大智若愚

传道书之(五)7:23-11:6

引言、「第三类智慧 |

说到智慧,在基督徒心目中出现的,很可能是两种完全相反的智慧,第一种是所谓「<mark>属灵的智慧」</mark>,教你如何天天读经祈祷事奉做见证,然后就在今生有福气在来世有永生之类;第二种是所谓「属世的智慧」,教你如何在世界打滚出头向上爬或至少「混口饭吃」。会众在教会「讲台」下听到的自然是「纯一不杂」的「属灵的智慧」,但回到公司学校社区家庭甚至教会「日常」的管理和运作里,实践的自然是「属世的智慧」。久而久之,这两种智慧在「崇拜讲台」上和「现实生活」里虽然誓不两立,「有你没我」,但是在实际生活上,我们却可以非常巧妙地「安排」它们出现的先后和场合,肯定它们终我们的一生都不会「碰头」,都可以「和平共存」。

事实上,只有极少数的「**傻子**」,才会真心实意将他们在「崇拜讲台」下(或在祖宗遗教和经典里)听到的「智慧」践行在「现实生活」里,然后碰到焦头烂额,像年青时候的摩西和以利亚那样。当然,大家别忘了还有一些「**戏子**」,这些人很懂得「别出心裁」地将「属世的智慧」伪装为「属灵的智慧」,一边在世界里打滚,一边又在「宗教界」身处高位,就像主耶稣基督年代的祭司和法利赛人那样。【可参见拙作《戏子无义》一文】

在《传道书》里,传道者既不忍心看见我们太轻率于做「<mark>傻子」</mark>,而<mark>现在</mark>就死在人间的「毒手」底下,又不忍见我们做「**戏子」**,而**将来**死在上帝的审判里头,于是,传道者就教我们学做第三种人——「智者」,并传授第三种人所必备的「独门智慧」——「第三类智慧」。

所谓「第三类智慧」是一种「立体」的智慧,它兼及天上与人间,顾及属灵和属世,包容超然及平庸。它既能「定睛于一极」,又可以「游刃于两行」。它的目标至为崇高,它的手法却相当低俗。所以,「伪君子」嫌它不够君子,「真小人」又嫌它未够小人,故而「世界」不能兼容,「教会」不能接受。总之,它不三不四,不伦不类。然而,天下人间,只有它才是「真智慧」,只有它才是能够真正扣紧「一极」和落实「人间」的大智慧。

我今天的讲题名为「大智若愚」,大家应该猜到了几分,就是「第三类智慧」一定是以某种「愚蠢」的面貌出现人前的。这自然没有猜错,不过,对于这个「愚」的概念,大家一定要理解得宽广一些。事实上,圣经语言与中国文化「英雄所见略同」,就是关于「愚」的概念的涵义都十分丰富,知性上的「愚蠢」(蠢笨无知)只是其中的一小部分,此外,还有性情品格上的「愚顽(顽固保守)」和「愚妄(狂妄自大)」,以至信仰和道德上的「愚奸(邪恶乖谬)」等等意思。所以,「大智若愚」就不仅是有智慧得来好象有点「蠢」那么简单,而是还有点「邪气」、有点「偏门」的意思。今天,我会透过解读《传道书》七至十一章接近五章的经文,分列五点告诉大家,究竟甚么是「大智若愚」的「第三类智慧」。

一、大智若顽 (肤浅顽固)

7:26 我得知有等妇人比死还苦:她的心是网罗,手是锁炼。凡蒙上帝喜悦的人必能躲避她;有罪的人却被她缠住了。27-28 传道者说:「看哪,一千男子中,我找到一个正直人,但众女子中,没有找到一个。」

看这些说话,若我不告诉你它的「出处」,你一定以为是出自某些极度肤浅和顽固的「教条主义者」或「道德家」的口。骤看,这几句话极尽低贬女性的能事,说她们又「苦」(我得知有等妇人比死还苦),可以指客观上的苦,但更可能指主观上的苦,即由早到晚在「怨自己命苦」然后咒骂全世界之类;又「毒」,是杀人不见血的「男人杀手」(她的心是网罗,手是锁炼。……有罪的人却被她缠住了)、还「恶」(一千男子中,我找到一个正直人,但众女子中,没有找到一个)。总之,可以用得的最坏的形容词,全部都放在「女人」身上了。

这些经文有些针对部分女人(26 节),有些针对所有女性(27-28 节),但无论如何,都是对女性「大不敬」的话。在今天这个「妇权抬头」的社会里,谁还敢说出这些「愚顽话」,不被告上法庭,也必要被骂个体无完肤。我就见过有些大牧师和大学者,曲意回避这三节很可以「惹祸上身」的经文,一是爽性视而不见,绕过不解,一是曲为之说,说这只是作者(所罗门)的「个人意见」,作不得准,甚至是他晚年栽在女人手上之后的「愤激之辞」云云。

但是,大家综观《传道书》,就一定可以肯定传道者的「智商」绝对不可能是这种顽固肤浅的「级数」的,问题是,他为甚么要讲出这样顽固肤浅的说话呢?首先,我们断然不可以学那些大牧师和大学者那样「耍走」这些经文,因为那不是解经,而是「删削」圣经(改经),是极大的罪。对,孤立来看,这些经文确给我们不少困扰,但我们不应「耍走」它们,而是要「正视」它们——就是回到经文的上文下理里,认真细意地寻找作者的整全意思。这段「愚顽的话」的上下文理是这样的:

7:23 我曾用智慧试验这一切事;我说,要得智慧,智慧却离我远。24 万事之理,离我甚远,而且最深,谁能测透呢?25 我转念,一心要知道,要考察,要寻求智慧和万事的理由;又要知道邪恶为愚昧,愚昧为狂妄。......我将这事一一比较,要寻求其理,我心仍要寻找,却未曾找到。29 我所找到的只有一件,就是上帝造人原是正直,但他们寻出许多巧计。

只要放回文章的脉络里,我们就可以看得到:第一、整段经文的「主题」断然不是「男女比较,女人更坏」,而是「智慧」及「对智慧的追寻及其结论」的问题。第二、传道者完全没有将「我得知有等妇人比死还苦」以及「一千男子中,我找到一个正直人,但众女子中,没有找到一个」等视为他寻找智慧的过程中的「结论」,反之,他一再强调他「未曾找到(结论)」。第三、传道者倒是将他的「结论」放在最后——「我所找到的只有一件,就是上帝造人原是正直,但他们寻出许多巧计」之上;非常明显,传道者所要比较的是上帝与人,而不是男人和女人。他的真正结论是「上帝总是好的,而人总是坏的」。

其实,传道者是用了很了不起的「幽默感」来凸出这个结论,就是所谓「男人好过女人」的

俗见,不只是「五十步笑百步」,而是「九百九十九步笑一千步」,不过是个「笑话」,事实上只要用上帝的尺度量一量,最好的「义人」都不外如是,根本上是「没有一个义人」。这里,传道者提出「男女比较,女人更坏」,其实只是一个「陪衬」(「假对比」),让我们更深明白上帝与人的不同这个「真对比」。不过,相当可悲的是,我们的大牧师和大学者,却大多数是最没有幽默感的人——于是,有些就照足字面去「謑落」女性和姊妹,固然可鄙,有些就不敢得罪「女权」而「自我审查」删削经义,也一样可恨。

所谓「大智若顽」,意思是这些智者有大智慧,却故意表现得很「愚顽」(顽固保守,食古不化)的样子,讲些很「笨」的「反话」,目的之一是要试出听的人是否有真智慧——「**属灵的幽默感**」,并据此寻找出「志同道合」的人。所谓「属灵的幽默感」并不是甚么深奥的东西,必需要的,是你有一份「谦卑」——自甘与说话者一起「装傻」一起「玩」。譬如小孩子在玩「家家酒」,拿着明明是假的餐具和食物,玩得很认真「投入」的时候,你却不要以为他们是「傻」的,于是看不过眼,说这杯子是假的、这面包是塑料不能吃的。其实,他们只是「装傻」而已,「真傻」的是毫无幽默感的你!传道者说「一千男子中,我找到一个正直人,但众女子中,没有找到一个」,说说而已,你这么看不开干吗?

或者有人会问:传道者为甚么不老实直讲「上帝总是好的,而人总是坏的」,而要用「男女比较,女人更坏」来作个不三不四又会引起误解的「陪衬」呢?我的答案对于「幽默感」的要求可能更高,就是:

我所找到的只有一件,就是上帝造人原是很有幽默感的,但他们自己搞成了死心眼。

真正的智者总是「大智若愚」的,就是像传道者那样,一面不断强调自己愚昧无知——「我 找不到」,「我查不出」、「我只知道」或「我不知道」,却同时又是心中有底、胸有成竹的。 他们不纠缠于小节,在小事上常常「装蠢」,甚至犯些「小错」,讲些「蠢话」,但在真正的 关节处却能够握中要领,稳如泰山。至于他们的相反,即是「大愚若智」的人,却是总爱表 现自己的「识野」(晓得),于是事无大小都计较到要「正确」到小数点后五个位,可是,对 于最关键致命的大是大非,却往往视而不见,一塌胡涂。

二、大智若佞(奸佞奉承)

8:1 谁如智慧人呢?谁知道事情的解释呢?人的智慧使他的脸发光,并使他脸上的暴气改变。²我劝你遵守王的命令;既指上帝起誓,理当如此。³不要急躁离开王的面前,不要固执行恶【冒险犯难】,因为他凡事都随自己的心意而行。⁴王的话本有权力,谁敢问他说「你做甚么」呢?⁵凡遵守命令的,必不经历祸患;智慧人的心能辨明时候和定理。

这段经文,若不讲明出处,你会以为是出自「老子」或「韩非」或者某位「醒目人士」(识时务者)的教导,充满「**奉承自保」**的意味。这段经文,传神一点应该译成这样:

谁是「醒目仔」(识时务者) 呢?谁知道事情的来龙去脉呢?真正「醒目」的人很懂得

装表情,很晓得示人以「和颜悦色」的道理。怎样示人以「和颜悦色」呢?最要紧的是一定要当面服从王上的圣旨呀!你好歹也在上帝面前宣过誓效忠,就更无话可说。王上有甚么不如你意,你千万不要一不高兴掉头就走,不要跟王上过不去,不要以下犯上。因为王上就是王上,他爱怎样就是怎样。他说了的就是圣旨,谁敢问他「你究竟在干甚么」呢?凡服从王上吩咐的,就不会遭遇大麻烦。「醒目仔」就是这样知时知机的。

这样「露骨」的教导,当然「偏门」和「邪气」得很,但我恳请大家老实,这些教训不是很「写实」么?活在人间,有几多「政治」、有几多「人情」,你避得多少呢?真的「读经祈祷事奉做见证」就可以一辈子么?事实上,为了讨得一个可以让你「读经祈祷事奉做见证」的空间,你倒是不得不「醒目」一些,先求得以在这个世界里「生存」。若连「生存」都成问题,还讲其么「读经祈祷事奉做见证」?传道者说,你总要晓得这是个「甚么世界」:

^{8:10} 我见恶人埋葬,归入坟墓【**得好好安葬**】;又见行正直事的离开圣地【或**译坟墓**】,在城中被人忘记。这也是虚空。¹¹ 因为断定罪名不立刻施刑,所以世人满心作恶。

原来,这是个<mark>善恶颠倒、恶人当道</mark>的世界,「强出头」只会做炮灰,不可能成大事。传道者当然也没有将这种「生存哲学」推到极限、推到第一,认为为了「生存」就可以不择手段和牺牲一切。他更相信善恶颠倒和恶人当道是有极限的,上帝的审判「终有一天」会来到,问题是不是「现在」。所以,暂时上讲,不先求生存而随口说「殉道」,也是很没有智慧的。总之,杀身成仁有时,苟且偷生也有时,为「生」计,就要有一点「大智若佞」的智慧。

坊间颇不少人又以为,这是传道者在「**君主政治**」或「**独裁政体**」底下无可奈何的一种讲法而已,今天是「**民主社会**」啦,就不用讲得这么「灰」了。讲这些话的人,我不知他们真不知还是假不知,就是今天的「人民」或「民意」或「舆论」,可以「恶」成哪个样子?我看好些人就因为怕「女权」这种「民意」,就把上一段那几节表面低贬女性的经文「耍走」,不敢认真对待。大家记得吗?当年,彼拉多也是在「顺应民意」的情况下将主耶稣处死的。以前的人活在「顺应君意」的阴影下,今天的人活在「顺应民意」的阴影下,两者比较,时势其实是一样的艰难凶险,而且,现在还多了一份「诡异」,因为在「民意」之下,最后你连死在谁的手下也搞不清楚。总之,日光之下,少一些「大智若佞」的智慧,不懂得一点人情世故,变通变通,你都很可能「生存」不了。

三、大智若逸(贪图逸乐)

9:7 你只管去欢欢喜喜吃你的饭,心中快乐喝你的酒,因为上帝已经悦纳你的作为。8 你的衣服当时常洁白,你头上也不要缺少膏油。9 在你一生虚空的年日,就是上帝赐你在日光之下虚空的年日,当同你所爱的妻,快活度日,因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分。

这段说话,又是若不讲明出处,大家又会以为一定是出于某个「享乐主义者」的口,教你今朝有酒今朝醉,过一种尽情享受,贪图安逸的人生。传道者之所以会这样说,当然,又有他的上文下理。它的「上文」是这样的:

9:1 我将这一切事放在心上,详细考究,就知道义人和智慧人,并他们的作为都在上帝手中;或是爱,或是恨,都在他们的前面,人不能知道。2 凡临到众人的事都是一样:义人和恶人都遭遇一样的事;好人,洁净人和不洁净人,献祭的与不献祭的,也是一样。好人如何,罪人也如何;起誓的如何,怕起誓的也如何。3 在日光之下所行的一切事上有一件祸患,就是众人所遭遇的都是一样,并且世人的心充满了恶;活着的时候心里狂妄,后来就归死人那里去了。4 与一切活人相连的,那人还有指望,因为活着的狗比死了的狮子更强。5 活着的人知道必死;死了的人毫无所知,也不再得赏赐;他们的名无人记念。6 他们的爱,他们的恨,他们的嫉妒,早都消灭了。在日光之下所行的一切事上,他们永不再有分了。

它的「下理」是这样的:

9:10 凡你手所当做的事要尽力去做;因为在你所必去的阴间没有工作,没有谋算,没有知识,也没有智慧。¹¹ 我又转念:见日光之下,快跑的未必能赢;力战的未必得胜;智慧的未必得粮食;明哲的未必得资财;灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在乎当时的机会。¹² 原来人也不知道自己的定期。鱼被恶网圈住,鸟被网罗捉住,祸患忽然临到的时候,世人陷在其中也是如此。

传道者表面上教我们贪图安逸,「享受现在」,内里的原因,是人生世上,日光上下、生前死后都有太多「讲不清楚」、「查不明白」、「不能知道」的事情。日光之下见到的光怪陆离的人情世态,我们不能明白,日光之上的神秘莫测的上帝旨意,我们也不能明白,若我们事无大小都要去「讲清楚」、「查明白」才肯罢休,那我们就注定一辈子都痛苦不堪,甚至会对上帝产生怀疑和怨恨,严重破坏我们的信心。所以,传道者告诫我们,做人应该「安份」——凡事「尽了人事」就算数了,至于成败得失,褒贬毁誉,最后都交由上帝定夺,自己也就不要再粗心,有空倒不如去「欢欢喜喜吃你的饭,心中快乐喝你的酒」了。

明白到这是个甚么世界,明白到自己不过是人,明白到上帝总有祂的时候和计划,明白到好多事情「勉强无益」,然后就去「放松放松」,「欢欢喜喜吃你的饭,心中快乐喝你的酒」,这就是「大智若逸」,是建基于洞透世情的「大智」而生出的一种「逸乐心态」。不过,这与基于「无知」而沉迷追逐于人间享乐的那种「逸乐心态」完全不同,绝不可同日而语。

四、大智若鄙 (粗鄙庸俗)

10:19 设摆筵席是为喜笑。酒能使人快活;钱能叫万事应心。20 你不可咒诅君王,也不可心怀此念;在你卧房也不可咒诅富户。因为空中的鸟必传扬这声音,有翅膀的也必述说这事。

这里,传道者非常(甚至过分)老实,说了一句我们个个「**心里相信**」但「**口里不承认**」的至理名言——「**钱能叫万事应心**」,还提醒你不要「憎人富贵」,不要讲财主闲话,因为财主的势力非同小可,是你万万得罪不得的。同样,这番说话若不说明出处,大家就会以为一定

是出自一个贪财好利的「卑鄙小人」的口吻。当然,相当一些毫无幽默感的「解经家」,看见这样「粗鄙庸俗」的话,就心里非常「不安」,于是又想千方百计将它们「耍走」,甚至认为这是「外人」加入圣经原文里的。这些「解经家」一面「解经」一面「改经」,其实应该叫做「改经家」。

其实,金钱的势力有多大,大家不是天真到不知道吧?——教会一朝到晚讲「属灵」,但大家心清眼利,怎么不看得出:「三军未动,粮草先行」,样样都要讲「钱」,样样都无钱不行么?我就听过太多的「见证」,都是与钱(或所谓「奉献」)有关的,上帝真不知在甚么时候变成了专司「教会财务」的「财神」?甚至时至今日,许多挂着「基督教」招牌的机构,门口都同时挂上捐钱给它们的「赛 x 会」或「 x x 财团基金」的招牌,这样,他们的牧师们还可以「咒诅富户」么?当然不可以。总之,「钱」的势力之大,渗透力之强,自古已然,只是今天更甚。事实上,传道者只是「老实」,他只是「如实」地讲出「有钱大晒」的人间真相,叫弟兄姊妹在践行真理时不要天真,要知进知退。大家且看看这段教训的「上文」:

^{10:8} 挖陷坑的,自己必掉在其中;拆墙垣的,必为蛇所咬。⁹ 凿开石头的,必受损伤;劈开木头的,必遭危险。¹⁰ 铁器钝了,若不将刃磨快,就必多费气力;但得智慧指教,便有益处。¹¹未行法术以先,蛇若咬人,后行法术也是无益。

这段话里,传道者非常生动传神地告诉我们:「一定要认定现今是甚么时势,自己在甚么环境,不要冒险犯难,不要与世界硬拼,不要『自掘坟墓』(挖陷坑的,自己必掉在其中)、不要『身陷险境』(拆墙垣的,必为蛇所咬)、不要『以卵击石』(凿开石头的,必受损伤,劈开木头的,必遭危险),总而言之,不要不自量力自取灭亡!」所谓「未行法术以先,蛇若咬人,后行法术也是无益」,看似费解,其实只是说这个世界「烂局已成」,连「神仙」(行法术)都难救,你就不要不自量力,去死干硬拼了。再看看这段教训的另一个「上文」:

10:16 邦国啊,你的王若是孩童,你的群臣早晨宴乐,你就有祸了!¹⁷ 邦国啊,你的王若是贵胄之子,你的群臣按时吃喝,为要补力,不为酒醉,你就有福了!¹⁸ 因人懒惰,房顶塌下;因人手懒,房屋滴漏。

有好些「饱食无忧」的人总喜欢很「静态」地将这些经文解成甚么「**治国箴言**」,譬如说甚么「一个国家若然君臣上下努力工作,不过度追求奢华享乐,则那个国家就必安定富强」云云。谁不知道?这些都是毫无「幽默感」的所谓释经。其实,传道者说的只是一个「如果」而已,言下之意,是「系就好啰」(是就好了),再言下之意,是「君臣上下努力,不贪求奢华享乐」的情况其实是世间罕有的「理想」,再再言下之意,就是「设摆筵席是为喜笑。酒能使人快活;钱能叫万事应心」才是「常态」,即是国家君臣上下,一片歌舞升平、奢华宴乐、唯利是图、贪污枉法——才是「政治现实」呀!

传道者实在是一片苦心,要我们明白「这是个甚么世界」,明白「钱」对绝大多数人的「魔力」究竟有多大。这不是叫我们与世人一般追求财利,只是要你知道,你自己「清高」,却不要以为人人都像你这么「清高」,「曲高必然和寡」,有时候,为了「生存」,你的「曲子」就不能唱得太高,至少不能唱得太响,要小心「空中的鸟必传扬这声音,有翅膀的也必述说这事」,有人打你小报告。动不动就得罪权贵,那你就肯定没有「好日子」过了。

五、大智若狡(投机狡诈)

11:1 当将你的粮食撒在水面,因为日久必能得着。² 你要分给七人,或分给八人,因为你不知道将来有甚么灾祸临到地上。......⁶ 早晨要撒你的种,晚上也不要歇你的手,因为你不知道哪一样发旺;或是早撒的,或是晚撒的,或是两样都好。

这里,传道者更加教我们「投机取巧」——「当将你的粮食撒在水面……你要分给七人,或分给八人」,意思是要你趁着自己「好境」的时候,尽用你的「本钱」去「广行施舍」,好待将来自己「不济落难」的时候会「有好报」。因为人总有「三衰六旺」,所以一定要「未两绸缪」,「早晨要撒你的种,晚上也不要歇你的手」,意思是要做「多方向投资」,为将来做好各种打算,以防各种不测。这样的说话「俗不可耐」,若不讲明出处,大家一定会以为是「索罗斯」或「巴菲特」之类的「股票炒家」所说的话。

奇怪的是,对于这样教人「投机取巧」的教训,大多数的牧师与学者却并不反感。我猜想主要的原因是「资本主义」其实一早就「攻陷」了基督教,大家对「投资」与「投机」(我实在看不出两者有甚么不同!)并没有本质上的反感,只要「不过分」云云,就大家都十分受落。即使在所谓「金融海啸」之后,我听到的「信息」,绝大多数不是对「投机行为」的谴责,而是对「投机失利」的「安慰」,甚至是对「投机策略」的「提醒」(譬如照「炒」但不要「炒」太大之类)!事实上,为数不少的教会或宗派,自己也有去投资甚么股票或基金之类,自己也「炒埋一份」,自然不会「反感」!但是,回到经文的上下文,看看传道者说这些话时的背景、前提和心境,我们就发现传道者并不是说得这么「从容」和「自然」的:

11:1 当将你的粮食撒在水面,因为日久必能得着。² 你要分给七人,或分给八人,因为你不知道将来有甚么灾祸临到地上。³ 云若满了雨,就必倾倒在地上。树若向南倒,或向北倒,树倒在何处,就存在何处。⁴ 看风的,必不撒种;望云的,必不收割。⁵ 风从何道来,骨头在怀孕妇人的胎中如何长成,你尚且不得知道;这样,行万事之上帝的作为,你更不得知道。⁶ 早晨要撒你的种,晚上也不要歇你的手,因为你不知道哪一样发旺;或是早撒的,或是晚撒的,或是两样都好。

传道者说这些教训时的心境是十分苍凉的,他深深明白甚么是「天命难违」——「云若满了雨,就必倾倒在地上。树若向南倒,或向北倒,树倒在何处,就存在何处」,这些都是人力无法改变的定理或事实,同时又晓得甚么是「天意难知」——「风从何道来,骨头在怀孕妇人的胎中如何长成,你尚且不得知道;这样,行万事之上帝的作为,你更不得知道」,这些都是人智所不能知道的事理或命定。总之,人有霎时祸福,百般无奈,为「生」计,你就不能不做一点看似诈狡的「两手准备」,以防万一了。

不过,大家一定要明白,这种貌似「投机」的行为绝对不是「没有信心」的表现,倒是「有信心」的表现,就是明白到自己只不过是一个人,不自信自恃自己能掌控生命与际遇的「谦卑」表现。留意,传道者这种「大智若狡」的智慧缘出于「信」——承认人的限制、无知与无能,与今天坊间的「心理学」或「成功神学」所提倡的,建基于人妄图操控结果的自恃自信——即「不信」——的狡诈(投机取巧)行为,完全是两码子事,绝不可以混为一谈。

结语、请不要忘记「幽默」

我们知道,人类的罪始自始祖吃「分别善恶果」——智慧果。即是,罪恶竟是由人的「追求智慧」开始。所以,要得救,就必须反其道而行,走上某种「弃绝智慧」的道路——信。信就是不再妄图自我判断,而上帝说一句,就信一句,跟一句。不过,这种「上帝说一句,就信一句,跟一句」的信心——真智慧,我们如果欠缺「幽默感」,就很容易将它简化甚至曲解为「教条主义」,完全妄顾现实环境,死心眼地执着字面死干硬拼。结果,若不是「过早殉道」,就是弄巧反拙,因看见其道不行就走回世界,爽性放弃信仰了。

传道者却告诉我们,日光之下的最高智慧,即大智若愚的「**第三类智慧**」,既不「凝滞」于世界,亦不「抽离」于世界;它最终要领我们回归天家,却又先踏足于人间。它高超,但亦看似平凡,甚至庸俗;它出于超凡脱俗的「大智」,但自甘于低微鄙俗的「若愚」。它不贪求外表上的「一尘不染」,只求内心里的「光明磊落」——就是在人间「见步行步」地践行基督真理,不贪多务得,不妄图救世,不高言大志,不矫情造作,做得一些得一些,救得一个得一个,安分于点滴耕耘,满足于点滴成就。

最后,必得补充一点,就是单看表面,「第三类智慧」的确有点「邪门」,不似得「牧师」在讲台上讲的,或是「学者」在论文里发表的那么「纯一不杂」或「论证严明」,不小心理解和应用的话,的确有「走火入魔」的可能。但这是迫不得已的,因为传道者讲的不是「虚悬半空」的「教义学理」,而是要落实人间的「生存智慧」——即是既要让人生存,也要让真理生存的「实用智慧」。传道者所关怀的不是「一字不差」的信仰理念,而是即使「七折八扣」但毕竟能够落地的仰信实践。为此,就不得不因应这个「人间平台」,以至有若干「大智若愚」、「大智若逸」、「大智若鄙」、「大智若狡」等等的表现。

对于传道者这些带点「邪气」和「偏门」的教导,大家一定要有足够「幽默感」来领略,就是传道者只是叫你「若(好象)」而已,都是无可奈何、迫不得已而为之的,不是叫你真的变成「愚蠢」、「安逸」、「卑鄙」和「狡诈」。当然,就连我自己也担心大家会不会「弄假成真」——初而「大智若愚」,后来却是「大智成愚」! 灵巧「像」蛇却灵巧得过了头,最后变成了真的「蛇」(撒但门徒)! 正是看医生也要完成整个「疗程」,大家一定要听完下一篇道,就是《传道书》的最后一讲——《天上人间》,好可以在变幻莫测的世事和随机随遇的应对之中,仍有个永远不变的「信仰之锚」——万变而不离其宗!