

加拿大華人宣道會聯會

「爾道自建」靈修計劃

二零二零年 八月份

書卷：箴言(1-9 章)

作者：麥耀光

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中，聯會已與香港建道學院簽署合作協議，在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者，我們盼望藉著老師在釋經上的研究心得，幫助會眾在神的話語上扎根，漸漸被建造成為能吃乾糧，結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源，例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計劃，讀經計劃，小組查經等用途。

1

八月一日
了解《箴言》
經文：箴言一 1

1 大衛的兒子，以色列王所羅門的箴言：

《箴言》開宗明義就指出這書是由大衛王的兒子所羅門所寫的。的確，在箴言卅一章中，除了一章 1 節之外，多處說明所羅門是本書的作者，如十 1「所羅門的箴言」；廿五 1「以下也是所羅門的箴言」。在聖經中記載了所羅門有極大的智慧，其中包括他智慧地判斷兩母爭子的案件（王上三 16-28），以及他有豐碩的著作，有學者稱他為「智慧之父」。在列王紀上四章 29-30 節及 32-34 節有清楚的描述：「神賜給所羅門極大的智慧和聰明，以及寬闊的心，如同海邊的沙。所羅門的智慧超過所有東方人的智慧，和埃及人一切的智慧...他作箴言三千句，詩歌一千零五首。他講論草木，從黎巴嫩的香柏樹直到牆上長的牛膝草，又講論飛禽、走獸、爬行動物和魚類。地上凡曾聽過他智慧的君王，都派人來；萬民都有人來聽所羅門的智慧。」故此，在傳統上，都認為所羅門王是《箴言》的作者。

其實，讀者會發現在《箴言》中，除了所羅門之外，也有其他作者的。他們是「智慧人」（廿二 17「你要側耳聽智慧人的言語」；廿四 23「以下也是智慧人的箴言」）、「亞古珥」（卅 1「雅基的兒子、瑪撒人亞古珥的言語」），以及「利慕伊勒王」（卅一 1「瑪撒王利慕伊勒的言語」）。有學者指出，「智慧人」是複數，表示一群智慧者之言。故此，《箴言》是有多位執筆者的。

既然《箴言》是由多位作者寫成，它是如何成為一卷書的呢？其實，從《箴言》本身就可以找到答案：「以下也是所羅門的箴言，是猶大王希西家的人所謄錄的」(廿五1)。所羅門是主前第十世紀的人物，而希西家的這位編者則生活在主前七百年的時代。這裏所說「希西家的人」，學者認為是指希西家的臣僕。他們「謄錄」所羅門的箴言，意指這過程可能包括從口傳到成文，以及從成文到製成選集。換言之，《箴言》的整個編輯過程可能歷經幾個世紀，才逐漸成形。

學者指出，希伯來文的箴言涵蓋多方面的文學體裁，字句有長有短，並沒有一致的格式。當中有幾種「言詞」(sayings)，包括格言 (maxims)、諺語 (adage)、箴言 (proverbs)、比喻 (metaphors)、難懂的警語 (difficult sayings)，以及智慧的話和謎語 (words of wise and enigmas)等。故此，這是一本格言集，目的是指導讀者怎樣過美好的生活。

聖經學者提示信徒，在閱讀《箴言》時要留意一件事，基於箴言文句簡潔精煉，不宜速讀。因著時代、背景、文化和處境等與現代的差異，或許我們需要慢慢咀嚼和思考。故此，必須仔細咀嚼，耐心領略。我們將會用幾期時間來閱讀《箴言》書，本期先看第一至九章。

思想：

求賜智慧（雅一5）的神，在我們思想祂的話語時，厚賜我們領悟的靈。當遇到難明的句子時，求真理的靈引導，以顯明祂的心意。

2

八月二日

認識智慧

經文：箴言一 1-2 上

1 大衛的兒子，以色列王所羅門的箴言：

2 要使人懂得智慧和訓誨.....

《箴言》書的寫作目的是甚麼？第 2 節清晰地指出讀者可從《箴言》中得智慧。那麼「智慧」是甚麼呢？舊約學者的研究，讓我們明白智慧並不是高言大智，而是一種生活的技能，是實用性的知識，幫助人明白如何在不同的情況下行事為人。智慧是指一種才能，當人具備智慧時，他便能洞察、調整、解決人際間的關係和人內裏的各樣問題。智慧是從生活和日常經驗所累積的，並且有多元化的形式。換言之，智慧與生活是息息相關的。

有學者指出，在古代西亞以至埃及，「智慧」乃是一種跨文化的現象；另外，舊約箴言與迦南的智慧文學也十分相似。這些智慧之言，是實用的生活知識、經過練習或日常操作及訓練而獲得的。智慧與知識有密切的關係，一個人知道得多，不等於有智慧；而智者也不一定甚麼都知道。然而，一個智慧人要具備正確知識，他同樣需要有能力正確地運用所擁有的知識。

另外，聖經刻意區分了「智慧」 (wisdom) 和「有智慧」 (wise)，就如四章 7 節所說：「智慧為首，所以要獲得智慧」。有智慧並不表示那人有高「智力」 (intelligence)，智力是「知道那是什

麼」(a knowing that)，而「智慧」則是一種技能，一種「知道如何」(a knowing how)的技能。更有學者認為，《箴言》的智慧是一種社交技能 (social skills)，明白在交往、建立友誼、處理金錢等事宜上，該有的態度及做決定的準則。

學者從分析《箴言》的編排中，發現有兩組內容長短不一的經文。在一至九章及卅至卅一章，經文的內容大致上是連貫的，即上下文是有關聯的。但當我們閱讀十至廿九章的經文時，發現句與句之間是非常不連貫的，即上一句與下一句看似毫無關連。例如箴言十一 15-16 「為陌生人擔保的，必受虧損；恨惡擊掌的，卻得安穩。恩慈的婦女得尊榮；強壯的男子得財富。」第 15 節教導人不要為不相熟的人作擔保，而第 16 節卻提醒善良的女子與強暴男人（和合本 / 新譯本 / NIV）交往的後果。

學者們對十至廿九章的組織是否有條理，存不同的見解。有些學者指出，箴言的編者在內容上是隨意的編排，句子是雜亂無章的。可是，有學者嘗試在看似凌亂的句子中找出組織的條理，他們認為這些箴言是有組合性的，例如有「因重複的關鍵詞而組合」，或「因原文的語音相似而組合」，或「因有共同題材而組合」等等。當我們看第十章時，會嘗試探索甚麼是編者的智慧。

思想：

你相信智慧、知識、智力等是神賦予人類的普及恩賜嗎？雖然有人擔心「知識是叫人自高自大」(林前八 1)，但是求主使我們從《箴言》「得智慧」後，懂得如何敬虔度日。

3

八月三日

解讀智慧

經文：箴言一 1-2 上

1 大衛的兒子，以色列王所羅門的箴言：

2 要使人懂得智慧和訓誨.....

在第 2 節中指出所羅門的箴言是要讓讀者得著智慧及領受「教訓」(新譯本)。因此，現代讀者要領受訓誨，就必須先了解《箴言》要傳遞的信息。昨天我們了解到大部份(第十至廿九章)的箴言句子是簡短和精闢的，學者們稱《箴言》的智慧言語為短句文學。這些智慧格言有下列的特色：簡短、以經驗為基礎；通常是從細心觀察人生和世界而累積出來的道理，並且以容易記憶的方式來表達。因著格言是精簡的，所以一句箴言中沒有任何贅詞和多餘的字。

掌握原文的學者讚嘆聖經的希伯來箴言為簡短、易記和反省人生的精句。可是，當翻譯為其他語言時，原文的音律和影響力或許會大打折扣。有學者舉了箴十 19 為例，原文只有八個字。我們看兩本英文譯本及三本中文譯本作比較，就可見一斑。

The Message: “The more talk, the less truth; the wise measure their words.” (11 個字)

NIV: “Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues” (13 個字)

和修本：「多言多語難免有過；節制嘴唇是有智慧。」(16 個字)

呂振中：「多言多語難免有過錯；檢束嘴脣的乃是通達。」(18 個字)

新譯本：「多言多語難免有過失；約束自己嘴唇的，是明慧人。」
(20 個字)

箴言一般來說是字數少，使人容易背誦。可是，聖經翻譯者為了將原文的意思表達得清楚，難免在字數上無法做到簡而精、短而準的要求。但若要保留箴言、格言和諺語的格式時，字句就不能累贅了。當句子做到精簡，以致缺乏背景資料時，現代讀者就不明白其精義何在，更不知道如何應用了。有華人學者舉一些中文諺語作比較，「三思而後行」和「當機立斷」，這兩句都是人生累積下來的智慧，可是，兩者看似是相對的。故此，在應用時，必須先了解當時的狀況，才能作出最理想的應用。

有趣的是，箴言的編者偶爾會把「相對」的箴言並列，箴廿六4-5 是一個明顯的例子：「不要照愚昧人的愚昧話回答他，免得你與他一樣。要照愚昧人的愚昧話回答他，免得他自以為有智慧。」這是抄寫的人出錯，還是這句箴言出了問題？都不是。似乎智慧者早已領悟出一個道理，就是何時回答愚昧人、如何回覆愚妄人，以及向愚蒙人說什麼話，這在乎那是不是合適的時機、合宜的場合、及適切的內容。故此，在日常生活應用箴言時，不能一知半解，死板地搬字過紙。

思想：

讀箴言時，有時像讀成語一樣，若不了解成語的典故，就不能掌握其精義。只死記硬背成語而不知其意，就無法於生活中應用該成語的精神。求主幫助我們思想箴言時，得著聖靈的光照，得著智慧。

4

八月四日

認識智慧和訓誨

經文：箴言一 1-7

1 大衛的兒子，以色列王所羅門的箴言：

2 要使人懂得智慧和訓誨，明白通達的言語，

3 使人領受明智的訓誨，就是公義、公平和正直，

4 使愚蒙人靈巧，使年輕人有知識，有智謀。

5 智慧人聽見，增長學問，聰明人得著智謀，

6 明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言詞和謎語。

7 敬畏耶和華是知識的開端；愚妄人藐視智慧和訓誨。

昨天曾談及將原文翻譯成不同語言時，譯者每每致力於將格式、字數及原意保持原本希伯來文的特色。在看今天的經文前，先以第2節為例，看個別字的翻譯。

The Message: “Written down so we'll know how to live well and right, to understand what life means and where it's going.”

NIV: “for gaining wisdom and instruction; for understanding words of insight”

和修本：「要使人懂得智慧和訓誨，明白通達的言語。」

呂振中：「要使人曉得智慧和練達之事，能了解明達的訓言」

新譯本：「要使人曉得智慧和教訓，了解充滿哲理的言語。」

當翻譯 “insight” 這個字時，三本中文譯本分別譯為「通達」、「明達」和「哲理」。由此可見，若我們能參考不同的譯本，會有助我們更能掌握聖經的真義。

《箴言》書的對象是誰呢？在第一大段中（一至九章），「我兒」出現有 10 次之多，相信是作者要為他兒子立下一生的基礎，以致當他兒子進入真實世界時，心中有智慧的引導。相信《箴言》書編者有更廣泛的讀者對象，就在第一章 1-7 節的序言，涵蓋了多類別的人，計有「愚人」、「少年人」、「智慧人」和「聰明人」等。換言之，任何人都可以從《箴言》獲得寶貴的生活和做人原則。

《箴言》書的目的是甚麼？讀者從中又可獲得甚麼呢？第一、在一章 2 節開宗明義說要使人得「智慧和訓誨」；第二、使人增進聰明、才智和智謀（2 下、5 節），以致能瞭解所教導的話；第三、建立美德和品格，如公義、公平和正直（3 節）；第四、使「愚蒙人變成精明」（4 節，新譯本），明智和審慎地說話及採取適當的行動；第五、學習詮釋和懂得箴言、譬喻和隱語的言詞（6 節，新譯本），因當中實在有一些難明的比喻；最後，《箴言》書要培育敬畏人，使人向上帝存敬畏之心（7 節）。

「敬畏耶和華是知識 / 智慧的開端」（一 7；九 10）是《箴言》書的命題和座右銘！一章 7 節清楚說明智慧的源頭和賜與者，就是上帝。這裏提醒和囑咐讀者對神應有的態度和關係。沒有神，就沒有智慧！而一切智慧的前提就是敬畏神！讓我們讀《箴言》時，產生對上帝敬畏之心。而敬畏耶和華，就是得知識的根基。這

裏所說的「知識」，是「智慧」的接近同義詞。那麼，智慧是甚麼？正如我們在第二天所說的，智慧就是生活技能，一種社交的能力，懂得在合適時間、合適的場合、合適的境況下，說合宜的話，做恰當的行動！讓我們現在就開始這敬畏神的靈修旅程。

思想：

求神賜下敬畏祂的心；求真理的靈打開我的心竅，讓我得著智慧，過一個榮神益人的生活。

5

八月五日

第一段教導：切勿與惡人為伍

經文：箴言一 8-19

8 我兒啊，要聽你父親的訓誨，不可離棄你母親的教誨；

9 因為這要作你頭上恩惠的華冠，作你頸上的項鍊。

10 我兒啊，罪人若引誘你，你不可隨從。

11 他們若說：「你與我們同去，我們要埋伏殺人流血，無故地潛藏，殺害無辜；

12 我們好像陰間，把他們活活吞下，囫圇吞下，如吞下那下到地府的人；

13 我們必得各樣寶物，將所奪來的裝滿房屋；

14 你來與我們同夥，共用一個錢囊。」

15 我兒啊，不要與他們走同一道路，禁止你的腳走他們的路徑。

16 因為他們的腳奔跑行惡，他們急速殺人流血。

17 在飛鳥眼前張設網羅，一定會徒勞無功；

18 同樣，他們埋伏，是自流己血，他們潛藏，是自害己命。

19 凡靠暴力斂財的，所行之路都是如此，這種念頭必奪去自己的生命。

一至九章是《箴言》書的第一大段，有較長篇的教導，而從第一至七章，共有十段的訓誨。這些「訓誨」有共同的基本格式，其典型特徵有三部份。第一部份是智慧者（或父親、母親）勸誠兒子（或年輕人[現修本]）聽從他們的教導（一 8-9）；第二部份是給予他們禁令（一 10-18）；而第三部份是指出聰明或愚昧的行為所造成的後果，作為本段的結論（一 19）。

一章 8 節是《箴言》的一個常見的句子結構，稱為平行句。通常平行句有兩部份，下半句會重複上半句的重點，但字眼不同，因此，又稱為同義平行句。這一節指出「父親」對「母親」；「訓誨」對「法則」。因父親與母親放在平等位置，勸勉作兒子的要順從父母的教導。「聽」不單只是聆聽教導的內容，更有服從的含義。智慧者給兒子的勸誠是由聽從到服從，而當中需要透過學習、反思，並實踐所領受的訓誨於生活中，將美德融入個人的性格中及行為上。

聽從訓誨就有寶貴的賞賜，第 9 節用了兩個隱喻來表達其價值，就是「華冠」和「項鏈」。在《箴言》書中，智慧的價值常常以珍貴的物件來作比方，如金、銀、寶石（三 14-15；八 11、19）。頭上的華冠和頸上的金鏈，就類似申六章 4-9 節所敘述的：把律法誠命的指引繫在手上、戴在額上、寫在家裏門框上。

訓誨的內容或禁令有兩方面，因為在 10 節和 15 節先後兩次說「我兒」發出教誨：第一方面是不被引誘、「不可隨從」（10）；第二方面是「不要與他們走同一道路」（15 上）。為父母者叮囑孩子不要與作惡的人為伍，不要被誘惑加入他們滅亡之路。

智慧者規勸年輕人：「禁止你的腳走他們的路徑」(15 下)。不要與惡人「同去」(11)、不要「同分」他們的錢囊、及不要「同行」惡路 (15)。第 15 節的「道」(“the way” 「道路」或 “trail” 「路徑」)，在《箴言》中是第一次出現，也是一至九章的重要隱喻。「道」在箴言出現超過 80 次之多，是指生命的方向，包括了兩條道路：一條是智慧之路，而另一條則是愚昧之路。惡人之路的結局是「自害己命」(18 節)。他要操練分辨能力，作正確的選擇。

思想：

- (1) 這段的訓誨強調智慧教導之主要功能，就是透過研習的訓練來培養品格，求聖靈助我建立屬靈美德； (2) 若你正在生命的十字路口，求天父賜你分辨力，選擇智慧之路。

6

八月六日

不要拒絕智慧的邀請

經文：箴言一 20-27

20 智慧在街市上呼喊，在廣場上高聲吶喊，

21 在熱鬧街頭呼叫，在城門口，在城中，發出言語，說：

22 「你們無知的人喜愛無知，傲慢人喜歡傲慢，愚昧人恨惡知識，要到幾時呢？

23 你們當因我的責備回轉，我要將我的靈澆灌你們，將我的話指示你們。

24 因為我呼喚，你們不聽，我招手，無人理會。

25 你們忽視我一切的勸戒，拒聽我的責備。

26-27 你們遭難，我就發笑；驚恐臨到你們，驚恐如狂風來臨，災難好像暴風來到，急難痛苦臨到你們身上，我必嗤笑。

我們昨天看過的一章 8-19 節，是父親向兒子的訓誨，帶出了父親和兒子兩個角色。今天我們看的經文，在 20 節出現了一個新角色，就是智慧者。當我們看英文譯本時，用了一個女性的「她」來指智慧：“Wisdom calls aloud in the street, she raises her voice...”（20 節，NIV）。因此，作者在這裏是用了擬人的寫法，而「她」就是指一位智慧女子。在三 16-18、八 4-36 及九 4-12，我們又發現「她」這個角色再次出現。擬人化是聖經作者使用的一種文

學寫作技巧，例如將耶路撒冷 / 錫安描述為耶和華的女兒（耶六 26）、將以色列描述為上帝的新娘或妻子（耶二 2；何二），還有將耶路撒冷與撒瑪利亞比作是一對嫁給上帝卻又不忠貞的姊妹（結廿三）。將「智慧」擬人化成為女性的寫作方式，除了在這段經文用過之外，在箴三、八及九章和伯廿八章也曾使用這種擬人寫法。

箴言一章 20-33 節是第一首訓誨詩，我們分兩段來思想。第一段是「智慧者」在呼喊（20-27 節），第二段則是「他們」在呼求（28-33 節）。這位智慧女子和一章 8-19 節的父親一樣，發出語重心長的勸誡，但他們之間有顯著的差別。父親可能是在家中向兒子訓勉；而智慧女子則在街市、廣場、城門口和城中「呼喊、吶喊、呼叫、發出言語」（20-21 節）。而智慧女子跟父親的訓勉同樣是積極的，智慧女子在 22 節指出她因內心的急迫而呼喊：「要到幾時呢？」

有趣的是，智慧者向誰呼喊呢？一章 8 節是父親向兒子說話；而這位智慧女子卻是積極地呼喚三類人，他們是「無知的人」、「傲慢人」和「愚昧人」。在 22 節中所指的三類人，彷彿與詩篇一篇 1 節的三類人互為對照。詩篇第一章 1 節說到敬虔人要躲避三種人，就是惡人、罪人及褻慢人。相對於「智慧」，《箴言》多次提及「愚者」。學者指出，在希伯來文中，對「愚者」這個稱謂用了不同的詞彙來描述，而從這些不同的詞彙中表達他們的特性。我們在中文聖經中，至少找出六個描述：愚蒙人、愚昧人、愚妄 / 昧人、愚頑人、褻瀆人及畜類。

在一章 23 節智慧的女子說：「我將我的靈澆灌你們」。究竟這位智慧女子是誰？我們會在閱讀第八至九章時再深入探討和了解她

的身份。新譯本及呂振中譯本將「靈」(23 節) 翻譯為「心意」；而 NIV 譯為 “my thought” 。智者慨嘆說，這樣的呼喊要到幾時呢 (22 節) ？她嘗試責備、指示和勸戒他們，卻得不到回應，並且他們對智者的「心意」不尊重、輕視及不理會。那些聽從的人，將會領受智慧的話；可是，不聽勸告的，災難將臨到他們身上。這些「驚恐」和「痛苦」就好像狂風和暴風一樣「臨到」他們身上。到那時，後悔已來不及了！

思想：

- (1) 你聽到聖靈在你心中的感動嗎？嘗試細心聆聽祂對你的心意；
- (2) 你是否願意聆聽主的呼喚，回到祂的愛中呢？

7

八月七日
及早回應呼喚
經文：箴言一 28-33

28 那時，他們就會呼求我，我卻不回答，懇切尋求我，卻尋不見。

29 因為他們恨惡知識，選擇不敬畏耶和華，

30 不聽我的勸戒，藐視我一切的責備，

31 所以他們要自食其果，飽脹在自己的計謀中。

32 愚蒙人背道，害死自己，愚昧人安逸，自取滅亡。

33 惟聽從我的，必安然居住，得享寧靜，不怕災禍。」

昨天讀的經文一章 20-27 節，指出智者大聲疾呼地向愚昧人 / 翳慢人 / 愚頑人發出邀請，來接受她的「心意」和想法，就可以逃避禍患，不然災難就如暴風一樣的臨到。可惜，他們沒有反省。這段的第二部份，28-33 節卻是智者的反思。智者在一章 20-27 節用「你們」直稱愚昧人；而在 28-33 節卻用了「他們」，來指出她檢視他們那些愚昧人的光景。一章 24 節和 28 節是一種平行句，也是一組對比，就是呼喚和回應：

— 24 「我（智者）呼喚，你們（愚昧人）不聽」

— 28 「他們就會呼求我，我卻不回答」

智者向愚昧人呼喊，他們不聽從；現在當他們呼求時，智者同樣不答應他們！為何智者這樣的心硬，不給愚昧人機會呢？其實不是他們沒有機會回轉和回應，而是他們不願意。為何他們不聽勸呢？智者特別描述這些愚昧人，他們是「恨惡知識」和「不喜愛敬畏耶和華」的，就是拒絕屬靈的事、不敬畏上主；他們「背道」，就是違反神和祂的約、背信棄義。他們不單止輕視信仰，更「設計謀」（31 節，新譯本）傷害人。在生活層面上，他們活在自以為「安逸」的環境裏，卻不知道這種自鳴得意的虛假安全感，最終害了他們自己的性命。

智者指出，愚昧人遭遇災難的臨到是必然的，因為 25 節早已說明愚昧人對智者的態度：就是忽視勸戒，拒聽責備。第 30 節再次強調他們「不聽我的勸戒，藐視我一切的責備」。不聽勸告和輕視責備驅使愚昧人走上自取滅亡之路。

在結束這段落時，智者在 31-32 節作出兩種生命的比較和總結。愚昧人的背道引致滅亡，而聽從者則享受福樂。故此，這總結一方面是給愚昧人的警告：同時亦可以是鼓勵，就是聽從者可領受到平安的應許。

智慧者向他們顯示出「禍福之道」：當愚昧人拒絕智慧者的邀請和「背道」而行時，他們將自食其果；而那些敬畏耶和華的人，則享受三種祝福——「必安然居住，得享安寧，免受災禍」（33 節，新譯本）。

思想：

(1) 反思有什麼事情攔阻你聽從和實踐真理；(2) 在主面前立志，做一位聽命和服從真理的信徒；(3) 「禍福之道」是箴言重要的信息，求主賜下智慧，在我們作出每一個抉擇時，明智地揀選那蒙福之路。

8

八月八日

第二段：智慧的賞賜（上）

經文：箴言二 1-11

1 我兒啊，你若領受我的言語，珍藏我的命令，

2 留心聽智慧，專心求聰明；

3 你若呼求明理，揚聲求聰明，

4 尋找她，如尋找銀子，搜尋她，如搜尋寶藏，

5 你就懂得敬畏耶和華，得以認識神。

6 因為耶和華賞賜智慧，知識和聰明都由他口而出。

7 他為正直人珍藏健全的知識，給行為純正的人作盾牌，

8 為要保護公正的路，庇護虔誠人的道。

9 那時，你就明白公義、公平、正直，和一切完善的道路。

10 因為智慧要進入你的心，知識要使你內心歡愉。

11 智謀要庇護你，聰明必保護你，

在一至九章的大段落中，箴言第二章是其中一個「訓誨」，是記述得最詳盡和工整的一章。全章共有 22 節，原文卻只有一句。這篇有兩個特色：第一、這篇與字母詩或稱為「離合詩」相似，即 22 節與希伯來文的 22 個字母數目相等，不是每一節以不同的字母

開始。第二、有學者指出第二章是一至九章的內容預告，因為這章使用的詞彙和主題在其他篇章中也出現過。

在這位父親說完了「訓誨」之後，他開始教導兒子智慧的好處。有別於其他經文，這一章沒有使用命令語句或禁令，因此，這是一篇勸說，激勵兒子選擇正直的道路。這句複雜的句子，包括了條件性語句：「你若（「如果」，新譯本；1、3、4 節）…，就（5、9 節）…」；動機語句：「救你」（12、16 節）；和目的語句：「必使你」（20 節，新譯本）。

這章可分為兩大段落，分別為 1-11 節及 12-22 節，而每一段再細分為三小節。今天我們思想第一大段落。這段落架構清晰，以「如果」開始（1-4 節），之後兩小節以「你就明白」回應（5、9 節）。

這位智者鼓勵年輕人要以全人投入的方式來領受「言語」和「命令」，他應以「耳」、「心」（兩次）和「口」（2-3 節）來表達他領受智慧的態度。而在行動方面，他要積極地去「尋找」與「搜尋」知識（4 節），如同蒐求珍寶一樣。若他這樣追求智慧，將會獲得上帝的恩賜。第一種恩賜是「你就懂得敬畏耶和華，得以認識神」（5 節）。這平行句將敬畏和知識連繫在一起。前文已指出，智慧和知識是同義字，得神的知識和對祂的敬畏是連在一起的。得智慧是一種恩賜，首先上帝「賞賜」（6 節）智慧給那些專心「尋求」（4 節）祂的人；再者，人「呼求」和「揚聲」（3 節），而「知識和聰明都由祂口而出」（6 節）；最後，那實踐智慧於生活中的正直人，上帝作他們的盾牌（7 節），保守他們的路和護庇他們的道。

第二種恩賜是「明白善道」。當人將神的「誠命珍藏在心裏」時（1節，新譯本），「智慧必進入你的心」（10節）。「心」是理性思考和反思的地方，是記憶的器官（八5；十六23；十八15）。上帝使接納祂話語的人明白真理，繼而有三種德行會表彰出來，就是公義、公平、正直。因此，智慧與信德行為，是一體的兩面，而這兩個觀念是不可分割的。當智慧進入人的心，「知識要使你內心歡愉」（10節）。智慧使人的「靈魂」（soul, NIV）歡愉。「歡愉」是人類對美的反應，而「靈魂」是指人類本性中的情緒與熱誠之所在。當我們敬畏上帝、渴望尋求智慧，上帝使我們的「心」和「靈」得以啟動，我們的理性和情感就回應賞賜的主。

思想：

- (1) 求主助我用耳、心和口來表達對智慧的愛慕；(2) 求神為我造清潔的心，有正直的靈。

9

八月九日

第二段：智慧的賞賜（下）

經文：箴言二 12-22

12 救你脫離惡人的道，脫離言談乖謬的人。

13 他們離棄正直的路，行走黑暗的道，

14 喜歡作惡，喜愛惡人的錯謬。

15 他們的路歪曲，他們偏離中道。

16 智慧要救你遠離陌生女子，遠離那油嘴滑舌的外邦女子。

17 她離棄年輕時的配偶，忘了自己神聖的盟約。

18 她的家陷入死亡，她的路偏向陰魂。

19 凡到她那裏去的，不得回轉，也得不到生命的路。

20 智慧使你行善人的道，守義人的路。

21 正直人必在地上居住，完全人必在其上存留；

22 惟惡人要從地上剪除，奸詐人要被拔出。

昨天我們看二章的 1-11 節，談及若我們尋求智慧，就會領受兩種恩賜，那就是「懂得敬畏耶和華，得以認識神」(5 節) 及「明白善道」(9 節)。今天我們繼續思想這首詩的下半部。二章 12-22 節可分為三小節。按上文這個兒子領受恩賜後，將繼續蒙拯救和扶

持，得以脫離惡人（12-15 節）及淫婦（16-19 節），最終走在義路上（20-22 節）。

追求智慧將獲得的第三種恩賜，就是助人遠離惡道（12-15 節）和救人脫離誘惑（16-19）。「道」與「路」在這章多次出現，有正路和邪路。智者在 6-11 節正面指出行正道的祝福，現在從負面勸告年輕人要「脫離惡道」。這些惡道有甚麼特徵？經文指出這些道路是黑暗的、彎曲的，及偏離正道，而走在這些惡道上的人是乖謬的和喜歡行惡的。智慧幫助人脫離邪路的生活和行為，以致在道德上不會偏離正路。

得智慧的生活，第一是脫離惡行，而第二是要脫離淫行（16 節）。為父的義正詞嚴地告訴兒子要脫離外女的誘惑和不要落在性的圈套中。智者無忌諱地談性，這將是《箴言》五至七章所關注的主題。「陌生女子」可指外邦女子，也可翻譯為「妓女」（新譯本）。這些被稱為「淫婦」的有何特徵呢？她們是「油嘴滑舌的」、離棄配偶、不守婚姻「盟約」（有學者指出這詞是第一次出現在智慧書卷中）。智者提醒人不要因她們的話被蒙騙，她們在關係上不忠，不守承諾。與她們一起將有嚴重後果，將進入不歸路，就是「死地」和「陰間」，一條「得不著生命的路」。

最後，智者帶出一個保證及警告，卻有不同的後果。在年輕人面前，有兩類人和兩種不同的結果，可以作為他們的反省。第一種人有四個描述：善人、義人、正直人和完全人，他們將會得到保證享受安居和存活；而警告是給第二種人，就是惡人（包括奸詐人，22 節）。惡人在《箴言》出現 78 次之多，他們是有罪之人，並且他

們的結局是「被拔出和剪除」。「禍福之道」再次呈現，安居或剪除、存活或拔出，年輕人要作出明智之選擇！

思想：

(1) 求主使我拒絕去隨從惡者的道路，免落入陷阱遭害； (2) 求神為我造清潔的心，有正直的靈； (3) 我生命中有這良善、仁義、公平、正直四種美德嗎？

10

八月十日

第三段教導：人的順服與神的賞賜

經文：箴言三 1-12

- 1 我兒啊，不要忘記我的教誨，你的心要謹守我的命令，
- 2 因為它們必加給你長久的日子，生命的年數與平安。
- 3 不可使慈愛和誠信離開你，要繫在你頸項上，刻在你心版上。
- 4 這樣，你必在神和世人眼前蒙恩惠，有美好的見識。
- 5 你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，
- 6 在你一切所行的路上都要認定他，他必使你的道路平直。
- 7 不要自以為有智慧；要敬畏耶和華，遠離惡事。
- 8 這便醫治你的肉體，滋潤你的百骨。
- 9 你要以財物和一切初熟的土產尊崇耶和華，
- 10 這樣，你的倉庫必充滿有餘，你的酒池有新酒盈溢。
- 11 我兒啊，不可輕看耶和華的管教，也不可厭煩他的責備，
- 12 因為耶和華所愛的，他必責備，正如父親責備所喜愛的兒子。

不少信徒對箴言三章 5-6 節較為熟悉，就是因信靠神而獲得的祝福。原來，這是三章 1-12 節段落中的其中一種蒙福的途徑。這

12 節經文包含了六對平行句，當中五對指出敬虔行為帶來上帝的賞賜。平行句的第一部份——就是單數節——是命令語句的信仰行為；而平行句的第二部份——即雙數節——是上帝以賞賜來回應人的行為。

第一個敬虔行為是不要忘記法則和要謹守誠命。「不要忘記」就是順服的意思，而「謹守」就是有要遵行的含意。當我們實踐神的話於生活中，祂就賜給我們長壽。假若人生苦又長，這並不是人所期待的。在箴言中告訴我們，上帝所賜的卻是有「平安」的長壽。「平安」的希伯來文是 shalom，不單只是指沒有焦慮或恐懼，更是指心滿意足、愉快和健康。第二個敬虔行為是持守「慈愛」與「誠信」。這裏所提及的慈愛，其特質是堅韌的愛，而誠實就是信實和有誠信。有趣的是，「慈愛」與「誠信」不單常常一起出現（如詩八十六 15；一百一十五 1；一百一十七 2；一百卅八 2），它們更是用來描述上帝的屬性，正如出卅四 6 所說：「耶和華，耶和華，有憐憫、有恩惠的神，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛和信實」。當我們在生活上流露「慈愛」與「誠信」時，我們在神和人面前都蒙恩惠。

第三個敬虔行為是專心仰賴耶和華，在生活和人生的路上，不單只不靠自己的聰明，更要凡事信靠祂。這是在世上的信仰生活，上帝將會祝福信徒的路徑平坦正直，一生道路蒙祂的導引。第四個敬虔行為是敬畏耶和華。第 5 節提醒「不可倚靠自己的聰明」，現在警告「不要自以為有智慧」(7 節)，即不要自作聰明。當有敬畏神的心時，會幫助我們看清楚自己的能力，學會遠離惡事。上帝的賞賜就是祂已醫治我們的肉體和「百骨」(8 節)，就是指身體、心

靈和精神得療癒。第五個敬虔行為是尊崇耶和華。這是敬拜的信仰生命，用神所賜的財物，將「初熟的土產」(9節)奉獻給祂。智慧者告訴我們重要的屬靈真理，人以財物奉獻給神，上帝以「你的倉庫必充滿有餘」(10節)作為賞賜。

在結束這段的教導時，智者鼓勵信徒從正面的角度來認識管教的真諦。經文多次說「不可」和「不要」，這是上帝為了祂的兒女不走在敗壞生命的態度和行為中，藉管教引導他們回到祂的懷抱裏。故此，管教是出於愛。換言之，管教是恩典的記號。

思想：

- (1) 「認識」(to know) 神 (—2；—5；三6) 並不是只在頭腦上，卻是在經驗中與上帝建立關係。你如何認識神？是在頭腦上還是在經驗上？有需要改進的地方嗎？(2) 「仰賴耶和華」(5節)、「敬畏耶和華」(7節)和「尊崇耶和華」(9節)，對你來說有何意義？(3) 當我們順服神的誠命，祂以健康、平安和豐盛賞賜作回應，向神發出讚美和感謝的禱告吧！

11**八月十一日****第二首論述智慧的詩：得智慧的福份****經文：箴言三 13-20**

13 得智慧，得聰明的，這人有福了。

14 因為智慧的獲利勝過銀子，所得的盈餘強如金子，

15 比寶石更寶貴，你一切所喜愛的，都不足與其比較。

16 她的右手有長壽，左手有富貴。

17 她的道是安樂，她的路全是平安。

18 她給持守她的人作生命樹，謹守她的必定蒙福。

19 耶和華以智慧奠立地基，以聰明鋪設諸天，

20 以知識使深淵裂開，使天空滴下甘露。

箴言三章 13-20 節是在兩大段訓誨（三 1-12 及三 21-35）的中間。這是一首「智慧詩」，描述對智慧發出的歌頌和讚美。這段可分為兩部份，分別為 13-18 節有關蒙智慧的福，以及 19-20 節之創造的智慧。

在第一部份，以「有福」作開始和結束（13、18 節）。智者講述獲得智慧的人是有福的，這些福份包括物質和生命的素質。第 13 節的原文句子以「蒙福」（“Blessed”）作開始，那麼，誰是蒙福者呢？就是那些「得智慧、得聰明」的人。「...有福」的詩句指出得

享福份的景況，就是發現了智慧。跟著 14-15 節用了比較詩句的寫法，來說明智慧的價值。「比較」句子要強調某一件物品的價值，比另一件更貴重。第 14 節是銜接 13 節，作為「結果」的子句，並指出找到智慧的無比價值。對不少人來說，得到金、銀和珍珠，是人所「愛慕」的（15 節，現修本）。但智者卻指出，得到智慧的福份，比得到金銀珍珠更美好。

智者繼續在 16-18 節描繪，得智慧的物質與非物質方面的福份。或許讀者已發覺，智慧以擬人法化為女子來表達（參一 20-33，在八至九章再次出現）。16-17 節是兩個平行句子，並用喻象表達，就是右手有長壽、左手有財富尊榮；道是安逸、路是平安。18 節更將智慧以隱喻表達為「生命樹」（創二 9），這主題在箴言將再出現（十一 30；十三 12；十五 4）。當我們懷抱智慧，並與祂建立關係時，所得到的福份是長壽、財富、尊榮、安逸和平安。這些福份，在三章 1-12 節已更詳盡說明，在 13-20 節再次被確認。

智者描繪了智慧的價值和福份之後，在 19-20 節談論智慧在創造中的角色。在結語的敘述中，耶和華藉智慧、聰明和知識來創造宇宙。上帝以「立」和「定」來描繪祂是宇宙的設計者和建築師。在 20 節下半部，歌頌上帝對萬物的維護，因祂「使天空滴下甘露」。水源是供養生命的重要元素，使植物和生物得以生長。這世界並非靠它自行操作或人類努力維繫而存在，乃是仰賴創造主眷顧的福份！

思想：

(1) 得智慧比金銀珍珠更好，你認同嗎？(2) 智慧是通往生命、財富、尊榮之路，是給予追隨智慧的人之福份；你願意開始尋求智慧嗎？現在就開始吧！

12

八月十二日

第四段教導：持守智慧的生活（上）——對兒子的價值

經文：箴言三 21-26

21 我兒啊，要謹守健全的知識和智謀，不可使它們偏離你的眼目。

22 這樣，它們必使你的生命有活力，又作你頸項的美飾。

23 那時，你就坦然行路，不致跌倒。

24 你躺下，必不懼怕；你躺臥，睡得香甜。

25 忽然來的驚恐，你不要害怕；惡人遭毀滅，也不要恐懼，

26 因為耶和華是你的倚靠，他必保護你的腳不陷入羅網。

在這章的訓誨中，「我兒」第三次出現（1、11、21 節），成為一個新的段落。智者勸勉聽眾要持守「健全的知識」（「大智慧」新譯本）和要好好的運用「智謀」（「明辨」新譯本；「見識」現修本）於生活中。「健全的知識」與「智謀」是同義詞，是指在決定行動的過程中，作出審慎的判斷（一4；五2；八12）。他們不單只要謹守，也「不要讓它們溜走」（21 節下，現修本）。換言之，曾經得著智慧，並不是一勞永逸的，也不保證能永遠擁有。因此，必須終其一生地不斷學習和應用智慧，不然會喪失這珍貴的寶藏。

真智慧和明辨（21節）是一個人過智慧生活的基礎，並涉及兩方的智慧生活，就是對個人的價值（21-26節）及對鄰舍（27-33節，明天思想的經文）作出指引。從21至33節，共有七個負向的禁令（英文的“do not”），今天經文有兩個，就是「不可...離開」（21節）及「不要害怕」（25節），而明天的經文包含了五個「不可」。

當一個人明智地作了審慎的決定，就是不會讓智慧離開我們，一方面使得生命有力和充滿恩典（「頸項的美飾」英文譯本為“grace your neck,” 22節, NIV），而另一方面也提供了安全的環境（23節）。當生命有一個安全堡壘時，我走路、坐下休息，或躺臥睡覺，就「一覺睡到天亮，用不著害怕」（24節，現中）。24節是一個假設句子：兩次說「你若」（呂振中），意思是若我們運用智慧去明辦事情時，就好像從害怕、恐懼和危險中，得到隔離。當有平靜安穩的心時，安然躺下，好好享受睡眠，縱使有突如其來的事發生，不論是人生風暴或災難，也不用驚慌（25節）。

在這6節經文中，多次使用人的身體部位來描述：眼目（21節）、頸項（22節）、腳（23、26節）。學者指出有譯本將「是你的倚靠」（26節）翻譯為「在你身旁」。當經文提及每個人體部位時，都是與安穩的主題連在一起。我們不用害怕，「因為耶和華是你的倚靠」（26節），上帝是我們信心的根源。因著神的保守和保護，我們的腳不會陷入網羅。經文清楚帶出了一個信息，就是：神是我們的保障。

思想：

(1) 有人說過類似這樣的話：「害怕本身不可怕，可怕的是我們內心被害怕的心理所控制，這樣，我們就已經被打倒了！」若你心中產生一種莫名其妙的恐懼，求聖靈光照，並呼求神的保護；(2) 智慧使我們有生命和恩典 (*life and grace*)，感謝神賜下的祝福！

13

八月十三日

第四段教導：持守智慧的生活（下）——對鄰舍

經文：箴言三 27-35

27 你的手若有行善的力量，不可推辭，要施與那應得的人。

28 你若手頭方便，不可對鄰舍說：「去吧，明天再來，我必給你。」

29 你的鄰舍既在你附近安居，不可設計害他。

30 人若未曾加害你，不可無故與他相爭。

31 不可嫉妒殘暴的人，不可選擇他的任何道路。

32 因為走偏方向的人是耶和華所憎惡的；正直人為他所親密。

33 耶和華詛咒惡人的家；義人的居所他卻賜福。

34 他譏諷那愛譏諷的人；但賜恩給謙卑的人。

35 智慧人必承受尊榮；愚昧人高升卻是羞辱。

昨天我們看的經文 21-26 節有兩個「不」的命令，是針對個人的，而今天則有五個禁止性的命令，卻是有關與他人的關係，就是如何對待鄰舍。從 27 至 31 節，每節經文都有「不可」的命令，共有五個（中文譯本共翻譯了六個「不可」）。為何「不可」做？或不做某些事情的原因是甚麼呢？到 32 節告訴我們，是「因為...耶和華」。

若要持守「真智慧」，除了使我們生命有活力，也使我們懂得與鄰舍相處。第 27 至 31 節，有兩次談到鄰舍，並教導有關在生活上與鄰舍互動的提醒。第一、不可推辭，當有能力時，成為有需要者的依靠；第二、不可拖延，要及時行善；第三、不可設謀，對鄰舍不應有加害之心；第四、不可相爭，既然沒有受到損害，就不要無故地跟鄰居爭吵；第五、不可嫉妒，面對殘暴的人，應選擇不效法他們的惡行。因此，有真智慧的人不會犯兩種的罪，就是「沒有做該做的事」(遺漏罪，sins of omission)，和「做了不該做的事」(干犯罪，sins of commission)。

鄰舍不單只是指住所的左鄰右里，也包括家人、親屬，和用人。如何規範群體中的生活原則呢？首先是向鄰舍和有需要的人行善（27-28 節；十四 31；十七 5；廿二 16、22-23），進而是與鄰舍互動中不要存惡意（29 節）、不要相爭或錯誤的控告（30 節），及不要效法不當的行徑（31 節）。

緊隨著五個「不可」的禁令後，智者以四組對句作為結語，來說明那些「生命有活力」的人，最終會蒙受祝福。第 32-35 節是四種生命和其結果的對比。遭受禍患的四類人是乖僻人、惡人、譏諷的人和愚昧人，而蒙福的四種人是正直人、義人、謙卑的人和智慧人。這些蒙神恩典的人，在生活態度、與人交往的行為，以及說話的體統等，都反映出真智慧。在這裏，禍與福再次出現，也是向聽眾重申要審慎和周詳地作出決定、選擇和生活。

思想：

(1) 行善是箴言的一個重要主題，經文教導的不一定是行善的能力，乃是其精神，反思你個人的行善能力和精神； (2) 在第一天的靈修提到，智慧是社交生活的技巧，請反思一下你與人交往的互動情況，是否有需要改善的地方？

14**八月十四日****第五段教導：擁抱智慧****經文：箴言四 1-9**

- 1 孩子們，要聽父親的訓誨，留心明白道理。
- 2 因我給你們好的教導，不可離棄我的教誨。
- 3 當我在父親面前還是小孩，是母親獨一嬌兒的時候，
- 4 他教導我說：「你的心要持守我的話，遵守我的命令，你就會存活。
- 5 要獲得智慧，要獲得聰明，不可忘記，也不可偏離我口中的言語。
- 6 不可離棄智慧，智慧就庇護你，要愛她，她就保護你。
- 7 智慧為首，所以要獲得智慧，要用你一切所有的換取聰明。
- 8 高舉智慧，她就使你升高，擁抱智慧，她就使你尊榮。
- 9 她必將恩惠的華冠加在你頭上，把榮冕賜給你。」

這篇是一位父親與兒子分享家族的屬靈傳統，囑咐他們留心和遵守家訓，以致他們享有豐富的生命。這位父親將他父親的教導傳給下一代（申六章；詩八十五 5-8）。他從前領受了，體驗到其教訓和祝福，現在他也期盼他的眾子能承傳下去。當他回想過往時，他自稱為「兒子」（3 節）。幾本中文聖經都翻譯為「小孩子」，但 NIV

及 NASB 則譯為兒子 (son)。有學者指出，在希伯來的觀念中，「兒子」並不一定由血緣所決定，乃是在乎兒子的「順服」，或許這位父親希望他的眾子效法他的榜樣，去順服他們的父親！

這位父親再進一步勸誡眾子們要「聽」和「留心」(1 節) 父親分享的內容，並叮嚀說：「你的心要持守」(4 節)，這是教導他們要將智慧藏在心裏。在這九節的經文中，作者使用多個智慧的同義詞，如訓誨、道理、教導、教誨、智慧和聰明，當他們領受這些訓誨，便能獲得聰明，就是有洞察力、有見識和理解力。當他們獲得這些智慧之後，他們便會學習去分析事情的狀況，並在生活中發展和掌握該如何決定和執行。

第 4 節下至 9 節是這位父親要傳遞從他父親承接得到的信息，他重複地發出雙重命令：「要獲得智慧，要獲得聰明」(5 、 7 節)。眾子們對智慧要有積極的態度，當他們致力於獲取智慧時，第 6 和 8 節說明了他們將會領受甚麼的祝福。父親兩次提醒「不可離棄」訓誨，這樣智慧會護衛和保守他們；當他們高舉和懷抱智慧時，他們同時也得到尊榮！

第 7 節有一個關鍵詞：「智慧的開端」(新譯本)，這是甚麼意思呢？讓讀者意想不到的，竟是「要獲得智慧」！在我們第一天的靈修材料中，一章 7 節宣告說：「敬畏耶和華是知識的開端」。其實智者激勵我們：「追求智慧是最切要的事，要用你所有的一切換取見識」(7 節，現修本)，就是用我們的時間、精力和資源來獲取智慧。當我們得到智慧時，我們才明白不是我們努力的成果，而是上

帝的恩賜。在我們一生中，沒有任何事物比獲取上帝的智慧更重要！

思想：

(1) 獲得智慧，智慧會賜下保護、生命和尊榮作回報，你願意一生致力於擁抱智慧嗎？(2) 求神幫助你建立家庭的屬靈傳統；(3) 我們有甚麼遺產可留給下一代呢？除了物質外，我們還可以承傳屬靈智慧！

15**八月十五日****第六段教導：兩條路****經文：箴言四 10-19**

10 我兒啊，要聽，要領受我的言語，你就必延年益壽。

11 我已指教你走智慧的道，引導你行正直的路。

12 你行走，腳步沒有阻礙；你奔跑，也不致跌倒。

13 要持定訓誨，不可放鬆；要謹守它，因為它是你的生命。

14 不可行惡人的路，不要走壞人的道；

15 要躲避，不可經過，要轉離而去。

16 他們若不行惡，難以成眠，不使人跌倒，就睡卧不安；

17 因為他們以邪惡當餅吃，以暴力當酒喝。

18 但義人的路好像黎明的光，越照越明，直到正午。

19 惡人的道幽暗，自己不知因何跌倒。

箴言四章 10-19 節是一段較長的訓誨，重複提到「道」和「路」，又談及「行」、「走」與「腳步」，意味著接受教訓的兒子即將開始人生的旅程。的確，這位父親在孩子進入複雜的世界前，提醒他這是他再次要留意的地方。昨天的靈修指出，要擁抱智慧，就

有「使人存活」(四4)的應許；當人領受教訓時，「就必延年益壽」(四10)。

當這位父親說「我已指教你」和「引導你」(11節)時，讀者可以推斷的是孩子即將離家，父親不能陪著他了，他自己要踏上自己的生命歷程，要獨自面對世界的挑戰，實踐所領受過的教導了。在臨別時，父親作出最後的勸喻，作為提醒。

從第12節的動詞看出，將智慧轉化於生活中時，會得蒙保守的，就是「行走」不會受阻礙；「奔跑」時不會跌倒的應許。這位父親在第10節給了兩個命令，就是「要聽」和「要領受」。在13節父親再給孩子三個訓誨，就是「要持定」教訓、「不可放鬆」和「要謹守」。他要勤勉，追求和實踐智慧，因為這是引導他生命的。智慧與生命的探討，在箴言出現有四次之多(三22；四13、22；八35)。

第14-17節是要描述逃避壞人的道路之情況。這位父親一連用了六個命令語句，第14節「不可行」和「不要走」那些惡人的道路，而15節的命令是：「要躲避邪惡，不要跟從；只管走你的路，拒絕同流合污」(現修本)。16-17節描述惡人的生命特質，並用兩個隱喻描繪壞人的行徑，就是「邪惡吃餅」和「暴力喝酒」。

在結束時，智者用了兩組象徵來對比兩種生命。第一個對比是兩條道路，他們分別是導向生命的智慧之道和引致暴力與失敗的邪惡之路；第二個對比是「黎明的光」和「幽暗」，他們的路途和結局完全不一樣。智慧為人生路途提供光明。光象徵敬虔和道德，帶來平安、救贖和整全，作惡者卻落在和行在幽暗中。當生命沒有道

德的光芒時，他們不單只跌倒，更面臨死亡（五 21-23）。可悲的是，惡人卻「不知因何跌倒」（19 節），他們心靈的眼睛瞎了，不知罪的工價所帶來的後果！

思想：

(1) 在你的人生旅途中，是甚麼導引你的前路呢？(2) 默想這兩句話：「義人的路好像黎明的光，越照越明。」和「耶和華是我的亮光。」（詩廿七 1），對你而言，有何意義？

16

八月十六日

第七段教導：保守你心

經文：箴言四 20-27

20 我兒啊，要留心聽我的話，側耳聽我的言語，

21 不可使它們偏離你的眼目，要存記在你心中。

22 因為找到它們的，就找到生命，得到全身的醫治。

23 你要保守你心，勝過保守一切，因為生命的泉源由心發出。

24 要離開歪曲的口，轉離偏邪的嘴唇。

25 你的兩眼要向前看，你的雙目直視前方。

26 要修平你腳下的路，你一切的道就必穩固。

27 不可偏左偏右，你的腳要離開邪惡。

箴言四章描述了這位父親前後三次囑咐兒子要留心他的訓誨。1-9 節他以自傳性回顧家庭的屬靈傳統；10-19 節提醒兒子要選擇公義的道，不走惡人的路；在四章 20-27 節，父親勸勉孩子保持清潔的心走正直的路，並以身體不同的器官來說明和帶出其信息。這些器官包括有耳朵（20）、眼目（21、25）、心（21、23）、身體（22）、口和嘴唇（24）及腳（26、27），顯示出這個信息需要全人投入來回應，將領受的教導表現在生活中。

這段落在開始時，用了兩次「聽」這個字。孩子不單只要「側耳聽」，更要「留心聽」。當他專心聆聽，不是水過鴨背式的聽了就忘記，才會在行動中表現出來。父親並不容讓孩子聽到的訓誨從他眼中溜走，更要他將所領受的教導存記在他的心中。原來當孩子落實去尋找並得著智慧時，他就找到生命（22節），並且得著健康（現修本）。

「你要保守你心，勝過保守一切，因為生命的泉源由心發出」（23節），這是很多信徒喜歡的金句。「心」是人身體的重要器官，戰士是用鐵片來護心，「心」代表著人的品格和人格的核心。智者用「守護」（guard）這詞來指出其重要性，就好像看守人嚴防外面的敵人或裏面的內奸。當「心」得到護衛時，就能保護它不受外在世界的誘惑和產生內心的慾念，這樣，「生命的泉源」就帶來生命、個性、言語和行為的轉化，活出智慧的人生。

一個轉化後的生命特質是不會偏離正道的。智者用身體的三個部份提出告誡，就是不可「偏離你的眼目」、「轉離偏邪的嘴唇」和「腳要離開邪惡」（21、24、27節）。這就是整個人委身於正途上，眼目看得清楚該走的路徑和人生的目標（25節），而腳步不要偏離正軌。謹慎腳下的每一步，不偏離左右，因為行差踏錯的後果是嚴重的，在走智慧的路上，不要分心，要專注地正視看準前方！

智慧能影響和塑造整個人的生命，包括個人的內在生命（心）、口裏講出的話（口）、目光如何看世界（眼），以及腳蹤走的路（腳）。智者先內化生命，然後才能有成熟的外顯和具體之言行。

思想：

(1) 你如何保守你的心？今天的靈修能給你怎樣的推動和啟發？(2) 請默想以下的金句並向神立志：「脫離說謊的嘴唇和詭詐的舌頭！」(詩一百二十2) 及「謹慎腳步」(傳五1)。

17

八月十七日

第八段教導 (一)：性警戒

經文：箴言五 1-6

- 1 我兒啊，要留心聽我的智慧，側耳聽我的聰明，
- 2 為要使你謹守智謀，嘴唇保護知識。
- 3 因為陌生女子的嘴唇滴下蜂蜜，她的口比油更滑，
- 4 後來卻苦似茵蔆，銳利如兩刃的劍。
- 5 她的腳墜落死亡，她的腳步踏入陰間，
- 6 她無法找到生命的道路，她的路變遷不定，自己卻不知道。

箴言五至七章有三大段教導，都是有關婚姻以外的性議題的。智者清晰地禁止任何婚姻以外的親密關係。在第五章，智者開放地與他的眾子討論一件事，是關乎與兩類女子發生性關係的差別和帶來的後果。在這裏，智者開宗明義地指出與陌生女子發生性關係會帶來痛苦、懊悔和損失；但與配偶享受性親密，卻是愉悅、幸福和美滿。智者警惕他們不要被情慾牽著走，卻要順服訓誨。

第五章可分四個段落來思想：第一段 1-6 節為整章的簡介；第二段 7-14 節說明姦淫的禍害；第三段 15-20 節描述夫婦關係的快樂；及最後一段 20-23 節為結語。當閱讀經文時，有解經家提醒現代的讀者，縱使經文勸勉男士要逃避女性的誘惑，也不要被她們嘴唇甜蜜的話所矇騙，但是性方面的陷阱是沒有特定的性別的，或男

或女都要防備異性的性引誘。故此，女性讀者也要小心男士口中的花言巧語。由此可見，不同性別的讀者，都要留心聆聽智者的話，遠離婚姻以外的性引誘和陷阱，以免蒙受傷害、痛苦和悔恨。

智者首先呼籲眾子要持守和謹守他的教訓，藉著智慧的教導，眾子應對實際狀況作出判斷來衡量情勢，並要分辨和決定該有的行動方案。接著，3-6 節描繪了這些「陌生女子」的誘惑方式，以及與她們扯上關係後的嚴重後果。究竟「陌生女子」是誰？她們在二章 16 節已出現過，那裏她們被稱為「外女」。從經文中，她們被描述為與男士通姦的人，因此，聖經譯本有翻譯為「淫婦」(新譯本 / 和合本 / NIV) 或「別人的妻子」(現修本/NASB)。陌生女子誘惑男人的誘餌是她的嘴唇。她給人的不是「嘴滴下蜂蜜」(3 節)，而是「茵陳」(4 節) 的苦澀；男人以為「她的口比油更滑」(3 節)，結果被她的「兩刃的劍」(4 節) 所傷。她們是走向死亡和走在陰間的路上 (5 節)！

智慧者的話對現代人來說，實在是一大提醒！人是容易受觀感所影響的，正如約壹二章 16 節所說的要當心「眼目的情慾」。當享受即時的「蜂蜜」時，將變為「茵陳」('苦'，新譯本)；以為是「圓滑」，卻變為「鋒利」，結果是「歡樂以後所留給你的，只是悲哀，只有痛苦」(第 4 節，現中)。可悲的是，犯事出軌的雙方都是受害者，一方有痛苦和刀傷 (4 節)；另一方卻走入死地 (5 節)。連自己也不知道！因此，我們需要以明辨的態度來面對內在的衝動和外在的挑逗，堅決地向婚姻以外的性關係，說不！

思想：

(1) 求主不叫我遇見試探（太六 13），靠主好好保守自己在婚前或婚外的貞操；(2) 立志從今天開始，保守自己在思想、言語和行為上有性的純潔（sexual purity），並默想我如何保守自己在這幾方面的純潔？

18

八月十八日

第八段教導 (二)：姦淫的禍害**經文：箴言五 7-14**

7 孩子們，現在要聽從我，不可離棄我口中的言語。

8 你所行的道要遠離她，不可靠近她家的門口，

9 免得將你的尊榮給別人，將你的歲月給殘忍的人；

10 免得陌生人滿得你的財富，你勞苦所得的歸入外邦人的家。

11 在你人生終結，你皮肉和身體衰殘時，你必唉聲嘆氣，

12 說：「我為何恨惡管教，心裏輕看責備呢？」

13 我不聽從教師的話，也沒有側耳聽那教導我的。

14 在聚集的會眾中，我幾乎墮入深淵。」

智者在第五章開展一系列有關性方面的議題。昨天我們看的 1-6 節，是一個整體性的引言，特別在第 4 節指出淫亂會使人產生痛苦和傷害。今天要看的 7-14 節，是父親向孩子忠告姦淫的愚昧，以及說明婚外性關係將帶來嚴重的後果。

在這裏，智者呼喚眾子要識破誘惑者口中的謊言。除此之外，若要防備落在陷阱裏，就要遠離那些誘惑人的人，避免接觸他們，不要跟他們走同一條路，也不要經過他們的「家門」(8 節，新譯本)。假如不小心進入虎口，在性試探中跌倒的話，將帶來嚴重的

社交、錢財、身體的損害。智慧者在 9-10 節用了「恐怕」來描述那些落在性網羅中之人的可憐光景，他們可能落在四批人的手中，任人魚肉欺凌，在 7-14 節中，這四批人是指別人、殘忍的人、陌生人及外邦人。落在性網羅中之人除了身體和精力受損之外，更有可能被殘忍的人（或「無賴」，現中）傷害身體；錢財方面，他們的「財富」和「勞苦所得的歸入外邦人的家」(10 節)，這好可能是被捉姦在床，或被設下圈套，導致錢財上有嚴重的損失。相信其中最大的傷害是顏面盡失。

智者提醒眾子，若因一時的軟弱或落在試探裏，而賠上了自己的名譽和尊嚴 (honor and dignity, NIV)，實在是不值得。日光之下無新事，今天發生的性騙局，原來昔日早已發生過。通姦的後果會引起仇恨，或帶來婚姻與家庭的破裂和瓦解，這些都足見性試探的破壞力。若他們仍執迷不悟，繼續罪中生活，到生命終結時，他們的肉體和身軀都已衰殘了 (11 節)，那時他們才悔恨就太晚了。

難道他們聽不到父親和智者們力竭聲嘶地呼喚嗎？智者的警誠：就是要遠離誘惑的路，避開誘惑者的家門。現今，他們在悲歎中承認過去並沒有受教之心。原來他們不受管教、輕視責備、不聽教訓，以及不接受教導 (12-13 節)，也因為他們在家中、在學習場所及在信仰群體中，都不肯受教。其實，學習機會是唾手可得，而學習場所是隨處皆是的。

所謂「浪子回頭金不換」，在這位「信徒」徹底的懊悔後，仍要面對和承受因個人情慾帶來信仰群體的嚴正跟進。當事人會在聖會裏接受調查，及「落在萬劫不復之地」(14 節，新譯本)，正如一

位舊約學者認為：淫亂一旦公佈於眾，便帶來個人的恥辱、所愛之人蒙羞，並失去群體中的尊重。

思想：

- (1) 反思一下：我有受教之心嗎？覺得逃避少年人的私慾為八股嗎？ (2) 求神保守我脫離和不會落在性的試探中。

19**八月十九日****第八段教導 (三)–享受配偶的愛情****經文：箴言五 15-23**

15 你要喝自己池中的水，飲自己井裏的活水。

16 你的泉源豈可溢流在外？你的河水豈可流到街上？

17 讓它們惟獨歸你，不可與陌生人同享。

18 要使你的泉源蒙福，要喜愛你年輕時的妻子。

19 她如可愛的母鹿，如優美的母羊，願她的胸懷使你時時滿足，願你常常迷戀她的愛情。

20 我兒啊，你為何迷戀陌生女子？為何擁抱外邦女子的胸懷？

21 因為人所行的道都在耶和華眼前，他察驗人一切的路。

22 惡人被自己的罪孽抓住，被自己罪惡的繩索纏繞。

23 他因不受管教而死亡，因極度愚昧而走迷。

智者在 7-14 節談及姦淫的禍害後，就轉到 15-20 節談及夫婦關係中的性福樂。現代人讀今天的經文時，或許有點不自在，一方面是因經文有不少性關係的隱喻，另一方面又明顯描繪女性的身體。然而，性是上帝給人類的，只賜給夫婦享受，因此，性是聖潔和純潔的。智者教導眾子們如何回應性需要及合宜地看待夫婦間的性關係，以及與配偶建立美滿的性親密（15-19 節）。

智者激勵眾子應忠於自己的配偶，並積極地使雙方建立和享受美滿的性關係。學者指出這裏的經文用了幾個隱喻，來表達夫妻的房事，給配偶帶來性滿足，以及強調夫婦性關係的排他性。15-16節的「水」意象夫妻間親密的性關係，而「池」則意指夫婦的房事，使性慾得到滿足（歌四 15）。智者挑戰當時的丈夫為何會「泉源漲溢於外與河水流在街上」（16 節）呢？就是他們不應嫖妓或通姦有性行為，而是應與自己配偶有親密性關係。經文清楚指出夫婦的性事是有排他性，「不可與陌生人同享」（17 節）。

聖經太露骨了，房事是難於啟齒的。然而，聖經就是要清楚說明丈夫與妻子之間愛情的純真。雖然聖經有坦率而具性愛色彩的表達，但婚姻中愉悅的性生活是神所賜的。夫婦可以體驗到伊甸園的境界嗎？就是「人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。當時夫妻二人赤身露體，並不羞恥」（創二 24-25）。

在結束時，智者不厭其煩地提出只可與配偶互擁，享受愛情。千萬不要擁抱非配偶的胸懷，或落在他人的懷抱裏。21 節智者提醒眾子：耶和華鑒察人的行為，意思是：縱使人不曉得自己的所作所為，耶和華還是知道他擁抱了陌生女子，因為這些事看在神的眼裏！

神是一位全知的主宰，也是一位公正的審判官，祂不單鑒察人的行為，並且更審判人的行為。惡人（包括誘惑人及殘忍之人）的罪孽，將受到報應（22）。愚昧人設下陷阱使人喪命的罪（23），將受到懲罰。

思想：

(1) 反思這經文：「婚姻，人人都當尊重，共眠的床也不可污穢，因為淫亂和通姦的人，神必審判。」(來十三4)；(2) 為婚姻中的貞節、期待、滿足、界線、愛情、愉悅等向神感恩禱告。

20

八月二十日

三類人之一：擔保人

經文：箴言六 1-5

1 我兒啊，你若為朋友擔保，替陌生人擊掌，

2 你就被口中的言語套住，被嘴裏的言語抓住。

3 我兒啊，你既落在朋友手中，當這樣行才可救自己：你要謙卑自己，去懇求你的朋友。

4 不要讓你的眼睛睡覺，不可容你的眼皮打盹。

5 要救自己，如羚羊脫離獵人的手，如鳥脫離捕鳥人的手。

有學者把第五和第六章作了一個關聯：在五章談到外女 / 陌生女子，而六章 1-19 節則描述劣男！在這十九節的經文中，包含了三個教訓。這三個信息主要描述三類人，分別是擔保人、懶惰人和惡人，他們有一個共通點，就是愚昧。因著他們愚拙的行為，給自己、他人和群體帶來損害和困擾。這段經文有一個特點，就是用了不少人體的器官來作出描述，如第一段提到手、口、眼皮、眼睛和第三段的眼（2 次）、舌、手、心（2 次）和腳（2 次）。

這位父親勸告兒子，不要做愚昧人，以致作出愚蠢事。或許這位父親看過太多例子了，就是有些好心人，因為幫助人而自己無法承擔超出他們能力的事，因助人而自己受損！故此，父親提醒兒子，作擔保人應注意的事及如何避免帶來嚴重的後果。這段經文似乎在教導人不要為別人擔保。在舊約聖經中，有清楚的教導要幫助

有需要的人。我們在三章 27-28 節已看過這類經文：「你的手若有行善的力量，不可推辭，要施與那應得的人。你若手頭方便，不可對鄰舍說：『去吧！明天再來，我必給你』」。舊約的確教導人要接濟貧窮者（申十五 7-11）、禁止向貧窮人收取利息（出廿二 25；利廿五 35-36），以及容許債主取一件當頭 / 抵押物（出廿二 26；申廿四 10-13）。但是，《箴言》卻從另一角度來看這事，在書中多次警告人不要為外人作擔保人（十一 15；十七 18；廿 16；廿二 26）。

六章 1-2 節提出一個情境，「若」 / 「如果」為人作擔保或與人擊掌（即雙方做出確定協議的手勢，參王下十 15），就會可能被「套住」、「抓住」。作保就是承擔別人的債項，因此，當那人無力償還時，作保人就像鹿被獵戶擒獲，或像鳥被捕鳥人捕捉了（5 節）。而更嚴重的後果是可能連自己的家產都賠上了！這孩子如何自救呢？父親建議兒子要「自救」（3、5 節）。他曾教導兒子「不可使...誠信離開你」（三 3），故此，父親明言作擔保人不能抵賴，卻要嘗試從承擔責任中得脫。首先要誠懇和謙卑到朋友那裏，希望在債務到期前免除他的責任。因事態緊迫，作保人應盡快去解決，越快越好，在天黑（4 節，「睡覺」、「眼皮打盹」）前完成。

若一個人太草率為朋友、甚至為不太認識的外人作擔保，實在是愚蠢的行為。對事情未加分析或計算風險和代價就為人作保，好有可能墮入陷阱裏，就好像動物落在獵人的手中。倘若不小心入了圈套，擔保人就要警覺地和快速地行動，使所承擔的債務作廢。

思想：

(1) 作誠實人不可食言，信徒應如何自保呢？(2) 為眼前要作的決定，求主賜予辨識的能力和智慧。

21

八月廿一日
三類人之二：懶惰人
經文：箴言六 6-11

- 6 懶惰人哪，你去察看螞蟻的動作，就可得智慧。
- 7 螞蟻沒有領袖，沒有官長，沒有君王，
- 8 尚且在夏天預備食物，在收割時儲存糧食。
- 9 懶惰人哪，你要睡到幾時呢？你甚麼時候才睡醒呢？
- 10 再睡片時，打盹片時，抱著雙臂躺臥片時，
- 11 你的貧窮就如盜賊來到，你的貧乏彷彿拿盾牌的人來臨。

在《箴言》中，曾多次提及「懶惰人」(十 26；十三 4；十五 19；十九 24；廿 4；廿一 25；廿二 13；廿四 30-34 及廿六 13-16)，他們常常被指為是貪睡、無所事事及懶散的。而懶惰、貧窮和愚昧這三者幾乎是同義詞，因為他們之間有密切的關係，並且互相影響。智者很多時候將勤奮與懶惰這兩個詞放在一起，是要將這兩種不同的生活方式作出對比(十 4-5；十三 4)，正如在這段經文中，智者將勤勞的螞蟻(6-8 節)和懶惰的人(9-11 節)相提並論，是要作出對照，用刻苦的昆蟲來警惕這些懶洋洋的人。

在 6 節智者給了「懶惰人」三個命令(“go,” “consider,” “be,” NIV)：「去找螞蟻，看牠們所行的，來做有智慧的人」(呂振中)。第一、「去」，是要有行動。第二、「看」，就是察看並了

解。舊約學者指出，在希伯來文中，「看」這個字有「思想」或「明白」的含義。第三、「做」(得著)，是指成為一位有智慧的人。

究竟渺小及微不足道的螞蟻，有甚麼地方可給懶惰人來反思呢？從觀察螞蟻的活動，我們看到牠們不停地來來往往搬運 / 傳遞食物。當我們仔細留心察看時，發現螞蟻好像沒有領袖帶領指揮牠們，為牠們分派工作，卻只見牠們各自努力地聚斂糧食，牠們懂得儲備糧食，在夏天就收藏起來，以備冬天或其他日子所需。牠們此刻的勤勞工作，保障了往後能有足夠的食物。

藉討論螞蟻的勤奮，其實作者是要突顯出懶惰人的光景。作者用了兩節經文 (9、10 節) 先後五次指出這些懶惰人是貪睡、愛打盹和懶洋洋地躺臥！若多睡一點，就慢慢養成再多睡而不願起床的習慣，久而久之，這種懶散的生活型態將改變他們的命運。不管是愛打盹或懶洋洋地躺臥，結果就是無法完成工作。若在收成時不趕快收割，農作物就會熟透，便再沒有出售的價值了，因而收入減少，生活就受到影響了。貧窮不是一下子臨到的，乃是由懶惰不知進取的生活方式慢慢導致的。螞蟻卻曉得要未雨綢繆，預先儲備食物；可是，懶惰人不願作出任何準備，若災難突然來到，他們就無法應付，後果就不堪設想了。那就如突如其來的強盜和拿兵器的人，懶惰人將無法抵擋 (11 節)，貧窮忽然臨到也是如此。

智者給懶惰人的警戒是：去、察看、得著智慧！

思想：

(1) 藉思想螞蟻儲糧的行動，給你有什麼啟發和反省？(2) 今天的經文指出：「透過觀察，提升領悟力，從而得智慧」的道理，你是否願意去學習和實踐？(3) 反思一下你的工作觀。

22

八月廿二日

三類人之三：惡人

經文：箴言六 12-19

12 無賴的惡徒行事全憑歪曲的口，

13 他眨眼傳神，以腳示意，用指點劃，

14 存心乖謬，常設惡謀，散播紛爭。

15 所以，災難必突然臨到他，他必頃刻被毀，無從醫治。

16 耶和華所恨惡的有六樣，他心所憎惡的共有七樣：

17 就是高傲的眼，撒謊的舌，殺害無辜的手，

18 圖謀惡計的心，飛奔行惡的腳，

19 口吐謊言的假證人，並在弟兄間散播紛爭的人。

過去兩天我們思想過三類人中的「擔保人」和「懶惰人」，今天我們要思想的是「惡人」，經文指出他們帶給群體極大的破壞和傷害。「惡人」是「麻煩製造者」和「壞人」(“a troublemaker and a villain,” NIV)，而較傳神的中文翻譯則是「無賴之人、奸惡之輩」(12 節，呂振中)。作者用了八節經文，從兩個角度來描繪這類惡人：12-15 節描述惡人的七樣特徵，而 16-19 節指出耶和華憎惡他們的七件事。

論到這些無賴、作惡的人，他們的言語和行為是在社群裏製造爭端的。他們的本質是惡的（12節上）、外顯行為是卑劣的（12下-13節）、內在生命是腐敗的（14節上，現中），並在社群中散播紛爭（14節下），他們最終的結局是將受到審判，那是忽然臨到他們身上的，頃刻之間帶來的懲罰。

16-19節被稱為數字箴言，主要出現在卅章11-33節之間。數字在希伯來文中具有象徵的意義，而1、3、7和10是重要的數字，通常含有「完整」或「完全」的意思。例如「一句良言」（十二25）、「使地震動的有三樣」（卅21）及「七根柱子」（九1）等。而六章16節用了「七」這個數字：「耶和華所恨惡的有六樣，連他心所憎惡的共有七樣」。在這七種惡行中，智者將最重要的一項放在最後。我們注意到這裏是以人體器官來描述惡人卑劣的行為，是人體由上而下的說明：「高傲的眼、說謊的舌頭、流無辜人血的手、圖謀惡事的心、快跑行惡的腳」（17-18節，新譯本）。

12-15節和16-19節這兩段的共通點，除了兩段都使用了身體器官作描述之外，它們亦都強調「散播紛爭」的現象。

14節：存心乖謬，常設惡謀，散播紛爭。

19節：口吐謊言的假證人，並在弟兄間散播紛爭的人。

這些散播紛爭的人，都會在人類社群中製造足以帶來破壞的衝突，這與《箴言》強調家庭和社交的和諧關係大相逕庭。故此，信仰群體需要神的恩典維繫良好的關係，並致力於排除神所憎惡的七件事。

思想：

(1) 試反省你是否曾自覺或不自覺地散播紛爭？ (2) 向神立志：不做「散播紛爭的人」，成為「締造和平的人」(太五 9)； (3) 為你的團契 / 小組 / 教會禱告，能成為一個和睦的群體，並「竭力保持聖靈所賜的合一」(弗四 3)。

23

八月廿三日

第九段教導：警誡淫亂

經文：箴言六 20-35

20 我兒啊，要遵守你父親的命令，不可離棄你母親的教誨。

21 要常掛在你心上，繫在你頸項上。

22 你行走，她必引導你，你躺臥，她必保護你，你睡醒，她必與你談論。

23 因為誠命是燈，教誨是光，管教的責備是生命的道，

24 要保護你遠離邪惡的婦女，遠離外邦女子誦媚的舌頭。

25 你不要因她的美色而動心，也不要被她的眼皮勾引。

26 因為連最後一塊餅都會被妓女拿走；有夫之婦會獵取寶貴的生命。

27 人若兜火在懷中，他的衣服豈能不燒著呢？

28 人若走在火炭上，他的腳豈能不燙傷呢？

29 與鄰舍之妻同寢的，也是如此，凡親近她的，難免受罰。

30 賊因飢餓偷竊充飢，人不藐視他，

31 但若被抓到，要賠償七倍，他必賠上家中一切財物。

32 與婦人行姦淫的，便是無知，做這事的，必毀了自己。

33 他必受損傷和羞辱，他的羞恥不得消除。

34 丈夫因嫉恨發怒，報仇的時候絕不留情。

35 他不接受任何賠償，你送許多禮物，他也不肯和解。

這是我們第三次思想《箴言》中有關「性」的教訓！智者已在二章 16-19 節和五章 1-23 節勸戒年輕人，對性誘惑和對合宜的性關係作出指引。今天我們要看的經文是六章 20-35 節，智者勸勉眾子要守誠命，這樣能引導他們的生活和遠離誘惑（20-24 節），隨即再次嚴厲地強調不可姦淫，以免引火自焚（25-35 節）。

兒子們要聆聽父母所教導有關神的誠命和法則，也要在生命中牢記這些教訓。神的話語就好像「燈」與「光」一樣，照亮我們的生活，可分為三個層面來了解，就是：行走時，作指引；躺臥時，蒙保守；睡醒時，領受恩言。在 22 節所提到的「智慧」再次以「她」這個代名詞出現，用擬人化來表達，指出「智慧」也是生命之道。將「智慧」內化在生命中，能在每天的生活和際遇裏，陪伴、保護和引領人。

有一個叮嚀是智者再三囑咐眾子的，是要「遠避蕩婦和別人妻子的甜言蜜語」（24 節，現中）。智者深知人是軟弱的，沒有性誘惑的免疫力，當眼目的情慾和淫念的思想被挑逗而不自我控制，就會一發不可收拾。從今天的經文中，智者指出眾子有機會遇到四類女性的誘惑，就是惡婦、外女、妓女、淫婦，他們可以如何自保呢？

故此，在 25 節提醒眾子，要從兩方面來防備性的誘惑：第一、不要因她的美色而內心有慾念（“lust in your heart,” NIV）；第二、要小心不被她勾引或迷住（“captivate,” NIV）。接著智者舉了兩個例子，來加以說明和作為鑑戒。智者提醒眾子，若超越性的界線將會帶來嚴重的後果。

在 26 節智者警戒眾子，特別要提防以下兩類女子：第一類是妓女。當時給性工作者是「一塊餅」的工價（26 節上）。有釋經家引用創卅八章她瑪的事件，指出給妓女的代價遠超過只是「一塊餅」，她更可能會奪去你的財富家產。故此，智者慨嘆的說，妓女只給你留下一塊餅而已！

第二類是別人之妻。與有夫之婦發生姦淫，將失去生命。27-28 節是一種修辭式的表達，意思很明顯，就是：「如果人把火藏在懷裏，他的衣服怎能不燒著呢？如果人在火炭上行走，他的腳怎能不灼傷呢？」（新譯本），這話與現代西方諺語很相似：“play with fire and you may get burned”（玩火自焚）。《箴言》清楚指出，懲罰會臨到犯姦淫者身上（十一 21；十六 5；十七 5；十九 5、9；廿八 20），包括身體的傷害、失去尊榮，以及那婦人之夫會向奸夫報復。

思想：

(1) 背誦並默想十誡之第七誡：「不可姦淫」及第十誡：「不可貪戀你鄰舍的妻子」(出廿 14、17)；(2) 約瑟面對從主母而來的誘惑時，勇敢並堅決地說：「我怎能行這麼大的惡，得罪神呢？」(創卅九 9)，並且金蟬脫殼，走為上著(策)，成為一個美好的榜樣。求主保守，叫我們不落在試探的景況中！

24

八月廿四日

第十段教導：被陌生女子誘惑

經文：箴言七 1-27

- 1 我兒啊，要遵守我的言語，存記我的命令。
- 2 遵守我的命令就得存活，謹守我的教誨，好像保護眼中的瞳人。
- 3 要繫在你指頭上，刻在你心版上。
- 4 對智慧說「你是我的姊妹」，稱呼聰明為親人。
- 5 她就保護你遠離陌生女子，遠離油嘴滑舌的外邦女子。
- 6 我曾在我房屋的窗戶內，透過窗格子往外觀看，
- 7 看見在愚蒙人中，注意到孩兒中有一個無知的青年，
- 8 從街上經過，靠近她的巷口，直往她家的路去，
- 9 在黃昏，在傍晚，在半夜，黑暗之中。
- 10 看哪，有一個女子來迎接他，是妓女的打扮，有詭詐的心思。
- 11 她喧嚷，不守約束，她的腳在家裏留不住，
- 12 有時在街市，有時在廣場，或在各巷口等候。
- 13 她拉住那青年吻他，厚著臉皮對他說：

14 「我已獻了平安祭，今日我還了所許的願。

15 因此，我出來迎接你，渴望見你的面，我總算找到你了！

16 我已在床上鋪好被單，是埃及麻織的花紋布，

17 又用沒藥、沉香、桂皮薰了我的床。

18 你來，讓我們飽享愛情，直到早晨，讓我們彼此親愛歡樂。

19 因為我丈夫不在家，出門遠行，

20 他手帶錢囊，要到月圓才回家。」

21 這女子用許多巧言引誘他，用誼媚的嘴唇催逼他。

22 青年立刻跟隨她，好像牛去被宰殺，又像愚妄人帶著腳鐐去受刑。

23 直到箭穿進他的肝，如同雀鳥急投羅網，卻不知會賠上自己的生命。

24 孩子們，現在要聽從我，要留心聽我口中的言語。

25 你的心不可偏向她的道，不要誤入她的迷途。

26 因為她擊倒許多人，無數的人被她殺戮。

27 她的家是在陰間之路，下到死亡之宮。

在《箴言》一至九章這大段落中，今天的經文是這位父親第四次，也是最後一次對性行為提出勸戒的信息（二 16-19；五 1-23；六 20-33）。他勇敢且生動地描繪一位無知的青年掉進「性」的陷阱裏。我們發現在第 6 節，這位父親用了第一身的「我」來敘述這事，那是他的自傳性回顧呢？還是他是用第一身的經驗來作為鑑戒？但是用這種寫作方式來表達在古代並不常見，故此，這父親應該是說，他從窗戶所觀察到鄰居的事件，講解給眾子聽。

這裏說到一位愚蒙和無知的少年人，在一個晚上遊蕩，卻在錯誤的時間誤闖進了一個不適當的地方。經文指出那是一個角落（8 節，呂振中），少年人遇見一位妓女打扮的女子。這女子心存詭詐，又不受約束，主動拉著那少年人，並觸碰他的身體。接著，她用了一連串的話來誘惑他，說「還了我許的願」（14 節，現中），家裏已預備好，況且丈夫遠行，不會在短期內回家。然後挑逗他說：「我們來飽享愛情到天亮；我們來彼此歡樂於性愛中」（18 節，呂振中）。

可憐的少年人，竟然立刻跟隨了她。在此，父親馬上用了三個死亡的圖畫來描述這位少年人的光景：「像牛被牽去屠宰，像鹿跌進陷阱，像鳥兒飛入羅網」（22-23 節，現中）。父親指出少年人已掉進一個圈套了，只能慢慢等待死亡的臨到。少年人原先以為大可放心享受性愛，現在卻落得如此的下場。他落入陷阱而不自知，一次失腳，卻賠上了生命。

最後，父親在 24 節喚醒兒子，要心存誠命，不要聽誦媚的話，以致入了迷途；不要隨那女子往死亡的路上，因為多人生命已被毀；不要進她的家，原來「她的家是在陰間之路，下到死亡之宮」(27 節，現中)。

總結今天的默想，父親回應他從窗戶觀察的鄰居 (6 節)，他指出這位鄰居，就是人妻。她向少年人所發出的邀請，使這位少年人踏上毀滅的路。

思想：

(1) 試默想這幾節經文：「你們要逃避淫行...惟有行淫的，是得罪自己的身體...你們的身體是聖靈的殿...要在你們的身體上榮耀神」(林前六 18-20)； (2) 「你要逃避年輕人的私慾，同那以純潔的心求告主的人追求公義、信實、仁愛、和平」(提後二 22)，找幾位屬靈朋友，彼此守望和追求敬虔。

25

八月廿五日

智慧的呼喊

經文：箴言八 1-11

- 1 智慧豈不呼喚？聰明豈不揚聲？
- 2 她站立在十字路口，在道路旁高處的頂上，
- 3 在城門旁，城門口，入口處，她呼喊：
- 4 「人哪，我呼喚你們，我向世人揚聲。
- 5 愚蒙人哪，你們要學習靈巧，愚昧人哪，你們的心要明辨。
- 6 你們當聽，因我要說尊貴的事，我要張開嘴唇講正直的事。
- 7 我的口要發出真理，我的嘴唇憎惡邪惡。
- 8 我口中的言語都是公義，並無奸詐和歪曲。
- 9 聰明人看為正確，有知識的，都以為正直。
- 10 你們當領受我的訓誨，勝過領受銀子，寧得知識，強如得上選的金子。
- 11 「因為智慧比寶石更美，一切可喜愛的都不足與其比較。」

《箴言》第八章有幾個特色：第一、這是整卷書最長的一章，共有 36 節，我們將會分四天來思想；第二、有學者指出，這是用詩歌體寫成的；第三、這是第五首智慧女子詩體的第四篇（另外四首在一 20-33；二 1-22；七 6-20；九 4-6、11-12）。我們會先討論一下智慧女子這身份，然後才思想今天的經文。

在第六日的靈修材料，我們提過「智慧女子」一詞。希伯來文「智慧」這字是陰性的，故此，大部份中英文聖經譯本都會翻譯為「她」（“she”），相應地「智慧」被擬人化為女子了。而另一詞「愚昧」也是陰性，同樣被擬人化為一名女子（九 13-14「愚蠢像一個喧嚷、無知、無恥的女人。她坐在家門口，坐在城裏的最高處」，現中）。可能大部份讀者會有興趣了解「智慧女子」這觀念。同樣地，學者們對這位「智慧女子」的身份感到興趣而作了多方面的探討。福音派學者相信所羅門受了默示而將「智慧」擬人化，而傳講「智慧」是《箴言》的目的：「要使人懂得智慧和訓誨，明白通達的言語」（一 2）。學者也指出，父親和智慧女子這兩個身份在經文的形式和主題都是相稱的，例如智慧女子和父親都應許給人安穩（一 33；三 23）。

八章 1-3 節與一章 20-21 節的描述很相似。智慧女子在十字路口、在道路旁高處的頂上、在城門旁及城門口揚聲。她是向誰呼喊呢？是世人，特別是向那些愚蒙人和愚昧人，特意讓他們學習靈巧和明白事理（4-5 節）。智慧女子向聽眾發出兩個命令：當聽（listen，6 節）及當選擇（choose，10 節），並給予原因來說服他們，使他們服從（6, 11 節）。

第一個命令是「當聽」，因為她要講論極美 / 尊貴的事情。眾人要留心並接受智者的教導。她的話語有四方面的特性，就是關乎正直 (right)、真理 (upright)、公義 (just) 及正確真實 (true) (7-9 節 · 新譯本)。第二個命令是「當選擇」· 智者給眾人在智慧與財富間作比較和選擇，這與三章 14-15 節相似：智慧勝過金、銀和珍珠 (或寶石)。在此，智者並不是貶低財富及其恰當的用途。第 11 節給讀者一個正確態度，「因為智慧...更美」，世上任何物件「都不能和智慧比較」(新譯本)。

思想：

- (1) 讓我們效法馬利亞選擇那上好的福分，每天聆聽主話，領受智慧； (2) 詩歌「我寧願有耶穌，勝於金銀...」，對你有多真實？

26

八月廿六日

愛慕智慧的獎賞

經文：箴言八 12-21

12 我 - 智慧以靈巧為居所，又尋得知識和智謀。

13 敬畏耶和華就是恨惡邪惡；我恨惡驕傲、狂妄、惡道，和乖謬的口。

14 我有策略和健全的知識，我聰明，又有能力。

15 君王藉我治國，王子藉我定公平，

16 王公貴族，所有公義的審判官，都藉我掌權。

17 愛我的，我也愛他，懇切尋求我的，必尋見。

18 財富和尊榮在我，恆久的財寶和繁榮也在我。

19 我的果實勝過金子，強如純金，我的出產超乎上選的銀子。

20 我在公義的道上走，在公平的路中行，

21 使愛我的承受財產，充滿他們的庫房。

昨天看的經文八章 1-11 節，描述智慧向眾子說話，在寫作技巧上是用「你們」（指眾子）及命令式語句；而今天的經文卻以「我」（指智慧）和用了直說的語氣表達。

八章 12-21 節是一首讚美詩，顯示出智慧的本質。本段共有四個要點。首先，智慧的特徵是見識、知識和判斷力（12 節，現中），而這些美德是可以追求和發展的，在《箴言》中也曾多次講論（一 2；二 1-4；四 5-8；七 4）。智慧和美德兩者的關係是密切的。那麼，智慧又如何影響生活呢？有人說，一個人的餘生總是在於未來，而他日的成就卻取決於當下的計劃（*The rest of one's life always lies in the future, and future success depends on present planning.*）。故此，得智慧，就是在生活中表現出見識及辨識的能力。

第二、「敬畏耶和華」這片語在《箴言》中已是第五次出現。智者在一章 7 節已開宗明義地說明「敬畏耶和華是知識的開端」，指出眾子要作出一個基本的選擇，就是要尊重上帝為神。敬畏神的人，是應該與惡行對立的，正如三章 7 節所說：「要敬畏耶和華，遠離惡事」。在此智者清楚指出有四件惡行是神所恨惡的，就是驕傲、狂妄、惡道，和乖謬的口（13 節）。故此，得智慧，就是懂得擇善棄惡。

第三、智慧的價值在有權力的人身上，這是很明顯的。智慧能給予掌權者謀略、知識、聰明和能力（14 節），能「輔佐君王統治，協助統治者秉公行義」（15 節，現中）。所羅門王是一個好例子，能幫助我們更明白這個觀念。他登基後，向耶和華神禱告：「求你賜僕人善於了解的心，可以判斷你的百姓」（王上三 9）。所羅門王在一件二母爭子案中，用了一個智謀來判斷誰是孩子真正的母親。這事贏得百姓的尊重，因為眾人「看見他心中有神的智慧，

能夠斷案」(王上三 28)。故此，得智慧，就是使人懂得倚靠神行事。

第四、智慧能改變人生，當眾子愛慕和尋求 (17 節) 智慧，將有生命、財富、尊榮和福祉賜給他們 (19 節)。愛智慧的人所領受的賞賜超過金銀的價值，也會承受財產。故此，得智慧，就是人行在公義和公正的路上，能經歷豐盛的人生。

思想：

- (1) 為在位掌權者禱告，祈求他們有上帝所賜的智慧，並且以敬畏神的態度來管治；
- (2) 感謝施恩的主，因上帝已「在基督裏曾把天上各種屬靈的福分賜給我們」(弗一 3 · 新漢語)，並默想這經文；
- (3) 你是否渴想效法所羅門向神求「一顆明辨的心...能辨別是非」(王上三 9 · 新譯本) 嗎？

27

八月廿七日

神的創造

經文：箴言八 22-31

22 「耶和華在造化的起頭，在太初創造萬物之先，就有了我。

23 從亘古，從太初，未有大地以前，我已被立。

24 沒有深淵，沒有大水的泉源，我已出生。

25 大山未曾奠定，小山未有之先，我已出生。

26 那時，他還沒有創造大地和田野，並世上頭一撮塵土。

27 他立高天，我在那裏，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 為滄海定出範圍，使水不越過界限，奠定大地的根基。

30 那時，我在他旁邊為工程師，天天充滿喜樂，時時在他面前歡笑，

31 在他的全地歡笑，喜愛住在人世間。

今天的經文是一首歌頌智慧的詩歌，歌頌智慧在神創造中的角色和作為。上帝創造天地的事蹟，除了記載在創世記第一章之外，在詩歌智慧書中也有講述（詩一零四篇；伯卅八章）。八章 22-31 節

是描述神的創造，在用詞上和以上提及的三段經文都是相似的，並且都一致強調神的創造秩序。

經文指出，在亘古和太初前，在大地、諸山、深淵、泉源等還未被造之前，智慧已存在（22-26節）。智慧不單見證到神立定了天、畫了穹蒼、為大地立根基，和為海洋定界限（27-29節），智慧更加是一位工程師（30節）。當描述智慧時，經文都是用第一身的「我」。這個「我」是在創世以前，並且在神創造世界時，就在神的身邊！那麼，這位「智慧」是誰呢？

讀者可能馬上聯想到約翰福音第一章 1-3 節：「太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。萬物都是藉着祂造的，沒有一樣不是藉着祂造的。」這裏很清楚是對耶穌基督的描述，祂就是那「道」。此外，新約也曾描繪耶穌基督是神的智慧：「基督總是神的大能，神的智慧...你們得以在基督耶穌裏是本乎神，他使基督成為我們的智慧，成為公義、聖潔、救贖」（林前一 24、30）。故此，有信徒認為《箴言》第八章的智慧應驗在基督身上，因為基督就是那位「首先的，在一切被造之上...萬物都是藉著祂，又是藉著祂而造的...」（西一 15-20，新譯本）。然而，學者從解經角度來看，不一定接納以上的解讀。

除了釋經學的問題之外，學者指出在 22-31 節的經文中，有幾個希伯來文的字在翻譯上存不同的見解。例如，第 22 節該翻譯「有了我」（和修本；新譯本；現中）或「造我」（呂振中）；又如第 30 節譯作「在祂身邊為『工程師』或『小孩』」。翻譯是會因詞

彙、經文脈絡、歷史上的取向等而受到影響的，但是，在這靈修的短文裏，我們無法作較多分析。

有學者幫助我們釐清一個重要觀念，就是這段經文是將智慧的起源描述為一次性的事件及行動。此外，我們在閱讀時，不要忘記作者是在把「智慧」擬人化。

思想：

(1) 聖經清楚宣告上帝是一位創造主，你會如何堅定這信念？又如何說服別人相信？(2) 「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他手的作為」(詩十九1)。默想這經文，並向天地的主宰發出讚美！

28

八月廿八日

聽·守·蒙福

經文：箴言八 32-36

32 「孩子們，現在要聽從我，謹守我道的有福了。

33 要聽訓誨，得智慧，不可棄絕。

34 聽從我，天天在我門口守望，在我門框旁等候的，那人有福了。

35 因為尋得我的，就尋得生命，他必蒙耶和華的恩惠。

36 得罪我的，害了自己的生命，凡恨惡我的，喜愛死亡。」

在第八章開始時，就描述這位智慧女子在城門口向世人呼喊（3-4 節），經文指出她是在房屋門口教導眾子，目的是要使他們蒙福、得生命。（通常，只有父親及智者才用「孩子們」的稱呼。現在智慧女子用了「孩子們」，取代「愚蒙人」的用法。）

在這短短五節經文裏，有三個詞重複了兩至三次。第一個是「聽」，從 32-34 節，每一節都呼喚眾子要聆聽她的教訓。因著願意聆聽，眾子就可得著智慧。這種聆聽不是聽了就忘記，乃是用心及有期盼的學習。當眾子謹守所聽的道時，便會領受到「福」份（32、34 節），這是本段第二個重複詞。蒙「福」有兩個條件，分別是「聽」和「謹守」。

34 節這樣描述聆聽者的態度：「聽從我話的人多麼有福啊！他天天守在我門口，在我家門邊等候」（現中）。聆聽者跑到那智慧女子的家，來聽她的教訓和智慧。而「謹守」就是「照我的話做」（現中）的意思。智者早已在三章 18 節說過：「凡是緊抓智慧的，都是有福的」。只聽道而不行道，就像雅各所說：「因為只聽道而不行道的，就像人對著鏡子觀看自己本來的面目，注視後，就離開，立刻忘了自己的相貌如何」（雅一 23-24）。當實踐所聽到的教訓時，才知道是否真正明白這道理，就好像耶穌為門徒洗腳的例子。耶穌身為夫子，卻以身作則謙卑地服事學生，然後對門徒說：「你們既然知道這些事，若是實行就有福了」（約十三 17，新漢語）。故此，知道真理並且實踐出來，就蒙福！

第三個重複詞，就是「生命」（35-36 節）。這段最後兩節的描述是有關生命的。經文指出兩種不同的生活型態，帶來兩個截然不同的終結，就是說明找到智慧或找不到智慧的後果，是生與死的差別。故此，尋得（find）智慧將尋得生命，並蒙神的恩惠；反之，錯失（“fail to find,” NIV）智慧將要付上高昂的代價，那是「害了自己的生命」（36 節）。錯失可以是指對智慧的話輕視和缺乏警覺，甚至是恨惡等不同程度的負面反應。任何原因的錯失，都會害了自己的性命！

思想：

(1) 向耶穌唱這詩歌，成為你的立志！【每一日】：「每一日我主，我懇求三件事：更深刻認識你，更虔誠敬愛你，更緊緊地跟隨你，每一日」；(2) 這是耶穌給我們的應許：「你們祈求，就給你們；尋找，就找到；叩門，就給你們開門。因為凡祈求的，就得著；尋找的，就找到；叩門的，就給他開門」(太七 7-8)，現在就讓我們向祂祈求活出豐盛的生命！

29

八月廿九日

邀請來活

經文：箴言九 1-6

1 智慧建造房屋，鑿成七根柱子，

2 宰殺牲畜，調好美酒，又擺設筵席，

3 派遣女僕出去，自己在城中至高處呼喚：

4 「誰是愚蒙的人，讓他轉到這裏來！」又對那無知的人說：

5 「你們來，吃我的餅，喝我調的酒。

6 你們要離棄愚蒙，就得存活，並要走明智的道路。」

這一期我們看《箴言》的一至九章，現在已讀到最後一章，我們將分三天來思想。第九章共有 18 節，段落清晰分明，可分為三段，各有 6 節經文。第一段和第三段十分相似，分別是描述智慧女子及愚昧的女子預備筵席及發出邀請，可是她們的結局是完全相反的遭遇。而在中間的那段是一個訓誨，目的是要勸戒愚蒙人。

第 1-6 節和 13-18 節的結構是相似的。智慧女子與愚昧的女子同樣在家中預備筵席，吩咐使女在高處呼叫，對愚蒙人發出邀請。但這兩段卻有三方面重大的差別。第一、智慧女子建造智慧的房屋；而愚昧的女子卻是愚蒙、一無所知（13 節）。第二、智慧女子親自預備筵席材料；而愚昧的女子卻使用偷來的食物（17 節）。第三、智慧女子及愚昧的女子終極的收場，分別是生命和死亡。

智慧女子以智慧來建造智慧之房屋，由七根柱子所建造。古代房屋通常只有一、兩根柱子的；而所羅門王的王宮有香柏木柱和銅柱（王上七 2-22）。用七根柱子建造的樓宇，可能是在廣場寬敞之地，興建宏偉及華麗的建築物，是作筵席之用，能容納很多賓客。學者們對於這裏使用「七」有多方面的解讀。有的認為「七根柱子」是整本《箴言》的結構；有的則指出若用寓意式來理解，就有眾多的解讀，如「七」是指向七天的創造，又或者是《箴言》七個文集的各標題等等（在此不再多舉例子）。這裏強調「七」，是聖經常用的數字，象徵著完美之意。換言之，受邀的賓客，可在完美的智慧房屋裏，享受完美的筵席，領受祝福。

那麼應邀參加筵席的人，如何能領受祝福呢？那又是甚麼祝福？第 6 節說明了步驟與行動。呂振中譯本指出「捨棄愚蠢，來活著！來走明達的道路！」智者用了三個命令語句，來描述賜與眾子的祝福。首先要「捨棄」，即離棄愚蠢的道。離棄包含悔改的意思，就是懺悔和改過。真正的悔改是有 180 度的轉變，離開從前的歧路，而走上正途。第二個步驟是「來活」，就是可以存活，得著新生命。有了新生命，就不應走回頭路了。故此，第三個命令是「來走」，就是要繼續走下去。簡言之，這一節清楚指出要離棄，以致得以存活，則在光明的道上走。智者的教訓是：愚蒙人悔改後，要走在生命之道上。

思想：

(1) 耶穌應許：「我來了，是要羊得生命，並且得的更豐盛」(約十 10)，你是否已活出這個豐盛生命了嗎？(2) 每位基督徒都是走向聖城的天路客，歷代聖賢的經驗如同雲彩圍繞著我們，就讓我們定睛「仰望為我們信心創始成終的耶穌」！是否有什麼事情攔阻我們，不能專心走天路？

30

八月三十日

受教之心

經文：箴言九 7-12

7 約正傲慢人的，必招羞辱，責備惡人的，必被侮辱。

8 不要責備傲慢人，免得他恨你；要責備智慧人，他必愛你。

9 教導智慧人，他就越有智慧，指示義人，他就增長學問。

10 敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明。

11 藉著我，你的日子必增多，你生命的年數也必加添。

12 你若有智慧，是自己有智慧；你若傲慢，就自己承擔。

這一段是描述智慧人和愚昧人的對比。這樣的比較兩類人的生命，在一至九章中是最後一次。經文講述智者特別呼喚愚蒙人回轉，逃離承擔愚昧的後果，並學效智慧人，領受智慧的果子。第 7-9 節再次描述智慧人和惡人。究竟如何分辨誰是愚昧人及誰是智慧人呢？智者給了我們一個關鍵線索，就是當人聽了意見後，他們回應別人的方式，就能區分這兩者了。

當「傲慢人」聽到責備或指正後，他們有何反應呢？他們會做出反擊對方的行動，甚至會羞辱他人。如果指責惡人的話，後果可能更糟糕，甚而會受到「傷害」(8 節，現中)。有學者指出，這些傷害可包括在身體及道德上的。從他們的反應，就能分辨他們是哪一類人。誰是愚昧人呢？愚昧人就是那些對忠言感到逆耳的人，他

們沒有從別人的提醒中學習，也不了解和承認自己有不對的地方。總而言之，他們就是沒有受教之心，不願聆聽別人的忠告，反而恨惡對方。這樣的生命，必然要自己「承擔」(12 節) 該受的懲罰。

相反地，當智慧人聽到別人的意見後，他們會感謝和接受建言、勸告或指責。他們承認有成長的空間，需要在智慧中耕耘、在品格上修煉。故此，智慧人是有謙卑受教之心的，願意不斷改進以求做得更好。智慧人聽到別人的勸戒後，會尊重對方、愛對方。換言之，每個人都從所獲的智慧來豐富生命，這樣自己就成為最大的受益者 (12 節)。

第 10 節是基督徒較熟的一節經文：「敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明！」這節與「敬畏耶和華是知識的開端」（一 7 上）可算是清楚說明智慧的源頭和原則。這節經文分別出現在一至九章這箴言文集的開始和結束，讓眾子知道智慧是從神而來的。對神有敬畏之心，就是敬重和尊重神。認識神不只是在頭腦上知道更多有關神的事情，更是與這位神聖者建立關係。「至聖者」在《箴言》中只出現過兩次，另一次記載在卅章 3 節「認識至聖者」。有學者指出，一個人與至聖者相遇後，他便充滿對神的敬畏和信靠，並在生活中流露出這種敬畏。

一位認識神並對聖者產生敬畏的人，將領受到智慧的果子，那是日子和年歲增長，蒙長壽之福。

思想：

(1) 當別人給你一些不同的意見時，你會虛心聆聽和思想嗎？反思自己是否一位受教之人？ (2) 聖經已應許給我們智慧：「你們中間若有缺少智慧的，該求那厚賜與眾人又不斥責人的神，神必賜給他」(雅一 5)。試自我反思，我是一個智慧人嗎？我是否有憑智慧行事？

31

八月三十一日

愚昧的筵席

經文：箴言九 13-18

13 愚昧的女子喧嚷，她是愚蒙，一無所知。

14 她坐在自己家門口，在城中高處的座位上，

15 呼喚過路的，向那些在路上直走的人說：

16 「誰是愚蒙的人，讓他轉到這裏來！」又對那無知的人說：

17 「偷來的水是甜的，暗藏的餅是美的。」

18 人卻不知有陰魂在她那裏，她召喚的人是在陰間的深處。

13-18 節是一至九章的最後一個段落。前天我們思想過 1-6 節，講述智慧女子的設宴；與今天的經文，談論愚昧婦人的設宴，成了一大對比。智慧女子用智慧建造房屋、用心預備酒菜（「宰殺牲畜，調好美酒」）、差派使女外出邀請賓客。可是，愚昧婦人卻不作準備，更是將偷來的食物「款待」客人，實在是不誠實和羞愧的行為。這位愚昧婦人實在不能與智慧女子相比。

愚昧婦人的生活更被形容為不道德。其實她不只是位「喧嚷」婦人，更是放蕩的女子。與 13 節用了同一個原文的七章 11 節，卻翻譯為：「她喧嚷，不守約束」，或「放蕩無恥」（現中）。被邀請參加筵席的客人，進入這位不受約束的家主的房子，筵席會變

成怎樣的派對呢？可憐受邀的賓客，是否進入了一個陷阱裏而不知呢？經文刻意的用了「知」字幾次。愚昧婦人是「一無所知」（“know nothing,” NIV），被邀的客人也是「無知」之輩（16節），他們全「不知道」進入了死亡的地方。愚昧婦人和被邀的無知客人進入了陰間的筵席裏，對他們的後果懵然不知！

智慧女子同樣向一些「無知」的人發出邀請，其目的和結果則完全不一樣。那些人是進到由智慧所建造的環境，受激勵去「捨棄愚蠢，來活著！來走明達的道路！」（6節，呂振中）。他們將得著生命。

這個月我們從《箴言》一至九章中，思想智者向眾子的訓誨。其中一大特點，就是智者列出兩個極端的對比，叫人作出選擇，例如良善與邪惡、智慧與愚昧、妻子與淫婦（參一 22；四 6；五 3、19；六 25；七 18；八 17、21、34-35）。智者期盼眾子能在福與禍、生與死中有明智的抉擇。其實，智者的信息與申命記卅章 19 節是一致的：「我今日呼天喚地向你作見證：我已經將生與死，祝福與詛咒，擺在你面前。所以你要揀選生命，好使你和你的後裔都得存活。」

智慧是一種社交技巧，得智慧就有分辨事情的能力。

思想：

(1) 求主保守我永不失腳，不會落入無知的境況裏； (2) 回顧這個月，神給了你什麼新的亮光？你會如何實踐？ (3) 求主使我得著一個智慧的人生，成為一個榮神益人的基督徒！

下載 iOS 版本：

下載 Android 版本：

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>