藏。这样的审慎加上信心，导致许多人逃离将要来的危险，如同冒失杀人的奔入逃城，“持定摆在前头的盼望”。对于这样的人而言，有六座城。对我们来说，逃城只有一个，唯有真实的信心能带领我们进入。

然而愚蒙人——就是那些故意愚昧的人却不知道躲藏，而是让一切顺其自然地发生。他们想，神是如此仁慈，一切最终都会好的。他们听不到警告，世界的愚蒙占据他们的心智，除此之外一切都被遗忘。他们继续前行，并落入刑罚。通达人在神里面躲藏，愚蒙人却奔向地狱。罪人啊！你的毁灭不是正在门前吗？忙着享

受当下的快乐，结果“躺在悲惨之中”（以赛亚书 50:11），这是你所期盼的吗？认罪悔改的人，他们的眼泪却是暂时的，最终要得着永恒的喜乐（诗篇 126:5-6）。你的眼泪则是永久的，是彻底绝望的哀嚎（马太福音 8:12）。你还要藐视这个警告吗？牛被驱往毁灭，罪人奔入其中，弃绝各样的警戒和约束。

箴言 27:13

13 谁为生人作保，就拿谁的衣服；谁为外女作保，谁就担当。

这句箴言前面也出现过（箴言 20:16）。“但凡有助于人生幸福的事，都需要反复强调，以便深入人心。”这可能是前面的审慎的一种表现，预见到祸患，因此不是前往受害，而是躲避。有什么比为不认识的人和外女作保更不谨慎的呢？这样的愚昧之举是完全不可信的，因此他的衣服会被拿走，成为抵押的担保。宁可背负自私的指控，也不能鲁莽地作保，让自己无法去帮助更值得帮助的对象。基督教的恩典有一个完美之处，它们不会彼此矛盾。良善若是以失去审慎为代价，就不再是一种美德。不过在此也需要谨慎，免得因着压制冲动，我们践踏了另一个宝贵的原则。我们不当对慷慨的举动过于迅速地防备，因为可能越过了审慎的界限。随着时间和阅历的积累，我们会逐渐纠正这种谬误。与之同时，不要让审慎的自制冷却了积极、舍己的爱热情。让每一种恩典都能各得其所，回归合宜的比例和组合，“叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提摩太后书 3:17）。

箴言 27:14

14 清晨起来，大声给朋友祝福的，就算是咒诅他。

祝福我们的朋友是一种罪吗？我们的主公开称赞朋友的爱（路加福音 22:28）。然而，大嗓门的夸张祝福，让人怀疑到底有没有诚意。当一个人越过诚实和礼节的界限，采用浮夸的语言和夸张的表达方式，我们不得不怀疑他有什么阴险的目的（箴言 26:23-25）。真正的友谊不需要这样，一个爱的举动，胜过许多嘈杂的祝福。“智慧人宁可要一个承诺，胜过千万句好听的话；宁可要一个行动，胜过千万句赞美。因为一个人嘴上说得好听，却从未打算有实际行动，有什么用呢？”他可能清早起来，怕有人在他前面，赶不上时间完成这个伟大的任务。然而与之同时，他可能一整天都在背地里说我坏话。大卫清早起来事奉神，而他的儿子也清早起来虚伪地谄媚人，这是何等的鲜明对照！使徒不愿意忍受这般夸张的赞美，实际上，每个智慧人都当视之为一种咒诅。若是纵容这种愚昧的谄媚，就表明自己是一个愚人。这种虚假的祝福将以可怕的咒诅告终。

因此，朋友的法则是：“我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上”（约翰一书 3:18）。我们自己要持守的是“行在神面前”（创世记 17:1），而非人的面前。让世界和世人在你眼中显为渺小，人的日子很快就要过去（哥林多前书 4:3），永恒的全部规模与荣耀已经近在咫尺。

箴言 27:15-16

15 大雨之日，连连滴漏，和争吵的妇人一样；
16 想拦阻她的，便是拦阻风，也是右手抓油。

雨水滴漏的意象前面已经出现过（箴言 19:13），这里加上了环境：大雨之日，表明只能待在家里。外面下大雨，里面也有雨，二者都很麻烦。一个让我们不能舒适地出门，一个让我们不能平静地待在家里。然而家里面的风雨却更加残忍，若是外面的雨，我们还能找到庇护所，但家中的雨却躲也躲不开。另一个只打湿皮肤，这一个则淋湿我们的骨头。与邻舍的争吵如一场急雨，结束后就散去。这却是接连不断的下雨，是一家的祸根，哪怕家中充满各样的奢侈财宝。

不论这妇人是想要掌权，还是厌倦了顺服的义务，无论哪一个都打破了神设立的次序。这种不悦的脾气总会找到发泄的机会，试图安抚之后，乌云回归，预示着更多的风暴，驱散了一缕阳光可能带来的希望。若是没有神恩典的约束，她将成为丈夫的折磨和自己的羞辱。我们能藏住风吗？可以将右手的油藏起来，让人看不见吗？想要约束她的舌头，隐藏她的风暴也是如此。风受到压制只会发出更可怕的嚎叫，试图平息她的争吵也只会让她更加喧嚷。

这种反复的警告似乎非常必要，肉体的情欲经常主导良心和多样重要的抉择。“这等人肉身必受苦难”（哥林多前书 7:28）。唯有谨慎和祷告是幸福平安的唯一保障，而非盲目的爱。

箴言 27:17

17 铁磨铁，磨出刃来；朋友相感，也是如此。

人被造不是为了独居，而是要群居（创世记 2:18）。只有作为一个社会中的人，他的能力和情感才能完全拓展。铁磨铁磨出刃来（撒母耳记上 13:20-21），用金属打磨刀的边缘，会让刀刃更加锋利。不同思想的碰撞，也使得每个人都能打磨对方的棱角，让锋利的更加锋利。科学上一些最有价值的发现，就归功于这种积极的相互作用。在这样的打磨中，有用的暗示被抛出，为我们打开了迄今为止无人探索的广阔知识领域。因着友谊的彼此感动，昏沉的头脑和沮丧的心灵得着振奋，朋友的一句话就让昏沉烟消云散，让脸色焕然一新（约伯记 4:3-4）。战场上的一句指令，让铁更加锋利（撒母耳记下 10:11-13）。邪恶也会彼此刺激，因此我们需要逃避邪恶的交流。但最令人振奋的是，当教会处于黑暗时代时，“敬畏耶和华的人常常彼此对说”。以马忤斯的路上诚然是铁磨铁磨出刃来，以至于“门徒心里火热”。使徒也经常因朋友而振奋，以至于渴望有他们的陪伴。“两个人总比一个人好”，因着这个原则，我们的主差遣门徒结伴出去传道。教会历史上第一次的圣职委任，也是依照这个原则进行（使徒行传 13:2-4）。

我们的信经中说“圣徒相通”，但其中崇高的职责和基督徒特权是否得到普遍的承认？我们当喜乐地持守弟兄联合的纽带，如果一个弟兄似乎在独自行走，那么就去用敬虔的交流磨他的铁。要彼此顾念对方的软弱、试炼与试探，彼此挑旺恩赐与恩惠，一同前行。“铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力”（传道书 10:10）。如果我们更多认识到这一崇高的职责和特权，更多在这种圣洁的团契中更亲密地与神同行（约翰一书 1:7），我们就会看到太多的社交虽然说了很多话，却都以贫瘠与失望告终。

箴言 27:18

18 看守无花果树的，必吃树上的果子；敬奉主人的，必得尊荣。

这是对我們殷勤做工的激励！无果树是犹太地区出产的一种宝贵土产，栽培无果树是有收益的劳作，因此用来形容忠心的回报。劳作的人可以吃劳动的果实，忠心耿耿的仆人也会得到同样的嘉赏。以利以谢的正直，底波拉漫长而忠心的事奉，都得到了合宜的嘉赏。以利沙殷勤服侍自己的老师，就得到双倍的灵作为嘉奖（列王纪下 2:3-15）。百夫长顾念自己的仆人，因此认可了他对主人的事奉和信赖（路加福音 7:2）。虽然有忘恩负义的例外（创世记 31:7），但这个原则仍然成立。

然而，事奉主的时候却没有例外。我们的祝福在于领受他的话语，查考他的旨意。我们的尊荣由他的应许保障：“若有人服侍我，我父必尊重他。”“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们：主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。”他们的尊荣要在全世界面前宣告：“好！你又良善又忠心的仆人，可以进来享受你主人的快乐”（马太福音 25:21、23）。“他的仆人都要事奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上”（启示录 22:3-4）——这就是他们永恒祝福的印记。

箴言 27:19

19 水中照脸，彼此相符；人与人，心也相对。

这句箴言并非将所有人混为一谈，好像所有人在各种不同的处境与条件下都是一样的。婴孩跟成人不同，秉性与教育也极其多样化。但在同样的处境和水准下，这种巧合是极具启发性的。如同水中照脸彼此相符，我们也在另一颗心中看见自己心灵的倒影（诗篇 33:15）。自堕落以来，人性一直没有改变。人的败坏从四千年前起就如现今一般，如我们今日所看见的人。使徒形象地描述了基督徒的交战，让我们好像照镜子一样（罗马书 7:14-25）。这种基督徒经历的映照是珍贵的，神疲倦的儿女哀叹说：“没有人有过我这样的感受！”但他若向弟兄姐妹敞开，对照他们的经历，谁不曾有过与他相似的感慨呢？这样，他就不会对如火般的试炼感到稀奇，而是知道“在世上的众弟兄也是经历这样的苦难”（彼得前书 4:12、5:9）。神的所有儿女都有同样的特征和基督里的身量，因为“这一切都是这位圣灵所运行、随己意分给各人的”（哥林多前书 12:11）。

圣经的历史也表明这种一致性。以实玛利的嘲笑与历世历代的人心中的敌意一致（加拉太书 4:29）。约拿的坏脾气跟我们自己的烦躁、任性和不知感恩如出一辙。约伯显示出我们的不耐烦，我们对神的错误判断，以及撒旦试探中的特殊试炼。大卫各种的心声都与我们的心声呼应，否则我们怎能用他的宣言、颂赞、争战与得胜表达自己，好像我们再也找不到比这更合适的语言来表达自己的心声？正是这些经文使得神的话语“于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（提摩太后书 3:16）。

因此，我们学会了与基督里的肢体认同，我们分享他们的快乐与悲伤、信心与试探。我们对自己的认知，指教我们理解人性，

且智慧地与我们的罪人同胞打交道，彼此造就。生活中，谦卑与忍耐的实际教训也很深刻。人厌恶水中的那张脸，不曾想那正是自己的脸！他以虚妄的自信感叹罪人的不虔不义或圣徒的软弱，但他所辱骂的不正是他自己吗？用厌弃自己、为自己羞愧，替换你藐视的嘲讽吧！

箴言 27:20

20 阴间和灭亡，永不满足，人的眼目，也是如此。

这是一幅惊人的画面，两大吞噬的力量——阴间和灭亡，永不满足！阴间就是坟墓，自亚当犯罪以来一直贪得无厌。它大大张口，已经吞噬无数的人，却仍然渴望更多。一代又一代的人在毁灭中沉沦，犯罪并得着罪的工价，然而灭亡的坑却永远填不满，仍然大张着口，要求更多。

人的眼目也是如此贪得无厌，就是眼目的情欲（约翰一书 2:16），总是需要新的满足。“他扩张自己的欲望好像阴间，如同灭亡，永不知足。”他的眼目不因看见的知足，他的耳也不因听见的得饱。这些情欲就是好奇、喜新厌旧、贪婪和野心，这一切都如水肿下的口渴，因放纵而加剧（传道书 6:7）。人总是在寻求自己永远也找不到的东西，即尘世的满足。他努力追寻目标，得到了之后，还要继续追寻。他拥有丰富的资财，但却无法拥有快乐和满足。他最大的努力只能带来微小的享乐，完全不值得称道。野心的巅峰固然达成了一切，却不是什么安息之所，不过成为新的起点，让他往更高的地方追寻。堕落的人类一切欲求都是如此，贪婪而不知满足。他或许认为自己的欲望是适度的、有节制的，可能会为它们设置界限，然后安慰自己永远不会越界。但是如果给他一个世界，他就会像那个著名的征服者一样，为没有得到另一个世界而哀哭，最终在欲望得不到满足中永远沉沦。

这也不完全是他堕落的结果。堕落确实导致我们在神以外的地方寻求安息，但找不到是我们的宿命。我们是不朽的造物，除了一个无限的源头，否则什么能满足我们的饥渴呢？灵魂被造的起初，是为了在造物主的爱中得到完全、充足、合宜的满足。如今因堕落而偏向相反的方向，以无限的深度，渴求其他事物的充

满。我们这里并非仅指着高雅和受过教育的思想而言，哪怕是最没有文化的人，若是觉察自己的光景，也会与奥古斯丁一样感叹：“你为自己造了我们，因此除了在你里面，我们的心永远不得安息。”福音向这种需求发出邀请：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（马太福音 11:28）。人们急切地询问：“谁能指示我们什么好处？”（诗篇 4:6）。要思想主呼唤的声音：“你们一切干渴的都当就近水来，若有人渴了，就可到我这里来。那到我面前的必永远不渴。”在这里，我们的欲望立时得着饱足，无限的泉源就在我们门外，我们被邀请进入安息的庇护所，进入平安与爱的怀抱。当我们在神的形象中成为新造，在恩典中与他相交，在荣耀中以他为乐，我们的欲望还能由其他卑贱的事物满足吗？他难道不是我们至大的喜乐、满足的对象，不会让我们有哪怕一刻的不满足吗（诗篇 16:5；耶利米哀歌 3:24）？那么我们要扪心自问：我是否看见了神，唯有他能满足我的灵魂？我是否有一个重大发现，从早到晚，我一切不安的渴望都是因没有寻求他作为我唯一的满足？我当在丰盛的人生宴席上安坐，饱尝每一道珍馐美味，若是神不在一切之上，不在一切当中，那么一切佳肴都是淡而无味，不能使我得力。如果我以任何在他以外的事物为乐（诗篇 73:25），就如同将他从宝座上驱逐，一切都是愁烦和幻影。以神为乐，一切都成了我们的安舒，从他的恩手而来。到了最后的一日，我们的眼睛与心灵将得着完全的满足！永恒的生命意味着永远的福乐——“你的眼必见王的荣美，必见辽阔之地。至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了”（以赛亚书 33:17；诗篇 17:15）。

箴言 27:21

21 鼎为炼银，炉为炼金，人的称赞也试炼人。

前面也提到过鼎和炉作为耶和華试炼人心的工具。这句箴言提到了一个最危险、最能检验人的炉子。人的称赞不仅是一种认可，还是一种试炼。我们心里渴望得到人的称赞，比起人的责备，人的称赞是对原则与界限的更锐利的试炼。“如果一个人是虚荣轻浮的，他就会因人的称赞膨胀。如果他是智慧冷静的，他就会不为所动。”狂妄自大的举止，“好为首”（约翰三书 1:9），急着给出我们的意见，如果不被接受就被冒犯——这些都是从炉子里炼出的渣滓。要将这些渣滓的发现当作特别的怜悯，要知道你需要神的洁净，就让那伟大的炼金者做成他完美的工作（玛拉基书 3:2-3）。

那因人的称赞而谦卑的人，知道自己多么不配得这样的赞美，也知道“使你与人不同的是谁呢？”（哥林多前书 4:7）。他会变得更加殷勤而谨慎，温顺地承受这般荣誉，和以前一样行事为人。这样的情况表明熔炉证明了真金，显出那“贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用”（提摩太后书 2:21）。

押沙龙在这个炉子里被试炼，被证明是渣滓。希律听见人的谄媚与称赞，不归荣耀与神，就在羞耻中毁灭。约瑟和大卫则相反，他们持守自己的谦卑。但以理也是如此，使徒亦专注于主的荣耀，不求自己的荣耀。这些都是熔炉里显出的精金。

对于基督的传道人而言，试炼往往十分严峻。当他成为信众欢呼称赞的对象，他会成为他们的偶像。那些基于强烈冲动和软弱的判断行事的人，将仆人放在主人的位置，这就成了他的熔炉。他不过是渣滓，会被这熔炉摧毁。即使是真正有用的金属，即使是属神的人，也是“仅仅得救，如同从火中经过”。若是没有痛

苦的管教，他就会变得无用，灵性会死亡，灵魂也要失丧（哥林多后书 12:7）。

有两个原则同样重要。一个是要谨慎给予赞美，即使是今世之子，也会发现我们天性中致命的骄傲。斯塔尔夫人在临终的病榻上说：“你知道人里面最后一个死的是什么吗？是自爱。”因此，我们对弟兄最大的伤害，莫过于以无节制的赞美为他的骄傲提供燃料。即使他是一个公众人物，他在神面前的样子，也不总是与他在众人面前的样子一致。神最出色的仆人，或许是教会中很少引人注目的人。我们毕竟太短视了，即使是最好的判断力之下，也无法精确衡量弟兄的敬虔程度。如果没有天上圣所的砝码，我们就无法正确衡量，因此砝码唯独在神的手中，唯有他鉴察人心。因此，在完全显明的那日之前，我们最好以节制来判断对方，无论是善的判断还是恶的判断。将软弱的罪人暴露在忌邪的神面前，激发他内心的败坏，这是慈悲吗？即使将最好的金子送进炉子，也会有渣滓粘在上面，这是何等令人羞愧的光景！

另一个原则是要谨慎接受赞美。虽然我们厌倦夸张的阿谀奉承，但我们很容易认为它们是善意的，也很少有人不会不知不觉地吸收一滴毒药。然而，教会的赞美是迄今为止最剧烈的毒药，极其精美，如此诱人！尤其当我们感到这赞美是正当的时候，要归荣耀给神，放弃自己的荣耀，是何等困难！基督徒啊！你知道自己带着火药，因此要远离那些点火的人。当骄傲的心与谄媚的嘴相遇，这是极大的危机。就连自谦地谈论自己，也往往成为魔鬼的网罗，不是吗？完全不谈论自己岂不是更安全吗？至少要将谈论局限于真相，即我们真实所是，而不是我们看起来的样子。诚然，“禁止嘴唇是有智慧”（箴言 10:19）。不要关注那些让人的目光聚焦在我们身上的事，连这样的想法都要禁止。要专注于那些在神面前的诚实工作，行在他的面前，唯独求他的喜悦和认可。要永远将喜爱人的称赞，当作是基督信仰最致命的毒药，强烈抵制并保守自己谦卑前行（约翰福音 5:44, 12:43-44）。

箴言 27:22

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。

这里的比方采用了古代以色列用杵捣碎谷壳的方法。然而，谷壳跟谷物的贴合程度，远远比不上愚昧人的愚昧跟他的紧密程度。杵可以捣碎前一个，但愚昧人的愚妄却不会因反复的敲打而离开。关于纠正的有效性存在许多讲论，但纠正本身没有任何作用，能为轻视它的愚昧人成就什么呢？刑杖作为一种常用手段，可以将愚蒙从孩童的心中赶除。但在这里，孩童已经长大成人，养成了愚妄自恃、任意妄为的习惯。到了这个地步，有道是“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了”（耶利米书 13:23）。

这种不可救药的刚硬例子比比皆是。大洪水是神摧毁世界的报应，但只能摧毁人类的族群，却不能赶除他们的愚昧。神自己亲自宣告，洪水的审判对于这个目的而言是无效的（创世记 8:21）。法老也是一样，一次又一次被神击打，但他的愚昧并没有离开他。亚哈斯也受到同样的折磨，但他却更加得罪耶和華，成为历世历代的借鉴：“那就是亚哈斯王！”神对以色列人的呼唤是：“你何必再受击打呢？”最深的祸患，只产生更加褻渎和顽固不化的结果。如果玛拿西的愚昧被捣在白中就能离开他，那么不是因为祸患本身有什么能力，而是因为神主权的恩典，额外赐下改变的大能，能够将任何邪恶甚至罪本身转化为永恒的益处。因此，患难本身没有救赎作用，相信它对我们的得救有什么作用，不过是一种致命的幻觉。患难从未将任何一个灵魂带到神的面前，不论何时，它不过是神手中的工具，成就神的旨意。哪怕是十倍大的祸患，威力强大，以至于让最昏沉的灵魂也战栗发抖——但如同

岩石被击碎，碎掉的石块仍然保持原有的硬度，愚昧人也会被击垮，却不会屈服。他仍然会坚持自己的愚昧，仍然与基督和天堂隔绝，而不是与本性的败坏相分离。基督徒啊，难道不是这样吗？你自己也是如此，除非全能的爱将你唤醒，否则单单责罚本身并不能激发你毫无保留的顺服，不是吗？“主啊，请不要吝啬你的管教！请击伤我，使我降卑，你可以任意待我，只是不要让我留在罪中。如果你不管教我，谁能拯救我呢？”悔改的孩子哀求他的父是可悦纳的：“你责罚我，我便受责罚，像不惯负轭的牛犊一样。求你使我回转，我便回转，因为你是耶和华我的神。我回转以后，就真正懊悔；受教以后，就拍腿叹息；我因担当幼年的凌辱，就抱愧蒙羞。”“耶和华说：以法莲是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？我每逢责备他，仍深顾念他，所以我的心肠恋慕他，我必要怜悯他。”

箴言 27:23-27

23 你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群；
 24 因为资财不能永有，冠冕岂能存到万代？
 25 干草割去，嫩草发现，山上的菜蔬也被收敛。
 26 羊羔之毛是为你作衣服；山羊是为作田地的价值，
 27 并有母山羊奶够你吃，也够你的家眷吃，且够养你的婢女。

“**这**些箴言表明了神对人极大的恩惠，以及他要求人殷勤管理他的恩惠。”这是一幅生动的画面，体现了古代农业生活的内容、优势以及相应的职责。对于以色列民族而言尤其适切，因为它的主要财富就是起源于畜牧业。他们的先祖雅各就是这一原则的典范，他详细知道羊群的境况，留心照料牛群。即使是大卫王也记念自己从小的劳动，经常检查自己的羊群与牛群。乌西雅王也认为，畜牧的职责对他君王的威严没有丝毫减损。这一法则表明要有个人的关切，不当做甩手掌柜，将一切都丢给仆人。主人的眼目应当如同波阿斯的眼目，尽可能地参与到工作的实情中，监管一切的劳作。财富是一种善变的产业，不是永久性的（箴言 23:5）。即使是王冠也不能一代又一代地延续。但土产是更为永久的财富，诚实的劳动可以确保财富恒久维持下去，田地的价值是神更为直接的赏赐。

因此，对于生活中各式各样的工作，圣经都是美好的指南。它教导每个人都当有自己的工作，谴责对于日常职责的忽视和懈怠。在每一个岗位上，不论是农夫还是仆从，只要专注劳作，时刻殷勤，神都可以得着荣耀，不亚于主人的工作（歌罗西书 3:22-24）。我们必须“心里火热，常常服侍主”，但这一事奉部分在于“殷勤不可懒惰”（罗马书 12:11）。懒惰会使生活中

的挂虑成为信仰标准放低的借口，但脱离当担负的重担，等于忽视“在我们所处的世代事奉神的旨意”（使徒行传 13:36）。“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人”（马太福音 5:14-16），因此我们的灯也不能遮蔽，而要让它发出光来。我们自己的呼召就是神为我们开辟的道路，在这条道路上，我们当将自己献给神，就能得享平安（哥林多前书 7:20、24）。他的护理包含各样的细节与小事，也涵盖那些更大的事。最小的也在他的看顾之下，就好像是头等大事一样。他的护理不知疲倦、没有纠葛，也不费力气，只需眼目看顾即可，一切都在他全知的鉴察之下。他详细知道星星的数目，就连我们的头发也都数过了——这是医治忧虑的佳美膏油，忧虑是一切真敬虔的毒药。

这幅图景也展示了勤劳的成果，远远胜于野心的结果。与那些因着自己的地位不需要劳动的人相比，我们应当感恩而不是嫉妒，因为他们不值得羡慕。田地的各样出产全都满溢着神丰盛的恩典和祝福，不论是牧场的干草和饲料，山上的草料，还是能做衣服的羊毛（约伯记 31:20）。山羊的价值可以买地，家人和婢女也能得着健康食物的供应。这一切都是神的恩惠！“神啊，你的慈爱何其宝贵！”（诗篇 36:7）。“人出去作工，劳碌直到晚上”，他要向神唱起颂歌：“耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富”（诗篇 104: 23-24）。

箴言 28:1

1 恶人虽无人追赶也逃跑；义人却胆壮像狮子。

恶人在面对危险时可能看似胆大，只要他们不仔细思想，让良心昏沉。但良心一旦唤醒，罪咎感就成了恐惧之母。亚当一直不知道恐惧是什么，直到他犯了罪。接着听见神呼唤的声音“你在哪里？”，他的回答是：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了”（创世记 3:9-10）。然而恶人不仅在仇敌追捕时逃跑，他在无人追赶时也逃跑。其实，良心岂不是个看不见的追捕者吗？紧紧跟着人，预兆神的忿怒。有时候，连“树叶摇动的声音也要追赶他们”，连“山上的影子”都会使他们的心消化。该隐想到自己杀了亚伯就惊慌，当时除了他自己的父亲，地上没有其他男子居住（创世记 4:13-14）。许多胆大的不信的人，在突然来临的危急关头显出自己懦弱的本质。一想到将要来的审判，虽然不情愿有这个念头，但良心会在这个问题面前战栗：“那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？”（彼得前书 4:18）。

然而，如果罪咎感带来恐惧，那么罪咎移除就会使人有信心。恶人逃跑，但义人胆壮像狮子。狮子是森林之王，如狮子一样无所畏惧，意味着他们什么都敢做，除了得罪他们的神。对神的敬畏淹没了其他一切的恐惧，属神的人说“虽有千万人安营攻击我，我也不惧怕。”摩西“不怕法老的忿怒”，迦勒和约书亚在反叛之中站立得稳，以利亚不惧亚哈王的怒气，尼希米在危险关头说：“像我这样的人，岂要逃跑吗？”但以理的朋友们在愤怒的巴比伦君主面前毫无惧色，使徒们的胆量让他们的仇敌惊讶，保罗在罗马总督甚至尼禄本人面前显出美好的见证。亚他那修在异端面前如坚石，路德在沃木斯大会上诚然显出如狮子一般的胆量。

而这种勇敢并非个人独有，忠心的基督徒勇敢地在这个世界中逆流而上，与世界的潮流背道而驰。面对人的嘲讽，勇敢传扬被藐视的真理，以为基督的名受逼迫为荣。他不惧怕人，“神若与他同在，谁能敌挡他呢？”他也不惧怕撒旦，虽然撒旦如狮子“吼叫”，但终究是个被锁链捆着的狮子。软弱胆怯的人啊，要抵挡他，他就必离开你逃走（雅各书 4:7）。如果缺少胆量，岂不是因良心受伤、忽视祷告和信心减损吗？胆量本身意味着意识到自己的软弱，以及神的力量在其中得以完全（哥林多后书 12:9）。当神打算做大事，他会使我们感到“离了他我们就不能做什么”（约翰福音 15:5）。如此，骄傲受到致命打击，神使一切荣耀归于自己。

箴言 28:2

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。

神是否在意一只麻雀的坠落（马太福音 10:29）？若是如此，他自然更关心对邦国的掌管（但以理书 4:25）。我们是否越来越深地看到邦国在神的手中，神在各种无政府和混乱的阴云之上，实现他智慧、奥秘与恩典的旨意？反叛者发起内战，使地荒芜（列王纪上 12:16-21），一系列的王通过反叛、篡位或自然进程迅速崛起（撒迦利亚书 11:8）。此外还有律法的变化、特权的消亡、新的重担、财富的浪费、鲜血的代价……这一切罪恶人都追溯到政治原因，但神的声音从云端发出：“这事出于我”（列王纪上 12:24）。因着一国的罪恶，诸王更替苦不堪言。我们早期历史上的血腥争斗叫人唏嘘，后来的争端也一度颠覆了长期建立的制度——这一切难道不正彰显了我们国家的罪恶所招来的祸患吗？但愿这个国家能从她过去的历史吸取教训，切实悔改，以至于得享一切悔改的果实。

但我们也必须承认，有识之士使国家蒙福，让安宁长久，其中也有神的手在做工。通过一个有这般高尚品格的人，埃及得以从饥荒中得救，一个国家的寿数得以延长（创世记 41:38-39）。犹太敬虔的君王带来长久繁荣的统治，与叛乱后以色列的光景形成强烈对照。各派的政党很少出现有识有能之士，具有卓越的能力和思维，能在举国危机的时刻延长国家的寿命——而这种现象可能是主与我们相争的一个标志。我们应当为这样被基督教原则引导的有识之士代求，求掌管邦国的主赐下这样的谋士，成为我们女王的帮手，以便在这个国家能长长久久地“敬虔、端正，平安无事地度日”（提摩太前书 2: 1-2）。

箴言 28:3

3 穷人欺压贫民，好象暴雨冲没粮食。

不受约束的权力往往成为压迫的引擎，当穷人掌权，更是如此。将一个没有原则、挥霍无度的人放在权位上，他在所在的领域就如洪水一般充满破坏力，贪婪地通过压迫来获取一切利益。一个突然被提升到权位上的穷人，不怜悯那些与自己从前光景一样的可怜人，这种结果往往早有征兆，这样的人从前就以自私自利为特征。只有愚昧人才会贪恋权力的辉煌，不顾及滥用权柄给周围带去的毁害。以斯帖从卑微的地步被提升到王后的位份，她得着提醒要为了神善用她的权柄，神的非凡旨意正是要透过她的位份来成就大事（以斯帖记 4:14）。然而卑鄙的灵魂却会因着突然的高升而更加败坏，他的需求激发了他的欲望，因着缺少高尚慷慨的品格，他只想巩固不确定的机遇，达成自私的目的，满足膨胀的贪心。法国大革命中的一些统治者都是从最底层升上来的，他们的压迫确实如同暴风骤雨，将肥沃的地区一扫而空。

我们的主是何等鲜明的对照，实在叫我们喜乐！他曾经甘愿降卑成为贫穷，如今被提升到荣耀里，然而他怜悯自己“贫穷的弟兄”，并不以他们为耻。他的统治不是冲刷一切的暴风雨，而是如降在干草上的甘霖，充满怜悯。“因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。他要救赎他们脱离欺压和强暴。他们的血在他眼中看为宝贵”（诗篇 72:12-14）。

箴言 28:4

4 违背律法的，夸奖恶人；遵守律法的，却与恶人相争。

我们的信仰带来何等重大的影响，对周围人产生或善或恶的影响！我们的道德品味决定了我们的择友，那些喜爱罪恶的人，他们自然“喜欢别的作恶之人”（罗马书 1:32）。他们夸奖恶人，因为恶人跟他们自己一样离弃律法，将律法抛诸脑后。“世人都爱属自己的人”，人人都喜欢看兄弟犯罪（以赛亚书 12:6）。人人都将他人的言行作为行动的标准，而不是以被人离弃的律法为标准。恶人可能也具有一些正面的品质（路加福音 16:8），但是夸奖他们的罪恶，表明我们与他们认同。“犯罪已经很可怕了，以犯罪为乐更可怕，而为犯罪辩护，可谓是最可怕的。”

神的仆人具有同样的合一的灵，他们不能谄媚罪，不能伪饰不敬虔的品格。如果他们遵守律法，就会与那些离弃律法的人相争。挪亚就是如此，在他的时代与不敬虔的人相争，不仅以言语定了那个世代的罪，而且以自己活生生的生活定了他们的罪。他是那“传义道的”，但不仅是用言语传，还是更响亮地用他的生命在传。但这种相争必须是鲜明的，我们必须“责备”，且与“暗昧不结果子的事”相分别。我们的主活出的公开见证是对当时的人最大的冒犯，因此我们也要效法他，让他的仇敌成为我们的仇敌。如果我们在其中保持中立，就等于背叛他，因为“不同我相聚的，就是分散的”（马太福音 12:30）。

回想我们从前所造成的恶的影响，实在叫人战兢！那些致命的或许是永恒的损害，我们后来一切的努力都无法挽回！我们夸奖恶人犯罪，让我们的同伴在邪恶中更加刚硬。如果玛拿西能消除他的罪对后代和王国造成的一切恶果，他情愿付出何等的代

价！想到过去，我们实在无法承受，基督的宝血遮盖罪孽，也加深了我们的羞耻感和对自我的厌恶（以西结书 16:63）。让过去的失败摆在我们眼前，成为激励我们的动力，竭力补偿所失去的。让我们以圣洁与罪恶相争，尽可能活出表里如一的敬虔生活，善用一切发出好的影响力的机会。

箴言 28:5

5 坏人不明白公义；惟有寻求耶和华的，无不明白。

无知与知识在此形成对比，各自追溯到其本源。使徒也作了同样的对比：“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事”（哥林多前书 2:14-15）。新旧约的这种一致性是如此美丽和启迪人心，“新旧两约如同我们的两只眼睛，同样光照着我们，相辅相成。”

恶人没有判断力，他们不明白真正的是非标准，不晓得通往神的真正道路，也不知道自己在神那里的结局。他们的无知不是出于无辜，而是出于故意（约伯记 21:14）。“人的悟性昏暗，是因为心灵的瞎眼。他们喜爱黑暗，不喜爱光，因为他们的行为是邪恶的。他们称暗为光，称光为暗。”最卓越的学者，在悟性上仍然极其愚昧，除非意识到自己的无知而降卑，寻求从神而来的光照，否则他会在漆黑的黑暗中灭亡。若是没有一颗谦卑的心，知识和学问是何等的咒诅！

实际上，有时知识跟无知一样，同样阻碍人获得正确的悟性。对真理有一定的认知，却没有体验真理的大能，如此思维就会陷入混乱与困境。而那些不那么有学问、更单纯的人却能逃避这样的困局。当知识代替了信心，人信赖自己的推理，而非谦卑顺服神的教导，那么知识就会被滥用，成了获得正确悟性的一个障碍。对于我们邪恶的本性而言，没有什么比殷切而真诚地研读圣经、追随它的光照和训诲更叫它反感和排斥的了。

不受约束的想象力也是属灵悟性的一个巨大障碍，若是这种聪明得到美好的操练，就可以赋予属神的事生动的理解，栩栩如生又真切地为真理的领会描上美好的色彩。如此，在想象力的合

宜边界内，它会成为福音的得力助手。然而，一点点信心比一大堆幻想更宝贵，如果想象与实际没有直接关联，就会消逝，没有持久的影响力。而最微弱的信心，只要是建立在福音的根基上，哪怕天然的智力下降，“头脑和心灵软弱”，仍然会显明为恒久而得胜的力量。

然而骄傲紧紧依附于人的每一种能力，这正是光的源头被轻视的通常原因（诗篇 10:4），因此“没有明白的，没有寻求神的”。那寻求耶和华的人，尽管智力上有如婴孩，在世事上也不灵光，但他们会一切有益的事持有正确的理解，这是一切自然人所不能达到的地步。“有聪明的以为明显，得知识的以为正直”（箴言 8:9）。许多对人的理性而言无法理解的事，对于谦卑的心而言却很简单。人凭理性无法理解神的诸多属性如何彼此和谐，但谦卑的信心却可以领会。“想到神的公义，人的理性一上来就会怀疑他的慈爱，但福音却给出了完美的解答：神爱世人，甚至不惜将自己的儿子为我们舍了，以便叫我们众人因他可以得救。”到这时，悔改的罪人才领悟到这不可言喻的奥秘，他的骄傲和瞎眼的理性曾经拒绝这真理，但他那谦卑悔改的心却深深感受到它的真实。他之所以相信，是因为他的爱与感恩，以及他看到了创造主的一切恩惠与被造物的一切苦难相称。我的神啊！你的一切奥秘都是爱的奥秘，因此它们诚然是神圣的奥秘！

我们需要再次注意，神的作为是勤奋的源泉，而不是助长人的懒惰无为。人也做工，但是在主的底下做工。人是自由的，但是在赐自由的灵的带领下，圣灵给人事奉的意愿与决心。因此，在积极做工的同时，人也保持倚赖之心。他以更深的谦卑和更确切的信心殷勤做工（腓立比书 2:12-13）。对于理性而言，这个道理难以理解。但寻求耶和华的人却无不明白，因为可以通过亲身体会明白其中的奥秘。对于人骄傲的理性而言，耶和华的道路是何等幽暗！神的护理显得严苛，这个世界仿佛苦难的地狱！但神的儿女却不同，他们晓得一切的终局，明白神的一切作为都满

有怜悯和真理。这岂不是探查伤口的艰难试炼，断绝地上安舒的痛苦考验，证明“圣徒的忍耐与信心”的重担，将糠秕与麦子分离的筛，提炼黄金的熔炉吗？因此，寻求耶和華就解释了护理与恩典的奥秘！我们既不会被绊脚石绊倒，也不会因迷宫困惑，更不会因道路漫长而疲倦灰心。那些渴望光的人一定会得到光（约翰福音 7:17），那些努力的人将得着更大的光照。

但有人说“我无法寻求”，这意思是“我无法祷告”。靠自己确实无法做任何正确的事，但这能免除你的义务吗？如果扪心自问，意思岂不是“我不关心神的祝福”吗？假如你这话是真实的——“我无法祷告”，那么就照着你学习的去做，将这告白带到主的面前，俯伏在地，一遍又一遍地重复。不要让无能变为懒惰，而要变为信心。主的百姓都可以对这句话感同身受，你意识到自己全然的无助，这恰恰是一件极好的事，也印证了神自己的话（哥林多后书 3:5）。但要记住神帮助那些软弱无知的人（罗马书 8:26），如果你无法进行完美的祷告，只需要尽自己的能力即可。心灵真实而无上的愿望，就是最真实的祈祷，是神在灵魂当中的作为。这一点已经显明了吗？那么就不断采用神所命定的手段，在道路上等候（以赛亚书 64:5）。“光的种子已经种下”，这种子会按着神最好的时间带来丰收（诗篇 97:11）。那般勤寻求的人，没有一个不长进的。认为必须有某种感触作为寻求的理由和凭据，这是一个极大的误解。唯一真正的凭据就是福音白白的邀请与应许，你必须先来，不是作为圣徒，而是作为罪人。是以你自己的本相而来，不是以你应当的样子。然后不是要等候更好的时机，不是要进行完美的准备，而是在基督里寻求，不是在你自己里面寻求。接着抓住他的应许呼求——“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他”（约翰福音 6:37）。告诉他，你是基于这个应许来的，也祈求应许的实现——“求你記念向你仆人所应许的话，叫我有盼望”（诗篇 119:49）。“他不能背乎自己”（提摩太后书 2:13）——这

句话必定得胜。

然而如果你还不能如此放胆，那么不要为你的光景找借口或忧虑，而要祈求神指教你，赐你恩典跟随他的光照。不需要深奥的学问，不需要非凡的灵感，只需要单纯、谦卑和殷勤，即可“从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事”（约翰一书 2:20）。按着神最好的时间，你会得着所需要的心意更新，“他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了”（希伯来书 5:14）。神说“要有光，就有了光”，因此一切的光照都已解开。那么基督徒会被当作傻瓜受人藐视吗？他们恰恰是这个世界上最聪明的人。他们在智慧的门前等候，他们的信仰是属神的智慧，“智慧之子，都以智慧为是”。

箴言 28:6

6 行为纯正的穷乏人，胜过行事乖僻的富足人。

这句箴言因其价值而重复出现，之前暗示的部分对比在此明确表达出来——尽管他很富足。前面他被描述为口舌乖谬之人，这里给出了一个更深的性格特征：行事乖僻。这是人间的悖论之一，有时甚至会让神的儿女绊跌（诗篇 73:2-16）。一个人可能行为正直，但却很贫穷。而另一人可能行事乖僻，却很富有。然而贫穷人虽然有外在的不利条件，却比拥有地上各样繁华的富足人更好、更可敬、更喜乐，也更有用。

在这一点上得出确切的圣经结论，具有重大的实际意义。如果我们被这个世界的荣耀所迷惑，就会颠倒黄金律（马太福音 6:33）。我们会先求世界，将世界当作我们最大的目标，然后才是“神的国”、灵魂的益处和永恒的事，这一切都只能占据次要位置。其实等于实际地被排除在外。

这个结论是真确的，无论如何与人的一般看法相反。穷人面临着不诚实的试探（箴言 30:9），然而尽管有这样的试探，他还是在正直中行走，行为纯正。如此，他的贫穷岂不是被一种荣耀环绕，且无限超越这个世界的伪善吗？富人行事乖僻，是一个“心怀二意”的人，他试图脚踩两只船，表面敬虔，内在乖僻。假装走正路，实际走弯曲的路。这样的人，谁能信任呢？

因此就品格而言，穷人要更加优胜。至于物质的光景，谁不喜欢以利亚的份，胜于亚哈王的一切荣华呢？以利亚以一顿饭维生，却更优胜。保罗站在审判庭上，让那属世的审判官变得无足轻重，有谁不看见神赋予他的尊荣呢？

这里真理是普遍适用的，外在的优越对我们在神面前地位的影响，只在于它导致我们的责任相应地增加（路加福音

12:48)。有多少人希望自己在贫穷中生活、死亡，“对神、对人，常存无亏的良心”（使徒行传 24:16），而不是有丰盛财富，却导致自己更加乖张，愈加犯罪敌挡神、危害他们自己的灵魂？

箴言 28:7

7 谨守律法的，是智慧之子；与贪食人作伴的，却羞辱其父。

遵行律法是一国的智慧与荣耀（申命记 4:6），操练谨守律法是珍贵的，引导年轻人处于主的祝福之下，做出喜乐的选择（以赛亚书 56:6-7）。这样的人显然是受教于神，被圣灵引导，进入真正的智慧。假设一个儿子有礼貌、有知识，却没有正确的行事原则；再假设有一个儿子能力适中，行事谦卑，充满敬虔——哪一个才是智慧之子，能使父亲喜乐，给父亲的名誉带来荣耀呢？难道我们会犹豫吗（箴言 23:24）？然而我们经常看到愚昧之子让父亲愁苦，让他饱受羞辱。堕落的儿子一心只想着满足自己，选择与不敬虔之人为伍，很快成为其中一员。年轻人啊！在你嘈杂的欢笑声中，你是否找到了恒久坚固的平安？让属神的人引导你，“洁净你的道路，谨慎地按照神的话语生活”。让他的选择成为你的选择，不与贪食人作伴，而是与那敬畏耶和華、谨守他律例的人作伴。当你先前的同伴诱惑你，要这样回应：“你们这些作恶的人离开我去吧！我要遵守我神的命令。”这就会成为你父亲的荣耀、你自己的喜乐，会在教会中成为有用之人，让你合乎天堂的样式。

父母们哪！我们是否在这巨大的羞耻面前退缩呢？我们应当更加殷勤、警醒祷告，以智慧和圣洁教养我们的儿女，这是神所命定的方式。不论他以怎样的长度和程度试炼我们的信心，他一定会在合宜的时间尊荣自己的命令（箴言 22:6）。

箴言 28:8

8 人以厚利加增财物，是给那怜悯穷人者积蓄的。

落在贪婪的咒诅之下是何等可怕！一切“真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的”都被牺牲了，让位给这个偶像崇拜的原则。没有任何律法可以约束它。神以庄严明确的义务保护穷人的权利，让他贫穷的子民得着律法的保障。当穷人的权利受到侵犯和藐视，他绝不会坐视不管。那属神的人宣告说：“我知道耶和华必为困苦人伸冤，必为穷乏人辨屈”（诗篇 140:12）。他是公平的神，经常让自私的人收获自私的刑罚，甚至将之变为被欺压者的益处。不义之财是一种危险而不稳固的财富，人为自己劳作，收益却落入别人的手中，这不是出于自己的意愿，乃是神隐秘的护理所致。因此，这同样佐证了“惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许”（提摩太前书 4:8），它带来了“知足的大利”（提摩太前书 6:6），且抑制了对财富的无度欲望。贪财有损一切真理的原则，且“叫人沉在败坏和灭亡中”（提摩太前书 6:9）。“人的生命不在乎家道丰富”（路加福音 12:15）。我们有父的应许——“这些东西都要加给你们了”（马太福音 6:33），何必还要试图通过不义之财增加自己的财富呢？更何况，“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们”（彼得后书 1:3）。

箴言 28:9

9 转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎。

这里描述的情形，指的并非常常打断人听从律法、有损人注意力的软弱或试探，甚至不是指对神的诫命的偶尔反叛。这里指的是习惯性、顽固地抗拒神，藐视他的诫命，抗拒他的训诲。这样的反叛确实是可怕的，不敬虔的人“胆敢传说神的律例，口中提到神的约。其实他恨恶管教，将神的言语丢在背后”（诗篇 50:16-17）。甚至在教会中，“他们来到你这里如同民来聚会，坐在你面前仿佛是我的民；他们听你的话却不去行”（以西结书 33:31-32）。如果人转而不听神的律法，那么他在危难时发出的每一个祷告，主都看为可憎（箴言 1:28-29；撒迦利亚 7:11-13）。可怕的是，不论他的祷告在人眼中显得多么冠冕堂皇，在神眼中都是可咒诅的。神拒绝聆听假冒伪善者的祷告，这是公正的。因为他拒绝听从神的话，神也拒绝听他的祷告。到了最后的一日，主会对这样的人说：“离开我去吧！”这就是他们永远灭亡的印记（约伯记 21: 14, 22: 17；马太福音 25: 41）。

奇怪的矛盾是，这种对神公然的抗拒，竟然是与某种宗教的外表连在一起的！自欺欺人者往往会通过履行一些表面的义务，补偿对明确诫命的违背。以色列人献上“大量的祭物”，以弥补忽视实际的职责。“虚浮的供物！香品是我所憎恶的”（以赛亚书 1:11-15；诗篇 66:18）。今天许多人都将在家里祷告当作不去神的圣所聆听训诲的借口，这样的祷告，神严肃称之为可憎。这样的人也往往规避爱的律法乃至义务，虽然维持着敬虔的宗教外表，但在神的眼中依然可憎，他一定会让每一个假冒伪善的信仰蒙羞（马太福音 15:8）。神岂能儿戏？他不会容许人在他眼

前玩弄伪善的把戏。

我们应当永远记住，真敬虔是尽心尽意地事奉神，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”（雅各书 3:17）。为了高举一个律例而轻弃另一个，为了宣扬祷告而贬低讲道，不过证明了错误的观念和愚蒙的心智。弃绝任何神的律例都是骄傲的私意崇拜，证明了从未得享神儿女的特权。因为没有乞丐会从惯常领受祝福的门口摔门而出。我的神啊！请让我安息在你自己的怀中，或在你的脚前，让我的意志降服于你的意志，让我因尽心尽意事奉你而得着喜乐！

箴言 28:10

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。

以诱惑罪人走邪路为乐，这正是魔鬼的样式与标记。他们的主要乐趣和主要努力，都在于使义人走岔路、误入歧途。没有什么比“拿军旗的昏过去”（以赛亚书 10:18）更让他们高兴了，试探者敌挡真理，也喜悦人犯罪。然而这喜乐是何等短暂！成功就是他的毁灭，因着神公义的报应，他落在自己的坑里（箴言 26:27）。巴兰为神的百姓所设的陷阱，最终导向自己的毁灭。

撒旦和他的差役所怀的敌意，反衬出我们全能的守护者不变的信实。“在我敌人面前，你为我摆设筵席”（诗篇 23:5），仇敌看到这景况就咬牙切齿。即使他们暂时成功地将义人引入歧途，神也会为他们预备重新站起来的恩典。义人从网罗中得救，尽管深深降卑，却不如恶人所愿，他们得着的仍然是祝福。这些祝福包含什么，永远也写不完，超乎人的所想所求，是“眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”（哥林多前书 2:9）。但无论它们是什么，基督徒啊，都要争取得到它们，不要失去属于你的份！如果我们得着了美善的祝福，也要“得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”（彼得前书 1:4），是没有人能夺去的。“谁能使我们与父的爱隔绝呢？无论是死、是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事、是将来的事，是high处的、是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝”（罗马书 8:39）。

箴言 28:11

11 富足人自以为有智慧，但聪明的贫穷人能将他查透。

真正的智慧与我们自以为的智慧完全不同，但二者经常被混为一谈。财富并不总是带来智慧（约伯记 32:9），但富人常常假装拥有智慧，将他的成功归功于自己的聪明，尽管他明显是愚昧的。因此，使徒论到这一富人常有的试探，指教说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高”（提摩太前书 6:17）。先知拿富足的推罗王举例，向我们展示他的自负的一切愚昧之处（以西结书 28:2）。富人确实有许多胜过穷人的优势，例如他们更有受教育的机遇和空闲。但另一方面，世俗的高升对他也是不利的，他被排除在许多基督教训海的机遇之外。谄媚的氛围导致他无法正确认识自己，而这种自知之明是真智慧的基础。他自然以为自己就像谄媚者所说的一般智慧，在理解力和地位上都高于邻舍。因此，他的自负变得十分顽固，喜欢以各种方式展示他自以为的优越性。然而就像乃缦的仆人那样（列王纪下 5:13），一个穷人的智慧和悟性足以暴露他的愚昧，看穿这种虚假的外表。尤其是穷人被赋予一定的属灵悟性时，甚至会让他的优越性显得不堪一击（约翰福音 9:30-34）。实际上，宇宙间再也没有比贫穷的智慧人更高贵的存在。我们的主岂不是亲自承载了这一身份，尊荣它的价值与地位吗（腓立比书 2:7）？因此，我们当追随他的脚踪、他的灵，这就是真正的智慧、荣耀与喜乐，远远胜过这个贫瘠而虚荣的世界所能提供的。

箴言 28:12

12 义人得志，有大荣耀；恶人兴起，人就躲藏。

一位义人说：“直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”然而，这些人却是“一国的支柱与栋梁”，这样的人高升，就有大喜乐和大荣耀。整个王国都或多或少感受到这种举国的祝福，敬虔得着人的喜爱和支持，人可以自由地过信仰生活，得着保护。“末底改穿着蓝色、白色的朝服，头戴大金冠冕，又穿紫色细麻布的外袍，从王面前出来。书珊城的人民都欢呼快乐。犹大人有光荣，欢喜快乐而得尊贵。王的谕旨所到的各省各城，犹大人都欢喜快乐，设摆筵宴，以那日为吉日”（以斯帖记 8: 15-17）。教会历史上也有同样的见证，当教会从火的试炼中得安息，“那时，犹太、加利利、撒马利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了”（使徒行传 9:31）。还有什么比以神为乐更大的荣耀呢？

然而恶人兴起得荣耀，这荣耀是何等黯淡！神的子民被排挤到角落里，他们归于沉默，隐藏自己（箴言 28:28）。在亚哈的暴政下，一百多名先知甚至以利亚本人，他们的光都隐藏了一段时间。每一个恶人得势的时代，特别是在专制统治下，许多有价值的影响都会隐藏。不过，只是对于感官的眼睛而言是隐藏的，那些“披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴飘流无定”的人，除了称他们为“世界不配有的人”，还有什么荣耀比这更大呢？

箴言 28:13

13 遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。

神和人都会遮盖罪孽，神是以丰盛的、白白的恩典遮盖（诗篇 85:2），人则是在羞愧与伪善中遮掩。这里对照中的罪人，都犯了罪，在这个意义上是一样的。但是他们对罪孽采取的方式截然不同，导致的结果也差异甚大。这里的对比并不是大罪和小罪的对比，而是掩藏的罪和承认、离弃的罪之间的对比。凡是掩盖罪恶的，哪怕是最小的罪，也必不亨通。凡是承认离弃罪过的，哪怕是最大的罪，也必蒙怜恤。爱能遮盖邻舍的罪（箴言 10:12），但遮掩自己的罪则是骄傲。骄傲的罪人自然希望别人能高看自己，因此他的罪必须掩藏起来，至少要有一个好的借口（以赛亚书 5:20）。如果可能的话，他甚至会向自己遮掩罪过，将罪的事实抛诸脑后，扼杀一切严肃的意念和良心的声音，努力说服自己他很快乐。为了逃避恶果，自然要诉诸于谎言。如果犯罪事实太过明显，无可否认，那么至少要否认最糟糕的部分，我们不过是犯了其他人都会犯的错误。这样的人会找出各种各样的借口——无知，动机是好的，至少没那么坏，社会习俗，必要性，强烈的试探，突然的惊扰，是初犯，甚至是神的律例有问题——采用一个或多个借口来为自己辩解。又或者，为了挽回我们的声誉或骄傲，必须将罪责转嫁他人。甚至把责任推到神的身上，何等隐秘而狂妄的指控！本身就带着自相矛盾的属性（以赛亚书 50:1；雅各书 1:13）。最常见也最错谬的是，罪被归咎于撒旦。撒旦最大的能力仍然在于他是一个试探者，仅此而已，他并不能强迫我们犯罪，我们是自己愿意将自己出卖给罪，去事奉魔鬼。既然如此，那就怪罪于我们的先祖亚当吧！一定是“父

亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了”（以西结书 18:2）。未出生的孩子必须为父亲丢失的产业负责吗？然而这就是罪的本质，我们都是其中的一员，亚当犯罪时我们“都在他的身中”（希伯来书 7:10），因此有相同的罪责。我们自己的罪是自己犯下的，表明我们认同亚当的犯罪。因此，一切转嫁罪责的努力都是徒然的，良心见证了罪的真相，人人都是自己甘心乐意犯罪的。

然而即使承认这一点，人仍然会不遗余力地试图遮掩自己的罪过。例如，用一些所谓的善行作为补偿（弥迦书 6:6-7），通过平衡善恶关系，试图让二者相互抵消，或是建立对自己有利的优势。然而人的善行不过如污秽的衣服，如同蔽体的无花果叶（创世记 3:7），只能表明他决心掩护罪，只能彰显他的骄傲。他宁可向神隐藏自己，也不愿意定自己的罪，通过悔改领受神白白的怜悯。

然而，这些遮掩罪过的努力是不会成功的，被得罪的神呼唤亚当，从躲藏之地出来接受他的判决（创世记 3:9）。被谋杀的亚伯的血“有声音从地里哀告”，而谋杀者“必从这地受咒诅，流离飘荡在地上”（创世记 4:10-12）。良心以过去的罪孽鞭打着约瑟的弟兄们（创世记 42:21）。扫罗遮掩自己的罪，导致失去王国。乃缦的大麻风要永远附在基哈西和他的子孙身上。指责罪人同胞的控告者被自己的良心定罪。“行不义的没有任何黑暗可以躲藏自己，就连死亡的幽暗也不能。”他们幽暗的行为是行在全知的神面前，是在他的面光之下，并且要在全世界面前“在房顶宣扬”。

这种遮掩罪过的不成功企图，不但增加人的罪咎感，而且充满愁苦。对罪的珍爱与良心的力量相争，通往神的门被堵住了，基督徒的信心也被乌云环绕。除非神的怜悯介入，否则必定有如“不死的虫”的毒刺，叫人生不如死。遮掩疾病，导致人无法得着医治。唯有悔改的人才能成为罪得赦免的罪人。

在一切虚假的掩盖被弃绝之前，在“我们都是罪人”的借口

被放弃之前，挣扎的确是漫长的。最终借口要替换成个人深深的悔改，“一切荣耀归于神，我做了这事和那事，看哪，我是如此卑鄙，我可对你说什么呢？我要用手捂口。”然而当人迈出悔改的第一步，也是回归的第一步（路加福音 15:17-18），就会体验到胜过骄傲和低沉的得胜。其实神并不需要我们的忏悔来得知信息，他完全知道我们做了什么，但他要求我们悔改，是为了我们自己的益处。悔改并不能要求神的怜悯，但对于接受怜悯而言却是合宜的。基督已经完全满足了公义的要求，但我们必须谦卑地领受，才能获得益处。怜悯已经预备好了，但罪人必须正确领受——“只要承认你的罪孽”（耶利米书 3:13）。我们的父为这一刻已经等候多时了，以便他能施恩于我们。他不会继续对我们怀怒，而要怜悯我们，立刻与我们和好。悔改的言语可能寥寥，但心是满的。对大卫来说只是一句话，但他的心见证了巨大而真挚的悲伤痛悔。悔改的人是承认了自己的罪债，神就将罪债从记录中划去。忏悔者的歌声是甜蜜的——“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的”（诗篇 32:1）。垂死的强盗认了罪，一个死刑犯就获得了永生的冠冕（路加福音 23:43）。

但我们不能忽视这一悔改的独特之处，这不是法老在绞刑架上不得已的懊悔，不是扫罗和犹大如毒刺般的懊悔，也不是法利赛人和撒都该人形式上的忏悔，也不是遮掩罪孽的妓女的忏悔。真正悔罪的信心，是信靠耶稣基督献祭的悔改与信心，因此获得了放弃所承认之罪的力量与决心。尽管假冒伪善者也会认罪，但他们不会离弃。而衷心地离弃罪，是真悔改的最好证明。

迈出的悔改第一步，会成为圣徒的日常习惯。我们越往前走，悔改的语气就越是深沉。当我们看罪为罪，就看到救主如何为我们承担了罪。若是我们不认罪，每一刻都会体会到重担越来越沉。想到与神疏远的本性，充满败坏的心，幼年和长大后的罪，信主前、信主后的罪，违背光照、知识、信念与爱的罪，认罪本身包含的罪，其污秽和冰冷，以及往往具有的自以为义的倾向——这

一切都让我们愈加降卑，愈加认识到自己的不配。不要以任何罪为太小，不需要立刻应用救赎的宝血。真诚的认罪是不止息的，直到不断应用基督的救恩，以至于神的平安在良心中做主。如班扬形象的描绘，基督徒是在十字架底下找到了罪的坟墓。罪在十字架那里被离弃、遗忘，再也看不见（耶利米书 50:20）。

从福音而来的降卑，是真敬虔的唯一坚实根基。这是一种充满喜乐的悲伤，同时充满圣洁。没有一个亚干会被隐藏，也没有一个亚甲不被治死。不论是右手还是右眼，都不会吝惜。这不是“污鬼走了，又带了七个鬼回来”，也不是一个离家却不弃家，一切思念和快乐仍在过去的人。这里的离弃是斩钉截铁的，走了就不再返回，下定决心不回头（约伯记 34:32）。这不是在宽路上从一条道换到更有吸引力的另一条道，而是放弃整个宽路及其一切分支。不论是内在的原则还是外在的举止，既“除掉不义的意念”，又“离弃邪恶的道路”，从里到外，全心全意、永永远远地弃绝（以赛亚书 55: 7）。

箴言 28:14

14 常存敬畏的，便为有福；心存刚硬的，必陷在祸患里。

这句箴言紧跟着上一句是非常恰当的，忏悔在前，领受了神的怜悯之后，紧接着是敬畏。敬畏是神赐下怜悯的目的，也是人真的得蒙怜悯的证据（诗篇 130:4）。这并不意味着我们的平安是不确定的，而是要保护我们免受良心的新伤，更稳固地持守我们的信心。如果我们相信主，以他为乐，以他为我们的“日头”，我们就也会敬畏他为“烈火”。敬畏是我们的平安所在。

在此我们看到基督教里面一些对我们有益的反合性真理。在持续的敬畏中，人怎能喜乐呢？敬畏应当是神的儿女当有的心态吗？不是说“爱既完全”，就不再有所谓不得安宁的反复和怀疑吗（约翰一书 4:18）？诚然，但敬虔的敬畏是阳光的存续，印证着我们是蒙神悦纳的人（以赛亚书 66:2）。我们在圣洁的守望与平安中，与我们的父同行。将喜乐和信靠联系起来，倒是不难理解（箴言 16:20）。但如何将敬畏与喜乐联系起来呢？敬畏非但不是与信心相对，反而是信心的组成部分，至少是不可或缺的附属品（希伯来书 11:7），也是保护信心免于沦为妄想的重要操练。没有敬畏的信心就成了自信和幻想，我们若想“因为信立得住”（罗马书 11:20），就必须以随时随地的敬畏来平衡。有谁比保罗更具有得胜的信心？然而他的信心是透过不依靠自己、警醒和殷勤确立的。“如果基督徒的确据是确实的，那么就连罪本身也不能让他失落，这话是真的。但假如他不惧怕罪，那么他的确据就不是真的，这话也是真的。”与其惧怕将信心和敬畏连在一起，不如惧怕将二者分离。义人胆壮像狮子（箴言 28:1），但他总是长存敬畏。基督徒的胆壮虽然与奴性相对，却正是敬虔之敬畏

的实质。在巴比伦的三个年轻人，面对专制的君主非常勇敢，但他们是因着害怕得罪神，所以在他们看来，“烧着的火炉”倒不失为更好的选择。

因此，圣洁的敬畏在方方面面都与喜乐相辅相成。这是一种敬虔的恐惧，不是出于奴役，是出于谨慎而非不信，是殷勤而非沮丧。我们越是超越奴仆的恐惧，就越会对神的威严与圣洁生出儿女般的敬畏，对我们的动机、欲望和邪恶的倾向怀着忌邪的态度，不只是憎恶和逃避罪，而且还憎恶和逃避罪的试探与场合。基督徒很清楚敬畏的价值，既不是墨守成规，也不是妄想。“若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？”（彼得前书 4:18），我们是在邪恶的世界里寄居的人，我们的心常常背离自己的脚步，因此不过是“仅仅得救”，这对我们是何等的警告！尽管结果已经确定，但路上仍然有可怕的祸患——“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（哥林多前书 10:12）。那自以为安全的人，比任何人都需要谨慎。要提防没有依据的自信，要在门口严防死守，在每一个转弯处留意仇敌的身影，在每条路上提防毒蛇，在每个受造物中警醒网罗。“当存战兢而快乐”，“要恐惧战兢做成你们得救的功夫”。那警醒守望，免得堕入极大罪恶的人，是在恩典中最为稳固的人。因此，要不断恐惧自己的罪性，这种敬虔的恐惧会增进对自我的认知，防备自信，生出不信赖自己的审慎。怀着对跌倒的警惕，我们最有可能站立得稳。如果软弱是我们的弱点，那么认识到自己的软弱就是我们的力量。“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（哥林多后书 12:10）。反过来的处境，让我们看到这一原则何等重要。敬畏会使心灵保持温柔，使灵魂平安。自以为的安稳与自高自大，导致罪人更加刚硬，就落入可怕的恶行。法老心里刚硬就导致灾难性的后果，不过是属鬼魔的勇气，自招毁灭。当大卫的自信和大意让他的心失去温柔，他就陷入可怕的恶行（撒母耳记下 11:2）。他那智慧的儿子所罗门随后的历史，也印证了同样

可怕的警告（列王纪上 11:1-11）。彼得自信无畏，虽然是无知而非故意，却仍然将他带到毁灭的边缘（马太福音 26: 33-35、41、74）。

对罪的深刻感知是神特别的怜悯，想一想它是什么，可能是什么，如果主不加以约束，放纵罪恶的意念就会导致背道的结果——我们还胆敢与罪嬉戏吗？那不以为然的人，认为这点小罪是无害的，不至于招来永恒的刑罚，因此安慰自己路上有平安——从天上的视角来看，这是何等可怕的光景！神的每一句话都是对他的霹雳，几乎没有比这更可悲的人，轻忽自己永恒的结局，不祷告地生活，自认为比不义的邻舍更敬虔，以外在的宗教生活为满足，自以为能上天堂。基督徒认信者啊！不要忘了，我们可能信心强健，不过是因为还在幻觉中昏睡，或因不敏感而刚硬。良善的主啊！救我们脱离一切自高自大和心硬的祸患！

箴言 28:15-16

15 暴虐的君王辖制贫民，好象吼叫的狮子、觅食的熊。
16 无知的君多行暴虐；以贪财为可恨的，必年长日久。

敬虔的君王对于国家而言，有如清晨无云的阳光，是雨后茂盛的青草。但一个邪恶的君王是何等的咒诅！他的暴政取代了一切的正直和公义。我们还不如生活在森林里，与野蛮的野兽同居。狮子吼叫觅食，熊因饥饿咆哮，叫比他们弱小的动物恐惧战兢。它们就是暴虐君王压迫贫民的象征。“没有任何怜悯来柔化他的心肠，没有任何公义的准则来约束他的行为，抱怨只会导致进一步的压榨，抵抗会让他无情的心化为更为野蛮的怒火。百姓诚然是贫穷困苦的，是神的忿怒将他们置于他的统治之下。”

如此，整个国家被一个人的无情暴政折磨，他借不公不义掌权。或许这种祸患从君王往下延伸，渗透到一切等级，延伸到一切微小的职位，都被授予了权力的利剑。智慧人思想世界的虚空元素时，不得不想到这个可怕的咒诅。对他而言这个景象如此痛苦，以至于他宁可选择死亡或不存在，也不愿一切的美德被这种无可救药的苦难所吞噬（传道书 4:1-3）。

多行暴虐的君王，被指控是缺少知识（以赛亚书 3:12）。哪怕他先前有智慧的声誉，但因着滥用权力，因各样的腐败而堕落，也足以使他的悟性沦丧。对权力的热爱和对更好原则的委身不能兼容，导致根基动摇，直到他的行为一步一步失去一切的智慧特征。他若不是完全丧失了悟性，至少也是相当接近，他被暴虐的性情左右。愚昧地选择邪恶的大臣，提拔恶人，是他缺乏悟性的一个明证，往往导致百姓失去对他的热爱和尊敬，也往往会缩短他的统治时间（列王纪上 12:12-19）。因此，他对权力的扭

曲导致对自己的反噬。

而仁德的君王却完全相反，他憎恶贪婪，只为百姓的利益而活（出埃及记 18:21）。百姓希望他的年日长长久久，“他可以指望长久快乐的统治，在臣宰与百姓的心中安坐宝座。”

君王是多么有必要寻求智慧和悟性，以便能如仁德的大卫王一般统治（列王纪上 3:6-9）！我们也多么需要为我们温和仁德的政府感谢神，保守我们脱离邪恶的专制者，就是那不会停止用暴政满足自己私欲的人！

箴言 28:17

17 背负流人血之罪的，必往坑里奔跑，谁也不可拦阻他。

第一条针对谋杀的律法不能破坏，如同安息日的律例，从起初就生效。“那是神亲自向挪亚设立的，洪水后的整个世界都要从他而出。这不是仅适用于一个国家的律例，也不是暂时的律例，而是普世、永久性的律例。”神禁止谋杀的理由，表明这是一条普世的律例。摧毁“神的形象”，意味着直接反叛攻击神自己（创世记 9:6）。神在利未记的律法中再次重申他的旨意，谋杀是无法补偿的罪，并给出了另一个理由，即血玷污了大地，因此只有谋杀者自己的鲜血才能洗净土地（民数记 35:33）。即使是不信神的异教徒，也视谋杀为该死、遭报应的罪（使徒行传 28:4）。因此谋杀必须判处死刑，这是一项强制性的义务。有些人抗议一切的死刑，这些人被称作博爱之人，实在是荒谬的称呼。人岂能假装比神更慈悲吗？这里的慈悲是错置的。谋杀兄弟的人，也是谋杀自己的杀人犯。他应当往坑里跑，被自己良心的恐惧、公义的刑罚或神的审判催逼。谁也不可拦阻他，让神的律法来判断他的命运。

然而我们不可抛弃他的灵魂，探访死刑犯也是一项特殊的怜悯事工。我们虽然顺服伟大的赐律者的公义刑罚，但也要将福音白白的赦罪之恩带给处于律法判决下的罪人，这也是可喜乐的。不是要抵消他的罪，而是罪在哪里显多，让恩典更是显多（罗马书 5:20）。

箴言 28:18

18 行动正直的，必蒙拯救；行事弯曲的，立时跌倒。

前面已经进行过这个对比（箴言 28:6），实际上，这句箴言的实质已经出现过。正直人的保障，在这里被形容为他“必蒙拯救”。而假冒伪善者的毁灭在这里进一步完全，是“立时”发生。

行动正直的表现是极度的谨慎，在一切存疑的地方选择稳妥的一面。当我们可以平地行走时，不要在悬崖边冒险。这确实是基督徒完全的标记，在神面前行走（创世记 17:1）。“信心能看见那看不见的”，不需要雅各的异象，我们也能知道自己是活在神面前。这样的人生看似错过了许多暂时的好处，假如正直人不富裕、不受人尊敬、不得荣耀，又如何呢？“如果神没有停止存在，如果他不会放开慈绳爱索，如果他的话语没有虚假，那么行动正直的人一定是在坚实的根基上前行。”他是得救的人，这一个祝福已经包含所有，是今生和永恒的实质，其他的一切不过是影子和虚空。而活在神的面前，活在他的面光之中，在喜乐的光照下行走，长久在他的荣耀里——这就是正直人得享的救恩（诗篇 125:4）。基督徒啊！你会为了地上的国放弃这祝福吗？有什么地上的荣华能代替它呢？拯救是一切祝福的源头。

一切不正直的举动都会使神的儿女被管教，但那行事弯曲的必立时跌倒，他的一切都不会兴旺（诗篇 125:5）。他心怀二意、表里不一，妄想事奉两个主，只会让他蒙羞（马太福音 6:24）。即使在自己所能知道的正直中行走，我也必须不断呼求：“求你救赎我，怜恤我！”（诗篇 26: 11）。

箴言 28:19

19 耕种自己田地的，必得饱食；追随虚浮的，足受穷乏。

这句箴言前面也出现过（箴言 12:11）。我们的记忆力和心灵的倾向，导致我们需要“律上加律、例上加例”，才能够切实地履行实际义务。如果劳动是一项惩罚性的条例，那么这里就是它所包含的祝福，如果移除劳动，就会拿走我们最根本的幸福源泉。人并非生来是一块没有能量的石头，也不是一架靠外力驱动机器，我们真正的幸福在于不断的倚靠。勤奋的习惯会让我们更加充分地倚靠神，地会长出“荆棘和蒺藜”，但耕种田地的人，仍然会得着充足的食物。祝福的降临不是借着奇迹，免得鼓励人懒惰；而是借助手段，以便激发人努力。

与丰富的食物形成对比的是贫穷，且是“足受穷乏”。浪子就是我们的警告，他在父家无疑要从事积极的劳作，有饱足的食物，还有剩下的。但当他离弃自己的丰富，追随虚妄的欲望，很快就足受穷乏——“我倒在这里饿死吗？”（路加福音 15:17）。懒惰是得罪神、得罪邻舍、得罪自己的罪。“殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主”——这就是在世事上兴旺的准则，在永恒这样的重大议题上更是如此。

箴言 28:20

20 诚实人必多得福，想要急速发财的，不免受罚。

这里的对比体现出词语的确切含义，诚实人不是与富足人相对，注意，而是与“想要急速发财的”的相对。一个人可能因神的祝福而致富，但想要急速发财的人，却是被自己的贪婪驱使（提摩太前书 6:10）。人可以富有的同时持守诚实，但想要急速发财的人，却会以牺牲诚实为代价。诚实人不会高声宣扬自己的见证，但他经得起检验的目光，哪怕在小事上也站立得稳（路加福音 16:10）。他言而有信，履行自己的义务，所行的一切都是为了一个目的——“为主而做”，在主的眼前做的，以及“为主的荣耀而做”。尽管用世俗的诱饵来试验他的原则，他宁可选择良心而非利益，宁可在神的护理下贫穷，也不愿因罪致富。这就是“忠信的人，谁能遇得着呢”，但当你遇见他，注意他是多么蒙福。祝福满满地倾注在他的头上，且是今生和来世的祝福。神的道路岂不是比罪恶的道路要无限好、无限有希望吗？不论这条路多么难走，有多少困惑，只要它是一条直路，主的光就会照耀它。智慧人说：“人的兴旺在神手中。”

但那没有信心的人只能走在弯曲的路上，他越过每一个原则的界限，想要急速发财。他等不及在基督徒勤奋的路上等候神，神的应许对他而言太慢了，他想快速发财，毫不在意采用什么手段。他不惜一切代价，而不是松开贪婪的手。然而这一切的匆忙，不过导向他的毁灭。非但没有被祝福充满，反倒受罚。雅各是一个诚实人，他做工得着完全的工价。尽管他的主人以严苛待他，但神却赐福与他，让他丰丰富富满得劳动的果实。他得着丰盛的祝福，而拉班想要急速发财，却足致贫乏（创世记 31:7-9）。如霍尔主教所言：“我更关心如何为我微不足道的所有交账，而不

是如何使它们增加。”

在这条充满试探的路上坚守正直的路，虽然不是不可能，但确实是艰难的。圣经是如何批判贪婪的恶习的？不是宣告黄金不过是废土，不值得追求；而是告诉我们，贪婪就是拜偶像，贪财是万恶之根，甚至导致一些人信心沦丧。并且，贪婪的人都是神所憎恶的。即使没有采取犯罪的手段，但过度的欲望、亦步亦趋地追随玛门的脚踪，为贪婪的目标日夜劳作，因手多得资财而欢喜（约伯记 31: 25）——这一切都显出一颗拜偶像的心（约伯记 31: 24、28），且不免受罚。“但那些想要发财的人，就陷在迷惑、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。贪财是万恶之根！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。但你这属神的人要逃避这些事”（提摩太前书 6:9-11）。

箴言 28:21

21 看人的情面，乃为不好；人因一块饼枉法，也为不好。

这句箴言出现过不止一次。看人的情面，这个行为本身是不好的，已经是故意犯罪。但背后的动机更加糟糕，是出于肮脏的自私。这样做的人不一定是因着卑躬屈膝或天生的败坏，而是因着情欲的影响。有分量、有影响力的人，滥用自己手中的权力，达成自己的目的。看谁的情面呢？或许是某个富人、某个亲戚，或是具有某种义务的其他人，因此徇私枉法。富人有的权利，穷人也有，因此将穷人践踏在脚下，那万有的审判主视之为对自己公义标准的反叛。原则一旦被践踏，很少能再恢复原来的地位。每一次连续的考验，都显明它的薄弱，直到曾经自以为能拒绝大笔贿赂的人，为了一丁点的利益足以与神和良心决裂。甚至是为了一块饼，这个人都会枉法。

讲台上岂不也有这样的罪吗？难道牧师从未因一些利益的吸引，偏离敬虔的准则吗？为了一块饼而违背他明确的义务，这在古代一直是圣职所面临的试探。我们在此要聆听严肃的警戒。

在日常生活中，因一块饼而妥协正直的原则，这是一个强烈的试探。懦弱和不信以审慎为伪装，因着惧怕不合习俗或失去利益，忽略了基督徒的责备。我们选择自己的利益，而不是选择神所关心的。为了一块饼，圣经明确的义务被放在一边（利未记 19:17）。难道基督徒在这件事上完全没有过失吗？有些行为岂不是因着惧怕人，而不是信靠神吗（箴言 29:25）？让我们在第一步就抵挡试探，带着祷告的心依靠主的力量，就可得胜。

箴言 28:22

22 人有恶眼想要急速发财，却不知穷乏必临到他身。

又一个关于贪财的警告！“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富”（路加福音 12:15）。“眼目的情欲”（约翰一书 2:16）对于灵魂而言是致命的。亚伯拉罕因神的祝福逐渐变得富足，并不急速（创世记 13:2）。罗得想要急速发财，却不知道那是通往穷乏的大道。他一步一步“进入试探”，每个世俗的愿景都破灭了，他最后的日子是在荒凉的琐珥山洞里度过，贫穷、孤独、卑微（创世记 19:30）。追求世界的人会失去世界，而舍弃世界的却找着世界。亚哈恶眼嫉妒拿伯的葡萄园，约雅敬用不公正的手段巧取豪夺，他们没有想到这种急速致富的做法会以羞耻告终。针对贪婪的警告很多，也很响亮，贪婪以羞耻告终，充满神的报应和咒诅。

“属神的人啊！要与你的眼睛立约”，否则你永远不能与神立约。要记住，那最厌弃地上财富的人，不是知道天上财富的人，而是最热爱天上财富的人。邪恶的眼目定睛于地上，永远不往上看。你如此热爱这个世界，就会失去天堂。如果天堂是你的产业，你在那里有如此多的利益，却甚少思想也不喜爱，这岂不是你的羞辱吗？因这个世界而有的焦虑，要警醒离弃，因为世上最好的荣耀，也没什么值得你用心挂念。将地上的事物当做你的外衣，当它影响你参加天上的竞赛，是你可以脱下、放在一边的（希伯来书 12:1）。但要天堂紧紧放在你的心尖上，成为你的珍宝，你的爱，你的安息，你的冠冕。当那位圣洁的主教听到自己所有的财产都被哥特人摧毁时，他举目望天说：“你知道我的财宝一直存在哪里！”凡有这般意念的都是有福的。

箴言 28:23

23 责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的。

往往谄媚者比责备者更受人青睐。“很少有人有这样的智慧，能喜悦对他们有益的责备，胜过喜欢对他们有损的赞美。”然而一个坦诚正直的人，即使一时因自尊心受伤而挣扎，之后也会感激那清洁的动机和责备的价值。“医生给他探查伤口的时候，他大喊医生伤害了他，但当医生治愈了他的伤口，他会好好付钱给医生并衷心感谢。”

然而不信会让基督徒的责备失效。实际的不悦或冷淡的友谊是不可容忍的，但保罗对彼得的公开责备，并未在他们之间造成嫌隙。许多年后，彼得承认他是“亲爱的弟兄保罗”，报以最亲切的态度。使徒对哥林多信徒的痛苦责备，最终增加了他们对他的好感，因为他看重他们的最佳益处。谄媚者惹人厌，责备者却被悦纳，至少是后来被悦纳。若是没有蒙人喜悦，往往是因着时机不对、态度苛刻，也忽视了为所需的智慧祷告，或是没有适当考虑到我们自己的败坏（加拉太书 6:1）。让我们效法恩慈的主，他的温柔总是给伤口带去医治，而那伤口是他忠诚的爱所带去的。以基督的灵发出的责备，更像是来自朋友的支持，而不是严苛的刑杖。

箴言 28:24

24 偷窃父母的，说：“这不是罪”，此人就是与强盗同类。

罪的严重程度与人的义务相称。杀人犯是令人发指的恶人，但杀父母的更是大逆不道。抢夺陌生人、邻舍与朋友是恶，抢夺父母的更是如此，破坏了孝敬父母的义务，不感恩之上又加上不义。这样一个顽梗的罪人，要犯罪到几时才停止呢？他落得与强盗同类，我们有何稀奇吗？然而，这样的罪恶往往是不知不觉犯下的，就好像儿女可以随己意处理父母的财产。这些强盗不愿意接受盗贼的称号，但神看透人的本性，公正地审判他们，将他们列为“恶人”，并给他们当得的报应（箴言 21: 7）。

这种罪也不只局限于严重的暴行。并不是说年轻人挥霍父亲的财产，在父亲不知情或不同意的情况下以他的名义欠债（箴言 19:26），这是更好。但我们的主提到了另一种抢夺行为——否认供养父母的绝对义务，而且是对神的奉献为借口（马太福音 15:5-6）！福音并不允许以一种责任废弃另一种责任（箴言 28:9），正直的基督徒会将一切责任都放在自己的准则之内，予以同样的顺服（诗篇 119: 5-6、80、128）。

年轻人哪！当你珍视自己的灵魂、你的良心、你的喜乐时，要思想孝敬父母的职责范畴，其中所包含的尊荣、敬意和体恤，神在这一诫命上的权威，轻视这一诫命时神的刑罚（撒母耳记上 2:25），以及实际践行、舍己顺服时神清楚的祝福印记。

箴言 28:25

25 心中贪婪的，挑起争端；倚靠耶和华的，必得丰裕。

骄傲人与信靠耶和華的人形成鮮明對照，表明驕傲是不信的根源。驕傲的人棄絕了神，從不指望從神得什麼，也不敬畏他。他活得好像沒有神一樣，他的驕傲之心膨脹，不像智慧人的心充滿能力（列王紀上 4:29），而是野心勃勃和貪得無厭的欲望。他永不滿足於自己的疆界，在世界里他是哈曼（以斯帖記 3:1-2），在教會中他是“好為首的”丟特腓（約翰三書 1:9）。挑起紛爭就是他的本性，任何與他觀點不一致的人，都被認為是不尊重他。“驕傲只啟爭競”（箴言 13:10），總是存在一些野心刺痛他（以斯帖記 5:11-13），或是一些未經滿足的欲望使他飢餓（傳道書 5:10-11），消磨他，以至於他“也要這樣衰殘”（雅各書 1:11）。這是何等虛幻的快樂！與信靠耶和華的人所享的福截然不同（雅各書 1:11），信靠神的人得着豐富的美善。

基督徒啊！要懼怕挑起爭端的場合，這是敬虔的毒瘤。親近你的主，門徒是因為一起在路上市論，而不是直接與主相交，導致起了紛爭（馬可福音 9:33-34）。唯有與主相交才能保守我們，讓它成為你的喜樂，只有這樣我們才能珍惜信心的生活。如路德所言：“信心極其珍貴”（對照彼得後書 1:1）。信心可以驅散一切的掛慮（彼得前書 5:7），我們的事都在神的手中，因此我們可以安息（詩篇 37:5-7）。當罪的重擔被移除，更是何等大的安息！“但向你們敬畏我名的人，必有公義的日頭出現，其光線有醫治之能。你們必出來跳躍如圈里的肥犍”（瑪拉基書 4: 2；以賽亞書 58: 11）。

箴言 28:26

26 心中自是的，便是愚昧人；凭智慧行事的，必蒙拯救。

将上一节倚靠耶和華的信心，与人天然的信靠相对照，我们的信心决定我们的光景（马太福音 7:24-27）。相信一个已经欺骗了我们一百次的骗子，或是一个已经显明与我们最重要的利益相悖的叛徒，那是愚昧人的行为。因此，那心中自是——即相信自己心的人，被圣经称作愚昧人，实在是名副其实。霍尔主教说的不错，人心是“大骗子”。它岂不是从我们有意识的那一刻起，就一直在我们里面运行着一套欺骗系统吗？这个叛徒在我们自己里面找到一个家，与我们致命的仇敌一起，竭尽所能地自我毁灭。

所罗门自己就很好地印证了他的箴言。一定是一些心中自是的毒根，导致他从拥有浩瀚的智慧，堕落到极低的地步（列王纪上 11:1-8）。彼得也是如此，他相信自己，然而自己背叛了自己的信任。他“心里固然愿意”，虽然有着磐石的名号，但在试探一出现的时候就如芦苇一般倒下了。若不是有永恒的手托住他，他一定会如犹大一般堕入地狱的深坑。因此，这是对我们的警戒，信靠自己的感觉、冲动、天生的力量、真诚的动机和信念——这一切都是虚幻的信心。我们自己的悲惨经历也让我们看到这一点，然而因着愚昧的瞎眼，我们还是随时准备再次信靠自己。若不是主的拦阻，这种自信会导向毁灭。

诚如威尔逊主教所说：“没有什么罪是人不当惧怕的，也没有什么罪是人绝对不可能犯的，因为我们的败坏本性里，已经埋藏了每一种罪的种子。”没有人可以安全地假设，他的心不会催逼他去做那些让现在的他感到惊恐的可憎之事（列王纪下 8:13-15）。如果夏娃在无罪状态下，会在造物主面前相信蛇的谎言，

如果“主的圣徒”会敬拜金牛犊，如果“合神心意的人”会陷入通奸、谋杀与谎言，如果世界上最有智慧的人以及最热心的门徒彼得，都能堕落到那般境地——难道我们不会吗？自然，“人都是说谎的”。最优秀的人若是只靠自己，都是一副软弱摇晃的悲惨光景。

我们的神是可称颂的！我们的地位不在于人自己，因为人最好的努力都是不可靠的；而在于神信实的应许、不变的旨意、白白的恩典和他的全能。因此不是取决于我们自己，而是取决于基督这一磐石，教会不可撼动的根基。因此，我们重视对自己内在软弱和败坏的深刻认知。虽然很痛苦，让人羞愧，但却可以坚固我们的信心，将我们建立在福音里面，而非肤浅的外表。对心灵的省察激发圣洁的敬畏，可以让我们智慧地行走，拯救我们脱离信靠自己的恶果。诚然，在这条路上每一步都布满网罗和仇敌的围困，我们非常需要神话语的警告——谨慎行走、眼观八方，不要像愚昧人，当像智慧人。美好的信心是智慧的明证，要乐意让主拿走我们最好的享乐，他让我们失望，免得我们被心里的私欲牵引诱惑。让我们不要信靠自己，将这种不依靠作为信仰的准则。在神警告危险的地方，不要自以为安全，永远不要信靠自己的保护和坚守。我们太过软弱，没有必要将自己暴露在危险中。若我们向着试探横冲直撞，就无法祷告“不叫我们遇见试探”。若我们向邪恶发出邀请，就不能祷告“救我们脱离凶恶”。

箴言 28:27

27 赙济贫穷的，不致缺乏，佯为不见的，必多受咒诅。

没有人渴望贫乏，也没有一个人愿意贫穷。因此，属肉体的人为了让自己免于贫穷，就费劲百般心思地聚拢，用尽一切方法收集财富，他们认为可以通过这种方法避免贫乏。按照人的判断，这确实是人所能采取的最好方法。但圣灵指教我们另一种方法，与人天然的想法完全相反。赙济贫穷的，不致缺乏。这是与人的理智相悖的逻辑，理智说，我们必须聚拢和严防死守，才能避免贫穷。理性不去看神能做什么、将会做什么，她对主的工作是瞎眼的，尤其是主的应许。

然而无论我们如何握紧自己的财富，谁能为将要来的贫乏提供保障呢？神的应许赐下这样的保障，地上的一切丰富都不能提供。贪婪与理性相结合，诚然与神的话语相抵触。然而这个应许是神赐下的，他有充足的能力来实现，有千万种方法来回报顺服他命令而舍己的人（诗篇 24:1）。行善的结果是确切的，“将钱财存入天上的银行，这是避免贫穷的最佳方法，永远不会失信。”地上最好的安全保障也无法阻止“钱财长翅膀，如鹰向天飞去”（箴言 23:5）。但天堂的应许何时落空过？对于属肉体的思想而言，贪婪比信心更好，因此他“信靠不确定的钱财，将永生神定为说谎的”。

我们这些自称为基督门徒的人，是否真的将这些真理放在心上，用它们来检验自己的行为与原则，诚实将它们作为自己的行为标准，而非那些自私自利之道？如果我们不以家庭的需要为借口缩住行善的手，这对于基督徒的见证而言是极大的荣耀，也会给我们的家庭带来祝福的印记。神一而再、再而三地印证这个应许，然而许多人愿意为福音真理“竭力争辩”，愿意不惜一切代

价抵挡异端的入侵，却会羞于曝光自己在施舍上的贫瘠。

我们真的相信与这个义务相关的应许吗？若真的相信，就不应该经常对贫寒的处境佯装不见。但我们不但经常忽视寻找怜悯的对照，还经常向他们转过身去，如同神的仆人转离罪恶一般。我们又为自己找各种各样的借口，或是经常被强迫，或是还有许多更值得帮助的对象，不一定会出现在我们面前。这种吝啬的灵经常招来咒诅，来自神也来自人的咒诅。难道不也存在永恒咒诅的危险吗？好好想一想吧，免得以谨慎和分辨为借口，阻碍了爱的光芒，成为自私的遮盖布，掩盖了基督徒仁爱的见证。这样的见证本是神真仆人的标志，他们常有这样的光照在人前。

箴言 28:28

28 恶人兴起，人就躲藏；恶人败亡，义人增多。

这句箴言的内容先前已经出现过（箴言 28:12）。恶人兴起确实是国家的审判，是可憎的，也往往成为残酷迫害神的教会的引擎。历史上教会受到的来自外邦人和异教徒的逼迫，往往是这般情形。因此，当教会仍然在旷野行走，永远会面临这样的局面。但如此敌挡攻击神，招来的罪咎和刑罚是何等之大呢（使徒行传 9:4）！恶人不知道圣徒在神的眼中极其宝贵，他们得到神完美的荫蔽，神以他的主权约束教会的仇敌，以大能胜过一切敌挡她的攻击。

恶人虽然兴起，但不过是一时得势。当他们灭亡的时候（他们必定灭亡），义人就会增多。敬虔的希西家统治时期，本来被他邪恶的父亲关闭的圣殿之门再次打开，他在百姓面前恢复对神的认信和敬拜，当时的教会就有了极大的增长。哈曼被推翻，直接结果不仅是真信仰得到接纳和认可，而且还带来信徒的巨大增长（以斯帖记 8:17）。基督教会的早期，逼迫教会的希律死了以后，“神的道日见兴旺，越发广传”（使徒行传 12:23-24）。在我们自己的时代，血腥玛丽下台，她的滥权结束后，基督徒流亡者从藏身处返回，给教会和国家带来巨大的祝福。因此，“吃的从吃者出来，甜的从强者出来”（士师记 14:14）。十字架是对教会的丰富祝福，对教会的每一个成员也是如此。

箴言 29:1

1 人屡次受责罚，仍然硬着颈项，他必顷刻败坏，无法可治。

这确实是可怕的宣判。顽梗的牛硬着颈项抵挡它的轭，这是对抗拒神的约束的顽梗罪人的极佳写照。以色列一直受到这样的谴责，我们眼前大群的不敬虔之人，也是这副光景。屡次不断的声讨，责罚再加责罚，叛逆的罪人仍然硬着颈项，闭耳不听神的声音，最终招致神可怕的审判。

在敬虔父母养育的子女中，或是在忠心牧者牧养的会众中，也经常出现这样的例子。一切蒙恩之道都是严肃的责备，但遭到藐视。罪的不断恶化使得公义之神的审判更加明显。良心越是被光照，就越是硬着颈项。每一次跳动的脉搏，都是对爱的神的反叛和攻击。

有时是直接来自神的声音。可怕的疾病，危险的事故，恶人同伴的死亡——这些都是管教的刑杖，为了让人有智慧（箴言 29:15）。但如果愚昧人继续藐视神的责备，他就要顷刻败坏，无法可治。

洪水之前的世界和索多玛、蛾摩拉的毁灭就是如此，长期对神的忍耐硬着颈项，最终灭亡。法老也是如此，被神一次又一次地责打，却愈加心硬，疯狂冲向顷刻的毁灭。以利的儿子们不听父亲的责备，一日命丧两个。亚哈经常被敬虔的先知责备，却硬着颈项，冒险开弓，最终败亡。犹大的心是何等坚硬地抵挡主的责备！他急忙出去，要到自己的地方去。神的忍耐诚然是有尽头的，一旦他的忍耐耗尽，就要“显明他的忿怒，彰显他的权能”，证明这些人是“那可怒、预备遭毁灭的器皿”（罗马书 9:22）。到那时已经没有挽救措施了，甚至福音也不能挽回他们。他们曾

经活着，现在死了，站在神的面前，没有得救之道。没有血和中保能够为他们求情，他们堕入燃烧的火湖，每一道火浪在他们身上翻滚时，似乎都在发出无可救药的声响。

罪人啊！趁着你的审判和咒诅尚未落定，要思想你的罪咎、你的光景、你的未来！恩典的灵岂不在呼唤你的心吗？倘若你顺从他的呼唤，他岂不要拯救你吗？你是站在慈悲当中，站在天堂与地狱之间，你的神有全能的恩典，“显明他一切的忍耐”（提摩太前书 1:16）。当罪人如同“从火中抽出来的一根柴”（撒迦利亚书 3:2），他要唱起永恒的颂歌，记念神浩瀚的恩典。

箴言 29:2

2 义人增多，民就喜乐；恶人掌权，民就叹息。

“义人得荣耀，是百姓的喜乐，他的荣袍是百姓的喜衣。敬虔之人的权杖，是百姓的安慰之杖。

而另一方面，恶人得尊贵，百姓就哀伤。恶人的宝座，对于民众而言是苦难的地牢。恶人得荣耀，百姓就哀愁叹息。”末底改和哈曼掌权，二者形成鲜明对照，刻画了这种喜乐和哀伤。所罗门登基时有特别大的喜乐，很可能与这样的信心相关，知道他会“行他父亲大卫的道”。犹大公义的君王的统治，具有举国喜乐的征。但世界要迎来的最荣耀时代，是主祝福自己的国度，成为公义的居所、圣洁的山。除了义人之外，有什么能真正给个人、家庭或国家带来祝福呢？

当恶人掌权，百姓就只有哀伤，是所有人，不只是敬虔人。祸患消除时，哀伤就变为喜乐。恶人掌权被那里的敬虔人视为举国的祸患，“他们以眼泪为水，以忍耐为食物，直到神怜悯他们”。我们这有罪的国家，有那么多让我们羞愧难当的历史，竟然这么久都没有落入邪恶统治者的咒诅中，我们除了感谢神，还能做什么呢？暴虐的统治只顾自己的私欲，基督徒的君主却顾念人民的利益。

箴言 29:3

3 爱慕智慧的，使父亲喜乐；与妓女结交的，却浪费钱财。

这句箴言的内容前面也出现过，但这里存在一些颇具启发性的变化。这里的智慧更明确地表达为“爱慕智慧”，因为“有智慧的人不仅是养成了智慧的习惯，而且是爱慕智慧、渴慕智慧、听从智慧的人”。我们是否对智慧的属天影响力太漠然了？要让智慧成为我们的重要目标，不仅是好事，而且是最好的事，是最主要的事。觉醒的罪人因着知道自己缺乏，所以爱慕智慧。基督徒则因为智慧让人满足和喜乐，所以爱慕智慧。品尝智慧的味道，就进一步激发对它的食欲。我们已经得到的祝福，与尚可得到的祝福无法相比。这个虚妄世界的白日梦不再吸引我们，不再叫我们爱慕。

年轻人当思想“智慧的喜乐与平安”，她的光照与稳固，她带来的持久财富和荣耀产业。从今以后，你岂不要向智慧的父呼叫说：“我父啊，你是我幼年的恩主”（耶利米书 3:4）？让智慧占据你最好的时光、最好的努力，这岂不是你可以献上的最好祭物吗？他在天上的颂歌之上，为那些爱他的人预备了一个国度。比起这一关乎永恒的选择，没有任何世俗的荣耀、成就能让敬虔的父更加喜乐（箴言 23:23-25）。

愚昧带来自己的羞耻和悲伤，与纵情宴乐的虚妄人相交的，很快会沦为与妓女为伍，挥霍父亲的资财，叫他伤心（箴言 28:7、19）。一种虚妄导向另一种，全都有一样的毁灭结局。他或许有外部的禀赋，但唯有爱慕智慧能保守他远离网罗。

与儿女相关的挂虑是何其之深！或是喜乐，或是愁烦。愿我们能殷勤将儿女献给神，训练他们事奉他！愿我们早早照着主的教训养育他们，不是当作我们自己的产业，而是当作主的产业（诗篇 127:3）。这就是我们殷勤、盼望的源泉，也会带来至终的回报。

箴言 29:4

4 王藉公平，使国坚定；索要贿赂，使国倾败。

如果应用不善，再好的法律又有何用？偏袒和不义绝对会使法律失效。然而要抵制世俗动机和自我利益的诱惑，需要极大的正直品格和道德勇气。神自己的宝座是通过公平的审判立定的，也唯有公平能使国坚定。妥协公平与公义，达成自私的目的，会触动神的怒气，使国家被责罚，甚至倾覆。在我们的大宪章中有一句话说：我们不向任何人出卖公义。这句话恰恰证明了存在多少歪曲公义的社会风气，因此需要在我们中间确定伟大的标准。

撒母耳的敬虔领导，使以色列地因公平的审判而建立。但他的儿子们不行他的道，而是收受贿赂的人。因此，以色列地的重要支柱——神政国制度就被倾覆。大卫的公义治理在以色列极度软弱的时候，撑起了国家的支柱。敬虔的继任君王也显出同样的公义原则，这成了力量和繁荣的来源。扫罗缺乏正直，使王国从手中流失。约雅敬的贪婪摧毁了王国的根基，导致毁灭。这样的公平应当在每一级权柄中得到持守，不论是世界的还是属灵的，若不是借着公平，就不能坚定。让属神的人居于高位，让义人掌权，使邦国高举。如此，我们的教会就会成为“全地的喜乐和赞叹”（箴言 14:34）。

箴言 29:5

5 谄媚邻舍的，就是设网罗绊他的脚。

约翰·班扬笔下的朝圣者收到警告说：“小心谄媚者。”这警告实在明智，然而忘了察看关于这条道的说明，他们还是落入网罗。最终虽然得救，仍然因自己的愚昧受罚。鼓吹人的良善、人的力量或人的自由，宣称弱点是无伤大雅的，对罪行轻描淡写——这一切都会软化关于罪人全然败坏的教训，宣扬一个不挑战人的福音，只侧重其中的应许和特权，而没有连带的试炼与义务。这一切都是谄媚，是“披着羊皮的狼”，“连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇”（哥林多后书 11:13-15）。不警惕的灵魂会被误导，甚至是不警醒的基督徒也会落入网罗。虽然信实的主拯救他们，这是他们应当感恩的，但他们无法忘记自己因愚昧受到的严厉而必要的管教。而问题的毒根不在于异端或是背道，而是谄媚的有害果实（罗马书 16:17-18；彼得后书 2:1-3）。

我们在日常生活中也要谨防这一网罗，谄媚者的话太容易流传，即使我们知道自己并不具有那些优点，知道谄媚者本人也不相信他说的漂亮话。但我们没有对那圆滑虚伪的话语感到可憎，有时而是生出隐秘的自满，因为我们竟然如此重要，让对方来这样恭维，不是吗？即使油嘴滑舌实在叫人生厌，这种厌恶不也总是伴随着一点沾沾自喜吗？此外，那些悦耳动听的场面话算什么呢？这种肤浅而虚伪的信仰见证算什么呢？谄媚的网罗总是张开的，以引诱一些人走上弯曲的道路，往往会落入极大的恶。因此，谄媚的妇人引诱她的猎物，大利乌王的臣仆一直恭维他、神化他，使他沦为自己阴谋的道具（但以理书 6:6-9）。基督的仇敌也在他的脚下布设谄媚的网罗，但神的智慧远远超越人的计谋，叫智

慧人被自己的聪明绊跌。

许多刚强之人的脚都被这张网缠住，实际上，这也是属神的人最大的弱点之一。大卫忍受了示每的咒诅，荣耀了他的神。但洗巴谄媚的话语却没有引起他的防范，导致他做出严重不公正的判决。通常情况下，人的意念若缺乏完全的正直，就容易被谄媚的毒药侵蚀。大卫正忧虑如何为自己的杀人犯儿子开脱，这时提哥亚妇人用她那谄媚的嘴向他求情。大卫进入这设在他脚下的网罗，就自食苦果。亚哈的贪婪使他很容易接受假先知的谄媚话，最终导向自己的灭亡。

有人用这般过分的赞美来奉承我们吗？这就是谄媚者的网罗，要思想你脚下的路，不要轻信，而要怀疑。那些居于重要地位、具有重大影响的人，他们的地位导致自己宁可迎合人而不是讨神喜悦，谄媚的网罗对他们而言极其可怕。属灵的谄媚也是基督徒的网罗，这些话可能是自然而然的，也可能是善意的，推崇人的经验，询问某个弟兄是如何超越普通水平的，或是对他更高的知识、信心或爱心表达我们的羡慕。只是这一切都容易让人自高自大，变成一种属肉体的信心，危害对救主纯一的信靠——这是忠心门徒的明确印记（腓立比书 3:3）。基督的传道人也往往面临同样的网罗，谄媚的网设在他们脚下，不论是征求他们智慧的意见，或是出于真诚但不谨慎的爱戴。思想一下，他不过是跟你一样的人！他也面临试探，甚至是超越常人的试探。他的心如你的心一样，容易被膨胀的自负所影响。当他听到自己圣洁的好名声，自己巨大的影响力，自己吸引人的品德，自己的意见被人看重——这些确实是“火的试炼”，呈现出许多虚荣的渣滓（箴言 27:21）。更好的做法是，我们基督徒彼此相交，应当有智慧的决心，避免一切的谄媚，这些话对受造物而言是有害的，对神而言是可怒的。

箴言 29:6

6 恶人犯罪，自陷网罗，惟独义人，欢呼喜乐。

罪的道路上总是布满网罗，神的道路上总是有欢乐的歌声。那么什么才是“平安喜乐之路”呢？轻浮的罪人在自己繁花似锦的路上前行，很快就被魔鬼的网罗掳去，往往是自己劳苦的网罗。犯罪确实是灵魂的网罗，智慧岂不在于逃避网罗吗？罪人啊，思想片刻！与天堂的喜乐相比，罪中之乐算得了什么呢？要记住，罪总是与毁坏连在一起，谁能叫它们分开呢？

义人可能与恶人有外在相似的命运，但他们各自的光景是截然不同的，乃至是天壤之别（以赛亚书 65:13-14）。约瑟的弟兄们在狱中被良心刺痛，就陷入绝望。保罗和西拉在狱中却唱诗赞美。然而，光从他们的外部处境去判断是很难看出的。不敬虔之人也会兴旺，而神的儿女或许“终日遭灾难，每早晨受惩治”（诗篇 73:14）。但他们在深深的信心中却是得胜的，“我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里”——尽管我好像被遗忘，我的光被遮蔽，我的品格被诽谤，但“耶和華却作我的光”（弥迦书 7:8）。作为神一切应许的拥有者，是何等的地位？论到这座金矿的丰富，人的舌头无法表达，天使也无法想象。其中的喜乐是何等坚稳、何等丰富！救主救赎之工的完全，他持续的爱，圣灵的充满，恩典的充足，信实的应许，看顾的眼目，随时的帮助，不断的代求——这一切喜乐都与世界的不同，世界的快乐转瞬即逝，但基督里的喜乐会一直高涨，一直满溢到永恒。

义人也会歌唱，只有他们会欢喜歌唱。只是他们往往没有歌唱的技巧，他们的琴挂在柳树上，好像不能“在外邦唱耶和華的歌”（诗篇 137:4）。没有省察自己内心的不信，对应许的应用

非常软弱，这种不信胜过了一切的激励。他们虚度美好的光阴，不去在属灵上精进。没有为人生、爱与奉献奠定美好的原则，因此在“密云幽暗的日子”，他们把时间浪费在软弱的抱怨上，而不是为生命奋力。

这种有辱见证的恶，我们应当追溯其源头，不论遥远还是近在咫尺。我们是没有能力歌唱，还是不愿意歌唱？要更清晰地操练信心，从懒惰中苏醒，弃绝错误的忧虑。在积极的信心中悔改、归回、守望和祷告，治死缠累的罪。要严肃追问：我颂赞的理由去哪儿了？我赞美的根基摇晃了吗？难道不是有无数的恩典仍然存在，完整保留，足以吞噬最痛苦的处境带来的忧虑吗？让我们以信心收拢和数算神的恩典。在灵魂最深的痛苦幽暗中，琴会从柳树上取下，“义人要唱歌，并且欢喜”。

此外，当其他的恩惠移除，这些恩典不仅仍旧存留，而且对于警醒的眼目和热切的信心而言，天父对我们的慈爱是清晰可见的，这样的人会看得更清楚、也更深地享受神的爱。他的恩典从未如此激励人心、如此得胜，使我们胜过一切试炼，让我们在战场上唱起得胜的歌，远远地斥责不信远离我们，增强我们的信心，让我们得以面对下一次的争战。

诚然，即使是在最沮丧的光景下，当我们为自己的罪和愚昧哀伤，甚至心灰意冷，也往往是因为我们没有抓住这荣耀的应许：“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗马书 5:20）。我们忘了福音的初衷，陷入了可怕的想象，将其放大到极致。当記念主丰盛的恩典，如此，我们还会缺少颂赞的素材吗？我们的琴声岂不要更加高昂吗？神是应当称颂的！我们期盼那将要来的世界，在那里永远没有空拍，心永远不会走调，歌是一首新歌，我们都要喜乐歌唱，歌声中没有有一个摇晃不定的音符，与弟兄同唱的时候，也没有一个不协调的刺耳音符。

箴言 29:7

7 义人知道查明穷人的案，恶人没有聪明，就不得而知。

原文的这句箴言具有司法意象。偏袒穷人也是不公正的，如同偏袒有权有势的人一样。但义人——公义的法官或辩护人，会查明他的案情，为神断案，彻底调查，同时注意不要因穷人无法为自己辨屈就轻忽他的实情（诗篇 82:3-4）。这正是那位伟大的公义君王的作为，属神的人要效法主的神圣榜样。如桑德森主教所言：“他当先有良知，然后再加上忍耐（其实他若有良知，必然也会有耐心），去探究事情的真相，不要厌烦也不要倦怠，尽管案情错综复杂，查案劳苦而漫长，也不烦不躁。”

恶人却不以真理、公义与怜悯为标准，自私自利就是他的准则。他首先看到穷人的地位，然后才是他的案情。若不是不堪其扰，不义的官是不会给寡妇伸冤的（路加福音 18:2-5）。“腓力斯指望保罗送他银钱”，出于自己的贪婪，就不查明保罗的案情（使徒行传 24:26-27）。然而作为神的代表坐在审判席上，却出于自私的动机歪曲判断，这是何等可怕？他“拒绝穷人的申诉，用大话和威吓的神情打发他们，或是出于心硬，或是贪图安逸。明明有空听他们申诉，只要他愿意，明明有时间去关注他们的冤屈，却为自己找借口说：“看哪，我们不知情。”

这句箴言显然具有更广泛的应用，指向义人对穷人体察实情、恶人对穷人残酷漠视的现象。按照神的命定，“地上的穷人永不断绝”。此外，按着神的护理，人与人之间有不同的等级差距，这一切无疑是意在激发基督徒的怜悯和事奉。顾念穷人、尽可能地与穷人的苦难感同身受，是基督徒怜悯心的明确印记。这与不耐烦、没有恩典的性情何等不同！因着残酷和冷漠，穷人的诉讼被草草打发了事，好像是浪费时间、徒增烦恼。我们亲爱的主不

仅“周流四方，行善事”（使徒行传 10:38），而且还如此温柔体贴，总是预备好牺牲自己的安舒，去回应必要的需求（马可福音 6:31-34）。使徒的事奉也有强烈的顾念穷人的特征。怜悯穷人是实际地承认我们自己不配得的怜悯，尤其是怜悯那些信主的穷人，他们是基督的代表。基督是首先的、末后的，是我们的一切，而他“本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足”（哥林多后书 8:9）。

那些对穷人的处境视而不见的人，神给他们冠名为“恶人”，实在名副其实。他们如同该隐一样，不承认有看顾弟兄的责任，表明对弟兄毫不在意（创世记 4:9）。他们如同拿八一样，觉得这事与我何干。“如果必须喂养穷人，不能挨饿”——那也是像丢食物给狗一样的姿态，而不是向我们的罪人同胞伸出援助之手。这种完全没有神的爱的恶行，完全弃绝了他神圣的律法，一定会被神追讨。

箴言 29:8

8 褻慢人煽惑通城；智慧人止息众怒。

这里将“骄傲自大的褻慢人和智慧人”作对比，一个是民众的祸害，一个是民众的祝福。一个引起骚乱，另一个止息骚乱。褻慢人拒绝接受一般的约束，会因他的妄想给整座城带来网罗，或是引来神的烈怒，使城毁灭。智慧人散布在地上，他们的影响力和智慧驱散怒气，这是极大的祝福。“骄傲的愚昧人点燃了火，智慧的义人必须将其熄灭。”

并非残暴的统治者，而是敌挡神的褻慢人给民众带来祸患。许多犹太和以色列的国王都是如此将城带入网罗，他们激起神的忿怒，比强大的外敌更能摧毁城池。他们的影响力导致百姓陷入更可怕的罪孽，让他们快速恶贯满盈，迎接神的审判。

但智慧人站在破口处，使忿怒转离。尼尼微王和尼尼微的百姓是有智慧的，他们没有因藐视审判的褻慢而使城陷入毁灭，而是及时降卑悔改，逃避了将要来的审判（约拿书 3:5-10）。百姓应当聚集，主的仆人应当为这片土地哀哭代求（约珥书 2:17）。“若不是万军之耶和华给我们稍留余种”，若不是有这些代祷者，“我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了”（以赛亚书 1:9）。神是应当称颂的！“不要毁坏，因为福在其中”（以赛亚书 65:8），这声音犹言在耳。地上的盐成了防腐剂，保守它免于腐败（马太福音 5:13）。如此，我们岂不当怀着尊敬的心感激这些智慧人吗——“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊”？

箴言 29:9

9 智慧人与愚妄人相争，或怒或笑，总不能使他止息。

一般来说，最好不要和这里描述的愚昧人打交道。跟这样的人打交道，我们往往处于不利地位，也难有什么好结果。如果智慧人跟智慧人争辩，彼此还能说明白、寻求理解，还有一些达成好结果的希望。但如果与愚昧人争辩，就没有休止的可能，永远无法安宁，会纠缠不休下去。他既不听从理智，也不屈服于争论。他是如此难缠，要么发怒，要么嘲笑。要么向我们发泄失控的怒火，要么嘲笑我们。这样的争辩对于我们的救主而言，尚且是一种沉痛的试炼，更何况我们呢？他们要么爆发想要除之后快的杀意和怒气，要么轻蔑讥诮我们的主，不论如何，就是不听他的训诲（马太福音 11:16-17）。如果我们不得不与这样的愚昧人相争，该怎么办呢？那么我当记念我曾经的愚昧和弯曲，虽然这处境将我拉到他们的水平，但我能以温柔怜悯回应他们的不可理喻和挑衅吗（提多书 3:2-3）？为了他们的益处，最有效的方法是将他们带到神大能的恩典面前。既然是这恩典医治了我根深蒂固的顽梗，那么对他们而言，这恩典岂不也是丰富、充足且白白的吗？

箴言 29:10

10 好流人血的，恨恶完全人，索取正直人的性命。

这种血腥的仇恨是神口中第一个预言的应验（创世记 3:15），堕落世界的历史，第一个记录就印证了这个预言——“该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了”（创世记 4:5-8）。从那时起，同样的见证不断出现。“哪一个先知是你们的祖先不曾迫害的呢？”司提反曾如此质问他的同胞，直到他们满足了祖先的罪孽，背叛和谋杀了神的儿子。历世历代的殉道士如尊贵的军队站在我们眼前，他们经历的各种酷刑中投入了何等强烈的敌意！好流人血的恨恶正直人（希伯来书 11:36-37），他们的正直清白是仇恨的唯一理由。好流人血的人群喊着说：“把基督徒扔给狮子！”教会历史的图景形象描绘了“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血”（启示录 17:6）。我们不能不怀疑，这种残忍的憎恨因子至今仍在沉睡，除了福音以外，没有任何事物能消灭这种仇恨，一切力量只能压制和捆锁这种暴力。虽然外表有了柔软一点的外壳，但里面的实质和能量仍然没变，只等着取消当下的约束，就可发展出与从前一样的嗜血的仇恨。

圣经对这种杀戮作出解释：“不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的”（约翰一书 3:12-13）。黑暗不能忍受光明，敬虔的光照定了不敬虔之人的罪，因此遭到他们的憎恨。他们不能承受这样的景象，因此嗜血的亚哈憎恨正直的先知，犹太人憎恨圣洁的救主。顺服是他们不能忍受的——“这些教条的傻子，跟每个人都不一样，搅乱天下，怎能忍受？”将义人除去，是罪恶土地最喜欢的事（启示录 11: 9-10）。

然而，义人的神并非没有注意到他们的灾祸。好流人血的恨恶正直人，但义人保全他们的性命。扫罗追杀大卫，约拿单却将他隐藏。耶洗别想要毁灭耶和华的先知，俄巴底亚却将他们藏在山洞里，用饼和水喂养他们。耶利米的仇敌密谋对付他，以伯米勒救了他的命。希律想要寻索彼得的性命，教会却用祷告遮蔽他。嗜血的犹太人决心谋杀保罗，百基拉和亚居拉却愿意为他舍命。

这个罪恶的世界充满何等的仇恨！我们还需要劝勉不要爱世界吗？我们岂不是更需要去忍耐它吗？但我们还在世界当中的时候，愿我们坚定地站在主的一边。若是必要，“为福音同受苦难”（提摩太后书 1:8）。我们决不能对弟兄的事袖手旁观（提摩太后书 1:16-17），帮助他们就是与神同工。如果敌挡教会的力量联合起来如此有效，那么教会联合起来，影响力一定更加巨大。当坚固她的柱石，立定她的根基，扩张她的功用。

箴言 29:11

11 愚妄人怒气全发；智慧人忍气含怒。

所罗门在别处写道：“凡事都有定期，天下万务都有定时。静默有时，言语有时。”能够分辨时机是真智慧的标志之一。实际上，对于舌头这个微小肢体的约束，以及有无约束，可以可靠地验证人的品格。说话急躁自负的人，会因自己的愚昧蒙羞。他若是沉默不语，倒可“算为”智慧。但沉默超越了他的能力，他只想倾吐心意，想什么就说什么，把一切知道的、想到的、打算说的全说光，滔滔不绝，直到倾吐了一切的愚昧（箴言 15:2）。有些人认为，将所有想法一股脑说出来是诚实的证明，然而它不过是愚昧的证明。有多少话，最好永远不要说出口？诚然，连关于它们的想法都要压制！我们说出的话中，有多少“淫词妄语和戏笑的话”，多少愤怒、诋毁、刻薄的话？都因我们没有谨守，没有求主“禁止我的口，把守我的嘴”（诗篇 141:3）。我们常常对人的行为做出错误判断，因为一口气说出所有的想法，未经深思，或许压根没有充分的信息来达成正确的判断！

如一位解经家所言，愚昧人的话诚然“堵在他意念的门口，一旦打开就蜂拥而出。但智慧人的话被埋藏在心灵深处，从那里发出是更难的”。这就是我们需要看重和培养的智慧，许多事我们可以有所保留，到了恰当的时机再出口，会比一下子说出更好（撒母耳记上 25:36）。我们一上来觉得有理的话，可能后来会发现不那么站得住脚。经常存在一种轻浮的信心，以突然的冲动、突然的认信为特征，但这样的信心往往根基不稳，需要留意。人受到当下冲动的支配，在教会的各个宗派转来转去，到处发表自己的心声，“被一切异教之风摇动，飘来飘去，想要安息，

却不得安息”（以弗所书 4:14）。花时间仔细思想，等候、再等候，权衡、再权衡，岂不是更好吗？这样我们就不会像一个不靠谱的善变之人，而是“心灵靠恩得坚固，是好的”（希伯来书 13:9）。

这种敬虔的审慎也适用于日常生活。参孙因着对错误的对象言无不尽，沦为自己愚昧的牺牲品（士师记 16:17）。撒母耳被神制止了这种草率的行为，考虑到自己的安全。永远不要昧着良心说话，但也并不总是需要说出我们的全部想法。请注意，我们必须说真话，只说真话，但全部的真话（如撒母耳的例子）有时可以正当地加以限制（撒母耳记上 16:1-2）。使徒在以弗所待了两年，并没有对当地的偶像崇拜发出全部抗议。但这是对真理的畏缩吗？他那哀哭的事奉和不懈的努力，表明了他的忠心。他的公开抗议一直留到最后，是节制的体现，吻合基督徒的勇敢与果决。

箴言 29:12

12 君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶。

统治者的个人品格对其人民有深远的影响，表明他们具有怎样可畏的职责。邪恶的君王会造就邪恶的百姓，在臣仆范围内，如果他听信谎言，违背神美善的律法，他就永远不缺说谎言迎合他的奸恶之徒。“谎言是为准备听从的人预备的。”嫉妒、野心、恶念、自私自利，总会导致偏见和奸恶。轻信的王沦为各种奸恶的工具，他的败坏推开了面前的正直人，他的一切臣仆都变成奸恶之徒。不过这句箴言存在例外，例如亚哈宫中的俄巴底亚，西底家手下的以伯米勒，尼布甲尼撒宫中的但以理。但这里说的一般情形和自然趋势，会导致君王的羞辱和毁灭。如果他能凭正直统治，敬畏神，那么他必须不听信谗言和奉承，谨慎地防备奸恶之徒，不听他们的谗言，免得放纵邪恶的仆人，有损那些放胆讲真话的人。

大卫的决心是多么明智——行诡诈的，必不得住在我家里；说谎话的，必不得立在我眼前。敌挡谎言，支持忠诚的人（诗篇 101: 2-7），他是百姓的王，也是家里的头。对比亚哈和他邪恶的先知，联合起来说谎，讨好他们软弱不义的主人。当他惩罚那唯一为真理勇敢的人，这人不怕王怒，我们看到他是何等乐意听从谎言，谄媚话是多么奏效。

一切身处权位的人，都可学到有关职责的教训。尤其是教会的牧者，不仅要完全坚守真理，而且要使自己的品德经得起最严格的审视。他们当远离那些阿谀奉承的人，其正直是存疑的，动机是不可信的。

箴言 29:13

13 贫穷人强暴人在世相遇，他们的眼目，都蒙耶和華光照。

这句箴言和前面相似的一句（箴言 22:2），其精意似乎都是指看似不平等的处境当中，神护理的真正平等性。富人似乎由这里的强暴人指代，说明他们的财富可能是通过强暴的手段得来的，暗示与财富相关的压迫与不公。但这两类人尽管彼此的条件截然不同，但在神面前却在同一水平上相遇。无论人与人之间如何不同，无论一方如何压迫和轻视，另一方如何羡慕或仇恨，无论穷人如何因富人的压迫而落入埋怨的试探，无论富人如何通过不义之财欺压和剥削穷人——耶和華都光照他们的眼目。“神是不偏待人”（使徒行传 10:34），二者都从神领受护理的恩惠（马太福音 5:45），都臣服在他主权的恩典之下，“是同一个身上的肢体，被同一个灵激励，获得同样的产业，领受同样又大又宝贵的应许”。并非穷人的灵魂是一种奖赏，富人的灵魂是另一种。并非一桌给卑贱的客人，另一桌给尊贵的客人。贫穷的拉撒路和富有的撒该，都在同一个家中相遇，都不配得神的慈悲，都见证那永恒的怜悯。他们的眼睛都蒙了光照，且是属灵、永恒的光照（路加福音 16: 22, 19: 9）。

草率地判断神的道路，或凭着我们的理性来判断，这岂不是妄自尊大吗（以西结书 18:25）？我们当等候神的时间，一切都会显明，一切都会笔直。神奇妙的智慧、恩典和爱，每一次的行使和彰显，都远远超越我们狭隘的意念！

箴言 29:14

14 君王凭诚实判断穷人，他的国位必永远坚立。

这句箴言的精意屡次重复（箴言 29: 4、7, 20: 28）。这卷书的作者是一位王，他自然会倾向于为自己的益处写作。是圣灵指引他的笔造福后世的君王，直到时间的末了。愿每个君王——尤其是我们敬爱的女王，都能将这敬虔君王的肖像时常活化在眼前！君王渴望坚立自己的王位，这是自然的，但以神的方式如此寻求则很罕见。耶罗波安倚靠邪恶，罗波安倚靠世俗方法，亚哈斯倚靠世俗联盟。然而更可靠的方法是忠心秉公行义，不忽视富人，但尤其要保护穷人，因为他们的软弱更需要保护。大卫似乎是一位穷人的王，他恩待最卑微的人，使底层的百姓能到他面前求问审判。所罗门和许多敬虔的继任君王，都以同样的公义法则治理国家，也满得从神而来的尊荣。而邪恶的统治者一定会受到咒诅，“尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视”（撒母耳记上 2:30）。

当我们伟大的救主和君王在地上行走，连他的仇敌都见证他的公义品格，不论是出于谄媚还是良知（马太福音 22:16）。这句箴言用在他的身上，更是何等贴切！他凭诚实判断穷人，他的国位也必永远坚立。

箴言 29:15

15 杖打和责备能加增智慧；放纵的儿子使母亲羞愧。

管教是神的治理法则，父母是儿女的管教者，孩童必须在“幼年时负轭”（耶利米哀歌 3:27），得着操练。首先要用言语责备，如果成功了，就不必使用棍杖（箴言 17:10）。如果不成功，就要用管教的杖。以利责备了自己的儿子，但却没有用杖。这里的杖显然是字面意思的杖，不是比喻；指的是肉体的责罚，而非属灵的责备。

有些人不责备就直接杖打，没有努力使良心对罪敏感。这是一种暴政式的任性，不能生出什么好的果效。若是综合责备和杖打，那么不仅能“将愚昧远远赶除”，而且可以带来积极的祝福，增长智慧（箴言 22:15）。神自己的儿女就是如此，在纠正之下会更加有智慧。他们看见自己的愚昧，真诚地感到羞愧，转离罪恶，感谢神信实的管教与爱，并指教我们，因为良药苦口就拒绝吃药是愚昧的做法。

然而看看那个无人管教的孩子！任性无约束，再也没有比这更明显的愁苦和毁灭了。他的坏脾气被视作童年的意外——“随着他长大，越来越懂事，这些都会消失的，交给时间就好了！”但实际上，时间不能修补什么，只会强化和熟化原本的性情。这些对邪恶的明显倾向，必然导致致命的后果。母亲无法预测未出生的孩子未来的身高、健康、才能或前途，但有一件事是她可以绝对肯定的，这孩子一定会有一个败坏、弯曲的意志。然而，毒药一开始并未显现，没有激起特别的焦虑。孩子不是在邪恶中养育的，也没有坏榜样影响他，他只是自由生长——自由！难以驾驭的马一旦缰绳松脱，就充满自己的意志，一头扎进悬崖。孩子若无人管束，一定会随自己的意志冲向毁灭。除了神大能的恩典，

什么能救他脱离毁灭呢？许多绞刑架上顽固不化的恶棍，起初也是个讨人喜欢、易于栽培的孩童，只是被放任自由，被自己的私欲、骄傲和顽固的意志支配。

属天的引导和管教，是来自天父最好的祝福。他最可怕的咒诅就是对我们放任自如，“任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行”（诗篇 81:12）。这样的孩子离救恩最远，落在吞吃人的狮子口中。

现在我们将目光从被摧毁的孩子转向蒙羞、心碎的父母。这里只提到了母亲，因为她是早期管教的主要执行者，或许也是最容易出现严重错误的人。因为如果父亲更强硬的性情让他足以“惹儿女的气”（歌罗西书 3:21），更多是用命令而非劝说管理，那么母亲更柔软的性情，岂不容易导致相反的问题吗？只要她向放纵妥协，她就会承担更大的刑罚，不是困境或贫穷，而是所有苦难中感受最强烈的一种——羞愧。神的报应再没有比这个更显然的。母亲的罪在相应的惩罚中体现出来，有什么比放纵孩子更大的渎职呢？有什么比孩子给母亲带来羞辱更大的祸患呢？父母的影响力已经消散，对权威的敬畏已经抛诸脑后（箴言 19:26）。孩子做了王，而不是像一个被纠正的孩子一样，以顺服为特征（希伯来书 12:9）。恐惧的是父母而非孩子，因此父母也被降卑。不是“智慧子使父亲喜乐”，而是“愚昧之子叫母亲担忧”。光明的未来已经遮蔽，喜乐的杯中装满茵陈。父亲的口因悲伤而沙哑，母亲最爱的对象，非但没有成为她年老时的支柱与安慰，反而使她蒙羞。诚然，放纵孩子等于将人间一切的苦杯混杂，积蓄人的眼睛所能流下的最悲伤的泪水。

这不是一个试炼，如许多其他试炼一样，她可以在自己的怀中隐藏。这是一个公开的羞辱，是无法掩盖的。想想以利，当“这二少年人的罪在耶和华面前甚重”（撒母耳记上 2:17），他的羞耻是何等大呢！当大卫的儿子反叛，使他在众以色列人面前蒙羞，他的良心一定会想到自己的溺爱，导致儿女的毁灭。二者都是放纵的例子，一个犯了最严重的罪却没有惩罚，另一个素

来没有听到令他忧闷的责备（列王纪上 1:5-9）。如果在人前的羞辱已经如此痛苦，更何况到了最后那日，那些因父母的放纵和溺爱而蔓延的邪恶倾向，“在愁苦极其伤痛的日子”（以赛亚书 17:11）收获满满的苦果，那羞耻更是何等大呢！

既然我们儿女今生和永恒的幸福与愁苦，都与我们教养的责任相关，我们难道不当“警醒祷告”，抵制“肉体的软弱”，舍己而坚定地顺服神的法则吗？霍普金斯主教说的不错：“可以确信的是，本当落在孩子身上的杖打，你因不忍而收回，它们都会落到你自己的背上。而你拒绝管教的儿女，神会使他们成为落在你身上的更重的鞭子。”不论付出怎样的代价，都要确立你自己的权威。让家中被一个意志主导，要让孩子们感受到，这个意志就是律法。孩子很容易就可发现，父母是愿意屈服还是决心管教。无论多么微不足道的要求，大事小事，顺服都当是不可或缺的态度。对父母权威的敬重，和孩童般的自由与信心是完全一致的。其实，敬畏是自由的根基，若是孩子认为父母不敢管教，也不会感激他的爱与恩慈。不仅是基础，也是保障，可以防范无数的愚昧悖逆行为。然而我们应当将这个非此即彼的选项摆在眼前，要么破碎孩子顽梗的意志，要么破碎父母的心。没有智慧而坚定的管教，父母会极其愁苦，孩子也会被摧毁。

箴言 29:16

16 恶人加多，过犯也加多，义人必看见他们跌倒。

罪 恶显然与犯罪者的增加成正比（何西阿书 4:7），但这不仅仅是数量上的增加，还有力量和犯罪胆量上的上升。在洪水前的世界不断繁衍的人，是邪恶和力量上的伟人，直到神的灵再也无法忍受罪恶的泛滥（创世记 6:3）。巴别塔的建造者也是如此（创世记 11:8），索多玛蛾摩拉也是如此（创世记 18:20）。恶人与恶人的结合，会导致罪恶变本加厉（以赛亚书 41:7）。整体的每个部分都是败坏的，因此整体就酝酿着邪恶。我们会发现，在人口稠密的地区，通奸比在人口稀少的村庄更为普遍。人人心中都有同样的邪恶，但邪恶的发酵程度是不同的。

如果不是因着信心与盼望，基督徒的眼目无法承受这般景象。但义人要看到恶人坠落，挪亚就见证了旧世界的毁灭，亚伯拉罕也看见了索多玛和蛾摩拉的灭亡，以色列人看到埃及人的尸体漂浮（出埃及记 14:30）。帕特里克主教说：“义人不要灰心，因为恶人越是邪恶，统治就越短。”忠心的牧者知道自己无法阻挡不义的洪流，可能会绝望，但他有一个确切的信心，就是他自己身处得胜的一方。主必定得胜，他也要分享这胜利。尽管罪看似一时占了上风，撒旦也在为他的胜利吹嘘，但“世上的国，成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”（启示录 11:15）。这就是支撑信心的喜乐，在那荣耀的日子里，义人要看到如今得势的恶人倾覆，全地要响起颂赞的声音：“哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的神！他的判断是真实、公义的。哈利路亚！我们的主全能的神做王了！”

箴言 29:17

17 管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。

智 慧人再次回归管教的主题，这些不断重复的教导，强烈表明其重要性。这里斩钉截铁地说：管教你的儿子。这是一个命令，任何公正的解读都不能歪曲这一直白、明确的准则。箴言并未过时，如圣经的其他书卷一样，是适用于每个时代的书，“是神所启示的，为了教训我们而写”。因此，尝试更加自我取悦的方法，是将我们的意志与神的意志相对立，用理性或感觉代替信心，把自己看作“比圣经启示更有智慧”。

管教的尺度、方法，确实要取决于孩子的年龄、性别、性情、品格、错误的改善与恶化程度，以及处境。如我们仁慈天父的管教一样，管教永远不可超过人的承受范围。对于任何真诚悔改的印记，都要予以适当的宽容和悦纳。然而，明智地应用这一原则的同时，也不能有任何例外。不同的性情如同不同的土壤，要求相应的区别对待。但管教是必须有的，不能因为喜爱而放松，也不能过于严苛。权威要与爱调和，如果温柔的手无法控制，就必须用更严厉的手。

我们可能一时松懈，放松管教，但这种松懈最终会带来麻烦。真正的安息是孩子带来的，他们也有能力带来安息，只要我们谨守管教的法则。我们可以确信，如果管教不带着相应的祝福，神绝不会如此反复强调。如果以利被弃绝，那是因为他在这件事上尊重儿子过于尊重神。而那些尊重神过于尊重孩子的人，神一定会尊重他们。对于父母和孩子来说，管教的痛苦只是暂时的，往后的祝福却是有保障的（希伯来书 12:11）。土地翻耕得好，树木修剪得好，就会有更丰盛的出产。

留意父母出于软弱的抗议。“如果我让儿子受苦，他不会恨

我吗？”不，若是放任他，他就会成为一个令你焦虑的祸患。不管教，他会带给你羞辱而不是安息（箴言 29:15）。按照神的标准管教，却会给你的灵魂带来喜乐。孩子被管教而有的一时的痛苦，会被深深体察到父母的智慧和自己的益处所取代（希伯来书 12:9）。

然而，若不是父母的方面也有恶行需要纠正，就不必重复不可灰心的原则。父母不能惹儿女的气，让他们反叛权威，将信心放在错误的同伴身上，落入可怕的试探。孩子需要温柔体贴的对待，不能用蛮力驱使他们。权柄必须以爱来调和，若是出现不一般的指令，必须向他们解释其中的根由。好的品行应当直白地称赞，不完美的努力应当得到充分的帮助。要区分软弱和故意犯错、粗心大意和顽固。家里应当充满春天般的喜乐，充满各种有益、健康的享受。应当尽一切努力获得他们的信任，如此，孩子不会有冰冷战兢的迟疑，而是怀着信心投入我们的怀抱。但在这喜乐的氛圍中，不要忘记神的法则。完全的管教是由父亲的坚定和母亲的温柔组成，互相坚固、相辅相成。智慧的父母可以见证，良好的管教与教育，是稳定孩子的爱、感恩和敬畏的最佳方法。

总而言之，在这个一再重复的重要问题上，我们并非没有应许，我们的顺服也并非没有未来可以盼望。箴言展示了因果律，某个行为必定带来某种后果，或好或坏，或善或恶。箴言陈述了应许和责任，通过履行责任来实现应许。向敬虔父母的管教，应许生命的光。如果失去了应许的恩典，也只是因为不相信应许，或出于没有根据的信心，将结果与手段分开，最终带来羞愧。并非神是不真实的，而是我们不忠心。神已经赐下应许，人会轻视、拒绝或误用，试图诉诸于自己的经验，将圣经搁置一边，而非通过信心与顺服来印证神的信实。诫命、指南、应许和祝福，这一切都是属于主的。要试验他的话语，单纯恒忍的信心，一定会按着他的时间和方式得着丰富的尊荣。

箴言 29:18

18 没有异象，民就放肆；惟遵守律法的，便为有福！

从这里的对比可见，异象就是神的律法，是神圣的训诲（撒母耳记上 3:1）。圣道是传递这一祝福的指定手段，因此也是归正和基督徒成圣的主要媒介。既然如此重要，那么再也没有比异象消失更大的灾难。暂时的饥荒只能影响身体，是更轻的审判，完全无法与会导致人灭亡的属灵饥荒相提并论，即“无法听到耶和华话语的饥荒”。因为“没有神的话来造就、劝勉和安慰百姓，他们就必定灭亡。他们会沦为撒旦的仆役和俘虏，心灵被捆绑，眼睛闭塞，什么也看不见。他们的耳朵堵塞，什么也听不到。他们如同猎物被带入地狱，因为不认识神。”

以色列人常常招致这种最可怕的审判，即没有异象的审判。使徒时代的教会，灯台早已因同样的原因被移除。大部分情况下，除了过去的一些仪式，几乎没有什么保留下去。在天主教这样背道的教会中，异象几乎消失，人们在无知与幻想中灭亡。如新教徒克兰默（Cranmer）所言：“我知道敌基督如何遮掩了神的荣耀，又如何遮盖了他话语的知识。是通过错误的解释，用错误和无知的迷雾和乌云笼罩。看到基督单纯而饥肠辘辘的羊群，被带到毁灭的草场，不知道自己被带往何处，让我极其难受。”

在其他群体中也是一样，只不过“按名是活的”，实际情况如古时一样：“我的民因无知识而灭亡”（何西阿书 4:6）。日光之下再也没有比我们的罪人同胞活在与神疏离的常态中更可悲的事了！

据统计，我们的同胞中有四到五百万人，生活在习惯性不敬拜神的生活中。不论是由于统治者的疏忽，还是个人故意的忽视，还是人口增长远远超越了教育的范围——可以肯定的是，在世界

上最蒙光照的国家里，我们有大量的穷人没有异象，人们在无知中灭亡——“那关乎他们平安的事，在他们眼前隐藏”！

就这句箴言而言，让我们举一个最可怕的例子。如果没有异象是灭亡的标志，那么外邦世界有何希望可言呢？他们没有基督，处于毋庸置疑的“没有指望”当中（以弗所书 2:12）。救恩向所有人白白开放，“凡求告主名的都必得救”。但是他们没有信心，如何求告呢？没有听道，如何信道呢？没有传道的，如何听道呢（罗马书 10:13-17）？如果没有异象，他们怎能不灭亡呢？

“凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡”（罗马书 2:12），虽然没有启示的律法，他们从不知道，但他们的灭亡仍旧是“无可推诿”的（罗马书 1:20），他们在无知当中与神的生命隔绝，因为心灵瞎了（以弗所书 4:18）。人理性的骄傲使他叛逆，自认为比神更慈悲，但这种虚假的爱只是为了遮掩自私。人否认危险，因为他们太懒惰、太放纵，不愿意伸出援手，不愿意为拯救灵魂付出一点代价。真正的爱是敬畏与信心的果子，当它意识到巨大的危险，会集中一切怜悯与温柔之力，以信心的祷告和舍己的事奉努力拯救灵魂。

但对比并非存在于那些没有异象和有异象的人之间，而是存在于祝福的匮乏和长进之间。仅仅认信福音是不够的，可能是空洞的。如果不能睁眼看见，光有什么用呢？那样不再是祝福，不过是加深我们的罪孽。如果有些人蒙了光照，大部分人会被刺瞎（约翰福音 12:40）。但这真正的异象是喜乐地遵行律法的源泉所在，是灵魂的生命与光，让人在今世和永恒都能与神、与救主相交。只有这样，人才会对神的应许感兴趣，成为永恒荣耀的后嗣，成为神恩惠的领受者，在一切危险中蒙保守，有万事为了他的益处互相效力——这就是做门徒的喜乐和福分。实际上，在日常生活中，如胡克（Hooker）敬虔的训诲所言：“有什么能保障，无论发生何事，即使不总是带来喜乐和欢笑，也总是激发忍耐、满足和知足的心？常识和经验证明，以属灵的方法处理人生的一

切事务，总是带来兴旺，因为要么信仰教导他们追求合宜的事物，要么教导他们如何存知足的心忍耐。不论哪种情形，他们都是蒙福的。”

那么，有谁能理直气壮地毁谤神的道路呢？让五旬节的基督徒见证他们的喜乐（使徒行传 2:46-47），让每一个主的仆人透过展示他们的圣洁与喜乐，邀请他的罪人同胞加入他的特权、他的喜乐。

箴言 29:19

19 只用言语，仆人不肯受管教，他虽然明白，也不留意。

管教不仅要在家庭中执行（箴言 29:15、17），而且要在整个家中贯彻，以捍卫神的权柄和秩序。这里给出了关于管理仆人的重要暗示，虽然不适用于所有人，但体现出意志普遍面临的试探。既有谦卑的沉默，也有骄傲的沉默。骄傲的沉默显明了一颗不服约束的心，正如粗鲁轻浮的回答。约伯的忍耐受到如此试炼，在他的处境下更显得严重（约伯记 19:16）。我们必须小心不要存过于严苛的心，但对待仆人如同对待儿女，必须不惜一切代价维持权威。如果仆人听懂了命令却不回答，如果他不接受言语的纠正，那么最好辞退他，而不是降低我们的权威，向他妥协不过是纵容他的乖僻。

圣经充分阐述了仆人的职责：“甘心事奉，好像服事主，不像服事人。”对责备的冷漠抵抗，与基督徒信仰不符。而且，即使犯了错的人逃脱了地上主人的纠正，他也难逃主忿怒的杖。因他是一个自欺欺人之人，背弃了自己崇高的职责。

箴言 29:20

20 你见言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望。

我们刚刚被警告过，不可接受愠怒的沉默。接下来的警告是针对急躁的言语，当一个人滔滔不绝，显然没有时间经过大脑（箴言 18:13）。发表意见的时候，好像没有时间征求意见，或是考虑别人的想法。你若看到他在有智慧的人面前高谈阔论，这就是愚昧人只爱显露心意。这样的人是我们的警告（箴言 26:12），是一个无可救药的愚昧人，“自以为有智慧”。

要有效地对付这样的人是很难的，除非他自负的堡垒坍塌，否则光凭辩论和训诫是不奏效的。那认识到自己软弱的人，不会信靠自己，总是乐意咨询和接受意见，更容易被引向正道。而愚昧人则觉得自己总是对的。

蒙保守脱离说话急躁的问题是极大的怜悯。对于完美的思维而言，第一个念头总是正确无误的。但对于不完美的思维来说，冒出的第一个意念，需要仔细地审视。承认我们的判断可能有误，这才是明智之举。节制和谦卑有助于保持一致性，在宗教辩论中，这种思维的品性尤为重要。在用真理的标准试验之前，不要急着捍卫或反对任何观点。摩西延迟了对罪行的审判，直到将案情带到神的面前（利未记 24:12）。“你们各人要快快地听，慢慢地说”（雅各书 1:19）。

箴言 29:21

21 人将仆人从小娇养，这仆人终久必成了他的儿子。

这是一条关于家庭管理的宝贵法则，指导主人如何明智地对待他们的仆人。神是秩序的神，他已经为我们指明道路，因此离弃这道或诱使他人离弃正道，是严重的谬误。神的智慧为社会架构设立界限，安排了每个人的位置与职责。如果仆人在家中不满足于仆人的位分，他的品格就失去了价值。主人也是一样，若是言行之间忘了自己的位分与权柄，微妙地允许仆人有不适宜的自由，那么这也是不合宜的。在距离和熟悉之间保持良好的界限，不失为一件不小的操练。对仆人采取高高在上、胁迫威吓的态度，就会忘记对他们应有的尊重（以弗所书 6:9）。而过于越界的宠爱，则不利于他们持守自己的本位，最终伤害的是他们自己。我们的主就在仆人与朋友之间作出区分，表明只有朋友能进入我们熟悉的圈子，可以托付我们的信任，而仆人则不同（约翰福音 15:15）。因此，将仆人抬举到知己的位分，让他不适合待在自己的本位，这种不自然的待遇自然会有损于我们本来的用意。真正的仁慈在于使仆人保持本位，仆人如同孩子，若是放纵就会毁了他们。一个被精心从孩童时期养大的仆人，若从来没有使他降卑，知道自己的本位，他很快就会在尊重和关注中松懈。这种错误的仁慈非但不能激励他勤奋，或激发感激之情，反而会使他游手好闲、傲慢无礼，且不服约束。他会自取少主人的位置，最终成了儿子。这种不合宜的僭越是一件恶事，“使地震动的，就是仆人作王”。伊施波设一定是过度宽容押尼珥，让他享有不合宜的自由，以至于押尼珥胆敢当面羞辱他，忘了对君主当有的尊重（撒母耳记下 3:8）。大卫也是如此，放松了权柄，以至于约押谋杀了自己的军队将领，却没有立即受到惩治（撒母

耳记下 20:10)。甚至智慧的所罗门似乎也忘了自己的话，让耶罗波安掌权，太过迅速地抬举他，结果悔不当初，眼看耶罗波安自取儿子的位分，又加上叛主的悖逆（列王纪上 11:26-28）。后来王国的混乱和无序，也是源于同样的错误（列王纪上 16:9-12）。对仆人最大的仁慈就是“公公平平地待仆人”（歌罗西书 4:1），这就够了。若是有损这一原则，以后一定会出问题，如上面的例子，这是愚昧的做法导致的公正恶果。我们多么需要神的恩典每日供应我们，按着当有的顺服管理我们的家！只有每日习惯性地祈求——“你几时到我这里来呢”，才能“用智慧行完全的道”，如此确实可以“存完全的心行在我家中”（诗篇 101:2）。

箴言 29:22

22 好气的人，挑启争端；暴怒的人，多多犯罪。

愤怒不一定是犯罪，甚至是暴怒——如洪流般泛滥的怒气——也是神的作为之一（那鸿书 1:2）。因此，我们可以合理地推测，未堕落的人性中包含着这种情感。若是撒旦以它原本的可憎面貌出现在夏娃面前，那么夏娃的怒气将是圣洁的怒气。但在堕落的人性当中，要持守怒气的清洁就极为困难了，正当的怒气极其罕见。怒气必须大大加以节制，只用在关乎神荣耀的地方（约翰福音 2:15-17）。即使在这些地方，也要遵守“生气却不要犯罪，不可含怒到日落”的法则（以弗所书 4:26）。看似短短一天的时间，其实足以表达任何正当的动机，达成任何圣洁的目的。

这里公正形容了愤怒的一般倾向，愤怒的激情激起争斗，挑起争端。甚至是鸡毛蒜皮的小事，也要大大争吵。还有那些若是宽容地考虑一下，就会有满意答案的问题，也因怒气抓着不放（使徒行传 15:39）。当怒气被压制，而非竭力治死，它往往会变得更加强烈，爆发起来更加可怕，导致多多犯罪。实际上，我们很难想象这种罪的强大潜能，它会驱动一切邪恶的倾向，甚至可能是亵渎（利未记 24:10-11）。它是不会因任何事停止的，因着这一可怕的激情，出现多少的谋杀！若是没有神的约束，社会的根基都要被它摧毁！

父母们哪！我们是否感到养育的相关责任，及早检查孩子身上的这种爆发力？我们是否殷勤防范怒气在我们里面冒头，不断祷告制服它？神全能的恩典能立刻将一个暴怒的人转变，使他有温柔圣洁的主的样式，如亨利马丁的例子，这是何等美好的作为！

但我们不要满足于对怒气的在外约束，神谴责的是导致怒气

生发的内在毒根，就是我们败坏的心，充满摧毁灵魂的罪性。每一个放纵都是可怕的，哪怕是最微小的放纵。更不用说等着爆发的机会了！这是给魔鬼留地步，发怒如同杀人。愿十字架的奥秘与信息，塑造我们的性情满有圣灵的更新和影响力！

箴言 29:23

23 人的高傲，必使他卑下；心里谦逊的，必得尊荣。

霍尔主教以他一贯的风格评论道：“这句箴言如同书珊城里的景象，谦卑的末底改得尊荣，而在王宫里，骄傲的哈曼面临死亡的厄运。”这也展示了我们的主不断宣告的原则，他也以日常护理印证“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”人本身的价值极其渺小，诗篇作者几乎找不出什么价值。人自视甚高，但这种过度的看重不过是一种错觉。他已经失去一切，被剥夺了一切，却狂傲自恃，好像自己是万有的主人。他在虚妄的幻想中将自己升入高天，但很快就遇到自己应有的惩罚——人的高傲，必使他卑下。我们在世界中看到这一现象，因地位、才干或其他优越性骄傲自负的人，最终落入持久的羞辱。另一方面，谦卑最初被认为是一种卑贱和奴性的性情，最终却会得着公正的评价。

在世界看来，伟大的东西都要展示出来才是。但注意那“只从神而来的荣耀”具有怎样的实质——“天是我的座位，地是我的脚凳。我所看顾的，就是虚心痛悔、因我话而战兢的人”（以赛亚书 66:1-2）；“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居”（以赛亚书 57:15）。谦卑诚然是真正的伟大，如豪尔斯先生（Mr. Howels）所言：“谦卑是软弱造物的冠冕，是神的手亲自造作和镶嵌的。神的荣耀在于至高，他儿女的美饰则在于谦卑。”“我不过是尘土与灰烬，不配得你最小的怜悯。我厌恶自己，在罪人中，我是个罪魁”——这就是在耶和华中眼中看为可悦的自卑与忏悔。这样的人是返照神的荣耀，但他们怀着真诚的谦卑逃避自己的荣耀。

这样的人是“王所乐意荣耀的”，他们的尊荣从地上开始，

最终在天上加冕。“虚心的人有福了，因为天国是他们的”（马太福音 5:3, 18:4）。他们可能地位卑微，但会发出比征服者亚历山大更大的荣耀。他们真正的荣耀会让“今生的骄傲”那虚妄的光芒黯然失色。

骄傲的人升高，往往是他们跌倒的开始。但神的荣耀托住他的子民，让他们在尊荣中保持谦卑，如同约瑟和但以理，在高位上为神作美好的见证。谦卑的美衣是属天的样式，让我们将一切恩典归于神，一切罪恶归于自己。这就是天上的俯伏敬拜（启示录 5:9-12），愿主将这样的灵充沛地浇灌在我们身上。

实际上，一切管教都是为了这伟大的目的，“好叫人不从自己的谋算，不行骄傲的事”（启示录 5:9-12）。让我们在自己眼中降为卑，以便到了时候神可以叫我们“升高”。尊荣以前必有谦卑，这是主亲自示范的样式，也是我们应当效法的。如果我们能与主一同降卑，也能与主一同升高。

箴言 29:24

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。

这个警告属于第八诫的内容，我们是否尊重这条诫命赋予的义务，视之如同遵守第一诫一样严肃？对于第二块法版上的内容，许多认信者赋予其某种程度的世俗性，好像不如第一块法版神圣。但两块法版的诫命具有相同的权威，违反任何一个都记录在案。十诫以“我是耶和华你的神”为印记，不可谓不重要。律法并不区分盗贼与他的同伙，分赃即同意犯罪，让我们也难逃罪责与刑罚。虽然同伙在实际犯罪上可能参与较少，他可能刚刚开始，但第一步已经是迈向死亡，这么做等同于恨恶自己的灵魂。一步导向另一步，一个罪导向另一个罪。假设他被传唤宣誓作证，针对这一行为提供证词，比起揭发同伙，他难道不会面临强烈的作伪证的试探吗？他决心保密，这种保密是不正当的，他在这弯曲的委身中听见咒诅的声音，他必须说出真相，否则要承担神的咒诅——然而他没有照做。“他持定邪恶的计划，不愿背叛。”

成千上万人都显出这样可怕的历史，他们与罪人相交，导致他们与罪相交，最终成了犯罪专家！他们进入的道路导致他们堕入罪恶的深渊！在这成千上万人中，如阿尼西母一样，能回头成为基督的真门徒、人的真仆人的人，是何等之少呢？这是多么可怕的光景！

箴言 29:25

25 惧怕人的，陷入网罗；惟有倚靠耶和华的，必得安稳。

网罗使人陷入困境，这样的人无法自己做主。撒旦布下网罗，惧怕人导致人跌入网罗。这是个可怕的网罗，是成千上万人都落在其中的。许多人一旦被缠住，就再也无法逃脱。它侵扰着通往天堂的每一步，妨害着每一个义务。君王背弃正直的法则，法官故意宣布不公正的判决，牧师在十字架的试炼下绊跌，为了逃避患难而妥协福音的纯正性，不敢宣讲不受人欢迎的教义。百姓无法承受完全的光照，因此，公义的日头用迷雾包裹着展现，模糊晦涩，失去了原本的光辉。严格的律例不讨人喜欢，因此必须被软化、修改或轻描淡写。对于那没有见证的信仰，必须温和地处理，免得失去某些有影响力之人的好感。这就是惧怕人的影响！何等卑贱的想法，不仅轻贱神，也轻视不朽的灵魂和对我们罪人同胞的职责！这样的人是讨人喜悦的，不是讨神喜悦的，不是真正的神的仆人（加拉太书 1:10），会给他的工作与灵魂带来灾难。

同样致命的影响也出现在家庭当中。有时父母不敢公然保护自己的孩子（约翰福音 9:22），他们不敢公开表达对他灵魂福祉的关切，不敢与周围许多人不一样，也没有先祖敬虔的决心，不论他人如何藐视：“至于我和我家，我们必定事奉耶和華”（约书亚记 24:15）。

社会的每个阶层都体现出这种败坏的作用力。社会上的精英阶层被惧怕人制约和捆绑，对统治他们的东西有一种近乎宗教般的恐惧。他们拒绝宗教，把潮流和其他人的意见当作神或统治者。他们会因迎合潮流而非常兴奋，从而尊重潮流和当下流行的偶像，而不是神。这就像有人勇敢地面对他们在战斗中可能遭遇的死亡，

但却害怕一只虫子的讥笑。如果宗教是流行的风潮，他们会公开认信，但私下里不会多么热心。他们害怕脱颖而出或与众不同，因此满足于仅仅是形式上的、外在的宗教，没有真实的属灵特质与特权。一切都是虚空的谎言。

又是什么让这么多人，尤其是年轻人，羞于被人看见他们在祷告，羞于被人知道他们读圣经，羞于坚定地与神的圣徒站在一起？他们知道基督徒是站在对的一边，而且良心经常嘀咕——“我的灵魂要是站在他那边就好了！”但他们对信仰举棋不定，惧怕人使他们陷入网罗。因此他们问的不是“我当如何行”，而是“我的朋友会怎么看我”。他们无法承受人的指指点点和冷嘲热讽，如果看起来有一段时间的热心，也是因为“为奴的恐惧”支配着他们，如班扬的描述。他们总是顾虑重重，想着明智一点总没错，不要跑得太快，不要冒着失去一切的风险，恐怕至少给自己带来不可避免且不必要的麻烦。他们宁可在良心下挣扎，直到筋疲力尽，也不愿意直截了当地如摩西一般“看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵”（希伯来书 11:26）。

然而，看到神的儿女被网罗缠累是多么痛苦！信心的先祖亚伯拉罕，两次否认自己的妻子。他的儿子也追随他软弱的“榜样”。亚伦因惧怕人造了金牛犊，合神心意的大卫落到卑贱的地步，希西家的信心值得称赞，却也被恐惧网罗。热心的彼得庄严地向救主保证自己的忠心，看似大胆的他却因一个小使女的话，吓得赌咒发誓不认主。我们难道没有听见警告的声音吗，要抵挡肉体的软弱，免得进入试探？让我们奔向我们的避难所，呼求“求你扶持我，我便得救”（诗篇 119:117）。撒旦的仆役是如此胆大包天，而基督的精兵却畏首畏尾，这是何等讽刺的对照！我们中谁没有过这样羞愧的经历呢？

这种奴颜婢膝的性情，与对罪恶的敬虔恐惧是多么不同！智慧人称后一种敬畏是幸福的本质（箴言 28:14），是圣洁的法则。而前一个则是罪的入口。敬畏神、惧怕罪，会成为保守我们的恩

典。而惧怕人则会损伤我们的良心，引诱我们放弃自己的忠心。

“敬畏耶和华的远离邪恶，惧怕人的陷入罪恶。”敬畏神是通往天堂之路（箴言 19:23），惧怕人则意味着否认救主，成为堕入火湖的悲惨奴仆（马太福音 8:38；启示录 21:8）。

但即使不考虑这一至终的可怕结局，也要注意惧怕人给基督徒的正直生活带来的沉重阻力。实际上，如斯科特先生所言：“它往往是基督徒赢得的最后一场战争，也就是最难获胜的一场。靠着神的恩典，他会一步一步胜过自己的情欲和私欲，胜过内在和外在一切的试探；他会向着世界的快乐死去——但脱离对人的惧怕，将要操练很长很长的时间，远排在这些之后。”惧怕人的心态与习惯相当顽固，只能通过非常属灵而敬虔的生活方式不断驱逐。我们处处都会面临阻碍，就像锁链捆绑着我们的车轮，如同埃及的战车一般“难以行走”（出埃及记 14:25）。多么盼望神救我们脱离这种奴役的束缚！除非我们感知其强大的力量，否则几乎无法指望从中逃脱！

感谢神，确实有一条解脱之道！信心可以将灵魂从对人的惧怕中释放出来。如果恐惧使巨人在如虫的人面前发抖，那么对耶和华的信靠足以使虫子变成巨人。不论是君王的震怒还是人的怒气，不论是烈火还是狮子坑，都不能吓倒和伤害那信靠神的人。那惧怕退缩的人，将永远不会因惧怕而退缩。信心为祷告赋能，从祷告而来的能力使我们喜乐地顺服，在试炼中站立得稳。这才是平安、力量、勇气的来源，唯有信心使我们得胜，而信心的胜利是完全的。只有那信靠耶和華的人，才能在神与人的意见出现冲突时，预备好“顺从神，不顺从人”（使徒行传 4:19）。通过这样的信心，灵魂与神产生隐秘的连结，这是强大的连结，也是隐秘的连结。是神圣的生命源泉，是神自己的能力（加拉太书 2:20）。因此，足以在与肉体最激烈的争战中得胜。倚靠世界获得快乐的人是被捆绑的奴仆，神的仆人却是自由的。对他来说，世界是微笑还是皱眉并不重要，他是安全的，远超过世界所

能侵害的，他被神安置在高位。信心给他带来坚固的高台（箴言 18:10），在那里，他“蒙神能力保守的人，必能得着救恩”（彼得前书 1:5）。惧怕人使我们陷入网罗，信心带来自由、平安与高升。神啊，你是能力与恩典的神，愿我的灵魂赞美你大能的拯救，这荣耀的自由！愿我永远不以我的救主为耻！愿我与他的百姓同在，以他的试炼为荣（加拉太书 6:14）！

箴言 29:26

26 求王恩的人多，定人事乃在耶和華。

因此要寻求神做你的朋友，“他的恩典乃是一生之久”（诗篇 30:5）。信靠人跟惧怕人一样，都是犯罪，也都很危险。然而人是何等殷勤地寻求地上的利益！许多人都寻求统治者的恩宠，胜过寻求神的恩惠，甚至牺牲自己的良心，危害自己的灵魂，也要获得这种恩宠。但当他们付出这般代价去获取，得到的又是什么呢？得到有多难，失去就有多容易，这是显而易见的事。一时的疏忽就可能毁掉这来之不易的恩宠，正所谓伴君如伴虎（创世记 40:1-2）。到那时，他们要靠什么维生呢？这种活法不过是忘了，每个人都要从神那里接受审判，这才是信心的坚实基础。首先是从神开始，一切审判都在他手中。“当将你的事交托耶和華，并倚靠他，他就必成全”（诗篇 37:5）。让神来选择和安排我们的命运，仔细思想，一切都是从他而来，也是他所允许。不论大事小事，我们凡事都是由他所定。因此，要默想神的道路，他的恩惠才是可靠的，不像君王的恩宠转瞬即逝、变化莫测，神的恩惠“没有改变，也没有转动的影儿”。人是善变的，地上的前程与未来都在消逝，你不如平静安息在神里面——“我当得的理必在耶和華那里，我的赏赐必在我神那里”（以赛亚书 49:4）。“神啊，愿你的旨意成就，照着你的安排，照着你的时间。”只要相信即可——这就是最简短、最确切的平安之路。

箴言 29:27

27 为非作歹的，被义人憎嫌；行事正直的，被恶人憎恶。

这就是世界上最古老、最根深蒂固也最常见的相争，也是堕落的第一个果实（创世记 3:15）。它一直持续到现在，且要持续到世界的尽头。这相争总是呈白热化趋势，每一方对另一方来说都是可憎的，仿佛恨之入骨。这不仅是因为他们在品性上截然相对，如同光明对黑暗，而且是因为彼此间存在交互的敌意，这种敌意永远无法柔化和缓和。

这场公开的对峙，让我们看看双方的特点。为非作歹的被义人憎嫌，既然如此，那么义人对他的同胞罪人如此反感，他是在犯罪吗？并非如此，这是他新的本性使然，如今他有圣洁的性情和信仰。如果他对神的圣洁有一定的认知，不论程度如何；如果他透过恩典已经从罪中得救，不再喜爱犯罪，而是变得厌恶罪——那么见到罪恶岂不让他憎嫌吗？虽然他在自己身上也看到罪，也憎恶，但看到自己内心的恶，只会加深他对周围罪恶的厌恶和憎恨。即使是最亲爱的人，他也无法对罪恶视而不见，无法报以宽容的态度。他在圣洁的义怒中向神呼求：“耶和华啊，那恨恶你的，我岂不恨恶吗？那反抗你的，我岂不为之忧伤吗？我是如此憎恶他们，甚至视之为我的仇敌。”

看看另一方又如何——行事正直的，被恶人憎恶。恶人对正直人怀有同样的憎恶（箴言 29:10）。“原来体贴肉体的，就是与神为仇”（罗马书 8:7），既然与神为仇，那么对神的儿女也是“恨屋及乌”，因为他们身上有神的形象显出来。如果不是神约束着他们的敌意，恶人会非常乐意“将义人从地上连根拔起”。正如他们不知疲倦，直到将神的儿子钉在十字架上。然而这里存在一个主要的区别，义人的敌意是针对罪，而不是针对恶人。虽然憎

恶他们的罪，还是爱他们的灵魂，迫切为他们祷告（罗马书 9:1, 10:1）。他们是何等乐意赢得他们归向基督和救恩！恶人的仇恨却是指向义人本身，指向他们正直的道路，指向他们的一切。“这是蛇的后裔里面的剧毒”，他们的父魔鬼是杀人的，这谋杀的灵也存在于他们里面！

灵魂在与真理的仇敌不断相争中疲倦，忍不住盼望：“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息”（诗篇 55:6）。若不是那蒙福的盼望——女人的后裔要伤蛇的头，所以也永远胜过蛇的后裔，他将在他的赎民中做王、做救主，直到永远——我们怎能在这争战中坚持到底呢？

箴言 30:1-3

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：

2 我比众人更蠢笨，也没有人的聪明。

3 我没有学好智慧，也不认识至圣者。

箴言书的最后两章是“所罗门箴言”的附录，我们对它们的作者知之甚少，无法确定什么确切的信息。在神保持沉默的地方探究，终归是徒劳的。我们不如将心思和注意力放在这两章所教导的内容上面，远比放纵探究作者的无益好奇心要好。我们对诗篇的许多作者也一无所知，但并不妨碍我们从那些诗篇中获益。毕竟，我们知道背后的作者是谁，只是执笔者被隐藏了。我们只需确信他们都是“神的圣徒”，“是人被圣灵感动，说出神的话来”（彼得后书 1:21），就足够了。

亚古珥无疑是很久以前旧约教会里的一位智者，他的话是一个预言（真言），也就是说，是给以铁和乌甲的神圣训诲，尤其是给以铁的。这二人可能是他的两个学徒，他们到底是谁，我们同样不知道。或许他们是来向他请教训诫，他就被感动，以最谦卑的方式表达自己的无知。“你们来向我求教，但我显然比众人更蠢笨，也没有什么过人的学识和智慧（阿摩司书 7:14-15）。我没有关于至圣者的知识（但以理书 4:18），也不知道他圣名的启示。”

亚古珥的语言确实相当强烈，几乎无法更激烈一点。他不仅承认自己的无知——这是人的本性，而且尽管他已经蒙了属天的光照和训诲，比其他人更有知识，但还是如此自谦。那么，他说的这些是真话吗？还是逢场作戏的礼仪呢？这是否是虚假的谦卑，否认神的作为，等于是羞辱神？他如今是从神的口说话，作

神的出口，怎能以神的名义撒谎呢？其实，他说的是事实，是自己所知道且不能不说的，是他在神的训诲和启示下，对自己的一种真实的觉知。因为人若拿着“耶和华的灯，监察人的心腹”，探查自己里面的光景（箴言 20:27），除了巨大的虚妄，还能找到什么呢？是人的愚昧混合着神的智慧！是人的无知混合着神的知识！因此，与其高举自己过于自己的同胞，亚古珥宁可在羞愧中承认——我当然比众人更蠢笨！任何认识自己内心的人，都知道这也是自己的本相，很难想象出还有人比自己更卑贱、更蠢笨。

更何况，这是神的儿女在用神完美的标准对照自己。认识到自己的亏缺和软弱，敏感的忏悔者感到，他在神面前再降卑都不为过，永远不会降卑得太过分以至于不合宜。他宁可俯伏在尘土里，极度降卑，无限虚己。保罗就是如此，他将自己与律法的完美和属灵相对照，感叹道：“我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了”（罗马书 7:14）。以赛亚在圣洁的神面前惊呼：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人”（以赛亚书 6:5）。约伯在神大能的显现下，蜷缩在绝对的无有和不配中（约伯记 40:4，42:6）。大卫看到神的智慧，就认识到自己的愚昧和弯曲，与亚古珥一样承认说：“我是愚昧无知的，在你眼前如同畜类一样。”我们越是亲近神，越是与他相交，我们在他面前就越是自卑，就像宝座前的撒拉弗，“用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚”（以赛亚书 6:2）。因此，最智慧和最圣洁的人，尽管“穿上了新人，在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（歌罗西书 3:10），仍然谦卑地承认——我比众人更蠢笨。真诚的谦卑是通往智慧唯一的通道，除非一个人弯下腰，否则永远进不了智慧之门。他必须成为“愚拙，以便得着智慧”。当他在羞愧中降卑自己，就会看见神的殿宇有何等宽大的规模（以西结书 44:5）。他会更清晰地享受那不可测度的神的显现，且盼望更加清晰地看见他。

我们应当存何等的敬畏亲近神的面！我们当用何等圣洁的手

打开他的启示！要畏惧粗心、轻浮和自负的灵，同时要存敬虔的野心，渴望更深和更高的知识。在神面前不断祈求我们的心愿，这是属肉体的人所厌恶的，却是我们心灵的喜悦。神知道我们的心，他乐意听这样的祷告，一定会满足我们饥渴慕义的心，甚至超乎我们所想所求。

箴言 30:4

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？他名叫什么？他儿子名叫什么？你知道吗？

原来亚古珥在默想神的威严、他奇妙的作为和不可测度的本性，如今我们还须困惑他为何认为自己蠢笨吗？眼睛被太阳强烈的光线刺瞎，看见耶和华神以荣耀的位格升天又降下，之后圣子降下又升天——在这奇妙的作为中岂没有父的名吗？看见他像人握住拳头一样，牢牢抓住松散无形的风。看看他以全能控制大水，又立定地的四极。这样的景象足以使最尊贵、最智慧的人在他面前归于无有。谁做了这些事？无人能够怀疑。这样的问句被抛出，是为了彰显唯有神能成就这一切的奇妙。“有谁胆敢将这样的能力归于自己，向我指出这样的人吧！”

当我们从创造的作品转向它们的创造主，这诚然是叫人哑口无言的景象——他的名叫什么？你若知道，能告诉我吗？你能通过搜寻找找到神吗？你能完全找到那全能者吗？他住在光中，无人可以接近，无人曾经看见，也无法看见。我们怎能用语言表达他，用思想领会他呢？神的儿女啊！“你们要休息，要知道我是神”（诗篇 46:10）。要节制你的理性，谦卑你的信心。“深哉，神丰富的智慧和知识！他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻”（罗马书 11:33），只有那有无穷智慧的才能领会。

这奥秘还在继续加增！他的名叫什么，你能告诉我吗？谁能知道呢？“除了父，没有人知道子”（马太福音 11:27）。然而，永恒的神格中有一位圣子，不是在时间中出生，而是自永恒生出（箴言 8:22-30）。他的名不是如有些人所想，是降卑的体现，而是他神格的体现，是他与父在同一不可言喻的本质中共存，然

而又是不同的位格。他的名叫什么呢？圣子的名叫什么？他诚然是至高、全能、全在的存在。他也掌控风和水，立定地的四极。“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的”（腓立比书 2:6）。

他的名叫什么？这奥秘的名很容易拼写（启示录 19:12-13），然而这奥秘却是隐藏的。我们不能太过好奇，过于探究。要小心在启示停止的地方停下来，超越了这个疆界，每一步都是踏入禁地，步入我们尚未看见的领域，是“理学和虚空的妄言”（歌罗西书 2:8）。然而许多人被自己虚幻的想象所迷惑，自以为能理解他的名。他们认为自己的智慧超越了亚古珥，在骄傲的愚妄驱使下，自以为能解释这个不可捉摸的主题的全部蕴意。然而真诚的门徒承认，圣子的本性与父的本性一样不可测度。他谦卑地俯伏在他的脚下，感谢并崇敬这一奥秘的启示，是他无法“尽情测透”的（约伯记 11:7）。

然而，从这不可测度的奥秘中，神的启示所为我们带出的，是价值连城的珍珠。让我们恭敬地收集这些珍珠，充盈我们的灵魂。只要圣灵保惠师还在牵拉着我们的手，就让我们殷勤追随他的启示。在这个范围内，我们可以自由地探索，享受这地的长阔高深。虽然对“比神的启示更智慧”怀着长存的恐惧和防范，但这种健康的恐惧，不当影响我们在圣经中不断求索、变得更有智慧的殷勤与热心。“好奇的质询是鲁莽的，但相信是虔诚的。认识神，确实是永生。”他的伟大不可测度，但他又离我们如此之近，以至于我们可以在他的怀抱中得安息。基督徒啊，你拥有无以言表的特权，能与圣子合而为一，而圣子与父合而为一。因此。如果你能说出他的名，你不得不说出神所启示的真理，那么它岂不是一切奇妙、伟大、无限的集合吗——新郎、弟兄、救主、君王？

箴言 30:5-6

5 神的言语句句都是炼净的！投靠他的，他便作他们的盾牌。

6 他的言语，你不可加添，恐怕他责备你，你就显为说谎言的。

光凭抽象的猜测，什么都学不扎实。要查考神的话语，这里的一切都是光明纯净的。尽管“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”，这是我们当遵循的圣洁指南，但一切为我们而写的，都是为了指引我们的心灵与行为（申命记 29:29）。这与异教的经书或伊斯兰教——属肉体的宗教何等不同！这里不会为罪开路，不会许可或鼓励犯罪，也不会纵容罪恶。一切潜藏的罪恶，一切在黑暗和污秽的洞穴中潜伏的罪，都被揭露，都被谴责。神的话句句都是炼净的，世上哪本书敢这样宣称？哪本书能吻合这样的宣告？还有什么地方可以找到没有任何渣滓的真金呢？神的话是经得起试验的，其中绝不会找到任何渣滓。“有神作它的作者，它就是纯粹的真理，不掺杂任何错谬，没有任何的误差。”耶和華的言语纯净，如银子在炉子里炼过七次。

既然神的话句句都是纯净的，我们就要小心，不可轻忽任何一个字。能仔细查考神全备话语的人是何等稀少啊！要对创造界有一个整全的视野，我们不仅要观看果实累累的花园，还要观看荒芜的沙漠，二者都从神的手造作，没有一个是白白造的。对于神圣的领域也是如此，要想达成全面的视野和认知，我们必须全面地查考，不论是花园还是沙漠，不论是看起来貌似荒芜的地方，还是明显果实累累的地方。从详细的律法条文、历代君王的记述、各样的战争与争斗中，我们可以收集圣经的“肉”，看到人的情

欲产生怎样的果子（雅各书 4:1）。整本圣经都是圣经，全部圣经都是有益的（提摩太后书 3:16）。

然而在研读圣经的时候，偏爱和偏读，是我们面临的一个令人困扰的网罗。人常常以部分代替整体，或将其视为整体。一个人偏重教义，第二个偏重实践，第三个专注预言，第四个专注经验。每个人都似乎忘了，神的每一句话都是炼净的，都是清洁的。信仰若不完整全备，这样的缺欠就让可靠性打折。教义主义者变成了实践上的懒人，注重实践的信徒就以行为自义。专注预言的沉浸在想象当中，从而忽视了当下的义务。专注经验的又将感觉上的兴奋或幻想，误当作福音的可靠果实。这一切都让我们想起主的责备：“你们错了，因为不明白圣经”（马太福音 22:29）。

因此，最重要的操练就是完整地研读圣经，将全部的真理一切的内容与光芒带出来。神如此智慧地将圣经体系的各个部分组合到一起，以至于除非我们看到每个部分与整体的关联，就无法正确地领受任何一部分。任何断章取义、将圣经强行解释使其脱离上下文观点，任何将重要真理抛诸脑后的观点，其准确性都是存疑的。圣经中看似矛盾的陈述，其实是真理的平衡，每一个都在纠正相对的一个。如同对立的肌肉一样，有助于框架的强度和完整性。每一个异端都可以站在孤立或夸大的经文上，强调和夸大某个部分，以至于超过了“信心的比例”。但这些观点在整本圣经的见证下是站立不住的。如果我们的体系中缺少了一些重大的真理，那么即使我们的系统看似没有明确的谬误，它也是不充分、不完整的。因此，我们要小心翼翼地承认，神的每句话都是炼净的。我们中有些人可能会自以为熟悉圣经，因而犯错。还有些人则自以为无法明白圣经，这也是错。不论如何，只要心灵是正直的，那么从自己而来的知识可能会生发谬误，而节制和自律则会加以纠正，从而保持平衡。

单纯的心可以指教我们，领受神的真理，承认这是神的话语。尽管并不都具有同等的重要性，但应予以同等的敬畏。我们承认

神是圣经每个字、每句话的作者，而神的每句话都是炼净的。因此，如欧文博士所言：“拒绝其中的一点一画，都足以证明没有正确地领受圣经的一点一画。这是耶和華的话语，无论是怎样的一点一画，我们都当谦恭，灵魂要在它面前屈服。每一点一画都当吸引我们的注意力，让我们生出信心的顺服。”

这种圣洁的敬畏是与对神的信靠结合在一起的。蒙福的信靠为神战兢的儿女带来特别的恩惠和盾牌！有时候，撒旦确实被允许在黑暗中隐藏，在他牢房的墙壁上投下可怕的黑影。如果不在神的怀抱中找到盾牌和庇护，这种恐怖的时刻要如何应对呢？然而神的话若是纯净的，就一定可以成为坚实的信靠根基。我们可以毫不怀疑地接受神的话语，如古时的亚伯拉罕一样，相信神是我们的盾牌（创世记 15:1）。亚伯拉罕的子孙也是如此，信靠他即得保障。在一切处境中，无论是内在的处境还是外在的——当我在律法下颤抖，当我面临死亡和审判的日子——“你是我的盾牌”（诗篇 119:114）。没有什么比在患难的时候转向神更荣耀神了，如果哪里有安息、平安和保障，那就是这里。那么在哪里可以找到呢？可怜的、饱受欺骗的罪人感到绝望，他想寻找其他的依靠。即使是神的儿女，感觉自己缺少保护时，也往往可以追溯到对这一盾牌的疏忽，或是软弱，或是使用的时候缺少信心。

但神的话语不仅纯净，不能欺骗人，而且是充足的。因此就如试炼过的金子，不需要再加以修饰，不需要什么增添，已经是完美、完全了。因此，若是增添神的话语，宣称具有神自己的权威，那会让我们面临巨大的罪责，让我们蒙羞。实际上，犹太人就以口头的传统和人的传统增添神的话语（马可福音 7:7-13）。天主教的罪也不小，最终被证明并不是教会，而是说谎的，往神的启示中加添大量不成文的传统和伪经。这一切增添的部分充满谬误，有再充分不过的证据表明它们不过是人的产物。在我们这个时代，仍然存在这样的现象，试图将传统高举到几乎与圣经持平的地步，也是进一步接近这种可怕的妄想之罪。如此引进的新

的信仰规条，被添加在神的法则之上，好像具有相同的权威。

这种加添的无用性是显而易见的，因为如果“圣经能使我们因信基督耶稣有得救的智慧”（提摩太后书 3:15），那么我们还需要什么补充呢？如果这是针对旧约圣经说的，一个部分尚且如此充足，那就更证明了整体具有更大的充足性。与之同时，也表明不需要有任何其他的加添，正如旧约的启示对于一切实践都是充足的，人不需要再点亮蜡烛。更何况那完美的正午已经来到，启示已经完全，我们还需要别的光照吗？如果“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提摩太后书 3:16-17），那么还有什么能更加证明它绝对的完备性呢？因此，怀疑这一神圣信仰法则的完备性，动摇其唯一权威的地位，就是引入错误的思想，这是一切信仰腐化堕落的根源。

什么是神的话、什么不是神的话——这是最重要的争议，在一切问题上弄清楚这一点至关重要。主已经完美保存了他纯净的话语，不受任何人类因素的影响。愿他保守他的传道人，不要传讲人的教训，却说“耶和華如此说”，其实耶和華没有说。那不往神的话语里加添任何错误解释的人，具有何等的敬畏和敬虔的忌邪之心。他们不在意阐释自己的思想，而是专注于神的意念！

箴言 30:7-9

7 我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我：

8 求你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。

9 恐怕我饱足不认你，说：“耶和華是谁呢？”又恐怕
我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。

虽然亚古珥在神面前承认他的蠢笨，但他的祷告证明他具有深刻的属灵理解力。祷告往往是对属神之人的最精准测试，“我们求也得不到，是因为我们妄求，要浪费在我们的宴乐中”（雅各书 4:3）。圣灵保惠师的教训是何等智慧、何等有益，他在祷告中为我们代求，按着神的旨意塑造我们的祈求，确保它们能被神悦纳（罗马书 8:26-27）。亚古珥的心一定是在这一属天的引导下，他智慧地将祷告分为两个部分，思想对于自己最有益的事。他以属灵的洞察力分辨什么是对他有益的，什么是对他有损的。

他特别祈求两件事，不是除此之外没有别的请求，而是这两件事是当时心里最大的负担。他带着强烈的恳切去求，仿佛一个垂死的罪人一般，好像不容神不答应（创世记 32:26）——在我死之前，不要拒绝赐给我这两件事！

他的祷告很短，却很全面。虽然说的不多，但这不多的内容却充满意义，且是按照合宜的次序排列。属灵祝福居于首位，今世的祝福居于次位，且服从于前一个。

求你使虚假和谎言远离我——这岂不正是世界的氛围吗？虚假是它的特征，谎言是它的幻梦；承诺幸福快乐，只是为了让疲惫不安的受害者失望灰心。从天而生的灵魂，怎能在这样的世界里呼吸？一切都使人心死，遮蔽救主的荣耀。“灵魂紧贴着尘

士。”“凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的”（约翰一书 2:16）。因此“那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主”（约拿书 2:8）。一个知道身处的危险和可怕试探的灵魂，会生活在亚古珥这一祷告体现出的敬虔心态中——求你使虚假和谎言远离我，有多远离多远。神的圣徒带着同样的警醒和忌邪的心祈求：“求你叫我转眼不看虚假，求你使我离开奸诈的道”（诗篇 119: 37、29）。

然而，亚古珥的第二个祷告是多么奇特，又是何等发人深省！所有人都情愿为不陷入贫穷祷告，但很少有人会祈求远离财富。拒绝财富显然不是人天然的意愿，而是出于敬虔的敬畏和战兢，因此是从上头来的智慧与冲动。“不要赐我财富”——能发出这样祷告的人，岂有万分之一？亚古珥是一个聪明人，希望带着最安全、最喜乐的产业，而不是像以前的以色列人一样，“吃情欲之肉”。他希望能享用对他而言方便的食物，按每日的用量计算，适合他的需要。这显然不是一个固定的尺度，而是意味着，不是仅仅够满足正常的生活需要，而是能根据神将我们放在其中的呼召而变化 and 适应，照着不同的日子，赐下多样的力量。

“如果亚古珥是一家之主，那么这就是他的祈求，足够满足他的妻子、儿女和家庭需要的财富。如果亚古珥是一个公众人物，比如是君王或百姓的官长，那么他的充足就意味着，足以维持他在那种处境下的需要。”雅各离家的时候“只拿着他的杖”，等到回来的时候已经“成了两队”，显然比从前需要的更多（创世记 32:10）。一个人的时候，一人吃饱全家不饿。成家后，许多人指望着他，按着从前的尺度显然是不够的。所罗门也是如此，考虑到他的眷属众多，餐桌上虽然供应充沛，但可能也只是满足需要而已（列王纪上 4:22）。吗哪的分配也是如此，这就是方便的食物，不多也不少，不会过剩也不至于缺乏——“多收的也没有余，少收的也没有缺”（出埃及记 16:18）。因此，在神的日常护理下，对一个人而言一点点已经足够，对另一个人来说，溢

出的丰富也并非奢侈过量。唯有基督徒的舍己足以成为“正正好”的标准，而非堕落的贪欲。骄傲的本性从未如此得到降卑。使徒称他知道如何处卑贱，也知道如何处丰富，在丰富或匮乏的不同条件下，都有基督徒的节制中和之道，他将这种智慧特别归为神的教导。哲学或许也上过这样的一课，但唯有神全能的恩典才能使人践行其中奥妙。

邵思博士曾这样评论说：“这个祷告既敬虔又通达，究竟是敬虔冒一头，还是通达胜一筹，着实难以决断。”亚古珥很清楚这两种相反情形带来的试探——财富带来的虚荣与虚谎（诗篇 62:9），以及贫穷带来的不满和犯罪的网罗。然而他并非绝对反对这两种景况，只是顺从地祷告。这是他选择发出的祷告，是他心灵的渴望，祈求神能使他免于这两种处境，以一种居中的处境祝福他的人生。他这样祈求，并非是为了肉体的放纵。他不愿意让伴随着财富的烦恼、忧虑和责任，生发出一种懒惰和自我取悦的心态；也不愿意落在贫穷的愁苦和患难之下。他而是祈求从这两种景况相伴随的网罗中得救——恐怕我饱足不认你，说：“耶和華是谁呢？”又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。

这些结果的危险是显而易见的，两种极端都触及严峻试探的边界。过度的饱足会产生轻视，往往会使人离弃神——虽然看起来很奇怪，也很不合理，但我们的本性就是如此败坏。欲望对良心而言太过强大，很少有“推罗的民必来送礼，民中的富足人也必向神求恩”的情况（诗篇 45:12）。往往我们从神那里得到的越多，他从这里得到的就越少。荆棘的缠绕勒死了属天的麦苗（马太福音 13:22），当我们肉体兴盛，灵性就会变得贫乏。但极端的贫穷，其危险性也不小。也并非每个基督徒都能在贫穷的处境中荣耀神，过一个正直的贫穷生活。不诚实就是一个巨大的试探，接着是为了逃避刑罚而作假见证。如此，就触犯了两条诫命，罪人也会“被魔鬼任意掳去的，落在魔鬼的网罗中”（提摩太后书 2:26）。

不论是族长、先知还是使徒，都推荐一种合宜的“居中之道”。其实，即使是外邦人也有类似的描述。我们的主教导我们祷告的内容中，有一项就与这个祈求本质一致。“日用的饮食”岂不是这里“需用的饮食”吗？什么是对我们而言“方便”的饮食呢？无非是我们日用的饮食。

然而我们要小心，效法亚古珥祷告的同时，也要具备他祷告的心态。或许福音书更多教导我们将这个问题完全交托给神，贫穷还是富足都是他的安排。他可能乐意将我们安置在丰裕的处境下，托付给我们较多的财富；也可能使用贫穷的试炼来操练我们。他的许多儿女都处于这两种景况之下，他们应当对此不满吗？反倒应当寻求恩典，在这两种处境下都能荣耀神。即使祈求改变处境是正当的，让我们也不要忘记单单专注于神的荣耀、神的旨意成就在我们身上，而非我们的意思。如敬虔的霍尔主教所言：“无论神赐予我什么，我都既感恩、又无波无澜。如此，倘若我在财产上富足，我可保持心灵的贫穷；倘若我在财产上贫穷，我可在恩典中富足。”

箴言 30:10

10 你不要向主人谗谤仆人，恐怕他咒诅你，你便算为有罪。

不要让这句箴言成为不忠心的借口。在一个家中，因着那些知情者和本该告知实情的人，顾忌向主人指出仆人的问题就退缩逃避，导致多少罪恶不断持续！“不可在家中搞破坏，免得给自己招来麻烦。”然而，我们不能对罪睁一只眼闭一只眼，不论是对主人还是仆人，这个责任都是一样的。若是忽视向主人指出仆人的过错，我们可能会给自己招来损害（创世记 21:25-26）。然而，我们首先应当遵守主的隐私规则（马太福音 18:15），每一个忠心的举动都要带着爱心。谨防说闲话的人传舌（利未记 19:16），不要为小事争论，也不要为仆人在没有自由和能力为自己辩护的情况下指控他。当良心不允许我们说话，爱的律法总是为我们提供沉默的理由。犹太仆人通常都是奴隶，大部分受到主人的欺压。因此，在没有充分理由的情况下，对一个受压迫的同胞进行羞辱是残忍的，摩西律法特别要求怜悯和保护这样的人（申命记 23: 15）。

然而，这个原则可以更宽泛地应用。大卫因着不公正的指控，在扫罗手下受苦。那些最热衷于找茬的人，通常是自己最经不起指责的人。要注意，当你揭发“弟兄眼中的刺”时，谨防自己眼中更可耻的梁木（马太福音 7:3-5）。你受伤的弟兄的咒诅，或许不是无缘无故落到你身上。指控行淫妇人的那些人，其动机最终让自己羞愧。他们自己的良心见证他们的恶，让他们想起自己的罪来（约翰福音 8:3-9）。这样的记忆岂不当约束我们“不要毁谤”吗（提多书 3:2）？若是遮掩过错并不有损于神的荣耀，那么想到我们那无限的罪孽得着怎样的遮盖，岂不当驱使我们为犯错的弟兄披上一件外衣吗？

箴言 30:11-14

11 有一宗人，咒诅父亲，不给母亲祝福。

12 有一宗人，自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。

13 有一宗人，眼目何其高傲，眼皮也是高举。

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。

亚古珥在这里按照人为的顺序讲述自己的观察，如一些诗篇一样。这可能是为了回答门徒的提问。他描述了眼皮底下的四种不同群体——不是几个人，而是几宗人，一族人，一大群人，从父亲到儿子。诚然，“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事”（传道书 1:9）。因为这四宗人每一个时代都有，他们总是如此，也总会存在，直到时间的末了。

以第一宗人为例。人的本性堕落到何等可耻的地步，以至于诅咒自己的父母！当索伦被问及为何没有指定关于弑亲者的法律时，他回答说，他无法想象会存在如此不义和残忍之人。然而神这位伟大的赐律者更了解他的受造物，知道人心极其诡诈，能胜任无法想象的恶行（耶利米书 17:9），甚至连外邦的贤哲也无法想象。神已经以他最可怕的审判报应这样的恶行，咒诅父母与褻渎神的惩罚相等，表明前一种罪极其接近后一种罪。反叛自己父母的人，也预备好要“伸手攻击神”自己，“以骄傲攻击全能者。挺着颈项，用盾牌的厚凸面向全能者直闯”（约伯记 15:25-26）。这种骄傲的可憎行为有许多形态，例如反抗父母的权柄，藐视父母的责备，无耻地羞辱父母的名誉，无谓地曝光他们的罪，觊觎财产，否认自己的义务。最可怕的是这样的儿女在我们中间不断增加，每个村庄都有类似悲惨的见证，让许多白发人悲伤进

入坟墓，让全地陷入放纵无序的状态。这种罪没有任何借口可以辩护，父母的权柄即使在最低等的堕落状态，仍然需要得到尊重。只是我们不敢也不能追随他们的样式，效法他们的行为。有什么能阻止这毁灭性的洪水入侵呢？我们要再次牢记，答案是管教、祷告和殷勤——智慧、温柔、及早的管教，恳切、忍耐、信心的祷告，积极、直接、谨慎的殷勤教养。神岂不会尊荣他自己设立的手段，让我们赞美他吗？要信靠他，不要怀疑。

在哪个教会中找不到这样的例子呢？下一代自以为清洁，却没有洗净他们的污秽（以赛亚书 65: 5）。福音书中的法利赛人就是鲜活的例子，他们专注于宗教外表，只关注外在的形式，“洗净杯盘的外面”，里面却充满各样不洁的污秽，完全没有洗净。老底嘉教会的下一代也是这种情形（启示录 3:17-18）。这样的人远远没有灭绝，他们的族脉仍在延续，在我们当中也有许多。这些人的宗教如古时一样，不过是空洞的礼仪，形式僵化，对真正重要的敬虔生活却存在顽梗的厌恶。在教会聚会中，他们可能会假装认罪悔改，好像可怜的罪人一样，但心里却自以为是，没有认识到需要洗净的污秽。他们甚至在圣餐桌前也是如此，虽然参与崇拜，充满口头的忏悔和谦卑，但这一切没有让灵魂在悲伤与信心中降卑，而是更加自义和自欺。一切都徒有其表，不过是形式主义，是以肉体夸口。

实际上，只需维持肤浅的宗教外表，足以维持这种自义自满的判断。撒旦到处做工，欺骗罪人信靠自己、自高自大。他的真实生活仍然是“效法这个世界”，毫无顾忌地投身这个世界的一切愚妄和宴乐中。他受洗时的誓言被抛到九霄云外，甚至不假装放弃魔鬼、世界与属肉体的情欲。信经信条都无所谓，他毫不关心以心灵和诚实敬拜他的神。然而，尽管如此败絮其中，他在自己眼中还是无比清洁。他通过一些似是而非的品质或外在的礼仪来评价自己，对自己内在的败坏视而不见。正是本性的败坏决定了全人的本质，而非一些严重的罪行才能判定。有时部分的顺服

也会带来这种幻觉，他隐秘地有所保留，遮掩这种假冒伪善，让许多人受害（撒母耳记上 15:13-14）。他曾经是不洁净的，但自以为已经经历了洁净的过程，洗净了自己的污秽。他不知道在自己眼中看为的清洁，跟神眼中的清洁有着何等的天壤之别。

教会经常出现这样的自欺者，在别人面前展现出体面的宗教生活，自己却活在与神的无限疏离当中，这是多么可怕（哥林多前书 13:1）！他对福音的主要教义有一定概念，也发现口头认信并不难。他的信条是透过白白恩典得救，他也会为这个教义的纯粹性“竭力争辩”。他认为自己完全能够准确区分正统教义和不符合圣经的教义，认为寻找内在确据是正当的，免得模糊了福音恩典的荣耀。然而这一切都是为了遮掩他的妄想，让他的良心在“敬虔的外表”下沉睡，而他的心完全没有敬虔的实意（提摩太后书 3:5）。又或许，他可能也承认自己有一些严重的败坏需要处理，若是他能处理好，就有平安。但他虽然专注于这单一的罪，仍然没有将之与自己内心败坏的根基联系在一起。有时犯了天主教的错误，用告解代替真正的悔改，用外在的奉献代替内在的更新改变，或用暂时的谦卑外表代替日常习惯性的谦卑，尽管这一切对人性来说很容易发生。尽管有这一切的表现，仍然缺少针对内在之罪和败坏的哀哭，没有意念中对罪的敏感，在目标、动机或祷告上没有为罪警醒，也没有从骄傲、自我和世俗的心态中回转。一切都是为了安抚良心，他在自己眼中仍然是清洁的，在自己虚妄的幻想和扭曲的判断中自以为义。除非他的骄傲被打碎，否则他的光景是何等无望（箴言 3: 7, 12: 15, 16: 2）！

不论我们如何为有些情形下天然的性情找借口，至少在这里，缺少真正的敬虔是自欺的明显证据。真信仰是液体中的糖分，浸透着杯中的一切。这条路可能有荆棘，我们的光或许黯淡，但我们的悲伤中也有甜蜜，甚至直到耗尽生命之杯中的最后一滴。形式主义、虚有其表的宗教，却是杯中的一块光滑的大理石，外表美丽，但冰冷无生机，没有一丝甜味的浸润。

这种自欺的力量在于，人对罪的深度污染没有天然的概念，除了基督的宝血，没有什么能除去人的自欺。神的百姓被悔改的泪水浸泡，承认唯独这血能洁净他（诗篇 51:7）。即使是最纯洁的悔改的泪水，本身也是不洁净和可憎的。要认识我们败坏的程度，不是一朝一夕就能达成。随着主不断光照我们的内心，我们会“看见另有大可憎的事”（以西结书 8:6）。对罪觉醒的良心，会通过发现剩余的污秽而更加敏感清晰。往往是那些对污秽感知最深刻的人，是最得洁净的人。这样的人最为珍惜“开一个泉源，洗除罪恶与污秽”，也最看重那白白的邀请——“洗除，就得洁净”（撒迦利亚 13:1）

罪人啊！如果你被发现没有洗净自己的污秽，那么你岂不一定会被排除在那个“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进”的城（启示录 21:27）？神最后的审判是可怕的：“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽”（启示录 22:11）。

我们的下一代让我们悲伤惊诧，他们的眼目何等高傲！他们眼皮高举，如此令人难以忍受的傲慢！还有什么比骄傲罪人的良心更反常的呢？他眼目高举，而非谦卑俯伏在地。这种自信和傲慢，甚至行在神的面前也毫无惧色（路加福音 18:11）！在人面前也是如此，所有人必须与这些膨胀的人保持距离！我们可能会看见这种系统性的骄傲，“他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神”（帖撒罗尼迦后书 2:4）。我们可能在世界的雄心大业中看见这种傲慢——摩押的骄傲，推罗王子的骄傲，安条克的自夸，哈曼的自大，希律的狂妄，尼布甲尼撒在神的仆人指教他之前那自负的野心——“那行动骄傲的，他能降为卑”（但以理书 4:37）。在较低的层次上，骄傲关乎出生、等级地位、智慧、财富或人的成就。不论何种情形，这种自负在神眼中尤为可憎，一定会按着自己的旨意和时间使之降卑（以赛亚书 2:12）。与此同时，人们很少想到，这种骄傲导致人在他的同胞面前显得何等可鄙（诗篇 101:5）。

只需一束神荣耀的光辉，一瞥加略山的十字架，这种虚妄的荣华就会立刻消散。

最后一宗人在我们眼前如邪恶的怪物一般可怕，我们几乎无法描绘其全部色彩。想象一下铁面獠牙的怪物，一只张着嘴的野兽，展现的不是牙齿，而是磨得锋利的刀剑，随时准备好谋杀（诗篇 57:4）。然而，这些残忍的压迫者，本质上是可鄙的懦弱与胆怯。他们恃强凌弱，只在几乎无法抵抗的地方肆意妄为、发泄恶欲。这不是狼与狼的交战，而是狼欺压毫无防范之力的绵羊，吞吃地上的困苦人和穷人，且不是偶尔的放纵，而是“吞吃我的百姓如同吃饭一样”，仿佛没有间隔和中断的日常饮食（诗篇 14:4）。这般残忍的压迫者不时的出现，成为一地的咒诅与审判。他们甚至出现在神百姓的牧人当中，甚至在教会里面，披着圣洁的外衣遮掩自己的贪婪。神因此让我们看到一幅人类被任凭的景象，当神松开他的缰绳，任凭人自生自灭，那么还有什么是人不敢做的呢？

诚然，这四宗人给我们上了一课，最珍贵也最令人降卑的一课。人是如此全然败坏，以至于不明白自己的败坏。万物中，再也没有比他自己的心更向他隐藏的存在（列王纪下 8:13）。他对自己感觉良好，将神的光照排除在心灵和良知之外。他想象着虚妄的荣耀，实际上不过是可憎的扭曲。在这种自欺欺人的光景下，我们对待罪恶温和如嬉戏，非但不与之相争，而且没有任何愁苦、悲伤或重担。我们是多么需要圣灵那鉴察人心的光照，以及使人知罪的大能，让我们看见自己的可憎，使我们因此战兢。让我们看到，每时每刻我们都必须倚靠神才能得胜，没有任何局部的改变、外在的修饰能达成转变的功效，唯有倚靠神创造的大能（诗篇 51:10）！

如果我们不属于这四宗人中的一种或几种，那么诚然是神的恩典保守！但我们要记住，“我们中有些人也曾是这样”——要么不顺服父母，要么在教会中自义，要么骄傲轻蔑，要么残忍暴

戾。但我们已经洗净了我们的污秽（哥林多前书 6:11），因此，“使你与人不同的是谁呢”（哥林多前书 4:7）？我们要常常铭记这一点，不要忘了我们是从何等卑贱的光景被抬举，不要忘了我们的一切是从谁而来，我们又当尽心尽力事奉谁。

箴言 30:15-16

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：

16 就是阴间和石胎，浸水不足的地并火。

亚古珥以一种巧妙的笔触和有利的想象，描绘了人类欲望的贪婪。如果结合上一宗人来看，实在是一幅完整的暴君肖像，无情而贪婪。他们就如有两个女儿的蚂蟥，喊着说“给呀，给呀”。他们就如那三样不知足的东西：就是阴间和石胎，浸水不足的地并火。但从更广泛的意义上讲，这些比喻深具启发性和训诲性。蚂蟥的两个舌头就如两个女儿一样，贪得无厌地吸血。坟墓大张口吞吃新的死人。贫瘠的子宫急切贪求祝福。干涸的大地在得到大量浇灌之后，仍然渴求更多。而火，在第一次点燃之后，只要有燃料供应，就不会停止燃烧。我们在许多灾难面前惊呼：“看哪，最小的火能点着最大的树林”（雅各书 3:5）。然而，这一切都不足以精确代表人心那永不知足的贪婪，从不说：够了，够了。所得的越大，欲望也越大。每次放纵都会激起更大的食欲。如桑德森主教所言：“蚂蟥只有两个女儿，但我们有数不清的情欲，不亚于蚂蟥两个女儿的喧嚷。它们一直在叫喊：给呀，给呀！但比蚂蟥的女儿更不知足，因为蚂蟥的容量是有限的，被填满了就会滚落下来。但我们的情欲永远无法得到满足，如法老的牛一样，吃光了其他的肥牛，仍然如从前一样饥饿并抱怨。”

如此，福音带给我们的光景是何等蒙福——“只要有衣有食，就当知足！”这是多么仁慈的拯救，得以脱离那“无知有害的私欲，叫人沉在败坏和灭亡里”（提摩太前书 6:6-10）。神的儿女是何等有福，已经脱离了从前的放纵，在父的轭下受教！他饱享父的慈爱，“知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，随事随

在，都得了秘诀。但我样样都有，并且有余”（腓立比书 4:12、18）。难道他没有找到那能回应每一个请求、满足每一个需要的存在吗？除了神以外，还有什么能填满他所造且为自己而造的灵魂呢？

箴言 30:17

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。

亚古珥再次回到第一宗人，那些有违人伦、藐视父母的人（箴言 30:11）。先前他已经描述过他们的性情，如今将之与刑罚联系起来。仔细观察，单单一个藐视的眼神或嘲弄的神情，就已经犯了罪，这时候可能话还没有出口。如果第五条诫命是“第一条带应许的诫命”（以弗所书 6:2），那么它显然也是第一条带着审判的诫命。没有哪条诫命的触犯者面临更严重的威胁。这里描绘了一幅多么可耻的画面！或许押沙龙就是一个鲜明的典型——一个顽梗的少年人，敌挡他的父、他的王，在百姓面前沦为耻辱！神的报应施加在他身上，这是他所应得的公义刑罚（撒母耳记下 18:17）。但这幅可怕的画面，还有一个更为普遍的形态。有多少人在绞刑架上忏悔，表明他们走向犯罪不归路的第一步，正是对父母权柄和约束的藐视！这些罪犯死无葬身之地，要么挂在绞刑架上示众，要么被丢弃到山谷中。因此，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。

但即使没有这种字面意义上的应验，神的咒诅也是确切而必然的。我们很少看到忤逆父母的逆子繁荣昌盛，也很少看见他们自己的儿女因他们蒙福。神的报应虽然可能迟延，却不会落空。许多愿望的幻灭，许多自招损害的做法，都向他们传递着神的报应——“你自己的恶必惩治你；你背道的事必责备你”（耶利米书 2:19）。

箴言 30:18-20

18 我所测不透的奇妙有三样,连我所不知道的共有四样:

19 就是鹰在空中飞的道,蛇在盘石上爬的道,船在海中行的道,男与女交合的道。

20 淫妇的道,也是这样,她吃了把嘴一擦,就说:“我没有行恶。”

大自然充满了奇迹,这些奇妙中又蕴含着教训。在哲学家不能给出理由的地方,谦卑的学徒却可以学到教训。大自然的深不可测,被用来比喻罪的深渊,比喻人心那测不透的诡诈与欺骗(耶利米书 17:9)。鹰在空中翱翔,飞得如此之高,如此之快,以至于人的目光无法追随它的踪影。它没有留下任何气味或脚步声,我们可以通过它来追踪,就像追踪地上的野兽一样(约伯记 39:27)。沙地上的蛇会留下痕迹,但岩石上的蛇不像虫子那样留下粘液,也不像鸟类那样掉落羽毛,那么谁能追踪它的轨迹呢?船,就像深海里的怪物,为自己开辟道路。当它在海中航行,它的痕迹很快就被覆盖,路径也就无法追踪了。男人和婢女的道也是如此深不可测,这样的男人熟练掌握了撒旦的诡计,可以用无数种方法来欺骗、引诱不知情的受害者的感情。要洞察他的诡计,逃脱他的圈套,往往像追踪鹰、蛇或船的道路一样困难。这应当成为对年轻和没有经验的女性的一个警告,不要相信自己的纯洁,不要信靠决心的力量,不要将自己置于没有保护的处境下。

同样深不可测的,还有淫妇纠缠她的猎物、欺骗她不知情的丈夫的手段。所罗门也描述过类似的景况,几乎如出一辙(箴言 7:1-27, 5:6)。这般可憎、邪恶、伪善,几乎不可想象。淫妇油嘴滑舌,放纵罪恶,贪婪地享用“偷来的水和饼”,却维持着

纯洁无辜的外貌。她擦一擦嘴，清除可疑的迹象，不留下任何行动的痕迹。一个女人必定要在罪恶的道路上走得很远，才能在外表表现得如此坦然。然而，每一次情欲的放纵都会产生新的诡计，使人心“被罪迷惑，心里就刚硬了”（希伯来书 3:13）。情欲的魅力让人看不清其实质，因此，让我们逃避可能落入试探的第一步，远离危险的路。一旦人失去了羞耻心，就离毁灭的结局不远了。圣经给予了丰富的警告和严肃的指示，让我们的路上充满光照和警戒，显明了这条灯红酒绿之路的必然结局。

箴言 30:21-23

21 使地震动的有三样，连地担不起的共有四样：

22 就是仆人作王，愚顽人吃饱，

23 丑恶的女子出嫁，婢女接续主母。

紧接着测不透的事物之后，亚古珥现在论到“担不起”的事物。意思是这些事会使大地震动不安，所及之处都会带来混乱。那些不合理、不得体、有违伦常之事，谁的自然反应不是谴责呢？秩序是神在世界工作的方式，在教会中也是如此，任何违反秩序的行为都应受到谴责。这里提到了四种这样的罪恶——两种与男人有关，两种与女人有关；一类是在社会上，另一类是在家庭中。

亚古珥提到的第一种罪恶是——仆人做王。这在家庭中是一种严重的恶，无论是由主人的管理不善引起，还是由仆人自己的阴谋引起（箴言 30:23）。仆人做王显然不合时宜，在他应该服侍的地方掌权，他一定会带来混乱（创世记 16:4）。若是这种罪恶出现在王国中，恶果就更大了。出身低微的人确实可以凭借自己的功绩光荣地升到高位，神可能会呼召他们掌权，就像呼召约瑟一样（创世记 41:41）。真正的恶存在于那些无知、不守真理的奴仆，被提升到高位上。卑劣之人不能承受这样的高升，也无法胜任。这些突然升高的人，会被这突然的扬眉吐气所迷惑，不仅开始显露自己的愚昧，而且还会证明自己暴虐的本相，因不相称的尊荣而傲慢膨胀。这就是亚扪人多比雅的仇恨和哈曼的荒谬，再看看耶罗波安的高升给举国带来怎样的灾难！心利的成功篡位，造成了多大的混乱！因此，仆人做王成了一种咒诅，也是锡安荒凉的咒诅景象之一（耶利米哀歌 5:8）。通常情况下，这种现象只能被当作神的咒诅与审判（以赛亚书 3:4-5）。我们应

当以感恩的心承认，我们的国家得以免于这样的灾难。

再看看愚顽人，他不是天生蠢钝，而是故意犯罪的罪人。愚顽人吃饱，被肉充满，我们需要稀奇他会成为祸患和咒诅吗？他将缰绳交给自己的食欲，变得比从前更加愚昧自恃。拿八就是如此，因着自己肉体的私欲，陷入一种残忍无情的性情（撒母耳记上 25:36）。以拉“在得撒家宰亚杂家里喝醉的时候”，被自己的仆人谋杀。伯沙撒放纵不敬虔的欲望——这一切都是邪恶，是地所担不起的。愚顽人吃饱，他们因着饱食和醉酒，就用自己的牙齿自掘坟墓，变成反面教材，彰显神对他们的愚妄和邪恶的公义报应。

再看看家庭当中，不和谐和明显的愁苦的根源是什么？一个丑恶的女人在掌权。她与周围的人不停地争吵，她那不受约束的口舌和脾气，成了不间断的纷争的来源。如果她了解自己，最好永远不要结婚，免得成为她丈夫和家庭的折磨者。如果爱情不是婚姻这神圣结合的保证，那么婚姻就真的成了一种痛苦的结合，只有神的特别怜悯才能解救。因此，寻求婚姻的时候，要将妻子的世俗条件排在最后考虑。要小心，免得世俗条件的光芒为无可救药的愁苦打开大门。

丑恶的女人结婚后，若是掌权，就会成为举国的祸患。耶洗别是以色列的祸害，是亚哈所有恶行的源头，使神的沉重审判临到地（列王纪下 9:30-37）。希罗底使她的丈夫和他的国家，承受了杀害先知的罪孽，以至于施洗约翰的血从地里呼叫（马太福音 14:8）。如果婚姻是出于情欲而非敬虔的结合，那么丑恶的女子成为家中一切安舒的毒瘤，又有何稀奇呢？

最后一种恶，是家庭祸患的常见来源——婢女接续主母。因着缺乏约束、单纯或正直，导致任性和放纵，这个家脱离了健康的管理，成为嫉妒和争斗的场所。亚伯拉罕和夏甲之间不正常的结合就是如此，婢女代替了主母的位置，占据了主母在丈夫身边的位置和角色，也就成了各种有害纷争的源泉（创世记 16:4）。

我们自己的历史也证明了这种邪恶，安·博林（Anne Boleyn）和珍·西摩（Jane Seymour）原本都是女仆，因着君主的喜爱，都接续了自己还在世的主母。王室的自私和情欲泛滥，导致举国的悲哀。在这种悲剧上，婢女并非完全没有责任。

因此，在现代社会中，一个女仆受到熟悉的对待，打破了神所设立的等级和秩序，有时成为她女主人的替代者。或许是继承她的财产，或许是排除了更多合法的继承人（箴言 29:21）。或许是通过不正当的结合，取代主母的地位，如上面提到的例子，往往产生很多家庭纷争。又或许，得到了女主人的衣饰，这助长了她对服饰和虚荣的热爱，而这些习惯与她的生活条件不相称，且常常有损她永恒的福祉。

因此，在我们信仰的方方面面，都要保持一致的见证，这是何等重要！让我们仔细省察，不要因着缺乏智慧、敬虔的满足和舍己，而使我们的呼召受到玷污和羞辱。不要有任何污秽，破坏我们美好的见证，我们本要靠着持守我们的呼召吸引周围人归向神的道路。

箴言 30:24-28

- 24 地上有四样小物，却甚聪明；
 25 蚂蚁是无力之类，却在夏天预备粮食；
 26 沙番是软弱之类，却在盘石中造房；
 27 蝗虫没有君王，却分队而出；
 28 守宫用爪抓墙，却住在王宫。

人的思想遍及创造的广袤边界，从呈现在他面前的宇宙各个部分汲取训诲。不论何处，神都通过他的作为和他的话语来教导我们，且无论作为大小，都富有深刻教训。他通过河马和鳄鱼来教导约伯（约伯记 40-41），在这里，通过蚂蚁和沙番来教导我们。实际上，在微小的被造物中，他的荣耀如在更宏伟的被造物中一样光辉灿烂。如佩里博士所言：“在天平的一端，我们看到一种智慧的力量在排列行星，例如固定土星的轨迹，造出一个二十万英里的环围绕它，如庞大的拱门悬挂其上。在天平的另一端，我们看到精巧的细工，使蜂鸟的羽毛如细致的丝线般精密排列。”

亚古珥前面提到过四样东西，看起来很伟大，实际上很卑劣。在此，他又举出地上的四样小物，看起来不大，却极有智慧。因此，不要因为它们的渺小而轻视它们，而要敬佩背后神奇的手，为这些小生物提供了如此充足的供给、防御和安全。正如有人说的的那样：“神在蚂蚁和昆虫中掌权，就像在活人或强大的撒拉弗中掌权一样明显。”诚然，没有什么是徒然受造。本能的世界所显示的智慧，会让我们更高的理性世界感到羞愧。这四个例子就是明证，彰显出神大能的技艺。这四种小动物的天性和习惯，蕴含着许多有用和重要的教训，最伟大的哲学家也会从中获益。以便“有耳可听的就可听”，从中为自己汲引智慧、责备、训诫和

鼓励的话。

自然界有各样的例子激励我们勤奋，如典范般值得我们关注与模仿。所有的自然界都是勤劳的样本，整个世界都是一块镜子，我们可以从中看到呈现在我们面前的责任。我们身边的每一个生物都在不断地努力实现它被设计的目的，不遗余力地行使它被赋予的权力，勤奋地遵守它的创造规律。蚂蚁已经给我们带来过教训（箴言 6:6-8）——一个并不强壮的种族，如此弱小，以至于一脚踩下去就会压死成千上万。然而却在夏天预备粮食，体现出聪明智慧。这些小虫子仿佛在对我们讲道，且振聋发聩！它们为即将到来的冬天做准备，我们却不为即将到来的永恒准备，这是何等的漫不经心！在无所事事中消磨生命，仿佛没有可为神、为灵魂、为永恒做的工作！我们难道不应该学做一个聪明人吗？抓住得救的机会，在救恩上精进，不要等到冬天降临，到了生命的终点，恩典的时期结束？罪人啊！如果你因为懒惰失去了一切，你不就是最大的失败者吗？除了为永恒做准备，你还当做什么呢？如果你以前从未认真思考过天堂，最后的时刻还能对天堂有什么指望呢？在为时已晚之前，谦卑俯伏在他的脚下，他的心充满慈爱。如果你预备好自己，就是“万事俱备”。是你自己将救恩排斥在外，并非你的救主排斥你。

蚂蚁是一个不强大的种类。然而它们的智慧却是超群，有什么人比它们更勤奋、更有毅力、更有成效？事实上，在这么小的身体里结合了这么多高贵的品质，是自然界最奇妙的现象之一。因此，软弱并不是懒惰的借口，也不是沮丧的理由。难道这不是信心振奋的驱动力吗（哥林多后书 12:9-10）？“你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕”（以赛亚书 41:15）。殷勤的人“要为那存到永生的食物劳力”（约翰福音 6:27）。“紧紧倚靠神做成他得救的功夫，他的劳苦在主里不是徒然的。”

正如蚂蚁预备它们的食物，沙番也准备它们的避难所。虽然它们很弱小，但它们通过在难以接近的岩石洞中建房，来保护

自己免受即将到来的威胁。因此，它们在力量上的不足，在智慧上得到了弥补。我们也是如此，我们的脆弱程度不亚于它们，我们受到的攻击也不亚于它们。我们的避难所岂不是和它们一样，“是磐石的坚垒”吗（以赛亚书 33:16）？那么，我们是否像它们一样，在那里建造我们的房子，我们的家？预见到将要来的祸患，就隐藏自己？在大有保障的平安中居于我们的避难所（箴言 22:3）？

再观察一下蝗虫的本能。有些昆虫，如蜜蜂，有蜂王统治。但蝗虫没有王，然而它们的秩序是多么奇妙，都是成群结队地走出来，就像一支队伍，没有断裂，而且受到最严格的纪律约束！耶柔米论到他最近看到的景象说：“成群的蝗虫飞来，布满了低空，它们按照神的安排，按部就班地飞行，并准确地保持自己的位置。就像路面上铺排的不同花纹色彩的石头一样井然有序，不脱离它们该有的位置。”这些小昆虫岂不是给我们上了一课，说明团结和一致行动的重要性吗？这里不是一个无序的大群往不同的方向飞行，而是所有蝗虫都是结伴而行，都保持它们的队伍。许多认信者不按队伍走，而是选择个人的路线。他们不属于任何团体，不受任何纪律约束。这种不稳定的信仰永远不可能产生坚稳的基督徒生活。唯有合一能使“人心靠恩得坚固”（希伯来书 13:9），而不是分裂。教会的力量不在于像一支不规则的军队，一个松散无序的军团，彼此没有联系。而是当她以团结一致的队伍行进，同心合意，纪律严明，每个士兵在他的岗位上，都在他的队伍中，每个人都在号令之下，互相帮助，为神的国度效力（民数记 2）。主啊，“什么时候才有这事呢？”求你医治我们糟糕的分裂，凝聚我们的力量，使我们在真理、平安、信心与爱心的圣洁纽带中合而为一。

守宫（原作为蜘蛛）的教训是什么呢？是它的聪明才智、耐心、不懈的努力和毅力！它的爪子既是它的手也是它的眼睛。它在墙上结网，就像用手抓住墙壁一样。它以如此精确的比例建造

它的房屋，仿佛精通数学规则。它以同样的方式进入穷人的小屋和国王的宫殿，仿佛神要以它这般勤奋的典范，教导地上的尊贵人。这就是我们蒙召在我们的工作上要有的殷勤，即使不会让我们站在君王面前（箴言 22:29），也会确保“王所喜爱尊荣的人”得着满满的回报。

从这些看似微小的老师那里，我们学到的一致教训是，根据我们的本能明智地行事是很重要的，这是确保最大幸福的最佳手段，这就是这些动物的做法。神为每一种天性预备祝福，也为每一种天性提供快乐。我们中多少人因着这些小昆虫的讲道而汗颜！我们不要骄傲，轻弃这些教训。也不要粗心大意，不留意这所学校的珍贵课程：“使智慧人听见，增长学问，使聪明人得着智谋”（箴言 1:5）。

箴言 30:29-31

29 步行威武的有三样，连行走威武的共有四样：
30 就是狮子一乃百兽中最为猛烈、无所躲避的，
31 猎狗、公山羊和无人能敌的君王。

亚古珥的目光停留在广阔的自然奇观上，也是自然的。大自然如此荣耀地彰显了神的属性！启示之书完全展开之前，大自然给了世界如此多的启示（约伯记 12:7-10）。在提到了一些引人注目的智慧实例之后，亚古珥现在挑出了几个对象。在他看来，这些对象因其行动的美妙可爱而引人注目——狮子坚定而庄严地行走，无畏而骄傲，不为任何人转身；猎狗有优美的外形，优雅而迅速的动作；公山羊是羊群之首，作为羊群的向导和保护者；最后是无人能敌的威严君王，让所有接近他的人对他的权威产生敬畏，并且不允许任何人起来反对他行使权柄（传道书 8:2-4）。从这一切之中，我们可以学到许多实际教训，“有智慧的人，要思想这些事”。

我们要注意，不仅要留心基督徒生活的各样职责，还要注意履行这些职责的方式和精神。不仅要培养基督徒品格的正直，而且要培养其佳美可爱——圣洁之美，没有任何错位和扭曲，一切都有合宜的比例。基督徒应该能够通过他们举止的面貌来吸引人，不仅要观察什么是“真实的、可敬的、公义的、清洁的”，还要观察一切“可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念”（腓立比书 4:8）。在我们的举止中，一切明显的不合宜都会使世人远离福音。我们若想在天上掌权，就必须带着这顶冠冕，发散出各样美德与称赞的美好光芒。

我们也不要忘记模仿这里所描绘的这种尊严的特征。在履行职责的时候，要像狮子一样无所畏惧，不回避任何义务（尼希米

记 6: 3、11) 。走天路的时候，要有猎狗一般的热情。作为敬虔的领袖，要如公山羊一般有用。在任何受托的地方，不论是作为父母还是家庭的卫士，都要如君王一般持守合宜的权柄，不允许人起来反对。

箴言 30:32-33

32 你若行事愚顽，自高自傲，或是怀了恶念，就当用手捂口。

33 摇牛奶必成奶油，扭鼻子必出血，照样，激动怒气必起争端。

这显然适用于前面的例子——君王无人可以敌挡，但如果你藐视他的权柄，居心高傲（罗马书 13:1-2），或是怀了恶念，就当用手捂口，以沉默和谦恭顺服，抑制恶念的爆发。作为一般原则，我们可以为这样的警告感恩。如果我们行事愚顽，激发愤怒，甚至怀了自高自大的恶念，敌挡我们的弟兄。那么要在火星变成火焰之前就将其熄灭。愚顽的念头也是罪，但将它说出口，罪就更大了。言语使罪增加，显出更大的力量，对他人的伤害更大。显然，当我们无法阻止这种想法时，将我们的手放在我们的嘴上，限制其表达是明智的。与其让它发泄出来，不如让它保持软弱状态。但是，当我们没有用手捂口，而没有节制、警醒或约束的时候，愚昧人的口就吐出愚昧，给灵魂带来祸患的洪灾。

当虚谎、顽梗、骄傲的人，起来反对天上的王，更是何等可怕！即使是针对神的恶念也是愚顽的。愿主使我们对这罪敏感，使我们降卑。“我是卑贱的！我用什么回答你呢？只好用手捂口。我说了一次，再不回答；说了两次，就不再说”（约伯记 40:4-5）。

对人来说，这往往是激发怒气，且程度激烈。一个平和的人可能会被激怒，就像剧烈摇动搅拌器中的牛奶会产生奶油，或拧动鼻子会流血。力的作用是有效果的，没有这外力，就不会有这样的结果。但这种外力作用的愤怒争斗是可怕的，西宏就如此招

来自己的毁灭，以法莲人挑起了一场凶残的争斗，亚撒黑故意不听从激怒了押尼珥，亚玛谢因约阿施的激怒而陷入毁灭，尽管约阿施是倾向于和平。因此，不受约束的愚顽自恃，恶果是何等之多！

“骄傲只启争竞”（箴言 13:10），而争竞的结果如何，谁能说得清呢？霍尔主教这样说：“我不站在任何一方，也站在任何一方。我站在双方的和平上，不想看任何一方的笑话。”

谦卑的心会压抑这种罪恶的火花，为我们里面的恶念忧伤，这是解决之道的一部分（传道书 7:4）。我们不当轻易放纵在神面前真诚忏悔的罪。缺少真正的谦卑，我们因而不情愿承认自己得罪他人！我们总能找到一些理由来抬高自己，来心怀恶念。自高自大的时候，第一反应是用手捂口，这是何等困难！我们更情愿张嘴发泄心中的恶念。我们何等愿意为自己辩护，而非降卑。因此，我们不是在熄灭愤怒，而是在点燃怒火。我们没有“智慧的温柔”，而是“有嫉妒纷争，扰乱和各样的坏事”（雅各书 3:13、16）。挂名基督徒之间彼此为仇，甚至那些相信自己是同一身上的肢体、同一产业的后嗣的人，虽然相信有彼此相爱的义务，仍然如此相争。愿教会完全更新的时刻快快到来！完全改变为主的样式，在一个爱的世界成为爱的教会！

箴言 31:1-2

1 利慕伊勒王的言语，是他母亲教训他的真言。

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？

关于利慕伊勒王，我们知之甚少，不比上一章的亚古珥更多。我们所知道的是，他与许多神的百姓一样（诗篇 116:16；提摩太后书 1:5，3:15），蒙神赐他一位敬虔的母亲。她就像古时的底波拉一样（士师记 5:1），被神尊荣，成为圣经一章内容的作者。

母亲的心愿是何等热切！我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，这是什么意思呢？她是一位幸福的母亲，腹中的儿子是她许愿得来的！如同撒母耳一样，是一个奉献给主的儿子，一个许多祷告得来的儿子：“我必使他终身归与耶和华”（撒母耳记上 1:11）。若是有更多的哈拿，岂会有更多的撒母耳吗？基督徒母亲啊！如果想让你的孩子成为撒母耳或奥古斯丁，那么你自己也要成为哈拿或莫妮卡。你祷告的孩子，你许愿的孩子，你流泪的孩子，在主最好的时候，将成为你赞美的孩子，你欢喜的孩子，你最丰富的安慰。然而，你的信心不会止步于奉献孩子的那一刻。利慕伊勒的母亲许愿得来孩子之后，又悉心教导他。这就是敬虔的实际，对许愿的信心，激励着殷勤的教导。那真正被奉献给神的孩子，是那“照着主的教训和警戒养育”的孩子（以弗所书 6:4）。

箴言 31:3-7

3 不要将你的精力给妇女，也不要败坏君王的行为。

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。

5 恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。

6 可以把浓酒给将亡的人喝，把清酒给苦心的人喝，

7 让他喝了，就忘记他的贫穷，不再纪念他的苦楚。

所罗门将他父亲的智慧训诲指教我们（箴言 4:4），利慕伊勒给了我们他母亲的劝诫。两人都要求同样的敬畏（箴言 1:8）。充满深深的忧虑，这位敬虔的母亲温柔而殷切地劝诫她的儿子，仿佛一些试探即将来临，或许已经在毒害她深爱的儿子。什么，我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，难道我这一切的苦难都是徒劳吗？要小心，不要将你的精力给妇女。所罗门是多么可怕的教训（箴言 2,5,7）！他是何等的警戒（尼希米记 13:26）！这些被禁止的私欲，正是君王败坏的方式。大卫遭受如此的审判，王权被动摇（撒母耳记下 12:9-10）。他犯罪的结果是羞耻，若不悔改，结局是灭亡。

焦虑的母亲接下来警告另一个相关的罪——醉酒（何西阿书 4:11）。这种恶习使人沦落为野兽，对所有人来说都是一种耻辱，但在君王身上尤其不相称。他们是“山上的城”，是人仰望的对象，人们指望从他们得着指引，以他们为榜样。对君王来说，沉迷浓酒清酒成何体统呢！看看以拉、便哈达、伯沙撒——以色列的君王被酒灌醉了！他们荣耀的高位被何等的羞耻覆盖！有时，人们以醉酒为罪恶辩护，但若是君王醉酒忘记律法，审判中颠倒黑白，他岂不需要背负罪责吗？亚哈随鲁王对待瓦实提的不当之举，无疑是他自己需要负责的。希律在不义的宴席上处死了施洗

约翰，祭司和先知因烈酒犯错。因此，教会的牧者禁止喝酒是明智之举。

然而神的祝福被滥用，并不代表没有正当的功用。酒是神的恩赐，“能悦人心”（诗篇 104:14-15）。酒的愉悦甚至被这样表达：“使神明和人喜乐的新酒”（士师记 9:13）。然而，它不是为君王准备的，不是让他们放纵口欲和罪恶的激情的，而是为那些需要的人预备的。酒可以使人复苏，在需要的时候是应景的。可以把浓酒给将亡的人喝——例如好撒玛利亚人照顾受伤的客旅（路加福音 10:34），保罗劝勉生病的如儿子般的提摩太“可以稍微用点酒”（提摩太前书 5:23）。许多消沉的灵魂，在适时的饮酒下可能会精神复苏，忘记他的愁苦。因此，爱与舍己的原则是——与其浪费在自己身上，放纵口欲，败坏本性，不如将酒分给那些真正需要的人。察看谁是困苦人，将这些被抛弃的人带进你的家，使他忘记他的贫穷，不再纪念他的苦难。这样做的人是有福的！岂不要让我们想起那位爱的使者，以如此温柔对待那些将亡的人吗（以赛亚书 61:1-2；马太福音 11:28）？他们的良心充满罪的重担，心灵被重担压制，不能承受也无法摆脱。是他告诉他们神对罪人的爱，为他们预备的赎价，悦纳他们的确据。这是一剂烈酒，也是他们需要的酒。沉重的心变得“再不带愁容了”（撒母耳记上 1:18；使徒行传 16:34）。从前的贫穷困苦被遗忘，他的愁苦也不再纪念，将亡之人的祝福来自那带来好消息的人。喜乐的传道者，有救主那样的恩赐，有“受教者的舌头，知道怎样用言语扶助疲乏的人”（以赛亚书 50:4）。

箴言 31:8-9

8 你当为哑巴开口，为一切孤独的伸冤。

9 你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的辩屈。

智慧的母亲非常正确地将仁慈的法则教导她的皇儿。这是君王宝座的支柱之一（箴言 20:28），君王必须是百姓的父，用他所有的权力来保护那些不能保护自己的人（诗篇 72:12-14）。只要他知情，那么任何冤屈都不能忽视，必须引起他的注意。因此，我们的法律让法官成为无法为自己辩护的囚犯的律师，这也是“为哑巴开口”的法则。因此，法官应该更仔细地考虑，不要让任何人因为没有能力辩护而失去他的正当权利。那些被判决或似乎即将处死的人，应该有公平和公开的途径来申辩，挽救他们的性命。

正是这一点，使敬虔的约西亚和他邪恶的儿子形成对照，前者的统治兴旺，后者走向毁灭（耶利米书 22:15-19）。约拿单也是如此，大卫被下令追杀，他为大卫多次开口辩屈。以斯帖也是如此，为她无助而忠诚的子民求情，果效何等之大（以斯帖 7: 3-4）！这些明智的禁令，不当限制在王室的狭小范围内。因此我们可以查看其他阶层的例子，约伯就展示了这种仁慈，行事完全。他成了瞎子的眼、瘸子的脚，毫无疑问，他成了穷人的父、哑巴的口，这都体现了他性格的纯全（约伯记 29:15-16）。以伯米勒也是如此，仁慈地维护将要被处死的人，得到了怎样的尊荣！因着缺乏这样的仁慈，神宣告的报应是何等可怕！耶稣尽管在早期有一位辩护者，但他在剪毛人手下无声，成了孤独赴死的人。没有人为这位圣洁的受难者开口辩屈。但他自己却完全翻转了这幅不公不义的画面，如此响亮而公正地为那些注定毁灭的人，做出强力有效的辩护！让他在地上的代表，效法他们天上君王的样式，愈加更新转变，满有他饶恕和慈爱的形象。

箴言 31:10

10 才德的妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。

现在我们来到了本章的一个关键部分。利慕伊勒王的智慧母亲已经警告她的儿子，不要被邪恶的女人吸引，不要落入相关的试探，并指教他如何约束自己。如今她向他展示了一个才德妇人的全貌——这样的妇人是最好的礼物，且特别强调“是耶和華所賜的”（箴言 19:14）。这是一首共有 22 节的优美诗歌，如诗篇一百一十九篇，有着精巧的构造，每节经文都是按照希伯来字母的排序开始。这首诗歌描绘了一位妻子、主母和母亲的形象。“所有母亲和主母都当用这些话教导她们的女性学徒，要用心一读再读，反复默想。”越是深入研读，就越能理解和感受到其中的美丽。如此直白真挚的事实描写，没有任何矫饰和绘色，将一位吸引人的才德妇人栩栩如生地展现在眼前。

这样的珍宝是何等稀有，以至于要用反问句来表达：“才德的妇人谁能得着呢？”（对照箴言 20:6）。亚伯拉罕去远方为自己的爱子寻求这宝贵的祝福（创世记 24:3-4），或许这赏赐是如此稀有，一个原因是很少有人寻求。往往人的择偶都是看外在成就，而非美德；看重外在的优势，而非内在敬虔的实质。

这个反问也暗示了若是得着这赏赐，是何等珍贵而稀有。即使是无罪状态下的亚当，也自觉缺了什么，直到慷慨的父为他造了一个配偶帮助他（创世记 2:18）。她的价值确实远胜过珍珠，地上没有珍宝能与她相提并论。如外邦的一个哲学家所言：“如果女人是良善的，那么全国有一半人都会幸福。”

箴言 31:11-12

11 她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。

12 她一生使丈夫有益无损。

讲完了才德妇人的价值，现在要介绍她的各个特征。第一个描述是她作为妻子的特点，她的忠贞不渝、一心一意和深情尽责，使她丈夫的心安全地信任她。他觉得自己的安舒受到了重视，他的重担得到了缓和，他的思想也摆脱了许多缠绕的烦恼。他在不得不离家时感到安心，因为他把自己的一切留给了她，是最有保障的。同时他也确信，他的归来会受到令人欣慰的欢迎。就这样，一个忠诚的妻子和一个信任的丈夫成为彼此的祝福。有了这样的妻子，丈夫就不会有任何顾虑。他的家是他心灵的港湾，他不需要用怀疑的眼光去看托付给她的事情。他没有任何保留或嫉妒，他在自己的领域中管理，也鼓励她在自己的领域中管理。一切都在审慎与有益中运转，以至于他不需要额外的加添。不受不当利益的诱惑，不需要离开幸福的家，以使用不义的所得填充自己。他对自己妻子的依恋是持久的，就像他们结合的时间一样，是一生之久，持续不断的。她没有辜负他的信任，而是寻求使自己每天更配得上他的托付，没有焦躁和困惑，而是“想怎样叫丈夫喜悦”（哥林多前书 7:34），一生使丈夫有益无损。但愿总是如此！然而看看夏娃，那帮助者成了试探者，所罗门的妃嫔也诱惑他的心，耶洗别煽动她的丈夫做尽恶事，约伯的妻子要他弃掉神然后死去，争吵的妇人是痛苦的十字架——这些都是可怕的反面，是“使丈夫有损无益”。但更多的情况下，往往是损益结合，有好的一面也有坏的一面，掺杂在一起。利百加看着丈夫抵挡神的安排却宽容顾念他，与之同时又欺骗他；拉结爱雅各，却将偶像崇拜引入家中；米甲在开始时救了大卫的性命，后

来却因他事奉神而羞辱他。我们经常听到对家庭的审慎管理，但不是出于敬畏神，也包含嘲讽的性情。但在这幅画面中，却是只有益处，没有坏处。

丈夫的安舒是她的喜乐与安息，为他而活就是她最高的幸福。即使她为这个目标付出的微小努力，并不总是得到关注，但她永远不会有冷漠的怀疑或敌意。她也不会以愠怒来回报假想的忽视，或是因着病态的敏感而强迫热切的表达，这一切都没有实质的根基。

这种无私的关怀和专一的爱，若是在信仰的原则下进行，就最能彰显出“圣洁荣美的婚姻”。如果婚姻意味着顺服，那么这顺服中不包含贬低。实际上，没有比这更大的荣耀，因为是彰显那伟大的奥秘，即基督与教会联合。他们之间是祸福同享、荣辱与共的，她的试炼也是他的试炼，他的目标也是她的目标。

箴言 31:13-27

- 13 她寻找羊绒和麻，甘心用手做工。
- 14 她好象商船从远方运粮来，
- 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。
- 16 她想得田地就买来，用手所得之利，栽种葡萄园。
- 17 她以能力束腰，使膀臂有力。
- 18 她觉得所经营的有利，她的灯终夜不灭。
- 19 她手拿捻线竿，手把纺线车。
- 20 她张口就发智慧，她舌上有仁慈的法则。
- 21 她不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。
- 22 她为自己制作绣花毯子，她的衣服是细麻和紫色布做的。
- 23 她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。
- 24 她做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。
- 25 能力和威仪是她的衣服。她想到日后的景况就喜笑。
- 26 她开口就发智慧，她舌上有仁慈的法则。
- 27 她观察家务，并不吃闲饭。

这个可爱的形象是依照古代的生活惯例描绘的，但其中的原则是普遍适用的。它不仅描绘了一个有地位之人的妻子，而且是一个智慧、能干、敬虔的女主人，在一切家庭职责上都出类拔萃。它描绘的是一个“自称是敬神的女人”，充满各样的善行（提摩太前书 2:10）。不仅是马利亚，也是马大。“或许有必要重新描绘一下这幅肖像，让其中一些因年代久远而显得生疏的部分，那些与古代礼仪和习俗相关的部分，用简单的语言再作解释，说明它们对于我们的时代和国家是如何适用。”

有一件事需要注意，这里展示的敬虔标准并非宗教隐士的标准，以分别为圣和事奉神为借口，逃避在日常生活中的义务与职责。这里没有展示那些如今被宣扬为基督徒成圣顶点的禁欲主义习惯，才德妇人的形象，至少有一半关乎她的个人与家庭事务。这对于放纵的不作为主义，是何等大的谴责！她的几项工作皆令人钦佩，表明真正质朴的生活，以及实际又自由的模式。这诚然是困难而罕见的成就，没有吝啬自私之心，尽可能降卑自己，在凡事上顾念家庭的安舒和需求。

然而让我们更仔细地研究一下眼前的这幅肖像，她的个人习惯皆充满活力。在古代，即使是最高社会等级的妇女，也要从事体力劳动，甚至是琐碎的服侍。因此，这里的主要原则是舍己——才德的妇人在仆婢面前勤奋地工作，也以身作则。她首先要求自己，其次才要求别人。她亲自管理家事，让家庭最有效地运转。她寻找做工的材料，她的针是为家庭服务的。非但没有因任何不便怨天尤人，反而定下了甘愿亲手做工的模范。仆人劳作的时候，她也没有闲着，而是手拿捻线竿，手把纺线车。到了夜间，她仍在夜以继日地工作。她用工作成果交换收益，用它来换取远方的食物。她的商品质量极高，将挂毯、细麻布和腰带送到商人手中。她的整个灵魂都投入在工作中，以力量束腰，使膀臂有力，预备好从事任何符合自己性别与位分的事。她也关注土地的出产，总是为丈夫的利益着想，思考田地的价值。如果是好交易，她就买下，在葡萄园里精心种植。

还有一个与她身为妻子的角色相关的细节，是她的衣着。这是一个地位很高的妇人，配得上君王，因此她的衣着也与地位相称。她的衣服是细麻和紫色布做的，这并不有违新约关于节制端庄的规定。一般意义上，着装应当合宜，这样才能在家中维持主母的地位。在这一点上，有可能太过在意，也有可能太过轻忽。基督徒妇人并不总是对此予以当有的重视，从两个极端中脱离出来。不当以忙碌为借口忽视这些恩惠，虽然看起来微不足道，但

若是按着正确的原则，也是美好见证的一部分。最主要的是关注内在的装饰，这就不会使外在的装饰沦为空洞。即使在不那么引人注目的状态下，也当对着装有一定重视，使其符合神的护理所安排的位置。同时也是要求丈夫的尊重，因为丈夫有理由要求妻子的外表，继续保持不低于他最初被她吸引、对她倾心时的愉悦称心。

再来看看她作为主母的样式。在这里，对她的称赞并不在于她花时间进行属灵的操练——尽管作为敬畏耶和华的妇人，她应当珍视这样的操练，而是按着圣经的教训，“治理家务”（提摩太前书 5:14），仔细料理自己的所托，合宜地分配她的时间与工作。这就是她的职责，如果“人出去作工，劳碌直到晚上”（诗篇 104:23），那么女人的工作就是“料理家务”（提多书 2:5）。因着她的勤劳、舍己和热心，她建造自己的家，这实在是佳美的景象（箴言 14:1）。她夜里起来，不是为了让人称羨议论，而是为了供养家庭。她保护自己的方式也值得称道，为全家供应饮食的同时，她将当做的工分派婢女，而不是男仆，将他们恰当地留给她的丈夫去分派。家人的衣服也是为了他们的舒适准备的，尽可能地考虑周全。她不怕下雪天使家人受困，他们都穿着朱红衣服，或是穿着双层的衣服，为冬天的严寒做好准备。她对家事看得透彻，在方方面面都有充沛的精力，没有人能指控她吃闲饭。在她的家中，秩序是主导原则，一切按部就班、规规矩矩，指令在恰当的时机发出，也必须得到遵行。一切关乎秩序、端庄、有益的事，或是一般的管理，都不会被忽视。她对各人的工作了如指掌，也知道大家的不同能力，何时需要指导，何时可以让他们自己负责。什么属于她的监督范围，什么超出了她的监督范围。

然而，主母不当只做一个家中的管家，将工作的范畴局限于外部的事宜，把一切时间精力都花费其上。虽然她在各样的职责上为家中需要照顾的大小小尽心尽力，她的主要原则却是信仰，是以基督徒的良心追寻他们的最高福祉。她关注他们的道德习惯、

宗教训诲和对蒙恩之道的殷勤使用，给他们独自祷告、读经的时间，带领他们参加日常的家庭敬拜，谨守安息日，观察他们的言行、习惯和人际关系。虽然不能让他们过于操劳，但也不能让他们吃闲饭。如果没有什么需要为我们做的，就让他们做神的工作。简而言之，不要将他们视作一种负担，也不是单纯的雇工，而是神严肃的托付，需要为永恒交账。若是感受不到这般沉重的职责，怎能称得上是才德的妇人呢？

她也不只是看顾自己家里的人，她的捻线竿和纺线车不只是为自己或家庭运转，而且也为穷人和有需要的人运转。她心怀怜悯，常常伸手帮补（申命记 15:7-8），用她的爱拥抱那些远处的人。因此，“将要灭亡的为她祝福”（约伯记 29:13；使徒行传 9:39）。她的灵与举止都具有同样的特点，与她的信仰完全吻合。聪明、疾快、善于管理的人，往往缺乏柔和的恩典。他们的舌头不受约束，受到挑衅就犯罪。孩子们、仆人、邻舍，都因这种尖刻而受罪，觉得“宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋，与争吵的妇人同住”（箴言 21: 9）。但敬虔的妇人不仅口中有智慧，而且舌上有仁慈的法则，即从智慧领受的法则，使她的整个心灵得塑造。因此，“她不说任何愚昧话，也不说恶毒的话。”她充满“从上头来的智慧，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒”（雅各书 3:17；彼得前书 3:8）。

如此，才德的妇人诚然是丈夫的冠冕（箴言 12:4）。他在城门口被众人认识，坐在本地的长老之中，且蒙神赐予无与伦比的祝福。他的高升可能要归功于妻子在家中善于管理所获得的财富，他的美德的坚立与持守，可能要归功于她的榜样与交流所提供的激励。

对她自己而言，祝福也丰丰富富地倾倒在她身上。能力是她的衣服，她的心中充满力量。基督徒的勇气与决心使她超越了可怕的困境，荣耀的衣服显明她蒙主悦纳，是他忠实的仆人，恩典的儿女，荣耀的后嗣。她不仅为今日的幸福感到快乐，且为将来

的幸福感到喜乐。她为明天作出明智的打算和预备，因而不会因明日的忧虑而负担过重。她活在对神的敬畏中，用公义的果实荣耀她的神。在她受试炼，行过死荫幽谷的时候，仍然有阳光照耀。她想到将来的日子就欢欣鼓舞，到那时，天使和那些蒙受她恩惠的人（路加福音 16:9），要欢迎这位耶路撒冷的儿女“进入得享主的喜乐”。

箴言 31:28-31

28 她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她，

29 说：“才德的女子很多，惟独你超过一切！”

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！

31 愿她享受操作所得的；愿她的工作，在城门口荣耀她。

才德的妇人显然是在为自己的福祉做工。在这个世间，还有什么比她的孩子们尊敬她、她的丈夫为她祝福更大的喜乐呢？我们可以想象一下她的景况——未来岁月可期，孩子们已经长大，或许自己都成家立业了，开始教养自己的儿女，如同自己被扶养成人一样。他们经常回想起母亲的形象，她那温柔的教导，智慧的训诲，慈爱的管教，圣洁的榜样——都被被动地保存在记忆中。他们不停地称她为有福，并为她感谢称颂神，赐下这样无价的恩典。她的丈夫以同样的热情称赞她，他对她的依恋不是基于虚浮的美貌，不是基于虚荣的谎言，而是基于对耶和华的敬畏。因此，她将成为他恒久的依靠，是他在晚年的支柱，忧虑时的慰藉，困惑时的策士，痛苦中的安慰者，是他在地上喜乐的光。不论是儿女还是丈夫，都感激地承认——才德的女子很多，惟独你超过一切。

有人会问，那么为什么这幅图景中完全不包含外在的优点呢？这里描述的一切都是扎扎实实的卓越之处，而恩宠则具有欺骗性。美丽的外表和风采，往往会以失望告终，其痛苦程度甚至难以言表。美貌往往成了最卑劣的败坏行为的掩护，且它的虚荣是多么转瞬即逝！一场疾病足以将之扫除（诗篇 39:11），痛苦与忧虑也会磨灭它的光彩（诗篇 6:7）。即使它还在，也与幸福无甚关系。它将证明自己容易招来麻烦，是许多可怕试探和网罗

的导火索，若是没有真理的见识，在有判断力的人看来，美貌会成为厌恶而非吸引的对象（箴言 11:22）。

这里描绘的肖像，是圣灵的启示亲自绘制的。从才德的妇人开始描绘，以敬畏耶和华的妇人样貌来成形（箴言 31:10、30）。所描述的各样可爱特征，这种全备的性情与恩典，唯独是敬畏耶和華这最重要的敬虔要素的果实。这些特征包括：她对丈夫的忠诚，积极正面的个人习惯，对家庭智慧而勤劳的管理，对他人需要和安舒的顾念，行为上的警醒，对穷人和受苦者的温柔，对众人的善良与有礼——这一切都是好果子，证明树是好树（马太福音 7:17）。它们是从真理原则结出的果子，是人天性的败坏中绝不可能产生的。

才德的妇人不求人的称赞，满足于在自己的圈子里被人了解和爱戴，从不强求引起人的关注。但作为社区和公众的祝福，她的才德是隐藏不住的（使徒行传 9:39）。人人都会说：愿她享受操作所得的，愿她的工作，在城门口荣耀她！如帕特里克主教所言：“人人都当称赞她的美德，愿她虔诚的劳苦，永远不缺公正的褒奖！有些人因出身高贵被赞美，有些人因财富被赞美，有些人因美貌被赞美，有些人因其他事情被赞美——愿她所行的善举在大会上被公开称赞，若是人人都保持沉默，那么她自己手中的工作，一定会宣扬她非凡的价值！”不仅如此，她的工作不仅要在城门口荣耀她，“做工的果效也随着她，义人的记念被称赞”（启示录 14:13；箴言 10:7）。所有人都会因她表里如一的敬虔，看见光芒与荣耀，看到敬虔所得的赏赐实在是大的，神的恩典是最好的产业，神的喜悦是最高荣耀。

倘若这幅画面被视为敬虔的展现，我们就会发现，信仰不会导致人松懈今世的义务。相反，它使一个女人在一切家庭义务上严格要求自己，在职权范围内的每件事上精益求精，留心不让自己的信仰因疏忽职责而受到指责。她不会粗心或懒惰，不会疏忽重要的职责。对她而言，各样敬虔的操练都可以汇聚为一个原则：

“竭力行各样善事”（提摩太前书 5:10）。

这幅画面对于婚姻选择也是佳美的指南，有着珍贵的价值。让美德成为主要目标，而非美貌。将真正的幸福与虚浮的美容相对立，唯有敬畏耶和华的妇人是蒙福的，这才是真幸福的根基。如贝弗里奇主教所言：“如果我因她的美貌选择了她，我爱她的时间就不会超过美貌持续的时间，职责与喜悦都会在顷刻间瓦解。然而，我若是因她的美德爱她，那么尽管其他沙土的根基都坍塌了，我的幸福仍然完好无损。”基于美貌择偶，是世界被毁灭的原因（创世记 6:2-7）。因着自我取悦的妄想，不义的洪水能冲垮虔诚人的家（历代志下 18:1，21:5-6）。而敬虔的选择总是会盖上蒙神悦纳的印记。

敬虔的帕金顿主教这样说：“如果女人想知道神会因什么降罚于她们，就去阅读创世记第三章。如果她们想知道神希望她们做什么，投身什么，以便最讨神喜悦，就去阅读箴言的最后一章。对于受教的人而言，这已足够。”一位解经家这样总结：“最后要做的就是好好记住，让每个女人都竭力效法这里的典范。如此，每个男人都会羞愧，因看见女人在美德与敬虔上比自己更优胜。”

马太·亨利以他一贯的奇趣风格说：“如此，箴言三十一章就再次为女士们提供了一面镜子，希望她们能亲自观看，照着装饰自己。如果这样做，在耶稣基督显现的时候，她们美好的装饰就会得着称赞、尊荣与荣耀。”

总结

最后，让我们对研读这卷极具训诲性的书的几个要点进行简要总结。

首先，我们当观察内在准则与外在行为之间的关联。永远不要忘记，箴言所描述或教导的行为方式，是由内而发的，有其内在的源头。是里面的光往外照出来，如此隐藏的生命就彰显出来。活水的泉源发出好水，“树好，果子也好。善人从他心里所存的善，就发出善来”（马太福音 12:33、35）。因此，这一切的德行都是内在实际的外显，而非人的天性。它们源自于对内在源头的洁净与圣化。不论是观点的转变、感觉的兴奋还是良心的觉知，都无法带来持久的改变，唯有心灵的重塑才能达成。“柔和的回答”（箴言 15:1）是心灵柔软谦卑的外在表现。“心里没有根”（马太福音 13:21），再怎么看似有希望，最终也会枯萎。世界的潮流与道路具有强大的主导力量，超过神话语的法令和良心的声音。因此如果没有内心的转变，即使对基督教系统具有外在的认知，也是无用无力的。虽然能展示一套真理的体系，却是没有生命的真理，无法产生影响、带来安慰。唯有根植于内心的信仰，才能生发和约束外在的行为，让一切各归其所、尺度合宜。

其次，我们当注意真敬虔如何涌流出真正的幸福喜乐。箴言充满了对这一关联的描写，最重要的目的是让一切读者——尤其是年轻读者明白，信仰是一件喜乐之事。对世界而言，信仰只能忍受而非享受。法利赛式的信徒有一大堆的义务和规条，却没有任何可享受的乐事。对他而言，信仰是最沉重的严苛约束，在其中看不到一缕阳光。享乐主义者认为信仰是阴郁消沉的生活方式，除此之外对信仰一无所知。他们提起信仰只觉荒诞，如同正午的黑暗。然而尽管存在这些误解，信仰却绝不是愚昧人的欢笑，也不是无知者被洗脑的快乐。它是唯一配得上幸福之名的存在，是唯一坚实、恒久的喜乐之道。

如一位布道家所言：“面对敌挡救恩的仇敌，那能以快乐对抗快乐的信徒有福了！以祷告默想的快乐，对抗世界的快乐；以安静退修的快乐，对抗世俗宴乐的快乐。这样的人在履行职责时是坚定、不可摇动的。他是人，而人不得不喜爱他快乐的源泉，因此这样的信徒以这样的动机委身信仰，世人也以这样的动机投入自己的情欲——皆是因为这些事给他们带来难以言喻的快乐。”实际上，世人的眼界极其窄小，使他们不配来评判自己永远无法理解的事物。他们看到的是我们的软弱，而非我们的恩典；我们的十架，而非我们的冠冕；我们的患难，而非“圣灵里的喜乐”，就是那无限弥补了我们所受患难的恩典。

因此，我们不必稀奇未重生的思想，为何自然而然地将信仰与束缚联系起来，而非自由或信心。但实际上，那些与神的旨意相一致的行动，尽管性质上是世俗事务，仍然是事奉神，也一定蒙神悦纳。接受这个严格标准，我们就可以抵挡我们的情欲，不会倾向于可疑的观念或道路。我们不当效法这个世界，让世界的灵影响我们的性情。我们当感到人生只有一个目标、一个义务，就是荣耀我们的神。然而，这个需要严于律己的轭，实际上是我们的快乐而非重担。它是预尝天堂的喜乐，那超乎任何人理解和想象的喜乐。虚假的信仰确实是枯干而贫瘠的，但真敬虔却充满喜乐。世界的快乐有一个缺陷，它总有告终的一日。但信仰的喜乐是完美的，因它会持续到永恒。诚然，它不是一种暂时性的特权，不是暂时擦去我们的眼泪、转移我们的悲伤，而是“永远的安慰”（帖撒罗尼迦后书 2:16）。这安慰带来喜乐，因为相信它会持续到永远，我们可以期盼和预尝那永恒的祝福。如此，在我们最悲伤的时候，仍然有充足的理由喜乐而非哀哭。我们正在回家的路上，在那里“我们悲哀的日子也完毕了”（以赛亚书 60:20）。

第三，我们当注意智慧人如何追溯真正的善。他将善的一切构成与元素，都追溯到神的里面。找到神，就是找到了生命。敬

畏神就是智慧，信靠神就是喜乐，爱神就是最大的财富，而忽视他则是必然的毁灭。但人天生就是偶像崇拜者，他自己就是他的焦点和他的目的与目标。他不屈从于任何指引，而是自己指引自己。他与神争夺主权，试图篡改那位伟大的赐律者的律法。我们必须说：“他们行的这道，本为自己的愚昧”（诗篇 49:13）。那什么才是真正的善呢？“你要认识神，就得平安，福气也必临到你”（约伯记 22:21）。能激发渴望的不是真实的美善，而是体尝过的美善。我们认识神，这会成为我们的福分。他的旨意值得我们完全的敬拜，他会显为我们至大的福祉所在——胜过千言万语的特权，永恒满足的产业。他对我们的爱是如此强烈，以至于除非为我们成就持续到永远的喜乐，就是他在自己里面为我们预备的产业，否则他不会满足。我们在地上能感受到的最大喜乐，与天上的一刻相比也是无足轻重，“到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样”（哥林多前书 13:12）。

最后，我们当追求基督徒的纯全完备和表里如一。带着祷告的心殷勤查考这卷书，就能领会基督徒美德的各个要素。我们要将这些组成部分放到一起，持守其合宜的关联与比例，如此便“叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提摩太后书 3:17）。信仰之于我们的灵魂，当如灵魂之于我们的身体——是其生命力所在。灵魂在各个肢体中运行，透过眼睛观看，通过耳朵聆听，用舌头说话，透过整个身体行走。这样的联合是自然而然、合而为一的，不存在伪装也不需要劳力。信仰也当如此，指引和规范我们的每一个意念、言辞和行动。在这充满光照与知识的时代，对我们的职责无知，往往意味着忽视受教的媒介，因此非但不能成为我们的借口，反而让我们罪上加罪。最大的目标是让良心在神的训诲下受教，从而在智慧上长进。因此，每一天的生活都要受到这一目标的规范，永远不要转离神话语的训诲，哪怕只偏离一步。永远不要效法这个世界的风潮与习俗，要抵挡一切有损属

灵生命力、降低圣经标准、削弱基督徒警醒的事物。我们的信仰生活应当有所平衡，既“向什么人就做什么人”，有适度的宽容，又要保持必要的纯一性。基督徒当在福音的道路上与神同行，他永远不会满足于止步不前，而是约束自己，向着标杆直跑。他的节制让他无法懈怠，而是要得着更大的奖赏（腓立比书 3:12-14）。我们要的信仰，不是要在教会里扬名，甚至不是要在世界中显得特立独行，而是将主的形象常摆在我们眼前，让我们不断更新，越来越完全（马太福音 5:48）。良心得着光照，心灵预备好听从它的声音。那在世界中被宽容的罪，我们仍然抵挡，不亚于那些更可怕的罪。不仅抵挡放荡之罪，而且也不会轻忽里面缺乏爱的心。愤怒的语气、高傲的眼神、尖锐的驳斥、轻蔑的言语，这一切都会让良心忧伤，使之发出责备的声音，不亚于那些可怕的暴怒行为，让我们在人眼前蒙羞。因此，我们要“在神面前”行走，而不是在人面前，这才是基督徒的“完全”（创世记 17:1）。他的眼目是我们的约束，他的判断是我们的标准，他的旨意是我们的喜乐。

但谁是完全人呢？谁能靠自己完全呢？神的儿女啊！当你因自己里面的缺乏而战兢时，要追想神的充足。他所要求你的，也是他正在你里面做工的。他的恩约不仅使你蒙悦纳，而且保障着你的圣洁。你的圣洁不是你蒙悦纳的条件，而是其结果。因此，只要追求一个，另一个肯定会随之而来。

“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶”（耶利米书 31:33-34）。

敬畏耶和华是智慧的开端

毕列治的箴言书注释是有关箴言的最佳著作，虽然是针对箴言书的释义，但给理解其他圣经带来了新的光照。

——司布真(Charles Spurgeon)

圣经其他书卷向我们揭示了那至高荣耀的恩召，而箴言则指教我们如何在各样的微小细节上，以与这恩召相称的方式生活为人(歌罗西书1:10)。我们看到基督徒的义务具有何等精美的细则，在生活的每一个细节当中，我们要么荣耀主、见证我们的信仰，要么有损于主的形象和圣名——不论是一种情绪、一个眼神、一句话，还是一个微小的举止。如果箴言不存在其他用法，至少能让神最敬虔的仆人降卑。因为对照箴言，哪怕最敬虔的人也会看到自己无数的失败。整卷书如同一面明镜，不仅映照出我们的缺欠，而且也是敬虔生活的指南。

——查理·毕列治(Charles Bridges)

查理·毕列志是19世纪中叶英格兰教会福音派领导人之一，于1823年至1849年间担任萨福克郡老牛顿教区牧师，后来在多塞特的韦茅斯和辛顿马特尔担任牧师。虽然毕列治的《基督教事奉》是他最出名的作品，但是他的释经作品，其中包括对传道书和诗篇119篇以及箴言的圣经注释也得到高度评价。

