

传道书

简介

“我不知道有什么比得上传道书中，对人生极大痛苦和快乐那种锲而不舍的探究精神，对成功和失败的看法，和那种忧伤的高尚情操。再没有任何诗歌可媲美传道书所给予人在属灵上的启发。” ~ 史德曼

壹 · 在正典中的独特地位

传道书在圣经中的独特地位是毋庸置疑的，纵然关于书的作者、写作日期、主题、神学理论等问题都受到质疑。

这卷书看来与圣经中其它书卷有冲突，原因在于表达“日光之下”纯粹人的理论。

“日光之下”一语是理解传道书最关键的字眼。这片语在整卷书出现二十九次，足以显示作者的总体看法。但他所寻找的只限于地上，彻底搜索整个世界以解答生命的谜。整个寻求过程都只靠自己，没有靠神的帮助。

如果“日光之下”这关键片语没有印在脑海里，这卷书会令人难以理解。至少可以说，内容似乎与圣经其它书卷有矛盾，不但阐明奇怪的教义，而且还主张令人置疑的道德观。

但是假如我们记得这书卷只是一本阐述人的概要书卷，而不是神的智慧，我们就会明白为何有些结论是真的，有些却半真半

假，有些甚至是完全假的。

现在让我们尝试解释一下。传道书十二章1节是真的，对历世历代的年轻人来说都是可靠的意见。他们实在应趁着年轻的日子记念他们的造物主。第一章4节只是一半真，真的是一代确是跟着一代，不真的是地的永远长存（参看诗一〇二25,26；彼后三7,10）。若从表面的价值看，下列的看法都不是真的：“人莫强如吃喝，且在劳碌中享福”（二24）；“人不能强于兽”（三19）；“死了的人，毫无所知”（九5）。

不过，如果我们不是有从神而来的启示，我们大概都会归纳相同结论。

传道书和神的默示

我们说这卷书在“日光之下”的一些结论是半真半假，有些完全是假的。那么这对传道书的默示有什么影响？至少这不会影响默示这个问题。

这卷书是圣经的一部分，是神所默示

的。这是神的默示，意思是主命令把传道书纳入圣经的正典中。我们坚持传道书神口传字句、完全的启示，就正如我们相信圣经其它书卷的启示一样。（参看旧约简介，页12。）

不过，神默示的圣经有时候包含撒但或人所说的假话，例如创世记三章4节中，撒但告诉夏娃：她吃园中的果树不一定死。显然这是个谎话，但圣经仍然引用，目的是想教导我们明白魔鬼从起初已经是个说谎者。正如薛弗尔博士所观察：

默示中记录撒但（或人）的假话，但并不是想证明它是正确的，或者想把它神圣化，而是不论好坏，都能准确地记录下来。¹

传道书的错误运用

因为传道书真的表达人在“日光之下”的看法，所以成为怀疑论者和异端者最爱的书卷是有理由的。他们大多引述传道书，为要证明他们的不信或异端的教义，特别关于死亡和死后生命的教义。例如他们引用这卷书里一些章节去教导人死后灵魂睡觉和恶人的烟灭的知识。他们不理文脉，断章取义，曲解节数，否认灵魂不灭和永远审判的教义。

他们从不对准真理，从不告诉受害者，其实传道书是讲解日光之下人的智慧，所以并不是基督信仰在教义上的可靠经文。

贰·作者

直到十七世纪，大多数犹太人和基督徒都相信传道书是所罗门写的。十六世纪时，只有总体保守派的马丁路德反对所罗门是作者。

有些人感到奇怪，今天大多数圣经学者，包括保守派都相信传道书并不是所罗门写的，只是以所罗门写作的结构形式表达出来。但这不是欺诈，而是一种文学手段。

所罗门作者身分的问题

反对传统认为所罗门王是作者的主要论点是语言学上的理由。很多专家指出，这卷书中有些词语和文法结构在当时并不存在，直到巴比伦俘虏时期或后期才出现。

对大多数福音派信徒来说，借所罗门的口说出神的话，这整个理念似乎是不惯用的文学手段，至少对西方信徒这是欺骗行为。

支持或反对所罗门是作者的论点都是很长的，牵涉范围广泛，所以我们不能在这里深入研究。可以这样说，反对所罗门是作者的论点中没有一个难以越过的。有责任感的学者如颜齐指出，相信所罗门是这卷书的作者之说仍然是个有力的选择。²

支持所罗门作者身分的论点

由于传统的观点从未真正被推翻，不论现在如何不受欢迎，我们觉得保留所罗门作者身分是最安全的做法。

间接指出所罗门写这卷书的经文包括第一章1节和12节，指出作者是“在耶路撒冷作王、大卫的儿子”。因为“儿子”可以指较后的子孙，所以若与直接的细节连系一起时，正好与所罗门王已知的传记吻合。这两用语真的很重要。

由于作者自称“曾”作王，很多人就以此为证，认为作者不再是王。因此，他们宣称这卷书的作者不可能是所罗门，因为他死时仍是王。其实，这是个不必要的推论，因为他年老时才写这卷书，用这种方法记述往事是不足为奇的。

在传道书中直接的历史引文正好与所罗门吻合，事实上没有第二个比他这样吻合了。

所罗门在耶路撒冷作王：（1）有大智慧（一6）；（2）有很多财富（二8）；（3）否认自己没有喜乐（二3）；（4）有很多仆婢（二7）；（5）记录有建造房屋和美化环境的大工程（二4~6）。

犹太人传统³认定传道书是所罗门写的，而数百年来的基督徒学者都跟随这种看法，直到近代。

这证据连同反对所罗门作者身分的语言学的论点，受到希伯来文专家的严峻挑战，因而使我们选择支持传统犹太教与基督教对这卷书作者的观点。

叁·写作日期

如果我们接受所罗门王是作者，于大约主前九百三十年写成传道书，就要假设他的写作日期是年老时对自己追求的人生感到疑惑的时候。

如果所罗门不是“传道者”（koheleth），这样，“传道书的写作日期跨越近乎一千年”。⁴

由于很多学者考虑“后期”的希伯来人（虽然颜齐分类为“独一的”），传道书的写作日期便约在放逐后的晚期（约主前350~250年）。有些福音派人认为是在波斯时期晚期之前（约主前450~350年）。

“传道书次经”（约主前190年）肯定参考过传道书，而死海古卷（主前二世纪末）也有这卷书的残余部分，所以学者推测传道书的写作日期最迟可能是在主前二百五十至二百年间。

肆·背景与主题

确立所罗门写传道书的身分后，就有信心且较易去追溯这卷书的历史背景和主题。

所罗门的寻求

所罗门人生的一段日子里，他试图寻找人类存在的真义。他决定要发掘出美好的人生。所罗门王天赋有无比的智慧，又有巨大财富作储备（王上一〇14~25；代下九22~24），他觉得自己就是那个能找到永久的满足的人。

不过，所罗门的寻求却有自我色彩。他打算靠自己，希望自己的智慧能让他发掘出人生的成就。这与神的启示相距甚远，完全是人的探索，没有神的帮助。他“在日光之下”寻求最美好的人生。

所罗门王的发现

所罗门致力寻找人生的真义，结果得到令人沮丧的结论：人生“都是虚空，都是捕风”（一14）。据他所理解，日光之下的人生都是徒然的，他找不到任何成就或永久的满足。纵然他拥有财富和智慧，仍不能发掘出美好的人生。

当然他的结论是正确的，如果人从未认识日光之上的神，人生的锻炼都是无用的，毫无意义。即使同时拥有世上每样东西，也不能满足人的内心。帕斯卡说道：“人心里有个象神形象的空间。”奥古斯丁观察到：“为着自己，祢造了我们，主啊！我们的心不能安息，直到在祢里面才能安息。”

所罗门的经历预示主耶稣所说的真理：“凡喝这水的，还要再渴。”（约四13）世上的水并不能提供永久的满足。

所罗门寻求现实只是短暂的阶段，在传记中的一章而已。我们不知道他着手寻求这个真理的哲学问题时的年纪有多大，不过，很明显他写这卷书时已是年纪大的人（一12；一一9）。所罗门最终真的看见日光之上的神，这事实足以证明圣经中三卷较大的书都是他所写的。不过，他去世前几年被罪和挫败缠绕，这提醒我们信徒倒退是多么严重的，即使是主耶稣最出色的预表⁵也是不完美的。

所罗门和神

显然所罗门相信神，即使在他寻求成就期间都是一样。在传道书中，他写了四十次以上有关神的引述，但这并不表示他是那时敬虔的信徒。他用“以罗欣”来称呼

“神”，这名称显示祂是全能的造物主。他不止一次称神为“耶和華”（主，耶和華〔Yahweh〕）——与人立約的神。

这是个重要的观察：日光之下的人能够知道有神，正如保罗在罗马书一章20节里提醒我们：

自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。

神的存在从创造中已显明出来，因此，无神论不是智慧的象征，而是故意的盲目。所罗门是有史以来最有智慧的人，靠自己的头脑寻找真理，最终知道至高无上的神存在的事实。

不过，任何人都能够知道神以罗欣创造一切万物，但我们只能借着特别的启示才能认识耶和華神。因此，这卷书中重复提到神（以罗欣）并不能等同拯救的信心，这是要证明，神存在的创造见证，以及否认的人都是愚昧的（诗一四1；五三1）。

传道书的需要

以下的问题无可避免会出现：“为什么神要命令把这卷从不升到日光之上的书列入圣经里？”

首先，把传道书列入圣经里，就能提醒人，以后不要再过所罗门那种阴暗的生活，寻求一种不能找到的满足。

人本能上觉得一方面借着占有、自娱、旅游，或者另一方面借着吸毒、饮酒、沉溺性欲来令自己快乐。不过，这卷书给人的信息：有一个人比我们任何人更有智慧、更富有，他在人生中曾尝试过，但最终也是失败。所以，我们只能够借着眼望日光之上那位惟一能满足我们的主耶稣，才能拯救我们脱离一切的花费、心痛、挫折和失望。

此外，这卷独特的书对那些仍未接受福音的人有进一步价值。正如戴伟生博士说：

我们最终不用指示传道书和基督的福音之间的分别。也许有些人需要坚持一个事实，就是新福音的出现并不能把较早期的智慧文学废弃。它自有工作，在当代仍有工作要做。人的经历有时仍未准备好要受耶稣教导。有时候，对这样的人来说，受教于传道书比较好。人的心必须倒空，才能真正被填满。现代的道人要时常教导信徒明白到“敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分”。这并非过时，而是永不过时的真理。人必须来到基督面前，学习如何有效地实践这真理，并学习更深邃的教训。这样，祂就为你准备前路。⁶

大纲

壹·序言：日光之下，万事尽属虚空（一1~11）

贰·万事尽属虚空（一12~六12）

一·寻求智慧的虚空（一12~18）

二·喜乐、名誉和财富的虚空（二）

三·生死有定时的虚空（三）

四·人生际遇不平的虚空（四）

五·信仰和政治的虚空（五1~9）

- 六· 斂财的虚空（五10~六12）
- 叁· 日光之下，人生的金石良言（七1~一二8）
 - 一· 日光之下的善和更善（七）
 - 二· 日光之下的智慧（八）
 - 三· 日光之下享受人生（九）
 - 四· 日光之下的智愚（一〇）
 - 五· 日光之下多行善（一一1~一二8）
- 肆· 后记：日光之下至善之事（一二9~14）

注释

壹· 序言：日光之下，万事尽属虚空（一1~11）

—1 作者介绍自己是在耶路撒冷作王，大卫的儿子，传道者。“传道者”这词很有趣，希伯来文是Kohleth，意思是“召集者”或“集合者”；希腊文是ekklēsiastēs，意指“召集聚会的人”。从中衍生不同的诠释意思：“召集人、聚会召集人、讲者、辩论者、发言人和传道者”。

传道者即大卫的儿子。这里“儿子”的意思可以是“孙”或者“后来的子孙”。第一个意思大概是最好的。所罗门是大卫惟一在“耶路撒冷”当以色列王的子孙（12节）。其余所有子孙都是当犹大的王。其它朝代当以色列王的子孙都是在示剑（王上一二25），或在撒玛利亚（王上一六24）作王，都不是以耶路撒冷为首都。

—2 所罗门起首立刻一矢中的，不用直到最后一章。所罗门在日光之下经过一番审查研究后，结果发现凡事都是虚空。人生是无常的，一闪即逝，且是无用、虚空、无益、毫无意义的。世上无一事物能成为人存在、可作根据的目标。

真的吗？不错！绝对是真的！若这一生就是一切，若人的存在是以死亡闭幕，那么人生什么也不是，只是一团不具体而转瞬即

逝的水蒸气而已。

使徒保罗提醒我们，整个创造服膺在虚空和无用之下，都是因为罪进入世界（罗八20）。注意，我们的始祖为次子定名为“亚伯”，意即“虚空”或“水蒸气”。所罗门是对的，日光之下，凡事都是虚空。

—3 短暂的人生尽是劳碌，但一切说尽做尽时，应归到何处？人不断做令人厌倦而繁重的工作，却无半点进展。若问他为何工作，他必回答说：“当然是为了钱。”但他为何要钱？为食物。他为何要食物？保持体力。不错，但为何要体力？有体力才能工作。就是这里，他又返回起点。他工作是为赚钱买食物，买食物是为补充体力才能工作，能工作才有钱买食物，才有体力去工作……无止境地周而复始。正如索罗所说，他的人生是默然的绝望。

一位基督徒在公车站看见有个妇人哭泣，便问能否帮她。那妇人答道：“噢！我只是感到疲倦和沉闷。我丈夫是个勤力工作的人，但赚不到我想要的。所以，我也出外工作。我每天清早起床，为四个孩子准备早点，再准备午饭，坐公车上上班去。然后拖着疲惫的身躯回家，每天只睡数小时，日复一日，天天如是。我想我已厌倦这种无止境的规律。”

万力勤曾说：

摆在眼前人一生的事实，不是悲剧的片段，而是那种令人厌倦的感觉：也不是长时间的痛苦，而是生命毫无意义。⁷

—4 人生无常，但跟看似长存的大自然形成鲜明对比。在不可抗拒的动力下，一代接一代，这就是日光之下的人生。

人人都天真地以为自己能忍耐到底，但眨眼间就消失得无影无踪！⁸

—榻顿

若不是启示，我们还以为天地永远长存，就如所罗门的结论一样。但彼得告诉我们，主来的日子，地和其上的万物都要烧尽（彼后三10）。

—5 大自然循着连续不断、不可变更的轨迹转动。比方日头从东边出来，西边落下，然后急归地球的另一边，再从东边出来。这种看似无止境的状态，年复一年，使人明白到自己什么也不是，只是掠过的影子。

如果有人想指控所罗门犯了科学上的错误，理由是他指出转动的是太阳，但实际上是地球随着太阳转动，那么他们就应忍着不表态了。其实，作者只是从人的观点看。从人的角度看，太阳是出来和落下，即使科学家也时常用这种观点，所以是很易明白，不用多作解释。

—6 所罗门在本节继续表达他这种看法。随着每年季节的变更，风转动的方向也相应改变。冬天时，北风吹过以色列到达南方的尼格夫沙漠。夏天来临时，南风带着暖流向北吹去。按着差不多单调的规律，他们跟从这种轨道吹动，漠视世人，不理环境。

—7 不单地球、太阳和风，历世历代以来，水流也是按着单调的规律流动。江河都往海里流，却永不使海洋满溢，因为太阳蒸发大量水分。当空中水蒸气冷却下来，就

凝固，形成云层。云层轮流掠过天空，以下雨、下雪或下雹的状况降水到地面。当河水满溢时，又流到海洋去。大自然这种川流不息的活动提醒人要无止境地劳碌。也许郭斯托斐逊写以下一句时心里正想着这节经文：“我只是川流不息的江河，永不流到海洋。”

—8 所以，人生受制于地上生活的枯燥乏味。人的语言不足以形容这种单调、沉闷和无益的生活。人是永不满足的，无论看到多少，仍是想看更多；人的耳朵也是一样，永远都想听到新事物。人不断地旅游、疯狂地寻求新刺激——新的视听感官刺激。就正如美国社会学家所说，渴求新体验是人的基本愿望。但换来的只是不满足和精疲力竭。人生来就是这样，世上所有东西都不能长久取悦他的心。但这不表示人就此绝望，他必须得到日光之上那位独一者的满足。

“因他使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物。”（诗一〇七9）

世间快乐留不下，消逝如朝露。

日头光影匆匆过，抓紧也难奈。

财富荣华如雾影，转瞬即消散。

寄居世上，平安满足，源头在祢。

我主耶稣，谁能象祢！无可媲美。

我的灵啊！深深渴慕祢！⁹

—佚名

—9 所罗门觉悟的另一特征，就是他发现日光之下并无新事。历史不断重演。他追求新刺激，但不久之后，就发觉人生如梦，一切是“幻觉”。

—10 真的没有事物是新的吗？不错，在某种意义上说是。即使最现代的发明都是从起初创造紧扣的原则发展出来。人自夸的成就有很多在大自然里都已有相对的事物。例如，人飞行以前，鸟已飞了很久。即使穿梭太空也不是新的。古时以诺和以利亚被提升天，穿梭太空都没有背着氧气筒！所以，

那些花一生寻求新奇事物的人注定失望。在我们出生以前的世代早已有了。

—11 另一个使人痛苦的现实就是人很快地忘记和被遗忘。长远的名声只是海市蜃楼。人们都很难记起曾祖父母的名字，也许更少人能记起美国之前四任总统的名字。人的妄自尊大，使人们以为没有人，世界就不能存在。怎料，我们死去，且迅速地被遗忘，地球上的生活却继续如常。

贰·万事尽属虚空（一12~六12）

一·寻求智慧的虚空（一12~18）

—12 所罗门的结论有很多。这时他追溯自己在人生中寻求至善的经历。他提醒我们，他是在耶路撒冷作过以色列的王，一切都暗示他的财富、地位和能力。

当所罗门说“我……作过……王”时，并不表示他不在位；他作过王，而且仍在位（1节）。

—13 这里所罗门开始寻求日光之下的快乐。首先，他决定寻求智慧，以为可以获得足够知识就会快乐。所以，他尽力使自己接受最广泛的教育，投入研究和探索、综合和分析，学习归纳法和演绎法。但不久，他对知识不再抱有幻想，就此结束了寻求。事实上，他说：神容许人劳劳碌碌——寻求人生意义的这种内在动力，是一件令人不愉快的事。

当代贤者马格里奇得到相似的结论：

世代以来，教育一直是最大的骗人言论，伪称装备我们去生活，从青少年犯罪到未老先衰等一切事，教育都被认定为通行的补救方法。但很多时候，教育只会使愚笨的人更愚笨，使自负的人更目空一切，使轻信的人更易受骗，使那些任凭洗脑者用新闻稿、收音机和电视机支配自己的人更加臣服。¹⁰

最近有人在大学图书馆墙上涂鸦，写了“无情的规则”这句黑色粗体字。有人发现早在多个世纪前所罗门已学会的真理——教育不是寻求满足的确切道路，但其本身却是一个孔道。

不过，这不表示寻求智慧在人生中不再重要，寻求智慧仍有其位置，就是在基督的脚前。这样的寻求不应是目标，而是荣耀祂的途径。

本节所指的神切不可与深切的个人信心相提并论。神这个名字就如欧德林称祂本性的名字——以罗欣。¹¹正如简介里提到，这名表露祂是那位创造宇宙全能的神。但这卷书里，所罗门没有一处承认祂是那位守约的耶和華，就是凡相信祂的人，祂就赐给他们救赎恩典的那位。

—14 毫无疑问，所罗门所接受的教育是当时以色列中最好的。这点明显从他自称见过日光之下所作的一切事可知。意思即是说他学问渊博，不论科学、哲学、历史、艺术、社会科学，即使文学、宗教、心理学、伦理学、语言学和其它关于人的学科，无一不晓。

不过，入门的学位证书和全房的文凭都不能给他想要的。相反，他下结论说，一切都是捕风，难以捉摸。

—15 他发现书本的知识不能解决人生中所有的困惑，他感到沮丧。他发现弯曲的东西不能变直，缺少的不能足数。劳林说：

人生是充满不能解决的吊诡和反常；反之亦然，可以说许多事物都是无意义和价值的。¹²

人能飞到月球，但蜜蜂的飞行公然向空气动力学所有闻名的定律挑战。科学家深入钻研原子的奥秘，但不能驾驭闪电或储存它的能量。象小儿麻痹症和肺结核等病已受控制，但普通的感冒仍不能根治。

—16 所罗门赢取他所有学业上的桂冠后，他做了个人总结。本来，他可以自夸比以前在耶路撒冷作王的众人更有智慧（王上四29~31；代下12）。他吸收很多丰富的知识，并得了大智慧；他知道怎样把知识应用到每天的实际生活着，怎样作好的判断，怎样明智地与人相处。

—17 一方面所罗门怀缅从前如何约束自己去寻求智慧，另一方面又学到狂妄和愚昧是什么一回事。换言之，他钻研人类行为的两极，看看能否从其中一方或两方找到人生的真义。他穷究人生经历整个范畴，却得到令人失望的结论：这也是捕风。

多个世纪后，一个名叫马廷的年轻人努力钻研，赢得剑桥大学一级荣誉。但在他获得学业成就的时候，他说：“我感到很惊奇，因我发现自己只是捕风捉影。”这是个蒙福的醒悟，正如朱伟德指出：“现在他的眼目远超学术上的奖赏，只集中在我们的主耶稣基督里，祂是神至高呼召的一切令人满足的奖赏。”

—18 如果追求学问的精神是寻求人生意义的钥匙，那么我们的大学校园便成为平安和满足的乐园。但真实并非这样，那里充满骚动和不安。有对大学生陈旧的讽刺说：头裹着浴巾，用大杯咖啡吞下阿士匹灵。这幅图画正好与所罗门在本节里下的结论吻合：

因为多有智慧，就多有愁烦。
加增知识，就加增忧伤。

换言之，“你愈有智慧，就愈多忧虑；愈多知识，愈易受伤。”据此，以下的谚语亦有一定的真理：“无知便是福”和“你不知道就不会受到伤害”。

二·喜乐、名誉和财富的虚空（二）

二1 所罗门发觉寻求智慧不能得到满足后，转而寻求喜乐。他想：人若能享受足

够的喜乐就会快乐，这点似乎很合理。喜乐的定义是指愉悦的感觉，是来自个人欲望的满足。所以，他决定玩乐一番，尝试经历人所知的每个感官的刺激。他饮尽欢乐之杯，最后，他的心就无欲无求。

不过，寻求最终都失败了。他下结论说：日光之下的喜乐也是虚空。他的失望正与下面的诗句呼应：

我曾来到破裂水池，
希望痛快饱饮，
池水全都流失，
令我蒙羞呻吟。¹³

~B. E.

这是否暗示神反对祂的子民享乐呢？不是！事实上，相反才是。神想祂的子民有美好的人生，但祂想我们明白在这世上是不能找到真喜乐的，惟有在日光之上才能。在祂“面前有满足的喜乐”，在祂“右手中有永远的福乐”（诗一六11）。在这意义上，神是最大的享乐主义者或喜乐爱好者！

电影、电视和广告所传播的大谎话是，人不用靠神就能凭自己在地上建立天堂。但所罗门明白世界所能给予的只是污水池和抽水马桶的水箱，惟有神能给予生命的活泉。

二2 他回想起一切虚空的嬉笑，发觉全是狂妄，他一切美好时光尽是虚空。事实也是这样。笑声背后是忧伤，那些要令身边人快乐的人常都最需要个别的帮助。

葛培理在《幸福之诀》一书中讲述一个受困扰的病人向精神病医生寻求协助的故事。他感到极大沮丧，想尽办法也没用。每天起来总是感到十分灰心和忧伤，情况一天比一天恶化，甚至陷入绝望之中。他不想长此下去。临离开办公室前，精神病医生告诉他当地剧院的节目。表演的是一名意大利小丑，他每晚弄得观众开怀大笑，前俯后仰。医生认为最好的医治就是让病人去看小丑表演，等他狂笑数小时后，就忘记烦恼。于是建议病人去看表演去。尽管去看意大利小丑的

表演吧！谁知那病人一脸羞愧的表情，喃喃地说：“我就是那个小丑了！”他也能指着嬉笑着说：“这是狂妄！”论喜乐说：“有何功效呢？”

人生中，我们花了多少时候看着其它人，幻想他们没有问题、烦恼和需要呢？不过，罗比森在他的诗中粉碎这种错觉：

无论霍理卓何时入城，
路上的人群总瞧着他：
他从头到脚都是个绅士，
清洁宜人，威严俊朗。

他从来举止平静优雅，
谈吐常幽默近人：
说声“早安”也触动脉搏，
走路清脆明快。

他富有，比王还要富有，
学养超群，为人仰慕：
我们想他是美善超凡，
人人都愿望有朝与君同位。

我们都力行不息，只待黎明，
不吃也不喝，力图臻善完美：
霍理卓却在静夏夜里，
吞枪弹穿头而去，了结一生。¹⁴

二3 接着，旧约中挥霍成性的所罗门转而谈到酒。他成为品尝上乘陈年佳酿的专家。也许，他若能体验无上的味觉享受，他整个人就会感到松弛和满足。

他很聪明，因为他的享乐是有节制的，从“我心却仍以智慧引导我”可以知道。换言之，他不会放纵自己，陷入酗酒无度的景况；更不用担心他会喝烈酒甚至上瘾，又或者在寻求现实的过程中变成瘾君子，因为他实在太聪明了！

另一样他尝试的就是愚昧——这无害而令人愉快的荒谬行为。他决定探究愚昧到底是什么一回事，以防万一寻求智慧解决不了问题。有时候，呆子似乎比智者更快乐，所以他不想挂万漏一。他专心于琐事、爱好和娱乐之中。在日光之下转瞬即逝的人生中，

以这种方法寻求最好的生活方式，可算是极尽的手段。但他找不到答案。

二4,5 所以，所罗门决定大兴土木。如果智慧、喜乐、美酒或愚昧并不是关键，那么财产肯定是答案。他兴建金碧辉煌的房屋，栽种辽阔的葡萄园。从我们所知所罗门的建造计划中，肯定他是不吝一文的。

他兴建一望无际的庄园，里面有庭园和园囿——不折不扣的乐园。各样果木树的果园点缀周围的风光。我们不难想象他带领朋友到处游览时，友人的惊叹热衷之言使他不自觉自满起来。

所罗门的宾客中，大概无人敢向他说象庄信向一位百万富翁所说的那番话，而那富翁跟所罗门一样自负。庄信参观完那些金碧辉煌、壮观无比的庄园后，下评语说：“这一切叫人不死。”

世上仍有许多自欺欺人的百万富翁，就象安徒生写的故事《国王的新衣》里的国王一样。国王巡游时，穿上一件新衣，他想路人相信那件是极美的衣裳，但有个小孩子看出他是完全赤裸。

二6 宏伟的庄园在炎热干燥的夏季需要灌溉，所以，所罗门建了导水管、湖泊和池塘，包括所有必需的运河、沟渠和槽，用作输水。

如果累积财富能保证平安和快乐，这样他就成功了。不过，象我们一样，他必须明白到真正的快乐是来自无欲无求的高尚品格，而不是疯狂地累积财富。他花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的（赛五五2）。

二7 这么宏伟的庄园，自然需要大批的仆婢负责打理，所以，所罗门王雇用了男女仆婢，甚至有生在家中的——依当时的文化，这是一种地位特别重要的象征。

对所罗门来说，象大多数人一样，有人服侍是伟大的一面。坐着桌边总比站着服侍

大。有一个比所罗门更大的来到世上，作众仆之仆，并向我们显示出在祂的国里，真正的伟大是要作众人之仆（可一〇43~45；路九24~27）。

所罗门拥有耶路撒冷人前所未有的最大批牛群羊群，这些牛羊全在他的牧场里饲养。如果名声是快乐人生的钥匙，那么他已拿着钥匙了。但事实不然，他并没有找到。有人说：“我要求在生命中能享受一切的东西；我得赐予的生命，使我能享受一切的东西。”

二8 至于他的财富又如何？他拥有很多金银和君王的财宝，并各省的财宝。这些可能指所征收的税项或者征服土地得来的财宝，又或者指显贵人来朝时上贡的艺术品，例如示巴女王。

他又尝试追求音乐。他们说，音乐有迷人的魅力，所以，他搜罗最好唱歌的男女。耶路撒冷的报章极力赞扬这些公开的音乐会。当然所罗门王也有私人的演出，如宴乐、室乐合奏等等，只要你数得出都有。不过，我相信他对音乐的失望，庄信在《拿素拉斯的历史——亚比西尼亚王子》这著作中描述得最贴切：

我也可以召来琵琶手和歌者，但那昨天令我欢悦的美歌，今天却叫我疲惫，想明天教我厌倦不已。在我内心已没有想象力，又厌烦所曾享有的快乐，不再感到欢娱。人里头必有内藏的感受，是外在享受无法满足的，或说人有欲望本能，是他感到快乐前必须先得到满足的。¹⁵

于是他尝试从性欲寻求满足。不单美酒（3节）、乐曲（8节），还有女人。美酒、女人和乐曲！英文圣经新英王钦定本中译成“乐器”一词，原意实际上不知道，译法主要是按文脉而定。新美国标准本把最后一句译成“男人寻欢作乐的对象——许多妃嫔。”圣经告诉我们一个事实（即使未曾证

实）：所罗王拥有妃七百和嫔三百（王上一一3）。他是否视此为取乐之道？只须想想在后宫内满是嫉妒、闲语、背后说人的坏话就知道！

不过，在这个病态的社会里，有种错觉以为追求性欲是快乐和满足的捷径。在神所定的一夫一妻制的婚姻里，这可以是真的。但性欲泛滥只导致痛苦和自毁。

今日受性欲困扰的受害者感到被骗，有写道：

我以为自己想要性，以为性就是令人目眩的头奖，就象照亮全世界的弹球机。但一切结束时，我才恍然受骗。我回想：“就是这样？真的就是这样？”¹⁶

二9 所以所罗门就日见昌盛，在追求名声的梯子上，比所有前人都爬得高，所得的满足也比他们多——因为不论所得的满足是什么都值得。在他经历所有尝试和涉猎后，他天赋的智慧仍然存留，没有失去头脑。

二10 他寻求满足的过程中，并没有限制支出。眼所求的东西就买下来；如果想找什么娱乐，就尽管享用。从这些无止境的购买东西、所做的事中，他找到满足感。这种短暂的快乐是他努力追求欢乐和占有所得的分。

二11 后来他察看所做的事、所劳碌的功，结果怎样呢？都是虚空、无益，都是捕风。日光之下，他找不到永久的满足。他找到的象路德找到的一样，都是：“全世界的王国什么也不是，只象喂狗的面包皮而已。”他已完全感到厌倦。

有名的漫画家巴顿也很厌倦。他写道：

我没有什么困难，有许多朋友，有很大成就。我娶了妻，又再娶，不断更换房屋，到过世界上大国游玩，但我厌倦了用不同的方法去填满一日二十四小

时。¹⁷

一个小说的主角更进一步说明寻求快乐和占有，并不能满足人心的事实。只要他想要某些东西，就能立刻得到：

他想要一棟房屋，就有佣人侍立在门前；他想要名牌轿车，就有聘有司机的轿车。初时他感到兴高采烈，但不久就开始感到乏味了。他向一名侍从说：“我想摆脱它，我想创造东西，想受苦。我宁愿在地狱也不愿在这里。”那侍从答道：“你认为你现今在那里呢？”¹⁸

这就是当代的社会——物质主义的地狱，企图用不能带来永恒快乐的东西去满足人心。

二12 所罗门寻求的结果是令人灰心的，于是他开始转念观看做智慧人还是愚昧人。他决定仔细研究一下。因为人生就是追逐泡影，究竟生活得谨慎与另一个极端——在狂妄和愚昧中活得快乐，那一样有利呢？

身为专制的君主，又是有智慧和财富的王，所罗门站在有利位置去找出答案。如果他找不到，以后继承他的人还有机会吗？在王以后而来的人将不会在这方面有什么新发现。

二13 他的总结是智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。智慧人行在光明中，能看见路上的危险。另一方面，愚昧人在黑暗中摸索前行，落在沟和陷阱里。

二14 即使智慧人的眼目能看见他将要去的地方，这点比愚昧人优胜，但最后的分别是什么呢？最终两者都会死去，不能因智慧的多寡而延寿或幸免。这就是这两等人的结局。

二15 当所罗门明白到他和愚昧人最终都是同一结局，就奇怪为何自己要重视他生命中的智慧？智慧仅有的可取之处就是照亮

道路。此外，就没有什么优点了。因此，寻求智慧也是徒然。

二16,17 他在这两节继续讨论这点。葬礼之后，智慧人和愚昧人一样，迅速被遗忘。一代或两代之内，仿佛从没有生存过。今日似乎很重要的名字和面孔，他日渐被忘却。就永久的名誉而言，智慧人并不比愚昧人好。

名誉转瞬即逝，世人将迅速地被忘记，这种令人胆颤心惊的发现使所罗门恨恶生命。他并没有在日光之下，从人类各种活动中寻得满足和成就，反而只找到悲伤。这使他感到烦恼，因为他发现一切都是虚空，都是捕风。

曾闻名遐迩的昔日运动员说：

当我在一场大赛中首次取得决定性的二分，全场立时响起欢呼声，这是我生命中最兴奋的时刻。不过，当晚我在寂静的房间内，有莫名的无用感突袭我。究竟这有什么价值呢？究竟有没有什么比为取分而活更好呢？这些想法是我寻求满足感的开始。我心中知道除了神自己，就无人能满足我的需要。事后不久，我在基督里找到了我在世上永远都找不到的东西。¹⁹

二18 令所罗门感到极不公平的就是他不能享用积聚得来的财富。司徒德写道：

死亡是快乐树根上的虫子，它破坏快乐，使欢悦之情冷却下来。因为当人经过数年辛劳后，想坐下来收割劳碌得来的果子时，死亡就夺去人的生命。²⁰

并且他还要把得来的全部留给他的继承人。

二19 令人烦恼的是那个继承人可能不是智慧人。他可能是个挥霍者、笨蛋、花花公子或者无业游民。尽管这样，他必继承那些财产。他掌有浪费财产之权，他是不用劳碌或计划就能得到这些财产。

这真使所罗门烦恼。也许他有预感这事会发生在他家中：也许所罗门预感自己的儿子罗波安会因愚昧，把自己劳碌得来的全部挥霍净尽。历史告诉我们，罗波安真的这样。他拒绝垂听年长顾问大臣的话，因而加速了国家的分裂。埃及人入侵犹太时，他试图给与库房的财宝，来收买他们。金盾牌增益埃及的金库，罗波安要用铜盾牌代替金盾牌（参看代下二九,10）。

二20 传道者想到自己终生的工作和财富将来要留给一个不配得的继承人时，就感到灰心绝望。这似乎是愚蠢、不相称的，使他感到一切的努力都是徒然的。

二21 整个想法使他感到痛苦：一个人借着明智的投资、精明的生意决策和有技巧的行动积聚财富，却因死亡被迫把这些留给一个为此从没干过一点工作或付出一点忧虑的人。除了讽刺和大患之外，还有什么呢？

纵使所罗门得到这样的结论，天下间的父母仍然是乐意用一辈子中最宝贵的时期来积聚财富，然后留给他们的儿女。他们无私地认为这是他们的道德责任。不过，詹姆逊、霍石和鲍尔朗认为：“世上的父母所谓为子女的设想，主要是源自自私。”²¹因为父母第一个想法是为自己年老时能过奢华生活铺路。他们的子女只能在父母死后和根据继承法去继承父母所留下的。

从基督徒的角度看，父母是无理由为了留钱给子女而工作、节衣缩食、储蓄和牺牲。其实，传给子女的最好遗产是属灵的，而不是钱财。通常遗嘱上留下来的钱财都引致家庭出现严重的嫉妒和不团结，而不是快乐与和谐的家庭生活。子女突然成为一大笔遗产的继承人，在属灵生命和道德上反而受到破坏。几乎其它的邪恶都随之而来，不能幸免。

属灵的做法是现在就把钱财放在属神工作之上，不要留给有时不配得、不懂感谢，甚至未得救的子女。马丁路德深信自己能

家庭交给神，就正如他深信自己曾交托自己。他在最后的遗嘱上写道：

我主我神啊！我感谢祢！因为祢喜使我在地上做个贫穷、欠缺的人。我没有留下任何房屋、土地或钱财。祢给了我妻子儿女，现在我把他们归还给祢。主啊！求祢培育、教导和保守他们，正如祢为我所作的。

二22 所罗门下结论，认为人在日光之下的一切的劳碌累心都是没有价值的。他努力奋斗、埋头苦干，终日忧心如焚、怒气冲冲，但到底为了什么？他死后五分钟跟事前有何不同？

除了启示外，我们都得到相同的结论。但我们从圣经里知道我们能够为神和永恒而活。我们知道一切为祂所作的都将要得到赏赐。我们的劳碌在主里必不徒然（林前一五58）。

二23 那人在坟墓以外找不到任何盼望，但他的日子充满痛苦和令人烦恼的劳苦，彻夜又辗转反侧，这些都是千真万确的事。生命是极大的挫败，充满了令人忧虑和累心的事。

二24 就是这样，那个合乎逻辑的人生哲理是——在日光之下整个生命就是在饮食和劳碌中寻找快乐。传道者并不是鼓吹暴饮暴食和酗酒，而是尽可能在生活中的平凡事物里寻找快乐。即使这也是出于神的手——人要享受平常生活的恩惠、可口美味的食物和提神的饮料，也可享受劳碌得来的满足感。人是没有享福的能力，除非神赐给他。

较后的另一传道者使徒保罗确定所罗门的看法。他说若死人不复活，那么生活的上策就是“我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了”（林前一五32）。

所罗门重申吃喝和从其它途径寻求快乐的能力都是来自神，若没有祂，我们就不能

享受最普通的快乐。我们的食物、胃口、消化能力、视觉、听觉、嗅觉、记忆能力、健康、精神状态，和一切使我们有正常、愉快经历的东西都是仰赖神的。

二25 本节里，他重申自己比任何人更能够享受这一切东西。

洛克菲勒每星期收入约有一百万美元，但他所有的医生准他吃的只值几毛钱。他一个传记作者说，他节食的生活连穷人也鄙视：

今天他的体重是一百磅以下，他只浅尝一切（早餐）：一滴咖啡、一茶匙的谷类食物、一叉的鸡蛋和一小片豌豆。²²

他是世上最富有的人，却没有能力享受食物。

二26 最后，传道者觉得自己察觉到生命中一个普通原则，就是神赏赐义人，惩罚罪人。神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。但对惯性犯罪的罪人，神就使他劳苦，他所收聚和堆积的只眼白白看着它们被神所喜悦的人拿走。有什么比这更徒劳和令人沮丧呢？

三·生死有定时的虚空（三）

三1 象一个生命和人类行为的研究生一样，所罗门察觉到凡事都有定期，万务都有定时。意思是指神把一切的活动全部编入了大型电子计算机里，正如西班牙话说：Que será, será。（“将会如何，就如何吧。”）意思也是指历史是充满循环周而复始的型态，这些反覆出现的事有着固定不变的规律。所以人类被困在一种行为的型态里，这型态由某种缺乏弹性的规则或原则决定。这样，人就成为宿命论的时间奴隶了。

第1至8节里，传道者列举二十八种活动，大概象征整个人生的重大事件。他用二十八这个数目是想用代表世界（一年有四

季）的数目（四）乘以代表完整的一星期的数目（七）。

这二十八种活动是由一组一组的相反词形成，十四种是正面，十四种是负面。从某方面说，它们似乎互相抵消，以致结果是零。

三2 人的出生有时，自己不能控制，甚至父母都要等候九个月的自然生育循环。

人的死有时。根据诗篇九十篇10节，人的寿命是七十岁，但撇开这点不说，似乎死亡是预定了。

神预知我们地上的生命何时完结，这是千真万确的。但对基督徒来说，这不是病态，也不是宿命的思想。我们知道我们是不死的，而我们的工作有完成的一天。尽管死亡是有可能的，但并不是必然的。基督的回来是盼望的福，激发信徒寻求救主，而不是那承办丧葬的人。正如传道人白彼得振振有词地说：“我不是等待承办丧事的人，而是等待提我上天的主！”

栽种有时，拔出所栽种的也有时。所罗门用短短一句，似乎涵盖了整个农耕的事，紧密地与一年四季连结在一起（创八22）。若没有按季节去栽种和收割，只会带来灾难。

三3 杀戮有时，医治有时。圣经解经家长篇大论地解释，这不是指谋杀，只是指战争、死刑或者自卫。但我们必须记着：所罗门所观察的是根据他在日光之下的知识。若没有神的启示，对他来说，生命似乎是屠场或医院、战场或急救站。

拆毁有时，建造有时。首先，破坏队伍似乎要拆卸陈旧、无用的大厦，然后建筑商就在原址上建造现代化的大楼，重建衰落的地区。

三4 哭有时，笑有时。生命似乎在悲剧和喜剧之间交替。如今，它脱去悲剧演员的黑色面具，然后又抹去小丑面上的颜彩。

哀恸有时，跳舞有时。丧葬队伍中有哭泣的人悲伤地哀哭，但不久，这一群人在婚礼上载歌载舞，迅速地忘却了新愁。

三5 抛掷石头有时，堆聚石头有时。表面意思是指耕种犁地是有定时的（赛五2），然后收集石头建造房屋、城墙或者其它建筑物。若我们象大多数现代解经家一样，从象征的意义看，这里可能是指婚姻的行为。所以现代中文译本意译为“同房有时，分房有时”。

怀抱有时，不怀抱有时。在情感的世界里，参与有时，退出有时。爱有纯洁之时，有不正当之时。

三6 寻找有时，失落有时。这使我们想起生意上起伏不定的盈利和亏蚀的循环。首先，市场因收入增加而涨大，然后又下跌，公司发觉出现赤字。

保守有时，舍弃有时。大多数的家庭主妇很熟悉这种奇特的型态。她们长年累月把东西收拾，贮藏在橱柜、地牢和阁楼。然后，她们心血来潮想清理房屋，就把它们执拾，唤来本地的慈善机构载走它们。

三7 撕裂有时，缝补有时。所罗门是否已想到不断改变的时装呢？有些著名的时装设计师领导新潮流，全世界的褶边都要加长或者改短。今天的时装以大胆和引人注目为主；明天又回复祖母时代典雅的风格。

静默有时，言语有时。静默有时就是当我们受到不公平的批评、当我们被引诱去批评其它人或者说不真实、不仁慈或无教化的话。摩西因为说了鲁莽的话，神就不准他进入应许之地（民二〇10；诗一〇六33）。

言语有时就是当一些大原则或目标受到考验。末底改建议以斯帖开口说话，因为时间已经来到了（斯四13,14）。他可以与但丁一起加上这句话：“地狱里最烫热的地方是留给那些在道德大原则上受到考验却仍保持中立的人。”

三8 喜爱有时，恨恶有时。我们不必硬套这句话在基督徒身上。所罗门不是说身为基督徒会这样，而是说身为世上的人都会这样。似乎对他来说，人类行为是在爱与恨中间辗转起伏。

争战有时，和好有时。若历史不是残酷和盲目的战争，间中夹着短暂的和平时期，那么历史是什么呢？

三9 盘旋在所罗门脑海里的问题是：“究竟作事的人在他一切的劳碌上得着什么长久的益处呢？”因为每样建设性的活动之后都有破坏性的活动跟随；有增必有减。十四种正面的行为跟十四种负面的行为，互相抵消。所以生命的数学方程式是十四减十四等于零。人类的生命最终什么都没有，只有零。

三10 所罗门彻底调查神赐给人占据他的时间的一切活动、事务和寻求的事物。他刚刚在第2至8节里给了我们一个一览表。

三11 他下结论说，神造万物，各按其时成为美好，或者每样活动都有适当的时间。他在这里不是太多想到神创造的美好，而是事实上每样活动都有它指定的时间，这时间是非常吻合的。

神又将永生安置在世人心。尽管世人生活在时间的世界里，但仍有永生的征兆。人想到“永远”是本能。尽管他不能明白这概念，但他知道今生以外，可能有无尽的时间海洋。

但是神的作为和道路是人不能理解的。除非神向我们启示，否则我们没法解答创造、天道或宇宙的结局的谜。尽管人类有极大的先进知识，但我们仍然是处身在五里雾中。许多时候我们必须叹息下承认：“我们知道神是多么少的呢！”

三12 因为人的生命是由某种不变的法则管治，又因为他一切的活动似乎不管他从那里开始，所以所罗门决定的上策是尽量喜

乐和享受生命。

三13 他的意思不是指人生要纵酒宴乐、挥霍无度和纵情放荡，而是指人能吃喝、在日常生活中寻求快乐是神的恩赐。这种对人生的看法是低下的，完全是附随基督教教义的次等观点而已。我们必须常记着：所罗门这里的观点完全是属地的。

三14 他准确地看到神的旨意是永恒不变的，神已决定的事必坚立不移：人不可改变的，也不可增减。受造之物若对抗造物主的安排，这是愚蠢的事。最好就是敬畏祂，顺服祂的管理。

三15 现今的事只重演以前发生过的事，将来的事早已也有了。神在重现的基础上安排万事，所以事情重复地发生。神使过去的重现，说明历史不断重演。“神使已过的事重新再来”常阐释为非信徒要为过去的罪行交代。这是真的，但经文并没有力证出来。这里看神回想过去以形成历史的另一个循环。史普诺称主题为永恒的再现。“这概念主张在无限的时间里，有定期的循环，所有已发生的事都再次发生。人生的戏剧就是一出不断重演的戏剧故事。”²³

三16 至于其它令传道者痛苦的事，就要数不公义和奸恶。他发现在伸张正义的法院里有欺诈，在实行公义政府机关里有瞒骗。

三17 人生这些不平等使他相信神审判人有定时，地上的错误将被纠正。所罗门没有公开地说这是来生的事，但这是预知的结论，因为世上许多不平等都无法填补。他的结论反映出人心里的普遍情绪。情理和公平需要有定时，事件可以平息，正确的得以确认。

三18 在本章的结尾节数，传道者转以死亡为主题，把它看作为无情的扫兴者，结束人一切最好的抱负、努力和快乐。他直把

它看作我们将真的这样，只要我们没有得到圣经的启发。

留意他用“我心里说”这片语去介绍他的观点。这不是神向他启示的一条问题，而是他自己心里所下的结论，他在日光之下自己的论点。所以不是一段适当的经文，给我们用来建立死亡和死后生活的教义。但这正是许多虚假的邪教者的做法，他们用这几节的经文支持灵魂的睡觉和死去的恶人烟灭的错误教导。其实，只要谨慎地研究这段经文，便能看见所罗门没有鼓吹这两个观点。

基本上，他所说的是神借着人在地上短暂的人生去试验人，向人显示他的生命是多么脆弱短暂，只象兽一样而已。但他是否说人不比兽好呢？

三19 不是，重点不是说人就是兽。但在一方面，人不比兽有利，因为死亡临到兽，也临到人，气息都是一样：死亡时，就断气了。所以生命对人来说，与次等受造物一样的虚空。

三20 人与兽最终都进入坟墓，都归相同处——尘土。两者都是出于尘土，都将归于尘土。当然，这样就假设人的肉体就是人生命的全部，但我们知道这不是真的。肉体只是人的住处。不过，我们不能期望所罗门知道将来国度的整个真相。

三21 所罗门对死亡时所发生的事一无所知，可从他以下的问题证实：“谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？”这句定不能看为教义的事实，而是人的疑问，不是神确认的事实。

我们从新约知道，信徒的灵与魂在死亡时与基督同在（林后五8；腓一23），而肉体就进入坟墓（徒八2）。非信徒的灵与魂进入地狱，肉体就进入坟墓里（路一六22下,23）。当基督在空中显现时，那些凭信心死去信徒的肉体将得荣耀，被提到天上，与灵和魂重新结合（腓三20,21；帖前四

16,17)。死去非信徒的肉体将被提到白色大宝座前受审判，与灵和魂重新结合，然后被扔进火湖里（启二〇12~14）。

严格来说，兽有肉体 and 魂魄，但没有灵。²⁴圣经没有说到兽死后的生命如何。

三22 从所罗门知道关于死亡的事和他不知道的事，他认为人所能做最好的事就是享受他日常的活动。因为这毕竟是他生命中的分。他可能要与无可避免的遭遇妥协，要从接受不能改变的事上寻求满足。但首要的一点就是他享受每天的生活，因为他死后没有人能够告诉他地上将发生的事。

四·人生际遇不平的虚空（四）

四1 布斯说：“人的不人道导致哀鸿遍野！”每个年纪之人的心肠看到人欺压同类时都会感到悲痛，这事也折磨所罗门。他看到受欺压的流泪，欺压人的有势力，保护受压迫的却失败，往往使他感到悲痛。势力属于欺压者的一方，没有人胆敢反抗这势力。从这观点看，似乎“真理〔是〕永远在断头台上，错误永远在王位上。”他看不见“在黑暗和未知背后，在影子里有神站着，监察着属祂自己的。”²⁵

四2 所以他沮丧地下结论说，死人胜过活人。对他来说，死亡使人逃离今生一切的迫害和残酷待遇。此刻他不关心死亡的深层意义——注定不信神的人死后所受的痛苦比在地上最痛苦的欺压更惨。对他来说，问题不是：“死后有没有生命？”而是：“出生后有没有生命？”

四3 所罗门的愤世嫉俗降至最低点，尽管他看到死人比活人好，他甚至觉得未曾生的更令人羡慕。他们不用在日光之下因受欺压而发疯，不用忍受“所谓的生命，但其实是对快乐的一种可怕的嘲讽”。

四4 有另一件事迫得他受不了——人

类的活动和技能是由于人想胜过他的邻居，因而不断被推动。他看见生命的巨轮由互相竞争的灵推进。对于更漂亮的衣服和更奢华的房子在按神的形象受造和不断追求更似神的人来说，全都是虚空和无价值的。

当米开兰基罗和拉斐尔受命用他们的艺术天赋为梵蒂冈装饰时，两人的灵里就产生强烈的对立。“尽管两人所作的都不同，但两人互相嫉妒，最后甚至互不理睬。”²⁶有人比这些天才更懂掩饰他们的妒火，但类似这种对立的态度是当代许多活动的源头。

一位现代的愤世嫉俗者写道：“我尝试生活着所供应的每样东西，但我所看见的全是一人企图超越另一人，却无法得到快乐。”²⁷

四5 与动机和报应都源于嫉妒的人形成对比的是愚昧人——迟钝而愚蠢的懒人。他抱着手，不用多大努力而得到少量的食物过活。也许他比受到嫉妒和贪婪无情地驱使的邻居更有智慧。

四6 当愚昧人身边的人都发狂地工作，互相竞争时，愚昧人的思想感情从下面的句子可见一斑：“满了一把，得享安静，强如满了两把，劳碌捕风。”或者正如卢德意译这句所说：“我宁愿悠闲自在，尽管我所拥有的不多，但总比得到更多却多有烦恼好。”

四7,8 有另一种傻念头侵袭传道者的思想。单身的人不断工作，累积财富是盲目的疯狂。他无子无兄，无亲戚。他已有的金钱比他需要的多，但他一天一天地耗尽自己，且不满足于简单的生活设施。他从不问自己：“我劳劳碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底是为谁呢？”布杰斯在他的评注里写道：“吝啬的人——他跟名字真是相称——可怜的玛门的奴隶，象个劳劳碌碌、节衣缩食、不断抱怨的苦工！”他的名是吝啬的人，正如名字一样，他真是可怜虫。

所罗门想：这真是多么虚空而可怜的生活方式！

庄信说以下这句话时，肯定他说得正确：“对金的欲望已到无感觉、无悔恨的地步，这是衰退的人最后的堕落。”

四9 吝啬的人的孤独，这使所罗门指出友情和夥伴关系的好处。他用四个描述以尽力阐释他的论点。首先，两个同工总比一个好，因为他们借着合作，生产就更有效率。

四10 而且若工作上有意外，另一个可以帮助他的同伴。但若是孤单一人遭难就十分可怜了，因为身边没有人能帮助他。

四11 寒夜里两人同睡总比一人独睡好，因为两人能互相暖和。但我们可以提到伴侣所引起的骚扰：冰冷的脚、多占被子或者多取电毡子的热能。这都是论据中的漏洞。不过，这点提醒我们友情能带来快乐和益处，独居的人不明白社交的意思。

四12 第三个解说是如何对付袭击。一个小偷常能制胜一个受害人，但两个人合力常都能抵挡那个入侵者。

最后，三股合成的绳子比只有一股或两股合成的绳子坚韧得多。事实上，三股捆在一起的绳子坚韧程度比三条分开的绳子大三倍以上。

四13~16 人生的愚蠢事和虚空不只限于苦工，甚至在王帝的宫廷里也找得到。所罗门描述王克服贫穷，从监牢中出来作王。但如今他年纪老迈，变得很固执，不愿聆听谏臣的忠告。若有一个贫穷但受教的少年人继任他的王位就好了。所罗门想到王的子民——所有的百姓，并想到那第二位，即将继位的少年人。众人都拥到他的旗下，因为他们都厌倦老王的统治，想寻求改变，希望有更好的统治者。但是，即使在他后来的人，尚且不喜悦他。

这种变幻无常和渴望新奇事物的现实使所罗门明白到，即使世上最荣耀的东西都是虚空的，也都象捕风。

五·信仰和政治的虚空（五1~9）

人类是本能上需要宗教，但这不是必然好的。事实上，从正面看来，可能是坏事。因为他那种热切的宗教需求可能阻碍他寻求神的拯救——神恩典的白白礼物。再者，人类自己的宗教比起谜语可能什么也没有，只有外在的华衣而没有内在的实体。虚空可能渐渐渗入宗教信仰的生命里，就象其它生活层面一样，或者甚至更多。所罗门在本章提出一些建议，在与创造主的交往中，如何去对抗形式主义和外在主义。

五1 首先，他建议人们到神的殿前要谨慎脚步。一般来说，这可指敬畏神，但这里解作随时准备学习，不牵涉轻率的言语。轻率的诺言是愚昧的牺牲品。只有没头脑的人才这样作，不知道所作的是恶。

五2 敬拜神的人在祷告、诺言或者在事奉神的职任上都不应鲁莽。有大能的神存在，就不容有轻率或强迫的言语。因为事实上神高过人，就象天高过地一样。这要教导人：人走近神时要抑制自己的言语。

五3 过度活跃的思想常产生千奇百怪的梦，所以正如过度活跃的口产生滔滔不绝的愚昧言语，甚至在祷告里也有。波普写道：“言语就象树叶一样，聚集最多之处，下面很难找到许多有益的果子。”

所罗门不打算在本节完全合乎科学地解释造梦的起源，他只想指出对他来说，日间思想着呼呼地响的巨轮常紧接着夜晚永无休止的梦。

五4 在向神许愿一事上，简单诚实的心要求他们立刻偿还。神不使用那些说得天花乱坠，然后又不能实践的傻子。所以常有话说：“你许的愿应当偿还。”

五5 若你不打算偿还，先时就不要许愿了。

传道者深谙人类在紧急、绝望的情况下与神讨价还价的习性。人们说：“主啊！祢若救我脱离这种景况，我就永远事奉祢。”但当危机过去后，人的倾向就是把愿迅速地忘记得一干二净。

在灵性振奋的时候，很易就许下奉献、独身、甘于贫穷或类似的愿。神从来没有要求祢的百姓许这些愿。在许多例子如独身的事上，无论如何，最好不要许这样的愿。一旦许了愿，就要坚持到底。当然婚姻的誓言在天上是认可的，若违背此誓，就要付上昂贵代价了。悔改之前所许的愿要遵守，除了是违背圣经的。

五6 所以总则是不要任你的口使你犯违背誓的罪，也不要试图在神的使者面前找借口，说是错许了愿，说那不是你真正的意思。也不要以为在神面前机械化地献祭可以弥补你轻率地违背誓言的过失。

神的使者可能是指祭司，因为违背誓言要在他面前坦承地说出来（利五4~6）。这预先假定对摩西律法有认识，但所罗门这里是说在启示的宗教以外。所以，或者我们保守地理解他的意思，是指任何代表神作事奉的人。

基本思想是神绝对不喜欢不诚实的话。为何说些肯定激怒神的话呢？无疑这将会使祂阻挠、挫败和败坏你想作的一切。

五7 多梦之中必有极多的虚假，就如不明智的言语中必有虚幻和灭亡。所罗门说要作的事就是敬畏神。不过，他不是指对耶和华敬爱地信靠，而是恐怕招致全能神不悦的真实的畏惧。摩根提醒我们，这是奴隶的畏惧，并不是儿子的畏惧。除非我们看见这点，否则我们不会为所罗门得到更大的属灵心得而称赞他。

五8 接着所罗门转换以穷人受欺压和

夺去公义为主题。我们若只在一省之中看见恶事就完全绝望，所罗门却极力反对这样。毕竟，政府仍有一连串的法令，有较高的阶层以鹰眼鉴察他们的下属。

但他们真的这样作吗？常见鉴察和平衡的制度失灵，各阶层的官员都收受贿款。

惟一使义人满足的就是知道神高过居高位的，终有一天，所有的帐目将要算清。但如果所罗门所指的是这点的话，就令人怀疑了。

五9 本节是传道书里最含糊的经节之一，因为希伯来原文不可确定。这可从多个不同的译本中看出来：

达秘新译本： 此外地在各方面都有得益：王（自己）倚赖田地。

新美国标准本： 毕竟，王耕种田地，占有利条件使用那地。

现代中文译本： 甚至君王也倚靠田地的出产来供应。

新英王钦定本： 况且地的益处归众人，就是君王也受田地的供应。

一般的想法似乎指即使最高的官员都倚靠田里的出产，所以也即是倚靠神的供应。所有人都要向神负责。

六·斂财的虚空（五10~六12）

五10 爱钱的人永不知足，常想着要有更多。财富不能买来满足。利润、股息、利息和资本收益增加，带来更大的胃口。一切似乎都是虚空。

五11 当人拥有的增添，似乎那些靠他财富而活的寄生者也相应增添，不论是管理顾问、税务顾问、会计师、律师、家佣或者白吃的亲戚。

一个人只能在一个时间穿一套衣服，一

天只能尽量吃饱而已。所以他财富的主要益处就是能够看看他的存摺、股票和债券，并和其它富有的愚昧人说：“灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！”（路一二19）

五12 论到睡得好，劳碌的人较为有利。不论他吃的是佳肴还是青菜，都能安躺而不用忧虑。环顾城市，富足人睡得不安，不是担忧股票市场，就是害怕财物被盗或侵吞，于是服用抗酸剂去调理肠胃消化不良。

五13 所罗门看见积聚钱财引致灾祸。有人富甲一方，但不作建设性用途，只是储存起来。

五14 突然发生灾祸，例如股票市场暴跌，所有钱财都没有了。即使那人有个儿子，也没有什么可留给儿子。他已身无分文。

五15 他从母胎空手而来，如今亦空手离开这世界。虽然他在生时曾积聚许多钱财，但临终时却是个乞丐。

罗得斯花了数年时间发掘南非的天然资源。他临终时却痛悔地哭诉：

我在非洲发现了许多东西。钻石、金和土地都是我的，不过现在我一定要把它们放下来。我得到的东西没有一样可以带走，我还没有找到永恒的宝藏，所以我实在一无所有。²⁸

五16 所罗门说这也是一宗大祸患——痛苦的灾难——他可以利用他的钱财作永久而有益的事，不可让它们空空如也，象他赤身而来一样，所作的都白费心机。他为风劳碌。

五17 随着悲剧而来的是这人临终的日子充满黑暗、烦恼、忧虑、病患、呕气。他的生命是“仙履奇缘”故事的倒转版本——

由富有变成贫穷。

当然有人死后留下所有东西，但传道者在这里似乎想指出，当钱财可以拿作有用的用途时，愚昧人却盲目地积存下来，然后全部失去，一生的劳碌都变得白费。

五18 所以最好的策略是享受每日的生活——吃喝和工作。这样不论发生什么事，这一切总不能夺去他已享受过的快乐。生命其实是很短暂，所以你能够享受生命时，为何不尽情享受呢？

五19 所罗门认为神赐给人钱财丰富，同时也赐他能力去享受这些钱财，满足生命里的境遇，并且享受他的工作。这些东西合起来就是神特别的恩赐，或者正如人们所说，这是“真正的享受”。

五20 这样的人不用担忧他一生的短暂或人生的悲惨遭遇和不平，因为神……使他的心因现况而喜乐。

六1,2 人生中有个残酷的讽刺重压在人的身上，就是人蒙神赐他心里所愿的一切：钱财、丰富、尊荣，但不幸神使他不能享用这些东西。我们留意到所罗门埋怨神剥夺他享受财富的能力。

然后，早逝夺去这人享受钱财的能力，把所有钱财留给一个陌生人，而不是儿子或亲戚。这样，生命当然看来象个虚空的泡沫，或者一种恶性的疾病。

六3 即使人有个大家庭，能活到老年，若他不能享受生命或者死后没有正式的埋葬，这些无上的怜悯都没有意思。事实上，一个不到期而落的胎比他更令人妒忌。

六4 不合时的出生虚虚而来，离去时不留名字。他的名字被遮盖得含糊不清，就象从来没有出生，也没有死亡一样。

六5 虽然那胎从来没有见过天日或者毫无知觉，但比那吝啬的人更能享安息。因

为他从来没有经历过人生中使人受不了的异常情况。

六6 即使那吝啬的人活千年再活千年，若他不能享受生命中的好东西又有何用呢？他跟那胎儿都有同一结局，就是都进到坟墓里去。

六7 人的劳碌主要是为自己和家人买食物。但奇怪的是他竟然从不知足。他的收入愈多，就愈想买多些。满足是棒上的冰葫芦，总闪避他。

六8 所以在这个费力的寻求中，智慧人比愚昧人没有任何长处。而且即使穷人比众人知道如何面对人生，他的前路也不见得有好多。

六9 能满足于面前所摆设的菜肴总比时常渴望更多东西好。这种常渴求更多的心态就象捕风一样愚昧。一如卢宝德所说，就象“在寻求真满足中，迷失似地渴望这样，又渴望那样。”²⁹

六10,11 先前所有的不论是谁，富裕或贫穷、聪明或愚蠢、年老或年幼，他已给起了名为人。这里人代表希伯来文“adam”，意思是“红黏土”。红黏土又怎能与创造主相争呢？

六12 据传道者所说，简单的事实就是在这如影儿的一生虚度里，无人知道什么与他有益，并且无人在死后知道地上将要发生什么事。

叁·日光之下，人生的金石良言

(七1~一二8)

一·日光之下的美和更美(七)

七1 第六章结尾酸溜溜地指出人不能决定在日光之下什么与他有益。但所罗门真的知道什么是美，什么是更美的东西。这就是本章的主题。事实上，在这里“美”和

“更美”这两个词一起出现的次数比旧约任何一章还要多。

首先，名誉强如美好的膏油。当然名誉意味着美好的品格。美好的膏油代表珍贵和馨香的东西。意思是最昂贵的香水总不能取代荣耀的生命。

传道者说人死的日子胜过人生的日子，这句话要我们猜测其意思。究竟他这句话是指一般的原则，还是指有名誉的人呢？应用在真信徒身上时，这观察非常真实。但对那些不肯认罪、不被赦免的死人来说当然不真实。

七2 接着所罗门决定往办丧事的家比往宴乐的家饱吃一顿好。死亡是众人的结局，当我们面对死亡时，不得不停下来，被迫想想我们也将要离世的事。

每个有思想的人必须想想死亡的事实，并要有自己一套的人生哲理，让他或她能有信心地面对这无可避免的定局。福音告诉我们救主借着死亡败坏那掌死权的，就是魔鬼，并释放那些因怕死而终生为奴仆的人(来二14,15)。

七3 另一个“更美”：忧愁强如喜笑。传道者认为认真做事比轻率的成就更大。这教人要头脑敏锐，抓紧人生中的大事，无聊事只浪费时间，妨碍人去抓紧重要的事情。

我与宴乐同行一里路，
她一路上喋喋不休；
离去时不叫我得智慧；
只留下说话的回声。

我与悲伤同行一里路，
她一路上一言不语；
但却从她学会很多，
悲伤与我同行一路时。

~韩略博

因为面带愁容，终必使心喜乐。这是生命的吊诡之一，喜乐与忧愁共存。就是异

教徒的哲学家，他们对痛苦和忧愁都有治疗的方法。但对非信徒只是一般真实的，对神的儿女却是十分真实。这里的忧愁和痛苦是筑起他生命里的恩惠的方法，给他新的目光去看基督的受难，又让他安慰其它经历类似试炼的人，也是将来得荣耀的确据（罗八17）。

七4 智慧人的心对死亡抱着平静的态度，他能处理忧愁和压力，因为他的根基深厚。愚昧人不能面对严峻的危机，企图淹没生命里的悦声，仿佛人生只有笑声和欢娱。他们避免接触医院和停尸室，因为他们肤浅的资源使他们没有准备去忍受生命里的压力。

七5 还有一样更美的事，就是听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱。建设性的批评能指导人、纠正人和警告人。愚昧人虚空的欢乐没有永恒的价值。

七6 愚昧人的笑声，好象锅下烧荆棘的爆声——浮华、嘈吵却不具生产力的。燃烧荆棘会发出劈啪、噗的爆裂声，但并不是好的燃料。产生微小热量后，火焰就迅速地熄灭；嘈吵而无效能，只有泡沫而没有躯体。

七7 智慧人成为欺压者时，都做出愚笨的行径。他因权力变得疯狂，失去平衡和节制的理性。凡沉溺于贿赂和贪污的人都涂毒自己的思想。他们一旦向贿赂低头，就会丧失无私判断的能力。

七8 对所罗门来说，似乎事情的终局强如事情的起头。也许他想到开始一个计划前，必须克服巨大的惰性和苦役，并进入早期阶段。然后相对起来，结局就有成就和满足感相随。

但不用太多见识我们也知道，这规则不常适用。义行的结局比开头的更好，但罪的结局更差。约伯后期的日子比起头的更强

（伯四二12），但恶人的结局是无法形容地可怕（来一〇31）。

传道者说到存心忍耐的胜过居心骄傲的，表现出更坚定的态度。耐性是具吸引力的美德，但骄傲却是罪源。忍耐让人得到神的认可（罗五4），骄傲却使人败坏（箴一六18）。

七9 接着传道者警告我们不可勃然大怒，这种缺乏自制的表现反映出性格上明显的弱点。有人说：你可以借着量度一个人多久才发脾气，去判断那人的气量。我们若怀恨在心，就自暴其短，成为愚昧人。智慧人总不让这些非理性的行为毁坏自己的人生。

七10 另一种愚昧的行为就是活在过去。我们若老是不停地唠叨到“旧时的好日子”，并希望它们返回来，因为比现在更好。这样，我们就是生活在不真实的世界里。最好能正面对事情，并活出得胜的生活。燃点蜡烛总比咒诅黑暗好。

七11 所罗门所想到的智慧和产业可从几方面理解。首先，智慧和产业并好（新英王钦定本；新美国标准本）；这样就能让继承人谨慎地管理他的遗产。第二，智慧象产业般美好（达秘新译本）；人若只能选择一样遗产，智慧是好的选择。第三，智慧象产业一样美好；这是财富的来源。同时，这对见天日的人，即生活在地上的人也有益处。为何这样，第12节有解释。

七12 智慧跟银钱相似，两者提供保护和安全感。有了钱，人就能免受身体和财政上的损失，但智慧提供额外的道德保护，精神免受伤害。这就是智慧优越的原因。智慧保全人的生命，不单只是物质财产。

当我们记得基督是神的智慧，寻求祂的人就找到了生命，智慧的无限超越最明显不过。在基督里面，藏着一切智慧和知识的宝藏（西二3）。

七13 智慧人有一样要做的就是察看神控制万事的主权。若神使为曲的，谁能变为直呢？换言之，谁能撤回祂的旨意呢？祂的旨意永不改变，不受制于人。

七14 神安排我们的一生，祂已看见并容许亨通的时候和遭患难的时候。当亨通的日子来临，我们要快乐地享受。遭患难的日子，我们要知道神安排好的和坏的、快乐和忧愁。这样，人就不知道接着会发生何事。这可以是怜悯也可以是挫败。

同时有人认为神混合好的和坏的，这样的人就不能找神的错处了。

不论那个情况，结论都是明显地属世的，并不超越血肉之躯。

七15 当我们见过突如其来、互相矛盾和极度震惊的事，就会慨叹地说：“如今我已见过一切。”似乎这是所罗门的意思。在他虚空的生命里，他见过各种互相矛盾的事。他看见义人早逝，恶人却享长寿。

七16 因为传道者既找不出义和祝福之间的固定关系，罪和罚之间也一样，所以认为上策就是避免走向极端。这种肤浅、不合乎圣经的结论称为“金科玉律”。

人若避免行义过分和自逞智慧，就可逃避过早的破坏。其实，这并不真实。神给祂百姓的标准是要人不犯罪（约壹二1）。祂向祂百姓保证：他们必不死去，直到他们的工作完成为止。

七17 所罗门计算，另一种危机就是行恶过分。有勇无谋的人也会不到期而被夺去生命。所以传道者说中间路线就是我们要致力寻求的理想方向。

我们清楚看见这些是人的理据，并不是神的启示。神完全不能容忍罪恶。祂的标准常是完美的。

七18 按传道者所说，上策就是持守这个事实——行义过分的人不合时的命运——和不要放任跟这个相反的事实——放荡的自

毁。敬畏神的人（行在其中）必从这两样隐藏的危险中逃脱出来。

这种建议错误地以为神喜欢以温和的态度看待罪和不义，但其实只是所罗门在日光之下的观察。除非我们记得这点，否则就受到这世俗的哲学影响，常感到疑惑。

七19 所罗门相信智慧使人更得力量和庇护，比十个官长给一座城的更大。这只是指出智慧比武装的力量大，神不用站在至强军队那边。

七20 本节起头有“因为”的意思，表示与前一节有关连。但关系在那里呢？就在我们全都需要传道者所描述的智慧的好处，因为我们全都不完美。世上实在没有一个绝对公义的人——时常行善而不犯罪。

一般来说，本节用来教导人罪的普及，这应用是合理的。但卢宝德写道，依着文脉看，本节说明为何我们需要与刚描述的智慧保持紧密的联系。³⁰

七21 对我们之不完美的健康思想，能帮助我们泰然自若地看别人的批评。若听见一个仆人咒诅我们，虽然他处于低下的社会阶层，但我们仍常感到高兴，因为他并不充分认识我们，这样就自然有更多可咒诅的！

当示每咒骂大卫时，亚比筛想割下他的头来，但大卫的回答暗示：也许示每的咒骂不是完全没有因由的（撒下一六5~14）。

七22 我们要时常记得自己也曾犯过这样的事。我们心里也曾屡次咒诅别人，所以当自己与完美距离甚远时，就不要期望别人是完美的了。

这是完美主义者的一种挫败感。他想每样东西和每个人都完美，但他生活在一个不完美的世界，他自己不能达到他为别人所定的目标。

七23 传道者运用他超乎异常的智慧去探索人生各个层面，试图以自己的智慧去解释一切的神秘事，解开一切盘根错节的难

题。但因为他在神以外探究这些事，所以发现最终的答案却避开他。没有特别的启示，生命依然是个解不开的谜。

七24 万事之理正如其存在，都是甚远、不可达到和最深的。世界充满各种各样神秘莫测的事，未知的世界仍未被探索。我们给神秘事和无答案的问题烦扰着。

七25 虽然所罗门找不到问题的答案，他仍是锲而不舍地寻求大智慧和解决人生问题的答案。他想明白邪恶为愚昧，愚昧为狂妄，即是为何人自暴自弃，纵情声色，不知廉耻。

七26 于是，他特别想到放荡的妇人或妓女——她的影响比死还苦。她的思想充满难以捉摸的诱获男人的手段，那些在她股掌之中的人仿佛被锁链绑着。任何想讨神喜悦的人都躲避她的网罗，但那些与罪纠缠的人肯定落入她的圈套，被她钩住。

整体来说，这里所说的女人可能是世界的象征或者世俗智慧的象征（西二8；雅三15）。

七27,28 第27至29节似乎表达所罗门对人类感到失望。当他第一次遇见某人，就对他期望很大，但认识那人之后，他的希望就幻灭了。没有人符合他的理想。也许他看见某人非常有吸引力，他会想：我一定要深入认识这人，与他建立个人的亲密友谊。但他愈熟悉这人，就愈不敢再抱有幻想。他发觉没有完美的人存在，而熟悉这人也只对他产生蔑视而已。

所罗门决定算一算他的友谊，当中他发现量度真满足和盼望的方法。从他所有认识的人中，有多少个他看作是“兄弟”的呢？

他不断地寻找完美的人，但他从来没有找到一个。他遇到的每个人性格上都有瑕疵和弱点。

他发现好男人是罕见的，好女人更加罕见。他在一千人中找到一个接近理想的男

人，即是一个忠心、可靠和无私的朋友。

但他在一千人中不能找到一个女人令他觉得是近乎完美的。他在众女子中找不到一个。这种使人震惊的大男人主义，今天对我们来说是不可理喻和具攻击性的，但这是因为我们的判断基于基督徒的原则和价值观吧。不足为奇，传统犹太人每日感谢神自己不是生成女人；而在一些文化民族中的男人来说，女性被视为奴隶或纯属财产也不足为奇。

解经家试图借着阐释的技巧去淡化所罗门这里所使用的强硬字眼，但他们的刻意努力是用错了。事实上，传道者的意思正正是他所说的意思。他的结论仍然为世界各地的男人所支持，他们的观点是属地的和属肉体的。

所罗门对女人的观点可怕地偏向一方。摩根的观点比较中肯，他写道：

女性的影响最有力量，不论是善是恶。我曾听过一个敏锐的观察家说：在人类历史上并没有出现过高举人道主义的伟大运动，但是女性的影响力却产生极大的作用。我不知道究竟有没有卓绝的言辞能够证实这点，但我相信当中有极大的真理。事实上，女性在侵害人类中所扮演的角色是惊人的。若一个国家中女性的地位受到尊崇，全国人民的生活是富强的；若女性的地位受到侵害，国家就注定处于黑暗的时期。女性是善恶最后的据点，在她里面有极度的怜悯和残酷。³¹

所罗门后来写了一篇颂赞女性的高尚的文学作品——箴言第三十一篇作为补偿。在传道书中，他从属地的、人类的偏见角度去写女性，但在箴言第三十一篇，他从崇高的神的启示而写作。

随着基督徒信仰的出现，女性的尊严和受人敬重的程度到达顶点。主耶稣是女性最真挚的朋友和解放者。

七29 传道者思索他所遇见的人，从而

表达出他无尽的失望。他正确地得出结论说：人从他原始之时就堕落了。多么的真实啊！神按祂的形象、又按祂的样式造人。但人却寻出许多犯罪的巧计，玷污、扭曲祂里面的神的形象。

即使在堕落的情况下，人仍然按本能寻求完美。他穷尽一生寻找完美的伴侣、完美的工作和完美的一切事物，但其实他并不能在自己或其它人身上找到完美。麻烦之处就是他的寻找限制于日光之下的范围。只有一个完美的生命曾在地上活过，这就是主耶稣基督的生命。但现在祂已在日光之上上了，在神的右面受到高举。神以基督来满足人对完美的寻求，除祂以外没有人能够，也没有任何东西能够。

二·日光之下的智慧（八）

八1 虽然世人的智慧不能解决所有的问题，但所罗门仍然推崇智慧人过于其它。没有人更有资格去寻找事物的隐藏意思了。就贵为国君的传道者而言，智慧甚至从一个人的外表就能反映出来。他的脸发光，并使脸上的暴气冲淡。

八2 智慧教人在王面前如何行事为人，不论王是象神一样隐藏起来，还是象地上的君王一样。智慧反复教导人首先要顺服。本节下半的希伯来原文含糊，这可从以下的译本中看出来：

而至于神的起誓。（英王钦定本）

因为在神面前所起的誓。（新美国标准本）

为着你你对神起誓的缘故。（新英王钦定本）

这里的誓言可指人对政府效忠的承诺，或者是人对神的誓言；神借此誓授权给王统治百姓（例如：参看诗八九35）。

八3 本节仍是含糊的。我们可看本节

建议人当不愉快出现时，就尽快离开王的面前。或者建议反对急躁离去，无论是在忿怒、不顺服、傲慢无礼中，或者是放弃一分工作（英王钦定本、新美国标准本、新英王钦定本）。

无论如何，经节的要点指出反对王是不明智的，因为他有大权力，凡事都随自己的心意而行。

八4 无论王何时说话，他的话都满有权力。他的权力至高无上，不容他的百姓挑战。

八5 那些遵守王命令的人不用担心王的不悦。智慧教导人什么合宜，包括时候和遵守王命令的程序。

八6 做事方法有对有错，时候也有对错。人身上重压着的烦恼，是人不能时常分辨出生命里对与错的时候。

八7 许多时候，他不知道或要去做什么。他不能知道将来的事——将要发生什么事或将来如何？

八8 人不能留住他的生命或决定他准确的死期，也不能幸免于这场争战——死期无情地跟人斗争。人不能借着把自己交给邪恶，而利用邪恶去赢取暂时的解救。

八9 这些是传道者在日光之下研究人生时所观察得来的一些事，日光之下的世界是一人受制于别人的世界，当中这人用权力管辖那人，令人受害。

八10 许多生命都是肤浅的。恶人死去并埋葬，他曾前往敬拜之地。如今他已离开，人们在这城中称赞他的敬虔，他却常在这里行不正当的事。宗教可以被用作遮盖不诚实的外衣。一切都是这么虚空无意义。

八11 审判和惩罚罪犯无了期地延迟，只会鼓吹无法纪的社会，且使人蔑视司法制度。要保证每个被告人有公平的审讯，但这

样会过分保护罪犯而牺牲受害人的利益。公平、公正地即时惩罚犯罪的人，对罪恶可以起阻吓作用。另一方面，无了期的延迟只会巩固犯罪者决心犯法。他们申辩说自己可以逃出法网，至少也得到轻判。

八12 纵然所罗门见过一些似乎例外的情况，他相信敬畏神的人终久必有好日子过。即使一个常犯罪的人得享长寿，但这例外不能否定行义最终必得赏赐，和犯法人的路艰难的事实。

八13 传道者深信恶人最终是个失败者，因为他不敬畏神，他的生命只是短暂的，好象影儿一样转瞬即逝。

八14 所罗门似乎倒转了一般的原则，和显见的例外情况。有时义人所受的惩罚仿佛因为他们是恶人一样。有时恶人所受的赏赐仿佛他们是行为正直的义人。这些倒逆的情况使满脑哲学思想的一国之君讨厌万分，他感到生命的虚空。

八15 就他而言，惟一合逻辑的政策就是尽可能享受生命。在日光之下，莫强如吃喝快乐。这是人从神所赐他在这世上的年日中劳碌所得的享受。对所罗门来说，人死后什么盼望也没有，他要的是此时此地的盼望。

八16 所以传道者致力寻求一切问题的答案。他专心研究哲学，对人生各种活动定意要寻根究底，昼夜不睡觉，不眠不休。

八17 然后他发觉神所安排的一切事，人总不能把整件事情的各部分凑合起来。不论他有多努力，最终必失败。不论他有多杰出，也是查不出所有问题的答案。

三·日光之下享受人生（九）

九1 在本章，传道者将一切事放在心上，尽可能全面而彻底地考究。他看见好人

和智慧人并他们所作的都在神手中。但不论什么将要发生在他们身上，都象征神的爱或恨，没有人知道。将来是未知也是不可知的，任何事情都会发生。

九2 使人觉得难以捉摸的就是义人和恶人、好人和坏人、洁净人和不洁净人、敬拜神的和不敬拜神的，最终去的地方也是一样——坟墓。就避开死亡而言，义人不比恶人有利。起誓的和避开起誓的处境都一样。

九3 这就是人生的大祸患——死亡最终夺去各阶层人的生命。人们可以活得无耻荒唐，最后死去。若死亡是生存的结局，除了纯粹的不公平，还有什么呢？

九4 只要人仍活着，就还有指望，他仍有指望。同一道理，活着的狗比死了的狮子的景况更好。这里所说的狗并不是指人的挚友，而是指动物生命中一种至低下、至卑劣的形式。³²狮子是万兽之王，强大而雄壮。

九5 活着的人至少知道必死，死了的人对世上的事毫无所知。

假教师不断利用本节来证明人死后灵魂睡觉，即是人断气时意识就停顿了。但以本节或这卷书就死后的事建立教义是没有意思的。正如前文不断强调，当人在“日光之下”寻求答案时，传道书正代表人最好的结论。它依照观察和逻辑阐明所得的结论，但不是依据神的启示。若智慧人没有圣经，这就是他所能想到的了。

若你看见人死了，并看着他的身体被埋在坟墓里，深知道他最终必归于尘土，你有什么感受呢？你会想：这就是结局了。我的朋友现在什么也不知道了，他再不能参与正在进行的任何活动。他已遗忘了，且不久也被人遗忘（无人纪念）。

九6 这就是所罗门所想到的。人一旦死去，就不再有爱、恨、嫉妒或其它情感。

他与这世界上的事和经历也就不再有分了。

九7 所以传道者又回到他基本的结论——快活度日，享受你的食物，喝你的酒使你的心欢畅。神已经悦纳你的工作，与祂同行是好的。

九8 穿鲜亮的衣服，不要穿丧服。把香膏涂在你的头上，而不是涂上灰烬。有人认为世界是为欢乐和嬉戏而造，所罗门也是这样想。

九9 要尽情享受婚姻关系里的快乐，无论如何，人生是虚空无意义的，所以最好就是尽情享受人生。享受你的每一天，因为这是你在劳碌和烦恼之事上所能得到的。

第7至9节所写的明显与下面吉尔伽美什史诗的一段很相似，这诗描写古代巴比伦时代的不朽和大洪水：

自诸神创造人以来，
他们就为人立了死亡，
他们的手掌握着人的性命，
吉尔伽美什啊，你的肚子实在饱满，
你日夜欢乐无间，
每日都在畅快中度过，
日夜狂然作乐。
愿你的衣服变得光明，
你的头洁净，用水洗涤，
爱慕你手里的儿女，
以怀抱妻子为乐。³³

重点并不是谁抄袭谁，而是在日光之下人的智慧所得的结论都一样。当我读到欧登伦写述今日人本主义的撮文时，我留下了深刻的印象：

人类学的模型真的十分令人难以承受。身为二十世纪后期、三十岁以下一代的代表，我首先被要求去相信：我是纯粹随意进化过程的结果。过程的惟一先决条件是事物、时间和机会的存在。因为有些命运的怪念头，我和其它人是惟一与生俱来就意识到自己存在的存在体。我不得不想到自己和其它存在体之

间的关系。从某方面看，我的存在比起其它存在体如白兔、树木和石头更珍贵，尽管在一百年内，我腐朽身体里的原子可能跟它们的难以分别了。再者，我头脑里震动的原子质量比那些在白兔里的更有最终的意义。

同时，有人说死亡就是生命的终结。在进化的时段中，我的生命就是即将消失的水蒸气。在这一生中，不论我有公平或不公平的感受，一切我所努力的东西、一切我重大的决定，最终都将会在向前的时间洪流中湮没。在数百万年里，仅一小滴跟地球上的整体历史、伟大的文学、艺术和人物的回忆都将会在热力学第二定律的不可改变的腐朽下埋没。希特拉、马丁路得金、施维尔、阿西西的圣方济各、毛泽东主席和肯尼迪总统全都将会在无法想象的虚空中被忘掉。

所以，有人说我必须在难有可为的不利情况下尽力而为。尽管我有强烈的超然感觉——一种我不仅只是盲目的进化怪念头的深层感觉。虽然是这样，我必须忘记这些令人烦恼的问题，并关注自己如何能在社会里尽力地与真实的问题共处，负责任地生活。尽管我的工作包括把人脑视为机器地研究，就象其它自然机器一样，我仍必须相信人类有些比动物的价值更宝贵的特殊内在价值。当我的情绪告诉我这可能是真的时，我却没有任何客观理由去相信这点。³⁴

九10 本节是传道书里最有名的箴言之一，常常成为基督徒热心事奉的动力。这样的建议是健康的。但按文脉理解，其实是指当你能够享受生命时就尽情享受，因为在你所去的阴间，你不能走回头，不能工作、发明、思想或学习知识了。

本节里的建议很好，但理由却差劣！即使建议也受制于活动是合理、有帮助和可教化的。

九11 传道者观察到另一状况是运气和机会占据大部分的人生。快跑的未必能赢、

力战的未必能胜。智慧的未必得粮食，聪明的未必得钱财，能者未必当权。恶运尾随每个人的脚步。当时的机会是成败的主因。亿万富翁葛保罗解释他的成功时，回答说：“有些人找到石油，其它人却找不到。”

九12 没有人知道恶运何时来袭，就象鱼被恶网圈住或鸟被网罗捉住，世人被恶运甚至死亡压倒，从不知道祸患何时临到。

九13~15 生命里另一件令人心烦的事就是智慧未必常受到赞赏。说明：有一小城，其中的人数稀少，因此防御力极差。有一强大君王用大炮围攻这城，并预备攻破城墙。

情况似乎绝望时，有一贫穷的智慧人前来献计，拯救了那城。那一刻他成为了英雄，但后来迅速地被遗忘了。

九16 这使传道者感到忧伤，因为即使智慧胜过勇力，但贫穷人的建议最终也被藐视。当危机过去了，没有人对他说过话感到兴趣。

这比喻有个明确的福音意义。那城就象人的灵魂——细小而无防御力。那大君王就是撒但，决心入侵和破坏（林后四4；弗二2）。解救者就是救主——是贫穷（林后八9）却有智慧（林前一24；西二3）的人。尽管祂解救了人，但祂受到荣耀和赞扬的机会何等的小！世上大多数人活着仿佛祂从没有死过一般。即使基督徒也常常忘记祂在最后一餐时所提醒的话。

九17 即使世人不存感激，仍是漠不关心，但是在安静之中听智慧人的言语仍是真实可取的，比听那强烈的、掌管愚昧人的呼喊声还有价值。

九18 智慧胜过兵器和军火。撒母耳记下十章14至22节里，我们读到约押围困伯玛迦的亚比拉城时，一个聪明的妇人如何解救那城的事迹。

但一个犯罪的傻瓜能败坏许多智慧人所做的善事，就象小狐狸破坏葡萄园一样。

四·日光之下的智慧（一〇）

一〇1 当苍蝇被困在香的膏油里死去，就发出臭气。这可推论到人的行为上。人若为智慧和尊荣建立名声，但若走错了一步，就会全部受到破坏。人会记着一次小小的鲁莽行为，却忘记多年有价值的成就。任何人在公众场合只说错了几个字，这足以败坏他的名声。

一〇2 传统认为右手比较灵活，左手较笨拙。智慧人知道做事的正确方法，但愚昧人却笨手笨脚。

一〇3 并且愚昧人做简单的事，例如行路，他也缺乏常识。他向众人……显出……他是愚昧人。这可以指他呼唤其它人蠢材，或者他在一切所行的事上显出他的无知。后者大概是经文这里的想法。

一〇4 如果掌权者要向你发怒，最好不要在忿怒中放弃，要温柔、顺服，因为这样更能使他平静下来，并可补偿严重的大过。

一〇5,6 在这混乱的世上，另一样叫所罗门感到困扰而前后矛盾的事，是出于掌权的不智决定和不公平。常见人们多不按适当的资历受命，能者大都把才华浪费在卑贱的工作上。

一〇7 所以仆人通常骑马，而王子就要在地上步行。这样不平等的事在政治、工业、军事和信仰生活上都有存在。

一〇8 挖陷坑去伤害人的，将自食其果，自作自受。

拆墙垣的，不论是非法进入、恶作剧，还是想改变财产的分界线，最终必为蛇所咬或付上一些令人不悦的代价。

—○9,10 即使合法的活动也有危险。矿工有被石头压伤的危险，劈木的有被斧头劈伤的危险。

用尖锐的器具工作是好的。否则，就要更多的劳力去完成了。磨斧头的时间多更胜于节省时间和气力的抵偿。智慧教人做事的捷径和省气力的方法。正如卢保德所说：“智慧为成功铺路。”³⁵

—○11 如果蛇在行法术以先就咬人，这对行法术的人有何益处呢？或者说：马儿被偷了，干么还锁着马房？通常事情按时完成才有价值和效用。

—○12,13 智慧人的口为他带来香气，因为他的话是恩言。愚昧人的话是自己衰败的原因。

他起初说些无伤大雅的废话，但时间到了，他就牵涉入奸恶的狂妄里。

—○14 愚昧人不知何时制止言语，只知说了又说，不懂闭口。他不停地说，仿佛他知道一切，但其实一窍不通。他没完没了地说，无可避免会自吹自擂，说自己将会干什么大事。他就象那个说这些话的富有的愚昧人一样：“‘我要这么办：要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。’然后要对我的灵魂说：‘灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！’”（路一二18,19）但他不知道跟着会发生什么事。他最好建议你：“主若愿意，我们就可以活着，也可以作这事，或作那事。”（雅四15）

—○15 愚昧人因自己无效率和无生产的工作劳累自己，甚至看不见明显的事，或找到进一座城的路。也许我们可以加上一句：他在下雨时也不晓得去避雨。他对这些简单事情的无知令他将来的计划全部变得荒唐可笑。

—○16,17 邦国的王若象孩童一样不成熟和易受影响，群臣在早晨宴乐而不履行职责，这就令人感到惋惜了。

有福的邦国就是国王是个性格高尚和尊贵的人，群臣行事合宜，自我抑制，按时吃喝，为要补力，不为酒醉。

—○18 长期的懒惰和忽略引致房屋塌下，不论那房子代表政府或是个人的前程。如果屋主不定时修葺，任何的房顶都会滴漏。

—○19 吃饭时间是快乐的时间，酒能点缀生活，钱能叫万事应心。

所罗门真的相信钱就是一切喜乐的钥匙吗？也许他只是指出钱能买人所需要的食物和饮料，也许他只是想引述第16节里喝醉了的群臣，他们过度享乐而导致第18节所说的结果。正如有人说，事实是钱什么也能买来，惟有快乐买不到；钱是通向各地的票，惟无法通往天堂。人的生命不是以他拥有多少财物衡量。

—○20 要小心，不可咒诅君王或富户。你以为没有人听见，但隔墙有耳，一些料想不到的鸟儿会传扬这讯息到王宫里。“失言之举生出是非的羽翼。”

五·日光之下多行善（一一1~一二8）

一一1 这里粮食一词是象征谷类的食物。当将你的粮食撒在水面可指在泛滥地区撒种，或者可能是指从海路进行的谷类贸易。不论怎样，这句的意思是指把好的东西到处散播，在收割的时间必得丰收。

本节是真正的福音信息。当我们与人分享生命的粮食时，未能看见即时的结果，但是最后的收割是肯定的。

一一2 你要分给七人甚至分给八人说明两样事：宽宏的慷慨或生意多样化经营。

若是指第一点的意思，可指当我们能够的时候，就要表达宽宏的慈心。因为当我们不能这样作的时候，就会是灾祸和不幸临到之时了。大部分人都未雨绸缪，本节建议我们要抱有宽宏的精神，因为我们不知道生命里有什么不肯定的事要发生。

也许这句的意思是：不可孤注一掷。要分散投资，因为如果一方失败，其它方面仍然能够继续。这就是多样化经营了。

一一3 本节继续说明前一节的意思，特别是指可能发生在地上的莫明灾祸。本节指出人生的灾祸无可避免，也是最终出现的。就如聚满雨的云倾倒在地球上一样，麻烦和试炼必然临到人的后代身上。树若倒下来，便是个衰败的君王，结局是注定的了。

本节可以更广泛地应用，请看这首诗：

树倒下来必躺在地上，
人生在世必有一死，
人人都有一死，
此事自古直到永远。

~雷约翰

一一4 过分谨慎当然可以。如果你等待时机完全成熟，你会一事无成。天空都会有风有云。如果你等待完全无风的日子，你会无法撒种；如果你等待无雨的日子，穗子在未收割前已腐烂了。等待确定时机的人将要永远等待。

一一5 因为我们不知道万事，我们必须靠我们所知的过活。我们不明白风的移动或骨头在怀孕妇人的子宫里如何长成，更遑论我们能明白神的一切作为，或祂为何这样作。

一一6 因为我们不知道，所以最好就是每天尽力做好所有工作。我们无法得知那一样工作能成功（发旺），也许样样都成功。

传扬神的道，可保证成功。不过，有些方法较其它方法更有效是千真万确的。所以

我们在事奉上必须不辞劳苦、多才多艺、灵活变通和忠心耿耿。

我们也要在早晨撒种，不可在晚上怠惰，我们被召是为了不懈的事奉。

一一7,8 光可指年轻时光辉和灿烂的日子。年轻真棒：既健康又强壮、活泼。但不论人享有多少年精壮和富足的日子，他必须警醒黑暗的日子必来临。晚年的痛苦无可避免，这是人生中沉闷且虚空的日子。

一一9 很难知道本节说的是出自醒悟老人的真诚建议，还是愤世嫉俗之辞。做你心所想的事，看你所能看的，却要记着：最终神必审问你，即是年老时的审问。这似乎是指所罗门早年犯罪，要受到神的惩罚。

一一10 当你幼年时，尽情享乐，除去愁烦。（这里邪恶一词的意思是指麻烦，而不是指罪。）一生的开端和幼年之时都是虚空，因为都是非常短暂。

在文学作品中，没有比第十二章前部分描述年老的日子更经典的了。意思不是表面的，因为是一篇寓言。但不久就出现以下一幅图画：蹒跚而行的老人——会走路的老古董，拖着脚向着坟墓走去。

一二1 衰老的忧伤图画是对年轻人的警告，要他们趁着年幼……的日子……记念造他们的主。留意这里所罗门不是说他们的主或救主或救赎主，而是造他们的主。这是所罗门在日光之下，从他有利的位置惟一能知道神的方法。即使这样，这建议是好的。青年人要记念造他们的主……在人生的暮年来临之先，当那些艰难和衰败的日子和毫无喜乐的年日临近之前。年轻人的抱负可从下列几行诗句中看出来：

主啊在我力强之时，
为祢壮胆工作。
奔走在祢喜悦之中，
向祢涌出诗歌。

我不将心献给世界，

单单述说祢爱。
不愿浪费时间精力，
事奉永不懈怠。

不为世风俘虏我心，
能知道自己贫穷。
殷勤工作达到圣山，
忧愁踏在脚下。

主啊使我看见软弱，
能知道自己贫穷。
使我看出自我热心，
除净心中灰烬。

趁在黄金年日召我，
喜乐之中用我。
只有着是我心荣耀，
心中丰富辽阔。阿们。³⁶

~ 姬道敏

一二二 年老时是光明转为暗淡的日子，不论在体力上还是情感上。日间沉闷，晚间漫长，阴沉、沮丧都随来。

即使早年有些雨，就是困难和挫折。但当时太阳再现，精神很快恢复。但现在来到老年，晴朗的日子似乎已逝去，雨过后，云彩应许出现更多。

年幼是记念造物主之时，因为那时日头……月亮、星宿未变为黑暗，雨后云彩并未返回。

一二三 老年人的身体被喻为房屋。看守房屋的手臂和双手曾经强壮、活跃，但现在在满布皱纹、十分粗糙，在帕金森症影响下颤抖。

有力的就是脚和大腿，已不再挺直健壮，象括号一样弯曲，仿佛因身体的重量而变形。

推磨的稀少就止息，就是牙齿不能再咀嚼了，因为大部分已脱落，上排余下少数的能跟下排合拢在一起，牙医说这是不足的咬合。

从窗户往外看的都昏暗，视力渐渐衰退了。首先眼睛需要双光眼镜，然后又需要三

光眼镜，其后动白内障手术。现在就只能读到用放大镜看的大字了。

一二四 街门关闭，当然是指耳朵。样样都不断重复。巨大声音象推磨的响声，都变得微小、微弱。

老人患上失眠症，当第一只雀鸟开始鸣叫或者公鸡啼叫时，就很早起来了。

唱歌的女子也都衰微。声带都严重受损，嗓音变得发哑、颤动，更遑论唱歌了。

一二五 老人患上畏高症，即是怕高处，不论是楼梯、从高楼大厦远眺，还是坐飞机。

而且路上有惊慌，他们失去自信，害怕独自或夜里上街。

杏树开花一般是象征白发斑斑，最初是浓密，然后逐渐掉在地上。

蚱蜢可以从两方面来诠释。首先，蚱蜢成为重担，就是指纵使最轻便的物件对老人也是重得难以背负。或者，蚱蜢拖着身体前行（新美国标准本）是夸张地模仿老人弯着腰，以不稳定、不规则的动作一步一步地向前走。

人所愿的意指感官欲望都失去了，本性的胃口减少或完全失去。食之无味，其它基本动力也耗尽了，性的精力也丧失了。

这衰退过程出现，因为人要归他永远的家——死亡和坟墓。不久，他的吊丧队伍将在街上经过。

一二六 所以智慧人建议人要在银链折断、金罐破裂、瓶子在泉旁损坏、水轮在贮水器旁破烂之前，要记念造物主。其实，为所有事物赋予精确的意义是十分困难的。

银链折断大概指当灵从身体释放出来时，柔弱的生命之线就折断了。一位瞎眼的女诗人深明此道，她写道：

一朝当此银链断绝，
旧事已了，还唱新歌，
醒来仰见天父宫阙，

到那时将何等欢乐！³⁷

~ 克罗斯比

金罐解释为膀胱，金罐破裂象征人死时思想的停顿。

损坏的瓶子和水轮，二者合指循环系统的停顿——血压收缩和舒张的停顿。

一二七 残酷的死期临近。肉体开始归回尘土，灵仍归于赐灵的神。也许这是所罗门所面临的景况。在于信徒，他的结论是真实的；但在于非信徒，灵归于地狱，等候白色大宝座的审判。然后，灵将要跟肉身联合，整个人就被扔在火湖里（启二〇12~14）。

一二八 所以传道者兜了个大圈，又回到他起初之处——生命的基本信条是日光之下都是虚空、无意义、无用和空洞的。他这种可悲的老调提醒我们那个前往市集的小女孩，她在那里逗留得太久了。

我想音乐长远奏响，

我是否逗留游乐场太久？

我想小丑常有聪明，

我是否逗留游乐场太久？

我买来蓝丝带缚头发，

但总找不到人注意。

旋转木马正慢下来，

我是否逗留游乐场太久？

我想住在游艺团城里，

处处是爱好欢乐，

我想朋友都激动又聪慧，

我想有人注意。

我看到蓝丝带光亮新净，

但它们已不再色泽新鲜，

旋转木马开始取笑我，

我是否逗留游乐场太久？

没有可赢取也无人要我，

我是否逗留游乐场太久？³⁸

~ 伯比理

当我们来到所罗门最后所指日光之下的虚空生命时，就提醒我锤思理常说的故事。

他在船上看见一对肥胖的夫妇，样子呆头呆脑，为食而生活。他们已退休了，表面拥有许多东西，但其实什么也没有。

他们为侍应生没有给他们最好的服务而发怒，似乎恐怕餐与餐之间会饿坏肚皮。胃口似乎对他们至为重要的事。我从未看见他们看书或报章。他们在餐与餐之间坐着，向外凝视，明显是在等待下一餐的来临。一天晚上，我看见他们坐着，呆呆地望着，有个鲜明的意念在那男人的呆呆脑海里闪过。他走到壁炉台，拾起花瓶，细看着面，然后回到他妻子那里说：“它们是空空的！”我走近他们，忍不住笑了起来。他说得对：“它们是空空的！”但不单只是花瓶！他俩的灵魂和脑袋都是空空的。他们钱袋里有许多，但本身却什么也没有。这就是惩罚。他们生活安定却苦闷，一点挑战也没有。他们的腰围膨胀，但眼界却狭隘得很。³⁹

肆· 后记：日光之下至善之事 (一二九~14)

一二九 传道者除了自己有智慧外，还跟其它人分享他的知识。他谨慎地权衡知识，准确地证实后，以箴言的形式传递他的智慧。

一二一〇 他小心翼翼地选择他的言语，尝试集合安慰人、可喜悦和诚实的言语，就象预备丰富的一餐，然后用芹菜伴碟。

一二一一 智慧人的教训好象尖锐的刺棍，简单、直接、具说服力。当中的谚语是一个牧者的，好象钉稳的钉子或稳固帐篷的钉子。它们提供力量，也是我们思想的依据。

大多圣经版本都把牧者一词印大一点，显示译者明白这是指神的意思。不过我们也要记着，在东方的思想着，君王也被看作牧者。荷马说：“所有君王都是人民的牧

者。”所以，所罗门王可能指他自己是一个救者。这个诠释更切合文脉。

一二12 这里没有指出所罗门厌倦主题的意思。他可以写多一点，但他警戒读者：结果都是一样。著书印刷是没有穷尽的，要读完全部就疲倦死了。但为何这么麻烦？这一切所揭示的尽是虚空的人生。

一二13 他最后的总意可指他最后看见日光之上了。他说：“敬畏神，谨守他的诫命，因为这是人所当尽的本分。”但我们必须记着：这里所指的“敬畏神”不是拯救的信心，而是受造物在造物主面前卑躬屈膝的恐惧。诫命不一定指旧约里所揭示的神的律法，可能指神明显地刻在人心上的任何命令。

换言之，我们不用赋予高度的属灵真知卓见给所罗门的言语，这些都只是智慧人从本性的直觉和实际的经验中得知的总结而已。

这是人所当尽的本分——不算只是本分，而且也是完全和快乐人生的基本元素。

一二14 这里所指敬畏和遵从神的动机是基于对将临审问的确定。我们是信徒，可以永远感恩，因为救主已把我们在这恐惧中释放出来了。

“爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。”（约壹四18）

我们的信赖和遵从，是因为爱，而不是惧怕。借着主耶稣基督在各各他山上所完成的工作，我们得到永不受审判的确据，已经出死入生了（约五24）。现在我们可以说：

那里没有定罪，
没有留给我地狱的分儿，
我的眼睛必永看不见，
折磨与火焰；
那里没有审判为我留，
没有钉我的刺，
因为爱我的主，

必用祂的翅膀保护我。

~葛夏德

评注

¹（简介）薛弗尔（L. S. Chafer）, *Systematic Theology*, I:83.

²（简介）参阅颜齐（Gleason Archer）, *A Survey of Old Testament Introduction*, 页478~488.

³（简介）Megillah 7a; Sabbath 30.

⁴（简介）史廓治（W. Graham Scroggie）, *Know Your Bible*, I:143.

⁵（简介）所罗门广泛地被誉为是基督的“象征”（化身），和平地统治千禧年国。

⁶（简介）史廓治（Scroggie）引述，*Know Your Bible*, I:144.

⁷（一3）万力勤（H. L. Mencken），布赖特（Bill Bright）引述，*Revolution Now*, 1969, 页15.

⁸（一4）榻顿（Will Houghton），“By Life or by Death”。

⁹（一8）佚名。“Hymns of Grace and Truth”第220首“Thou Alone, Lord Jesus.”。

¹⁰（一13）马格里奇（Malcolm Muggeridge），*Jesus Rediscovered*, 页11.

¹¹（一13）例如：这名称被其它闪语族的国家应用，即使在旧约里的以罗欣是用作假“神”。人们争论在创世记三章5节里撒但的话应该译作“你便如神”（神是单数；英王钦定本〔KJV〕，新英王钦定本〔NKJV〕或者是“你便如神”（神是复数；新英语圣经〔NEB〕，诺克斯译本〔Knox〕）。

¹²（一15）劳林（Robert Laurin），“Ecclesiastes”，*The Wycliffe Bible Commentary*, 页587.

¹³（二1）B. E., *Hymns of Truth and Praise* 第306首“None but Christ Can Satisfy!”。

¹⁴（二2）*Selected Poems of Edwin*

Arlington Robinson, London: The Macmillian Company, 1965年, 页9,10。

¹⁵ (二8) 庄信 (Samuel Johnson), The History of Rasselas, The Prince of Abyssinia, ed., J. P. Hardy.

¹⁶ (二8) 鲁本 (David R. Reuben) 引述一九七三年八月《读者文摘》文章“Why Wives Cheat on Their Husbands”, 页123。

¹⁷ (二11) 巴顿 (Ralph Barton), 欧登伦 (Denis Alexander) 引述, Beyond Science, Lion Publishing, 页123。

¹⁸ (二11) 锤思理 (E. Stanley Jones), Growing Spiritually, 页4。

¹⁹ (二16,17) 《选拾录日历》Choice Gleanings Calendar, Grand Rapids: Gospel Folio Press。

²⁰ (二18) 司徒德 (C. E. Stuart), Thoughts on Ecclesiastes, Assembly Writers Library, Vol. V, 页186。

²¹ (二21) 詹姆逊 (Robert Jamieson), 霍石 (A. R. Fausset) 和鲍尔朗 (David Brown), Critical and Experimental Commentary on the Old and New Testament, III:518。

²² (二25) 埃伯利斯 (Jules Abels), The Rockefeller Billions, 页299。

²³ (三15) Table Talk, 第11册, 第4期, 一九八七年八月, 页3。

²⁴ (三21) 同样的希伯来文“灵”可译成“呼吸”。

²⁵ (四1) 罗维理 (James Russell Lowell), “The Present Crisis”, Complete Poetical Works, 页67。

²⁶ (四4) 博施 (Henry G. Bosch) 转述, 《灵命日粮》, 一九七三年5月24日。

²⁷ (四4) 布赖特 (Bill Bright), Revolution Now, 页37。

²⁸ (五15) 《选拾录日历》Choice Gleanings Calendar。

²⁹ (六9) 卢保德 (H. C. Leupold), Exposition of Ecclesiastes, 页141。

³⁰ (七20) 同上, 页167。

³¹ (七27,28) 摩根 (G. Campbell Morgan), Searchlights from the Word, 页217。

³² (九4) 在中东的狗通常是狂吠的恶狗, 吃垃圾, 在街上通处走, 并不是西方人家里受宠爱的宠物。

³³ (九9) The Gilgamesh Epic, 卢保德 (Leupold) 引述, Ecclesiastes, 页216。

³⁴ (九9) 欧登伦 (Denis Alexander), Beyond Science, Lion Publishing, 页132,133。

³⁵ (一〇9,10) 卢保德 (Leupold), Ecclesiastes, 页242。

³⁶ (一二1) 姬道敏 (Thomas H. Gill), Hymns, 第26首“Lord in the Fullness of My Bright”。

³⁷ (一二6) 克罗斯比 (Fanny J. Crosby), Hymns of Truth and Praise, 第621首“Saved by Grace”。

³⁸ (一二8) 伯比理 (Billy Barnes), “I Stayed Too Long at the Fair”。

³⁹ (一二8) 锤思理 (Jones), Is the Kingdom of God Realism?, 页码不详。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司