目 录

目 录 1
第一篇：敬畏耶和华，是智慧的开端（箴 1 章） 2
第二篇：我究竟要追求哪种智慧？（箴 2 章） 4
第三篇：你要专心仰赖耶和华（箴 3 章） 7
第四篇：你要保守你心，胜过保守一切（箴 4 章） 10
第五篇：你常常听主的声音吗？（箴 5 章） 13
第六篇：懒惰，被低估的罪（箴言 6 章） 15
第七篇：却不知是自丧己命（箴言 7 章） 18
第八篇：宁得知识，胜过黄金（箴言 8 章） 21
第九篇：灵魂争夺战（箴言 9 章） 24
第十篇：爱，能遮掩一切过错（箴言 10 章） 27
第十一篇：不要因漂亮的身体，娶丑陋的灵魂（箴言 11 章） 30
第十二篇：智慧人的舌头，是医人的良药（箴 12 章） 32
第十三篇：不可不管教你的孩子（箴 13 章） 35
第十四篇：你在寻找哪种智慧？（箴 14 章） 39
第十五篇：在基督的献祭中，蒙神喜悦（箴 15 章） 42
第十六篇：死亡之路（箴 16 章） 45
第十七篇：不要浪费你的苦难（箴 17 章） 48
第十八篇：培养自己倾听智慧的能力（箴 18 章） 51
第十九篇：人有见识，就不轻易发怒（箴 19 章） 54
第二十篇：成为合神心意的消音器与扩音器（箴 20 章） 57
第二十一篇：懒惰人的心愿将他杀害（箴 21 章） 61
第二十二篇：为什么你会觉得读经太枯燥？（箴 22 章） 64
第二十三篇：只要终日敬畏耶和华（箴 23 章） 66
第二十四篇：义人虽七次跌倒，仍必兴起（箴 24 章） 68
第二十五篇：制伏自己的心，建造生命的墙垣（箴 25 章） 71
第二十六篇：自以为是的基督徒（箴 26 章） 74
第二十七篇：当面的责备，强如背地的爱情（箴 27 章） 76
第二十八篇：听命胜于献祭（箴 28 章） 80
第二十九篇：惧怕人的，陷入网罗（箴 29 章） 83
第三十篇：追求灵魂的兴盛，胜过财富的兴盛（箴 30 章） 86
第三十一篇：灵魂的美容（箴 31 章） 89

第一篇：敬畏耶和华，是智慧的开端（箴 1 章）

陶恕博士，曾被誉为“二十世纪的先知”，也被成为“牧师中的牧师。”

在《智慧的开端：认识至圣者》这本书里，陶恕博士说：“我们所有的麻烦，都是因为没有认识至圣者。”

紧接着，他继续说：“没有认识至圣者，我们就进一步失去了敬畏感和上帝的同在感。我们失去了敬拜的灵性，以及回到里面、与上帝相遇、在安静中敬拜上帝的能力。”

有时候，人很容易看错问题的焦点。例如：

信徒不爱读经祷告，他们认为原因只是工作太忙没时间；

夫妻吵架，他们认为原因只是对方不够理解和尊重自己；

陷入极大的灰心和失望，他们认为原因只是外界环境太艰难。

在以上所有问题中，我可以说：“如果我不爱读经祷告，如果我和配偶吵架，如果我变得极度灰心和失望，都只有一个主要原因，就是我还不够认识神和敬畏神。”

我不爱读经祷告，是因为我不认识神的美和善。如果神对我来说，远胜过世间最美的风景，远胜过世间最善的人，我怎会不借着读经祷告亲近他呢？

我和配偶吵架，是因为我不认识神的圣洁和威严。如果神对我来说，如同世上最有威严和权柄的君王，那对于他赐下“爱妻子”的命令，我岂不战战兢兢顺服吗？

我变得极度灰心和失望，是因为我不认识神的爱和能力。如果我确信神是如此爱我，并且如此有能力，我岂不会对他充满信心吗？

因此，陶恕博士说：“我们所有的麻烦，都是因为没有认识至圣者。”同时，我们也可以反过来说，我们所有麻烦的解决，都是因为我们真正认识这位至圣者。

问题是，我们究竟可以怎样认识这位至圣者呢？

在《箴言》第 1 章，最有智慧的王所罗门说：“敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。”（箴 1:7）

这节经文告诉我们：我们若要认识这位至圣者，我们就要学习敬畏耶和华，这是我们认识他的前提。

愚妄人不敬畏耶和华，也不在意是否认识耶和华，因此他们一辈子都活在麻烦

中。

他们没有从神而来的智慧，解决他们人生遇到的难题，因此麻烦不断。最要命的是，他们没有从神而来的智慧，解决他们生命里的罪，因此恶贯满盈。

他们既不能脱离今生的麻烦，也不能脱离将来那最大的麻烦，就是地狱永远的审判。

感谢神，他借着《箴言》告诉我们“敬畏耶和华是知识的开端”（箴 1:7），只要我们发自内心地敬畏耶和华，我们就能够认识我们的至圣者耶和华。

敬畏耶和华，是我们人生最重要的一把钥匙。这把钥匙，能够打开我们人生最重要的藏宝箱，使我们可以在这藏宝箱里，尽情享受神在耶稣基督所赐给我们的宝藏。

换言之，若我们不存着敬畏耶和华的心阅读圣经，我们就仿佛一个愚昧的人，随手扔掉钥匙，却使用各种无用的工具，企图打开神赐给我们的藏宝箱。长久以往，我们只会变得精疲力尽，并且一无所得。

亲爱的弟兄姐妹，在你每次阅读圣经时，你有紧紧握住“敬畏耶和华”这把钥匙，好使你能够认识神吗？请不要着急回答是，因为当我们说我“敬畏耶和华”时，我们可能根本不知道自己在说什么。在默想这节经文以前，我就完全不知道“敬畏耶和华”意味着什么！

我的牧师告诉我：“敬畏”在这里不单单有敬畏的意思，也有着“爱和顺服”的意思。敬畏耶和华的人，必定也是一个爱神和遵行神诫命的人。

例如在《申命记》第 12 章，耶和华对以色列民说：“以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命、律例。（申 10:12）敬畏耶和华，总是和爱他，遵行他的道息息相关。

现在，我们可以再次问自己，我“敬畏耶和华”吗？我发自内心地渴望爱他，并遵行他的道吗？如果没有，我们就不可能真正认识耶和华。不能够真正认识耶和华，我们这一生，就只会麻烦不断。

求主怜悯我们，赐给我们一颗“敬畏耶和华”的心。求主让我们每天，都带着这颗“敬畏耶和华”的心去朝见他。求主也让我们每天，都带着这颗“敬畏耶和华”的心，去爱和饶恕我们遇见的每一个人。

第二篇：我究竟要追求哪种智慧？（箴 2 章）

大概 20 年前，我表哥高考，全县第一，选择了浙江大学里最好的专业。大概 15 年前，我另一位表哥，在北京赚了钱，买了房。

在亲朋好友中，他们都认为我的这两位表哥是智慧人。智慧，能够让他们考上好大学；智慧，能够让他们事业有成。问题是，这是圣经描述的智慧吗？高考状元、事业有成，这是智慧要带给我们的益处吗？

实际上，只要我们认真阅读《箴言》第 2 章，我们就会发现，真正的智慧，乃是唯独与认识神和脱离罪有关。换言之，一个超级会考试的人，一个超级会赚钱的人，如果他不认识神，如果他没有脱离罪的捆绑，他依然是个愚昧人。

《箴言》第 2 章，主要通过两个“明白”和两个“脱离”告诉我们智慧的四个益处。两个“明白”在第 5 节和第 9 节，两个“脱离”在第 12 节和第 16 节。

第一个益处：明白敬畏耶和华（5 节）

经文：“你就明白敬畏耶和华，得以认识神。”（箴 2:5）

这节经文告诉我们，真正的智慧，不会让我们远离耶和华，而是会让我们敬畏耶和华，并且得以认识神。

在生活中，我遇见过很多看似“很有智慧”的人，他们很会做生意，他们在工作上很有能力。可是，就因为要做生意和工作，他们宁愿选择放弃主日聚会，也不愿意放弃赚钱。因此，这充其量只能被称为叫人自高自大的知识，而不能被称为智慧。

华尔基在他的注释书中说：“接受和寻求智慧的结果，是认识神，并获得对上主的敬畏。”亲爱的弟兄姐妹，你是智慧人吗？衡量你是不是智慧人的标准之一，就是看你有没有在敬畏中爱神和顺服神。

第二个益处：明白一切的善道（9 节）

经文：“你也必明白仁义、公平、正直，一切的善道。”（箴 2:9）

这节经文告诉我们，真正的智慧，不会让我们只顾“分辨善恶”，而是会让我们明白一切的善道。

在教会里，我也遇见过很多看似“很有智慧”的人，他们读过很多属灵书籍，听过很多篇正统的讲道。可是，你一听他说话，就能够感受到他的话里总是充满着浓烈的火药味。他能够很清楚地指出牧者的问题，他能够很清楚地指出教会的问题。但是，他只是满足于指出问题，批评问题，而不是带着爱和怜悯，解决问题。

在教会里，有很多没有受过教导的弟兄姐妹，认为这种人很有“智慧”，批评问题总是一针见血，于是就心甘情愿地跟随他们。结果，他们也开始反对牧者，反对教会，最后搞得教会四分五裂。

对于教会里这些很会“分辨善恶”，只会“分辨善恶”的人，我绝对不会说他们是智慧人。相反，我觉得他们更像愚昧人（我曾经就是这样的愚昧人）。因为真正“明白仁义、公平、正直，一切善道”的人，他不会流于表面，而是能够真正活出一种仁义、公平、正直、美善的生活。

第三个益处：脱离恶人的道

经文：“（智慧）要救你脱离恶道，脱离说乖谬话的人。”（箴 2:12）

这节经文告诉我们，真正的智慧，不会让我们更有“智慧”地犯罪，而是会让我们更有智慧地脱离罪。

我想，我们都或多或少听说过某个明星，某个知名主播偷税漏税的事。他们会通过阴阳合同，会通过公司内外账的方式，想方设法偷税漏税。成功避税的人，会被成为“智慧”人。但是，那些避税失败，特别是那些从不偷税漏税的人，会被视为愚昧人。

然而，圣经的想法，总是与世界的想法截然想法。《箴言》第 2 章告诉我们，真正的智慧，就是要救我们脱离恶人犯罪的道路，使我们心甘情愿走一条世人以为愚昧的义路。

《箴言》第 14 章说：“有一条路人以为正，至终成为死亡之路。”（箴 14:12）岂不知，那些不愿意脱离犯罪道路的人，或早或晚，都要承受地狱永远的刑罚。然而，真正的智慧人，早已远远地避开恶人的道路，就是死亡之路。

第四个益处：脱离淫妇

经文：“智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。”（箴 2:16）

在这节经文里，淫妇，主要不是指字面意义，而是指象征意义。淫妇，是罪恶

的象征，是魔鬼的象征。

淫妇，最明显的特点，就是油嘴滑舌。油嘴滑舌的意思是，淫妇说话，会让人觉得很舒服。但是，在这种舒服中，你会不知不觉被诱惑。在伊甸园里，夏娃就是这样被蛇引诱堕落的。蛇不会说夏娃不喜欢听的话，只会顺着夏娃的骄傲、私欲一直说下去，直到点燃夏娃心里的骄傲和私欲，是她欲罢不能。

所以，不只是智慧的弟兄，智慧的姐妹，也要“脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。”（箴 2:16）真正的智慧，就是像耶稣一样，熟悉圣经上所记载神的话语，并且能够识别和脱离淫妇油嘴滑舌的诱惑。

结语：我究竟要追求哪种智慧？

亲爱的弟兄姐妹，你渴望认识神，敬畏神吗？你渴望明白一切善道，知道怎样服侍人吗？你渴望脱离恶人的道路，就是死亡之路吗？你渴望脱离魔鬼撒但甜言蜜语、油嘴滑舌的诱惑吗？如果你渴望，那就来追求认识爱我们，并为我们钉十字架的耶稣基督吧。

保罗在《歌罗西书》告诉我们：“神的奥秘，就是基督，所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”（西 2:2~3）当我们真正认识基督，我们就拥有了《箴言》第 2 章所描述的智慧，这智慧能使我们敬畏神，服侍人，脱离死亡。

最后，我们要反思，我究竟要追求哪种智慧？是那宣扬能使人成为高考状元、能使人事业有成、婚姻幸福的“智慧”吗？还是那能使人认识神，脱离死亡的智慧？

第三篇：你要专心仰赖耶和华（箴 3 章）

《箴言》第 3 章，是所罗门写给青年人的忠告。

青年人，相对老年人，有个比较明显的特点，就是自以为有智慧。

老年人，通常比较有智慧，但是越有智慧，他就越知道自己缺少智慧，所以他更容易倚靠主；青年人，通常比较没智慧，但是越没智慧，他就越觉得自己有智慧，以为天下人都不如他。

曾经，有人称赞爱因斯坦博学，爱因斯坦却拿笔画了一个小圆，一个大圆对他说：“对于小圆，它的周长小，与未知领域的接触面小，他感受到自己未知的就越少；而大圆与外界接触的周长大，所以更感到自己未知的东西多，会更加努力地去探索。”

无独有偶，著名的古希腊哲学家苏格拉底也说：“我比别人智慧的地方就是知道自己的无知。”

同样，一个真正认识神的人，他会看见自己有多么无知，有多么不值得倚靠。他知道在伟大全能的上帝面前，他是如此渺小和无知，他是如此有限和软弱。因为充分认识神和认识自己，他不会倚靠自己的聪明，而会专心仰赖耶和华。

前文提到，青年人最大的毛病，就是自以为有智慧，倚靠自己的聪明。青年人，不只是指年龄比较小的人；青年人，更是指那些虽然信主很长时间，却还不够认识神，常常倚靠自己的人。因此，所罗门在《箴言》第 3 章劝勉我们说：“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明”（箴 3:5）

在这节经文中，仰赖耶和华和倚靠自己聪明互相对应。不过，仰赖耶和华的仰赖和倚靠自己聪明的倚靠却有不同的意思。在《所罗门的智慧》这本书中，雷·普理查德牧师根据希伯来文解经告诉我们：“仰赖，指的是完全的仰赖；倚靠，指的是部分的倚靠。”

换言之，若我们要更好地理解这节经文，我们可以这样翻译：“你要专心，完全的仰赖耶和华，一点儿也不可倚靠自己的聪明。”（箴 3:5）这样，我们就稍微明白所罗门的劝勉指的是：你不可以一边仰赖耶和华，一边又倚靠自己的聪明。你不可以偶尔仰赖耶和华，偶尔又倚靠自己的聪明。你必须完全仰赖耶和华，你必须一点儿也不倚靠自己的聪明。

在圣经中，很多人失败，不是因为没有仰赖耶和华，而是没有完全仰赖耶和华。他们失败，最主要的原因，就是没有完全仰赖耶和华，而开始倚靠自己的聪明。在圣经中，我们至少能看到三个比较明显的，因为倚靠自己聪明失败的例子：

第一个是摩西。

在《民数记》第 20 章，耶和华晓谕摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来。”（民 20:8）但是，摩西在怒气中怎么做呢？摩西不是按照神的命令吩咐磐石出水，而是按照自己过去成功的经验，击打磐石出水。因为摩西没有完全仰赖耶和华，而是倚靠自己过去成功的经验，上帝就对摩西说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”（民 20：12）

第二个是扫罗。

上帝曾借着撒母耳的口对扫罗说：“你要等候七日，等我到了那里，指示你当行的事。”（撒上 10:8）可是，扫罗怎么做呢？因为担心百姓四散离开他，扫罗没有等到撒母耳来到，就自己勉强献上燔祭。（撒上 13:9）扫罗等了七日，没有等到撒母耳，他的表现不是祷告仰赖耶和华，他的表现是撇开祷告，用自己的方法留住百姓为他争战。这就定了他的罪，使他不能继续作王。

第三个是彼得。

彼得仰赖耶和华吗？仰赖！彼得完全仰赖耶和华吗？不一定！在最后的晚餐中，耶稣预言门徒要因他的缘故跌倒，但是彼得却说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”（太 26:35）这节经文表明，彼得自以为自己很有信心，所以倚靠自己的信心。实际上，他并没有信心。如果不是耶稣为他祷告，他会失败得更惨。

我们每一个人，或多或少，都仰赖耶和华。如果不是仰赖耶和华的拯救，我们不会相信耶稣。然而，我们要问自己，我真的完全仰赖耶和华吗？我真的一点儿也不倚靠自己的聪明吗？如果不是，我在哪些方面没有完全仰赖耶和华？在这些方面，我决定怎样向神悔改？

在完全仰赖耶和华这件事上，摩西会犯错，扫罗会犯错，彼得也会犯错，唯独爱我们的耶稣基督不会犯错。正因为他完全地仰赖和顺服耶和华，所以他能够代替

我们，承受所有不仰赖耶和华，不顺服耶和华的咒诅。

在旧约中，摩西不仰赖耶和华，就不得进迦南；扫罗不仰赖耶和华，就不得继续作王，甚至死于非命。大卫不仰赖耶和华，就被儿子押沙龙追杀，受尽羞辱和痛苦。

但是彼得呢？彼得有耶稣的代求，彼得有耶稣的赦免，彼得有耶稣的安慰。因此，彼得不再被咒诅，而是能够在耶稣爱的赦免和安慰中真实地活出一种“专心仰赖耶和华”的生命。（箴 3:5）

亲爱的弟兄姐妹，你看见耶稣已经代替你，承受了没有完全仰赖耶和华的咒诅吗？你看见，你现在没有像摩西、扫罗、大卫那样悲惨，都是因为耶稣基督为你被钉死在十字架上吗？当你这样去思考，你有没有觉得，你自己蒙受了多么大的恩典？你有没有觉得自己是被耶稣深深爱过的？你虽然不仰赖他，但他却为你不仰赖他的罪死。

求主怜悯我们，让我们每个人身上都带着被耶稣基督深深爱过的痕迹，使我们不再惧怕环境的艰难，不再在艰难中怀疑神，倚靠自己的聪明，而是能够“专心仰赖耶和华”。（箴 3:5）

第四篇：你要保守你心，胜过保守一切（箴 4 章）

过去几年，无论是美国，还是中国，都有一些针对青少年信仰状况的研究。基本上，这些研究结果都显示：教会中绝大多数的孩子，都在高中毕业以后，就放弃了信仰。

实际上，我就是其中一个。自从高中毕业，离开家读大学，我最强烈的感受就是：“我终于自由了，终于没人催逼我去教会了。”

小时候，我不去教会，我爷爷会直接来家里训斥我，我爸爸妈妈也会责备我；我坚持去教会呢，不仅没有训斥和责备，主日学还会给我们提供各种精美礼物作为奖励。

在被骂过几次以后，我就成了乖宝宝，不哭不闹，每周主动积极参加各种聚会。但是，我去教会，只有两个目的：第一，避免挨骂；第二，拿到奖品。

从那时起，无论是长辈，还是同龄人，都觉得我的信仰不错，并且选我当主日学班长。但是，只有我自己知道，我的心始终没有改变过。这就是为什么我高中毕业，就选择再也不去教会。

过去的经历提醒我：如果一个人只关注行为的改变，却不关注心的改变，他绝对不会有真正的改变。就像一具尸体，无论你给他穿上多华美的衣服，都掩盖不了他是一具尸体这个事实。

所罗门，被称为最有智慧的人。他知道一个人的心没有改变有多危险。因此，在《箴言》第 4 章，他劝勉我们说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”（箴 4:23）

在属灵的战场中，我们每天都要面对一个武功高强，来无影去无踪的采花大盗。这位采花大盗，不偷人，只偷心。他要把我们的心掳去，作为他的盛宴。正如使徒彼得说：“魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼前 5:8）这节经文是一个比喻，你并不会看见魔鬼真正张开嘴巴，把人吞进去。但你确实每天都看见，很多人的心，一直在被撒但撕咬，吞吃，直至变得麻木，刚硬。

面对强大无比，分外殷勤的偷心贼撒但，使徒给我们的秘诀是“务要谨守、警醒”。（彼前 5:8）所罗门给我们的秘诀是“你要保守你心，胜过保守一切。”（箴 4:23）无论是“谨守”，还是“保守”，圣经都教导我们要时刻关注我们心的变化，

防止心被偷去。因为心若被偷去，身体就成了一个躯壳，毫无益处。

问题是，我们常常只是关注自己和别人行为的变化，却很少去关注心的变化。例如，我们会特别关注自己有没有每周参加主日聚会，我们会特别关注我们每天有没有读经祷告，但是，我们却很少关注，我的心究竟在哪里？

有没有可能，一个人参加很多聚会，每天读很多圣经，但他的心依然是刚硬、悖逆的？当然有！

曾经，有位姐妹非常热爱参加聚会，她热爱参加聚会到一个地步，给人感觉她每天住在教会都可以。有一次，长老问她说：“你为什么总是来教会参加各种聚会？难道你不用服侍你的丈夫和孩子吗？”这位姐妹也不避讳，直接了当地说：“我正是因为讨厌我的丈夫，不喜欢养育孩子，所以一有机会就来教会的啊。”

我们不要嘲笑这位姐妹。我们要思考，我和这位姐妹有没有相似之处？每天读完圣经，做完祷告，我是不是就把神抛到脑后，一门心思投入到经营成功的事业里？我是不是认为，我每天早上有读经祷告，我的心就不会有问题，就不需要保守自己的心了？

如果我们只用外在行为衡量自己，我们就会忽略自己内心的属灵光景。加尔文在《基督教要义》里说：“过于关心身体的人，多半忽略自己的灵魂。”同样，一个人越在意外在行为，就越容易忽略他的内心。

在《使徒行传》第 5 章，有一对夫妻，丈夫名叫亚拿尼亚，妻子名叫撒非喇，他们卖了田产，把价银私下留下几份，却哄骗使徒说，已经把所有的都献上。亚拿尼亚和撒非喇，最在意地是别人怎么看待他们的行为，却丝毫不在意他们欺哄圣灵的心。最后，他们夫妻双双死在使徒彼得脚前。

亲爱的弟兄姐妹，在生活中，你更关注你的行为，还是更关注你的心？曾经，我可以在言语上向别人道歉，我可以在行为上与别人握手言和，但是，我的心却依然选择敌视他。当我在行为上表现出和好，我就忽略了自己内心的敌视，其实这才是我内心最根深蒂固的问题。

求主怜悯我们，让我们把自己内心的圣洁，看得比其他事情都更重要。求主让我们不要保守自己的工作，胜过保守一切；也不要让我们保守自己的财富，胜过保守一切；而是让我们保守自己的心，胜过保守一切。

求主怜悯我们，让我们不要像亚拿尼亚和撒非喇那样，用一种表面的宗教行为，给自己虚假的安慰，在自欺欺人中走向灭亡。求主不断用他的话光照我们，让我们

省察自己的内心，避免我们的心被撒但偷走，撕咬，吞噬。

第五篇：你常常听主的声音吗？（箴 5 章）

著名的讲道王子司布真，曾在他的讲道中说：“不读书的人永远不会被人阅读；不引用别人的人永远不会被人引用。不使用别人头脑中之思想的人证明他自己没有头脑。”

在互联网时代，我们都习惯了表达自己，而忘记了聆听别人。正如雷·普理查德牧师在《所罗门的智慧》里说：“大多数人都不善于倾听，别人说话时，我们总是忙着考虑自己该说什么。”正如《箴言》所说：“多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。”（箴 10:19）

《箴言》告诉我们，一个不善于倾听，却只顾着表达自己的人，是个愚昧人。然而，比愚昧人更加愚昧的是，一个人只顾着倾听，却不分辨他所听见的声音究竟来自谁。

《箴言》第 5 章，告诉我们每天都有两种声音在我们耳边回响，第一种是父亲的声音；第二种是淫妇的声音。父亲教导的是让人认识神、亲近神的声音；淫妇教导的则是让人远离神，得罪神的声音。

听从父亲的声音，会有什么结果呢？《箴言》说：“我儿，要留心我智慧的言语，侧耳听我聪明的声音，为要使你谨守智慧，嘴唇保存知识。”（箴 5：1~2）

听从淫妇的声音，会有什么结果呢？《箴言》说：“淫妇的嘴滴下蜂蜜；她的口比油更滑，快如两刃的刀。她的脚下入死地；她的脚步踏往阴间。”（箴 5：3~5）

这两段经文提醒我们：听父亲的声音，我们就有智慧、就有聪明、就有知识；然而，听淫妇的声音，我们就会死亡，就会下入阴间。问题是，为什么我们好像总是那么喜欢听淫妇的声音，而不是天父的声音？

在伊甸园里，你就发现有两种声音。第一种声音，是天父上帝叫亚当和夏娃不可吃禁果；第二种声音，是淫妇魔鬼叫亚当和夏娃吃禁果。为什么夏娃最后选择听淫妇魔鬼的声音，而不是选择听天父上帝的声音？

这和夏娃自己的骄傲和私欲有关，根据《箴言》第 5 章，我们发现夏娃选择听淫妇魔鬼的声音，也跟这位淫妇油嘴滑舌有关。《箴言》第 5 章说：“淫妇的嘴滴下蜂蜜；她的口比油更滑。”（箴 5：3）淫妇的嘴滴下蜂蜜，象征着亲吻的甜蜜；她的口比油更滑，象征着亲吻带来的舒服。换言之，淫妇的声音，充满了令人感到

舒适的诱惑，充满了令人感到满足的吸引。

这提醒我们：如果我们只会听让我们感到舒服，感到满足的声音，我们的结局，一定是像夏娃那样被引诱，被吞吃。面对批评，面对责备，面对圣经里神的命令，我们感到不舒服，这是正常的。但是，如果我们因为感到不舒服，就选择不听，转而去听那些让我们感到舒服和满足的话，那我们就离堕落不远了。

因为我们只愿意听“平安”、“喜乐”、“耶和华祝福满满”之类的话语，所以神借着先知的口特别提醒我们“当听耶和华攻击你们的话”。（摩 3:1）神借着这节经文提醒他的百姓，要听得进攻击、警戒、责备的话，不是为了伤害他们，而是为了拯救他们。

所以，我们选择要听什么声音，一定不能够以“我听了是否感到舒适”作为自己是否要继续听的衡量标准。我们选择要听什么声音，必须以说话的对象作为我们是否要听的衡量标准。

如果声音来自神，无论我们感到多么被冒犯，无论我们感到多么不舒服，我们都要选择听；但是，如果这声音来自魔鬼，来自世界，无论我们感到多么舒适，无论我们感到多么满足，我们都要果断拒绝听。

在《约翰福音》第 10 章，耶稣说：“我的羊听我的声音。”（约 10：27）亲爱的弟兄姐妹，你常常听主的声音吗？还是把主的声音抛之脑后，去听朋友圈、抖音、今日头条所要带给你的声音？你常常听（顺服）主的声音吗？还是你明知道这是主的声音，却像夏娃那样选择不听（顺服），反而去听（顺服）淫妇的嘴滴下蜂蜜的声音？

我们是主的小羊，主的声音会把我们带到青草地，带到溪水边。若我们不听主的声音，我们就会迷失，就会跌入悬崖。有多少次，主耶稣丢下那九十九只羊，来寻找我们这只迷失的羊，快要被淫妇野兽吞吃的羊。我们已经迷失了这么多次，我们已经因为不听主的声音，承受了那么多痛苦的代价，我们还要硬着颈项，不听主的声音吗？

求主光照我们，让我们看见自己的无知和刚硬；求主怜悯我们，在我们耳朵发沉的时候，用震耳欲聋的声音唤醒我们；求主搭救我们，在我们软弱和无能的时候，用他的慈绳爱索把我们拉向他自己。

第六篇：懒惰，被低估的罪（箴言 6 章）

过去十年，我有个观察，就是大部分弟兄姐妹，过完春节，灵性状态不是更好了，而是更差了！

为什么？一方面，是因为离开了教会的群体，回到老家；另一方面，主要跟他们自己懒惰有关。

原本，他们可以借着难得的空闲，好好操练读经祷告，但他们却在娱乐媒体中消遣到半夜；原本，他们可以借着难得的假期好好阅读一本书，但他们却睡到日头平西。属灵上的懒惰，使他们的灵性不断下沉。

在《撒母耳记下》第 11 章，圣经是怎么形容大卫被魔鬼诱惑的场景呢？圣经说：“一日，太阳平西，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。”（撒下 11:2）

大卫睡到太阳平西，才从床上起来。大卫从床上起来，不是唱他所写的诗篇赞美神，也不是阅读律法书认识神，他慵懒地在王宫的平顶上游行。结果，他没有看见神，而是看见一个妇人沐浴。问题是，大卫不仅看见一个妇人沐浴，并且看见这个沐浴的妇人容貌甚美。可想而知，大卫是多么认真地看！

这一切是怎么发生呢？这一切首先都跟大卫在属灵上的懒惰有关。正如巴克斯特在《圣徒永恒的安息》中说：“活在天上的心能最有效地防范罪的诱惑。默想能使人的心忙于自己该做的事。当我们无所用心的时候，其实是在招引魔鬼诱惑我们。”

通常情况下，我们认为懒惰没什么。懒惰，在懒惰中拖延，充其量不就是一种不太好的生活习惯嘛。然而，圣经告诉我们：懒惰，不仅是一种罪；懒惰，更会引发更多的罪。

天主教看懒惰是最严重的罪，即所谓的“七宗罪”之一。在但丁的《神曲》中，懒惰在“七宗罪”里还不属于比较轻的罪，而是属于比较重的罪，位列第四。实际上，耶稣认为：懒惰，在本质上就是不忠心；懒惰，在本质上就是对神的反判。

在《马太福音》第 25 章按才受托的比喻中，耶稣怎样称赞那拿了五千和二千银子的人呢？他说：“你这又良善又忠心的仆人。”（太 25:23）那么，耶稣又是怎样审判那拿了一千银子的人呢？他说：“你这又恶又懒的仆人。”（太 25:26）

大家注意，在这两句判语中，良善是和恶相对应的，忠心是和懒相对应的。意思是：懒惰的人，正是对神不忠心的人。懒惰的人，正在犯对神不忠心的罪。我们以为，懒惰，只是一种软弱。但圣经不断告诉我们，懒惰，实实在在是一种罪。并且这种罪，会要了我们的命。

或许，所罗门从他爸爸的故事中，意识到懒惰是多么严重的罪。因此，在《箴言》第 6 章，他劝勉我们说：“懒惰人哪，你去察看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。”（箴 6：6~8）

有很多人为自己不读圣经找借口说：“我读不懂啊，没有人教我啊。”也有很多人为自己不祷告找借口说：“我没时间啊，我也不知道怎么祷告啊。”

对于因为读不懂圣经、不知道怎么祷告的弟兄姐妹，我有尝试过给他们送跟如何阅读圣经有关的书，也尝试过给他们送现成的祷告文，让他们先跟着祷告文祷告。可是，大部分人坚持不过三天，就放弃了。

所以，我觉得主要原因还不是读不懂圣经，不知道怎么祷告。归根究底，是他们属灵上的懒惰。如果我们不能为他们的懒惰祷告，并且有智慧地提醒他们，而只是给他们送书或提供一些方法，我们的服侍其实不会有什么果效。

因此，对于那位为自己找借口说“我没有帮助者”的懒惰人，所罗门劝他们去察看蚂蚁的动作。

蚂蚁并没有说：“我没有元帅，我没有官长，我没有君王，所以我在夏天就不预备食物。”

蚂蚁也没有说：“我没有好的牧师，好的教会，好的家庭，所以我就消极度日。”

蚂蚁更没有说：“我没有恩赐，我没有读过神学，所以我就不服侍。”

蚂蚁虽然没有元帅，没有官长，没有君王，但它们依然“在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。”（箴 6：8）因此，问题不在于我们有没有看得见的帮助者和好环境，问题乃在于我有没有属灵的懒惰！实际上，耶稣就是我们的大牧人，圣灵就是我们的保惠师。我们有最好的帮助者，我们更应该弃绝懒惰的罪，殷勤作工。

毕列治在他的《箴言》注释里说：“总应当把懒惰看作是一种罪，而不是一种软弱。……所以，不要容它有歇息的机会，不要给它有扎根成长的时间。”

求主赦免我们，因为我们都安于懒惰，而不是对他忠心，殷勤作工。

求主在新的一年，保守我们的心，使我们弃绝懒惰的罪，成为一个分外殷勤的

人。正如使徒彼得劝勉我们的，他说：“你们要分外地殷勤。”（彼后 1:5）

第七篇：却不知是自丧己命（箴言 7 章）

2021 年，全国离婚率排行榜显示如下：

吉林省：71.51%

黑龙江：67.16%

辽宁省：65.83%

天津市：63.62%

北京市：57.26%

这意味着，在这些城市，每两对夫妻结婚，其中就至少有一对夫妻离婚。

为什么离婚率如此居高不下？很明显，有一个原因，就是大家越来越不看重婚姻盟约。

在结婚时，大家非常轻易地许诺：“无论是顺境或者逆境、富裕或者贫穷、健康或者疾病、快乐或者忧愁，我都永远爱着您、珍惜您，对您忠实，直到永永远远。”

可是，结完婚，他们就把这婚姻誓约抛之脑后。

婚姻的誓言，对大部分夫妻来说，只是一个形式。所以，他们没有对婚姻的委身，只有对自己情欲的委身。一旦他们的情欲在婚姻里得不着满足，他们就选择离婚。

在 2000 年前，受洗，也是一种盟约。受洗，意味着一个人，在公开的见证下，无论富裕或贫穷、健康或疾病、快乐或忧愁，都立志跟随耶稣。

出于对这种盟约的坚守，哪怕在极度的贫穷中，哪怕在恶劣的逼迫中，哪怕被抄家，被砍头，他们依然跟随耶稣。

现在，令保守派牧师非常担心的是，这个时代“以自我为中心”的文化已经渗透到每个人的骨子里。这种“以自我为中心”的文化，不仅影响了他们的婚姻，也影响了他们的信仰。

现在大部分人受洗，就跟现代大部分人的婚姻誓言一样，有名无实。虽然受洗，但受洗的人，依然没有对耶稣的委身。一旦他们的情欲无法在耶稣那里得着满足，他们就选择离开耶稣。

难怪，现在有些教会每年有多么多人受洗，同时又有那么多人离开教会。因为他们对信仰根本没有委身，也不愿意付任何代价跟随耶稣。他们只在乎怎样使自己

的情欲得到满足。岂不知，这正是在“自丧己命”。（箴 7:23）

在《箴言》第 7 章，所罗门就告诉我们一个年轻人，是如何活在自我的情欲中，最后“自丧己命”的。（箴 7:23）他说：

“我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看，见愚蒙人内，少年人中，分明有一个无知的少年人，从街上经过，走近淫妇的巷口，直往通她家的路去。”（箴 7:6~8）

请注意，这个无知的少年人，他怎样顺着自己的情欲撒种的呢？他走进淫妇的巷口，直往通她家的路去。当这位无知的少年人，走进淫妇的巷口，直往通她家的路去，结果怎么样呢？

那位在家里精心打扮，蓄势待发的淫妇，赶紧用甜言蜜语出来引诱他。可惜的是，这位无知的少年人，依然没有发现，此时此刻，他面对的这位美貌的妇人，实际上带着狮子的獠牙，随时想要吞吃他。

所罗门形容这位少年人无知，正是因为他看不见顺服自己情欲的结局。他丝毫不管父亲的命令，也不在意他对妻子的婚姻誓言，他只在意自己的情欲能不能得到满足。

然而，“顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”（加 6:8）在少年人顺着自己情欲撒种时，紧接着，所罗门就告诉我们：

“少年人立刻跟随她，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人带锁链去受刑罚，直等箭穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。”（箴 7:22~23）

《箴言》第 7 章 6 节，所罗门形容这位少年人，是“无知的少年人”。（箴 7:6）

《箴言》第 7 章 23 节，所罗门说这位少年人“却不知是自丧己命”。（箴 7:23）

一个人，真正的无知究竟是什么？难道是他考不上高中，考不上大学吗？难道是他没有技能，找不到工作，不会赚钱吗？难道是他连普通话都说不清楚，更不会说英语吗？

不！一个人，真正的无知，在于他只知道拿很高的学位，赚很多的钱，却不知道自己正走在灭亡的路上！一个人，真正的无知，就是他什么都知道，却不知道自己活在罪中，需要向神悔改。

在《路加福音》第 12 章，耶稣讲了另外一个无知人的比喻。有位无知的财主，他只知道顺着自己的情欲，在世上拼命地积攒钱财。然而，他却不知道，他正在“自丧己命”。（箴 7:23）

最后，耶稣对这位无知的财主说：“无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”（路 12:20）

无知的少年人，追求的是淫妇的亲吻；无知的财主，追求的是财富的积累。他们的无知，都在于他们不知道，自己这样做，正是在往地狱里狂奔。正如所罗门形容的，他们“却不知是自丧己命”。（箴 7:23）

所以，亲爱的弟兄姐妹，你正在追求什么？你的追求，是在自丧己命吗？

求主怜悯我们，让我们在新的一年，重新反思自己的追求。

求主在 2022 年，让我们更深地追求和主耶稣的关系，让我们更深地追求顺服神的话语。

第八篇：宁得知识，胜过黄金（箴言 8 章）

“家有粮万担，一日只三餐；若有金银堆成山，只能看一眼。”

这是二三十年前，老一辈经常唱得一首赞美诗。这句歌词提醒我们，钱没有我们想象得那么重要。即便你拥有再多钱，你能所享受的依然有限。可是，如果一个人为了追求有限的享受，却失去自己永恒的生命，这实在是愚昧无知。

现在这个社会，不断在渲染钱的万能，这或多或少让我们忘记了钱的有限。刚过完年，不知道有多少人回到家，只谈收入不谈生命，只谈娱乐不谈信仰。

然而，所罗门作为当时最富有的王，他却劝勉我们说：“你们当受我的教训，不受白银，宁得知识，胜过黄金。因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的，都不足与比较。”（箴 8:10~11）在这 2 节经文里，有三组比较。

第一组比较是“我的教训”对“白银”；

第二组比较是“知识”对“黄金”；

第三组比较是“智慧”对“珍珠”。

“我的教训”、“知识”、“智慧”代表的都是真理，神的话语；“白银”、“黄金”、“珍珠”代表的都是财富。

在这三组对比中，我们看见，比起追求财富，我们更应该追求真理。为什么？因为财富不能赐给人生命，也不能改变人的生命；但神的话语却能够使我们得拯救。因此，所罗门在结尾评论说：“一切可喜爱的，都不足与（智慧）比较。”（箴 8:11）

在读《箴言》的这 2 节经文时，我们需要反思：“对我来说，什么才是最重要的？是我的钱袋吗？还是神的话语？”我如何知道我已经把钱看得比其他东西更重要？

在《十架君王》中，提摩太·凯勒牧师说：“如何知道金钱对你而言不只是金钱？这里有几个标记：你舍不得给出大量金钱；如果你实际拥有的金钱比你已经习惯拥有的金钱要少，你会觉得惊慌恐惧；你已经拼命工作了，已经力争成为更卓越的人，可是，你还是看到别人比你做得好，总觉得不如人。若是这样，你已经有一只脚落在陷阱之中了。“

积累财富，并没有错；错的是，一个人只积攒财宝在地上，却不积攒财宝在天上。每年年底，微信和支付宝都会提供每年的账单，以便我们了解过去一年的开销。

在这份账单中，有多少钱，是我们用来追求认识神的？

在生活中，你会不会因为某些属灵书籍太贵，舍不得买。但同时，你在逛超市、逛商场、逛淘宝、囤年货的时候，异常慷慨？你是不是觉得，对你来说，把钱花在吃喝住行上是理所当然的，但是花在追求神的话语上却有点不习惯？

如果你有这样的经历，说明你已经处于“宁得黄金，胜过知识”的危险处境中。这时，你要不断听所罗门对你说：“你们当受我的教训，不受白银，宁得知识，胜过黄金。因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的，都不足与比较。”（箴 8:10~11）

2021 年下半年，我买了至少 5000 块钱的属灵书籍，一半留在家里自己阅读，一半留在家里随时准备送人。我心里想要活出“宁得知识，胜过黄金”这节经文，但我心里一直有种“贪爱钱财”的私欲与我争战，让我渴望“宁得黄金，胜过知识”。

回想过去几年，我最后悔的一件事，就是因为舍不得花钱，没有多学几门神学课程。在 TTI 网站上，有很多很好的圣经课程，但是想到每个学分要 600 块钱，一门课程动不动就是 3 个学分，我心里便打起了退堂鼓。我心里犹豫，我不想读，不是因为我没钱，主要就是因为我舍不得在追求神的话语上花钱。

我的罪，是如此明显，但我却以其他理由欺哄自己。我给自己找理由说，我买书读，远比学课程划算吧。一门课 1800 块钱，足够我买多少书啊。况且，我通过阅读书籍所能得到的收获，远远胜过我上一门课程的收获。

有人说：“读万卷书，不如行万里路；行万里路，不如阅人无数；阅人无数，不如名师指路。”我们能不能有快速，并且有质量的成长，很多时候跟我们有没有一位好老师有很大的关系。

在过去五个月里，我上了四门神学课程，我自己最切身的体会就是，所有为追求认识神花的钱都是值得的。过去学习四门神学课程的经历也不断在提醒我，在追求认识神这件事上，有位好老师，还是至关重要的。我从我的神学院老师那里学到的，不会弱于我从属灵书籍里学到的。

除此以外，我天生懒散的习惯，也在一次又一次的作业截止日期中得到极大的遏制。如果不是报名读神学，我相信我不可能一个月读完 100 多万字的《清教徒神学》和 30 多万字左右的《清教徒的牧养》。

我想，这就是所罗门为什么极力劝勉我们“宁得知识，胜过黄金。”（箴 8:10）当我们立志花时间，花金钱，付代价追求认识神，我们真的会从神那里领受许多意想不到的属灵祝福。

正如所罗门在《箴言》第 8 章结尾所说：“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。因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。”（箴 8:34~35）

亲爱的弟兄姐妹，你渴望得着丰盛的生命吗？你渴望不断领受耶和华的恩惠吗？如果你渴望，那就用尽你所有的，来追求认识神和爱神吧。至少，从每个月的收入中，拿出一部分金钱购买属灵书籍开始。更重要的是，一定要拿出一部分固定的时间，来阅读圣经，以此作为认识神的开始。

第九篇：灵魂争夺战（箴言 9 章）

2016 年 11 月 4 日，《血战钢锯岭》在美国上映。血战钢锯岭，顾名思义，就是美军和日军双方，极尽所能，想方设法，不惜付出血的代价，也要占据钢锯岭。

无可置疑，这是一场争夺战。他们双方争夺的，是钢锯岭这个地方。我们没有活在战争年代，但我们每天都活在没有硝烟的战争中。这场战争，叫做灵魂争夺战。敌我双方，争夺的是，一个又一个鲜活的灵魂。

《箴言》第九章整章，都在描述这样一场灵魂争夺战。只不过，敌我双方不是用枪支弹药来争夺灵魂，而是用他们的话语争夺灵魂。在这场灵魂争夺战中，正方和反方究竟是谁呢？

正方是智慧的妇人。《箴言》第九章开头说：“智慧建造房屋，凿成七根柱子，宰杀牲畜，调和旨酒，设摆筵席。打发使女出去，自己在城中至高处呼叫。”（箴 9:1~3）智慧妇人不辞辛劳，在城中的至高处呼叫，她究竟在呼叫什么？根据 4~12 节，我们知道，她在呼叫人悔改归向她。

反方是愚昧的妇人。《箴言》第九章继续说：“愚昧的妇人喧嚷，她是愚蒙，一无所知。她坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上，呼叫过路的。”（箴 9:13~15）如同智慧的妇人一样，愚昧的妇人也不停歇地工作，她坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上呼叫，那么她究竟在呼叫什么？她用她的话语诱惑人，勾引人，要把人的灵魂带进阴间的死地。

遗憾地是，所罗门告诉我们，有很多人，竟然不是被智慧的妇人吸引，而是被愚昧的妇人勾引。在《箴言》第九章结尾，所罗门说 ，有很多本来行在正路上的人，最后也被愚昧的妇人勾引。他们在被诱惑时，“却不知有阴魂在她那里，她的客在阴间的深处。”（箴 9：18）

在这里，我们要特别注意，智慧的妇人是在城中至高处呼叫，愚昧的妇人则是坐在城中高处的座位上呼叫。“在城中至高处呼叫”与“坐在城中高处的座位上呼叫”有什么区别？

“在城中至高处呼叫”表明智慧的妇人是光明磊落的，她毫不掩饰自己对城里人灵魂的爱，以致于她勇敢地呼叫。

“坐在城中高处的座位上”喧嚷表明愚昧的妇人是鬼鬼祟祟的。鬼鬼祟祟，形

容的正是魔鬼的工作。她不敢公开地声明自己来自哪里，她也不敢公开地告诉人，她要把人带到哪里去。她只能模仿智慧的妇人，假冒智慧的妇人，劝说人归向她。

智慧的妇人“在城中至高处呼叫”，愚昧的妇人不敢，就仿效她“坐在城中高处的座位上“喧嚷。智慧的妇人可以在城中的至高处，但愚昧的妇人只能在城中高处的座位上。愚昧的妇人无法到达城中的至高处，甚至无法在高处。她只能在高处的座位上，假装是被智慧的妇人吸引过来，然后混在聚集于智慧妇人面前的人群中，却在暗地里挑拨，唆使来听智慧妇人的人听从她。

魔鬼，不会以满面獠牙出现，而是会化装成光明的天使，纵马驰骋的骑士，温文儒雅的绅士来诱惑你。愚昧的妇人也是如此，她会把她自己的愚昧隐藏起来，化装成智慧的妇人，坐在城中高处的座位上，假装自己有智慧，进而勾引和诱惑人。

或许，从魔鬼在旷野试探耶稣的经文中，我们可以看到魔鬼的真面目。魔鬼并不会全然排斥圣经上的话，他知道圣经上的话，他引用圣经上的话，但他总是曲解圣经上的话，以此误导人和引诱人。

如果我们不能将神的话藏在心里，并且靠着圣灵的帮助，正确理解圣经，那么我们很容易就会被魔鬼欺骗，行在罪中。问题是，当我们被如此欺骗时，我们还会对魔鬼点头称赞，甚至佩服的五体投地。正如所罗门在《箴言》第 9 章结尾所说，那些被欺骗、被诱惑的人，“却不知有阴魂在她那里，她的客在阴间的深处。”（箴 9：18）

《箴言》第 9 章告诉我们：在我们的生命中，每时每刻都在发生着这样一场灵魂争夺战。但是，我们不是钢锯岭。我们不是不会思考、不能思考、无法做决定的钢锯岭。我们是神所创造，能够自由选择被谁征服的人！

亲爱的弟兄姐妹，你要么被智慧的妇人吸引，要么被愚昧的妇人勾引；你要么被良善的神征服，要么被邪恶的撒但俘获。你要选择被谁吸引？被谁征服？

你的生命，不能一直处于争战中。争战，带来的总是伤痕累累，夹杂着剧烈的挣扎和痛苦。

《血战钢锯岭》最终持续了 82 天才结束，但你的生命，不能争战哪怕超过 1 分钟的时间。因为你不知道，耶稣什么时候会来；你更不知道，什么时候会有天灾人祸，导致你即刻失去生命，失去得着永恒生命的机会。

如果你想像美军在《血战钢锯岭》中获得胜利那样，在你心里的这场灵魂争夺战中获得胜利，你能做的，就是现在、立刻求神掌管你的心，让你真正的相信他，

顺服他。越早胜利，伤亡就越小，恢复得就越快。在罪中挣扎的时间越长，争战就越长，你的损失就越大。

在《申命记》第 30 章，耶和华对他所爱的以色列民说：“我今日呼天唤地向你作见证，我将生死、祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。”（申 30：19）

亲爱的弟兄姐妹，生死祸福已经陈明在我们面前，面对智慧妇人和愚昧妇人的呼喊，你要接受谁的邀请？你现在的生活，表明你正在接受谁的邀请？

求主爱我们，使我们不断经历他的爱，以致于我们能抵挡愚昧妇人的攻击。求主救我们脱离试探，使我们在每日的生活中爱他和顺服他。

第十篇：爱，能遮掩一切过错（箴言 10 章）

高中时，我有四个非常要好的同学。其中一位同学结婚办喜宴，知道我爸妈卖海鲜，于是请我爸妈帮忙买螃蟹。我爸妈凌晨三四点，陪着他父母去进货。结果，当天中午他就给我发信息说，我爸妈挑得螃蟹很不好，还怀疑我爸妈赚差价。听完，我就火冒三丈，当夜就在 QQ 空间写了篇文章说他们家忘恩负义。

大学时，我有个非常敬重的牧师。有次主日讲道，我觉得他讲得非常好，但在某个小点上讲得不对。于是，我就发了个朋友圈，含沙射影地指出他哪里讲得不对。

大学毕业，另有位牧师误解我，说我攻击教会。听完他在整个教会面前说我攻击教会的语音，我恨不得把所有事情的来龙去脉陈明在大家面前，让大家评评理，看看他是不是在无理取闹。

面对别人的伤害，面对别人的误解，甚至面对别人无意中的过失，我发现我过去都是得理不饶人。在被伤害，被误解时，我发现我心里充满的都是恨，而不是爱。

在当时，我爱那位误解我爸妈，怀疑我爸妈的同学吗？一点都没有！

在当时，我爱那位讲道有瑕疵的牧师吗？一点都没有！

在当时，我爱那位误解我，说我攻击教会的牧师吗？一点都没有！

我不仅没有爱，心里还充满了恨。我心里的恨，不仅没有掩盖别人的错误，反而还不断在挑启争端。在烈火焚烧的时候，我心里的恨，不像消防栓的水，急于扑灭这烈火，反而像加油站的油，使本来的烈火燃烧得更旺，甚至发生爆炸。

或许，罪人的本性，就是那么容易以恨，而不是爱来回应伤害。因此，在《箴言》第 10 章，所罗门教导我们说：“恨，能挑启争端，爱，能遮掩一切过错。”（箴 10：12）

在这节经文中，挑起争端和遮掩过错是一组对比。在恨中的人怎样挑启争端呢？就是不断暴露别人的过错。

在教会中，你可能会发现有些人，总是喋喋不休地说某个人这里不好，那里不好。他们会告诉你，那个人的陈年往事；他们会告诉你，那个人具体在某件事上有严重的过失。他们为什么说这些？因为那个人曾经伤害过他，他还没有从伤害里走出来，他还活在恨当中。

在教会中，另外有些人呢，他们没有受到伤害，但他们就是喜欢批评人，责备

人。他们可以滔滔不绝地说教会这里不好，教会那里不好，但自己就是一根手指头也不动。

我们要省察自己，我们是不是这种人？当我谈论教会中的人，教会中的事，我是带着吐槽的心态，还是带着爱的动机？如果没有爱，我们就应该赶紧闭嘴不说。

这绝对不是说我们不可以指出别人的错误，而是我们要非常深刻地反省自己，当我指出别人的错误，我是带着恨，还是带着爱？我指出别人错误的结果，最终是挑启争端，还是遮掩过错？

华尔基在他的《箴言》注释里说：“爱别人的人用属天的方式拉下遮盖物，来遮蔽一切罪过，无论这些罪过有多少或多严重。爱并没有将犯罪者置于舞台上，并揭开遮盖物来暴露他的过失，以此要求报复，而是忍耐他的恶行，以便与他和好，救他脱离死亡。”

亲爱的弟兄姐妹，当你被伤害时，你更加关注的是你受到的伤害？还是更加关注你心里是否有没有爱？关注别人对你的伤害，不会让你更圣洁，反而会让你陷入怨恨、苦毒，甚至挑启争端。关注自己心里是否有爱，却能够帮助你更加圣洁，更加像爱你的耶稣基督。对自己内心是否有爱的关注，最终会催逼你到神面前悔改，使你有越来越多的爱，以致于这爱，如所罗门所说“能遮掩一切过错。”（箴 10：12）

过去几年，我在受到伤害时，一开始也会一直关注自己受伤的情绪。可是，别人伤害我的只有一次，我自己给自己造成的伤害，却是千百万次。我的自我，我的苦毒，我的恨，我对伤害一遍又一遍的回忆，把我囚禁在这种伤害中，不得自由。

随着生命的成熟，我越来越不去关注自己受伤的情绪，而是不断反思一个问题：“我爱不爱这个伤害我的人？”无论我受不受伤，只要我不爱这个伤害我的人，我就是在犯罪得罪神。换言之，我受不受伤不是最重要的，最重要的是，我有没有在遵行神吩咐我爱人的命令？

亲爱的弟兄姐妹，你要让至高神的命令掌管你，而不是让你受伤的情绪掌管你。你知道为什么有那么多受伤的人，一直没办法从受伤中走出来吗？因为在受伤中，他们一直关注的都是自己，而不是神的命令。我们不愿意破碎自己，我们不愿意发自内心地去爱我们的仇敌，所以我们一直无法从受伤的情绪中走出来。

在受伤时，当我们真正发现自己心里一点都不爱那个伤害我们的人，圣灵就在我们心里动工，催逼我们悔改。当我们真正愿意放下自己，祈求神的赦免，我们心

里的重担就得以脱落。这时，神的爱，就会在我们心里生发出来，使我们能够爱那些不可爱的人。

所罗门说：“恨，能挑启争端，爱，能遮掩一切过错。”（箴 10：12）求主怜悯我们，使我们越来越活出一种爱的生活，使我们可以遮掩弟兄姐妹的过错，使他们不惧怕犯错，而是能够在爱中成长成熟。

第十一篇：不要因漂亮的身体，娶丑陋的灵魂（箴言 11 章）

现在，如果你在大城市的马路上行走，常常动不动就能看到一间美容院。即便看不到美容院，你也可以在商场里、电梯里、共享单车上看到各种整形广告。

这些广告不断地在告诉你，美貌，对一个人来说无比重要。一个人失去美貌，就等同于失去了人生所有价值。难怪，有人在毁容以后，开始崩溃，想要自杀。难怪，有人在脸上发现了皱纹，就开始惴惴不安，陷入明显的焦虑。

根据国际美容整形外科学会（ISAPS）报告，韩国 19 至 49 岁女性中，有 20%人曾接受整容手术。除此以外，高达五分之三好莱坞女演员曾经易容。

为什么有这么多人越来越关注美貌？加尔文在《基督教要义》里说：“过于关心身体的人，多半忽略自己的灵魂。”根据加尔文的看法，一个人，越多越多地关注自己的美貌，是因为她越来越少地关注自己的灵魂。

年轻的所罗门王，大概非常厌恶一个女人，只关心美貌，却不关心灵魂。因此，在《箴言》第 11 章，所罗门说：“妇女美貌而无见识，如同金环戴在猪鼻上。”（箴言 11：22）

这节经文，对当时的以色列妇女，有极强的杀伤力。如果她们美貌，却没有见识，读到这节经文时，她们就会开始想：“我是不是就是所罗门王形容的这头猪？”

“金环戴在猪鼻上”，是一种非常荒谬和讽刺的写法。“金环戴在猪鼻上”，让我们看见一幅非常清晰的画面，就是猪在吃猪食时，用鼻子拱粪的场景。

金环，在当时是非常贵重的首饰。但是，猪只在意猪食，却丝毫不在意金环。猪每一次吃猪食，都是在玷污它鼻子上的金环。猪每一次吃猪食，都是在表达它对金环的轻蔑和麻木。

华尔基在他的《箴言》注释里说：“不洁净的猪将金环拱没在泥土和猪食中，而转离见识的女子含蓄地将装饰自己的美貌沉浸在罪恶之中。……事实上，她比一头猪更糟。母猪本性粗野，这个女人却转离她的尊贵。这种错置的装饰，不仅没有增加她的美丽，反而使她看上去愚昧地挥霍、怪诞可笑、令人反感。”

所罗门说：“妇女美貌而无见识，如同金环戴在猪鼻上。”（箴言 11：22）在这节经文里，重点不是一个人是否美貌，而是一个人是否有见识。

美貌，在一个敬畏神的妇女身上，就是锦上添花。但是，美貌，在一个不敬畏神的妇女身上，就是丑上加丑。

美貌的身体，加上美貌的灵魂，是美貌；丑陋的身体，加上美貌的灵魂，依然是美貌；但美貌的身体，加上丑陋的灵魂，却是双倍的丑陋。美貌的身体，不会隐藏一个人灵魂的丑陋，反而会不断彰显这个人灵魂的丑陋。

《箴言》第 31 章告诉我们：“艳丽是虚假的，美容是虚浮的，惟敬畏耶和华的妇女必得称赞。”（箴言 31:30）

对我们每个人来说，重点始终都不是我美不美貌，重点始终是，我有没有见识？我敬不敬畏耶和华？如果我不敬畏耶和华，所有的美貌，所有的财富，所有的名声，所有的权力，都会成为我的咒诅，而不是祝福。

亲爱的弟兄姐妹，你更关注自己的美貌，还是更关注自己的灵魂？你更关注自己的成功、幸福、富足，还是更关注可以怎样敬畏耶和华？

在《基督徒指南》这本书里，著名的清教徒牧师巴克斯特，劝勉他教会里的单身弟兄说：“不要因漂亮的身体，娶丑陋的灵魂。”

巴克斯特的意思很简单，就是劝勉我们，要关注圣洁的灵魂，胜过美貌的身体。

在阅读《箴言》第 11 章的时候，我们也要这样劝勉自己：不要因追求“漂亮的身体”，使我们的灵魂变得丑陋。

这“漂亮的身体”，指的可能是别人的认可，我们的舒适，也可能是我们的工作成就，我们的健康，等等各种偶像。

无论是弟兄，还是姐妹，都求主怜悯我们，使我们在这个每天被“追求美貌”狂轰乱炸的文化中，追求圣洁的灵魂，就是追求敬畏耶和华。

第十二篇：智慧人的舌头，是医人的良药（箴 12 章）

中国有句古话，叫做“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”

这句话的基本意思，就是一句鼓励人、劝勉人、安慰人的话，能够在寒冷的冬天，让人心里觉得温暖。一句审判人、伤害人、摧毁人的话，纵始在炎热的夏天，也会让人心底发凉。

问题是，人在堕落以后，就不太会说造就人的良言，却常常说伤害人的恶语。例如在《创世记》第 3 章，亚当就用他的言语，深深伤害了夏娃。在犯罪以后，亚当并没有主动地承担责任，保护夏娃，反而把所有责任推卸给夏娃。他说：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”（创 3：12）

此时此刻，夏娃最需要的是被怜悯，被坚固，被劝勉向神悔改。然而，她感受到的却是冷漠、责备和审判。如果当时亚当有属灵的敏锐，能够自己悔改，并且劝勉夏娃和自己一起悔改，你会发现整个人类的结局都会有所不同。

《箴言》第 12 章说：“说话浮躁的，如刀刺人，智慧人的舌头，却为医人的良药。”（箴 12：18）这节经文告诉我们：一个人口中的言语，可以像毒药，把人心伤透。这种伤害，就像你拿刀刺入别人的心脏一样，使人感到痛苦，并且失去生命。一个人的的言语，也可以像良药，医治人受伤的心。这种医治，就像医生的手术刀，能够使被捅过的心慢慢痊愈，并且得着生命。

《箴言》18 章说：“生死在舌头的权下。”（箴 18：21）这节经文同样告诉我们言语的威力。“生死在舌头的权下”，意思是舌头既有控制生命的力量，也有控制死亡的力量。换言之，你说的每句话，要么造就生命，要么毁坏生命，非此即彼。

曾经，有弟兄和我说：“我的妻子一说话，我就感觉她在教训我。”意思是，他根本不想听他妻子说话。

也有姐妹和我们夫妻说：“我的丈夫一说话，我就感觉他在藐视我。”意思是，她早就厌倦了听他丈夫说话。

亲爱的弟兄姐妹，有时候，哪怕你说的是真理，如果你说话不带着爱，不带着极深的怜悯，你说的话也不能起作用。甚至，有时候还会起反作用。

假使你知道别人患了什么病，你也知道别人需要什么良药，但是，你却跟他说：“滚过来，把这药喝下去。”你猜猜看，听到这句话的人会有什么反应？他可能会

拿起药碗，重重地摔下，吐口唾沫，扬长而去。他可能暂时性地把药喝下去，却开始在心里远离你。

当所罗门说：“说话浮躁的，如刀刺人。”（箴 12：18）他指向的不是说话的内容，而是说话的态度。如果你说的每句话都很对，但是你说话时没有爱心，并且充满浮躁和鲁莽，你所说的话依然像拿刀刺入别人的心脏一样，使人感到痛苦，并且失去生命。

在教会里，你可能见过有些弟兄姐妹，他们说的每句话都很对，但他们那种咄咄逼人的态度，根本无法让人接受。他们说的话很对，但他们说的话，却是毒药，致人于死地，而不是良药，建造人的生命。

刚信主时，我就是这种说话咄咄逼人，惹人讨厌，致人死地的人。我现在依然记得，2012 年，我 21 岁，大学还没毕业。在一个周四晚上，我们小组聚会结束，大家一起乘坐公交回家。在路上，我们边走边聊，越聊越起劲。可是，越聊越不对劲。在我滔滔不绝的时候，有位姐妹竟然哭了。她哭，不是被我的话感动了，而是被我的话伤害了。

在我滔滔不绝的时候，我完全没有意识到，我正在以一种咄咄逼人，轻看他人，甚至羞辱他人的方式传讲真理。甚至，在我看见她重重地哭泣以后，我还没有停下来，依然硬着心，一定要把我说的话讲完。

那个时候，我的大学老师就站在我旁边，劝我闭嘴；那个时候，那位姐妹的老公也站在我旁边，劝我适可而止。可是，我对他们的劝勉置之不理，还自欺欺人地认为，我是在为神大发热心。

“说话浮躁的，如刀刺人。智慧人的舌头，却为医人的良药。”（箴 12：18）

这节经文提醒我们，我们不仅要特别注意自己说话的内容，更要特别注意自己说话的态度。我在对人说话时，究竟是充满骄傲、自义、冷漠和浮躁，还是充满爱心、怜悯，以及希望别人得生命的渴望？

有份研究报告指出：需要 8 至 10 句积极的评价，才能抵消一句消极的评价。换句话说，一句伤害性的话所造成的影响，至少需要 8 到 10 句充满爱、关心和鼓励的话才能抵消。一句随口而出的恶言恶语，有时甚至终生都不能从脑海中抹去。

小时候，我的主日学老师在全班同学面前说：“林健，你唱歌怎么老是低八度？”说者无心，听者有意。这句话至少影响了我 15 年，让我一直活在惧怕中，逃避任何需要唱歌的场景。以致于至少有 5 年的时间，我都是在主日聚会唱诗结束后进入教

堂，在牧师讲道结束后迅速离开，就是为了逃避唱赞美诗。

后来，真的是神的怜悯，在牧师一次又一次的主日证道中，在每日一次又一次的读经中，神终于让我看见，我不需要惧怕别人怎么看我，而应更加关注如何讨神的喜悦。直到这时，我才从那句话的阴影中走出来。当我走出来时，我已经在阴影中生活了 15 年。

所以，我们千万不要小看我们所说的每句话。“生死在舌头的权下”，我们所说的每句话，要么造就生命，要么毁坏生命，非此即彼。

释经家莫提尔（J. A. Motyer）说：“控制舌头不只是属灵成熟的证明，更是迈向属灵成熟的方法。”

求主怜悯我们，使我们花点时间思考，我曾说了哪些伤害人的、不造就人的话？求主使我们真心向他悔改，求主安慰和医治那些被我们伤害的人。

求主激励我们，使我们花点时间祷告，求主帮助我们，让我们在今天只说造就人的话。因为圣经命令我们“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”（弗 4：29）

第十三篇：不可不管教你的孩子（箴 13 章）

昨天下午，我们叫女儿天家睡觉，她跟我们说：“可是我现在还不想睡啊！”

我们叫她躺进被窝里，她跟我们说：“可是我现在还睡不着啊！”

最后，我们跟她说：“这是爸爸妈妈的命令，你现在需要躺进被窝里。”

可是，她还是在给自己找理由，不顺服我们的命令，或者尝试拖延顺服我们的命令。

不得已，我们只能拖着疲惫的身体，从被窝里出来，去拿管教杖管教她。

最后，我重重地打了她屁股三下，并且提醒她，圣经的命令是“你们作儿女的，要在主里听从父母。”（弗 6:1）

我们家女儿刚刚四岁，这节经文，她其实很早就会背。她心里非常清楚，当她没有在主里听从父母，她就是在犯罪得罪神。

可是，在我们命令她不喜欢做的事情上，她依然选择不顺服。问题不只是她不顺服，问题是她还为她的不顺服找各种理由。

在生活中，我们不也是如此吗？我们总是选择性地顺服神的某些命令。对于我们愿意遵守的，我们就遵守。对于我们不愿意遵守的，特别是那些需要我们治死老我，破碎自己，舍己付代价的命令，我们就会为自己找各种理由，要么不遵守，要么延迟遵守。

这个时候，我们需要的是什么？我们需要神爱的管教。神的管教，对于悖逆的我们，是一种保护，是一种恩典，使我们可以免下阴间。

《箴言》第 13 章，圣经说：“不忍用杖打儿子的，是恨恶他，疼爱儿子的，随时管教。”（箴 13:24）

《箴言》第 19 章，圣经说：“趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。”（箴 19：18）

《箴言》第 22 章，圣经说：“愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。”（箴 22:15）

《箴言》第 23 章，圣经说：“不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死。你要用杖打他，就可以救他的灵魂免下阴间。”（箴 23:13~14）

上述四处《箴言》都在提醒我们：不可不管教我们的孩子。如果我们不管教我

们的孩子，我们就是在恨恶他，我们就是在任由他死亡。然而，如果我们遵照主的命令随时管教我们的孩子，我们就是在疼爱他，我们就可以救他的灵魂免下阴间。

一、恨恶儿子的，不忍用杖打他

《箴言》第 13 章 24 节，前半节告诉我们：“不忍用杖打儿子的，是恨恶他。”（箴 13:24）

最近几天，我的胃病又犯了，还挺严重。因为疼痛难忍，前天躺卧到凌晨五点才睡着。所以，白天能睡觉，我就尽量睡觉。可是，昨天下午我们夫妻都已经精疲力尽，躺在床上快要睡着了，就因为要管教不听话的女儿，我们夫妻双双从床上爬起来，齐心协力管教她。

每次管教，都要将近 30 分钟。为什么我们这么看重管教孩子？因为我们知道，如果我们不管教她，任由她活在自我的私欲里，我们就是在恨恶她。如果我们不管教她，就是任由她的灵魂下坠，直下坠到阴间。但是，管教，可以让她的灵魂停止下坠，救她的灵魂免下阴间。

2017 年，我们夫妻在上海的地铁里，看见一个 10 岁不到的孩子，对着他的奶奶拳打脚踢，并且怒气冲冲地说：“你这个老不死的，赶紧把手机给我。”那个奶奶没办法，咬了咬牙，终究还是把手机给了孙子。

看到这个孩子，我心里就充满了悲伤。若没有神特别的怜悯，这个孩子的将来，一定充满了挫折、失败和痛苦。在更遥远的将来，地狱的痛苦更会将他淹没。这一切，都是因为现在没有父母管教他，使他悖逆的心可以回转向神。

在生活中，你仔细去观察那些被爷爷奶奶、外公外婆带大的孩子，当你看见他们身上的那种自我，那种嚣张跋扈，你就知道他有多么可怜。他以为自己活在爷爷奶奶、外公外婆的爱里，实际上，他是活在爷爷奶奶、外公外婆对他的恨里。

只有当他长大以后，在社会上吃尽苦果，在上帝那里不断被管教，他才会醒悟过来，原来真正爱他的，不是保护他免于被杖打的爷爷奶奶，外公外婆，而是殷勤管教他的爸爸妈妈。

真正爱孩子的，不会溺爱他，不会顺着他，而是会随时管教他。作为父母，如果不忍心用管教杖管教孩子，那不是对孩子的爱，而是对孩子的恨。不忍用杖管教孩子的，实际上是在轻视孩子的永生。不忍用杖管教孩子，其实就是在用行动告诉所有人，我不在乎我的孩子将来是下阴间，还是上天堂。

想想祭司以利家的两个儿子，以利不是没有对他两个儿子说过，要在上帝面前持守圣洁。但是，他的两个儿子有没有听呢？他的两个儿子不仅没有听，反而变本加厉地作恶得罪神。最后的结局，就是以利的两个儿子何弗尼和非尼哈被神击杀。

在以利苦口婆心，费尽心思劝勉以后，他的孩子怎么做呢？圣经告诉我们：“然而他们还是不听父亲的话。”（撒上 2:25）

他们在圣殿里抢夺献给上帝的祭物，他们与在会幕门前伺候的妇人苟合，为什么以利的两个儿子如此嚣张跋扈，完全不把上帝放在眼里？因为从小到大，以利都没有真正管教过他的孩子。圣经告诉我们，神对以利的审判是因为你“尊重你的儿子过于尊重我。”（撒上 2:29）

“在主里听从父母”，这是上帝给儿女的命令；“疼爱儿子的，随时管教”，这是上帝给父母的命令。我们管教孩子，是在顺服神的命令，也是在帮助我们的孩子顺服神的命令。如果我们不操练在这件事上顺服神，我们的孩子就不可能在其他事情上顺服神。

每次管教，我们都会告诉孩子，我们管教她，是在爱她，是在顺服神的命令。如果我们不管教她，她的灵魂就会一直下坠，直至下到阴间。3 岁的孩子，完全懂我们在说什么。

有次主日学，老师问天家，你爸爸妈妈爱你吗？天家回答说“爱”。

“那你爸爸妈妈是怎么爱你的？”老师继续问道。

“爸爸妈妈爱我，就管教我。”说这句话时，天家不是充满了沮丧，而是充满了自豪。因为她有一个愿意用爱管教她的父母。

二、疼爱儿子的，随时管教

《箴言》第 13 章 24 节，后半节告诉我们：“疼爱儿子的，随时管教。”（箴 13:24）

这里的“随时管教”，不只是指随时随地管教，更是指及时管教，趁早管教。精读本圣经注释告诉我们：“随时，字面意思是清晨。这意味着父母要在孩子尚未变得顽梗之前，从小教导孩子学会正确的生活态度。”

《箴言》第 19 章说：“趁有指望，管教你的儿子，你的心不可任他死亡。”我们必须在孩子年幼时，就殷勤管教我们的孩子。如果不在年幼的时候，随时管教，长大后，就会变得越来越难管教。如果他已经像以利的两个儿子何弗尼和非尼哈那

样，就根本没办法管教。所以，爱，要趁早；管教，也要趁早。

一般情况下，1-6 岁是管教的最佳阶段，过了六岁效果就要弱很多了，年龄越大越需要父母的智慧，年龄越大越要以朋友之间的指导和建议为主要方式。

然而，这并不是说，孩子长大以后就不需要管教，而是不再以杖打的方式管教。实际上，作为父母，我们也会常常经历到上帝爱的管教。当我们陷在罪中，当我们不愿意顺服他，他就会管教我们。

上帝管教我们，不是为了惩罚我们，而是为了使我们得益处。正如《希伯来书》第 12 章告诉我们：“主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。……万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。”（来 12:6~10）

每次管教时，我们家孩子都会恳求：“爸爸妈妈，你们能不能打得轻一点？”“爸爸妈妈，你们能不能就打一下？”

当我们说不可以后，她会继续跟我们说：“爸爸妈妈，那你们下次能不能打得轻一点？”

有时候，我们夫妻，也像我们的孩子，求上帝手下留情，不要管教。如果非要管教不可，那就轻点管教。这表明我们依然只在意肉体的疼痛，远胜过属灵的益处。

亲爱的弟兄姐妹，你更在意肉体的痛苦，还是属灵的益处？你知道上帝每一次的管教，都是对你更深一次的爱吗？求主使我们在被管教的时候，不是充满惧怕，不是充满躲避，而是能够真实感受到神的爱，神的安慰，以致于我们总是能够从神的管教中得益处，并且在他的圣洁上有份。

愿我们都有勇气向神祷告说：“主啊，感谢你爱我。感谢你在爱中管教我。若是能让我脱离罪，变得更圣洁，求你随时管教我。求你不要让我因为没有管教而下阴间，而是能够因为你的管教，灵魂被苏醒过来，快跑跟随你。”

第十四篇：你在寻找哪种智慧？（箴 14 章）

“满招损，谦受益。”

这句话出自《尚书》。从小学一年级，到小学五年级，这六个字，就一直挂在我们教室旁边的走廊上。

这六个字，提醒我们，自满就会招致损失，谦卑才能够受益。

可是，在语文课本中，我们看见的，都是自满的人，而不是谦卑的人。

在《楚辞》中，屈原说：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。”

在《陋室铭》中，刘禹锡说：“斯是陋室，惟吾德馨，……何陋之有？”

屈原认为，整个天下都浑浊不堪，唯独我一个人清澈透明。整个世界都被迷醉了，唯独我一个人清醒。.

刘禹锡更不要脸，他说他们家虽然很小、很穷，但他们家充满了道德发出来的馨香之气。

问题是，刘禹锡所谓的馨香之气指的是什么呢？他说，我们家是“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”

骄傲自满的人，通常都是很不合群的人，也是很没有爱的人。

刘禹锡所谓的道德，让他只能和有学问的人生活，却不能让他和没有学问的人交谈，甚至让他藐视和轻看那些没有学问的人，这是什么道德？

刘禹锡认为自己最有道德，实际上就他最没有道德。屈原认为自己最清醒，实际上就他最糊涂。刘禹锡和屈原都认为自己很有智慧，实际上就他们最没有智慧。

为什么？因为真正的智慧，是一个人看见自己缺少智慧，进而寻求智慧；真正的清醒，是一个人看见自己完全糊涂，进而寻求清醒；真正的道德，是一个人看见自己没有道德，进而寻求道德。

如果一个人认为自己很有智慧，很清醒，很有道德，并且以此夸口，甚至轻看他人，这大概率表明，他是一个很没有智慧、很糊涂、很没有道德人。

在《箴言》第 14 章，所罗门说：“亵慢人寻智慧，却寻不着，聪明人易得知识。”（箴 14:6）

在这节经文里，亵慢人，也被称为傲慢人。他们是心里最刚硬的人，他们最大的问题就是骄傲，听不进智慧的言语。

为什么亵慢人“寻智慧，却寻不着”？因为他们寻找的，是自己想要的智慧，而不是神的智慧。他们整日思想的，都是怎样达成自己人生的目的，而不是完成神在他们身上的目的。他们要寻找的智慧，是怎样过好今生的智慧，而不是怎样进入永生的智慧。

在一个没有神特别启示的时代，人的最高智慧，不过就是寻求成为一个亵慢人。屈原和刘禹锡都在寻找智慧，但他们寻找智慧的结果，就是他们变得越来越骄傲，越来越自义，越来越痛苦。为什么？因为他们寻找的，是他们自己想要的，而不是神要给的智慧。

或许，当我们进入扫罗的人生，我们就比较容易明白，什么叫做“亵慢人寻智慧，却寻不着。”（箴 14:6）

在《撒母耳记上》第 13 章，扫罗在寻找智慧。在扫罗勉强献祭以后，撒母耳责备扫罗时，扫罗是怎么说的呢？他说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密抹。所以我心里说：恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲攻击我；我就勉强献上燔祭。”（撒上 13:11~12）

扫罗献祭，表面上好像是在祷告耶和华，寻求神的智慧。实际上，扫罗献祭，是因为他看见百姓离开他散去，是因为他担心自己王位不保，所以用这种人为的智慧强留住百姓为他争战。

在这里，你就已经看到，扫罗已经开始用自己的智慧，取代神的智慧。扫罗因为在乎自己的王位，胜过在乎神，所以，神对他说：“你的王位必不长久。”（撒上 13：14）神虽然说“你的王位必不长久”，可神并没有说“不长久”究竟是多久。实际上，扫罗到死，依然还是扫罗王。可是，因为扫罗在乎王位，他整日就活在惴惴不安当中。

有时候，人越在乎什么，就越害怕失去什么。此后数十年，扫罗都一直都在用自己的智慧抗拒神的这个命令。他想方设法杀死大卫，他用邪恶的言语辱骂亲爱的儿子约拿单，这都源于他想用自己的智慧保住自己的王位，而不是顺服神。

通读《撒母耳记》，你发现上帝借着约拿单保住扫罗的王位，上帝借着大卫击败歌利亚保住扫罗的王位，但扫罗呢？他本来只要敬畏神，顺服神就可以了，可他偏偏还是要用自己的智慧保住自己的王位。结果，他不仅失去了王位，也失去了最亲爱的儿子约拿单和最忠心的仆人大卫。

扫罗以为他在用很聪明，很智慧的方法保住他的王位，可是，他做的都是自以

为最聪明，实际上最愚蠢的事。实际上，扫罗最应该做的，不是寻求智慧保住王位，而是成为敬畏神，顺服神的人。

所罗门说：“亵慢人寻智慧，却寻不着，聪明人易得知识。”（箴 14:6）

亲爱的弟兄姐妹，如果你不发自内心地敬畏神、顺服神，如果你是亵慢人，那么你越追求智慧，你就会离上帝越远，你就会离死亡越近。因此，我们最重要的，首先还不是寻求智慧，而是寻求成为能够“聆听智慧，接受智慧”的人。因为智慧一直在向我们呼喊，劝我们到她那里去。

换言之，如果你的人不对，你的心也不对，那什么智慧，你都寻不着。即便智慧摆在你眼前，你也是瞎眼的，根本寻不着。如同撒母耳数次苦口婆心地劝扫罗，如同约拿单煞费苦心地劝扫罗，他听进去了吗？根本没有！

亲爱的弟兄姐妹，如果你不是发自内心想要成为敬畏神，顺服神的人，你就会慢慢变成亵慢人。你寻找到的，只会是你自以为的智慧，而不是神的智慧。你自以为的智慧，只会把你不断带入深渊，而不能带你进入永生。

这个世界，会提供你各种各样的智慧。成功的智慧，致富的智慧，炒股的智慧，炒房的智慧，考试的智慧，说话的智慧，甚至写作的智慧，讲道的智慧，这些都很好，但如果你不是一个追求敬畏神，顺服神的人，这些智慧就会把你带入无底坑。

在教会里，我们实在看见太多这样的例子。有些人大富大贵了，却搞得妻离子散，再也不来教会。有些人功成名就了，你在教会就再也看不到他们了。可以说，什么时候他们得到了他们想要的智慧，什么时候他们就离开了神。

这正是撒但对我们的引诱，他将肉体的舒适，万国的荣耀，无尽的权柄摆在我们面前，他巴不得我们成为亵慢人，追求这些智慧。可是，圣经一再提醒我们，要成为聪明人，就是像耶稣那样，追求成为认识神，敬畏神，顺服神的人。

亵慢人追求自己的人生，追求过自己想过的生活；聪明人却追求十字架的人生，追求神要让他们过的生活。求主保守我们的心，使我们不要成为亵慢人，而是立志成为聪明人。因为所罗门告诉我们：“亵慢人寻智慧，却寻不着，聪明人易得知识。”（箴 14:6）

第十五篇：在基督的献祭中，蒙神喜悦（箴 15 章）

“你最近和神的关系怎么样？”

如果有人问你这个问题，你会怎么回答？

你通常用什么来评价你和神之间的关系？

有部分人会想：“我最近每天都有读经和祷告，我和神关系挺好的。”

也有部分人会想：“我最近都有参加主日聚会、小组聚会和祷告会，我和神关系挺好的。”

问题是，法利赛人也每天读经祷告，也火热参加各种聚会。但是，你看施洗约翰是怎么评价他们的呢？

施洗约翰说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”（太 3：7~8）

我们应该如何衡量我们与神之间的关系？这个衡量标准，不应该只是我有没有读经、祷告、聚会，更应该是我有没有悔改？

实际上，如果我们没有真实的悔改，我们的读经、祷告、聚会，都是耶和华所憎恶的。

在《箴言》第 15 章，所罗门说“恶人献祭，为耶和华所憎恶；正直人祈祷，为他所喜悦。”（箴 15:8）

在圣经中，有谁献祭，是耶和华所憎恶的？

第一个是该隐。圣经说得很清楚，就是耶和华“看不中该隐和他的供物”。（创 4:5）

第二个是以利的两个儿子何弗尼和非尼哈。他们一起在圣殿献祭，但是上帝却审判他们说：“他们二人必一日同死。”（撒上 2:34）

第三个是扫罗。在他献完祭物以后，上帝立刻就借着撒母耳对他说：“现在你的王位必不长久。”（撒上 13:14）

第四个是以色列整个群体。上帝借着先知玛拉基说：“甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和华说：我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。”（玛 1:10）

上帝为什么厌恶该隐、何弗尼、非尼哈、扫罗，还有整个以色列群体的献祭？

因为他们没有真正的悔改。他们虽然献祭，但他们依然活在自我的私欲里，他们追求的依然是属世的好处。他们在意的只是他们自己，而根本不在意他们和神之间的关系。

这就像夫妻吵架，两个人都在气头上。这时，你不先去与配偶和好，却去拿玫瑰花送给她。你送玫瑰花，也不是要与她和好，只是因为今天是情人节，你已经提前付了买花钱，快递刚把花送到而已。试想，你的配偶收到玫瑰花会是什么反应？我想，脾气火爆的，大概率是直接把玫瑰花扔到地上，然后使劲踩两脚。

但是，如果你和配偶有美好、亲密的关系，在情人节，你不需要做什么，你的配偶依然会感到心满意足。因为在你配偶看来，只要和你有亲密的关系，每天都是情人节，并不需要商家提醒你非要在那一天做些什么与往日不同的事。

因此，我们应该怎样去思考神是憎恶我们，还是喜悦我们呢？重点不是去看我们的行为，重点乃是先去看我们和神之间的关系。有好的行为，并不一定有好的关系。有好的关系，一定会有好的行为。衡量我们和神之间关系最重要的标准，就是我有没有真实的悔改？

在《箴言》第 15 章，所罗门说“恶人献祭，为耶和华所憎恶；正直人祈祷，为他所喜悦。”（箴 15:8）

在这节经文里，献祭和祈祷是可以交替呼唤的。在旧约里，献祭，就是在向神祈祷；祈祷，则是通过献祭实现。

该隐和亚伯都在献祭，但一个人被憎恶，一个人被喜悦。

在教会里，我们都在一起敬拜神，但有部分是蒙神喜悦的，有部分则是惹神憎恶的。

在《哥林多前书》第 11 章，同样是领圣餐，保罗说，有些人是领受神的祝福，有些人则是“吃喝自己的罪”。（林前 11:29）

为什么有这样的差别？因为其中有些人是活在悔改中，另一些人只是把聚会当作一种宗教仪式，并没有让信仰落实到他们每日的生活里。

正如施洗约翰所说，重点首先不是在于我们做什么，乃是在于我们有没有“结出果子来，与悔改的心相称”？（太 3：8）

如果我们不悔改，无论我们做什么，我们都是惹神憎恶的。

曾经，有位姐妹出轨，为了不被教会惩戒，她往奉献箱里投了 30 万。随后，牧者同工就对这件事睁一只眼，闭一只眼。在往后的日子里，她和老公离婚，然后照

常聚会，照常参加小组。她以为她奉献了，她聚会了，她读经了，她祷告了，就可以蒙神喜悦了，其实这只不过是自欺欺人而已。

此时此刻，她不应该着急做这，做那，甚至参与服侍，她应该听主耶稣对她说：“你们若不悔改，都要如此灭亡！”（路 13:3）

然而，无论我们犯了什么罪，只要我们真心悔改，我们都是蒙神喜悦的。因为在父神那里，我们有一位中保，就是主耶稣基督。他已经为我们的罪被钉死在十字架上，他会用他的宝血洗净我们的罪。

只要我们真诚地悔改，我们不需要献上公牛和母山羊，就算是两个小钱，神都是悦纳的。因为，我们基督亲自为我们披戴了义袍。

换言之，如果没有基督的献祭，你无论献什么祭，都是惹神憎恶的；如果没有基督的代祷，无论你作什么祈祷，祈祷多久，也都是惹神憎恶的。但是，如果你在悔改中与基督联合，你用叹息所作的祷告，都是蒙神悦纳的。

在《箴言》第 15 章，所罗门说“恶人献祭，为耶和华所憎恶；正直人祈祷，为他所喜悦。”（箴 15:8）

我们怎样从恶人变成正直人，被神喜悦呢？一定是靠着主耶稣的献祭，靠着主耶稣的祈祷。

求主怜悯我们，使我们不断看到，主耶稣基督在十字架上，为我们成就了何等伟大的事。求主使我们不断进入耶稣的故事，以致于我们不再倚靠自己的行为，而是倚靠基督的宝血过每天的生活。

第十六篇：死亡之路（箴 16 章）

南美玻利维亚首都拉巴斯的东北方，有一条路，叫做永加斯路。这条路，被称为死亡之路，每年至少有 200 人死于这条公路。

这条公路的路况，被认为是世界上最差的。路面大多崎岖不平，车道宽度非常狭窄，转弯时也缺乏缓冲空间。

在网上搜死亡之路，你可以搜到很多类似的路。这些路，大都在悬崖边，大部分特点都是：坑坑洼洼、坎坷不平、崎岖难行。

在选择路线时，大多数人都会避免走这种崎岖难行的路，而选择走那些康庄大道。

在信仰上，我们也是如此。我们倾向于选择那些宽的路，大的路，因为这样，人生就会比较容易，也相对舒坦。

然而，在《马太福音》第 7 章，耶稣却告诉我们：“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”（太 7:13~14）

选择开哪条路，跟信仰人生选择走哪条路截然不同。在开车时，我们可以选择容易开的路。可是，在信仰上，我们不能这么选择。

我们选择走哪条路，更应该关注的是这条路通往哪里，而不是这条路好不好走！我们选择走哪条路，更应该关注这条路的目的地，而不是这条路的路况。

在《箴言》第 16 章，所罗门说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”（箴 16：25）

这节经文，不仅出现在《箴言》第 16 章，只要你翻开圣经，你就可以看到一模一样的话，早在《箴言》第 14 章 12 节已经出现过了。

难道所罗门不知道自己已经讲过这句话吗？显然不是。所罗门之所以如此强调这节经文，是因为我们太容易忽略这节经文。因着人堕落的本性，人的倾向，就是选择自以为正的路，而不是选择神以为正的路。

这是为什么所罗门一定要两次强调说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”（箴 16：25；14:12）

这节经文告诉我们：在信仰的人生旅途中，有很多路虽然一点都不崎岖，一点

也不坎坷，甚至不费吹灰之力就可以抵达终点，但这条路却是死亡之路。

在挪亚的时代，所有选择康庄大道的人，最后都灭亡了。唯独挪亚和挪亚一家，选择了一条令人轻蔑、被人耻笑的路。这条路，却最终成为他的拯救之路。

在挪亚建造方舟的 100 多年里，有多少人会嘲笑挪亚，说他在艳阳高照的日子，竟然以为会有大洪水？有多少人会嘲笑挪亚，不好好享受人生，却用尽自己积攒了一辈子的财宝，去建造一个根本用不好，也毫无用处的方舟？

挪亚时代的人，选择的是一条非常容易走的路。他们的路，不需要付代价，可以尽情享受人生，可以纵情声色，可以醉酒荒宴，可是，这是一条死亡之路。

耶稣说：“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 17:27）这节经文不是警告我们不能吃不能喝，不能娶不能嫁，这节经文是警告我们，不要把“吃喝嫁娶”看作是一条正路。

亲爱的弟兄姐妹，我可以很确定地说，如果你把“吃喝嫁娶”、“事业有成”、“有车有房”、“财源滚滚”、“无灾无病”、“安享晚年”等作为你人生的终极追求，那这条路一定是死亡之路。

在《创世记》第 19 章，罗得妻子的眼睛，被所多玛的财富吸引，并且牢牢掌控。她本来已经走在一条拯救之路上，可是，就因为她恋恋不舍地上的财富，结果拯救之路，瞬间就变成了她的死亡之路。圣经说：“罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱。”（创 19：26）罗得妻子回头表明，她心里的终极追求，她一直以为正的路，不是生命，而是财富！

在《创世记》第 3 章，夏娃以为正的路是什么呢？夏娃以为正的路，就是把分别善恶树上的果子吃下去。夏娃以为，只要把这果子吃下去，她就可以像上帝一样，能知道善恶。谁曾想，这竟是撒但精心安排的一条死亡之路。夏娃吃禁果表明，她心里的终极追求，她一直以为正的路，不是顺服，而是自我掌权。

在《撒母耳记上》，扫罗王不也是如此吗？他的终极追求，他一直以为正的路，就是成为以色列的王。更重要的是，他要成为自己的王，掌管自己的人生，而不要上帝作他的王。谁曾想，这又是一条撒但精心安排的死亡之路。

亲爱的弟兄姐妹，你心里以为正的路，是一条什么样的路？你心里以为正的路，跟罗得妻子、夏娃、扫罗王以为正的路差不多吗？

我们不要以为，走在人生的低谷，遭遇人生的艰难，深受旁人的伤害，这就是一条死亡之路。真正的死亡之路，是你人生一路平坦，越来越幸福，越来越美满，

却开始顺服自己私欲，不顺服神，也不敬畏神的时候。

因着我们的软弱，我们时不时的，就走在死亡之路上。感谢主，他本来完全不需要走这条死亡之路，却为了我们这些行在死亡之路上的罪人，甘愿走在这条死亡之路上。

我们走在这条死亡之路上，是因为我们的罪；耶稣走在这条死亡之路上，却是因为他的圣洁，因为他对我们无穷尽的爱。因为他走过这条死亡之路，我们就被他从这条死亡之路上拯救回来。

亲爱的弟兄姐妹，你有意识到，正是你的选择，正是你那些自以为正的选择，使得耶稣为你走在死亡之路上，并且被钉死在十字架上吗？你还要坚持那些你自以为正的选择，却放弃那些神以为正的引导吗？

求主怜悯我们，使我们每天都用神的话，检验自己正走在哪条路上。

求主怜悯我们，使我们每天早上醒来，就问自己，我要走自己以为正的路，还是走顺服神，敬畏神这条神以为正的路？

求主怜悯我们，使我们每天晚上躺下，就问自己，我今天有走在顺服神，敬畏神这条神以为正的路上吗？

求主拯救我们，使我们脱离死亡之路，一直走在永生之路上。

第十七篇：不要浪费你的苦难（箴 17 章）

著名的牛津大学教授 C.S 路易斯曾说：“上帝在我们的享乐中低语，在我们的良心中发声，但在我们的痛苦中呐喊。”

在《同你，患难与共》这本书里，提摩太·凯勒牧师解释说：“信徒在头脑理解很多的教义真理，但是除非那些真理经历过失望、失败和损失，否则就很难脚踏实地地走入心里。”

最后，凯勒牧师作出一个总结，这个总结是：“我们蒙召，不是要浪费我们的悲伤，而是要借着它成长，并进入恩典和荣耀。”（P252）

在《箴言》第 17 章，所罗门提到了同样的观点，他说：“鼎为炼银，炉为炼金，惟有耶和华熬炼人心。“（箴 17:3）

这节经文告诉我们两个非常重要的信息：第一，耶和华知道人心；第二，耶和华熬炼人心。

第一，耶和华知道人心

当银子放在坩埚里炼，金子放在熔炉里烧，过不了多久，银子和金子的纯度就可以显示出来。

中国有句古话叫：“是骡子是马，拉出来遛遛就知道了。”同样，如果你想知道银子和金子的纯度，你拿到熔炉里烧一烧就知道了。

纯度不高，充满渣滓的金银，被炼到最后，可能只剩下一小块。如果是假冒的金银，被火一烧，那就彻底消失不见了。

当所罗门说：“鼎为炼银，炉为炼金，惟有耶和华熬炼人心。“（箴 17:3）我们可以知道的第一个信息，就是耶和华鉴察人的心肠肺腑，知道我们内心最隐秘的想法。

这提醒我们，我们不要无知地隐藏自己的罪。有很多罪，是只有我们一个人的时候才会犯的。当我们犯这些罪，我们不要以为别人不知道，就万事大吉了。当你犯每一样罪的生活，虽然牧师看不见，弟兄姐妹看不见，但上帝清清楚楚。他是无所不在，无所不知的神。

大卫的灵性衰落，不仅表现在他和拔示巴行淫，更表现在他企图借用各种方式

隐藏他的罪。大卫越想隐藏自己的罪，大卫就越犯罪得罪神。

有多少人犯罪，都是因为无知地以为神不知道人心。在伊甸园里，亚当和夏娃躲避神。在旷野里，约瑟的哥哥们以为卖了约瑟，把羊血涂抹在约瑟的彩衣上，就可以骗的了雅各。在逾越节的晚餐上，犹大以为可以向耶稣和门徒隐藏自己的贪心。在彼得面前，亚拿尼亚和撒非喇以为私自留下几分价银，不会有人知道。

结果呢？正是因为他们隐藏自己内心的罪，所以他们才在行为上不断得罪神；正是因为他们隐藏自己的一些小罪，所以他们才会犯更严重的罪得罪神。隐藏自己的罪，绝对不会万事大吉，只会不断积累自己的祸患。

因此，亲爱的弟兄姐妹，此时此刻，无论你陷在怎样的罪中，你都不要企图向神隐瞒。相反，你要赶紧来到神的面前，祈求他的赦免。当你真心承认自己的罪，他必定赦免你一切的过犯。这是你蒙福的开始。

第二，耶和华熬炼人心

耶和华不仅知道人心，耶和华也熬炼人心，因为他爱我们，他要把我们塑造成他爱子耶稣基督的样子。

当所罗门说：“鼎为炼银，炉为炼金，惟有耶和华熬炼人心。“（箴 17:3）我们可以知道的第二个信息，就是耶和华会借着苦难熬炼我们，使我们变得越来越圣洁，越来越荣美。

金银，在熔炉中炼，它里面的渣滓就会被不断除去，纯度就会变得越来越高。同样，苦难就是我们的熔炉，当上帝将我们投入在苦难中，他不是为了惩罚我们，而是为了炼净我们。正如约翰·派博牧师在他的《约伯记》讲道中说：“义人受苦不是在毁灭的烈焰中被焚烧，而是在烈焰中炼我愈精，将美善的精金提炼得更为纯净。对于义人而言，苦难不是惩罚，而是医治。”

在这里，我想引用 C.S 路易斯在《返璞归真》里提到的两个故事说明，神如何借着苦难，熬炼我们，使我们变得更加完全。

第一个是牙医的故事。当你牙痛，你可能只想吃一粒阿司匹林。你的目的只是不要痛苦。但是，主就像牙医，他会得寸进尺。他可能会把你的旧牙拔掉，补上新牙。在这个过程中，你可能会承受额外的痛苦，但你会拥有一幅新牙。

第二个是宫殿的故事。请你把自己想象成一座住宅，上帝进来重修这座住宅。一开始你可能明白他在做什么，他疏通下水道，修补屋顶的漏洞等等，你知道这些

工作需要做，所以并不感到惊讶。可是不久，他就开始在房子四处敲击，让房子疼得厉害，而且好像也没有任何意义。他到底要干什么？回答是：他在建一栋与你原先想象的截然不同的房屋，在这里新建一幢副楼，在那里添加一层，再搭起几座塔楼，开辟几片院落。你原以为他要把你盖成一座漂亮的小屋，可是他在建造一座宫殿，他打算自己来住在里面。

每个人都不喜欢苦难，每个人都在逃避苦难，可是，苦难，却是我们属灵生命成长的必经之路。全能的上帝，常常借着苦难，除掉我们生命中的渣滓，就是那些缠累我们的罪。如果我们只是对苦难敏感，却不对罪敏感，我们就白白浪费了神量给我们的苦难。

亲爱的弟兄姐妹，你希望上帝把你建造成一座宫殿吗？如果你希望，你就要忍受，甚至祈求神在你身上敲敲打打。

求主怜悯我们，使我们看重属灵的祝福，胜过无痛的人生。

第十八篇：培养自己倾听智慧的能力（箴 18 章）

在课堂上，某位神学教授对我们说，有位愚昧的神学生，他不喜欢听，却特别喜欢发表意见。

有次，他当着另一位神学教授的面，对他所写的书籍大批特批。

就在他夸夸其谈的时候，这位神学教授微笑着对他说：“某某同学，你可不可以告诉我，我在书里写了哪些内容？”

瞬间，这位同学就把嘴巴闭上了。他无法准确说出这位神学教授在书里所要阐述的观点，却对他的书大加批判，横加指责，借此显露自己多么有才华。这是多么的愚昧！

没有见识的人，会很佩服这种人，以为他们学富五车。但是，真正有见识的人，一听这种人说话，就能发觉他愚昧至极。

愚昧人：只爱显露自己

在《箴言》第 18 章，所罗门说：“愚昧人不喜爱明哲，只喜爱显露心意。”（箴 18:2）

这节经文告诉我们，愚昧人有个非常明显的特点，就是他不是真正追求智慧，而是追求显露自己。

愚昧人并不是不追求知识，愚昧人也喜欢读神学，也喜欢读属灵书籍，也喜欢听很多讲道。问题是，愚昧人读神学、读属灵书籍、听很多讲道，目的不是为了造就自己的生命。他们学这些，纯粹是为了显露自己，好让人高看自己。

哪怕他起初带着谦卑的心学习，但因为他的不警醒，因为他的骄傲，他也会慢慢变成愚昧人。换言之，愚昧人最大的问题是，他虽然寻求智慧，但他不是真正对智慧感兴趣，而是对自己感兴趣。因此，愚昧人不再追求智慧改变他的生命，而是追求怎样利用智慧，增加他的光环，成为他鲜花和掌声的来源。

真正的智慧，不会只喜爱显露心意。相反，他会像施洗约翰那样说：“他必兴旺，我必衰微。”（约 3:3）

愚昧人：盲目自信，不爱倾听

在后续的经文中，所罗门又说：“未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。”（箴 18：13）

这节经文告诉我们，愚昧人有另一个非常明显的特点，就是他盲目自信，他自以为自己晓得一切，因此没有耐心听别人所说的话。

马太・亨利在他的注释书里说：“一个人还没弄懂就信口雌黄，或还未得到真实完整的消息就胡乱断言，或缺乏耐心寻根到底，这些都是愚昧。”

在教会里，你会发现有些弟兄姐妹，在牧师讲道结束后，就跑去跟牧师说：“牧师，你这里讲得不对，你那里讲得不对。”除此以外，他还要跟牧师说，当天的经文应该怎样解经，怎样应用才是对的。问题是，他在主日敬拜时根本就没有好好听道，他只是零星半点了听到了几句话，就对这几句话大加评论。

在网络上，这种现象更加明显。每个人似乎都乐意表达自己的观点。他们不愿意花时间去了解事情的真相，却喜欢花大量时间去回应那些他们想象出来的真相。

在家庭里，岂不也是如此吗？很多时候，我以为我很了解我妻子。当她向我寻求帮助，我总是很快地回应她，给她建议。很多次，在我给出建议以后，她就对我说：“林健，你还没懂我要问的是什么问题。”每一次，我都感受到自己的愚昧。这个时候，我就会及时闭嘴，静下心，耐着性子听我妻子说，直到完完整整听完，并且听懂了再回答。

在《所罗门的智慧》这本书里，雷・普理查德牧师说：“大多数人都不善于倾听，别人说话时，我们总是忙着考虑自己该说什么。难怪我们缺乏真正的沟通！”

大部分夫妻关系出问题，都是因为他们不善于倾听。当对方说完一句话，他就按照自己的意思理解这句话，并且根据自己的理解，产生一种对对方的判断。很多时候，对方明明是极大的善意，却被我们解读成恶意；对方明明是关心，却被我们解读成不放心。这都是因为我们不喜欢听，只喜欢显露自己的心意。

根据以上内容，我们发现：愚昧人有一种盲目的自信，他以为自己什么都懂，实际上，他什么都不太懂。愚昧人看不见自己的无知，看不见自己的有限，却以为自己对所有事情都了若指掌。

亲爱的弟兄姐妹，你更喜爱知识塑造你的生命，还是更喜爱借着知识显露自己？你是否常常有一种盲目的自信，导致你不能够耐心地听别人说话？你是否在这种盲目自信的基础上，对教会，对牧师，对弟兄姐妹颇有微词，甚至横加指责？求主怜悯我们，使我们不要成为愚昧人。

“愚昧人不喜爱明哲，只喜爱显露心意。”（箴 18:2）

求主怜悯我们，使我们不喜爱显露心意，却喜爱明哲。

“未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。”（箴 18：13）

求主怜悯我们，除掉我们心中那盲目的自信，使我们快快地听，多多地听，细细地听，慢慢地回答。

第十九篇：人有见识，就不轻易发怒（箴 19 章）

在生活中，我们会受到别人无理的伤害；在工作上，我们遭遇公司不公的对待；在教会里，我们也会遇到许多误解、批判和反对。

大部分时候，在遇到这些事情时，我们本能的反应就是愤怒。我们要么对别人生气，生气别人怎么这么对待我；我们要么对自己生气，生气自己怎么这么蠢，那么容易相信别人。

问题是，我们几乎所有的愤怒，都不是因为神，而是因为自己。我们通常因为自己或自己的话被轻蔑感到愤怒，但我们几乎没有因为神或神的话被轻蔑感到愤怒；我们通常因为别人不尊重自己，不在乎自己感到愤怒，但我们几乎没有因为别人不尊重神，不敬畏神感到愤怒。

因此，我们的愤怒，找不到任何出路。当我们为自己愤愤不平时，我们就不可能轻易宽恕被人的过失。然而，当我们是为神愤怒时，我们就容易宽恕别人的过失。因为我们知道神不仅公义，也有慈爱和怜悯。

在《箴言》第 19 章，所罗门告诉我们：“人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。”（箴 19:11）

在默想这节经文时，我们首先要避免两种错误：第一种错误，就是把见识，理解成见闻或正确的判断能力；第二种错误，就是认为人有见识，就一定不会发怒。

一、真正的见识，是在神的话语里

这里的见识，不是我们通常所理解的见识。初读这节经文，我们会以为，如果我早就知道那个人是如此狼心狗肺，如果我早预料到他会做那样的事情，我就不会像现在这么生气了。我们也会以为，如果我早知道公司不会给我发年终奖，当我直到真的没有年终奖，我就不会像现在这么生气了。

这些所谓的“见识”，不是所罗门所说的见识。这里的见识，是指向神和神的话语。我们可以这么理解，当一个人有神的同在，深刻活在神的话语里，他就不会轻易发怒。

正如台北信友堂的沈正牧师在讲道中说：“见识，对于一个基督徒来讲，是要在神话语的真理里面，在神自己充满在我们心中，在十字架的爱里面。……一个有

见识的人，他对一切的判断，是回到神所创造、所设计、所颁布的一切属灵法则上。”

二、真正的见识，同样也会发怒

所罗门并没有说，人有见识，就不发怒。所罗门乃是说：“人有见识，就不轻易发怒。”（箴 19:11）

换言之，一个有见识的人，并不是不会发怒，而是他不会轻易发怒。一个有见识的人，可能会发很大的怒气。不过，一个有见识的人，就是活在神和神话语里的人，他发怒，不是因为他自己受到伤害；他发怒，是因为神没有得到应有的敬畏。

当摩西带着神所赐的法版从西奈山下来，当摩西看到以色列民集体拜金牛犊，他愤不愤怒？生不生气？摩西愤怒到极点，竟然“把两块版扔在山下摔碎了。”（出 32:19）

你知道圣经是怎么评价摩西的吗？圣经说：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”（民 12：3）一个极其谦和的人，为什么会愤怒到一个地步，把神所赐最重要的法版都摔碎了？因为他看见，神的名被羞辱；因为他看见，以色列人不敬畏神。他愤怒，不是是因为他自己，而是因为神。

在新约，我们也看到耶稣的怒气。耶稣，一定是比摩西更有见识，更加谦和的人子。但是，耶稣也发怒。当他看到神的殿被玷污，当他看见神的殿充满了买卖和罪恶，他就发怒。圣经告诉我们：“耶稣进了神的殿，赶出殿里一切作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。”（太 21：12）

同样，我们在这里也看见，耶稣发怒，不是因为他自己，而是因为神和神的殿被羞辱，被玷污。

三、真正的见识，容易宽恕人的过失

所罗门说：“人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。”（箴 19:11）

人的愤怒，通常就像高压锅，不断地积累气压，不断地积累气压，直到有一天，愤怒压不住了，就陡然爆发，伤己伤人。人为自己愤怒，通常找不到真正泄怒的方式。当人为自己发怒，他发泄怒气的方式要么扔眼镜，摔手机，砸家具，要么用言语羞辱人，辱骂人，甚至动手打人。

然而，真正有见识的人，他虽然有时会发怒，但他特别容易宽恕人的过失。因

为他知道，拯救他的神，“他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。”（诗 30：5）

摩西发怒，但他不会一直发怒。相反，在以色列民不断得罪神时，摩西竟然这样为以色列民祷告说：“倘或你肯赦免他们的罪，——不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出 32：32）摩西发怒摔法版是在 19 节，摩西宁愿自己被审判，也要为以色列民求赦免是在 32 节。短短 12 节经文以后，摩西的怒气，就转为怜悯和宽恕。

耶稣发怒，但他也不会一直发怒。相反，在十字架上，耶稣为那些直接羞辱他，鞭打他的人祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23：34）

真正有见识的人，就是真正有神同在，并且活在神话语里的人，他发怒，是因为神；他宽恕，也是因为神。神发怒，他也发怒；神宽恕，他也宽恕。真正有见识的人，无论他发怒还是宽恕，都不是由他自己决定，乃是由神和神的话语决定。

换言之，一个真正有见识的人，是一个活在神话语里，浸泡在神话语里，委身在神话语里的人。一个真正有见识的人，他的性情，不是越来越被他的老我驱动，而是会越来越被为他钉十字架的耶稣基督驱动。

亲爱的弟兄姐妹，你是所罗门在《箴言》第 19 章所说的这个有见识的人吗？此时此刻，你活在愤怒中吗？你为什么愤怒？你又什么不愤怒？你能够常常宽恕别人的过失吗？还是在自己的愤怒中不断数算别人的过失。

求主怜悯我们，使我们成为真正有见识的人，不是把别人的过失刻在石头上，而是写在沙滩上，任由神话语的海水把它冲走。因为“他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。”（诗 30：5）

第二十篇：成为合神心意的消音器与扩音器（箴 20 章）

如果把教会比喻成一棵树，那么，流言蜚语就是一团火。星星之火，可以燎原。同样，一点点的流言蜚语，能让教会产生巨大的纷争，甚至分裂。

在《雅各书》第 3 章，雅各长老说：“舌头就是火，……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 3:6）

这节经文告诉我们：不恰当的言语，特别是那些八卦，那些流言蜚语，很容易把地狱的火引到教会，让教会里弟兄姐妹的生命，被这火点燃，迅速变得枯萎，衰竭。

因此，在《箴言》第 20 章，所罗门郑重地警告我们：“往来传舌的，泄漏密事；大张嘴的，不可与他结交。”（箴 20:19）

传舌，在原文里的意思是：诽谤，造谣者，传谣言的人。大张嘴，表示这个人声音很大，说话很快，口无遮拦。

因此，新译本根据原文将这节经文翻译为：“到处搬弄是非的，泄露秘密；口无遮拦的，不可与他结交。”（箴 20:19）

马太・亨利在他的注释书里说：“搬弄是非的人，……在人心里播下恶种，叫人嫉恨掌权者，嫉恨传道人，也彼此嫉恨；不管是被委以密事，还是通过不正当手段获取秘密，他们都泄露无遗，……且到处散播虚假的事。”

搬弄是非的人，特点就是喜欢背后说闲话，制造矛盾，引起纠纷。在教会里，虽然有些人并没有搬弄是非的心，但他们常常在做搬弄是非的事。以下是两件经常在教会发生的事情：

第一，往来传舌的人，在主日拆毁牧师的讲道。

在主日讲道结束以后，他们没有想着帮助弟兄姐妹更好地理解和应用主日信息，却在弟兄姐妹面前说讲道人这里讲得不好，那里讲得不对。这样的人，可能没有搬弄是非的心，但他已经在做搬弄是非的事。他正在拆毁讲道人当天的讲道。久而久之，他会在教会里引发一场地狱之火，就是让有些不成熟的弟兄姐妹轻看，甚至藐视牧师的讲道。

第二，往来传舌的人，在平时拆毁肢体的关系。

无论是在教会，还是在社会，我们似乎都有一种倾向，就是我们喜欢谈论八卦、

糗事、特别是某些人这里做的不好，那里做的不好。但是，对于那些努力操练敬虔，尽心尽力爱神爱人的见证，我们却无动于衷。

换言之，我们的罪使我们更喜欢谈论一个人的问题，胜过喜欢谈论神在那个人身上的恩典。这使我们在无形中拆毁了很多肢体之间原本美好的，可以互相勉励的关系。

曾经，有位牧师的同工，一直在我面前说牧师这里有问题，那里有问题。同时，那位牧师也在我面前，有意无意地描述他的同工这里不智慧，那里不成熟。

在教会里，有些弟兄姐妹很信任那位牧师，结果就越来越远离那位同工。也有些弟兄姐妹，因为很信任那位同工，结果就越来越反对那位牧师。结果，就是教会在无形中形成两个派系，导致最后不得不分开。

回过头来想，我发现无论是那位牧师，还是那位同工，他们身上都有神的恩典，都有神的恩赐，我都能在他们身上看见神的作为。但是，因为他们的“往来传舌”和“口无遮拦”，结果就导致他们彼此的关系被拆毁，弟兄姐妹的很多关系也被拆毁。

成为合神心意的消音器和扩音器

亲爱的弟兄姐妹，你必须谨慎自己和自己的教训，避免自己成为“往来传舌的，泄漏密事”的人。（箴 20:19）同时，你也需要避免与那些往来传舌的人结交。因为所罗门如此郑重地警告我们：“往来传舌的，泄漏密事；大张嘴的，不可与他结交。”（箴 20:19）

结交，在原文的意思是，交换信息，共享信息。不可与他结交，并不是告诉我们要远离那些往来传舌，泄漏密事，口无遮拦的人。不可与他结交，指的是我们不应该把重要的信息，私密的信息随意告诉这样的人。

问题是，我们应该怎么面对自己心里这种“往来传舌，泄漏密事”的罪，我们又该如何面对别人“往来传舌，泄漏密事”的罪呢？答案是，正确地操练自己成为合神心意的消音器和扩音器。

第一，操练自己成为合神心意的消音器。

面对一位肢体随意批评牧师的讲道，我们应该成为消音器。我们应该提醒他，他随意批评牧师的讲道，会给教会带来怎样的摧毁。

曾经，有对夫妻来我们家吃饭。这对夫妻非常爱我们，想起他们，我们心里也充满感恩。可是，在聊天中，我发现他们总是习惯性地提到他们牧师的问题。于是，

我就直接问他们，你们提到你们牧师的这些问题，是否都是有真凭实据的？还是别人告诉你们的？

当他们跟我说，有大部分是从别的弟兄姐妹那里听来的，我就跟他们说，此类虚无缥缈的事，我们最好提都不提。这就是所罗门说的“不可与他结交”的意思。

所罗门并不是要我们和他们绝交，从此不再做朋友。所罗门是在提醒我们，当有人在“往来传舌”时，我们不应该与之共鸣，点头称是，我们也不应该随便听听，听之任之。相反，我们应该“不可与他结交”，就是成为消音器，中断交换和共享这些信息。

面对一位肢体在讲另一位肢体的闲话，我们应该成为消音器。我们应该提醒他，他在别人背后说他的闲话，特别是那些没有事实依据的话，将会给听到的人，还有他描述的那位肢体带来怎样摧毁性的影响。

曾经，成都的王牧师，带着妻子去海南退修。当年，飞机票很便宜，酒店也不贵。王牧师说，他们夫妻来回大概就花了 2000 多块钱。可是，教会当中有人说，牧师带着妻子出去旅游，一天就花了 2000 块钱。直到这件事一传十，十传百，传到牧师耳朵里，他才有机会澄清这件事。

亲爱的弟兄姐妹，如果你听到有人这样“往来传舌”，你应该成为消音器。你应该提醒他，让他考证这件事是否有真实的依据。你应该提醒他，在说这些事以前，先去问问牧师，是否真有这件事。当你这样提问，这样“往来传舌”的声音就会在教会减弱很多。

第二，操练自己成为合神心意的扩音器。

在教会里，我们不仅要操练自己成为合神心意的消音器，我们也要操练自己成为合神心意的扩音器。

我们以前的教会，有个习惯，就是中午弟兄姐妹互相约着吃饭。在吃饭时，我们会互相问对方，今天早上的主日讲道对你有哪些帮助？这些内容可以怎样帮助你应用在你的生活中？

通过日复一日这样的讨论，我们每个人都成为牧师讲台的扩音器，让牧师那些合乎圣经的讲道信息，继续回荡在我们的耳边，直到进入我们的心里。

除此之外，我们也要学习述说那些美好的教会故事。在福音联盟《我们需要美好的教会故事》这篇文章中，作者琳赛·舒伯特说：“当我们在教会内经历到关爱和好，我们有必要把这些告诉别人。……通过分享美好的故事，我们可以彼此相顾，

激发爱心，勉励行善，等待基督为教会再来的日子。”（来 10:24-25）

亲爱的弟兄姐妹，你也愿意这样分享神在你身上的美好故事，以及你们教会的美好故事吗？每一次你这样分享，你就是在操练自己成为合神心意的扩音器。

求主怜悯我们，赐给我们智慧，使我们晓得什么时候该做消音器，什么时候该做扩音器。

主啊，求你借着每一个阅读这篇默想的弟兄姐妹，造就和成全您在地上所建立的教会。

第二十一篇：懒惰人的心愿将他杀害（箴 21 章）

“伊索寓言”里有个故事，名叫“蝉和蚂蚁”。这个故事，专门用来讽刺好吃懒做的人，提醒他们要像蚂蚁那样“在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。”（箴 6:8）故事内容大概如下：

第一幕在夏天。为了使粮仓里的粮食充足点，蚂蚁四处寻找食物。它们顾不得擦掉脸上的汗水，只顾着齐心协力把食物往粮仓里搬。这时，玩了一夏天的蝉，对着卖力工作的蚂蚁说：“傻瓜，又在自找苦吃，你们看我多么自在。”

第二幕在冬天。蝉冬天饥饿，不得不向蚂蚁讨食。这时，蚂蚁反问蝉说：“你为何不在夏天收集食物呢？”蝉说：“那时，我正忙着唱歌。”于是，蚂蚁回答说：“你既在夏天忙着唱歌，那就在冬天跳舞吧。”

有很多懒惰的人，在忍饥挨饿中，可能会抱怨：“蚂蚁为什么那么坏，连一点食物都不愿意施舍给我？如果我饿死了，那都是因为蚂蚁的吝啬。”

可是，《箴言》第 21 章却告诉我们，如果蝉被饿死，主要不是因为蚂蚁不愿意施舍，而是因为蝉自己懒惰的心愿，它不愿意在夏天预备食物。《箴言》说：“懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯作工。”（箴 21:25）

我们必须注意，杀死懒惰人的，不是外在的环境，而是懒惰人自己渴望不劳而获的心愿。

马太·亨利在他的注释书里说：“懒惰人的手不肯做工，心里却不断贪图富贵、享乐和荣誉，……他们指望别人给他们好处，自己却不动手，更不会给别人好处。这些心愿要将他杀害，成为他终身的负担，折磨他到死，也许会使他走上危险之道，为了满足自己无尽的欲望而不得善终。”

一、属世的懒惰损伤肉体

在世界上，我们看到很多热衷买彩票和赌博的人，他们的心愿不是殷勤作工，而是不劳而获。他们期盼，能够在彩票中中头奖，能够在赌博中让自己的资产在 24 小时内翻倍。结果怎么样呢？他们为此倾家荡产，不仅毫无所得，还失去了所有曾经劳碌得来的。

我妈妈有个同事，她们家有房有车，本来过得非常幸福。可是，她老公觉得每

个月拿死工资，来钱太慢，于是就加了多倍杠杆买股票。最后，她老公把她们家用一辈子积蓄买的 300 多万的房子也输得精光。我妈告诉我，她时不时地就能看见她的同事，在角落里偷偷哭泣。

无独有偶，我也认识一对夫妻，他们夫妻的年收入加起来有 40 多万。可是，丈夫瞒着妻子炒股，本来赚了 100 多万，最后却因为利益熏心，同样加了多倍的杠杆，导致亏得一无所有，最后还欠了上百万的债务。

《箴言》说：“懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯作工。”（箴 21:25）懒惰人并不是什么都不做，而是他内心深处那种不劳而获的心愿，驱使他不作正经工作，总是想着用歪门邪道赚快钱。什么来钱快，他们就去做什么，这种心愿反过来摧毁了她们自己。在网络上，我看到一篇报道：

有个男孩，在他 15 岁时，通过私人诊所，把自己的肾卖给无良商贩。卖完肾，他随即就去买了个 iPhone4，并以此炫耀，沾沾自喜，轻看那些辛辛苦苦攒钱的同学们。iPhone4 是在 2010 年发布的，12 年过后，iPhone4 的价值已经不足 200 元，还不够水泥工一天的工资。可是，因为当时割肾手术处理得不干净，加上感染，这位男孩现在得了尿毒症，天天躺在病床上。

这篇报道，同样告诉我们，懒惰人的心愿，会使懒惰人自己受损，甚至将他自己杀害。

二、属灵的懒惰损伤灵魂

属世的懒惰损伤肉体，属灵的懒惰则会损伤灵魂。

《箴言》说：“懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯作工。”（箴 21:25）

马太·亨利在他的注释书里告诉我们：“若有人在属灵的事上懒惰，心中却愿意自己的灵魂快乐，这些心愿要将他杀害，要更加定他们的罪，证明这些人明明知道属灵福分的好处，却不愿花必要的努力去获得。”

现今教会，有多少人，平时不追求，只想通过每周一次牧师的讲道，就使自己的灵魂兴盛。当他们无法从牧师的讲道中获得牧养，他们还怪牧师讲得不好，却丝毫忘记了自己平时根本就没有让自己活在神的话语里。一个人在平时对神的话语不敏感，他在主日的时候，也不太可能对神的话语敏感。

属灵的懒惰，不仅指向那些不渴慕追求神话语的人，也指向那些虽然追求神话语，却不追求顺服神话语的人。慕安德烈说：“唯一能够认识神、尝他甘甜滋味的

方法，就是去遵行他的旨意。”

在《马太福音》第 7 章，耶稣也说：“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”（太 7：26~27）

这节经文告诉我们，若我们在属灵上持续处于懒惰的状态，若我们不追求听神的话，也不追求顺服神的话语，我们的生命也会倒塌得很大。这种倒塌，不是因为教会不好，不是因为没有属灵同伴，也不是因为没有属灵资源，而是因为我们有懒惰人的心愿。

《箴言》说：“懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯作工。”（箴 21:25）

求主怜悯我们，使我们看见，懒惰人的心愿，真的会把我们杀害。

求主保守我们的心，使我们弃绝懒惰的罪，成为一个分外殷勤的人。正如使徒彼得劝勉我们的，他说：“你们要分外地殷勤。”（彼后 1:5）

第二十二篇：为什么你会觉得读经太枯燥？（箴 22 章）

在《全民读经法》这本书里，作者韩君时曾做过一个调查，就是问不同的人：“你为什么不读圣经？”

有人说：“工作太忙，没时间。”

有人说：“我不知道怎么读圣经。”

也有人说：“相对其他事情，读经太枯燥，索然无味，不如做点其他有趣的事情。”

当韩君时采访到一位教会同工时，这位教会同工说：“要让人对圣经产生兴趣实在困难。他们看起来似乎还更想谈论运动和办公室里发生的事，而不那么想谈论信仰中的伟大教义。”

为什么大家会觉得读经很枯燥？为什么大家甚少在读经的过程中感到满足和喜乐？有人以为是自己缺乏天赋，不会读圣经；有人以为圣经太难懂，只能靠传道人讲解才能明白。可是，《箴言》第 22 章告诉我们，我们觉得读圣经索然无味，是因为我们花的时间太少！

《箴言》22 章 18 节说：“你若心中存记，嘴上咬定，这便为美。”（箴 22：18）这是和合本的翻译。和合本的翻译，有时候不那么容易表达经文原来的意思，这时候，我们就需要参考新译本。新译本圣经如此翻译这节经文，它说：“如果你心里谨守，嘴唇上常常诵念这一切，自会觉得甘美。”(箴 22:18)

简单来说，《箴言》的作者企图告诉我们，如果你一直读圣经，一直读圣经，一直读圣经，自然会有一天，你就会感受到神话语的甘美。这种甘美，会深深地吸引你沉浸在神的话语里；这种甘美，会使你不断经历到神话语里的满足和喜乐。

和合本的“美”，新译本的“甘美”，在原文都是同一个词。这个词也出现在《雅歌》中。《雅歌》1 章 16 节说：“我的良人哪，你甚美丽可爱！”（歌 1:16）

换言之，当我们心中存记神的话语，当我们嘴上咬定神的话语，我们就会慢慢体会到，神的话是如此甘美，如此可爱，如此吸引我们，就像《雅歌》中的新娘，深深地新郎吸引一样。

问题是，为什么我们总是体验不到神话语的甘美？《箴言》作者告诉我们，主要原因是你在神的话语上花时间太少！你既不在心里默想神的话，也不在嘴上常常

诵念神的话，自然不会觉得神的话语甘美。

司布真曾经说：“神的话语，就像深井里的水。这水很深，你必须奋力将水打上来，才能解渴。”

昨天我们一家坐高铁回上海。在车上，我读了四五遍《箴言》第 22 章，始终没有感动。在读到第五遍的时候，我甚至都不知道自己在读什么。这个时候，我就尝试着读新译本的《箴言》第 22 章。当我用新译本读到第二遍的时候，“自会觉得甘美”这六个字就深深地抓住我，感动我，让我看见，神话语里的奥秘。

这六个字提醒我，我读经没有感动，我读经觉得枯燥，我读经读不懂，我一点都不觉得神的话语很甘美，主要是因为我心里没有谨守神的话，嘴里也没有诵念神的话语。正如《箴言》22 章 18 节所说：“如果你心里谨守，嘴唇上常常诵念这一切，自会觉得甘美。”(箴 22:18)

晚上家庭敬拜的时候，我就和我妻子分享这节经文。这节经文在动车上感动我，同样在家庭敬拜时感动我的妻子，让我们夫妻都被神的话语提醒，勉励和安慰。

很多时候，虽然我们花了很多时间读圣经，但我们依然觉得没有收获，没有帮助，甚至觉得枯燥乏味。这时，我们会开始变得沮丧，想要放弃读经的念头就会在我们的脑海里滋生。

每当这个时候，我们就要对自己说话。我们一定要想起神借着《箴言》第 22 章所赐给我们的应许，他说：“如果你心里谨守，嘴唇上常常诵念这一切，自会觉得甘美。”(箴 22:18)

亲爱的弟兄姐妹，神的话语对你来说是甘美的吗？神的话语，对你的吸引，胜过世上其他一切对你的吸引吗？你每天都将神的话语藏在心里，反复思想，直到在神的话语里得着滋润和满足吗？

在《诗篇》第 19 章，大卫王告诉我们，神的话语“比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。”（诗 19：10）

求主怜悯我们，使我们每时每刻都浸泡在神的话语里。

求主赐福我们，使我们像大卫那样，不断品尝到神话语的甘美，以至于我们能和大卫一起说：“你的话语比金子可羡慕，你的话语比蜂房下滴的蜜甘甜。”

第二十三篇：只要终日敬畏耶和华（箴 23 章）

曾经，有一个财主，他有八个孩子，八十个仆人。他不用像我们大部分人，早上六点多就要起床洗漱赶地铁。他不愁能不能交得起下个月的房租，他只愁下个月能不能多收点房租。他不愁没有妻子，也不愁没有孩子。实际上，他妻妾成群，儿孙满堂。从他成为财主以来，他只做一件事，就是“天天奢华宴乐”。（路 16:19）

可是，有一个乞丐，天天在这财主门口讨饭。这个乞丐浑身生疮，痛到生活不能自理。他已经失去了健康的身体，他已经失去了到处讨饭的自由。他甚至不能够自己爬到财主门口讨饭，他只能“被人放在财主门口”。（路 16:20）他每天的食物来源，就是“财主桌子上掉下来的零碎”。（路 16:21）

如果故事到此结束，你更希望成为财主，还是乞丐？我们每个人都想成为财主。有多少人的梦想，就是每天不用上班。有多少人的梦想，就是有车有房；有多少人的梦想，就是结婚生子。有多少人的梦想，只和今生有关，却与永世无益。

有多少人注意到，自己将来灵魂的结局在哪里？即便我们知道，上文的乞丐，就是躺在亚伯拉罕怀里的拉撒路；即便我们知道，上文的财主，最终的结局是在阴间受痛苦。可是，依然还有无数人只羡慕财主，却不爱拉撒路。

一个人，如果不能够以永恒的眼光，看待今生的生活，他最大的期望，也不过只是成为财主。

一个人，如果不能够以永恒的眼光，看待今生的生活，当他是拉撒路时，他最羡慕、最嫉妒的人，就是那个将来会在阴间受痛苦的财主。

《箴言》的作者知道我们有多么不可救药。因此，他呼吁我们说：“你心中不要嫉妒罪人，只要终日敬畏耶和华，因为至终必有善报，你的指望也不至断绝。”（箴 23:17~18）

为什么《箴言》的作者劝我们“不要嫉妒罪人”？因为无论哪个时代的人，心里或多或少，都潜藏着对罪人的羡慕和嫉妒。

在《创世记》第 13 章，罗得并不为能够认识亚伯拉罕的神感恩。相反，他羡慕、嫉妒所多玛、蛾摩拉的财富。于是，他“渐渐挪移帐棚，直到所多玛。”（创 13:12）

在《出埃及记》第 16 章，以色列人并不为他们离开埃及感恩。相反，他们羡慕在埃及的生活，他们回忆埃及时说：“那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。”（出

16：3）你看，他们多么羡慕，嫉妒埃及人的生活。

在《路得记》第 1 章，以利米勒身在伯利恒，但却羡慕摩押地的田产和金银。于是，他就带着妻子拿俄米和两个儿子，去往摩押地。路得，羡慕的是以利米勒的信仰；以利米勒，羡慕的却是外邦人的出产。

在《撒母耳记上》第 8 章，以色列人并不珍惜，也不在乎耶和华作他们的王。相反，他们希望像外邦的列国一样，有一位地上的王统治他们。他们对撒母耳说：“现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。”（撒上 8:5）

以色列人心心念念的，就是地上的祝福，而不是天上的应许。当他们失去永恒的眼光，他们就着迷今生的事，他们就开始羡慕、嫉妒罪人的生活。

因此，《箴言》的作者劝勉他们说：“你心中不要嫉妒罪人，只要终日敬畏耶和华，因为至终必有善报，你的指望也不至断绝。”（箴 23:17~18）

借着这 2 节经文，《箴言》的作者提醒他们，要看到永恒的结局。罪人虽然现在过的有滋有味，但是他们至终要受阴间永恒的痛苦。敬畏耶和华，虽然可能要经历患难，虽然可能没有富足的生活，但至终必有善报。正如财主和拉撒路，前者在阴间受痛苦，后者却在亚伯拉罕的怀里享安息。

《耶利米书》第 29 章记载耶和华如此说：“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。”（耶 29:11）

作为基督徒，我们的眼光一定要放得足够长远。我们不能只是看见眼前的利益，却看不见远处的恩典和祝福。

2012 年，我刚参加工作。我的老板对我说，2004 年腾讯在香港挂牌上市时，我就想过买他们的股票。可是，我后来犹豫了。如果我当初买了他们的股票，现在就不用为创业这么辛苦找投资了。

前几年，我也不断听见有人跟我说，如果早知道中国的房价能这么涨，当初就是砸锅卖铁，我也要在大城市买套房。

世人金钱的损失，可以部分归因于他们目光短浅。基督徒生命的损失，同样可以归因于他们的目光短浅。他们只看见一世的舒适，却看不见永世的祝福。因此，他们只在意、只羡慕，只嫉妒罪人成功、幸福的生活，却不在意保持对耶和华的敬畏。

然而，当我们看见永恒的结局，特别是看见财主和拉撒路的结局，我们就不再鼠目寸光地只盯着地上的生活，而是能够抬头仰望天上的祝福。

只要我们发自内心地相信《箴言》作者说的这句话，我们就有信心面对每一天的艰难，我们就有力量脱离罪对我们的辖制，他说：“只要终日敬畏耶和华，因为至终必有善报，你的指望也不至断绝。”（箴 23:17~18）

求主赐给我们信心，使我们确信，我们真正的指望，唯一的指望，唯独在于“终日敬畏耶和华”。

求主赐给我们“终日敬畏耶和华”的心，使我们一辈子都走在正路上，到老也不偏离。

第二十四篇：义人虽七次跌倒，仍必兴起（箴 24 章）

在人生旅途中，我们每个人都会失败、跌倒、软弱、挣扎，想要放弃。

每当我们被撒但击垮，跌倒在地，我们可以在哪里找到盼望？

在《天路历程》中，天路客常常被撒但欺哄，被自己的私欲牵引，以致于要么误入歧途，要么被击打囚禁。这个时候，你总是能看见上帝差派他的仆人，坚固他，扶持他，勉励他继续走天路。

因此，在《天路历程》中，著名的清教徒约翰·班扬把每一个基督徒走天路描绘成两幅图画：

第一幅图画：基督徒仿佛一团火焰，撒但就像消防员，无时不刻地朝这团火焰浇水，企图熄灭这火焰。

第二幅图画：耶稣基督，却不吹灭将残的灯火。他站在墙壁后面，无时不刻地往基督徒这团火焰里浇油。

当你把这两幅图画结合在一起看，你就看见：无论撒但怎么浇水，基督徒心里的火焰始终都不会熄灭，因为有爱他们的主往他们心里浇油。正如《箴言》第 24 章告诉我们：“义人虽七次跌倒，仍必兴起。”（箴 24:16）

在这节经文，“七次”代表的是不断，意思是义人会不断跌倒。虽然我们是义人，当我们依然会跌倒，甚至会不断跌倒。

有很多基督徒，在跌倒时，特别是在不断跌倒时，会感到特别绝望。最绝望的基督徒，在本质上是最骄傲的基督徒，因为他们企图倚靠自己的能力使自己兴旺起来。实际上，面对撒但每一秒钟都在往我们身上浇水，若没有基督，我们惟一的结局，就是熄灭，就是黑暗。

在心里的火慢慢被浇灭时，基督徒会感到寒冷，会感到黑暗，这是正常的。但

是，若是一个人在跌倒时，感到绝望，这是不正常的。绝望的基督徒，通常只是看到第一个图画——撒但不断往自己身上浇水，却没有看到第二幅图画——耶稣不断往自己身上浇油。换言之，当我们感觉到自己正是身处第一幅图画里时，我们必须确信和仰望第二幅画。

司布真在他的讲道中说：“圣经里没有地方说过，一个人跌倒就不能重新再来；相反，义人虽七次跌倒，仍必兴起。神的儿女无论跌倒多少次，主依然要扶持义人是的，当我们骨头折断，他要再次为我们接上，再次把我们高举在磐石上。”

在圣经中，有很多合神心意的人，被罪抓住，以致于跌倒，甚至跌得很惨。可是，跌倒不是他们人生的全部，跌倒也不是他们人生的结局。相反，在跌倒中兴起，才是他们人生的主旋律。

摩西，被圣经描述为“为人极其谦和，胜过世上的众人。”（民 12:3）可是，他也有不谦和，也有愤怒的时候。在面对以色列人的抱怨时，摩西好像气昏了头，上帝明明命令他“吩咐磐石出水”，可是他却击打磐石出水。在这件事上，摩西实在是跌倒了，以致于耶和华说摩西根本不信他。可是，摩西有一直跌倒吗？没有！他继续带领以色列民打胜仗。

大卫，被神称为“合我心意的人”。（徒 13:22）可是，他不仅侵占拔示巴，还设计杀死她的丈夫。在这件事上，大卫实在是跌倒了。可是，大卫在经历这件事后，也被神兴起。在《诗篇》第 51 篇，大卫将他的罪写成诗篇，供以色列人传唱，以此警戒他们不要犯罪得罪神。在跌倒的时候，大卫极力隐藏自己的罪；可是，当他被兴起以后，他为了神和神百姓的益处，甘愿公开地承认自己的罪。

彼得，是耶稣的大使徒。耶稣曾对彼得说：“我要把天国的钥匙给你。”（太 16:19）可是，在耶稣被捕的那一夜，彼得也跌到了。他三次公开地否认耶稣，甚至发咒起誓说自己不认识耶稣。你以为这样的人，不配作耶稣的门徒，不配再在教会里服侍。可是，就是这个跌倒的彼得，被神激励，被神兴起，最后在祭司长面前放胆讲论神的道。

亲爱的弟兄姐妹，你正处于软弱、沮丧、无力中吗？你正因罪跌倒，并且跌得很惨吗？不要因此失去信心，而是要看见“义人虽七次跌倒，仍必兴起。”（箴 24:16）

《箴言》作者不是说，义人跌倒得很大，跌倒得很惨，就不会兴起。《箴言》作者也不是说，义人跌倒很多次，就有可能不会再兴起。《箴言》作者乃是说“义人虽七次跌倒，仍必兴起。”（箴 24:16）

亲爱的弟兄姐妹，你的跌倒，不会毁了你。你在跌倒中，对“仍必兴起”的怀疑，才会真正毁了你。只要你是义人，只要你相信耶稣基督为你的罪被钉死在是十字架上，你就可以相信，无论你怎样跌倒，你“仍必兴起”。（箴 24:16）你“仍必兴起”，这不是可能发生事件，而是必然发生事件。

求主安慰所有在软弱、跌倒中的弟兄姐妹，求主在我们的软弱和跌倒中赐下信心，让我们不被眼前的软弱和跌倒击垮，而是有我“仍必兴起”的确信。这种确信，会激励我们在软弱和跌倒中，不断地寻求他，亲近他，仰望他，而不是远离他。

求神怜悯我们，让他自己的话语，让他独生爱子耶稣基督在十字架上的作为，烙印在我们心里，加给我们力量，使我们仰望他对我们的兴起。

第二十五篇：制伏自己的心，建造生命的墙垣（箴 25 章）

过去几个月，有些弟兄姐妹私信我，告诉我他们的挣扎。在这些挣扎中，他们并非不知道怎么做，而是没有能力去行他们所知道的。

有位弟兄非常清楚，自己应该爱妻子，就像基督爱教会，为教会舍己。他祷告，他祈求，他也努力在这个过程中操练爱他的妻子。可是，当他妻子不敬重他，他就感到被冒犯。他很挣扎，因为他知道应该爱妻子，却没有这样的生命爱妻子。

有位姐妹非常清楚，自己应该爱同事。可是，每当同事没事情，就完全忽略她。有事情，就赶紧来找她帮忙。她感觉，自己就像工具，被她利用。她很挣扎，因为她知道应该爱同事，却没有这样的生命爱同事。

我们每个人心里也都非常清楚，我们应该借着读经、祷告亲近神。可是，有多少时候，我们宁愿先看半小时微信，刷一个小时电视剧，也不愿意先拿起圣经读。有多少时候，我们宁愿花两个小时运动、读书、提高工作能力，却不愿意花 5 分钟跪在神面前好好祷告。

对真基督徒来说，最痛苦的时刻，就是我们明知道神的命令，却不愿意，也不能够顺服的时候。

神命令我们爱，我们虽然努力，却依然没有爱。神命令我们慷慨怜恤穷人，我们心里似乎愿意，但行动时却变得吝啬。神命令我们饶恕，我们却始终被自己受伤的情绪掌控，不愿意饶恕。

每一天，我们都处于这样的挣扎和争战里，以至于使徒保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:24）

有时候，我们的挣扎，是如此剧烈，以至于我们想要早点放弃。问题是，如果我们不能够胜过这样的挣扎，我们的生命就会停滞，甚至不断往后倒退。

这不是我说的，而是所罗门说的。在《箴言》第 25 章，所罗门说：“人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑，没有墙垣。”（箴 25:28）

墙垣，主要作用，就是用来保护墙垣里的人，免受外敌的攻击。墙垣，这个词，在圣经中最先出现在《出埃及记》中。在以色列民过红海的时候，圣经告诉我们：“以色列人下海中走干地，水在他们的左右作了墙垣。”（出 14:22）

以色列人有水在他们左右作墙垣保护他们，因此他们走红海，就像走干地。可

是，法老的战车和军兵，却没有这样的墙垣保护他们，因此都被淹没在红海里。

无论什么时候，我们都需要墙垣保护我们。我们怎样才能够在我们的生命中，将这个墙垣建造起来呢？答案就是不断制伏自己的心。

所罗门说：“人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑，没有墙垣。”（箴 25:28）反过来说，当我们每一次制伏自己的心，让我们的心转向耶稣，顺服耶稣，我们就是在修复原来毁坏的城邑，建造坚固的城墙。

在圣经中，有很多这样的例子，他们不愿意制伏自己的心，以至于最后被撒但掳去，陷在罪中，不能自拔。

以该隐为例。该隐并非不知道亚伯是他弟弟，该隐都知道献祭，不可能不知道他应该爱他弟弟亚伯。可是，他任由自己对亚伯的不满在心中滋生。该隐不愿意制伏自己的心，以至于在有次献祭中，他的不满，升级为愤怒，并且在愤怒中杀了他的弟弟亚伯。

实际上，在该隐大大地发怒，变了脸色时，在该隐还未将愤怒付诸于行动时，上帝就提醒他：“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。”（创 4:7）

遗憾的是，该隐把神的话当成耳边风。该隐不愿意制伏自己的心，甚至任由自己的心被愤怒，被恨，被罪掌控。最后，他彻底失去了对神的敬畏，变得面目可憎，杀了他的兄弟亚伯，成为撒但的奴役。

仔细读《创世记》第 4 章，你会感到诧异。第七节，是耶和华劝该隐制伏罪；第八节，就是该隐犯罪杀了亚伯。对于要不要顺服神的命令，该隐似乎没有丝毫的挣扎。他好像没有意识到神的命令是什么，或者说他根本不在意神的命令是什么，他只在意能不能活在自己的情欲中。

所以，如果有人没有挣扎，如果有人没有常常经历属灵的争战，他不应该嘲笑和轻看那些始终处于争战中的人。相反，他应该反思自己的生命，他是不是已经在这次属灵的争战中，早早地举起来白旗。只有向撒但投降，只有向罪妥协的人，在今生才会没有任何属灵的争战。

正如蓝嘉德在《攻克己身》这本书里告诉我们：“如果你发现自己并没有从早到晚与罪争战，那可能是因为你与撒但签了停战协定。你自愿地、快乐地降服在它的能力和统治之下。如果是这样的话，你应该怀疑自己是否在神里面重生，因为凡从神生的人，必不会向罪停战。”

因此，有挣扎，有争战是正常的，没有挣扎，没有争战，反倒不正常。问题是，我们如何在这场属灵的争战中取胜，我们如何能够制伏自己的心呢？使徒保罗告诉我们：“感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”（罗 7:25）

保罗知道，如果人倚靠自己的力量，绝对无法制伏自己的心。但是，如果人不再倚靠自己的力量，转而倚靠那位为我们钉十字架的耶稣，我们就可以制伏自己的心。

我们没有爱，是因为我们不知道耶稣有多么爱我们；我们不愿饶恕，是因为我们不知道耶稣是怎样饶恕了我们；我们吝啬，是因为我们不知道耶稣对我们有多么慷慨；我们那么在乎自己，是因为我们不知道耶稣在十字架上有多么在乎我们。

当我们深刻地经历到主耶稣基督在十字架上对我们的爱、饶恕和慷慨，我们就会得着能力，我们的生命就会发生全新的改变。这是使徒保罗给我们的答案，也是蓝嘉德牧师在《攻克己身》中给我们的答案，他说：

“让十字架上的救主感动你，因他所受的痛苦而哭泣。默想他为了拯救你而在十字架上流泪、呻吟，直到你心碎。默想他在十字架上的景象，他向你所表达的爱，他怎样代替你赤身露体地挂在十字架上。当你的心注目十字架上的耶稣时，再看那些诱惑你的鱼饵，会不会变得丑陋可恨？正是那些邪恶的事钉死了你的救主！”

求主怜悯我们，让我们可以越来越多地思想耶稣基督在十字架上对我们的爱。

求主怜悯我们，让我们可以在这种爱的激励下，制伏自己的心，攻克己身，叫身服我。

第二十六篇：自以为是的基督徒（箴 26 章）

想象一下，你到餐厅点了一份不加辣的牛肉面，可是，服务员端上的是一份加辣的刀削面。你表达了你的不满，你强调了你要的是不加辣的牛肉面，可是，服务员不仅不给你换，还自以为是，滔滔不绝地向你介绍，这将会是你吃过最好吃的刀削面。你会对这样的服务感到满意吗？

在每次听到这个故事时，我脑子里想象的都是，我是那个点牛肉面的顾客，别人都是那个无可救药的服务员。在一遍又一遍地读圣经，在圣灵一次又一次地提醒和光照下，我才稍微意识到，原来我就是那个不可救药的服务员。

在《箴言》第 26 章，所罗门说：“你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。”（箴言 26：12）

我们必须注意，所罗门的《箴言》被记录在圣经里，不是写给外邦人的，而是写给以色列人，更是写给我们的。当阅读这节经文时，我们必须问自己，我是自以为有智慧的人吗？我在哪些方面自以为有智慧？

弗朗西斯·陈牧师在国内出版了三本书，分别是《狂热的爱》、《得人如鱼》、《被遗忘的圣灵》。其实，他还有一本非常好的书，没有被翻译成中文，这本书的书名是《写给教会的信》。在这本书里，弗朗西斯·陈牧师请教会领袖作了一个简单的测试。

首先，他请教会领袖，在一张白纸上列出所有人对教会的期待。在这张白纸上，他们会写下：好的敬拜、按照年龄划分的事工、某种敬拜风格（音量和时间）、简明直白的讲道和一些便利，例如停车的便利、干净的房屋、可提供的咖啡饮品和看顾孩童的服务等等。

随后，他请教会领袖，在另一张白纸上列出神对教会的命令和期待。在这张白纸上，他们会写下：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样”（约 15:12），“照顾患难中的孤儿寡妇”（雅 1:27），“使万民作我的门徒”（太 28:19）和“你们各人的重担要互相担当”（加 6:2）等等。

最后，他问所有参与测试的教会领袖：“大部分人更容易受第一张白纸的影响？还是更容易受第二张白纸的影响？”结果显示，大部分人更关注自己的期待是否被满足，而不是神的命令是否被遵行。

在书中，弗朗西斯·陈牧师说：“我见过一些人因为教会缺少主日学而大动肝火，却对教会没有圣餐毫不在意。我见过一些人大声诟病教会的音乐风格，但对于在患难中的孤儿寡妇遭忽视，他们倒是睁一只眼闭一只眼。”亲爱的弟兄姐妹，我们也要问问自己：

当我去教会，我更在意自己是否被爱，还是更在意是否活出爱神爱人的命令？

当我去教会，我更关注今天的敬拜对我有没有帮助，还是我有没有全心投入地敬拜神？

当我去教会，我更想听到我想听的内容，还是更想听到神要我听的内容，即便这些内容非常刺耳？

有时候，我无法想象，我自己究竟在干什么。神的命令是要我尽心尽力爱人，我却一直希望别人费尽心思爱我；神的命令是要我全心全意敬拜他，我却一直关注今天的敬拜对我有没有帮助；神的命令是要我听悔改和赦罪的讲道，我却只希望听赦罪，而不喜欢听悔改的讲道。如果没有耶稣，我都无法想象，上帝怎么会对我这种自以为是，只关注自己的人感到满意。

亲爱的弟兄姐妹，如果神是那位顾客，他已经将他的“命令清单”给我们，吩咐我们“上菜”。请问，你是自以为是的服务员？还是殷勤、忠心、顺服的服务员？我是殷勤研读他的吩咐，按照他的命令送达菜式？还是带着该隐的影子，我们自以为是地献上我们认为上帝会悦纳的祭物，而不是按照他本来的要求献祭。

在《箴言》第 26 章，所罗门说：“你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。”（箴言 26：12）

在新约中，有两间教会，它们都自以为有智慧，结果怎么样呢？这种自以为有智慧的态度，最后都毁了他们。

在《哥林多前书》第 1 章，使徒保罗说哥林多教会：“凡事富足，口才、知识都全备……在恩赐上没有一样不及人的。”（林前 1：5~7）问题是，就是这间自以为有智慧的教会，陷入更多的分裂，更多的冷漠，更多的淫乱，更多的在圣餐上的混乱。

在《启示录》第 3 章，老底嘉教会说自己“我是富足，已经发了财，一样都不缺。”可是，耶和华却说老底嘉教会是“那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”（启 3：17）

自以为有智慧的人，最大的问题，就是他听不进任何声音。愚昧人，通过大声

疾呼，通过仗责，还能够听进去智慧的声音。但是，一个自以为有智慧的人，他的眼睛是瞎的，他的耳朵是聋的，他看不见智慧在呼喊，他也听不见智慧的声音。

在《箴言》第 26 章，所罗门说：“你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。”（箴言 26：12）

如果仔细读《箴言》第 26 章，你会发现，这节经文起着承上启下的作用。这节经文的前面，一直在论述愚昧人的愚昧。这节经文的后面，一直在描述懒惰人、争竞人，传舌人的邪恶与愚昧。

圣经作者这样安排经文顺序，似乎是在告诉我们：“一个人自以为有智慧的人，倘若不悔改，他慢慢就会成为懒惰的人、争竞的人、传舌的人、怨恨的人，最终变成邪恶的化身。”

实际上，哥林多教会，最后就是这么演变成了懒惰的教会、争竞的教会，传舌的教会。

亲爱的弟兄姐妹，你是自以为有智慧的基督徒吗？

求主光照我们，让我们看见自已的有限和愚昧，进而谦卑聆听他所赐给我们的圣言。

求主怜悯我们，让我们看见，我们具体在哪件事上自以为有智慧，而没有寻求依靠神的智慧。

第二十七篇：当面的责备，强如背地的爱情（箴 27 章）

在教会里，如果你看见一位肢体，他的脸上有颗鼻屎，你会怎么做？你会视而不见吗？还是会提醒他，给他纸巾，让他把鼻屎擦掉？

在医院里，如果你是医生，你发现有位患者极有可能身患癌症，但他自己却毫无知觉，你会怎么做？你会视而不见吗？还是会提醒他，告诉他应该做哪些检查，好让自己得到更好的医治？

毋庸置疑，我们都会选择告诉肢体他脸上染了污秽，我们都会选择告诉患者确诊或排除癌症风险。

可是，面对教会中弟兄姐妹灵魂的污秽，灵魂的疾病，我们会怎么做呢？我们往往选择视而不见！

我们必须承认，我们对自己的罪总是盲目瞎眼的，但我们对别人的罪却总是看得一清二楚。问题是，我愿不愿意指出别人的罪，让别人的灵魂得到医治？我自己愿不愿接受别人的责备，让自己的灵魂得到医治？

在《箴言》第 27 章，所罗门说：“当面的责备，强如背地的爱情。朋友加的伤痕出于忠诚；仇敌连连亲嘴却是多余。”（箴 27：5~6）

这 2 节经文告诉我们：“出于爱的责备，出于忠诚的伤痕，远胜过表面的称兄道弟和浓情蜜意。“真正的爱，不会任由一个人活在罪中，而是会带着爱提醒他，责备他，为他流泪祷告，直到他悔改。问题是，既然“当面的责备，强如背地的爱情”，为什么我们还是不喜欢当面的责备？

我们不喜欢被当面责备，是因为我们心里的骄傲。我们的骄傲，让我们特别容易被冒犯。别人稍微指出一点我们的问题，我们就火冒三丈，感觉自己受到了一万点打击。我们不喜欢被当面责备，也可能是因为我们更喜欢享受罪中之乐，不愿意离弃罪带给我们的舒适。

我们不喜欢当面责备人，是因为我们心里的惧怕。我们惧怕因为责备人，失去朋友，失去一段来之不易的关系。我们惧怕因为责备人，被别人看成是律法主义者，进而被别人更进一步的疏远。

我们不喜欢被当面责备，我们也不喜欢当面责备人，我们每天都活得岁月静好，仿佛每个人都是圣人。结果呢？结果每个人都被罪缠累。如果我们连面对罪，指出罪的勇气都没有，那我们哪来的勇气治死罪？

中国人不喜欢直面冲突。遇到问题，我们通常想的是大事化小，小事化了。然而，这其中大部分都只是廉价的和睦。这种做法其实是在纵容罪，而不是解决罪。教会不圣洁，充满越来越多的罪，都跟我们每个人不愿意当面责备有关。

在《箴言》第 27 章，所罗门说：“当面的责备，强如背地的爱情。朋友加的伤痕出于忠诚；仇敌连连亲嘴却是多余。”（箴 27：5~6）

王明道老前辈在解释这节经文时说：“世俗中的朋友都是彼此恭维，互相奉承。如果有人指责了朋友的过失，那受指责的人便羞恼成怒，认为对方是存心不良，有意侮辱他，因而一面设词掩盖自己的过失，一面向对方寻隙报复。神的孩子们中间决不当有这种现象。不幸大多数的信徒竟是和世人一样，只喜欢别人恭维奉承他们，不喜欢接受别人的责备规劝，也不敢责备规劝别人。正是因为这个缘故，他们的缺点过失就一直留在他们的身上，不但不能除去，而且日渐增加，教会也就因此失去

圣洁的见证，这是多么可悲的事啊！”

试想一下，如果大卫犯罪，先知拿单不指出他的罪，结果会怎么样？

大卫有那么多妃嫔，大卫有那么多孩子，大卫有那么多谋士和勇士。大卫的勇士，可以上阵杀敌，可以战死沙场，却没有勇气当面指责大卫犯罪，这是多么可悲的事情。如果没有先知拿单，大卫还会继续活在他的罪中，大卫不会那么快醒悟过来，恢复圣洁的生活。

试想一下，如果彼得犯罪，使徒保罗不指出他的罪，结果又会怎么样？

在《加拉太书》第 2 章，使徒保罗说：“彼得到了安提阿；因他有可责之处，我就当面抵挡他。”（加 2：11）这里的抵挡，远远比责备要强烈无数倍。使徒保罗为什么当面抵挡使徒彼得？难道使徒保罗不知道他们同是使徒，应该给彼得留言颜面吗？使徒保罗当面抵挡彼得，是因为他犯了极其严重的罪，这罪甚至已经到了否认因信称义的地步。

彼得毫无顾忌地与外邦人同席吃饭，表明外邦信徒和犹太信徒都是因信称义，都是神的子民，是平等地位，平起平坐共享团契。彼得这样的做法非常赞，没有任何问题。

但是，当那些奉割礼的人来到安提阿时，圣经告诉我们，彼得“因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。”（加 2：12）

彼得不再与外邦人同席吃饭，其实是在用行动表明，外邦人还不洁净，还不能接纳成为神的子民。更准确一点说，彼得不再与外邦人同席吃饭，是在用行动否认因信称义的道理。这是保罗必须责备和抵挡使徒彼得的原因。

大卫和彼得，都是合神心意的人。可是，合神心意的人也会犯罪。合神心意的人在犯罪时，还根本意识不到自己在犯罪。这是多么的可怕。这个时候，合神心意的人，就需要有人当面责备他们，劝勉他们悔改。

如果我们看见一个人犯罪，却不指出他的罪，我们就在他的罪上有份。就像你看见一个人拿起毒药，往嘴巴里送，你明明可以出手制止，但是你却无动于衷，视而不见。更糟糕的是，对于别人的罪，我们不仅无动于衷，不愿意带着爱当面责备，甚至还在背后看笑话，指指点点，以为谈资。

在《箴言》第 27 章，所罗门说：“当面的责备，强如背地的爱情。朋友加的伤痕出于忠诚；仇敌连连亲嘴却是多余。”（箴 27：5~6）

我们要思考，面对教会中其他弟兄姐妹的错误，我是当面指出他的问题，还是

私下里对他指指点点？我总是喜欢当面说别人的问题，还是喜欢在背后说别人的问题？

同时，我们也要反思，如果有人像拿单和保罗这样带着爱心和勇气当面，甚至当众责备我，我愿意降服在主面前，当众承认自己的错误吗？

虽然不是所有事情都要责备，很多事情我们需要鼓励和安慰。但是，我们依然要向神祷告说：“主啊，求你赐给我勇气，使我能向朋友说出逆耳忠言；也求你赐给我力量，使我能有谦卑的心，接受他们对我的责备。”

第二十八篇：听命胜于献祭（箴 28 章）

每天上班，你就坐在电脑面前玩游戏。老板让你干活，你就抬头看看老板，随便应了一声“哦”，然后再也不理他，继续埋头玩游戏。到了月底，你会期待老板给你发工资吗？

在生活中，有多少基督徒有这种不切实际的期待！他们不愿意顺服神，同时，他们又向上帝祷告，希望上帝祝福他们，保护他们，医治他们。

在旧约里，这样的以色列人实在太多了，以至于所罗门不得不提醒他们说：“转耳不听教诲的，他的祈祷也可憎。”（箴言 28:9）

在这节经文里，所罗门不止告诉我们，那些不顺服神之人的祈祷，上帝不会垂听。所罗门还告诉我们，那些不顺服神之人的祈祷，是惹神憎恶的。上帝不止不听，上帝还厌恶这样的祈祷。

正如康来昌牧师在他的《箴言》注释里说：“你不听神的话，要神听你的话？你心里没有神，要神心里有你？这是笑话、是自欺，你根本就没有认识神；你的祷告神并不喜悦。 ”

实际上，在《箴言》第 1 章，所罗门就已经提出类似的警告，作为《箴言》的序言。在那里，所罗门记载智慧的源头神如此说：“那时，他们就会呼求我，我却不回答，恳切寻求我，却寻不见。因为他们恨恶知识，选择不敬畏耶和华，不听我的劝戒，藐视我一切的责备。”（箴言 1:28~31。）

为什么神不回答那些人的祈祷，甚至厌恶那些人的祈祷？因为他们故意拒绝服从神的命令，所罗门形容他们“转耳不听教诲”。转耳不听，形容得非常贴切。转耳不听，告诉我们不是神不向那些人说话，而是那些人在上帝俯就他们，向他们说话的时候，他们充满了藐视。他们把脸转过去，选择不理会神的声音。

因此，我们千万不要总是想着说：“神啊，你为什么不向我说话？”相反，我们要常常反省自己，向神求问说：“神啊，我有没有好好听你说话？”我相信，当我们好好听神说话，而不是转耳不听教诲，我们就能慢慢听到神对我们说话。

在旧约里，上帝无数次地提醒以色列人，警告以色列人，但他们还是“转耳不听教诲”。这表明人的罪性，是如此根深蒂固，是如此不愿意顺服神。若我们不能攻克己身，制服己心，我们就不能真正敬畏耶和华。

在《以赛亚书》第 1 章，神对悖逆的以色列人说：“你们举手祷告，我必遮眼不看，就算你们多多祈祷，我也不听；你们的手沾满了血。”（赛 1:15）

在《以赛亚书》第 59 章，神继续警告以色列人说：“你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他转脸不听你们。”（赛 59:2）

在《撒加利亚书》第 7 章，神对背道的以色列人说：“我曾呼唤他们，他们不听；将来他们呼求我，我也不听！”（亚 7:13）.

在《诗篇》第 66 章，大卫则直接了当地说：“我若心里注重罪孽，主必不听。”（诗 66:18）

上述经文无一不在提醒我们：比起关注我们的祷告是否蒙神垂听，我们更应该关注我们的一言一行是否真正顺服神。如果我们不愿意完全地顺服神，却又指望神垂听我们的祷告，这就是痴人说梦。

《箴言》第 15 章告诉我们：“耶和华远离恶人，却听义人的祈祷。”（箴 15：29）因此，我们首先要关注的，不是神有没有听，会不会听我的祷告。我们首先要关注的是，我在神眼中，是义人，还是恶人？

在《罗马书》第 3 章，使徒保罗说：“没有义人，连一个也没有。”（罗 3：10）如果我们每一个人都不是义人，而神只听义人的祈祷，那我们的盼望在哪里？答案在为我们钉十字架的耶稣基督那里。

我们本来都是罪人，我们心里都注重罪孽，我们曾经都转耳不听神的教诲。按着我们的本性，我们所有的呼求，我们所有的祈祷，都是惹神憎恶的。

感谢主，神赐下他的独生爱子耶稣基督，为我们的罪，被钉死在十字架上。神用这种方式，把我们从罪中拯救出来，使我们被称为义。从此，神不再是憎恶我们的祈祷，而是喜悦我们的祈祷。

我们的祈祷，能够蒙神垂听，不是因为我们做了什么，乃是因为耶稣做了什么。这就像本文开头那个每天上班玩游戏的职工，他本来应该被开除，最后他却在月底领到了满额的工资，为什么？因为老板的儿子，替他完成了所有的工作。老板的儿子对他父亲说：“爸爸，那个人是我要保护的人，你不能开除他。如果你要开除他，那就先开除我。”

亲爱的弟兄姐妹，我们都不配领满额工资，我们都不配神的拯救，我们惟一配得的，就是被开除，就是地狱的审判。感谢主，耶稣爱我们。他爱我们，就爱我们到底，以至于死在十字架上。他为我们死在十字架上，不是为了让我们继续每天上

班玩游戏。他为我们死在十字架上，是要把我们从审判中拯救出来，让我们在今生的岗位上，可以不断地悔改，不断地离弃游戏，忠心、殷勤地上班。这就是施洗约翰所说的，“你们要结出果子来，和悔改的心相称。”（太 3:8）

一个被耶稣拯救的人，是充满感恩的人。他知道，他的生命，是耶稣用他自己的生命换来的。为了爱他的耶稣，他会珍惜自己的生命，而不会浪费自己的生命。他不会再像从前那样，无所事事，沉溺在罪中。相反，他会竭力追求过圣洁和顺服的生活，与悔改的心相称。

在《箴言》第 28 章，所罗门说：“转耳不听教诲的，他的祈祷也可憎。”（箴言 28:9）感谢主，我们的祈祷本来被神憎恶，却因为主耶稣基督，我们的祈祷被神喜悦。这实在是不配得的恩典。

求主使我们珍惜这恩典，使我们常常向主祈求，不住祈祷。

求主使我们不断经历主耶稣的爱，使我们心甘乐意、欢欢喜喜地顺服他。

第二十九篇：惧怕人的，陷入网罗（箴 29 章）

使徒彼得的一生，存在两次巨大的失败。这两次失败 ，都和他惧怕人有关。

第一次失败，是在耶稣被卖时。因为惧怕别人认出他是耶稣的门徒，彼得不仅三次不认耶稣，最后还发咒起誓说自己不认识耶稣。

第二次失败，是在安提阿。彼得原先和外邦人一起吃饭，但因为惧怕奉割礼的人，他就和外邦人分开了。在《加拉太书》第 2 章，使徒保罗说：“从雅各那里来的人未到以先，他和外邦人一同吃饭；及至他们来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。”（加 2:12）彼得这样做，实质上是在否认因信称义的道理，是致命性的错误。

彼得，在门徒中被称为最勇敢的人。可是，最勇敢的人，也会惧怕人，并且常常是在最关键的时刻惧怕人。彼得会惧怕人，我们也会惧怕人。我们通常会在哪些方面惧怕人呢？

第一，在传福音时，我们会惧怕人。每个基督徒，大概都有这样的经验。每次我想鼓起勇气向某个人传福音，十次，总是有五次因为惧怕人而放弃。我放弃传福音，因为我惧怕失去那个朋友；我放弃传福音，因为我惧怕被认为是傻瓜。我放弃传福音，因为我惧怕被人拒绝。

第二，在公开服侍时，我们会惧怕人。想起我第一次讲道，第一次领会，第一次带祷告会，我心里都充满了惧怕。我惧怕自己讲不好，我惧怕因此颜面尽失，我惧怕在别人面前出丑。

第三，在发朋友圈时，我们会惧怕人。每次发朋友圈，我们想的是别人看了我的朋友圈会怎么样，而不是神看了我的朋友圈会怎么想。因此，在编辑朋友圈时，我们想的都是人的回应。我们总是根据人的回应，来编辑、发布我们的朋友圈。

无论在哪个场合，我们总是能找到我们心里对人的惧怕。我们惧怕人的根源问题，是为了满足自我而需要他人，多过为了荣耀上帝而爱他们。

若是这种惧怕不被根除，我们就会一直像使徒彼得那样，陷入网罗，跌倒失败，而不能真正忠于神，服侍人。

在《箴言》第 29 章，所罗门告诉我们：“惧怕人的，陷入网罗，惟有倚靠耶和华的，必得安稳。”（箴 29:25）

惧怕人，会使人陷入魔鬼的网罗。这种网罗，会不断控制我们，使我们的言行举止，都从惧怕人发出，而不是从敬畏神发出。当我们开始惧怕人，而不是敬畏神时，这说明此时此刻，人，已经取代上帝，成为我们的救主。

爱德华·韦尔契在《亲爱的，别把上帝缩小了》这本书里说：“我们所惧怕的正表明我们效忠的对象，说明我们在何处建立我们的倚靠，也说明谁是我们生命中的老大。”

换言之，我们惧怕什么，什么就是我们的偶像。我们惧怕人，人就成为我们的偶像。我们惧怕失去工作，工作就成为我们的偶像。我们惧怕失去财产，财产就成为我们的偶像。

在书里，爱德华·韦尔契继续说：“惧怕本身并没有什么错，……问题出在当我们惧怕时我们忘了神。我们忘了在被逼迫、被伤害的环境中，上帝比那些恶人更大，而不是更小。”

惧怕人的本质，是我们把人放大，放大到超过神的地步。当以色列人看见高大的歌利亚，他们就感到害怕。他们越看歌利亚，他们心里就越害怕。可是，在众人抬头仰望歌利亚的时候，大卫却相信，万军之耶和华的能力，远超过巨人歌利亚。

因此，大卫充满信心地对歌利亚说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”（撒上 17:45）

惧怕人，是因为我们把上帝缩小了，却不断把人放大。如果我们要克服惧怕人，我们首先要做的，就是在我们心里还原上帝原本的那种伟大、威严、充满荣耀的形象。

正如神在使徒彼得心中显大时，使徒彼得就说：“顺从神，不顺从人，是应当的。”（徒 5:29）

曾经，神没有在彼得心中显大，面对普通婢女的询问，彼得都怕得要死，三次否认主。但是，当神在彼得心中显大，面对大祭司的审问，彼得依然可以勇敢地说：“顺从神，不顺从人，是应当的。”（徒 5:29）

因此，我们是否惧怕，主要原因不在于环境，而在于我们是否把上帝缩小了。当我们把上帝缩小了，无论在什么样的环境，我们都会惧怕。

但是，当我们看见神的伟大，荣耀和威严，在各样的环境中，我们就有信心和力量。正如爱德华·韦尔契在书里说：“当一颗心被神的伟大充满时，就再没有什

么空间去想别人会怎么看我了。”

亲爱的弟兄姐妹，你的心被神的伟大充满吗？此时此刻，你心里是否依然充满惧怕？你是否惧怕人怎么看你？你是否惧怕会被感染新冠病毒？你是否惧怕会突然身患重病？你是否惧怕失去任何经济来源？

在《箴言》第 29 章，所罗门说：“惧怕人的，陷入网罗，惟有倚靠耶和华的，必得安稳。”（箴 29:25）

这节经文告诉我们：我们陷入网罗，是因为惧怕人；我们必得安稳，是因为倚靠耶和华。

求主拯救我们，不断脱离惧怕人的网罗，进入倚靠耶和华的安稳。

愿我们每个人都享有这样的安稳，以至于我们可以单单为了荣耀神的缘故，勇敢地爱我们身边的人，而不是惧怕他们。

第三十篇：追求灵魂的兴盛，胜过财富的兴盛（箴 30 章）

曾经，有位肢体说：“如果神让我赚够五百万，我就好好服侍主。”可是，当他真正赚够五百万，他就想再赚五百万。

撒但的谎言，就是让我们以为，只要我们足够富有，我们就可以自动地专心服侍主。撒但用这种谎言欺骗我们，让我们关注财富的增加，而不是关注敬畏神。

曾经，有位传道人说：“服侍主，就要越苦越好。越苦，越贫穷，就表明你越属灵。”可是，当他真正一贫如洗，他才发现，原来他没有自己想象得那么刚强。

撒但的谎言，就是让我们以为，只要我们足够贫穷，我们就可以自动地离耶稣更近。撒但用这种谎言欺骗我们，让我们为自己拥有的财富惴惴不安，而不是追求成为忠心好管家。

认为有钱，就可以自动地专心服侍主，这是一种谎言。认为没钱，就可以自动地离耶稣更近，这是另一种谎言。撒但用这两种谎言，欺骗我们，让我们总是关注自己有钱或没钱，而不是关注怎样更好地亲近主和服侍主。

面对这两种虚假的谎言，《箴言》的作者这样向神祷告，他说：“我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我：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。恐怕我饱足不认你，说：耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”（箴 30:7~9）

在这段经文里，“使我也不贫穷也不富足”，更容易理解的翻译是“不要使我贫穷，也不要使我富裕。”《箴言》作者的语气是很确定的，就是不要。

关于财富，我们常常向神祷告说：“神啊，求你不要让我陷入贫穷。”可是，我们有多少人会向神祷告说：“神啊，求你不要使我富裕？”

为什么我们总是倾向于祷告前者，而不是祷告后者？因为我们不知道自己的心！我们不知道，财富增加会给我们带来什么样的试探。我们对自己的心不敏感，所以任由自己追逐财富。

我认识一对夫妻，大概有十几年的时间，他们的夫妻关系，一直处于大起大落的状态。他们的大起大落，都跟一件事情有关，就是钱。

没有钱的时候，他们夫妻同心，起早摸黑赚钱，夫妻关系几乎没问题。但是，经过几年的积累，钱越来越多，他们就开始为钱争吵。有一个人说钱应该放在我这

里，让我来管。另一个人则不甘示弱，也要管钱。所以，夫妻俩最后总是因为钱吵得不可开交。

我还遇见一对夫妻，在贫穷时，他们夫妻恩爱，每个主日手拉手去参加主日敬拜。后来，他们生意做得越来越大。妻子要经常出差进货，丈夫要忙于看店卖货。一来二去，他们钱赚得越来越多，参加主日聚会的次数竟变得越来越少。最后，妻子出差在外面找了另外一个男人，导致人未亡家先破。

亲爱的弟兄姐妹，你知道上帝现在让你没什么钱，极有可能是对你的保护吗？如果你不知道怎么合神心意地使用神所赐的钱，那么，你拥有的钱越多，你越会得罪神，远离神。

在以金钱至上的社会里，我们常常会忽略金钱对我们的试探。有位神学家说：“金钱，是最糟糕的主人，却是最好的仆人。”问题是，我们稍不谨慎，就会让钱成为我们的主人，而不是仆人。当我们没有那样的生命，管理那么多钱时，我们就要向神祷告：“神啊，求你不要使我富裕。”

这正是《箴言》30 章作者的祷告。他祷告说：“求你使虚假和谎言远离我；不要使我贫穷，也不要使我富裕，只要给我需用的食物。”（箴 30:8）

为什么《箴言》的作者会做这样的祷告？

首先，这是因为他知道，金钱对他的试探有多么的大，金钱有多么容易引诱他，使他离开神。我们从来不曾像《箴言》的作者这样祷告，或许是因为我们早已经被金钱迷住了双眼，看不见金钱对我们的掌控和诱惑。

其次，这是因为他渴望为神而活，而不是为自己而活。有些人，虽然知道金钱对自己的试探很大。但是，他不总是求主救他脱离这试探。相反，他希望上帝不要管他，让他在这个试探里陷得越深越好。

实际上，在接下来的经文中，《箴言》作者就告诉我们他这样祷告的原因。他说：“恐怕我饱足不认你，说：耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”（箴 30：9）

根据这节经文，我们发现，《箴言》作者最关心的问题，不是自己是否贫穷或富足。《箴言》作者最关心的问题，是自己会不会因为富足远离神，或者是会不会因为贫穷亵渎神。换言之，《箴言》作者最关心的，不是自己有没有钱，而是自己有没有神。

如果神没有在我们心中居首位，无论有没有钱，我们都会被撒旦虚假的谎言欺

骗。没有钱时，我们会想着怎么赚钱，进而远离神。有钱时，我们会想着怎么花钱，进而远离神。

在台北，有一对夫妻，很有钱。他们每年的计划，就是到这个地方旅游，到那个地方旅游。有一次，他们夫妻对长老抱怨说：“长老，我们好愁苦哦。”长老就问他们为什么愁苦。紧接着，他们就说：“世界上每个国家我们都去过了，我们愁得是，我们已经不知道接下来要去哪里玩了。”

你看，对有些人来说，有钱真的未必是好事。没钱，反而是神对他们的保护，让他们不要浪费在宴乐中。

当然，我也认识敬虔的富足人，无论在北京、上海、昆明，他们拥有的房子都是两层楼以上的，并且配备日常稳定的清洁阿姨和烧饭阿姨。我非常佩服他们，不是佩服他们有钱，而是佩服他们总是乐于开放自己的家庭，接待小组，接待远客，为教会有需要的弟兄姐妹提供住宿。

当我们读“使我也不贫穷也不富足” 这节经文时，我们想得总是一种不贫穷或不富足的居间状态。关键是，不信的人也会这样祈祷说：“我不求大富大贵，只求不要穷困潦倒。”

在这段经文中，一种处于贫穷和富足的居间状态，不是《箴言》作者首先要考量的，他首先要考量的，是他会不会因为钱得罪神，远离神。

换言之，追求“不贫穷也不富足”的动机，远比追求“不贫穷也不富足”本身更重要。对我们每个人来说，最重要的始终不是有钱或没钱，最重要的一定是有神或没神。

亲爱的弟兄姐妹，当你没有神，没钱会毁了你，有钱同样会毁了你。但是，当有神与你同在，即便在最贫困的时候，你依然可以像保罗那样说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”（腓 4:12）

求主怜悯我们，使我们以基督为至宝，胜过世上万事万物。求主亲自带领我们，让我们追求灵魂的兴盛，胜过财富的兴盛。

第三十一篇：灵魂的美容（箴 31 章）

曾经，有位牧师分享他外出服侍的经历。在出发前，他精心准备了衬衫、西装、领带，还有皮带和皮鞋。可是，在到达目的地，晚上准备洗澡时，他突然发现：“糟糕，忘了带内裤！”

如果我不说这位牧师是谁，估计大部分都不会想到，这位牧师竟是众圣徒备受爱戴和尊敬的王 YI 牧师。这是他在自己的讲道中分享的真实故事。

这个真实故事告诉我们，一个人，无论多敬虔，他都会面临一个试探，就是关注看得见的外貌，胜过关注看不见的内心。我们都倾向于关注追求别人看得见的恩赐，技能，却总是忽略别人看不见的内室里的祷告和灵修。这足以说明我们常常活在人面前，而不是活在神面前。

在这件事上，弟兄和姐妹都差不多。或许，在比例上，弟兄会比姐妹更注外显的恩赐，姐妹会比弟兄更注重外显的美貌。

因此，在《箴言》第 31 章，圣经作者告诉我们说：“艳丽是虚假的，美容是虚浮的，惟敬畏耶和华的妇女必得称赞。”（箴 31:30）

在这里，“艳丽”和“美容”，与“敬畏耶和华”形成对比。请问，一位姐妹，她的艳丽和美容比较容易看得见，还是她对神的敬畏比较容易看得见？

亲爱的弟兄姐妹门，每个主日，你去参加聚会，请问你会更关注自己的发型、穿着，还是会更关注自己内心对神的敬畏？每个周间，你去参加小组聚会，请问你会更关注别人怎么看待自己的言谈举止，还是会更关注自己可以怎样在聚会中操练爱神和爱人？

《箴言》第 31 章说：“艳丽是虚假的，美容是虚浮的，惟敬畏耶和华的妇女必得称赞。”（箴 31:30）

在这节经文里，我们可以把“艳丽”和“美容”理解成外显的、可见的肉体的美，把“敬畏耶和华”理解成隐藏的、不可见的灵魂的美。

发型、衣着、言行举止，都是可以看得见的，但是一个人内心是否敬畏神，是否真正地爱神和爱人，我们却不那么容易看见。因此，我们总是关注那些看得见的，却一直忽略那看不见的。

可是，这节经文提醒我们：比起关注肉体的美，你更应该关注灵魂的美。马太・亨

利在他的注释书里说：“心中敬畏神是灵魂的美容，能叫人蒙神的喜悦，在神眼里看为至宝；它要永存，不惧死亡；死亡能吞吃肉体的美容，却要成就灵魂的美容。 ”

去年，有几位弟兄姐妹相约，一起来看望我们夫妻。在聊天中，我请他们各自分享一段他们最近最有感动的一节经文。有位姐妹说，最近最感动我的经文，就是《箴言》31 章 10 节，她先念了一下这节经文“艳丽是虚假的，美容是虚浮的，惟敬畏耶和华的妇女必得称赞。”（箴 31:30）随后，她就开始分享她的感动。

信主以前，她特别注重美貌，一定要买很好的化妆品。不定时的，她还会参加她们圈子里的选美比赛。每次选美比赛，光是衣服和化妆品的花费，至少要几千上万。

可是，信主以后，她慢慢发现，比起自己和神的关系，艳不艳丽，有没有美容，这些都是次要的。曾经，选美、化妆耗费了她太多时间，以至于她不能够安静在神面前，借着读经和祷告亲近神。现在，她不再参加选美，也不再把美容看得那么重要，而是开始关注自己和神的关系，自己内心是否对神有真实的敬畏。

在阅读《箴言》第 31 章时，有很多人会关注才德的女子看得见的能力和恩赐，却容易忽略这位才德的女子对神的敬畏。

我们会想，这位才德的女子很会做生意，很会操持家务，很会周济穷人，很会帮助丈夫，果然是贤妻良母。所以，我们也劝姐妹们效法这些，学习这些。可是，我们很少会去关注，这位才德的女子能把一切处理得井井有条，首先是在于她“敬畏耶和华”。（箴 31:10）

如果这位才德的女子不敬畏耶和华，你想结果会怎么样？她一定会说：“凭什么！凭什么一切都要我来？凭什么寻找羊绒作工是我？凭什么天黑就起来工作是我？凭什么买田栽种葡萄园是我？凭什么经营得利，周济穷人是我？凭什么买菜做饭，给孩子换尿包还是我？”（箴 31:13~28）

如果一位妻子不先学习敬畏耶和华，却先学习《箴言》31 章中所描述的这位贤妻良母的才德，最后你一定会发现，她心里充满了埋怨和苦毒。

同样，如果一个人如果首先追求讲道的恩赐，唱诗的恩赐，写作的恩赐，服侍的能力，赚钱的能力，而不是首先追求敬畏耶和华，那他的生命也一定会出现许多破口，一击即溃。

求主怜悯我们，使我们追求灵魂的美容，远胜过肉体的美容；

求主加给我们力量，使我们在余生中，追求敬畏耶和华，胜过追求其他一切。