

約伯記精華

目錄：

自序

《約伯記》是奇妙的信仰啟示 漆立平與漆哈拿合序	VII

《約伯記》精華

第一講、《約伯記》概論與故事的起頭	1
《約伯記》概論	1
壹、《約伯記》是舊約中的詩卷	1
貳、《約伯記》書名的由來與意義	4
參、《約伯記》的作者與其年代時地	5
肆、《約伯記》的特色與重要性	7
伍、《約伯記》中的主要人物	8
陸、《約伯記》的主要內容	10
柒、《約伯記》的分段	12
《約伯記》本文解析	17
壹、《約伯記》的序曲（伯 1:1~2:13）	17
第一章要義、《約伯記》故事緣起	17
一、約伯其人（1:1-5）	17
二、在天上，神面前，撒但的詆毀 （1:6-12）	19
三、撒但加害約伯的兒女和產業(1:13-19)	21
四、約伯的反應（1:20-22）	22
第二章要義、撒但對約伯再次詆毀迫害	23
五、在神面前撒但對約伯再次控告詆毀	24
六、撒但厲害的擊打約伯	25
七、約伯的三個朋友來看望約伯	25
貳、約伯開始的呻吟自艾（3:1-26）	27
第三章要義、約伯在痛苦中的呻吟	27

一、約伯在痛苦中的呻吟自艾.....	27
二、他咒詛自己被懷胎之日並歌頌死亡.....	28
三、他嘆息人生多患難愁苦生不如死.....	29
第二講、以利法與約伯的首輪對話.....	31
第四章要義、以利法對約伯的糾正勸導.....	32
第五章要義、以利法勸約伯要仰望與降服.....	36
第六章要義、約伯答覆說神的手太沉重了.....	38
第七章要義、約伯埋怨神對人的要求苛刻.....	41
第三講、比勒達、瑣法與約伯的首輪對話.....	45
第八章要義、比勒達勸約伯記取列祖教訓.....	45
第九章要義、約伯答神有創造大能但武斷.....	48
第十章要義、約伯抱怨神欺壓祂所造的人.....	51
第十一章要義、瑣法責備約伯自傲心不正.....	55
第十二章要義、約伯反駁神有大能與智慧.....	58
第十三章要義、約伯申辯他要與神理論.....	61
第十四章要義、約伯嘆人生苦短盼能復活.....	65
第四講、三個朋友與約伯第二輪對話.....	69
第十五章要義、以利法再說惡人必遭禍患.....	69
第十六章要義、約伯強調己義願向神辯明.....	74
第十七章要義、約伯哎嘆朋友攻擊譏笑他.....	79
第十八章要義、比勒達反駁惡人燈光必滅.....	82
第十九章要義、約伯極感冤曲盼有救贖主.....	83
第二十章要義、瑣法回駁惡人必不得安逸.....	87
第二十一章要義、約伯列舉惡人得意的反證.....	89
第五講、二個朋友與約伯第三輪對話.....	93
第二二章要義、以利法勸約伯認罪禱告神.....	94
第二三章要義、約伯答正直人可與神辯論.....	99
第二四章要義、約伯申辯神何以容忍惡人.....	103
第二五章要義、比勒達回應神有治理之權.....	106
第二六章要義、約伯反駁神奧祕誰知.....	108

第六講、 <u>約伯</u> 申訴他的義理與自義.....	111
第二七章要義、 <u>約伯</u> 首論他知神懲罰惡人.....	111
第二八章要義、次論到神賜人智慧的義理.....	116
第二九章要義、三論追憶他曾有的風光.....	120
第三十章要義、四嘆其現今悲慘的光景.....	124
第三一章要義、末後宣誓論他自己的義.....	130
第七講、 <u>以利戶</u> 對 <u>約伯</u> 的辯駁(一).....	137
第三二章要義、 <u>以利戶</u> 對 <u>約伯</u> 及三友發言.....	138
第三三章要義、第一辯：論神的慈愛拯救.....	144
第三四章要義、第二辯：論神的公義權能.....	152
第八講、 <u>以利戶</u> 對 <u>約伯</u> 的辯駁(二).....	159
第三五章要義、第三辯：人不可自義過高.....	159
第三六章要義、第四辯：要謙卑禱告稱頌.....	164
第三七章要義、 <u>以利戶</u> 對 <u>約伯</u> 末後的勸勉.....	170
第九講、 <u>耶和華</u> 神親自對 <u>約伯</u> 的答覆.....	175
第三八章要義、 <u>耶和華</u> 從旋風中回答 <u>約伯</u>	175
——神以天地萬物十問詢問 <u>約伯</u>	176
第三九章要義、 <u>耶和華</u> 再以動物五問 <u>約伯</u>	185
第四十章要義、 <u>耶和華</u> 三以河馬問 <u>約伯</u>	190
第四一章要義、 <u>耶和華</u> 四以鱷魚問 <u>約伯</u>	194
第十講、 <u>約伯</u> 的悔悟認罪與故事的結局.....	199
第四二章要義.....	199
壹、 <u>約伯</u> 從深處向神俯伏認錯（8:1-6）.....	199
貳、神對 <u>約伯</u> 三友的責備與發落（42:7-9）.....	201
參、 <u>約伯</u> 後來的情況與結局（42:10-17）.....	204
第十一講、《 <u>約伯記</u> 》的重要啟示.....	207
壹、 <u>摩西</u> 傳授《 <u>約伯記</u> 》給 <u>以色列</u> 子民.....	208
貳、《 <u>約伯記</u> 》中的七大重要啟示.....	211
一、《 <u>約伯記</u> 》中對神的啟示.....	211
二、《 <u>約伯記</u> 》中對宇宙萬有由來的啟示.....	218
三、《 <u>約伯記</u> 》中對 <u>撒旦</u> 的啟示.....	221

四、《約伯記》中對人的啟示	224
五、《約伯記》中對世人苦難的啟示	229
六、《約伯記》中駁斥了錯誤觀念與謬論	234
七、《約伯記》中啟發了信仰正道與善道	234
第十二講、結論—《約伯記》的價值	235
壹、《約伯記》的價值在歷史上被輕忽了	235
貳、《約伯記》呈現了信仰上的重要啟示	239
參、《約伯記》啟示了對神信仰的特性	245
附圖：約伯時代的參考地圖	249

自序

《約伯記》是奇妙的信仰啟示

漆立平與漆哈拿

傳統上，一向以來，都認為《約伯記》是一卷討論「苦難」的書。這是一種錯覺，也使許多基督徒受到了誤導。正因為這種錯覺與誤導，使《約伯記》真正的價值與豐富寶藏，多年來都被遮蔽了。不僅向神的子民，向神的兒女，向猶太人，向基督徒遮蔽了；更使其輝煌璀璨的光彩，向世人遮蔽了。非常可惜！

其實，《約伯記》是舊約聖經中，在啟示上最奇妙、最豐富的書卷。在文學造詣上，更是出類拔粹，文采飛揚，獨樹一格。其對後人、後世的影響，源遠流長，無法估計。誰知道這卷書曾是摩西的「教科書」，使摩西甘願花三、四十年之久，在米甸的曠野，為葉忒羅牧放羊群，為的是跟他學習其中的：希伯來文、希伯來文的詩、對耶和華神的認識與經歷、對宇宙天地萬有的由來與奧祕、對撒但與其作為的認識、對人被造的結構與奧祕、對苦難的認識、對許許多多人間信仰上錯誤觀念的認識……

摩西藉此領受了這許多豐富作基礎，才使摩西得以預備好，去發掘更多列祖的珍貴歷史資料，又在耶和華神面前，領受更多的啟示與教導，使他撰寫出《創世記》來。並且後來得以蒙神呼召，完成神差遣他將以色列人領出埃及，照著神的指示，教導以色列人學習希伯來文，將神的律法典章，都以希伯來文傳授給他們，把以色列子民建造成為一個榮美國度，並且將以希伯來文撰寫完成的「摩西五經」，傳給以色列人與後世。誰知道《約伯記》一直就透過對摩西的教育、造就、事奉、與「摩西五經」，影響了後世的歷史與現今的世界。

許多神的子民和神的兒女，都知道「摩西五經」的價值與影響。但不知道《約伯記》對摩西的重要教育與影響。在聖經中，神的子民與兒女，也都讀到《約伯記》，只知道那是一卷論到苦難的詩卷，卻不知道那是一卷遠遠超過苦難，而是「論到信仰啟示」的書。

根據聖經的內證，我們可以確實知道，《約伯記》這卷書會編入「聖典」之內，是因為在摩西的時代，他已經將《約伯記》傳授給以色列人了。他是當作「希伯來文的教材」，當作以色列子民的文字，教給一些以色列人年青的學子，學習希伯來文之用。當時，可能亞倫的子孫是必學的，有些利未子孫也要學習，因為他們將來要在以色列人中間，作文書工作與教導工作。所以，《約伯記》的文體與詩體，形成了希伯來文文體與詩作的規範和形式。

由於《約伯記》早被摩西應用於以色列子民中，所以到一千多年後，當以斯拉編列「聖典」時，很自然的將之納入「聖典」之中。若非如此，在摩西之後，以色列子民中，誰有此權威，能將此卷書，看來似乎是「外邦人」的作品，列入神子民以色列人的「聖典」呢！從摩西以後，沒有任何人夠此權威，包括：大衛、所羅門、西希家、以賽亞、耶利米、但以理、和以斯拉。因為在摩西以前，約伯和他的四個朋友，都還不能當「外邦人」，他們都還算是列祖時代的人。但是，自出埃及以後，那些地域的人就都算「外邦人」了。他們中間的作品，不可能再被以色列人接納，更別說納入「聖典」了。

歷代以來，神的子民與神的兒女，對《約伯記》常有兩種根深蒂固的誤解或「迷思」。

其一、因為它是希伯來文的「詩卷」，所以認為其內容一定是重在述情寫意。

其二、因為其內容由約伯遭遇到極大的苦難而起，認為其重點是描述苦難的詩歌。

由於這兩種「迷思」使歷代的解經者，也不免落進一種先人為主的窠臼之中。

《約伯記》可謂是舊約經卷中，最早、最奇妙的經卷。早過於「摩西五經」，奇妙於記錄一場最不可思議的「辯論會」。

這場「辯論會」有三大特點：

第一、這是古代五位智者之間的「辯論會」，他們都是有正確信仰，有才學的人。

第二、在這場會議中間，不僅有人與人之間的辯論，後來竟有耶和華神，參與其間的辯論。

第三、辯論內容都以詩文記錄，文采飛揚。所論範圍之廣，上天下地，無與倫比。

由於其內容是如此的廣闊高深，使後代的讀者難以相信，這卷書是三千七、八百年前的前人作品。因此，許多歷代所謂的聖經學者，花許多功夫要證明，說這是摩西、或大衛、或以斯拉以後之人所作的。又有許多所謂的「學者」，花功夫要證明《約伯記》不是一人所作，而是經過了若干人，分了多個階段，曾經多次增添加插而成。照他們的說法，《約伯記》根本就是一卷「偽經」，只是他們沒有證據證明而已。

但是，這些所謂「大師」或「學者」的著作和觀念，卻一直對後人產生誤導的影響，造成厚重的迷霧，尤其充斥在「解經書」裡，而使許多有心追求的讀者，都不從屬靈的觀點去用心尋求，不從啟示的角度去仰望和領悟。實在害人不淺。

整體來說，《約伯記》是記載，當約伯受到撒但的攻擊和迫害，正在極其痛苦之時，他與朋友們的對話。在這些對話中，他們從爭論人生苦難的由來開始，而進一步論到他們的信仰，以及他們對神、對人、對天地宇宙的來歷、對人生苦難原因的看法。所以，它是一卷呈現從人的觀點，來看神和世事

萬物的書。這是三千八百年前，一些敬虔子民在信仰上，就已經有的觀念和認識。這是世界上討論到信仰問題，最古老又內容最豐富的書。

事實上，《約伯記》最重要，最偉大的價值，乃是在這一卷書中，清楚的陳明了信仰上基本而永恆的啟示與認識。若是我們勉強用今日神學上的術語來說，書中論及：對神的認識（神論）、對撒但的認識（撒但論）、對人的認識（人論）、對宇宙萬物的認識（宇宙論）、對苦難的認識（苦難論），以及信仰上的錯謬觀念（錯謬論）。並且在對話中，也駁斥了許多世俗上對苦難的錯誤觀念。這是舊約中唯一討論信仰真理的書，也是整本聖經中唯一站在人的立場上，通過對話和辯論，來陳明與溝通信仰的啟示、經歷、思想、觀念、真理、和認識的書。

所以，通過這一卷書，清楚的向讀者陳明和啟示了，人對神正確的信仰，具備有三種基本重要的特性，這種信仰：第一是靈性的；第二是理性的；第三是德性的。

大約二十五、六年前左右，由於在教會中事奉的某些經歷，主帶領我在讀經上，有了新的調整。要儘可能放下所曾受到過之「教訓」，先入為主的影響；而要儘量回到聖經本文，回到經卷寫作的背景年代，去揣摩當時著作者在神面前的領受，要知道他所得的啟示，他的心情，他的負擔，他寫作的動機與目的。

當然，這不是一件容易的事。因此需要許多禱告，許多仰望。同時，也需要許多倒空、許多對付。漸漸地，我果然發現許多由傳統領受來的解經和觀念，與聖經的啟示本意，有相當的距離，甚至有的地方有很大的偏差。這使我想起主耶穌，曾對法利賽人的責備與嘆息，他說：

「這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然。」（太 15:8-9）

當時法利賽人和猶太人的錯謬，就是錯把「人的吩咐」當作「神的道理」教導人，以致把猶太人的路都引偏差了。以致主神親自來到他們中間，都被他們當作異端，而被他們拒絕殺害了。

當時的法利賽人對舊約聖經，有一大套他們大師們所傳講的「法利賽教訓」。在主耶穌看來，很多都是偏離了聖經原意的教導，主耶穌想把他們糾正過來，可是他們不接受。直到現在，他們都還在走偏路。殊為可惜，亦真可悲！

今天，在基督教裏，也有許許多多類似的「現代法利賽教訓」，是錯解了聖經的，同樣也會誤導人。如果，我們這些作神兒女的，不想被誤導，走猶太人的覆轍，我們遲早要學習「在主面前讀經」領受教訓，而不是只在人的教訓面前讀經，領受人所解的經。

那時，我在讀經上，發現第一卷不同於以往的經卷，就是《約伯記》，接著又發現「摩西五經」全然不同的涵義。接著對《馬太福音》有很大不同的領受，…許多經卷都一一逐漸向我有新的開啟。感謝主，祂真有說不盡的恩賜。我求主使我能常保持有一種單純清潔的心，沒有遮蔽的靈，在祂面前繼續不斷的讀經，不斷地有新的領受。聖經是無窮的寶藏，有發掘不盡的豐富。本書所論，不過是為拋磚引玉而已。

《約伯記》的內容太豐富了，全書有四十二章之多，要在一季的成人主日學中講完，共十二次，每次一小時，實際上除去開頭的緒論，結尾的討論，只有十次可用，平均每次要涵蓋四章以上，不可能細講，只能將重點，點到為止。真正的領受，是要讀者自己慢慢細讀，在神面前尋思揣摩和仰望。

十一年前，我剛到「羅蘭崗基督徒禮拜堂」服事時，第一次開課教的成人主日學，就是《約伯記》。那時有四、五十人參加，把當時的小圖書館擠的滿滿，連外面走道都坐滿了人。那時，我們還不會用電腦輸入中文，講義都是哈拿手寫的。只能寫成綱要，影印發給同學。這次，十一年之後再次開課，竟然有一百多人報名，換了大教室，也把教室擠滿了。講義都是我們自己打進電腦，可以多有些文字解說，在教會裡印出來發給同學。

由於這次上課的同學中，有好些位是參加過上次的，我們不希望他們覺得我們是在「炒冷飯」，那就太對不起他們了。因此迫使我們夫婦要加倍用功。

主憐憫我們。我們尋找，祂就讓我們尋見；我們向祂叩門，祂就為我們開了好些門，也開了好些扇窗，祂使我們看見了好些「蒼天」，是我們以前所沒有看到的。這次我們都一同把所見，呈現在讀者面前，也算是在主裏面的一種分享了。

這本書能夠面世，還是要感謝劉介磐弟兄夫婦的協助，尤其是劉弟兄的仔細校對。他早在我們第一次講完《約伯記》時，他就曾促我們出書，他曾找人將錄音帶打出來。只是我們一直找不出時間順稿，而作罷。這次在他的敦促下，能夠順利出書，真要感謝他的費力與代禱。並且也要謝謝我們成人主日學的同學，對我們的支持與禱告託住，因為在這中間，哈拿曾因病住院，出院後正好能趕上上課。同時，要感謝永望出版社的同仁，給我們很好的配合與服務。最重要的是，

感謝父神和主耶穌，對我們有說不盡的恩賜！

主僕 漆立平與哈拿合序於美國加州羅蘭崗
主後 2012 年 11 月 20 日

第一講

《約伯記》概論與故事的起頭

《約伯記》概論

壹、《約伯記》是舊約中的詩卷

舊約聖經中，在歷史書卷之後，接著的是五卷詩歌書卷：《約伯記》、《詩篇》、《箴言》、《傳道書》、和《雅歌》。由於這五卷書都是以詩、詞，或說是以排偶對仗的詩歌文體寫作的，都是希伯來文的詩歌作品。因此，稱謂「詩卷」，被認為是舊約聖經中的文學精華。

歷代以來，許多人也稱這五詩卷為「智慧書」。因為，其內容蘊涵著詩人豐富的哲理、對人生歷練的思維、對天地事物分析的理念、對苦難的緣由與感受、對生命現象的觀察與體驗、對所遭遇各種情

況的反應、與對各種事物的觀念與價值判斷、…。作者有許多情感性的發表，理性上的描繪與領悟，思想上的創意與解析，意志上的果決與判斷表達。他們常常用一些圖畫性、比喻性、類比性、迷語性的語言，作跳躍性的發表，作間接性的陳述。所以，讀者通常不是容易直接理解或領會的，必須經過相當程度的學習，經過有識者的講解，或作原則性的示範指引，讀者才能心領神悟。或是讀者經過長時間謙卑的仔細思索、揣摩、推敲，向主尋求，也能達到理解。

原則上說，讀這些詩的人，必需在對神有信仰上，心竅上、思想上、靈性上的開啟之後，才能有正確的領會，而獲得靈明心悟。否則，那些情感豐富，意念深邃的詩詞歌賦，常叫讀的人，似懂非懂，若沒有深厚的經歷，並不容易完全解開。有時那些似乎已經明白的人，往往也只能心領神會，很難用言語描述或解明出來。因此，歷代以來常將這些書卷稱為「**智慧書**」。尤其是那些喜歡講哲學哲理的人，喜歡將這五卷書，稱為「**希伯來人的智慧書**」。

其實，在舊約聖經中，以詩體寫作的部分很多。且不說在「摩西五經」和「歷史書卷」中，也記載了許多祈禱詩、祝福詩、預言詩、讚美詩、訓誨詩、讚嘆詩、哀歌…等等，都是以詩體寫成，都是舊約中的精彩內容，有極高的文學價值。並且，在「詩卷」後面的「大、小先知書」中，也有許多都是用詩文，或詩歌傳達的。

譬如：大先知書中的《以賽亞書》，約三分之二以上是用詩文寫的；《耶利米書》中詩文也接近一半；《耶利米哀歌》更是一篇長卷的「字母詩」。在十二卷「小先知書」中，詩文更是主要文體，其中《何西阿書》、《約珥書》、《阿摩司書》、《俄巴底亞書》、《彌迦書》、《那鴻書》、《哈巴谷書》、和《西番雅書》，這八卷小先知書，幾乎全是用詩體寫成的，裏面所蘊涵的哲學智慧，絕對可以與「智慧書」等量齊觀；惟因這些詩卷都論及特定的預言，所以傳統上，都將之歸類為「先知書」。《耶利米哀歌》雖然不以預言為主，傳統上將之視作《耶利米書》的附篇，所以也列作先知書的一卷。

《約伯記》是一卷在信仰上辯論性的對話詩。由**五位古代的「智者」**以詩詞的形式作對話，陳敘各自在信仰上的論點和觀念。他們各自說起理來，非常生動活潑，叫人讀了一點也不嫌枯燥。早在三千八百年前的上古時代，能寫出這樣的論理詩卷，真是令人驚奇。全卷除了前兩章陳述故事發生的背景，以及最後一章的後段，以述敘文體，記敘這場辯論之後的結局發展外，其他三十九章都是以詩體，或詩歌來對話與辯論的。所以，這卷詩被列為詩卷之首。

《約伯記》就寫成的時間而言，也是聖經六十六卷中最早的，列在詩卷之首，的確當之無愧。其實，這卷書的寫成時間，比「**摩西五經**」還早三、四百年，是舊約聖經中最古老的一卷。並且，由於這卷書，是以**以色列人**最早用來學希伯來文的教學課本，所以其詩體對希伯來語文的詩體發展，產生了極大的深遠影響。它是希伯來文詩體的老祖宗之作。這卷書表面上好像是對「苦難」的辯論，其實是關乎「信仰」的全面性討論。**像一出話劇，也可說像一場歌劇。實在是古今中外最令人希奇的文學鉅作。**

貳、《約伯記》書名的由來與意義

《約伯記》是以書中的主要人物——**約伯**——來命名的。這卷書並不是記載約伯一生的故事或傳

記，而只是記載當他受到撒但的攻擊和迫害時，他與朋友們的對話。在這些對話中，他們從爭論苦難的由來開始，而進一步論到他們的信仰，以及他們對神的認識、對人的瞭解、對天地宇宙的來歷、對人生苦難原因的判斷與看法。所以，它是一卷呈現從人的觀點，來看神和世事萬物的書。這是三千八百多年前，一些敬虔子民在信仰上，就已經有的觀念和認識。這是世界上討論到信仰問題，最古老又內容最豐富的書。更奇妙的是，這卷書竟然以詩歌的文體，用對話的形式呈現出來，其優美、雅緻、智慧、深邃的程度令人驚嘆。其中的啟示更是豐盛，超越了時空的疆域，陳明了永恒的真理。

參、《約伯記》的作者與其年代時地

《約伯記》的著作者是誰，歷代解經家有許多不同的意見。有人說是約伯自己，有人說是摩西，有人說是先知以賽亞。凡是不否定《約伯記》為聖典的人，大多認為《約伯記》是聖經中最早的著作，都認為此書不是摩西以後之人所著，而應是比摩西更早之人所撰寫。因約伯所處的時代很早，極可能是與以撒、或雅各、或約瑟同時代的人。換言之，約伯是比摩西尚早三至四百年以上的人。

我們根據文中的內證，可知《約伯記》的作者，應該是參加了那場辯論的人，因為書中許多言語，都像是親臨現場的觀察和記錄者。摩西與他們相距的年代太遠了。以賽亞就更晚了，幾乎相距超過一千多年了。

若是《約伯記》的作者，是參與了那場辯論的人，這種推斷不錯的話，則最有可能的作者，就是書中的青年人以利戶。因為根據三十二章至三十七章的語氣，他自稱是「我」，而且他說的話，幾乎成了那場約伯與他三個朋友辯論的結論。後面，耶和華神所說的話，乃是最後的裁判，正是印證了以利戶所說的。並且因為他年青，他才有可能知道約伯後來又活了一百四十年，以及他蒙神賜福的光景。

約伯在受難後與三個朋友對話時，當時以利戶可能是以青年人的身份，在旁伺候旁聽。他是一個對神有信仰，又很有認識與啟示的人，他聽見了他們的對話，並銘記在心，甚至作了記錄，後來他自己也參與了那場論戰。事過許多年之後，可能就是在約伯去逝時，他回想起當年那場「苦難與信仰的辯論會」，再加上他後來從神得著有關「天庭會議」的啟示，寫成頭尾的敘事，而寫成了《約伯記》作為記念。他沒想到，這卷作品，後來竟成為摩西和許多晚輩以色列人的希伯來文教課書，又被納入了「聖典」。

約伯所住之地烏斯，是在以東的南方，阿拉伯曠野之西，與米甸地相連。烏斯是西理人底珊的兒子（創 36:20- 21,28，代上 1:38,42）。由此可知，約伯是西理人的後裔。而以利戶是布西人，從聖經的記錄《創世記》內證可知，布西（又名布斯）是亞伯拉罕兄弟拿鶴之子基母利的兒子，是彼土拉（即利百加之父）的兄弟（創 22：20～22）。

所以，《約伯記》寫作的地點，可能在烏斯，約伯所住的地方；或者也可能在靠近巴旦亞蘭的布西，以利戶的家鄉。大約完成於主前一千八百八百年左右，距今三千八百八百年了，是聖經中最早寫成的第一卷書。比《摩西五經》尚早三百年以上。

肆、《約伯記》的特色與重要性

《約伯記》是詩卷中的第一卷，是最早的希伯來文著作，也是最早的詩體經卷。本書除了第一、二章及末章 7 節之後，為敘事體，像散文外，從第三章開始，無論是約伯個人的自艾自嘆，或他們朋友之間的對話，全是以詩體發表的，語詞非常文雅優美。《約伯記》中的詩，不重在音韻，而重在文意的平行、對比、重疊。這種詩體成了希伯來文詩體的基本形式，對希伯來文學產生極深遠的影響。根據以色列人的傳統說法，《約伯記》早期是以色列人學習希伯來語文的基本教材，一直是希伯來文的最佳範本，對以色列人在信仰和語文上，產生了莫大影響。

《約伯記》是一卷思想、觀念的對話詩。像史詩，又像哲理詩，整卷像一齣歌劇，也像一場話劇，非常優美，引人入勝，真使人難以相信，這樣的作品會出自三千八百年前。在世界文學史上，是出類拔萃的上上之作。

然而，《約伯記》的最重要，最偉大的價值，乃是在這一卷書中，清楚的陳明了信仰上基本而永恆的啟示與認識。如果用所謂「傳統神學」的語言來說，《約伯記》的內容包括了：對神的認識（神論）、對撒但的認識（撒但論）、對人的認識（人論）、對宇宙萬物的認識（宇宙論）、對苦難的認識（苦難論）、對生與死的認識（生死論）、對救贖的盼望（救贖論）、對罪惡的討論（罪惡論）、對德性生活的討論（德性論）、智慧的來源與價值（智慧論）。同時，也在他們的對話中，駁斥了許多世俗上對神、對撒但、對人、對宇宙、對苦難的錯誤觀念。這是舊約中唯一討論信仰真理的書，也是整本聖經中唯一站在人的立場上，通過對話和辯論，來陳明與溝通信仰的啟示、經歷、思想、觀念、和認識的書。

伍、《約伯記》中的主要人物

在《約伯記》中的主要角色與人物有八：

- 1、耶和華神——祂是天地的主，創造萬有的神，全能者，是他們共同信仰的對象。
- 2、撒但——本是神寶座前服役的靈之一，但是他常在神面前控告陷害地上的人，並且他善於興風作浪，是在地上製造各種天災、人禍、與患難，加害於人的惡者。
- 3、約伯——他是烏斯人，是當時東方的名人，他敬畏神，為人正直完全，而且遠離惡事，是一個學問、品德都高的人。他是書中的主角。
- 4、約伯的妻子——她在書中說話的機會不多，只在第二章出現一次。
- 5、約伯的三個朋友——他們都是智者，是約伯信仰上的同道，是可論道的同伴。
 - (1)、提幔人以利法——提幔是以掃的兒子（創 36：2），以利法是以東人的後裔。
 - (2)、書亞人比勒達——書亞可能是亞伯拉罕庶出的兒子之一（創 25：2）。
 - (3)、拿瑪人瑣法——拿瑪人位於阿拉伯西北，家世無可考。
- 6、布西人以利戶——是也約伯的朋友，但他可能比約伯的那三個朋友年青三、四十歲，他是巴旦亞蘭人，是亞伯拉罕兄弟拿鶴的後裔，已如上述。

由約伯與他三個朋友的來歷，我們可以從《創世記》的族譜中，找到他們先祖之間的關係。可以推知約伯和他的朋友，大約都是與雅各同時代的人，或至遲與約瑟同時代的人。雅各與約瑟相差九十歲，與摩西領以色列人出埃及，相距四百年。從摩西所編寫《創世記》的族譜來看，他似乎特意把約伯與他三個朋友的來歷，作了註解。只有拿瑪人瑣法在《創世記》找不到族譜，似乎摩西對他的來歷，

也沒有查證出來。我們在整部舊約中，也找不到同名的人，對他的來歷，無從查知。

約伯的這四個朋友，並不是與約伯住在同城或很近的地方。他們乃是分別居住在相當遠的地方（參見附圖）。雖然來自不同的方向，但他們都信仰敬畏耶和華神，這表明在他們的那個時代，他們都有共同的信仰，應該都是從他們祖宗承傳下來的。那時在信仰上，雖然已有許多人開始事奉「偶像」，但是仍有許多先民，在信仰上還沒有紊亂。

陸、《約伯記》的主要內容

《約伯記》的主要內容，乃是記載四種場景的對話：

1、神與撒但兩次對話的場景(在天上神寶座前)(1~2章)

這一段可說是《約伯記》的序曲，說出了天與地的關係，以及約伯苦難的由來，故事發生的背景。約伯的三個朋友知道約伯的遭遇，特意去看望他。

2、約伯與三個朋友三輪對話(在地上約伯家鄉)(3~31章)

這是《約伯記》中最長的一段。開始於約伯的一段自艾自嘆，約伯起頭之後，他的三個朋友逐一向約伯說話，約伯逐一答覆他們。一共經過三輪八個回合的對話，最後約伯以狂傲長篇大論的申訴自義結束。在這些對話的辯論中，他們各自陳述了他們的認識與信仰啟示，對世事的各種看法，對苦難的解釋和化解之道。在這些對話中，暴露出許多世俗上常有的錯誤觀念與錯謬理論。而約伯的自義、和他對神狂傲的質問，也暴露無遺。

3、以利戶與約伯的對話(在地上，約伯和他三個朋友面前)(32~37章)

青年的以利戶在聽完他們的辯論，又聽見約伯的自義與他對神的質問後，當那三個朋友都啞口無言以對時，以利戶再也按耐不住，他也參與了對話。他一面指出約伯的自義與狂傲，一面也陳述了他在信仰上對神的認識和啟示，為神對約伯作了明確的辯駁。他的話叫約伯很慚愧的安靜下來。

4、神與約伯的對話(天上與地上的對話)(38~42:6)

約伯雖安靜了，神仍親自與約伯對話，使約伯更加羞愧的心服口服。約伯自己承認他對神的信仰，從前是建立在風聞（聽別人說）的基礎上，經過這次受害和苦難，才使他對神有了親身貼切的經歷，因此他為他的自義和狂傲懊悔。

5、神對這次辯論的處置與對約伯的賜福(42:7~17)

神告訴約伯的朋友以利法等三人，指出他們有關神的議論不正確，並且得罪祂。但神願赦免他們，要他們獻祭贖罪，請約伯為他們禱告。他們欣然接受，約伯就為他的朋友祈禱。約伯的苦難也就此消失了，他和他的朋友都得著了神的赦免與賜福。約伯更得著了加倍的財富與兒女，並且他又活了一百四十年。

柒、《約伯記》的分段

一、約伯故事的緣由背景——撒但對約伯的控告與加害(1:1~2:13)

1、約伯其人，與其家庭(1:1~5)

2、約伯在神面前受到撒但的控告詆毀(1:6~12)

3、約伯受到撒但第一次加害，約伯卻不以口犯罪（1:13~22）

4、約伯在神面前受到撒但再次的控告詆毀（2:1~6）

5、約伯親身受到撒但厲害的加害擊打（2:7~10）

6、約伯的三個朋友前來看望安慰陪伴他（2:11~13）

二、約伯在痛苦中的呻吟自艾（3:1~26）

1、約伯開始發言，呻吟自艾，咒詛自己的生日，對死亡歌頌（3:1~19）

2、他嘆息人生有太多患難愁苦，難以忍受，好像生不如死（3:20~26）

三、約伯與三個朋友的第一輪對話（4~14章）

1、提幔人以利法首先與他對話，約伯作出不客氣的辯駁（4~7章）

2、接著書亞人比勒達與約伯對話，約伯作出更多的辯駁（8~10章）

3、接著拿瑪人瑣法與約伯對話，約伯又作了更多的辯駁（11~14章）

四、約伯與三個朋友的第二輪對話（15~21章）

1、提幔人以利法指責約伯的不是，約伯作出犀利的辯駁（15~17章）

2、書亞人比勒達指責約伯的反駁，約伯極其難過的辯駁（18~19章）

3、拿瑪人瑣法對約伯的回駁，約伯哀嘆的反駁（20~21章）

五、約伯與三個朋友的第三輪對話（22~26章）

1、以利法第三次勸約伯悔改，約伯仍是很不服氣的回答申辯（22~24章）

2、比勒達辯稱神有威權治理，約伯反唇相駁，並申辯他自己無辜（25~27章）

六、約伯在自義中的申訴（27~31章）

1、當三個朋友都無言時，他說出他的智慧，他曾與神非常親近（28~29章）

2、他傾訴他有理，如今卻孤苦，被神丟棄，對他變心待他殘忍（30章）

3、最後約伯更起誓申訴他的義行與品性（31章）

七、布西人以利戶對約伯的駁斥（32~37章）

1、以利戶聽完約伯的申訴，見三個朋友無言以對，再也忍耐不住（32章）

2、以利戶對約伯的話，是站在三點立場，提出四段反駁

3、第一段：神是聖潔、慈愛、忍耐，而盼聖世人接受救恩的（33章）

4、第二段：神是公義、正直、公平、完全，他的審判不受人推辭（34章）

5、第三段：人不可自義過高，狂傲的與神理論，神不聽虛妄的呼求（35章）

6、第四段：要認識神高超良善的本性敬畏祂（36章）

7、最後的勸誡：神行大事奇妙難測，不要自以為聰明，要全心敬畏祂（37章）

八、耶和華神親自對約伯的答覆（38~41章）

1、在約伯靜默無言後，耶和華從旋風中親自詢問約伯十五問（38~39章）

2、耶和華接著又以河馬與鱷魚的奧妙，繼續質問約伯（40~41章）

九、約伯的懊悔認罪與故事的結局（42章）

1、約伯因神的話而悔悟認罪，承認自己無知而懊悔。辯論結束（42:1~6）

- 2、神對約伯的三個朋友略有責備，要他們獻祭贖罪（42:7~9）
- 3、約伯為他的朋友祈禱，神使約伯從苦境中轉回（42:10）
- 4、約伯後來的情況，神賜他加倍的財富與十個兒女，他又活了 140 年（42：11~17）

《約伯記》本文解析

壹、《約伯記》的序曲（伯 1:1~2:13）

第一章要義、《約伯記》故事緣起

《約伯記》的第一章和第二章，乃是全書的序曲。《約伯記》中的故事就像一齣戲，而前兩章正是其序曲，把故事發生的背景，向讀者作個佈陳。以便讀者或觀者，能對其中的故事，作個正確的領悟，作合理的推敲。《約伯記》的作者，正是以這種筆法，引導讀者去尋思領會。

一、約伯其人（1:1-5）

首先，作者在一開始介紹了約伯其人，告訴讀者約伯是誰，他是一個怎樣的人，他的性情，他的為人，他的家庭狀況。文語簡潔清爽，一目瞭然：

- 1、約伯是烏斯人，他本人為人完全正直，敬畏神，遠離惡事。
- 2、兒女甚多：有七個兒子、三個女兒。
- 3、家產豐富：有七千羊、三千駱駝、五百對牛、五百母驢、許多僕婢。
- 4、社會地位高：在東方人中為至大，是很有智慧的人。受到遠近眾人的敬重。
- 5、兒女們好宴樂：兒子們按著日子設擺筵宴，請姐妹來一同吃喝快樂。
- 6、每當約伯兒女宴樂之後，都叫他們自潔：約伯都為他們擔心，並且約伯還為他的兒女獻燔祭，因為他耽心他的兒女們在宴樂中犯了罪，甚至心中離棄神。約伯怕他兒女不聽話，沒有自潔，也沒有向神獻祭贖罪，他這位思慮周到的父親，就為他們獻祭贖罪代禱。由此可知，約伯因著兒女的緣故，經常有種不安，因他知道人在宴樂中，很容易就犯罪，並且在那種生活中，常會藐視神，甚至棄絕神。
- 7、約伯常常這樣行。換言之，約伯的兒女長大後，由於家境豐富，如此過宴樂的生活，已經行之多年了。他們並沒有因著父親的叮嚀，叫他們自潔，他們就因此真的「自潔」了。長年日久，他們沒有絲毫改善，只怕是反倒變本加厲了。約伯這種替兒女贖罪代禱，是作父親的用心良苦，可是對兒女本身而言，並不能真正贖他們的罪，只是因神對約伯的慈愛憐憫，能給他們多有一點時間悔改的機會。根據《以西結書》中神的話，那最多只能延長一點時間而已（結 14:12-20）。

全本聖經中，提到的約伯，除了《約伯記》的約伯外，只有以薩迦的一個兒子也叫約伯（創 46:13，代上 7:1）。在舊約中《以西結書》曾兩次提到約伯（結 14:14，20）。新約《雅各書》一次提到約伯（5:11），都是指本書的約伯。

約伯的字義乃是被恨、受逼迫、作仇敵之意，這正指明他與撒但之間的關係；也正是指明《約伯

記》故事的由來。其實每一個神的兒女和子民，都受到撒但的監督與控告，也多多少少受到他作惡的對待與苦害。

二、在天上，神面前，撒但的詆毀(1:6-12)

這一段是記載天上發生的事情，雖然發生在天上，卻是與地上的人有關。這裡正啟示，地上的事是受天上管理的，所以在天上討論到地上的約伯。

1、神的眾子在耶和華面前聚集，撒但也在其中

這是一次「天庭的會議」。「神的眾子」是指天使、天軍、或其他神所造的天上「有靈性之活物」，例如：基路伯（創 3:24）、撒拉弗（賽 6:2, 6）、有火輪的四活物（結 1:5-14）、遍體滿了眼睛的四活物（啟 4:6-8）等。由此可知，聖經中所稱「神的眾子」不僅指地上的「人」。人是神所造「地上有靈性之活物」。

另一方面，我們可知「撒但」也是神所造的「有靈性之物」，也是神的眾子之一。從《以賽亞書》（賽 14:12-15），和《以西結書》（結 28:11-16）的啟示可知，撒但本為天使長之一，後來因他的驕傲背叛而墮落了。在神沒有完全審判並刑罰他之前，神仍讓他參加天庭會議。由會議中的談論可知，這個天庭會議是有權掌管地上情形的。在神的授權中，撒但是有權柄管理地上事的（太 4:9，路 4:5-7）。

2、神與撒但對話，論到約伯，神以約伯為傲（稱許約伯）。

神問撒但從那裏來，撒但說從地上走來走去，往返而來。神問撒但可曾用心察看祂的僕人約伯，神並稱許約伯完全正直、敬畏神、遠離惡事。由此可知，神所造的萬物雖然眾多無計其數，但是神對祂所造的萬物，卻無所不知。尤其對於祂所造的「靈性之物」，祂所造的人，更是清清楚楚。祂對約伯的瞭解，一清二楚，比約伯自己更清楚。當然對你我每一個人，也是一樣。

3、撒但控告詆毀約伯

撒但聽到神對約伯的稱許，正是刺傷了他。因為撒但就是因為詭詐彎曲，不正直，而被神所定罪。他不服氣神稱許約伯，好像比他完全。撒但說約伯的完全不是真完全，他是因為受到了神的特別看顧與保護、又是受神特別賜福的人。撒但並且詆毀約伯是經不起考驗的人。

由這段對話可知，神對地上的義人、敬畏神、遠離惡事的人，的的確確給與他們特別的看顧、保護、與賜福。因為這實在是神公義、信實、慈愛、與賜福的基本原則。撒但卻很詭詐的攻擊這個公正的原則。

4、神允許撒但試驗約伯，但不得傷害他

神知道撒但的詭計，想毀害約伯。另一方面，神也知道約伯本身尚有一些問題存在，所以就允許撒但對約伯有限的剝奪，讓約伯經歷一些試驗，使他能夠達到生命上更成熟的完全。從這天庭的會議可知，撒但是經常在神面前，控告世人的，後來《啟示錄》證明了這一點（啟 12:10）。

三、撒但加害約伯的兒女和產業(1:13-19)

撒但抓住可以加害約伯的機會，立刻嚴厲的對付約伯。就在同一天，四大禍患齊來，一起臨到約伯的家中。

1、正在約伯兒女宴樂的日子：約伯的財物遭到了示巴人搶劫，牲畜被擄走，僕人被刀殺。

2、接著又遭到了天災的損害：天上降下火來，把約伯的群羊和僕人都燒滅了。

3、當日又遭到迦勒底人的襲擊搶劫：迦勒底人分作三隊忽然闖來，把約伯的駱駝都擄去，把僕人殺了。

4、接著再遭到狂風吹襲，房屋倒塌，約伯的兒女都被壓死了。

由這一連串的禍患災殃的忽然臨到，可知撒但的殘暴兇惡，所謂禍不單行正是此意。當撒但抓到可以整人害人的機會時，他絕不會手軟，更不會有絲毫的憐憫。表面看起來，好像這些事都是意外的突發事件。其實，在這些意外中，都有那惡者的預謀。這也告訴人，世上的悲劇，其來有自。雖然受害，自己並不知道，背後常脫不了撒但的作為。

四、約伯的反應(1:20—22)

遭遇到如此這般的大患難，約伯的反應，著實令人驚奇他的沉著：

1、約伯在悲劇痛苦中，仍自卑並敬畏稱頌神

他雖然悲傷的起來，撕裂外袍，剃了頭髮，伏在地上向神下拜。他說：「我赤身出於母胎，也必赤身歸回。賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的。」（伯 1:21）約伯完全沒有發出任何怨言。他的話表示他默然的「從神領受這一切的禍患」。雖然他並不知道，這些禍患並不是神加給他的，但他知道若非神的允許，這些禍患就臨不到他。他這種態度是很智慧的，他在一切情況下，都面對神，在神面前領受。

2、在这一切事上約伯不犯罪，也不以神為愚妄

約伯也沒有做任何不得體的事，他不怨天，也不尤人。經過這一番的禍患與災害，約伯站住了，也勝過了撒但的攻擊。

第二章要義、撒但對約伯再次詆毀迫害

由於撒但未能以忽然的災禍打倒約伯，撒但並不甘心。因此撒但利用再一次的天庭會議，在神面前對約伯進一步的詆毀控告，為要更厲烈的加害約伯。

五、在神面前，撒但對約伯再次控告詆毀(2:1-6)

前面的事，過後不久，在另一次天庭會議中：

1、在神與神的眾子的另一次聚會中

撒但也來在其中：神又問撒但從何處來，撒但又說是從地上往返而來。

2、耶和華問撒但，對約伯的察看如何，神再次稱許約伯

從神對撒但所說的話，可知神對發生在約伯家中的事，祂都知道；約伯的反應與表現，神也都很清楚，並且神很讚賞約伯能持守他的純正。

3、撒但對約伯進一步的詆毀

撒但說約伯能夠站住，是因為約伯的本身受到保護，他情願捨去一切身外之物，來保全他的性命；若是傷到他的骨與肉，他必當面棄掉神。

4、耶和華允許撒但進一步試驗約伯，但不得加害他的性命

神不是因為受到撒但的激將法，而允許撒但對付約伯。絕對不是這樣。神乃是將計就計，因為神

深知道在約伯生命上的需要，而讓他經過進一步的鍛鍊。

六、撒但厲害的擊打約伯(2:7-10)

撒但有了神允許的權柄，他就策劃了對約伯極其惡毒的攻擊：

- 1、撒但使約伯全身長毒瘡；
- 2、約伯痛苦不堪，甚至坐在爐灰中，拿瓦片刮身體。由此可見約伯在身體上的痛苦難過不堪。
- 3、他妻子譏諷、刺激他，叫他棄掉神去死了吧。他妻子的話，更像是在約伯的傷口上灑鹽。由此也可知，約伯的妻子並不是一個敬虔的妻子，並不會安慰他。
- 4、約伯責備他妻子，卻仍敬畏神，不以口犯罪。約伯在這種時候，仍然可以沉住氣，約伯的定力與耐力，實在已高人一等。

到此為止，約伯的表現可謂非常完美。

七、約伯的三個朋友來看望約伯 (2:11-13)

約伯的三個朋友，在遠方聽見發生在約伯家中和他身上的事，都難以置信，就彼此相約，長途跋涉，同來看望安慰約伯。

1、約伯的三個朋友，並非一般朋友，而是信仰上的同伴，是可以論道的朋友，是非常難得的。

(1)提幔人 以利法；(2)書亞人 比勒達；(3)拿瑪人 瑣法。

這些朋友都分別來自的地方，請參閱書後[附圖]。

2、他們看見約伯的光景都極其震驚

(1)他們遠遠舉目觀看，看見約伯的光景，認不出他來，就放聲大哭；

(2)他們撕裂外袍，揚起塵土落在自己的頭上。他們以為約伯犯了滔天大罪，才會落得如此地步，因此他們都為約伯而悲傷；

(3)他們陪同約伯坐了七天七夜，沒有向他說話。一方面因為約伯極其痛苦，他們不知道如何開口安慰約伯。另一方面，他們又不知道約伯究竟犯了什麼大罪，不知道要從何說起。他們就無言的與約伯同坐在地上，與他同悲，同嘆，同哀，卻都不說一句話。這三位朋友能夠如此忍耐的同坐七天七夜，實在難能可貴。

前面這兩章的敘述，就是整個《約伯記》故事發生的背景。

貳、約伯開始的呻吟自艾 (3:1-26)

第三章要義、約伯在痛苦中的呻吟

從第三章開始，《約伯記》的談話會或辯論會正式登場。是從約伯本人的自怨自嘆開始。從第三章起，他們都是以詩體的語文對話，也可以說，他們都是以詩曲或詩歌唱出來的。所以也可說，《約伯記》是以歌劇的形式進行的。真是有創意。

一、約伯的呻吟自艾 (伯 3:1-10)：

首先，約伯咒詛懷自己胎的日子。這是一段優美的呻吟自艾，有文學的價值。是以希伯來文的詩體寫成的。

約伯自艾何不在他懷胎之日，就不存在，在懷胎之日就死去。這表明他痛不欲生，覺得痛苦的生不如死。這是許多人在極大痛苦中掙扎時，很普遍的反應。這就是世人在遭逢極大苦難，覺得力不能勝時，常有的「生不如死的謬論」。

在這一段中，約伯用了十一個「願」（英語為 May），卻都是一些過去式的「不可能的願」，一種虛擬語氣的「願」，來表明他心中強烈的盼望他早早的就不存在，換句話說，就是根本沒有一點影兒來到這個痛苦的世界。

「生不如死的謬論」錯在不知道，或忽略了生命的價值。陷在這種觀念中，常叫許多在苦難中的人，不尋求生命的真正目標與價值，而輕生自殺，這正中撒但的詭計，而使他靈魂永遠滅亡。

二、他咒詛自己被懷胎之日並歌頌死亡(3:11-19)

接著約伯發出對死亡的歌頌，在那裏能結束一切痛苦，進入安息。這是許多人同有的觀念。認為死能結束人生的一切痛苦。好像死就是人痛苦的解脫。這是出於世人很普遍的「死亡解脫論的錯謬」。

他讚美死亡是公平的，在它那裏不分貧富、貴賤、尊卑。在死裏面人人都平等。所以，在這一段裏，他重複的用了七個「為何」（英語為 Why），怨嘆為何不讓他早些死掉，讓他可以早些享受死亡中的安息。單純就著文學的觀點來看，真是描寫的非常生動精彩。但是就真理的觀點來看，卻是大錯特錯了。

三、他嘆息人生多患難愁苦，生不如死(3:20-26)

接著，約伯又嘆息人生苦難太多。因著人生的這許多患難與愁苦，好像人的一生是生不如死。這是在痛苦時，對人生的悲嘆。當一個人在健康或正常時，不會有這種感覺，當人在極端痛苦時，常會落入「求死」這種陷阱。

其實，這種觀念是不可取的，也是錯誤的。撒但的策略就是要造成人有這種想法，而落入尋死的網羅，叫人陷入滅亡。人的得救與否，決定於活著的時候。人的死亡，人以為能暫時結束肉身的痛苦。這是人猜測的無稽之談。

「死亡解脫論的錯謬」在於世人根本不知道人死後，他的靈魂所要遭遇的問題。如果他在活著的時候靈魂沒有得救，他死後要受到比活著時更大、更嚴厲、而又更長久的刑罰。這一點，後來在新約中，很清楚的啟示出來了，「按著定命，人人都有一死，死後且有審判」（來 9:27）。並且，主耶穌所說「財主與拉撒路的故事」（路 16:19-31），更實際的把人死後靈魂受苦的情形，描述出來了。人死後不是痛苦減輕了，而是他再也表達不出來了。但他靈魂所要受的煎熬，可能是更厲害的。

第二講

約伯與以利法的首輪對話

約伯發言之後，他的哀嘆，他的自艾自怨，巴不得自己從未來到世間，在她母親懷孕前，子宮就

關閉，使他根本就不存在母腹過；又怨嘆在他母親懷他後，為何沒有早死，為何不一出母腹就死亡，或者無人乳養他，為何不讓他早早就進入安息；他讚美死亡真好，是叫一切苦難的人，終止再受苦，可與所有君王、貴胄、財主、有權勢的人、壓迫人的人、奴役人的人，同享安息之處。可以結束人生一切的苦難。他覺得人生有太多苦難了，有太多患難恐懼使人擔心，叫人不得安逸，不得安息，神為何要人過這樣的日子。

約伯這樣一說，打開了話匣子。陪伴他的幾個朋友，聽了之後，他們有立刻有許多感觸，從心中湧出，而引發了後面接二連三的議論，造成了後面一長串的激烈的理論、辯論、與爭論，產生了一次驚天動地，劃時代的信仰理念與啟示的討論會，而成就了《約伯記》這卷鉅著的內容。

第四章要義、以利法對約伯的糾正勸導

首先提幔人以利法開始回答約伯。在約伯的這三個朋友中，以利法可能最年長，與約伯也有很好的交情，應該也是個年高德劭的長者。顯然，他聽了約伯的自艾自怨後，很不以為然，就發言糾正勸導約伯。

一、他指出約伯曾是教導扶助人的，為何現在軟弱驚慌了（4:1—6）

以利法提醒約伯，你素來是以言語教導人，堅固軟弱者的人；但現在禍患臨到，就昏迷，便驚惶。你不是倚靠敬畏神嗎？你的盼望不是行事純正麼？

以利法一開口，就是語帶諷刺的責備，雖然他年紀稍大，對於一個在苦難中的朋友，無論如何應該予以同情，諷刺不是一種安慰人的言語與態度。

二、他說無辜、正直的人有誰滅亡？（4:7—11）

接著，他馬上提出災難或苦難都是「受神懲罰論」。他說無辜、正直的人有誰滅亡？只有耕罪孽，種毒害的人，他們會受到報應，受到神的憤怒懲罰。既使他強暴的不肯認罪，想想看，獅子是百獸之王，因它兇惡，再強暴的像獅子，不論猛獅、少獅、老獅、母獅，都會餓死、離散。

這種「災難受神懲罰論」，或「災難報應論」是世人很普遍的看法。對於許多強暴的罪犯而言，災難遲早臨到他們的頭上的確是沒錯的。但是，這並非約伯的情形。如今因約伯遭遇了患難，就推論他是因犯罪而遭到神的懲罰，卻是似是而非的。因為災難與禍患有許多種，許多犯罪者對人的加害，並非受害者受到神的懲罰，約伯如今所遭遇的，乃是撒但對他的加害。以利法的話很明顯地冤枉並激怒了約伯。

三、他暗暗得了默示…恐懼、戰兢臨到我身。（4:12-17）

以利法又進一步說到他的「神祕靈異經歷論」。他說在夜間世人沉睡之時，他在思念中，經歷了靈異的來臨，在他面前經過，使他恐懼戰兢。然後，那靈停住，雖然不能辨其形像，但在靜默中，聽見有聲音說：

「必死的人豈能比神公義？

人豈能比造他的主潔淨麼？」

以利法想起這段經歷，他認為這正是對約伯遭遇的事，所作的說明。因他聽見約伯的遭遇，他可

能心想，像約伯這樣公義的人，何以遭此災難？因此而在夜間有了這樣的經歷，他認為這是神靈對他的答覆。

以利法這種「神祕靈異經歷論」是大有問題的，也不足為信的，因為：

第一、神是光明正大的神，從聖經的啟示可知，祂要臨到人，無論白天晚上，都是明明白白的向人顯現，從來不這樣神祕兮兮的嚇唬人。例如：對雅各的多次啟示（創 28:12-13，31:11-14，35:1，9-10，46:1-4），向摩西、約書亞、撒母耳…等等的現顯…都是明確的，不是模糊不清的。

第二、祂若對人說話，祂的話也是明確的，祂不會叫人猜測祂所說的話是對誰說的，或說甚麼。

根據聖經的啟示原則，以利法這種靈異經歷，是模糊不清的，講的話也不明確，似是而非，這種通常並非來自神的靈，而很有可能是出於其本人「魂的幻覺」，或「異靈（包括邪靈）的工作」，或「邪靈的假冒」，叫人受迷惑。這是許多奧祕派、靈恩派常會遭遇的陷阱。

四、認為神不信任人，因為人都是卑下的。（4:18-21）

然後，以利法又說「神不信任祂的臣僕與使者」。他說因為神認為祂的使者都為愚昧；更何況我們這些住在土房，根基在塵土裏，被蠹虫所毀的人呢？他們的日子短，都是無智慧而死。他說出「神看人卑下」的謬論。從人本身的體驗觀察而言，人在神所造的萬物中，實在算不得什麼。

這一段以利法說的兩種論調：「神不信任臣僕使者論」與「神看人為卑下論」，在世人中也很普遍，認為神是「唯我獨尊」，無與倫比。

但是，無論從《約伯記》的序曲，或從整本聖經的啟示來看，這兩種論調也都是似是而非，錯誤之極。正好相反，神不是懷疑者，神是信實者，因為祂全知全能，神絕對信任祂的臣僕使者，神也絕對不看人卑下。一方面來說，神的確是獨一又獨尊的無與倫比。另一方面，神又看重祂所有的造物，尤其是「有靈性的受造之物」，神更看重祂所造的人。正如大衛在詩篇第八篇 3-4 節所說：

「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，

「便說，人算甚麼，你竟顧念他？

世人算甚麼，你竟眷顧他？」

大衛看見了神對人的顧念和眷顧。神信任祂的臣僕與使者，神更不看人卑下。因為，祂把人造的尊貴，所以才叫人有神形像與樣式，並且將祂的靈吹進人裏面，使人有靈，叫人可以與祂交通聯結。當人墮落之後，又為人預備救恩，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫人不致滅亡。這是神一貫的心意。神看重人！

第五章要義、以利法勸約伯要仰望與降服

一、你呼求人無用，諸聖之中也無人可轉向（5:1-7）

接著，以利法勸約伯不用向人呼求，或轉向任何聖者，那都是無用的。「轉向聖者」以為「某聖者」能救他，這種觀念的確是錯誤的，這種「轉向某聖者」的觀念，正是人發明「偶像」與敬拜「偶像」的由來。

以利法勸約伯也不要忿怒，或嫉妒，那樣都沒有什麼好結果。他說儘管犯罪的愚昧人往下扎根，他仍必受到咒詛，以致對他的兒女不利，他的財產都會被吞滅。「禍患原不是從土中出來；患難也不

是從地裡發生。人生在世必遇患難，如同火星飛騰。」這些話倒都是經驗之談，但並非約伯現下的狀況。要應用在約伯身上，極其牽強。無怪乎約伯聽不進去。

二、至於我，我必仰望神，把我的事情託付祂（5:8-16）

既然，人是生於患難，遭遇患難是免不了的，以利法就提出他面對患難的解決之道，來勸勉約伯：

「至於我，我必仰望神，把我的事情託付他。

他行大事不可測度，行奇事不可勝數。」（伯 5:8-9）

這一段他說到，神怎樣降恩賜福給人，高舉卑微哀痛的人，破壞狡猾人的計謀。他特別說道：

「神拯救窮乏人，脫離他們口中的刀和強暴人的手。

這樣，貧寒的人有指望，

罪孽之輩必塞口無言。」（伯 5:15-16）

這一段以利法說到「在患難中對神的仰望交託」，說的很好，是他前此所說的話中，說得最好的一段。尤其最後說到，「神是拯救人的主，神使人有指望」。這是我們都該存記在心的。

三、神所懲治的人是有福的，不可輕看祂的管教（5:17-27）

接著以利法又進一步勸勉約伯，要降服神的管教，他說：

「神所懲治的人是有福的，所以你不可輕看全能者的管教。因為他打破，又纏裹；他擊傷，用手醫治。你六次遭難，他必救你；就是七次，災禍也無法害你。」（伯 5:17-19）

他指出，在管教中，神必多方看顧保守眷顧。最後以利法很有把握的說：

「這理我們已經考察，本是如此。

你須要聽，要知道是與自己有益。」（伯 5:27）

這一段以利法說到「受神懲治管教的人是有福的」，也說得很好。但是，由於以利法認定約伯是犯了大罪，才會遭遇到如今這般的大患難，他的大前提錯了，語氣錯了，態度不對了，所以他後面雖然也說了一些對的話，很有智慧的勸勉，可是約伯已被激怒，此時的約伯聽不進去了。

第六章要義、約伯答覆說神的手太沉重了

一、約伯陳述他埋怨咒詛的原因—因為太重了（6:1-7）

聽完以利法的責備與勸勉後，約伯說是因為他的煩惱與災害，實在太沉重了，以致他的言語急躁。他的話語說得很生動，如：願他的煩惱和災害「放在天平裏稱一稱」，都「比海沙更重」。

但約伯說：

「全能者的箭射入我身，其毒，我的靈喝盡了；

神的驚嚇，擺陣攻擊我。」（伯 6:4）

這裏約伯說到「全能者的箭射入我身」，中箭的是身，「我的靈」卻喝盡其毒。他明確的指出，「我身」「我靈」都受害。又說「神的驚嚇」擺陣攻擊他。約伯認定他所受的患難與災害，都來自神對他的攻擊。他急躁的言語是無可奈何的。

約伯這一段所說「全能者攻擊人的謬論」，是絕對錯誤而不合邏輯的。神若要攻擊誰，誰能站立得住呢？神還需要擺陣攻擊他嗎？他自以為他能成為神的對頭嗎？約伯說的這些，全然是一種氣話。

他的意思是：神沒有救他脫離這些苦難，就是神來攻擊他。像頑皮的孩子，向父親耍賴一般。

這卻是世人一種普遍的錯誤觀念。人經常把所遭受的患難與痛苦，都怪到神身上，從心靈裏埋怨神，用言語責怪神。神受到許許多多這樣的冤枉。

二、約伯求神壓碎他，伸手將他剪除，因他無力忍受了（6:8-13）

接著，約伯又埋怨說，巴不得神把他壓碎，將他剪除。但他又說他沒有違背「那聖者」的言語，他以此為安慰，所以在痛苦中仍可踴躍。可是他實在沒有氣力忍受了，因為他不是石頭，不是銅身，他心中的智慧也被趕出淨盡了。他實在無法再承受，再忍耐下去了。

約伯這段話說得好像神對不起他，他卻對得起神。原來不以口犯罪的約伯竟然開始用強烈的語言與口氣，向神發怨言了。

三、約伯抱怨他的朋友無安慰之能（6:14-23）

接著，約伯對他的朋友，不假辭色地說：

「那將要灰心、離棄全能者、不敬畏神的人，
他的朋友當以慈愛待他。」（伯 6:14）

約伯抱怨他的朋友在他受難時，「像乾涸的河道」，「像結冰發黑的河」，不能帶給人滋潤安慰，反而叫人抱愧蒙羞懼怕。何況他們並非受邀來的。

約伯這段話，對朋友數落的很厲害，但卻也指出去安慰受難者的人，真是要小心發言，不要因話不得體，反而加增了受難者的痛苦，使受難者起了反感，甚至造成無謂的爭執，傷了朋友之間的感情。

約伯這段話是給去好意安慰苦難者的人，一段重要的提醒。

四、約伯認為他朋友的責備毫無道理（6:24-30）

約伯又指出他朋友對他的指責毫無道理，他說：

「請你們教導我，我便不作聲；
使我明白在何事上有錯。
正直的言語力量何其大！
但你們責備，是責備甚麼呢？
絕望人的講論既然如風，
你們還想要駁正言語嗎？」（伯 6:24-26）

約伯呼籲他的朋友不要不公，他並且肯定的說，他的事有理。在此顯明約伯對他自己是非常有信心，非常的自義。

第七章要義、約伯埋怨神對人的要求苛刻

經過第六章的陳述，約伯意猶未盡，接下去又發表了兩段話：

一、陳述世人在爭戰與痛苦的奴役中毫無指望的苦情（7:1-10）

約伯描述世人的人生，很生動的說：

「人在世上豈無爭戰嗎？
他的日子不像雇工人的日子嗎？」

像奴僕切慕黑影，像雇工人盼望工價；
我也照樣經過困苦的日子，
夜間的疲乏為我而定。」（伯 7:1-3）

約伯以十節的詩歌，描述人生的沒有安息、愁苦、短暫、與無望，生命不過是一口氣，不見福樂，轉眼消失，下入陰間，不再回家。

這是一段很強的「人生悲觀論」。對於不認識神，未接受救恩的人而言，也確實如此。

二、他的靈愁苦，心苦惱，肉身不得安寧（7:11-21）

接著，約伯又進一步說：

「我不禁止我口；
我靈愁苦，要發出言語；
我心苦惱，要吐露哀情。」（伯 7:11）

在一節詩中，約伯把他的靈、魂（心）、體（口），都用來向神發出抗議。這是一節很有啟示的詩，與大衛的金詩第十六篇 9 節相映成趣，大衛說：

「因此，我的心歡喜，我的靈快樂，
我的肉身也要安然居住。」（詩 16:9）

這兩節可謂是互相呼應，所不同的是，約伯是在愁苦的消極中，向神抗議。而大衛則是在信心的積極中，向神讚美。當然這與他們分別處在不同的實際情況有所不同，可是他們都清楚認識人有靈、魂、體的講究。其實，約伯在前面（伯 6:4）就已說到他的苦，不僅在「我身」，也在「我靈」。早在三千八百年前，約伯沒有讀過《創世記》，他就說出人有「靈、魂、體」的話，這絕對不是偶然的，而是有啟示的。摩西可能正是有這些話的印象，使他在尋求神時，他得著神的啟示，特別把神造人的過程，在《創世記》第二章七節清楚的寫出來。

約伯在後面的詩詞中，強烈地表明他對神的抗議與不滿，因此他厭棄性命寧肯死亡不願再活。而神好像管的太多，盯住他，他呼求神任憑他吧：

「人算甚麼，你竟看他為大，將他放在心上？
每早鑒察他，時刻試驗他。
你到何時才轉眼不看我，才任憑我咽下唾沫呢？
鑒察人的主啊，我若有罪，於你何妨？
為何以我當你的箭靶子，使我厭棄自己的性命？
為何不赦免我的過犯，除掉我的罪孽？
我現今要躺臥在塵土中，
你要殷勤地尋找我，我卻不在了。」（伯 7:17-21）

其實，約伯是相信神看重人，將人放在心上。同時，神也是「鑒察人的主」。但他把神的鑒察只看為消極面的，並且他認為神不赦免他的過犯，不肯除掉他的罪孽。

約伯這一段話，對神有許多誤解，往往也正是我們許多信徒對神的誤解。另一方面，約伯對神也有許多認識，是我們無可否定的。

由這段話，我們可以看出，約伯雖是個完全人，敬畏神，遠離惡事，可是他與神的關係並不親密，他對神似乎是「敬而遠」的關係，對神尊敬很客觀，他很怕神，認為神會找他毛病，他與神有相當的距離。他與神不是親近的，他好像不太經歷到神的愛與美善。這可能正是約伯真正的問題所在。

第三講

比勒達、瑣法與約伯的首輪對話

第八章要義、比勒達勸約伯記取列祖教訓

當書亞人比勒達聽到約伯一連串強烈的言語，說到他的自義，與對神的埋怨，比勒達忍耐不住的說話了。比勒達是第二個說話的朋友。

一、比勒達反問：神豈能偏離公平，全能者豈能偏離公義（8:1-7）

比勒達打斷約伯的話，說：

「這些話你要說到幾時？

口中的言語如狂風要到幾時呢？

神豈能偏離公平？

全能者豈能偏離公義？」（伯 8:2-3）

比勒達指出約伯的話像狂風，不停的狂吹猛掃。好像神不公平，不公義似的。他不能認同。他進一步向約伯指出，其兒女遭遇的不幸原因：

「或者你的兒女得罪了他，他使他們受報應。」（伯 8:4）

比勒達勸約伯要殷勤的尋求神，他若清潔正直，神必定為他起來：

「你若殷勤地尋求神，向全能者懇求；

你若清潔正直，他必定為你起來，使你公義的居所興旺。你起初雖然微小，終久必甚發達。」

（伯 8:5-7）

比勒達這些話說的不錯。但認為神因兒女的罪，而會刑罰父母的觀念，卻並不正確，這不是神的原則。只是兒女受責罰，作父母的會心痛，他們也會感覺是災難而痛苦。

二、比勒達要約伯從追考前人的歷史經歷找答案（8:8-10）

接著，比勒達又建議，要約伯去追考前人的歷史經歷，或許能從其中找出答案，因為畢竟我們的年日太短，所知有限。他說：

「請你考問前代，追念他們的列祖所查究的。

（我們不過從昨日才有，一無所知，

我們在世的日子好像影兒。）

他們豈不指教你，告訴你，

從心裡發出言語來呢？」（伯 8:8-10）

這是比勒達提出的「歷史經歷論」。這也是世人常用的方法。嚴格的說，歷史是可以作後人鑑誡的，

卻不能據以找原因。因為看上去好似相同的後果，可能來自於完全不同的原因。我們不能倒果為因。

三、比勒達認為忘記神，不敬虔的人，日子不會長久（8:11-22）

比勒達又接著說出了他所認為的「不敬虔的滅沒論」。他認為約伯的遭遇，必然是事出有因，他說：

「蒲草沒有泥豈能發長？蘆荻沒有水豈能生發？

尚青的時候，還沒有割下，比百樣的草先枯槁；

凡忘記神的人，景況也是這樣。

不虔敬人的指望要滅沒。」（伯 8:11-13）

比勒達指出，不敬虔的人，他的仰賴必折斷，他的倚靠立不住，他的根既使扎入石地，也必被拔出來，從此地也不認識他。並且，他說：

「神必不丟棄完全人，也不扶助邪惡人。

他還要以喜笑充滿你的口，以歡呼充滿你的嘴。

恨惡你的要披戴慚愧；

惡人的帳棚，必歸於無有。」（伯 8:20-22）

比勒達用很婉轉的話，來安慰約伯，既然「神必不丟棄完全人」，比勒達的言下之意，約伯如果是完全人，神必不會丟棄他。

第九章要義、約伯答神有創造大能但武斷

一、約伯承認神的義與大能，祂是創造天地、宇宙的主（9:1-12）

聽了比勒達的話，約伯的氣稍微消了一些，他承認神的公義與大能，他說：

「我真知道是這樣。

但人在神面前怎能成為義呢？

若願意與他爭辯，千中之一也不能回答。」（伯 9:2-3）

約伯承認神有智慧與全能，祂獨行其事，人在神面前不能成為義，誰也不能抵擋祂。天地萬有都在祂的掌控之中，無所不能。祂是創造天地萬有的主：

「他心裡有智慧，且大有能力。誰向神剛硬而得亨通呢？

他發怒，把山翻倒挪移，山並不知覺。

他使地震動，離其本位，地的柱子就搖撼。

他吩咐日頭不出來，就不出來；又封閉眾星。

他獨自鋪張蒼天，步行在海浪之上。

他造北斗、參星、昴星，並南方的密宮。

他行大事，不可測度，行奇事，不可勝數。

他從我旁邊經過，我卻不看見；

他在我面前行走，我倒不知覺。

他奪取，誰能阻擋？

誰敢問他：你做甚麼？」(伯 9:4-12)

這一段約伯論到「神的智慧、創造、奧秘、與權能」，簡短而精闢，很有啟示與認識，是《約伯記》中很精彩的一段。

二、約伯說出對神的懼怕；認為神武斷，人無法理解(9:13-24)

雖然約伯已經很有啟示上的認識，可是他又認為神武斷，人難以理解。接下去，約伯就說出了「神武斷而不可知論」，因此他對神懼怕。在這一段，約伯把神描繪的極其可怕，人在神的眼前是無法立足，無從容身的。

由這一段可知，約伯對神的信，並不是「親密的信」，愛的信、真正認識的信；而是懼怕的信，是不知道神旨意的信，也是不認識神本性的信，對神可謂是不信任的信。他認識神的創造與作為，卻不認識神的性情和心意。他是很「遙遠的信」，不是親近的信。信得很客觀，很怕，也信的很可憐。他信的不主觀，缺乏心靈中的體驗，信得不安息。因此他對神有許多誤解，這也是許多信徒常停駐的光景。

尤其，約伯後來說的一段，更是差矣，他說：

「善惡無分，都是一樣；

所以我說：完全人和惡人，他都滅絕。

若忽然遭殺害之禍，他必戲笑無辜的人遇難。

世界交在惡人手中，

蒙蔽世界審判官的臉，

若不是他是誰呢？」(伯 9:22-24)

約伯可能不知道：邪惡與苦難的根源來自撒但的作惡。是因人背離了神，才落進撒但的陷阱裏，落在撒但的作弄與為害中。約伯卻將一切患難與苦害，一股腦兒都算在神身上。他若不是無知，豈不是對神的誣賴。

三、約伯說出他的自潔都是徒然，甚願有機會與神理論(9:25-35)

約伯接著又說，他的日子苦短，飛速的過去，難見福樂，而多有懼怕；並且他感覺，他即使自己多方的自潔，也是徒然，仍舊害怕，似乎神的審判，始終盯住他，叫他不得安息，也找不到可以為他聽訟的中保，使他總在驚惶之中。約伯甚願有機會與神理論，來得著他心中的安息。

約伯這一段話，說出他內心的惶恐，僅靠他自義自潔，是沒有功效的。這一段與保羅在《羅馬書》第七章，所描繪的內心掙扎，極為相像(羅 7:18-24)。沒有得著內心拯救的信，是沒有安息的信。約伯原來的光景，正是如此。

第十章要義、約伯抱怨神欺壓祂所造的人

四、約伯厭煩他的性命，因為他認為神總是定罪他(10:1-7)

約伯接著上面的話，進一步抱怨的說，由於他心中經常的恐懼，因此他不得安息。他說：

「我厭煩我的性命，必由著自己述說我的哀情，

因心裡苦惱，我要說話。

對神說：不要定我有罪，

要指示我，你為何與我爭辯。」(伯 10:1-2)

約伯因為總覺得神監視他，要定罪他，使他不得安息，以致他恐懼，厭煩他的性命。他甚至認為神欺壓、藐視祂手所造的人。他發出苦惱的抱怨。

五、約伯很清楚的認識，神是造人的主(10:8-13)

但是，約伯很清楚的說出，神是用塵土造人，他說：

「你的手創造我，造就我的四肢百體；你還要毀滅我？

求你記念，製造我如搏泥一般；

你還要使我歸於塵土嗎？

你不是倒出我來好像奶，使我凝結如同奶餅嗎？

你以皮和肉為衣給我穿上，用骨與筋把我全體聯絡。

你將生命和慈愛賜給我，

你也眷顧保全我的心靈。」(伯 10:8-12)

早在三千八百多年前，摩西的《創世記》還未寫出來，約伯就能將神造人的重要奧秘，都清清楚楚的描繪出來，這是何等的希奇。由此可見列祖在信仰上與認識上，所作的傳承是非常清晰的，叫人無可懷疑。

在這段中，他指出：

- 1、神用地上的塵土造人，像人搏泥作瓦器一般，創造了人的四肢百體；
- 2、神又像人做奶餅一般，使人凝結有清楚的形像；
- 3、神又以皮和肉，為衣給人穿上，用骨與筋把全身體聯絡。這是身體。
- 4、神更將性命和慈愛賜給人，並眷顧保全人的靈。**使人有魂與靈。**
- 5、人是神的精心與慈愛的傑作。

約伯有此奧秘精準的啟示與認識，實在令人驚奇。這是對摩西《創世記》中的記錄，最重要的佐證與支持。無疑地，這一段所說「人受造的結構論」，是極其清楚的啟示，是最早的「人的被造論」，與全本聖經的啟示，完全吻合。

六、他認為神不赦免人的罪，以致追捕、攻擊…人(10:14-17)

可是，約伯接下去論到神對待人的話。他說：

「然而你待我的這些事，早已藏在你心裡，

我知道你久有此意。

我若犯罪，你就察看我，並不赦免我的罪孽。

我若行惡，便有了禍；

我若為義，也不敢抬頭，

正是滿心羞愧，眼見我的苦情。

我若昂首自得，你就追捕我如獅子，

又在我身上顯出奇能。

你重立見證攻擊我，向我加增惱怒，
如軍兵更換著攻擊我。」(伯 10:13-17)

這一段說出了約伯對神的猜疑，他一直持有的「神對人的懷疑定罪論」，他把神想的太嚴厲，太兇惡了，使他毫無安全感。許多世人對神，也都是懷著這類意識的，所以敬神而遠之。這也正是約伯需要蒙拯救的地方。

七、因此，約伯又自怨自艾的求死。(18—22)

由於這個緣故，約伯又自怨自艾的求死，他說：

「你為何使我出母胎呢？

不如我當時氣絕，無人得見我。

這樣，就如沒有我一般，

一出母胎就被送入墳墓。」(伯 10:18-19)

因此，約伯呼求神停手寬容他，使他得以在「往而不返之先」，稍得暢快。約伯因對神的認識有偏差，認為神公義而不肯赦免人的罪，以致如此的不安。他不認識神的慈愛與良善，寬恕與溫柔，真是可惜，也很可嘆。

第十一章要義、瑣法責備約伯自傲心不正

一、瑣法對約伯的一再自艾求死，已失去耐心(11:1-3)

拿瑪人瑣法聽見約伯再次求死，他也忍耐不住了，也對約伯說話：

「這許多的言語豈不該回答嗎？

多嘴多舌的人豈可稱為義嗎？

你誇大的話，豈能使人不作聲嗎？

你戲笑的時候，豈沒有人叫你害羞嗎？」(伯 11:2-3)

瑣法一開口，就說約伯是「多嘴多舌」，原文字義是「多言多語」、「滿口話語」或「口若懸河」，又說他的話「誇大」、「戲笑」。瑣法作為一個前來看望安慰者，面對在苦難中的朋友，對被看望者一開口就責備，似乎太缺少瞭解，又缺少同情。他的話不僅不能達到安慰的目的，顯然必會激起氣憤。說約伯的話「誇大」，「誇張」或許還說的過去。若說他的話是「戲笑」就太不得體，顯然沒有領會約伯目下所處的狀況。瑣法好像是一個糊里糊塗的看望者。

二、瑣法認為約伯，缺少智慧和對神的知識(11:4-12)

接著瑣法發言撥正約伯的觀念，他說：

「你說：『我的道理純全，

我在你眼前潔淨。』

惟願神說話，願他開口攻擊你，

並將智慧的奧秘指示你；他有諸般的智識。

所以當知道：神追討你，比你罪孽該得的還少。

你考察，就能測透神嗎？你豈能盡情測透全能者嗎？

他的智慧高於天，你還能做甚麼？

深於陰間，你還能知道甚麼？

其量，比地長，比海寬。

他若經過，將人拘禁，招人受審，誰能阻擋他呢？

他本知道虛妄的人；

人的罪孽，他雖不留意，還是無所不見。

空虛的人卻毫無知識，

人生在世好像野驢的駒子。」(伯 11:4-12)

瑣法指出約伯自以為道理純全，自以為潔淨，想與神爭辯，簡直就是自不量力，不知道神的智慧與知識，遠遠的超過他。神對他的追討少於他該受的，他豈有能力測透全能者。神的智慧比天高，比地長。祂若要拘禁、審判人，誰能阻擋；人的罪孽祂雖不留念，還是無所不見。與祂相比，人其實毫無知識，僅像野驢駒子一樣。瑣法這段「神的智慧知識無與倫比論」，說的非常有力。

三、瑣法勸約伯將心安正，除掉手中的罪孽(11:13-20)

瑣法進一步向約伯發表「向神心正手潔者必被堅固」的論點，他說：

「你若將心安正，又向主舉手。

你手裡若有罪孽，就當遠遠地除掉，

也不容非義住在你帳棚之中。

那時，你必仰起臉來，毫無斑點；

你也必堅固，無所懼怕。

你必忘記你的苦楚，就是想起也如流過去的水一樣。

你在世的日子要比正午更明，雖有黑暗，仍像早晨。

你因有指望，就必穩固，也必四圍巡查，坦然安息。

你躺臥無人驚嚇，且有許多人向你求恩。

但惡人的眼目必要失明，他們無路可逃，

他們的指望就是氣絕。(伯 11:13-20)

坦白地說，瑣法這段「向主心正手潔者必得堅固論」，的確不錯，換在平常，也是一段很好的教導，可說是「善道」或「健康的道」(提前 4:6)。但如今對約伯來說，卻用錯了時機，用錯了對象。像蒙古大夫的用藥一樣。

第十二章要義、約伯反駁神有大能與智慧

一、約伯氣憤的反唇相譏，並舉出相反的例証(12:1-6)

約伯沒有想到，他的第三個朋友，看見他的光景，聽過他與兩位朋友的對話之後，仍然不清楚他的遭遇，依然沒有安慰的話，還是認為他心不正，手不潔的犯了什麼大罪，而遭到神的如此懲罰。他越發氣憤他們的言語。他說：

「你們真是子民哪！你們死亡，智慧也就滅沒了。
但我也有聰明，與你們一樣，並非不及你們。
你們所說的，誰不知道呢？
我這求告神，蒙他應允的人，竟成了朋友所譏笑的；
公義完全人，竟受了人的譏笑！
安逸的人心裡藐視災禍，這災禍常常等待滑腳的人。
強盜的帳棚興旺，惹神的人穩固，
神多將財物送到他們手中。」(伯 12:2-6)

約伯反唇相譏，說你們有的智慧聰明我也有，你們所說的我也知。不要忘了，我是一個求告神，並多多蒙祂應允，公義完全人，如今竟成了朋友所譏笑的對象。你們在安逸的人，藐視我如今的災禍，小心有天你們也掉進這災禍中。難道你們沒看見，現在豈不是「強盜的帳棚興旺，惹神的人穩固」嗎？「神多將財物送到他們手中」了嗎？約伯這段反唇相譏非常犀利。

二、約伯說論到神的創造，萬物都能見證 (12:7-12)

接著，約伯說，論到神的創造，不僅你我知道，萬物都能見證：

「你且問走獸，走獸必指教你；
又問空中的飛鳥，飛鳥必告訴你；
或與地說話，地必指教你；
海中的魚也必向你說明。
看這一切，誰不知道是耶和華的手做成的呢？
凡活物的生命和人類的氣息都在他手中。」
(伯 12:7-10)

約伯這一段「萬物都能見證神的創造」，說的非常簡明有力，這正是使徒保羅在《羅馬書》中所說：「神永能與神性是明明可知，藉著所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉。」(羅 1:20)這些都是自明之理，是人人都能理解，很容易明白的，正如約伯所說：

「耳朵豈不試驗言語，正如上膛嘗食物嗎？
年老的有智慧；壽高的有知識。」(伯 12:11-12)

根據日常生活上的觀察，日積月累的見識經驗，年老壽高的就比較會有智慧和知識。約伯這段依據經驗法則，所作的推論，在辯論上是相當高明的。

三、約伯承認神有智慧和能力，他有謀略和知識 (12:13-25)

約伯也承認，神是有能力和智慧的主宰，祂無所不能。在本段話中，他列出了三個重點：

- 1、 謀士、審判官、君王、有能的人，祂可以任意對付。
- 2、 深奧的事神任意彰顯，邦國任意興廢。
- 3、 祂能奪去民中首領的聰明，叫他們在黑暗中摸索東倒西歪。

約伯這段話雖然是在論神的無限主宰權能，但其意義並非完全正面的，他主要是指神有「任意」興廢之權能。但事實上，神固然有其無與抵擋的權能，可是神的一切作為並非「任意」作的，神並不

是無常的神。祂乃是有其旨意、法則、計劃、與目標的神。

第十三章要義、約伯申辯他要與神理論

一、約伯在氣憤中發出狂妄的言語（13:1-3）

接下去，約伯的話越說越兇，對他三個朋友說的話極為不滿，他說：

「這一切我眼都見過，我耳都聽過，而且明白。

你們所知道的，我也知道，並非不及你們。

我真要對全能者說話，我願與神理論。」（伯 13:1-3）

約伯認為他自己見多識廣，他們所論的他都知道，並非不及他們。現在他堅持要對全能者說話，要與神理論。

二、約伯責備譏誚他的朋友所說的話都不好（13:4-12）

約伯認為他的三個朋友，都編造了謊言，都是無用的醫生，並要他的朋友全然不作聲，而請他們聽他的辯論和分訴。他說：

「你們是編造謊言的，都是無用的醫生。

惟願你們全然不作聲，這就算為你們的智慧。

請你們聽我的辯論，

留心聽我口中的分訴。」（伯 13:4-6）

約伯接下去，更責備他的朋友，都是為神說了不義、虛妄、詭詐、徇情、欺哄人的話，是爐灰的箴言，是淤泥的堅壘。他的言語真是尖銳。

三、約伯要他們不要作聲，任憑他吧（13:13-21）

約伯一再要求他的朋友不要作聲，任憑他，讓他說話，責任自己承當：

「你們不要作聲，任憑我吧！

讓我說話，無論如何我都承當。

我何必把我的肉掛在牙上，

將我的命放在手中？」（伯 13:13-14）

約伯認為神必殺他，可是他還是要到神面前陳明他的案：

「他必殺我，我雖無指望，

然而我在他面前還要辯明我所行的。

這要成為我的拯救，

因為不虔誠的人不得到他面前。

你們要細聽我的言語，

使我所辯論的入你們的耳中。

我已陳明我的案，知道自己有義。」（伯 13:15-18）

約伯對他的自義，滿有把握，誰再與他爭辯，他請願氣絕而死。除非神答應他兩件事：

「惟有兩件不要向我施行，我就不躲開你的面：

就是把你的手縮回，遠離我身，
又不使你的驚惶威嚇我。」(伯 13:20-21)

由約伯的態度可知，當一個人自義，認為自己沒有罪，而受到患難時，他心中的不服，到一種程度，無論誰的話都聽不進去。甚至他理直氣壯的，要到神面前去辯論，就是死也沒有什麼懼怕。他就是要表白清楚。若是要他不去辯白，除非神答應他兩個條件：要神收回祂的手，並且不再以驚怕威嚇他。

約伯的心態正像一個很頑固倔強的孩子，當他受到了他認為不是應該他受的磨難時，他一定要找父親追問，討個清楚，不管那些磨難是否是出於父的意思，他認定就是他父親的意思，要他父親負責解釋。

四、約伯要向神理論辯駁，又發自艾(13:22-28)

約伯就是一心要向神問個清楚，他說：

「這樣，你呼叫，我就回答；
或是讓我說話，你回答我。
我的罪孽和罪過有多少呢？
求你叫我知道我的過犯與罪愆。
你為何掩面，拿我當仇敵呢？
你要驚動被風吹的葉子嗎？
要追趕枯乾的碎秸嗎？」(伯 13:22-25)

由這段話，就可知道約伯的心意是何等堅決，他就是要向神問個清楚。同時他又自艾的向神嘆息說：

「你按罪狀刑罰我，
又使我擔當幼年的罪孽。
也把我的腳上了木狗，
並窺察我一切的道路，
為我的腳掌劃定界限。
我已經像滅絕的爛物，
像蟲蛀的衣裳。」(伯 13:26-28)

約伯這段自艾，把自己描繪的何等悲慘，他一口咬定是神刑罰他，並且把他幼年的罪孽都算在他身上。他認為神早就給他上了木狗，他一生的道路，都在神的窺察與限定之下。他如今已像爛物，像蟲蛀的衣裳。這段嘆息可謂文情並茂。

第十四章要義、約伯嘆人生苦短盼能復活

五、約伯嘆息人生苦短、潔淨之物何能出於污穢之中(14:1-6)

接著，約伯繼續嘆息說：

「人為婦人所生，日子短少，多有患難。

出來如花，又被割下；飛去如影，不能存留。
這樣的人你豈睜眼看他嗎？又叫我來受審嗎？
誰能使潔淨之物出於污穢之中呢？無論誰也不能！
人的日子既然限定，他的月數在你那裡，
你也派定他的界限，使他不能越過；
便求你轉眼不看他，使他得歇息，
直等他像雇工人完畢他的日子。」(伯 14:1-6)

約伯嘆息人生的日子苦短，潔淨之物怎能出於污泥？人既年日有限，約伯求主放過他，不要管他了。約伯認為人所有的痛苦，都來自神不肯放過人。約伯何曾想到，沒有神的保守，他早就不存在了。神聽到他的話，該有何等的難過！

六、樹被砍下還可能指望再發，為何人死卻不得復生？(14:7-12)

約伯轉把人生與樹木相比，他覺得樹木更有指望。他說：
「樹若被砍下，還可指望發芽，嫩枝生長不息，
其根雖然衰老在地裡，幹也死在土中；
及至得了水氣，還要發芽，
又長枝條，像新栽的樹一樣。
但人死亡而消滅，
他氣絕，竟在何處呢？」(伯 14:7-10)

約伯覺得樹木死了，還可能有復活的机会，而為何人死了就此完全滅絕。在約伯的嘆息中，他何等盼望人若有復活的指望，可以從「睡中喚醒」，該有多好！約伯竟想到復活的盼望。約伯不知道，神的確為人預備了「復活的救恩」。

七、惟願祢把我藏在陰間，等神的忿怒過去(14:13-17)

約伯竟然進一步想到，當神忿怒的日子，若是有一個暫時躲避的地方，使他可以避開神的憤怒一下，到了所定的日子，再叫他來，該是多好！。他說：

「惟願你把我藏在陰間，
存於隱密處，等你的忿怒過去；
願你為我定了日期記念我。
人若死了豈能再活呢？
我只要在我一切爭戰的日子，
等我被釋放(或作“改變”)的時候來到。
你呼叫，我便回答；
你手所作的，你必羨慕。」(伯 14:13-15)

約伯竟然會想到若有一個「陰間」，作他暫時的避難所，等到神憤怒審判的日子過去，再把他召來。那時神就不再記念他以前的惡，因祂已把他改變，使他成為祂所「羨慕」欣賞的傑作，那該有多好。而不要像如今，緊緊的盯住他的罪孽：

「但如今你數點我的腳步，
豈不窺察我的罪過嗎？
我的過犯被你封在囊中，
也縫嚴了我的罪孽。」(伯 14:16-17)

約伯的這種思想，竟然與神的作為，正是不謀而合。這是他在苦難中領會的。

八、山崩變為無有，水流消磨石頭，也照樣絕滅人的指望(14:18-22)

約伯認為世事變化無常，轉眼消失，他說：

「山崩變為無有，磐石挪開原處。
水流消磨石頭，所流溢的，洗去地上的塵土；
你也照樣滅絕人的指望。
你攻擊人常常得勝，使他去世；
你改變他的容貌，叫他往而不回。
他兒子得尊榮，他也不知道；
降為卑，他也不覺得，
但知身上疼痛，心中悲哀。」(伯 14:18-22)

約伯在嘆息中度，對人生感到悲觀與絕望。

第四講

三個朋友與約伯第二輪對話

第十五章要義、以利法再說惡人必遭禍患

當約伯的三個朋友，都與約伯展開一輪對話，約伯也分別予以回答之後，三個朋友與約伯的對話氣氛，顯然不僅不和諧，甚至可說彼此都被激動。三個朋友對約伯並沒有給予任何安慰，紓解約伯的痛苦，沒有給他任何溫柔的撫慰。

反之，這三個朋友，都是給予約伯一些「惡人有惡報論」的教訓，根據他們自以為是的假設，認為他犯了大罪，或行了大不義，而遭到神嚴厲的懲罰，因此都輪番的給約伯上了許多教訓的課，要他離開不義，悔改向善，脫離罪惡，必可得赦。

約伯在苦難中，原來還沉得住氣，忍耐著受苦，不以口犯罪，至多也不過是自怨，巴不得沒有出生，就免受此苦難；又自嘆何不生下來就早死，進入無痛苦的安息，不必經歷這滿了患難的人生。

可是，當約伯聽到三個朋友，分別對他的教訓與定罪之後，反而激起了約伯心中的氣憤。他不僅言辭犀利的為自己辯白，並且反唇相譏，責備他的朋友是無用的醫生，說的都是一些爐灰的箴言，對他的責備無理，並且不公。他巴不得能與神爭辯，問個究竟。因為他自認為有理，否則他寧可早死。他認為他受到了神無理的對付，人一生都在恐懼戰兢中度過，神找人的毛病來對付人，他要問問神，為何將人造得那麼精妙絕倫，卻不肯放過這些必死的人。

以利法聽完約伯的話後，就第二次對約伯說話：

一、以利法指出約伯話中的狂妄、廢棄了敬畏之意（15:1-6）

以利法聽到約伯狂妄的辯白後，按耐不住就再次發言，他責備又規正約伯說：

「智慧人豈可用虛空的知識回答，用東風充滿肚腹呢？

他豈可用無益的話和無濟於事的言語理論呢？

你是廢棄敬畏的意，在神面前阻止敬虔的心。

你的罪孽指教你的口，你選用詭詐人的舌頭。

你自己的口定你有罪，並非是我；

你自己的嘴見證你的不是。」（伯 15:2-6）

以利法心裏還是尊敬約伯為「智慧人」，勸他不要用「無益的話」和「無濟於事的言語」來理論。同時又指出，這樣的「理論」是廢棄對神「敬畏之意」與「敬畏的心」；是約伯自己的口，定他自己有罪，見證他自己的不是，並不是別人。以利法這段話，提醒在理論或辯論中的人，不要因為過於激動，而失了自己的分際或分寸，以至於失言失態而不當。

二、你不是頭一個被造的人，也不在諸山之先，不要狂傲（15:7-13）

接著，以利法依老賣老的責備約伯說：

「你豈是頭一個被生的人嗎？你受造在諸山之先嗎？

你曾聽見神的密旨嗎？你還將智慧獨自得盡嗎？

你知道甚麼，是我們不知道的呢？

你明白甚麼，是我們不明白的呢？

我們這裡有白髮的和年紀老邁的，

比你父親還老。

神用溫和的話安慰你，你以為太小嗎？

你的心為何將你逼去？你的眼為何冒出火星？

使你的靈反對神，

也任你的口發這言語？」（伯 15:7-13）

從以利法說話的口氣，當時他的年齡可能已在百歲以上。他以帶著教訓的口吻告訴約伯不要狂傲，指出神以溫和的話安慰他，還以為太小嗎？並指出他的心、靈、體都出了問題。

在第 12 與 13 節，他用了「你的心」「你的眼」「你的靈」「你的口」四個詞，是非常奇妙的。眼與口都是人外在身體的不同器官，心與靈則是人內在無形的不同器官。從此可以證明古代的先民，他們早就認識人有靈、魂（心）、體的啟示。

三、以利法再次強調在神面前，天都不潔，何況人（15:14-16）

以利法又一次強調的說：

「人是甚麼，竟算為潔淨呢？

婦人所生的是甚麼，竟算為義呢？

神不信靠他的眾聖者，在他眼前天也不潔淨！

何況那污穢可憎，喝罪孽如水的世人呢？」

(伯 15:14-16)

自從人墮落之後，在神面前，的確所有亞當的後裔都不潔，都不義，所以都會死，都沒有永生，因此都需要神的救贖。神的救贖目的，就是可以使人被神稱義，使人成為神的義，並且成聖，達到神所要求的聖潔，而被帶到天上，進入榮耀，達到神的寶座面前。以利法說在神面前，「天也不潔淨」，這話太過頭了。神不會停留在不潔之處，而且祂所到之處，也要使不潔的變成聖潔，因為祂是聖潔的神。在祂面前服事的天使天軍，也都必然是聖潔的。正因這緣故，祂對人救贖的最基本目的之一，就是要使人稱義成聖，可以坦然的進到祂面前。所以，這種「天也不潔淨論」的說法與觀念，會矇蔽了神要拯救人達到聖潔的旨意。

四、惡人與強暴人一生劬勞痛苦，必遭患難災殃 (15:17-35)

接著，以利法又勸約伯要接受他的指教，他說：

「我指示你，你要聽！我要述說所看見的，
就是智慧人從列祖所受，傳說而不隱瞞的。

(這地惟獨賜給他們，
並沒有外人從他們中間經過。)

惡人一生之日劬勞痛苦，
強暴人一生的年數也是如此。」(伯 15:17-20)

以利法說他所講的，不僅是他所看見的，也是智慧人從列祖受教，傳授下來的，他要約伯一定要聽。接著以利法講了他的「惡人必遭災殃論」(伯 15:20-35)。他這一段話，是來自前人的傳承，他的話並非沒有根據。在先祖中，亞當的兒子該隱就是惡人之祖，他殺了他的弟弟亞伯(創 4:8)；該隱的七世孫拉麥更是最早的強暴人典型(4:23-24)。在挪亞的時代，地上的人罪大惡極，終日所思想的盡都是惡，又滿了強暴，神就以洪水清除了一次世界(創 6:5, 11)，都可說是以利法這一段話的佐證與歷史見證。所以，以利法這一段「惡人必遭災殃論」並不錯。但是，現在用來指示約伯，卻是對象與時機都錯了。同時，以利法把「惡人必遭災殃論」進一步轉化為「惡人一生劬勞痛苦論」則是錯誤的，與事實不合。因此遭到約伯強烈的反駁。

第十六章要義、約伯強調己義願向神辯明

一、你們安慰人，反叫人愁煩 (16:1-5)

約伯聽完以利法所講的這段話，心情更不舒坦，他生氣的說：

「這樣的話我聽了許多。你們安慰人，反叫人愁煩。

虛空的言語有窮盡嗎？有甚麼話惹動你回答呢？

我也能說你們那樣的話。

你們若處在我的境遇，

我也會聯絡言語攻擊你們，

又能向你們搖頭。

但我必用口堅固你們，

用嘴消解你們的憂愁。」(伯 16:1-5)

人在苦難時，去看望的人，在還沒有弄清狀況時，真不能想當然耳隨便說話。因為苦難的由來與狀況有許多種，不是都來自對罪惡的懲罰與報應。約伯指出他們沒有設身處地的為他想一想，對於在苦難中的他，也沒有用口堅固他，也沒有消解他的憂愁。

二、他不知如何是好，因神使他被孤立，向他發怒(16:6-10)

約伯傾訴他目前的情形，「我說話、憂愁不消解，不說話、憂愁也不離開」，正是進退兩難，不知如何是好，因為：

「但現在神使我困倦，使親友遠離我，
又抓住我，作見證攻擊我。
我身體的枯瘦，也當面見證我的不是。
主發怒撕裂我，逼迫我，向我切齒；
我的敵人怒目看我，他們向我開口，
打我的臉羞辱我，聚會攻擊我。」(伯 16:7-10)

約伯認定他所臨到的一切狀況，都是來自於神。神使他的親友遠離，甚至攻擊他；使他的身體枯瘦，見證他的不是；主向他發怒，撕裂他、逼迫他；又叫他的敵人聚會攻擊他。這種觀念根本錯誤，促使他自己遠離主，並誤解神。其實，主是有恩典，有憐憫，並不輕易對人發怒(出 34:6)，更何況人根本經不起神發怒。

三、神把我交給不敬虔的人，立我為箭靶子(16:11-17)

接著，約伯又說：

「神把我交給不敬虔的人，把我扔到惡人的手中。
我素來安逸，他折斷我，掐住我的頸項把我摔碎，
又立我為他的箭靶子。他的弓箭手四面圍繞我；
他破裂我的肺腑，並不留情，把我的膽傾倒在地上。
將我破裂又破裂，如同勇士向我直闖。」(伯 16:11-14)

由於對神的誤解，約伯會把神想的那樣兇惡，好像神是殘忍的，把神想得那樣厲害的對付他。這是我們許多信徒，在苦難中，也常錯怪埋怨神的光景。

四、他不忘記肯定與表白他的自己(16:15-17)

所幸，約伯並沒有失去他對神的信心，他仍堅持他信心的原則：

「祂縫麻布在我皮膚上，把我的角放在塵土中。
我的臉因哭泣發紫，在我的眼皮上有死蔭。
我的手中卻無強暴，
我的祈禱也是清潔。」(伯 16:15-17)

約伯雖然痛苦不堪，他說他仍堅持他的純正，他能坦然的說，他手中並無強暴，祈禱也清潔。

五、地啊！不要阻擋我的哀求，在天有我的見證(16:18-22)

約伯呼地喚天的表白，他想要向神辯白。他說：

「地啊，不要遮蓋我的血，不要阻擋我的哀求！
現今，在天有我的見證，在上有我的中保。
我的朋友譏誚我，
我卻向神眼淚汪汪。
願人得與神辯白，如同人與朋友辯白一樣。
因為再過幾年，我必走那往而不返之路。」
(伯 16:18-22)

約伯竟然敢說，「現今，在天有我的見證，在上有我的中保」，他相信在天上有神的使者，平常在觀察他，看見他所有行動作為，聽見他一切的言語談吐，可以在神面見為他的義作證，在神的面為他作中保。約伯對他的義，對他的遠離惡事不曾犯罪，有如此豪邁的把握。因此他放膽的說，他「願與神辯白」。

在這一段話中，約伯有三點的語意，是值得注意的：

- 1、 天上有神的專責使者，注意詳察地上人的言行舉止，並照顧地上的人。
- 2、 人在面對神的審判或察究時，觀察照顧的專責使者，將作見證者或作中保。
- 3、 一個完全的義人，有膽量面對神的審問，或向神辯白，不會害怕恐懼。

約伯的這三點觀念，的確是非常特別的，竟與神的行政似乎相合。從聖經後面的啟示可知，神的確指派有專責的使者，看顧地上的人(太 18:10)。在神的救恩中，神的確為人預備了中保。被神稱義的人，對神將無所懼怕。但約伯卻完全不知道，神為人預備的救恩，不止只在今生有盼望，更叫人有著永生的盼望。

第十七章要義、約伯哀嘆朋友攻擊譏笑他

六、我的心靈消耗，我的日子滅盡，墳墓都預備好了(17:1-2)

約伯繼續哀嘆，他說：

「我的心靈消耗，我的日子滅盡，
墳墓為我預備好了。
真有戲笑我的在我這裡，
我眼常見他們惹動我。」(伯 17:1-2)

約伯的苦，不止是肉身的苦痛，更是他「靈」的消耗，和他魂的受傷。「魂」的多疑與不安，使他痛苦不堪，不在肉身的苦痛之下。

七、願主拿憑據給我，自己為我作保(17:3-5)

約伯巴望神拿憑據給他，或能為他在朋友面前作保，不是因為他有罪而遭此災難，免得他的朋友起來控告他。他說：

「願主拿憑據給我，自己為我作保。
在你以外誰肯與我擊掌呢？
因你使他們心不明理，所以你必不高舉他們。」

控告他的朋友，以朋友為可搶奪的，
連他兒女的眼睛也要失明。」(伯 17:3-5)

約伯對於朋友對他的定罪和不諒解，心中甚覺難過苦惱。但他因為生氣他朋友所說的話，就口出惡言，咒詛朋友和他們的兒女，也太過分了。

八、神使我作了民中的笑談，他們也吐唾沫在我臉上 (17:6-11)

約伯的另一重大痛苦，就是他作了民中的笑談，他說：

「神使我作了民中的笑談；他們也吐唾沫在我臉上。
我的眼睛因憂愁昏花，我的百體好像影兒。
正直人因此必驚奇，
無辜的人要興起攻擊不敬虔之輩。
然而義人要持守所行的道；
手潔的人要力上加力。」(伯 17:6-9)

約伯原來是在民中很有聲望，被眾人尊敬稱讚羨慕的人。但是，他沒有想到似乎在一夕之間，他的所有聲望掃地，被人卑視成為人譏笑唾棄的對象。並不是由於他有任何過失或過犯，只是無緣無故的因一些災難忽然臨到他身上，使他被人誤會，叫他憂愁不堪，而他還要繼續勉強，持守他一貫所行的道；並且還要繼續力上加力的挺著。這種心裏的熬煉，叫人難以承受。這裏「正直人」和「手潔的人」都是指他自己。

九、他們若顛倒黑白是非，我的指望又何在呢？(17:12-16)

約伯又說，若是他們都顛倒黑白是非，他也就沒有指望了。他說：

「他們以黑夜為白晝說：『亮光近乎黑暗。』
我若盼望陰間為我的房屋，若下榻在黑暗中，
若對朽壞說：『你是我的父』；
對蟲說：『你是我的母親姐妹』，
這樣，我的指望在哪裡呢？
我所指望的誰能看見呢？
等到安息在塵土中，
這指望必下到陰間的門門那裡了。」(伯 17:12-16)

約伯感覺他會如此羞羞慚慚的死亡，下到陰間，他真是不甘心！這是約伯深處的掙扎，也是他的害怕！他不甘心就這樣不明不白的死去。

第十八章要義、比勒達反駁惡人燈光必滅

一、我們為何算為畜牲，在你眼中看為污穢？(18:1-4)

書亞人比勒達聽了約伯的哎嘆，和對他們這三個朋友的咒罵，也生氣了。不僅沒有同情約伯，反而更生氣的回答說：

「你尋索言語要到幾時呢？」

你可以揣摩思想，然後我們就說話。

我們為何算為畜生，在你眼中看作污穢呢？

你這惱怒將自己撕裂的，

難道大地為你見棄、磐石挪開原處嗎？」(伯 18:1-4)

這段話顯出，來安慰人的，竟成了與人鬥嘴的，他們都失了分寸。

二、惡人的亮光必要熄滅，他的火焰必不照耀（18:5-21）

接著，比勒達又發表了他一長篇的「惡人遭報論」。他又再次誤用了這種論調。他這段話是表達：

- 1、他因約伯的遭遇，便把約伯當作惡人來論斷。他武斷的以表象來推斷原因。
- 2、他不知道相同的表象，可能來自不同的原因。他又作了蒙古大夫。
- 3、他的這一番話，若平時用以作惡人的警誡，或許是不錯的。
- 4、但是，比勒達這種對遭遇患難者約伯的論斷，等於是在咒詛他。不是來為朋友解憂分愁。

第十九章要義、約伯極感冤曲盼有救贖主

一、約伯說你們攪擾我的心，用言語壓碎我，十次羞辱我（19:1-4）

約伯聽到比勒達的一番話之後，極其難過的說：

「你們攪擾我的心，用言語壓碎我，要到幾時呢？

你們這十次羞辱我，你們苦待我也不以為恥。

果真我有錯，這錯乃是在我。」(伯 19:1-4)

約伯說他的朋友沒有安慰他，卻用言語攪擾他的心，壓碎他，十次羞辱苦待他，使他苦上加苦。他生氣的說，果真他有錯的話，也是由他自己承擔。意思要他們不要管了。

二、你們當知道是神傾覆我，剝去我的榮光，以我為敵（19:5-12）

接著，約伯又再次申述，是神傾覆他。他說：

「你們果然要向我誇大，以我的羞辱為證指責我；

就該知道是神傾覆我，用網羅圍繞我。

我因委曲呼叫，卻不蒙應允；

我呼求，卻不得公斷。

神用籬笆攔住我的道路，使我不得經過；

又使我的路徑黑暗。

他剝去我的榮光，摘去我頭上的冠冕。

他在四圍攻擊我，我便歸於死亡，

將我的指望如樹拔出來。

他的忿怒向我發作，以我為敵人。

他的軍旅一齊上來，修築戰路攻擊我，

在我帳棚的四圍安營。(伯 19:5-12)

約伯呼籲他的朋友，要知道是神傾覆他，他委曲的呼求，卻不得公斷。他再次的述說神怎樣的為

難他，剝去他的榮光，四圍安營攻擊他。約伯這一段描寫形容的極為生動。但完全錯怪了神，把他自己描寫的過分偉大。

三、在患難中，他的親戚都與他斷絕，密友都忘記他（19:13-22）

約伯並述說，他在患難中，所經歷到世態炎涼的狀況：

「他把我的弟兄隔在遠處，使我所認識的全然與我生疏。

我的親戚與我斷絕，我的密友都忘記我。

在我家寄居的和我的使女，都以我為外人；

我在他們眼中看為外邦人。

我呼喚僕人，雖用口求他，他還是不回答。

我口的氣味，我妻子厭惡；

我的懇求，我同胞也憎嫌，連小孩子也藐視我。

我若起來，他們都嘲笑我。

我的密友都憎惡我；我平日所愛的人向我翻臉。

我的皮肉緊貼骨頭，我只剩牙皮逃脫了。

我朋友啊，可憐我！可憐我！

因為神的手攻擊我。

你們為甚麼彷彿神逼迫我，

吃我的肉還以為不足呢？」（伯 19:13-22）

約伯這段話說得真悲愴淒涼，他心靈上受到的創傷，似乎遠超過肉身的疼痛。他經歷到世態炎涼的光景，真是難過萬分，令他對世上人情世故，身邊親友那種無親情，無愛心，對患難中人冷酷態度的絕望。

四、願我的言語現在都用鐵筆鐫刻，用鉛灌在磐石上（19:23-24）

約伯深刻的感覺說：

「惟願我的言語現在寫上，都記錄在書上；

用鐵筆鐫刻，用鉛灌在磐石上，直存到永遠。」

（伯 19:23-24）

約伯強調他所說的這些話，絕非捏造的虛言，而是不朽的警世之言，要用鐵筆鐫刻記錄下來，再用鉛灌在磐石上，作後世人永遠的警惕。這表示在約伯的時代，社會上已有了類似的記錄。

五、我知道我的救贖主活著。必在肉體之外得見祂（19:25-29）

然而，很奇妙的是，就在這時，他卻忽然語氣一轉的說：

「我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上。

我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見神。

我自己要見他，親眼要看他，並不像外人。

我的心腸在我裡面消滅了。

你們若說：『我們逼迫他要何等的重呢？

惹事的根乃在乎他。』

你們就當懼怕刀劍，因為忿怒惹動刀劍的刑罰，

使你們知道有報應(或作審判)。」(伯 19:25-29)

很奇妙的是，約伯到了絕望之境，卻反而開始領會到神的救恩存在，他有把握的說，「我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上。」又說「我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見神。」他竟然知道在肉身滅絕之後，他並不就此滅亡，而完全消失，他還可以在肉體之外，得見神。使他產生了永生的盼望，渴望親眼見祂。

約伯的這一段「我知道我的救贖主活著」的啟示，顯然是超時代的，是他在苦難中獲得的。真是希奇。

第二十章要義、瑣法回駁惡人必不得安逸

一、我心中急躁，聽見那羞辱、責備我的話(20:1-11)

在約伯的三個朋友中，拿瑪人瑣法可能比較年輕，性情也比較浮躁，很容易激動，往往不能靜心聽對方講話，因此抓不住對方講話的心情與重點，他很難明白對方話語中的主旨。他聽了約伯的話，對約伯不僅不能同情他的苦情，反而更誤會約伯是在羞辱他，責備他。他氣憤的回駁說：

「我心中急躁，所以我的思念叫我回答。

我已聽見那羞辱我、責備我的話，

我的悟性叫我回答！」(伯 20:2-3)

二、瑣法再闡述「惡人惡報論」的訓辭(20:12-29)

接著，瑣法很理直氣壯的也闡述他的「惡人惡報論」，來教訓約伯。他說：

「你豈不知互古以來，自從人生在地，

惡人誇勝是暫時的，

不敬虔人的喜樂不過轉眼之間嗎？

他的尊榮雖達到天上，頭雖頂到雲中，

他終必滅亡，像自己的糞一樣；

素來見他的人要說：『他在哪裡呢？』」(伯 20:4-7)

瑣法不僅脾氣比較暴躁，他的言語也比較粗糙粗魯。後面他接著用了 22 節的詩歌，來宣講他的「惡人惡報論」。他仍堅持認為惡人誇勝是暫時的，不敬虔的人不過轉眼之間。這是一段很精采的發表。最後他說：

「天要顯明他的罪孽；地要興起攻擊他。

他的家產必然過去；

神發怒的日子，他的貨物都要消滅。

這是惡人從神所得的分，

是神為他所定的產業。」(伯 20:27-29)

瑣法的話鏗鏘有力，可就是用錯了對象。同時，他的錯誤也是以苦難的遭遇，必為惡行的報應。

以他的觀念，釘在十字架上的主耶穌，與那兩個同釘的強盜，都是一樣罪大惡極的罪犯。由此可見，講論「惡人惡報論」是不需要什麼啟示的。這是世人都有，或世人都普遍接受的世俗觀念。

第二章要義、約伯列舉惡人得意的反證

一、你們細聽我的言語，就算是安慰我（21:1-6）

約伯聽了瑣法的長篇教訓後，可謂是哭笑不得，他忍耐的提出反駁：

「你們要細聽我的言語，就算是你們安慰我。

請寬容我，我又要說話。

說了以後，任憑你們嗤笑吧！

我豈是向人訴冤，為何不焦急呢？

你們要看著我而驚奇，用手摀口。

我每逢思想，心就驚惶，渾身戰兢。」（伯 21:2-6）

約伯請他的朋友能細聽他的言語，就算是對他的安慰。許多時候，去看望在患難中的人，只要探訪者肯安靜的傾聽被訪者，讓他們傾吐他們的心聲，就是對被訪者的同情與安慰，在他們傾吐之後，他們的心情就得著了部分的舒解與安慰。最怕去的看望者，以高高在上的姿態，給予受訪者不得體或不切實際的教訓，那就好像對患難中的人，在他們的創口上灑鹽，加增他們的痛苦。

二、約伯舉出許多反証，惡人存在，享大壽數，勢力強盛（21:7-16）

接著，約伯針對瑣法的說法，舉出了許多反證，好些惡人享大壽數，勢力強盛，兒孫滿堂，家宅平安，財產豐富，經常歡樂，諸事亨通，對神不敬畏，否認全能者，不願曉得祂的道。雖然，惡人所謀的，約伯不認同，離他好遠，但這卻是事實。

約伯問面對這許多事實，要如何看待，要如何解釋？

三、惡人的燈何嘗熄滅，患難何嘗臨到他們？（21:17-21）

約伯又說了一段許多的事實反證，他說：惡人的燈未必熄滅，患難也必臨到，似乎神也不向他們發怒。若說他們是為兒女積蓄罪孽，等日後受報。約伯說不如他們生前自己受報敗亡才公平；他們若已經死了，還管他什麼本家呢？他不滿神對惡人的容忍，而不早早報應審判。這種前世罪孽，後世報應的說法並不公平。

這些情形又要如何解釋？若說惡人為兒女積蓄罪孽，還不如他本人受報。

四、神既審判在高位的，誰能將知識教訓祂？（21:22-26）

並且，約伯提出質疑：

「神既審判那在高位的，誰能將知識教訓祂呢？

有人至死身體強壯，盡得平靖安逸，

他的奶桶充滿，他的骨髓滋潤。

有人至死心中痛苦，終身未嘗福樂的滋味。

他們一樣躺臥在塵土中，

都被蟲子遮蓋。」（伯 21:22-26）

在約伯這樣看來，這些不公平的現象，又要怎樣解釋？

五、要找猖狂的惡霸所見皆有，可以詢問過路的人（21:27-34）

約伯對他三個朋友說，若他們要找惡霸的房屋，惡人的住宅，路人都可告訴他們，為他們指路。

他說：

「你們說：『霸者的房屋在哪裡？
惡人住過的帳棚在哪裡？』
你們豈沒有詢問過路的人嗎？
不知道他們所引的證據嗎？
就是惡人在禍患的日子得存留，
在發怒的日子得逃脫。
他所行的，有誰當面給他說明？
他所做的，有誰報應他呢？
然而他要被抬到塋地，並有人看守墳墓。
他要以谷中的土塊為甘甜。
在他以先去的無數，在他以後去的更多。
你們對答的話中既都錯謬，
怎麼徒然安慰我呢？」（伯 21:28-34）

約伯對三個去安慰他的朋友指出，他們所講的話，有許多錯謬，是不能安慰人的，乃是落井下石，叫人更難過痛苦。

約伯在這一整章，所提出世上有許多「惡人猖狂的舉證」，並非空穴來風，也非希有現象，而是可以俯拾皆有的常見現象。這是對「惡人惡報論」有力的反駁。對這些現實要如何解釋？這是約伯想不通的，也不是他三個朋友答覆了的。

第五講

二個朋友與約伯第三輪對話

約伯與三個朋友經過第二輪的對話之後，氣氛更為凝重。三個朋友都認為約伯固執，有罪卻不肯認罪，似乎他不知道何謂罪，也不知他有何罪。約伯則認為他的三個朋友在冤枉他，不同情安慰他，反而編造許多話來羞辱譏笑他。他口口聲聲要找神辯白，要找神理論。他相信天上都有使者可為他的義作證，作他的中保。約伯認為他三個朋友一再強調的惡有惡報，凡是遭災殃的人都是惡人的推理，有許多錯謬，他列舉明顯在地上有許許多多惡人猖狂、享福、平安、發達、兒孫滿堂、死葬風光的例證。許多義人反而終身不享福樂，一生艱難愁苦。

但是，當他一面在怨嘆他人生的愁苦之際，他浮出了對人生命有復活的渴望；又巴望天上有使者，可為他的義作見證，與他擊掌，為他作保。甚至他產生了一種知覺，他相信有救贖主活著，即使有日

他肉身滅絕，他卻可以在肉身之外得見神。這是在聖經的歷史中，在聖經的啟示裏，頭一次提出了「救贖主」觀念；也是頭一次，明白的說出，人在肉身生命之外，還有一種超然的生命存在，是不會因肉身滅絕而消失的。約伯當時的那種認知和觀念，是超越了時代的。顯然，他說的那段話，他的三個朋友都沒有聽明白，或者都沒有聽懂，完全不予重視，沒有人追問。

以利法、比勒達、和瑣法這三個朋友，後來都一直鎖定在「惡人惡報論」的迷思之中發言，因此約伯舉出反證，予以回駁。

第二章要義、以利法勸約伯認罪禱告神

一、人豈能使神有益呢？智慧人但能有益於自己（22:1-4）

提慢人以利法第三次說話，是對約伯提出反證的答覆，首先他說：

「人豈能使神有益呢？智慧人但能有益於己。

你為人公義，豈叫全能者喜悅呢？

你行為完全，豈能使他得利呢？

豈是因你敬畏他，就責備你、審判你嗎？」（伯 22:2-4）

以利法再次強調，他不認為人能有益於神，人的智慧充其量，只能有益於他自己。人的公義、完全，也不能叫全能者喜悅、或得利。當然神也不會因為你敬畏祂，而責備你、或審判你。言下之意，當然是因你約伯犯罪或不義而審判你，刑罰你了。你所遭遇的患難，正是祂的審判與刑罰的明證。

二、你的罪惡豈不是大麼？你的罪孽也沒有窮盡（22:5-11）

既然約伯自義，不認為他自己犯了罪，或有任何不義，以利法就對約伯列舉他可能犯下的罪惡和不義：

「你的罪惡豈不是大嗎？你的罪孽也沒有窮盡。

因你無故強取弟兄的物為當頭，剝去貧寒人的衣服。

困乏的人，你沒有給他水喝；

飢餓的人，你沒有給他食物。

有能力的人就得地土，尊貴的人也住在其中。

你打發寡婦空手回去，折斷孤兒的膀臂。

因此，有網羅環繞你，有恐懼忽然使你驚惶，

或有黑暗蒙蔽你，並有洪水淹沒你。」（伯 22:5-11）

以利法替神列舉約伯可能有的罪惡和罪孽：

1、他指出仗勢欺人是罪孽（6）；

2、有能力為善，而不憐憫受困飢餓的人，也是罪孽（7-8）；

3、嫌貧媚富，樂意款待有權勢地位的人，而不善待孤兒寡婦，對貧苦的人刻薄寡情，也是罪惡（9-10）；

4、因此有網羅環繞你，黑暗蒙蔽你（11）。

在這一段以利法所列舉的不是非法、侵犯人的罪惡與不義，而是不善與不為善的罪與不義。以利

法對罪惡與不義的觀念，已比一般人或世俗的觀念進步了。早在三千八百多年前，有這樣的認識，真不容易。這也正是主耶穌所指「山羊的罪惡」(太 25：41-43)，也正是雅各書中所指「不願行善的罪惡」(雅 4:17)。由此可見，獨善其身者，仍為自私，亦為不義。只有樂意「成仁」與「取義」者，才算義。今天世俗上的人，對罪惡與不義的觀念，仍然大多停留在不法、不義、與粗暴的水準上。

但是以利法不能代替神，以此來對人審判定罪約伯；並且他所列舉諸項，也僅是憑他的猜測。這種「猜測式的定罪」，是不可取的，也不可效法的。

三、神豈不是在高天嗎？神知道什麼？(22:12-20)

接著，以利法反駁約伯的話，認為神在高天，不知道人在地上的事。他說：

「神豈不是在高天嗎？你看星宿何其高呢？

你說：『神知道甚麼？他豈能看透幽暗施行審判呢？

密雲將他遮蓋，使他不能看見；他周遊穹蒼。』

你要依從上古的道嗎？這道是惡人所行的。

他們未到死期，忽然除滅，

根基毀壞，好像被江河沖去。

他們向神說：『離開我們吧！』

又說：『全能者能把我們怎麼樣呢？』

哪知神以美物充滿他們的房屋；

但惡人所謀定的離我好遠。

義人看見他們的結局就歡喜，無辜的人嗤笑他們，

說：『那起來攻擊我們的，果然被剪除，

其餘的都被火燒滅。』(伯 22:12-20)

在這一段，以利法指出約伯三點錯誤：

- 1、以為神在高天，周遊穹蒼，不詳察地上人世間瑣碎的事。這種「神在高天不知地上事」的謬論，在世人中也甚普遍，這是錯誤的。
- 2、他叫約伯不要去依從「上古的惡人之道」的錯謬，他們要神離開他們，別管他們的所作所為。
- 3、他也勸約伯，不要去效法惡人那種「藐視全能者」的錯謬，他們說神能把他們怎麼樣呢？好像神讓他們用美物充滿他們的房屋。其實到後來，他們都要被剪除。義人與無辜的人都必看見而歡喜。

以利法這番話，對約伯的質問，作了有力的答覆。

四、你當歸向全能者，從你帳棚中遠除不義(22:21-30)

然後，以利法再次以一段「箴言式的教訓」，來勸約伯歸向全能者。他說：

「你要認識神，就得平安，福氣也必臨到你。

你當領受他口中的教訓，將他的言語存在心裡。

你若歸向全能者，從你帳棚中遠除不義，就必得建立。

要將你的珍寶丟在塵土裡，

將俄斐的黃金丟在溪河石頭之間，
全能者就必為你的珍寶，作你的寶銀。
你就要以全能者為喜樂，向神仰起臉來。
你要禱告他，他就聽你；你也要還你的願。
你定意要做何事，必然給你成就；
亮光也必照耀你的路。
人使你降卑，你仍可說：『必得高升。』
謙卑的人，神必然拯救。
人非無辜，神且要搭救他，
他因你手中清潔，必蒙拯救。」（伯 22:21-30）

以利法所說的這段話，平心而論，可以說是一段很好的箴言教訓。但就是用錯了時機，用錯了對象。箴言是用於平常教導的。不是當人在患難中，妄用來訓誨，或以之來紓解人壓力，解釋人痛苦的。

第二三章要義、約伯答正直人可與神辯論

一、惟願知道在那裡可以尋見神，向祂陳明辯白（23:1-7）

約伯聽完以利法的話，仍是覺得啼笑皆非，他不改初衷的要找神辯白。他說：

「如今我的哀告還算為悖逆；
我的責罰比我的唉哼還重。
惟願我能知道在哪裡可以尋見神，能到他的台前，
我就在他面前將我的案件陳明，滿口辯白。
我必知道他回答我的言語，明白他向我所說的話。
他豈用大能與我爭辯嗎？必不這樣！他必理會我。
在他那裡，正直人可以與他辯論；
這樣，我必永遠脫離那審判我的。」（伯 23:2-7）

約伯雖是敬畏神禱告的人，卻不知何處尋見神。可見在他平時的禱告中，只是行禮如儀的禱告多，他禱告完就起來走了，他沒有什麼與神進入交通的深談。他少有一面禱告，一面安靜在神面前，聽神對他說話的機會。他就一直是向天禱告，神與他的距離，就是天與地的距離似的。換言之，在此之前，他少有與神面對面的經歷，當然更沒有「與神同行」的經歷了，像先祖以諾、挪亞那樣。

約伯的話顯示，他深感向人（他的三個朋友）陳明辯白是枉然，他們都不能領會他。但他深信他可以向神申訴爭辯，因他認為神是講理的神。這一點約伯的認識是高過於他三個朋友對神的認識，約伯相信「神的理性」。並且他相信「神的理性」是他的拯救，是他可以去向神表白的的原因。神也的確允許人向祂辯論（賽 1:18，41:1，43:36）。他知道神不是以高壓待人，而是以理性待人的神。

二、我往前行，祂不在；往後退，也不能見神，但祂知道我（23:8-12）

可是，約伯感到為難的是，如今不知如何去找。他說：

「只是我往前行，他不在那裡；

往後退，也不能見他。
他在左邊行事，我卻不能看見；
在右邊隱藏，我也不能見他。
然而他知道我所行的路，他試煉我之後，我必如精金。
我腳追隨他的步履，我謹守他的道，並不偏離。
他嘴唇的命令我未曾背棄；
我看重他口中的言語，
過於我需用的飲食。」(伯 23:8-12)

一面約伯感覺為難的是，不知何處去找神，不知祂究竟在他前後或左右；另一面他又相信神卻知道他所行的道路，他有把握的說，在他經過試煉之後，他必如精金。約伯表明他是一直追隨神的步履，謹守主的道，並不偏離。同時他也是看重神的命令和言語的。約伯這一段話，證明約伯對神的認識和經歷，都是很循規蹈矩，很客觀的。他像一個乖孩子，很聽話的孩子，卻不是一個長大而瞭解、認識、與父親很親近的孩子。他與神只有敬而遠拜的關係，沒有親密相聯、傾心交談的關係。

三、只是祂（心志）已定意，誰能使祂轉意呢？(23:13-17)

由於約伯與神的關係太客觀，他對神的性情不很清楚，而心生猜忌。他說：

「只是他心志已定，誰能使他轉意呢？

他心裡所願的，就行出來。

他向我所定的，就必做成；

這類的事他還有許多。

所以我在他面前驚惶，我思念這事，便懼怕他。

神使我喪膽，全能者使我驚惶。

我的恐懼，不是因為黑暗，

也不是因為幽暗蒙蔽我的臉。」(伯 23:13-17)

約伯總覺得神太偉大，而不敢親近，對於神總存在一種遠距離的猜測，望而生畏的懼怕。約伯與神的關係，只在義與禮上，而缺乏愛與情的聯結。因此他活的很辛苦，在神面前總是很膽劫、恐懼、和驚惶。故此他不知什麼是出於神，什麼不是出於神。他不知神的本性，在信仰的認識上，他遠不如他的先祖以諾和挪亞。

第二四章要義、約伯申辯神何以容忍惡人

一、全能者既定期罰惡，何不使人早日看見那日子呢？(24:1-12)

同時，約伯也反問他的朋友，他說：

「全能者既定期罰惡，

為何不使認識他的人看見那日子呢？」(伯 24:1)

接著，約伯又列舉了一串他所看見不公不平的現象，要他的朋友解答：

「有人挪移地界，搶奪群畜而牧養。

他們拉去孤兒的驢，強取寡婦的牛為當頭。
他們使窮人離開正道；世上的貧民盡都隱藏。
這些貧窮人如同野驢出到曠野，殷勤尋找食物。
他們靠著野地給兒女餬口，
收割別人田間的禾稼，摘取惡人餘剩的葡萄；
終夜赤身無衣，天氣寒冷毫無遮蓋，
在山上被大雨淋濕，因沒有避身之處就挨近磐石。
又有人從母懷中搶奪孤兒，強取窮人的衣服為當頭，
使人赤身無衣，到處流行，且因飢餓扛抬禾捆。
在那些人的圍牆內造油醉酒，自己還口渴。
在多民的城內有人唉哼，受傷的人哀號；
神卻不理會那惡人的愚妄。」(伯 24:2-12)

約伯看見社會上，這許多不公不義的現象，何以神卻不理會處理呢？他對神表示他的不滿。

二、有人背棄光明，不住在光明的路上，日夜顛倒作惡 (24:13-17)

約伯意猶未盡的，又述說了一段有好多人背棄光明的事實，他說：

「又有人背棄光明，不認識光明的道，
不住在光明的路上。
殺人的黎明起來，殺害困苦窮乏人，夜間又作盜賊。
姦夫等候黃昏說：『必無眼能見我』，就把臉蒙蔽。
盜賊黑夜挖窟窿，白日躲藏，並不認識光明。
他們看早晨如幽暗，
因為他們曉得幽暗的驚駭。」(伯 24:13-17)

這些人將日夜顛倒作惡，作盡壞事，但是神何以沒有立即懲罰他們？

三、這些惡人猶如浮萍快快飄去，不得再走葡萄園的路 (24:18-20)

約伯說他也知道這些惡人，必快快的消失如雪水，必如樹折斷。他說：

「這些惡人猶如浮萍快快飄去，
他們所得的分在世上被咒詛；
他們不得再走葡萄園的路。
乾旱炎熱消沒雪水，陰間也如此消沒犯罪之輩。
懷他的母要忘記他，蟲子要吃他，覺得甘甜。
他不再被人記念；
不義的人必如樹折斷。」(伯 24:18-20)

約伯說，他也知道這些惡人沒有好結果，將來都會速速滅亡。

四、他們惡待婦人，不善待寡婦，然而神用能力保全他們 (24:21-25)

然而，約伯認為作惡的，竟也蒙了神用能力保全。他說：

「他惡待不懷孕、不生養的婦人，不善待寡婦。
然而神用能力保全有勢力的人，
那性命難保的人仍然興起。
神使他們安穩，他們就有所倚靠；
神的眼目也看顧他們的道路。
他們被高舉，不過片時就沒有了。
他們降為卑，被除滅，與眾人一樣，又如穀穗被割。
若不是這樣，誰能證實我是說謊的，
將我的言語駁為虛空呢？」(伯 24:21-25)

約伯說，對於惡人，神的眼目也看顧，使惡人被高舉，雖不過是片時，但滅亡時他們也是與眾人一樣，都如穀穗被割下。若不是這樣，約伯問他的朋友，誰能證實他說謊，將他的言語駁為虛空呢？約伯這一段的辯論，認為「神看顧惡人勝於弱者」的講法，似是而非，聽起來好像煞有界事，其實他大錯特錯了，因為他知其一，不知其二。神叫日頭照好人，也照歹人，降雨給義人，也給不義的人。在還沒有達到神審判刑罰的時候，約伯看不出神的作為，他的話超出了他的範圍，他出格了，也出軌了。

第二十五章要義、比勒達回應神有治理之權

一、神有治理之權，祂在高處施行和平(25:1-3)

聽完約伯的辯論與質問，約伯的朋友都很難回答。書亞人比勒達勉強地說：

「神有治理之權，有威嚴可畏，
祂在高處施行和平。
祂的諸軍，豈能數算？
祂的光亮一發，誰不蒙照呢？」(伯 25:2-3)

比勒達此話的意思是：神在高天有治理之權，而且威儀萬方。祂要怎樣施行和平，祂要何時施行審判，可能不是我們地上的人所能知道的。比勒達這話指出了約伯言語的失格出軌。但無論如何，神有諸軍無可數算，祂的亮光也無與倫比，當祂要顯明時，天上地下沒有不蒙光照的。比勒達用這話搪塞了約伯的質問。

二、在神面前，人怎能稱義，婦人所生的怎能潔淨？(25:4-6)

接著，比勒達轉而支持以利法的觀點，他也說：

「這樣，在神面前人怎能稱義？
婦人所生的怎能潔淨？」(伯 25:4)

前面以利法所說的話，沒有說服約伯，倒使其他兩個朋友接受了。

三、在神眼前，月亮星宿也無光不潔，何況如蟲如蛆的人(25:5-6)

並且，比勒達也說：

「在神眼前，月亮也無光亮，星宿也不清潔，

何況如蟲的人，如蛆的世人呢！」(伯 25:5-6)

比勒達可能面對約伯已覺辭窮，因此他只是重複以利法先前的說法。這是一種憑人的智慧，想出來的說法，自以為謙卑，其實是沒有什麼啟示與智慧的。

第二十六章要義、約伯反駁神作為奧祕誰知

一、無能的人蒙你何等的幫助！無智慧的人蒙你何等指教！（26:1-6）

約伯聽到比勒達的話，不服氣的反唇相譏。他語帶諷刺的說：

「無能的人，蒙你何等的幫助！

膀臂無力的人，蒙你何等的拯救！

無智慧的人，蒙你何等的指教！

你向他多顯大知識。

你向誰發出言語來？誰的靈從你而出？

在大水和水族以下的陰魂戰兢。

在神面前陰間顯露，滅亡也不得遮掩。」(伯 26:2-6)

對於一個去看望安慰人的人來說，彼此辯論到這種地步，是很不相宜的，完全出人意料之外。但這場辯論對約伯和他的三個朋友，真的是上了一課。同時也暴露出他們對神的認識與啟示不夠，對於苦難的瞭解何等偏狹、有限，以致他們對苦難臨到所產生的反應和態度，也極不適當。約伯認為，其實在神面前，萬有都是赤露敞開，無所遁形，連陰間都要顯露，不得遮掩。

二、神將北極鋪在空中，將大地懸在虛空（26:7-14）

接著，約伯進一步論到神奇妙的創造與作為，他說：

「神將北極鋪在空中，將大地懸在虛空；

將水包在密雲中，雲卻不破裂。

遮蔽他的寶座，將雲鋪在其上。

在水面的周圍劃出界限，直到光明、黑暗的交界。

天的柱子因他的斥責震動驚奇。

他以能力攪動大海；他藉知識打傷拉哈伯。

藉他的靈使天有妝飾；他的手刺殺快蛇。

看哪！這不過是神工作的些微！

我們所聽於他的是何等細微的聲音！

他大能的雷聲誰能明透呢？」(伯 26:7-14)

論到神的權能和作為，約伯的確有啟示，有見識。他說神將星星、大地都是鋪懸在虛空（太空）中的。又將水包在密雲中，雲卻不破裂。祂以能力擾動大海，藉祂的靈使天有妝飾。約伯指出他所說的這些，不過是神工作的些微，我們怎能以言語說透呢？我們所能聽到神對人的言語，都是何等細微的聲音。但祂大能的雷聲，誰能明透呢？

約伯這些話，是說明他知道神的奇妙與大能無與倫比，述說不盡。人對神的事所知有限，若不是

出於祂的啟示，人怎能知道呢？因此世人對於不明白的事理，當然只能而且可以找神問個究竟。

到此為止，約伯的三個朋友，無法再接他的話，也不知如何再與他辯論下去。因此都不再作聲了。約伯與這三個朋友的三輪對話，到此暫時告一段落。

第六講

約伯申訴他的義理與自義

當約伯以一連串強烈的言語，對書亞人比勒達反駁之後，約伯的三個朋友，就不再說話了。他們可能覺得約伯已經生氣，再多辯下去無益，反而可能有損他們之間的友誼；他們畢竟不是要來挑他不是，定他罪，惹他生氣的。他們完全是出於善意來看望他，關心他，希望能幫他釋難解愁的。那知竟引起這樣不愉快的爭辯。另一面，經過這樣三輪的辯論後，他們似乎也發現了：他們最初以為約伯犯了大罪的假設錯了，因此對約伯提出的辯駁與反證，他們一時也不知如何答覆。因此他們暫時都沉默了。

第二十七章要義、約伯首論他知神懲罰惡人

約伯並未因三個朋友保持沉默，不再回應，他也不再說話。他似乎滿腔滿腹的苦水尚未吐盡，當那三個朋友不說話時，約伯就乘機滔滔不絕，大加渲瀉。

一、神奪去我的理，但我斷不以你們為是，我持定我的義（27:1-6）

約伯咬定是神奪去他的理，他卻要持定他的義。他說：

「神奪去我的理，全能者使我心中愁苦。

我指著永生的神起誓：

（我的生命尚在我裡面，

神所賜呼吸之氣仍在我的鼻孔內。）

我的嘴決不說非義之言；我的舌也不說詭詐之語。

我斷不以你們為是；我至死必不以自己為不正。

我持定我的義，必不放鬆；

在世的日子，我心必不責備我。」（伯 27:2-6）

約伯再次宣稱，是神奪去他的理，使他遭遇如此的大難，心中愁苦。但他表示在他有生之年，他的嘴決不說不義之話，舌頭也沒有說詭詐之言。無論他的朋友所指他的不是，他都不認為對；他至死都不認為他有何不正。並且表明他還要牢牢地持守他的義，使他在世的日子，他的心都不責備他，也就是說不受到良心的責備。

約伯這種對自己義的認識，主要包含四點：

1、一生不說非義之言——即一生都言語純正。

- 2、 沒有說詭詐之語——即沒有說虛謊、取巧、欺騙、或誤導人的話。
- 3、 沒有行不正之事——沒有任何罪行或不義之舉。
- 4、 一生沒有受到心的責備——即從沒有受到良心的責備，失去平安。

約伯認為一個人可以達到這四點，他就是「義的」。而他認為他自己就是這樣的「義人」。約伯所講的這四點，並不簡單，他自認為他達到了。

可是約伯這個「自定己義的標準」，在神的眼中看來如何呢？合乎神的標準嗎？義的標準究竟是誰定的，是由人自己定的，或由神定的？又從誰的眼光來衡量？由自己來衡量？或由別人來衡量？或由神來衡量？他認為他可自斷。

二、願我的仇敵如惡人一般，患難臨到他，神不聽他的呼求（27:7-12）

接著，約伯認為那些攻擊他的人，都是惡人，就是他的仇敵，他說：

「願我的仇敵如惡人一樣，
願那起來攻擊我的，如不義之人一般。
不敬虔的人雖然得利，
神奪取其命的時候，還有甚麼指望呢？
患難臨到他，神豈能聽他的呼求？
他豈以全能者為樂，隨時求告神呢？
神的作為，我要指教你們；
全能者所行的，我也不隱瞞。
你們自己也都見過，
為何全然變為虛妄呢？（伯 27:7-12）

當一個人自義時，凡是批評他的人，都被他當作惡人，當作仇敵。並且他認為神一定站在他那一邊，要懲罰他的仇敵。他認為他自己是最知道神的人，對神最有認識，對神的作為最有啟示，他可以指教別人，他卻開始難以受教，連神的教導都不一定聽得進去，更別說領受人的教訓了。由此可見，自義的人常有一種無形的狂妄而不自知，是非常危險的。他會把所有批評他的人，都當作仇敵，甚至恨之入骨，巴不得除去而後快。他會犯「自義者自矜之症」。

三、神為惡人所定的分，給強暴人的報（產業）不得逃脫（27:13-23）

約伯認定神給惡人或強暴人所定的分，所給的報應（產業），他們逃不掉：

「神為惡人所定的分，
強暴人從全能者所得的報(原文作產業)乃是這樣：
倘或他的兒女增多，還是被刀所殺，
他的子孫必不得飽食。
他所遺留的人必死而埋葬，他的寡婦也不哀哭。
他雖積蓄銀子如塵沙，預備衣服如泥土，
他只管預備，義人卻要穿上；
他的銀子，無辜的人要分取。

他建造房屋如蟲做窩，又如守望者所搭的棚。
他雖富足躺臥，卻不得收殮，轉眼之間就不在了。
驚恐如波濤將他追上；暴風在夜間將他颳去。
東風把他飄去，又颳他離開本處。
神要向他射箭，並不留情。他恨不得逃脫神的手。
人要向他拍掌，並要發叱聲，使他離開本處。」
(伯 27:13-23)

這一段是約伯所說的「惡人惡報論」，他說的非常有把握，可用作警世的箴言。乍看起來，約伯的「惡人惡報論」與他三個朋友所說的，極為相似，區別不大。其實在根基上差很大，約伯說的不是根據「因果論」，而是根據「智慧論」。

第二十八章要義、次論到神賜人智慧的義理

因此，約伯說到這裏，口鋒一轉，而說了一段精闢的「智慧論」。

一、約伯指出人是比禽獸更有智慧和能力的(28:1-11)

約伯說人是比禽獸更有智慧與能力的，他說：

「銀子有礦；煉金有方。
鐵從地裡挖出；銅從石中熔化。
人為黑暗定界限，查究幽暗陰翳的石頭，直到極處。
在無人居住之處刨開礦穴，過路的人也想不到他們；
又與人遠離，懸在空中搖來搖去。
至於地，能出糧食，地內好像被火翻起來。
地中的石頭有藍寶石，並有金沙。
礦中的路，鷲鳥不得知道，鷹眼也未見過，
狂傲的野獸未曾行過，
猛烈的獅子也未曾經過。」(伯 28:1-8)

約伯在這一段說到，人會從地裏開礦，又會從礦石中提煉出金、銀、銅、鐵不同的金屬出來。這是因人具有獨特的智慧，是其他任何禽獸所沒有的。為了尋找礦源，人會遠離到無人居住之處，無路可達之域，甚至吊懸到空中去開掘，或到地熱火山之處，挖地道刨開礦穴。他們不是為得糧食，而是要從石頭中去找藍寶石和金沙。這樣的事，是再有眼力的飛禽，狂傲的野獸所不能知道的。然而，人為了要尋找他所想要得到的金銀、寶藏，他們會精心竭慮，千方百計的想方法，去發掘，去得到。由此證明人不同於禽獸，人有特殊的智慧，可作超越時空限制的智慧判斷與追尋。

約伯又說：

「人伸手鑿開堅石，傾倒山根。
在磐石中鑿出水道，親眼看見各樣寶物。
他封閉水不得滴流，

使隱藏的物顯露出來。」(伯 28:9-11)

在萬物中只是人有這樣的智慧與能力，去發掘與作成這種隱密與奧妙的事。

二、智慧何處可尋？聰明在那裡？智慧的價值無可比較 (28:12-19)

但是，接著約伯又說：

「然而，智慧有何處可尋？聰明之處在哪裡呢？

智慧的價值無人能知，在活人之地也無處可尋。

深淵說：『不在我內』 滄海說：『不在我中』

智慧非用黃金可得，也不能平白銀為它的價值。

俄斐金和貴重的紅瑪瑙，並藍寶石，不足與較量；

黃金和玻璃不足與比較；

精金的器皿不足與兌換；珊瑚、水晶都不足論。

智慧的價值勝過珍珠(或作紅寶石)。

古實的紅璧璽不足與比較；

精金也不足與較量。」(伯 28:12-19)

約伯在這一段說到「智慧的價值無可比」，約伯說的非常生動。人會開礦，尋找金、銀、寶石；去深淵滄海尋找珍珠、瑪瑙、珊瑚。卻不知道從何處，尋得智慧和聰明。智慧是任何精金、珍寶都無可比較的。智慧是人世間買不到的，也是無處可尋的。

三、智慧聰明從何處來，在那裡沒人知道 (28:20-22)

約伯進一步說：

「智慧從何處來呢？聰明之處在哪裡呢？

是向一切有生命的眼目隱藏，向空中的飛鳥掩蔽。

滅沒和死亡說：『我們風聞其名。』」(伯 28:20-22)

約伯這一段說，智慧與聰明藏在何處，似乎向一切有生命的活物都隱藏，空中的鳥，飛的再高也看不見。滅沒與死亡雖然奧祕，可是人還可以找得到它們。然而它們也只能說，他們風聞其名。究竟誰才知道智慧呢，難道沒有答案嗎？

四、他說只有神明白智慧的道路和所在 (28:23-28)

約伯說，只有神明白智慧的道路與所在。他說：

「神明白智慧的道路，曉得智慧的所在。

因他鑒察直到地極，遍觀普天之下。

要為風定輕重，又度量諸水。

他為雨露定命令，為雷電定道路。

那時他看見智慧，而且述說；

他堅定，並且查究。

他對人說：『敬畏主就是智慧；

遠離惡便是聰明！』」(伯 28:23-28)

約伯在這一段，明確的說出『唯神智慧論』或『敬主智慧論』。在宇宙天地中，唯有神知道智慧的道路與所在。因為在祂的創造中，祂為風雨雷電都定了度量與道路，是祂為萬有制定了它們的道路與規律法則，並且祂維護查究，不使萬有發生違規混亂。就在造人之始，祂就對被造的人說：「敬畏主就是智慧，遠離惡便是聰明。」

約伯這段話，是明確的指出，只有敬畏神，遵行主話的人，知道怎樣選擇智慧的道路，走在遠離惡的聰明之路上。約伯他自己，就是在這種原則與認識上生活為人的。他堅信這樣的人必蒙神的眷顧保守，而離此原則的人，就是惡人，必會遭到神的管教與懲處。這是約伯的「惡人惡報論」的立論基礎。這也是後來所羅門所撰寫《箴言》論到智慧的基礎。

第二十九章要義、三論追憶他曾有的風光

一、惟願我的景況如從前的月份，如神保守的日子（29:1-17）

接著，約伯回憶追想他昔日早期生活的光景，他說：

「惟願我的景況如從前的月份，如神保守我的日子。

那時他的燈照在我頭上，我藉他的光行過黑暗。

我願如壯年的時候，那時我在帳棚中，

神待我有密友之情；

全能者仍與我同在，我的兒女都環繞我。」（伯 29:2-5）

在那段日子中，當他遵著上面所說「敬畏主就是智慧，遠離惡便是聰明」的原則生活時，他生活的景況真是好，他回想起來，仍歷歷在目，真是令他難忘。照他上述的描繪，他的生活有下列的特點：

1、 他與神非常親密。（2-5）

他活在神的光照之下，他藉神的光照行過黑暗，神對他很親密，好像有密友之情，他明顯的感覺全能者與他同在，他的兒女都環繞他，他深深的感覺非常幸福。

2、 他的情況好風光，令人羨慕。（6-11）

「奶多可洗我的腳；磐石為我出油成河。

我出到城門，在街上設立座位；

少年人見我而迴避，老年人也起身站立；

王子都停止說話，用手摀口；

首領靜默無聲，舌頭貼住上膛。

耳朵聽我的，就稱我有福；

眼睛看我的，便稱讚我；」（伯 29:6-11）

約伯說，那時他生活在豐富與風光之中，無論在家中，在城裏，都受人尊重。無論老少，王子或首領，都聽他說話，稱讚他，瞻仰他，叫人看見都非常羨慕欽佩。提起這段往日，他是何等沾沾自喜。

3、 他行了許多公善，善良，正義的事。（12-17）

他繼續地說，在那段日子，他有許多善行與義舉。他說：

「因我拯救哀求的困苦人和無人幫助的孤兒。
將要滅亡的為我祝福；我也使寡婦心中歡樂。
我以公義為衣服，以公平為外袍和冠冕。
我為瞎子的眼，瘸子的腳。
我為窮乏人的父；
素不認識的人，我查明他的案件。
我打破不義之人的牙床，
從他牙齒中奪了所搶的。」(伯 29:12-17)

約伯說他在那段時間，做了許多善事，作了許多主持公道的事，正義的事，所以人們對他的尊重和讚譽，他並非浪得虛名。

二、我便說：「我必死在家中」必增添我的日子(29:17-20)

由於有前面那些光景，所以約伯那時曾經非常自滿的，作如下之想，他說：

「我便說：『我必死在家中(原文作"窩中")』，
必增添我的日子，多如塵沙。
我的根長到水邊，露水終夜露在我的枝上。
我的榮耀在身上增新，
我的弓在手中日強。」(伯 29:18-20)

約伯當時認為他的一生會在家裏，安逸、豐富、與風光之中過去。

三、人聽見我而仰望，靜默等候我的指教(29:21-25)

約伯意猶味盡的描述他當時得意的光景，他說：

「人聽見我而仰望，靜默等候我的指教。
我說話之後，他們就不再說；
我的言語像雨露滴在他們身上。
他們仰望我如仰望雨，又張開口如切慕春雨。
他們不敢自信，我就向他們含笑；
他們不使我臉上的光改變。
我為他們選擇道路，又坐首位。
我如君王在軍隊中居住，
又如弔喪的安慰傷心的人。」(伯 29:21-25)

從約伯的描述，可知後來他已得意的無與倫比，並且非常自滿自悅，他好像就是別人的神似的，人已經把他當作崇拜的偶像了。然而約伯似乎對那些光景，卻並未覺得有何不妥。他已在心中自戀的把自己當作神了。他得著的豐盛與榮光，已叫他迷失了自己而不自知。

由約伯這一段的自述中，可知何以他會落在撒但的控告裡，並且神會允許撒但對他的試驗。其實，神是為拯救他，讓他經過試驗，脫淨雜質，成為「精金」，而不讓他留在自義自滿中，變成自悅自戀，使他步撒但的後塵。神讓他經過試驗，而是要他達到真正的生命成長與成熟。

第三十章要義、四嘆其現今悲慘的光景

一、但如今，比我年少的人戲笑我，其人的父我曾藐視（30:1-8）

約伯述說了他的回憶之後，他面對現今的光景，他頹喪地說：

「但如今，比我年少的人戲笑我；
其人之父我曾藐視，不肯安在看守我羊群的狗中。
他們壯年的氣力既已衰敗，其手之力與我何益呢？
他們因窮乏飢餓，身體枯瘦，
在荒廢淒涼的幽暗中齟乾燥之地，
在草叢之中採鹹草，羅騰的根為他們的食物。
他們從人中被趕出，人追喊他們如賊一般，
以致他們住在荒谷之間，在地洞和巖穴中，
在草叢中叫喚，在荊棘下聚集。
這都是愚頑下賤人的兒女，
他們被鞭打，趕出境外。」（伯 30:1-8）

約伯嘆息，如今他卻被他曾解雇，窮困流浪，他所陋視者的兒子戲笑。言下之意，如今他受到了何等的屈辱。在此約伯似乎沒有感覺他曾作了不義的事。

按世人的觀念，雇人用在他身強體壯，精力旺盛之年，使他付一個人的工資可以實得兩、三個人的功效，乃是聰明之舉。當雇工年老力衰時，就改用較年輕力壯的人，好像是雇主的權利，沒有什麼不妥；對於臨時工，尤其如此，在世人看來，特別是從財主或雇主看來，更是理所當然的。

但是，對於被雇者來說，他年輕青時，付出加倍的勞力，使雇主得著額外的功效與果實，卻沒有對他支付勞工額外的價值，是雇主佔了被雇者的便宜。理當在雇工年老力衰時，補償他。但是許多財主或雇主，就是在世俗這種隱藏不義的制度中，大量的欺負或欺壓了許多的受雇者。雇主所累積的大量財富，其實都是積蓄許多隱藏的不義而成的。他們的財富往往是「對雇工隱藏的不義」成果。

被雇者長年累月的勞苦，所得僅以糊口，在他們身上累積的是年老體弱一身病痛。到他們年老時，財主將他們解雇，叫他們生活無著，貧病交加，其子女也流離失所。雇主對他們實在不公不義，也不道德。而財主卻用雇工們累積了大量財富，生活富裕，奢華筵樂，其兒女不勞不作，整天吃喝玩樂，像約伯的兒女那樣，過著不仁不義的生活。

在世俗的觀點中，財主不覺得有何不妥，但被雇的人越過越感覺壓力與不公，尤其在他們子女的眼中，深覺他們的父母是被財主欺壓的對象，會產生愈過愈強烈的仇富心態。等到有一天看見他們的財主受難時，他們很自然的有一種幸災樂禍的情緒表現出來。這正是約伯所遭遇到的。約伯的某種不義，其實正在此種情形下顯明出來了。

二、現在這些人以我為歌曲，以我為笑談，驅逐我的尊榮（30:9-15）

約伯嘆息以前他瞧不起的下流人，今以他為笑談，消沒了他的尊榮。他說：

「現在這些人以我為歌曲，以我為笑談。」

他們厭惡我，躲在旁邊站著，不住地吐唾沫在我臉上。
鬆開他們的繩索苦待我，在我面前脫去轡頭。
這等下流人在我右邊起來，
推開我的腳，築成戰路來攻擊我。
這些無人幫助的，毀壞我的道，加增我的災。
他們來如同闖進大破口，
在毀壞之間，滾在我身上。
驚恐臨到我，驅逐我的尊榮如風；
我的福祿如雲過去。」(伯 30:9-15)

約伯描述，這種羞辱帶給他無比的傷痛，使他以前所有的尊榮與福祿都消沒了。使他的傷口更大，加增了他的災難。這是他從來未曾料想到的。

約伯這段話中，稱那些人為「這等下流人」，也正顯明約伯輕視貧窮者。他自認為他自己是「上流人」。這是世俗上對人的分等。但是從神的眼光中來看，這種將人分為「上流人」與「下流人」，就是一種傲慢的罪惡。這種「上流人」更是一種輕浮的虛假之輩(詩 62:9-10)。連神都不看輕「人」，而人豈可自高。這是許多自義的人自高，而犯了「輕看低微人」的錯謬。

三、現在我心極其悲傷，困苦的日子將我抓住(30:16-19)

約伯極其悲傷的描述他的痛苦，他說：

「現在我心極其悲傷，困苦的日子將我抓住。
夜間我裡面的骨頭刺我，疼痛不止，好像齧我。
因神的大力，我的外衣污穢不堪，
又如裡衣的領子將我纏住。
神把我扔在淤泥中，
我就像塵土和爐灰一般。」(伯 30:16-19)

約伯感覺如今他在災難中，心中極其悲傷，全身內外又極其疼痛，似乎完全被神扔掉了，被扔在淤泥和爐灰中，毫無指望。約伯可曾想到，如今他所經歷的苦楚，正是他所辭退的那些可憐的老年雇工和他們的兒女家庭所經歷的。

四、主啊！我呼求你，你不應允我(30:20-23)

因此，約伯大聲向主呼求。他說：

「主啊，我呼求你，你不應允我；
我站起來，你就定睛看我。
你向我變心，待我殘忍，又用大能追逼我。
把我提在風中，使我駕風而行，又使我消滅在烈風中。
我知道要使我臨到死地，
到那為眾生所定的陰宅。」(伯 30:20-23)

約伯卻感覺神對他的呼求，沒有反應，因此他怪神對他變心，待他殘忍，好像神在作弄他。約伯

已經感到絕望，認為他就會這樣死去，就這樣到陰宅。

五、然而，人仆倒豈不伸手，遇災難豈不求救呢（30:24-31）

可是，約伯不甘心就這樣死去，就這樣結束他的一生，因此他掙扎，他說：

「然而人仆倒，豈不伸手？

遇災難，豈不求救呢？

人遭難，我豈不為他哭泣呢？

人窮乏，我豈不為他憂愁呢？

我仰望得好處，災禍就到了；

我等待光明，黑暗便來了。

我心裡煩擾不安，困苦的日子臨到我身。

我沒有日光就哀哭行去，

（註：或作“我面發黑並非因日曬”）

我在會中站著求救。

我與野狗為弟兄，與駝鳥為同伴。

我的皮膚黑而脫落；我的骨頭因熱燒焦。

所以我的琴音變為悲音；

我的簫聲變為哭聲。」（伯 30:24-31）

約伯在悲嘆中掙扎，在掙扎中呻吟，他仍希望有得救的機會。約伯可能一生都養尊處優，從來不知苦難何味，他對人在苦難中缺乏同情，對貧苦的人少有愛心，對於神救恩，當然也不覺得切身需要。如今他有了不同的體驗。

第三章要義、末後宣誓論他自己的義

因此，約伯最後再以誓言的方式，表白到他所堅持的義。他一口氣列舉了他八方面的義。他說：

一、我與眼睛立約，不敢心戀不義（31:1-4）

「我與眼睛立約，怎能戀戀瞻望處女呢？

從至上的神所得之分，

從至高全能者所得之業是甚麼呢？

豈不是禍患臨到不義的，災害臨到作孽的呢？

神豈不是察看我的道路，

數點我的腳步呢？」（伯 31:1-4）

約伯這一段是說，他因為知道神在鑑察他，他沒有容讓他的眼睛隨便觀看，以致被神定罪。換言之，他作到了「非禮勿視」。他沒有放縱他眼目的情慾（約壹 2:16）；沒有像主耶穌所說讓眼睛犯罪（太 5:28）。

二、我若與虛假同行，追隨詭詐，就願我所種的有別人吃（31:5-8）

「我若與虛謊同行，腳若追隨詭詐；

我若被公道的天平稱度，使神可以知道我的純正；
我的腳步若偏離正路，
我的心若隨著我的眼目，若有玷污粘在我手上；
就願我所種的有別人吃，
我田所產的被拔出來。」(伯 31:5-8)

這一段約伯是說，他沒有說過虛假或詭詐的話，他沒有犯言語上的罪，也沒有偏離過正路。換言之，他作到了「是就說是，不是就說不是」(太 5:37)。同時，他在行事為人上，純正完全。

三、我若受迷惑，向婦人動淫念，必拔除我所有的家產(31:9-12)

「我若受迷惑，向婦人起淫念，在鄰舍的門外蹲伏，
就願我的妻子給別人推磨，別人也與她同室。
因為這是大罪，是審判官當罰的罪孽。
這本是火焚燒，直到燬滅，
必拔除我所有的家產。」(伯 31:9-12)

這一段約伯是說，他也沒有放縱過「肉體的情慾」(約壹 2:16)。對於一個富有的財主來說，自古以來，幾乎難得找到有財、有勢的人，不放縱情慾的。約伯沒有娶三妻四妾，也沒有鬧婚外情的事。

四、我的僕婢與我爭辯，我若藐視不聽他們，我也不義(31:13-15)

「我的僕婢與我爭辯的時候，
我若藐視不聽他們的情節，
神興起，我怎樣行呢？
他察問，我怎樣回答呢？
造我在腹中的，不也是造他嗎？
將他與我搏在腹中的豈不是一位嗎？」(伯 31:13-15)

約伯這一段是說，他從沒有仗勢欺人，欺壓卑微的人。他對他的僕婢都很尊重，沒有輕視過他們。因為他知道他們與他一樣，同是一位主所造的。

五、我從沒有不容貧寒人得其所願，或叫寡婦失望(31:16-23)

「我若不容貧寒人得其所願，或叫寡婦眼中失望；
或獨自吃我一點食物，孤兒沒有與我同吃；
(從幼年時孤兒與我同長，好像父子一樣；
我從出母腹就扶助(原文作“引領”)寡婦。
我若見人因無衣死亡，或見窮乏人身無遮蓋；
我若不使他因我羊的毛得暖，為我祝福；
我若在城門口見有幫助我的，舉手攻擊孤兒；
情願我的肩頭從缺盆骨脫落，
我的膀臂從羊矢骨折斷。
因神降的災禍使我恐懼；

因他的威嚴，我不能妄為。」(伯 31:16-23)

約伯這一段說，他常作扶弱濟貧，照顧寡婦孤兒的事，他是一個樂善好施的人。因他怕神降災禍，他知道神的威嚴，他從不敢妄為。

六、我未以黃金為指望，說『你是我的倚靠』而背棄神(31:24-28)

「我若以黃金為指望，對精金說：『你是我的倚靠』；

我若因財物豐裕，因我手多得資財而歡喜；

我若見太陽發光，明月行在空中，

心就暗暗被引誘，口便親手；

這也是審判官當罰的罪孽，

又是我背棄在上的神。」(伯 31:24-28)

約伯也表明，他從未有倚靠金銀財富的想法，他也從不以多財而歡喜。

七、我若見恨我的遭報就歡喜，就必在神面前受審(31:29-37)

「我若見恨我的遭報就歡喜，見他遭災便高興；

(我沒有容口犯罪，咒詛他的生命。)

若我帳棚的人未嘗說：『誰不以主人的食物吃飽呢？』

(從來我沒有容客旅在街上住宿，

卻開門迎接行路的人。)

我若像亞當(或作"別人")遮掩我的過犯，

將罪孽藏在懷中；

因懼怕大眾，又因宗族藐視我，使我驚恐，

以致閉口無言，杜門不出；惟願有一位肯聽我！

(看哪！在這裡有所劃的押，願全能者回答我。)

願那敵我者所寫的狀詞在我這裡，

我必帶在肩上，又綁在頭上為冠冕。

我必向他述說我腳步的數目，

必如君王進到他面前。」(伯 31:29-37)

約伯在這一段說，他對那些恨他的人，從沒有抱幸災樂禍的思想；他善待那些路過的客旅，他也未曾遮掩過他自己的過犯；同時，他也沒有因為怕得罪眾人或因宗族關係，而萎縮閉口無言，杜門不出，不敢公正的作證。

八、我若奪取田地，這地向我喊冤，就必長惡草代替大麥(31:38-40)

「我若奪取田地，這地向我喊冤，犁溝一同哭泣；

我若吃地的出產不給價值，或叫原主喪命；

願這地長蒺藜代替麥子，

長惡草代替大麥。」(伯 31:38-40)

約伯也在這一段表白，他從沒未巧取豪奪過任何田地財產。他所有的財產田地，都是經過正當公

正的途徑，支付了當付的代價取得的，他沒有白得之財，沒有白取之地。換言之，在他家中完全沒有不義之財，白得之物。

約伯的話說完了，他的三個朋友都啞口無言。因為像約伯所列舉的八義，在人間是何其難得，他的三個朋友可能都已自覺，他們的義遠不及約伯。他們那能再說甚麼話呢？

第七講

以利戶對約伯的辯駁（一）

原來在約伯與他三個朋友談話的現場，當時還有另一位比較年輕的朋友在場。他就是布西人以利戶。當時，他一面在場伺候照顧他們四人，一面也在場聆聽他們的談論，甚至他可能也記錄了他們的談話與辯論。

但是，出人意外的是，當這位青年朋友聽完他們三輪的辯論，又聽完了約伯最後的申辯與自義之後，發現約伯的三個朋友，竟然啞口無聲，毫無回應了。好像他們都同意約伯的說法，對約伯沒有進一步回答的話。這位青年朋友反倒大不以為然，尤其約伯最後的辯論與自義，認為神對他不義，更激起了他心靈中的不平與憤怒，認為約伯的話太狂妄，對神無理。他也氣約伯的三個朋友，他們似乎除了認定約伯犯罪之外，無其他的話可說。他忍無可忍，同時也是基於為神的義憤，他終於打破沉默，勇敢的發言，參與了這場劃時代的辯論。

第三二章要義、以利戶對約伯及三友發言

一、青年人以利戶其人，與他發言的原因（32:1-5）

在約伯的這位青年朋友說話之前，先有一段敘述文，記載了當時的狀況：

「於是，這三個人因約伯自以為義，就不再回答他。那時，有布西人蘭族巴拉迦的兒子以利戶向約伯發怒，因約伯自以為義，不以神為義。他又向約伯的三個朋友發怒，因為他們想不出回答的話來，仍以約伯為有罪。以利戶要與約伯說話，就等候他們，因為他們比自己年老。以利戶見這三個人口中無話回答，就怒氣發作。」（伯 32:1-5）

這是一段敘述文體的記載，用以介紹了以利戶其人，和他發言的原因：

1、「那時有布西人，蘭族，巴拉加的兒子，以利戶。」

根據以利戶說話的語氣，與《約伯記》全書所記錄談話內容的事證，可以確定以利戶乃是《約伯記》的著者。當時他也是一位去看望約伯的年青朋友。所以，那一場談話會，他也在場。他是一個年紀較輕的青年人。他非常有學習，有禮貌，對神的信仰有認識，也很有啟示。他很尊重在場的四位長者，在他們的談話與辯論時，以利戶也很有耐心的傾聽，可能當時他還作了記錄。他是個文采豐盛的人。

布西（又名布斯），傳統上認為，布西可能在阿拉伯沙漠西北，在靠近巴旦亞蘭，如【附圖】所記。

「布西」這字的原意是「被人輕視的」。那不是一個有名的城，也不是一個大地方，可能只是一個偏僻的鄉村。

蘭族，是布斯（又名布西）的後裔，如前所述，布斯是亞伯拉罕兄弟拿鶴之子基母利的兒子，是彼土拉的兄弟（創 22:20-22）。「蘭」原意是「高貴的族類」。

巴拉加的兒子，巴拉加在聖經的族譜中，未曾出現過，「巴拉加」的原意是「神所祝福的」，這是個很好的名字，很奇怪，卻沒有後人使用過。以利戶，這名字的原意是「祂是我神」，也是很有信心的名字。他敬畏耶和華是他的神。

把介紹以利戶的這段話，合在一起，單從字意上來看，乃是「在一個被人輕視的地方，有個高貴的族類，蒙神祝福的兒子，祂是我神。」就屬靈意義來說，這個以利戶不是一個可輕忽的人，他的話也不是可輕忽的話。歷代以來，許多解經家把以利戶輕忽了，也輕看了他的話，是大錯了。

2、以利戶因約伯自以為義，不以神為義而感到憤怒

以利戶聽完約伯的話，發現這個一向被他尊敬認為是「完全正直、敬畏神、遠離惡事」的人，竟是如此的自義而不以神為義，簡直令他難以置信。並且在約伯論到神時，許多話輕慢無理，狂妄自大，使他聽了愈過愈激起了他的義憤，積蓄了他滿腔的話語。

3、他聽了四位長者的三輪辯論，除了定約伯有罪，無話可答，也使以利戶憤怒。

本來他以為約伯的三個朋友，可以在信心與認識上，幫助約伯釋疑解憂。那知他們的話都落在世俗的「惡有惡報論」的窠臼裏，認為約伯是犯了大罪，而落在現今遭遇的苦難裏，以致他們的話對約伯毫無幫助，只激起了一場辯論，也使他有了滿腹的話在胸中要湧出來。

先前以利戶一直沒有說話，是尊重他們四位年長，他謙卑的在旁服事他們，一面聽，一面記，他覺得這是一個難得學習的機會。當時，他必然很用心的在聽他們的辯論，否則他後來不可能在《約伯記》中，將他們的對話，記載的如此完整，寫的如此生動。以利法當時是聽，等到他們都無話可說時，他已很生氣了，才向他們說話。

二、我年輕，你們老邁，因此我退讓（32:6-10）

布西人巴拉迦的兒子以利戶，一開口，就對他們四位說：

「我年輕，你們老邁，因此我退讓，

不敢向你們陳說我的意見。

我說：『年老的當先說話；

壽高的當以智慧教訓人。』

但在人裡面有靈；全能者的氣使人有聰明。

尊貴的不都有智慧；壽高的不都能明白公平。

因此我說：你們要聽我言，

我也要陳說我的意見。」（伯 32:7-10）

以利法先表示，他前面一直沒有說話，是敬重他們年長。讓年老的先說話，同時他也認為，壽高的當以智慧教訓人，因此他願意細細的聆聽。

但他聽過他們的談話與辯論之後，他覺得真正的領受智慧，要在人的靈裏，領受全能者的啟示。

他說「在人裡面有靈，全能者的氣使人有聰明」。在這句話中，以利戶指出了兩個重要的奧秘：

第一是「在人裡面有靈」：這靈是人用來接觸神，或用來接受「全能者的氣」之器官，也是領受「神聖啟示」的器官。「全能者的氣」其實就是「全能者的靈」。

第二是全能者的「吹氣」，使人有「生命」與「聰明」。以利戶明確的說，全能者對人的「吹氣」，不僅叫人得著「生命」，全能者的氣(也就是靈)，也叫人「有聰明」，使人能領會神聖的引導，與領受神奧秘啟示的事。這種領會不是來自對事物經驗的累積。而是一種智慧的啟示，超越事物本身，是靈性的啟示。

以利戶的意思是說，論到有關神的智慧，與關乎公平道德的事，那是在屬靈的範疇，不是單憑人的知識，與對事物觀察的經驗，可以累積得到的。以利戶認為約伯與他三個朋友的錯誤，就是脫離了靈的範疇，來討論罪與義，來論到有關神的事。在他聽過他們四人三輪的辯論後，使他感悟到，人若不在屬靈的範疇裡，「尊貴的不都有智慧；壽高的不都能明白公平」。現在以利戶要發表他的看法。

三、我等候你們的話，誰知你們中間無一人折服約伯（32:11-14）

以利戶又說，他曾耐心的等候他們說話，他說：

「你們查究所要說的話；那時我等候你們的話，側耳聽你們的辯論，留心聽你們。

誰知你們中間無一人折服約伯，駁倒他的話。

你們切不可說：『我們尋得智慧；

神能勝他，人卻不能。』

約伯沒有向我爭辯，

我也不用你們的話回答他。」（伯 32:11-14）

以利戶表示，其實他是很有禮貌的等待了他們去回答約伯，只是因為他們三人無法折服約伯。他們不能把這事推給神，說「我們尋得智慧；神能勝他，人卻不能」。這是很多人常用的手法，把自己不能處理的問題就推托給神。雖然，約伯並未與以利戶爭辯，可是他聽到了，不能置若罔聞。他要回答，卻不用他們三人的話回答。

四、我豈因他們不說話，就站住不回答，仍舊等候呢？（32:15-22）

接著，以利戶又說：

「他們驚奇，不再回答，一言不發。

我豈因他們不說話，站住不再回答，仍舊等候呢？

我也要回答我的一分話，陳說我的意見。

因為我的言語滿懷，我裡面的靈激動我。

我的胸懷如盛酒之囊沒有出氣之縫，

又如新皮袋快要破裂。

我要說話，使我舒暢，我要開口回答。

我必不看人的情面，也不奉承人。

我不曉得奉承，若奉承，造我的主必快快除滅我。」（伯 32:15-22）

以利戶這樣一說，約伯與他三個朋友，都非常驚訝，不發一言。以利戶不因他們都不說話了，再等候他們。以利法要陳述他的一分話，因他有滿懷的話，同時他「裡面的靈」激動他，也就是神的靈感動了他。他說他像是新酒灌滿的皮袋，裡面已發酵到不能不說了。他描述他已被感動，到不吐不快的地步了。

但以利戶也表明，他說話的原則是「必不看人的情面，也不奉承人」。看人情面，或奉承人，不是為神說話的人，應持守的態度，也非為真理說話的原則。

第三十三章要義、第一辯：論神的慈愛拯救

從第三十三章起，直到第三十七章，以利戶對約伯，一口氣提出了五章的凌利的反駁，內容極其豐富，有睿智，有啟示，有看見，非常精彩。

一、約伯啊，請聽我的話，我的言語要發明心中所存的正道（33:1-7）

首先，以利戶向約伯表明他說話的原則。他說：

「約伯啊，請聽我的話，留心聽我一切的言語！

我現在開口，用舌發言，

我的言語要發明心中所存的正直；

我所知道的，我嘴唇要誠實地說出。

神的靈造我，全能者的氣使我得生。

你若回答我，就站起來在我面前陳明。

我在神面前與你一樣，也是用土造成。

我不用威嚴驚嚇你，也不用勢力重壓你。」（伯 33:1-7）

在這一段話裏，以利法表明他說話的三點立場：

- 1、他存心和說話都是正直，誠實的。他不是隨便地說話。
- 2、他是根據神的靈，在他裡面的功用與引導而說話。他陳明他是神的靈所造的，是全能者賜給他生命。他也受神的靈引導，在神生命的帶領下說話。
- 3、他是站在與約伯平等的地位說話。他承認他與約伯一樣，都是神用泥所造的人，他們是站在同等的地位，他絕不用威嚴或勢力，驚嚇或壓迫約伯。換言之，他不用高壓（好像代表神）的說話。

在這一段話中，他再次強調，人是神的靈造的，全能者的靈使他有魂生命，雖然他的身體是土造的。他把人與神的關係，表達的非常清楚。

二、以利戶的第一段辯駁—神是聖潔、慈愛、忍耐的（33:8-33）

作了前面的表白，接著以利戶開始對約伯，作第一段辯駁。

1、我聽見了你所說無理而誤解的話（33:8-11）

首先，他引約伯所說過的話，他說：

「你所說的，我聽見了，也聽見你的言語說：

『我是清潔無過的，我是無辜的，

在我裡面也沒有罪孽。

神找機會攻擊我，以我為仇敵，

把我的腳上了木狗，窺察我一切的道路。』」

(伯 33:8-11)

這是引用約伯在十三章 24-27 節自辯時所說的話。

2、你這話無理，因神比世人更大！

「我要回答你說，你這話無理，

因神比世人更大！」(伯 33:12-13)

以利戶指出約伯這樣的話，對神可謂是極其無理。因為約伯你既然知道，神比世人更大，你約伯怎能與祂這樣爭論呢？你怎可說神找機會攻擊你？又怎可說神以你為「仇敵」？你配如此說嗎？祂會怕你逃走，要把你的腳上木狗嗎？難道神不知道你一切所行所作，還要「窺察」你嗎？你把你約伯自己講的如此偉大，把神看得如此這般小嗎？你這些話豈不是無理？

以利戶先不討論約伯是不是清潔無過的、無辜的、裡面有沒有罪孽的。既使都如約伯自己所說，他是那樣完全，沒有罪過罪孽，難道他可以如此說神嗎？這是敬畏神的人，對神的態度與說話嗎？以利戶抓住約伯，他對神失態了！

何以約伯會如此失態與失言呢？是因為他太自義了。自義使他自高自大，而自盲了。一個認識神、敬畏神的人，尚且如此因自義而自高到小看神，更何況一個不認識神、或否定神的無神論者，他若自義，豈不自高到頂天嗎？所以自義的人，是很難接受福音，很難得救的。不是神不救他，而是因為他自盲而拒絕救恩。

3、神說一次兩次，世人卻不理會，攔阻人不陷於坑裡 (33:14-18)

「你為何與他爭論呢？

因他的事都不對人解說？」

接著，以利戶指出約伯為何要與神爭論，難道神真的都不把祂的心意告訴人嗎？因此，以利法舉了神向一個人指示的例證，警誡人不要去行惡或犯罪。這種例證可能也是平常約伯曾用來教導人的。他說：

「神說一次、兩次，世人卻不理會。

人躺在床上沉睡的時候，神就用夢和夜間的異象，

開通他們的耳朵，將當受的教訓印在他們心上，

好叫人不從自己的謀算，不行驕傲的事；

攔阻人不陷於坑裡，不死在刀下。」(伯 33:15-18)

那些打算去犯罪作惡的人，神都曾一而再，再而三的受到神的提示、警告，而世人卻不理會。神就會進一步又在夢中，和夜間的異象中教訓他，叫他不要隨從自己的謀算，攔阻人不要去自陷在坑裡，免得他死在刀下。

以利戶舉出這樣的事例，是任何普通人都經歷過的，更是信靠神，認識神的人都知道的，而且也都有過的經歷。這證明神不願意任何人犯罪行惡，並且祂總是出於祂的聖潔與慈愛，來警誡攔阻人走

岔路。神是不願意一人沉淪，願意人人得救。（彼後 3:8）

4、人在床上被懲治，他的靈魂臨近深坑（33:19-22）

「人在床上被懲治，骨頭中不住地疼痛，
以致他的口厭棄食物，心厭惡美味。
他的肉消瘦，不得再見，
先前不見的骨頭都凸出來。
他的靈魂臨近深坑，
他的生命近於滅命的。」（伯 33:19-22）

當人不接受祂的警誡時，有時甚至叫他生病，躺在床上，叫他全身裡外不舒服，厭棄食物，日漸消瘦，骨頭凸出，因他的靈魂臨近深坑，他的生命走向滅亡。這也是為挽救他，攔阻他走岔路。

5、一千天使中，有一個傳話的，指示人當作的事，神就開恩（33:23-25）

「一千天使中，若有一個作傳話的與神同在，
指示人所當行的事，神就給他開恩說：
『救贖他免得下坑，我已經得了贖價。』
他的肉要比孩童的肉更嫩，他就返老還童。」
（伯 33:23-25）

並且，以利戶還說，在神面前，若是一千個天使中，有一個與神同在，作傳話的，指示人當行的事，那人若肯聽，離開惡道，神就給那人開恩，叫他得救，神也為他高興，賜給他健康，甚至叫他返老還童。這是神對人的愛心，對人慈愛的憐憫心腸。這也正是主耶穌所說，一個罪人得救，天上的眾天使，也為他高興的印證。（太 18:14，路 15:7，10）

6、他禱告神，神就喜悅他，神又看他為義（33:26-28）

「他禱告神，神就喜悅他；
使他歡呼朝見神的面；神又看他為義。
他在人前歌唱說：『我犯了罪，
顛倒是非，這竟與我無益。
神救贖我的靈魂免入深坑，
我的生命也必見光。』（伯 33:26-28）

以利戶接著又說，當那個悔改得救的人，禱告神時，神也喜悅他，看他為義，叫他得以朝見神的面，他並歡喜快樂的歌唱，向人作見證，說他蒙了神拯救的經過。

7、神兩次三次向人行這一切的事，為要從深坑救回人的靈魂（33:29-33）

「神兩次、三次向人行這一切的事，
為要從深坑救回人的靈魂，
使他被光照耀，與活人一樣。」（伯 33:29-30）

以利戶說，神既是這樣兩次、三次的向人作這樣的事，都是為拯救人的靈魂脫離深坑，免於滅亡。這種拯救工作，經常總是在人犯罪作惡之前作的。顯明了神為拯救人，對人的用心良苦和態度。約伯

你怎麼能描述說，神好像幸災樂禍，巴不得抓住你的把柄，要來對付你呢！你把神想得好惡，把祂猜測的好壞，你似乎完全忽略了神聖潔、慈愛、忍耐，滿有救恩的性情。

說到這裏，以利戶大聲勸約伯說：

「約伯啊，你當側耳聽我的話，

不要作聲，等我講說。

你若有話說，就可以回答我，

你只管說，因我願以你為是。

若不然，你就聽我說，

你不要作聲，我便將智慧教訓你。」(伯 33:31-33)

在這第一段的辯駁中，以利戶是從神的聖潔、慈愛、忍耐、與救恩的本性，來說到神對人的關懷與拯救，祂對人的用心良苦，巴不得人人悔改得救的態度，連天上的千千萬萬天使都能為神作見證。

真正的智慧，是要有對神本性的認識和啟示。一個信徒只知道神外在的大能與作為，僅認識神是創造天地宇宙萬有的主，知道神說有就有，命立就立。這是不夠的，這仍只是客觀的認識。而以利戶在這一段所說神的性情與作為，乃是來自於生命內在的經歷與認識，是曾經與神有直接接觸的經歷而有的生命認識，是屬靈的認識，是主觀的認識。

在這一段辯駁中，以利戶三次指出神從深坑拯救「人的靈魂」。他特別強調「人的靈魂」就是「人的生命」。原文的「靈魂」都是「魂」或「己」。人的墮落與犯罪，都是人的「魂」或「己」的選擇。

第三四章要義、第二辯：論神的公義權能

約伯聽了以利戶對他的第一段辯駁，顯然心服口服，約伯無話可說。

於是，以利戶就對約伯提出第二段辯駁 - 神是公義、信實、正直、公平、完全的神。

一、約伯說『我是公義，神奪去我的理』，以譏諷話對神 (34:1-9)

「你們智慧人要聽我的話；有知識的人要留心聽我說！

因為耳朵試驗話語，好像上膛嘗食物。

我們當選擇何為是，彼此知道何為善。

約伯曾說：『我是公義，神奪去我的理。

我雖有理，還算為說謊言的；

我雖無過，受的傷還不能醫治。』

誰像約伯，喝譏諷如同喝水呢？

他與作孽的結伴，和惡人同行。

他說：『人以神為樂，總是無益。』(伯 34:2-9)

以利戶稱呼約伯與他三個朋友，都是「智慧人和有知識的人」，呼籲他們用耳朵來分辨分辨，約伯所說的話，是耶，非耶？善耶，惡耶？

以利戶在第二段辯駁中，又以引用約伯在前面所說過的話開始。指出約伯說的這許多話，豈不都

是對神譏諷的話。他指明約伯因自義而顯出的狂傲，他說話的語氣與遣辭用字，都已是在「與作孽的結伴，和惡人同行」了，使他失去了對神敬畏的立場。以利戶再次抓住約伯失言與失態的話，展開辯駁。

二、神斷不至作惡作孽。祂若為己，世人都必死亡（34:10-15）

以利戶指出，神不是作惡、作孽、為己的神。他說：

「所以你們明理的人，要聽我的話。

神斷不至行惡，全能者斷不至作孽！

他必按人所做的報應人，使各人照所行的得報。

神必不作惡，全能者也不偏離公平！

誰派他治理地，安定全世界呢？

他若專心為己，將靈和氣收歸自己，

凡有血氣的就必一同死亡，世人必仍歸塵土。」

（伯 34:10-15）

以利戶在這一段，是根據神本性上的公義、正直、公平、完全。你們明理的人都知道，神不會行惡作孽，祂不會偏離公平。若是祂在治理大地時，對待世人時，專心為己，將靈和氣收回，世上所有的人豈不都將滅亡。所以，約伯怎能以惡行來揣測這位公義、正直、公平、完全的神呢？

三、恨惡公平的豈可掌權？那公義的大能者豈可被定罪？（34:16-20）

以利戶接著又說：

「你若明理，就當聽我的話，

留心聽我言語的聲音；

難道恨惡公平的，可以掌權嗎？

那有公義的，有大能的，豈可定他有罪嗎？

他對君王說：『你是鄙陋的』；

對貴臣說：『你是邪惡的』。

他待王子不徇情面，

也不看重富足的過於貧窮的，因為都是他手所造。

在轉眼之間，半夜之中，他們就死亡。

百姓被震動而去世；

有權力的被奪去非借人手。」（伯 34:16-20）

在這一段，以利戶指出，你們明理的人想想看，難道神是恨惡公平的掌權者嗎？否則你怎能對這位公義的大能者定祂有罪呢？在祂的審判中，祂責備那些鄙陋的君王，邪惡的貴臣；祂對王子不徇情面，也不看重富足的過於貧窮的。當祂審判時，祂所定罪的，轉眼之間就死亡，叫百姓震動，使有權力的被奪去，並不需要借人手的力量。這種公正、公平、公義的事，除了祂，有誰能做。

四、神觀看人的道路，祂審判不必使人到祂跟前再三鑒察（34:21-28）

然後，以利戶說到神的審判，並非糊里糊塗的。他說：

「神注目觀看人的道路，看明人的腳步。
沒有黑暗、陰翳能給作孽的藏身。
神審判人，不必使人到他面前再三鑿察。
他用難測之法打破有能力的人，設立別人代替他們。
他原知道他們的行為，使他們在夜間傾倒滅亡。
他在眾人眼前擊打他們，如同擊打惡人一樣。
因為他們偏行不跟從他，也不留心他的道；
甚至使貧窮人的哀聲達到他那裡，
他也聽了困苦人的哀聲。
他使人安靜，誰能擾亂呢？
他掩面，誰能見他呢？
無論待一國或一人都是如此。
使不虔敬的人不得作王，
免得有人牢籠百姓。」(伯 34:21-30)

在這一段話中，以利戶指出神的審判，有以下的特點：

- 1、神重視人，注目觀看人的道路與腳步。人無法向祂隱藏。
- 2、祂的審判，是正直完全，絕對的。並不需要將人召到祂面前，再三鑿察的審問。
- 3、祂的審判，是根據祂的良善正直的道路。祂並不是根據人的觀念。祂擊打惡人，因他們不行祂的道。
- 4、貧窮人和困苦人的哀聲，也都能達到祂那裡。祂並不被忽視輕看貧窮困苦人，祂聽他們的聲音，鑑察記念他們的苦情，祂會替他們開路伸冤。
- 5、祂使人安靜，接受祂的審判，無人能擾亂。祂的審判，人無可推卻，不受擾亂，待一國一人都是如此。

以利戶指出神的審判，不需要任何人的協助與參與，都是完全而公正的。不像人的審判，要不斷的查證確定。常有看不清楚的，需要一審再審；有時即使三審五審也審不分明，因為證據不足或被人變作。因此人會錯審或誤審，既使有確定證據，也因審判者的舞弊，甚至故意謬審、冤審。然而神公正無誤。

五、祂施行報應，豈要隨你心願，叫你推辭不受(34:31-33)

接著，以利戶也指出，神的審判是絕對的。他說

「有誰對神說：『我受了責罰，不再犯罪。
我所看不明的，求你指教我；
我若作了孽，必不再作』？
他施行報應，豈要隨你的心願，叫你推辭不受嗎？
選定的是你，不是我。
你所知道的只管說吧！」(伯 34:31-33)

以利戶對約伯說，你若是認為，是神審判你，那你當知道，神的審判不會隨人意變更，不因對象打折扣，不能討價還價，也由不得你推辭不受，隨你的意思揀選，容你挑三挑四，讓你可以一直在此撒野埋怨，數落神的不是。

六、約伯說話沒有知識智慧，用許多言語輕慢神！（34:34-37）

因此，以利戶再次指責約伯，在說話中，對神的無理與輕慢。他說

「明理的人和聽我話的智慧人，必對我說：

『約伯說話沒有知識，言語中毫無智慧。』

願約伯被試驗到底，因他回答像惡人一樣。

他在罪上又加悖逆，在我們中間拍手，

用許多言語輕慢神。」（伯 34:34-37）

在這第二段辯駁中，以利戶對約伯的辯駁，使約伯也無話可說。

第八講

以利戶對約伯的辯駁(二)

以利戶說完了第二段對約伯的辯駁後，約伯聽了也啞口無言。約伯在以利戶的話中，的確發覺自己的錯誤。由於太過分自義，以致對神言語無理，甚至對神態度放肆，用許多言語譏諷輕慢神。約伯發現他許多對神作為的揣測，也完全錯誤，將他所遭遇的患難痛苦，都怪到神身上，更是無理。因此，約伯受到以利戶的責備，無話可說。

第三十五章要義、第三辯：人不可自義過高

約伯既然沉默了，以利戶就接著對約伯提出第三段辯駁 - 人不可自義過高而輕慢神。

一、你以為有理，或以為你的公義勝於神的公義（35:1-4）

以利戶針對約伯另一種狂傲的論調：義有何益？以利戶說：

「你以為有理，或以為你的公義勝於神的公義，

才說：『這與我有甚麼益處？

我不犯罪，比犯罪有甚麼好處呢？』

我要回答你，和在你這裡的朋友。」（伯 35:2-4）

以利戶又引約伯的話，「我不犯罪比犯罪有什麼好處呢？」。這是約伯在前面第二十一章所表達的意思，在第二十四章又再次的強調了這個論點。約伯見惡人猖狂，沒有及時遭懲，他心有不平，認為他自己主張的公義勝過神的公義，他自己更有理。約伯的三個朋友，對約伯這種「公義與己無益的論調」，沒有適當的答覆，以利戶很不以為然。

其實，世上許多自義的人，也都有這種類似的論調。神的子民與神的兒女，在面對這樣的人與這種論調時，往往也不知道如何辯答。在此，以利戶當著他們四個人的面，來為神辯駁這一點。

二、你要向天觀看，瞭望那高於你的穹蒼（35:5-8）

以利戶對約伯說：

「你要向天觀看，瞻望那高於你的穹蒼。

你若犯罪，能使神受何害呢？

你的過犯加增，能使神受何損呢？

你若是公義，還能加增他甚麼呢？

他從你手裡還接受甚麼呢？

你的過惡或能害你這類的人；

你的公義或能叫世人得益處。」（伯 35:5-8）

在這一段辯駁中，以利戶的話，對約伯指出三點：

- 1、 首先提醒約伯，你怎能和天比呢？怎能與神相較呢？你豈不太自大、自高、自誇了嗎？
- 2、 你犯罪行惡只能害你自己，和你這類的人，並不能叫神受損。
- 3、 同理，你的公義，或能叫你自己，和世人得益處，並不能叫神加增什麼。

以利戶在這段指出，所有高傲的人，要他們抬頭看看高天，知道自己在天地中何等渺小，憑甚麼與全能的神相比。人的能力與作為，充其量而言，能影響人自己與地上的人。人犯罪作惡，只能叫自己或與你相似的人受害；行義也或能叫世人得益處。豈能為神加增甚麼或減損甚麼嗎，任何人都不要自不量力與神相較。

三、人因多受欺壓痛苦就哀求，豈能說造我的神在那裡（35:9-11）

接著，以利戶又說：

「人因多受欺壓就哀求，因受能者的轄制便求救；

卻無人說：『造我的神在哪裡？』

他使人夜間歌唱，

教訓我們勝於地上的走獸，

使我們有聰明勝於空中的飛鳥。」（伯 35:9-11）

許多人因受到欺壓，或受到強者的暴力轄制，他們哀求或向神求救，但是他們卻無人能說『造我的神在哪裡？』他們不能向神埋怨。神有拯救的大能，可以使受欺壓受轄制的人，轉眼之間，在夜間唱起歌來。因為祂教訓人勝於地上的走獸，使人有聰明勝於空中的飛鳥。或者說我們應從地上的走獸學教訓，從天空的飛鳥學聰明。連這些飛鳥走獸都不會向神發怨言，何況我們這些得了智慧與聰明，遠超過走獸飛鳥的人？「人受苦就埋怨神的論調」是荒謬的。

以利戶指出人不應該因受到欺壓轄制，或遭遇災難、病痛侵擊就怨怪神，埋怨神。這種對神的埋怨也是悖逆的態度，也是罪。

四、虛妄的呼求，神必不垂聽，也必不眷顧（35:12-16）

何以有些人的呼求，蒙神垂聽，有許多人的呼求不蒙神垂聽呢？以利戶說：

「他們在那裡？因惡人的驕傲呼求，卻無人答應。

虛妄的呼求，神必不垂聽；全能者也必不眷顧。

何況你說，你不得見他。
你的案件在他面前，你等候他吧！
但如今因他未曾發怒降罰，也不甚理會狂傲。
所以約伯開口說虛妄的話，多發無知識的言語。」
(伯 35:12-16)

神對人的呼求禱告，有的答應，有的不理會，原因大多在人這方面。這要看那些禱告和呼求的人，他們究竟在那裏？他們究竟以一種甚麼態度，站在什麼立場，存著一種怎樣的心態，用甚麼口吻在禱告或呼求。以利戶在這一段指出，神不答應驕傲者的呼求，也不垂聽虛妄的禱告。但神並非不聽人的禱告。

以利戶這一段話，也說出了神不理會約伯的呼求的原因。同時以利戶也指出，由於約伯的態度傲慢，對於約伯的埋怨，神也沒有理會。約伯曾開口說了許多虛妄的話，以利戶也再次坦率地指出了約伯的不是。

第三十六章要義、第四辯：要謙卑禱告稱頌

對於以利戶第三點的責備，約伯也無話可說，所以約伯繼續保持沉默。接著，以利戶又對約伯提出第四段辯駁，要約伯按照認識神公義的本性敬畏祂。

一、你再容我片時，因我還有話為神說 (36:2-4)

以利戶見約伯不說話，他就繼續提出第四點辯駁。他說：

「你再容我片時，我就指示你，因我還有話為神說。
我要將所知道的從遠處引來，將公義歸給造我的主。
我的言語真不虛謊，
有知識全備的與你同在。」(伯 36:1-4)

以利戶明確的指出，他還有話為神說，要將公義歸給神，就是造他的主。以利戶一再重複的強調，神是造他的主。他不以神造他為恥，他尊重神對他的創造，以神造了他為榮。不像今天許多自義、自高、自以為聰明的人，卻以他們自己是從禽獸變出來的為榮，好像他們真是禽獸的後裔。

並且，以利戶陳明他的話，不是出自人的猜測或臆想，那些都是虛謊的言語。他所說的乃是出自「知識全備者」對他的啟示，是神與他同在所指引他的話。同時，以利戶說，這位「知識全備的神」也與你約伯同在，和你們這三位信神的朋友同在，你們聽了這些話，就知道以利戶所說的是與不是。以利戶這話無疑的指明，他是在作「先知」的事，他正在傳神所啟示的話。

二、神有大能，並不藐視人，祂時常看顧義人 (36:5-12)

然後，以利戶開始他第四段辯駁的申論，他說：

「神有大能，並不藐視人，他的智慧甚廣。
他不保護惡人的性命，卻為困苦人伸冤。
他時常看顧義人，
使他們和君王同坐寶座，永遠要被高舉。」

他們若被鎖鏈捆住，被苦難的繩索纏住，
他就把他們的作為和過犯指示他們，
叫他們知道有驕傲的行動。
他也開通他們的耳朵得受教訓，
吩咐他們離開罪孽轉回。
他們若聽從事奉他，就必度日亨通，歷年福樂；
若不聽從，就要被刀殺滅，無知無識而死。」

(伯 36:5-12)

這一段以利戶說出了神的本性，和他對人的態度和原則。神謙和、公義、憐憫、恩慈、正直、寬恕、對人樂意施教、賞罰分明。神的拯救是包含祂的教育與更新在其中的。這話指出凡願意在神面前蒙恩蒙拯救的人，必需有受教與悔改的心靈。

三、心中不敬虔的人積蓄怒氣，神卻藉困苦救拔困苦人 (36:13-16)

神對於不同的人，有不同的對待。以利戶說：

「那心中不敬虔的人積蓄怒氣；神捆綁他們，
他們竟不求救，必在青年時死亡，與污穢人一樣喪命。
神藉著困苦救拔困苦人，
趁他們受欺壓，開通他們的耳朵。
神也必引你出離患難，進入寬闊不狹窄之地；
擺在你席上的，必滿有肥甘。(伯 36:13-16)

在遭遇苦難時，心中不敬虔的人，往往埋怨咒詛而積蓄憤怒，他們並不是求救，以至滅亡。但那些心中敬虔的困苦人，神卻藉著困苦救拔他們，開通他們的耳朵，引他們出離患難，進入寬闊之地，甚至給他們席上擺上肥甘。

四、你滿口有惡人批評的言語，神的事有高大的能力 (36:17-23)

接著，以利戶責備約伯，是因他的態度，並沒有走敬虔人該走的路。他說：

「但你滿口有惡人批評的言語，判斷和刑罰抓住你。
不可容忿怒觸動你，使你不服責罰，
也不可因贖價大就偏行。
你的呼求(或作資財)，或是你一切的勢力，
果有靈驗，叫你不受患難嗎？
不要切慕黑夜，就是眾民在本處被除滅的時候。
你要謹慎，不可重看罪孽，
因你選擇罪孽過於選擇苦難。
神行事有高大的能力，教訓人的有誰像他呢？
誰派定他的道路？誰能說：『你所行的不義』？」

(伯 36:17-23)

這一段是以利戶對約伯的責備，也是勸誡：

- 1、你滿口有惡人的言語，讓審判刑罰抓住你。你的口定了你的罪。
- 2、不可容忿怒觸動你，使妳不服責罰。以至你偏行，將要付出更大的贖價。
- 3、難道你以為你的呼求（資財），或是你一切的勢力，可以叫你不受患難嗎？
- 4、你不要切慕黑暗，豈不知那是眾人走向滅亡之處。
- 5、你要謹慎，因你「選擇罪孽過於選擇苦難」。
- 6、要知道神行事，有祂高大的能力，教訓人的有誰像祂？誰派定祂的道路？誰能定祂所行的不義？你不要自以為你比祂更高明。

以利戶勸約伯，要從心底敬畏神。因約伯已經在自義中，不知不覺的犯了這許多錯誤，自陷於這些危機。這也正是我們所有神的兒女和子民，要記取的教訓。

五、你不可忘記稱讚祂所行的為大，我們不能全知（36:24-33）

以利戶接著又進一步指出，對於神的所行所作，我們所知太有限。他說：

「你不可忘記稱讚他所行的為大，就是人所歌頌的。

他所行的，萬人都看見；世人也從遠處觀看。

神為大，我們不能全知；他的年數不能測度。」

（伯 36:24-26）

以利戶勸約伯要讚美神所行的。神為大，我們不能全知。祂的年數我們也不能測度，因為我們都只是極其有限而渺小的人，所知有限，年數很短，我們如何能用極少的知識，來推斷神的事與祂的作為呢？接著，以利戶列舉事例說：

「他吸取水點，這水點從雲霧中就變成雨；

雲彩將雨落下，沛然降與世人。

誰能明白雲彩如何鋪張和神行宮的雷聲呢？

他將亮光普照在自己的四圍，他又遮覆海底。

他用這些審判眾民，且賜豐富的糧食。

他以電光遮手，命閃電擊中敵人。

所發的雷聲顯明他的作為，又向牲畜指明要起暴風。（伯 36:27-33）

以利戶舉例說，無論雲雨雷電亮光，都有不同作用和奧秘，是我們迄今都不能完全測度盡知的。然而，連飛禽走獸與牲畜，也都能從這些天象的變化中，得知一些訊息，預知如何應變。神可以用這些天象的變化，來對某些人施行審判，也可用來對某些人施恩賜福。有人以為是偶然，誰知在神那裡都是必然呢？所以，人在苦難中，要化痛苦為對神的讚美，才是智慧的選擇，因為有許多事，我們太不清楚了。向神讚美，是把我們的情況，謙卑的交在神手中，求祂拯救和扶持。

第三十七章要義、以利戶對約伯末後的勸勉

以利戶在第三十六章的話，還沒有說完，在第三十七章他接續地說：

六、因此我心戰兢，因祂行大事我們不能測度（37:1-13）

以利戶想到這些天象變化所顯示的意義，他就起敬畏的心。他說：

「因此我心戰兢，從原處移動。

聽啊！神轟轟的聲音，是他口中所發的響聲。

他發響聲震遍天下，發電光閃到地極。

隨後人聽見有雷聲轟轟，大發威嚴，雷電接連不斷。

神發出奇妙的雷聲，他行大事，我們不能測透。

他對雪說：『要降在地上』，

對大雨和暴雨也是這樣說。

他封住各人的手，叫所造的萬人都曉得他的作為。

百獸進入穴中，臥在洞內。

暴風出於南宮，寒冷出於北方。

神噓氣成冰，寬闊之水也都凝結。

他使密雲盛滿水氣，布散電光之雲；

這雲，是藉他的指引遊行旋轉，

得以在全地面上行他一切所吩咐的。

或為責罰，或為潤地，或為施行慈愛。」（伯 37:1-13）

在這一段，以利戶繼續以雷電雪雨風水之變化萬千為例，來說到神的大能與作為。他指明這些天象的變化，都不只是自然現象，都不是沒有意義的變化而已。他明確的指出，這些自然現象的變化，也都在神主宰的支配中，可以執行祂所吩咐的旨意：

1、 這些都是藉祂指引，游行旋轉在全地上，行祂一切所吩咐的。

2、 或為責罰，或為潤地，或為施行慈愛，叫人和獸的行動都有所調整。

今天，自然科學已經比三千八百年前，大大的進步了許多，氣象學家能夠解釋的天象成因與變化，也比以前更清楚更準確。但是，他們仍然大多數只是知其然，而不知其所以然。對於天象的變化與路徑，並不能控制與主宰。至於對人所臨到的意義、效應、與價值，也由不得人自己來決定。氣象學家又何嘗知道它對某個人的特殊作用與意義呢。

七、約伯啊，你要留心思想神奇妙的作為（37:14-20）

說到這裏，以利戶又對約伯發出另一段勸誡。他說：

「約伯啊，你要留心聽，

要站立思想神奇妙的作為。

神如何吩咐這些，如何使雲中的電光照耀，

你知道嗎？

雲彩如何浮於空中？那知識全備者奇妙的作為，

你知道嗎？

南風使地寂靜，你的衣服就如火熱，

你知道嗎？

你豈能與神同鋪穹蒼嗎？
這穹蒼堅硬，如同鑄成的鏡子。
我們愚昧不能陳說，
請你指教我們該對他說甚麼話。
人豈可說，我願與他說話？
豈有人自願滅亡嗎？」(伯 37:14-20)

以利戶指出，天地間許多神管理的事，我們都不知道，我們焉能論斷神。以利戶一連舉出三件事來，問約伯說：「你知道嗎？」以利戶承認他愚昧，不能陳說許多天象的事，更不知如何陳說神的事，他巴不得約伯能指教他們。但以利戶知道，敬畏神的人不能隨便說「我願與祂說話」。神若認真，這種態度是人自取滅亡。以利戶很誠懇的勸告約伯。

八、現在有雲，人不得見穹蒼的光亮，但風吹過，天又發晴(37:21-24)

以利戶最後很有詩情畫意地說道：
「現在有雲遮蔽，人不得見穹蒼的光亮；
但風吹過，天又發晴。
金光出於北方，在神那裡有可怕的威嚴。
論到全能者，我們不能測度；
他大有能力，有公平和大義，
必不苦待人，所以人敬畏他；
凡自以為心中有智慧的人，他都不顧念。」
(伯 37:21-24)

這一段是以利戶的結論，表明他的信心和態度，也是對約伯最後的勸勉。他告訴約伯，他雖然現在正處於患難之中，好像烏雲遮蔽，不見天日似的。但以利戶有信心的對約伯說，只要約伯沒有大罪與不義，這些苦難就會被風吹過，晴朗的天空，不久就會再現。約伯當有這樣的盼望與信心。這段話他指出：

- 1、神是全能的，是可敬可畏的，我們真的要敬畏祂。
- 2、祂又是無限無量的豐富，不是我們有限的人所可能測度。人不要自以為聰明。
- 3、我們要以認識神的良善和本性來敬畏祂。祂全能、無限、有能、公平、大義、必不苦待人。
- 4、祂是值得人敬畏，信靠，和順服的。
- 5、凡自以為心中有智慧的，祂都不顧念。因為他不喜歡人驕傲、自義、和自大。

以利戶的這番話，可說是對約伯婉轉的勸勉，忠誠的勸告。這也是對我們後人寶貴的箴言。

以利戶的話，到此結束。

第九講

耶和華 神親自對約伯的答覆

當以利戶把話說完之後，約伯與他的三個朋友，都被以利戶的話所感動，同時也都感到羞慚，因此都沉默了一陣，沒有人開口說話。那知就在當下，一會兒，颳起了一陣旋風。在旋風中，他們聽見了天上有聲音對約伯說話。後來他們知道那是耶和華的聲音，在旋風中對約伯說話，是回答約伯在辯論中對神的要求。

第三十八章要義、耶和華從旋風中回答約伯

因為約伯在前面與三個朋友的對話中，曾一再要求與耶和華神對話。在以利戶為神對約伯提出辯駁之後，沒想到，耶和華神竟然當著眾人的面，也親自對約伯說話了。從三十八章直到第四十一章，就是記錄耶和華神與約伯的對話。由此可見，耶和華神對祂所愛，所關心的人，真是何等俯就！耶和華是樂意與人交通和親近的神。

神以天地萬物十問詢問約伯

在耶和華與約伯的對話中，神一開始就詢問約伯一連串的問題。

一、我立大地根基的時候，你在哪裡呢？（38:1-7）

首先，祂問約伯知道神立大地根基的奧秘嗎？祂說：

「誰用無知的言語使我的旨意暗昧不明？

你要如勇士束腰；我問你，你可以指示我。

我立大地根基的時候，你在哪裡呢？

你若有聰明，只管說吧！

你若曉得就說，是誰定地的尺度？

是誰把準繩拉在其上？

地的根基安置在何處？地的角石是誰安置的？

那時，晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼。」（伯 38:2-7）

在這一段開始，神先問了一個問題，「誰用無知的言語使我的旨意暗昧不明？」這答案不是別人，正是約伯自己。在他與三個朋友一開始的說話中，約伯就因為在痛苦中，說出了許多無知的話，其中包括「對出生(生命)的咒詛」、「生不如死論」與「痛苦死亡解脫論」（伯 3:1-26），使他自己糊塗，也使他的三個朋友都陷入了無知的對話中，而使神的旨意好像暗昧不明。他們在對話中，都說了許多不明白神旨意的糊塗話。導致約伯後來發出許多自義的言論，甚至說要與神辯論。雖然後來以利戶為神出來，對約伯提出了四方面的辯駁，五點的責備。但是，神不願約伯心中仍留下不服的陰影，使他將來犯更大的錯，因此特別親自出來向他們說話，以釋他們眾人的疑慮與猜測。

耶和華是不厭煩人對祂說真心話的神。祂喜歡人對祂說真心話，人錯了，神會很有耐心並智慧地開導人，叫人領悟、悔改、以至更新。《約伯記》正是把神這種對待祂子民與兒女的態度，清清楚楚的描會剖析出來。

「你要如勇士束腰；我問你，你可以指示我。」神的態度和語氣非常溫和，祂對子民與兒女談話，並不是高壓的詞嚴令色姿態。祂竟然還鼓勵約伯，不要害怕，「要如勇士般束起腰來」，剛強的回答祂

的問話；並且神很謙卑的對約伯說，「你可以指示我」。神對人，對祂的子民與兒女，不是嚴厲的，更不是兇惡的，而是寬大謙和的！

「我立大地根基的時候，你在哪裡呢？」在神的問話裏，祂就清楚的表明，祂是創造天地萬物的主，這一點無庸置疑，從亙古到永遠祂是神。但是約伯你在那裡？天且不用說，你知道造地的奧秘嗎？地的尺度、準繩、根基、角石你知道嗎？用你的聰明回答我吧。

「那時，晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼。」這句話指出，當神造這個大地的時候，天上的眾星早已造好存在多時了，並且天上的眾天使天軍（神的眾子）也都早已造好，早已存在，早都在神的四圍服事了。並且他們因為當時看見，神所造的大地和其中的萬物，是如此美麗、豐富、奇妙、多姿多彩，而情不自禁地發出了讚美「歡呼」，見證神所造的「甚好」。

換言之，今天人所看見地上的混亂與罪惡，苦難與災殃，並非大地初造之時的光景，而是後來墮落的變化使然。人若知道地上自古以來墮落的歷史，人就不能怪神了。同時，神這句話也啟示，神雖然早已造了天使天軍或天上「神的眾子」，他們都只是服役的靈，他們可以受神的差遣，去作許許多多神命他們去作的事，但這些事不包括「創造」。在宇宙天地中，唯獨神「創造」。也只有祂「能創造」，祂是宇宙中獨一的「創造主」。天使天軍或「神的眾子」，都沒有創造的能力與權柄。因此，在宇宙中，耶和華神是萬有獨一的源頭，萬有都當向創造主「敬拜」。天使、天軍、天上的眾星、或「神的眾子」、或任何受造之物，都是被神所造，他們只能向神敬拜，他們都不能接受「敬拜」。

二、海水衝出如出胎胞，那時誰能將它關閉或限制（38:8-11）

接著，耶和華神又將海水的奧秘問約伯，祂說：

「海水衝出，如出胎胞，那時，誰將它關閉呢？

是我用雲彩當海的衣服，用幽暗當包裹它的布，

為它定界限，又安門和門，

說：『你只可到這裡，不可越過，

你狂傲的浪要到此止住。』」（伯 38:8-11）

在神所造的大地上，海水是最大的奧秘，海與陸地的分開又是關鍵，海水藉著雲彩在大地的天空之間的運行，更是妙中之妙，使全地得以滋潤，萬物得以在其上滋養生存。水是地上一切生物的基礎，最重要的水源保存在海裏。今天太空科學家希望在外太空，在別的星球找到水分子，然後他們就可以發表許多虛幻的故事。

這些話若不是神啟示，三千八百年前的人怎麼能說得出來。

三、你自生以來，曾命定晨光嗎（38:12-15）

然後，耶和華又問約伯關於光的奧秘，祂說：

「你自生以來，曾命定晨光，

使清晨的日光知道本位，

叫這光普照地的四極，

將惡人從其中驅逐出來嗎？

因這光，地面改變如泥上印印，萬物出現如衣服一樣。

亮光不照惡人，強橫的膀臂也必折斷。」(伯 38:12-15)

神這段說到光的作用和奧秘，叫日光普照大地的四極，使地面受到光照而發生改變，如泥上印印，萬物得以生長出現，好像給大地穿上衣服，並經常換衣似的。神並沒有叫日頭不照惡人，顯明神的公義，並沒有偏待他們(太 5:45)。

然後，耶和華又問了約伯一連串自然界和天象中的五個難解的問題。

四、你曾進到海源，或在深淵的隱密處行走嗎(38:16-18)

神問約伯知道死亡和陰間的奧秘嗎？

「你曾進到海源，或在深淵的隱密處行走嗎？

死亡的門曾向你顯露嗎？死蔭的門你曾見過嗎？

地的廣大你能明透嗎？

你若全知道，只管說吧！」(伯 38:16-18)

約伯因痛苦在一開始就怨嘆何不早死，早歸陰間，好像那是好的無比。神就問他，你真知道陰間很好嗎？你連海的深淵，會有多安息或是多痛苦，你都不知道，連海的深淵你都未曾到過，你怎麼知道死亡與陰間呢？你根本一無所知，只是憑空臆測，亂發幻想的議論而已。

五、光明的居所從何而至？黑暗的本位在於何處(38:19-21)

神又問約伯知道光與黑暗的奧秘嗎？

「光明的居所從何而至？黑暗的本位在於何處？

你能帶到本境，能看明其室之路嗎？

你總知道，因為你早已生在世上，

你日子的數目也多。」(伯 38:19-21)

對於地上的生物來說，光與黑暗的作用，是太奇妙又太重要了。不用說當時的約伯難得清楚，即使今天的生物學家、大地物理學家也尚不能完全的理解。

六、你曾進入雪庫或見過雹倉嗎(38:22-24)

接著，耶和華 神又問約伯知道雪雹的奧秘嗎？

「你曾進入雪庫，或見過雹倉嗎？

這雪雹乃是我為降災，

並打仗和爭戰的日子所預備的。

光亮從何路分開？

東風從何路分散遍地？」(伯 38:22-24)

神問約伯雪有庫，雹有倉嗎？在天上？還是在地上？你進去看過嗎？何以一到冬天從天上能下那麼多的雪，降那麼多雹？在人看來雪雹只是自然界中的天候現象，誰知道神可用它來行審判或對付敵人，是可用來打擊敵人的武器。耶和華就曾用冰雹打擊埃及法老(出 9:13-26)。

七、誰為雨水分道，誰為雷電開路(38:25-30)

然後，神又問約伯知道雨露冰霜雷電的奧秘嗎？

「誰為雨水分道？誰為雷電開路，

使雨降在無人之地、無人居住的曠野？

使荒廢淒涼之地得以豐足，青草得以發生？

雨有父嗎？露水珠是誰生的呢？

冰出於誰的胎？天上的霜是誰生的呢？

諸水堅硬如石頭，深淵之面凝結成冰。」(伯 38:25-30)

雨露冰霜雷電看似平常，它們對大地的作用，誰能述說詳盡？從這其中不能看出神對大地的愛護與照顧，神對人與萬物的關懷嗎？許多自然現象，我們司空見慣，不以為稀奇，卻不知其對萬物、對人生存的重要。像雨水、露珠、冰、霜的作用與奧秘，神問約伯都明白麼，他當然都不知道。

八、你能知道昴星的結麼？能解開參星的帶麼？(38:31-33)

接著，又問約伯知道天上星辰的奧秘嗎？

「你能繫住昴星的結嗎？能解開參星的帶嗎？

你能按時領出十二宮嗎？

能引導北斗和隨它的眾星嗎？

你知道天的定例嗎？

能使地歸在天的權下嗎？」(伯 38:31-33)

天上的星座是誰設定的，神問約伯知道星座之間的關係與連結嗎？否則何以藉這些星座的關係，使人可以定節令，使航行在大海或曠野的人可據以定方向。

九、你能向雲彩揚起聲來，使傾盆的雨遮蓋你麼？(38:34-38)

耶和華再問約伯，有能力支配天象的變化，達成你想要的目的嗎？

「你能向雲彩揚起聲來，使傾盆的雨遮蓋你嗎？

你能發出閃電，叫它行去，

使它對你說：『我們在這裡？』」(伯 38:34-36)

以上耶和華神說到創造，海水、光暗、雪雹天象，大地海洋的諸多奧秘。當然，耶和華問的這些問題，都是當時的約伯答不出來的。直到今天，我們對其中的奧秘，仍有許多說不清楚，說不準確。人的所知既然如此有限，怎能自高自大到要與神辯論任何問題呢？

「誰將智慧放在懷中？誰將聰明賜於心內？

誰能用智慧數算雲彩呢？

塵土聚集成團，土塊緊緊結連，

那時，誰能傾倒天上的瓶呢？」(伯 38:37-38)

神又問約伯，天地間這許多奧秘，出自誰的智慧聰明？如果有一天，就算人能夠明白了天地間的這許多奧秘中的部分，那他們那種認識的智慧與聰明，又是誰放在他們懷中，賜給他們心內呢？人豈可因為稍微多有點知識，就自高自自大自狂，自以為了不起嗎？

以上是就自然界的天象與大海，耶和華神對約伯所提出的九個問題。接著神又就自然界中的各種動物的習性，向約伯提問。

十、母獅在洞中蹲伏，烏鴉之雛無食。誰為他們預備食物(38:39-41)

耶和華問約伯無論強壯的獅子，幼弱的烏鴉，誰為他們預備食物？

「母獅子在洞中蹲伏，少壯獅子在隱密處埋伏，
你能為牠們抓取食物，使牠們飽足嗎？
烏鴉之雛，因無食物飛來飛去，哀告神；
那時，誰為牠預備食物呢？」(伯 38:39-41)

誰在大地上照顧這些動物的需要？大地上的動物，無論強弱，牠們所需要的食物與供應，豈都是靠牠們自己獲得？或靠人給牠們供應？人的力量，最多不過維繫很小規模的動物園。而整個大地，千千萬萬的動物的維繫，是何等浩大，並不是一件簡單的事。那是誰在為所有這些禽獸預備食物，怎樣預備食物，約伯你知道嗎？

第三十九章要義、耶和華再以動物五問約伯

最早的《約伯記》原著，是沒有分章分節的。章節是後人為了方便閱讀，而添上的。或許第三十八章應結束於耶和華的前九問，而將 39-41 節，併入第三十九章較合適。第三十九章的內容，是接續第三十八章第十問開始的動物六問。

一、山巖間的野山羊幾時生產，你知道嗎 (39:1-4)

耶和華問約伯，可知道各種動物的產期和奧秘嗎？

「山巖間的野山羊幾時生產，你知道嗎？
母鹿下犢之期，你能察定嗎？
牠們懷胎的月數，你能數算嗎？
牠們幾時生產，你能曉得嗎？
牠們屈身將子生下，就除掉疼痛。
這子漸漸肥壯，在荒野長大，去而不回。」(伯 39:1-4)

如果是一個動物園的管理員，他要負責照顧山羊和母鹿，他就必需具備這些知識。這種知識他可以從觀察得來。但是何以山羊與母鹿懷胎的月數產期各不相同，就不容易曉得了。其中有什麼奧秘，這不是約伯能答覆的問題。

二、誰放野驢出去自由，野牛豈肯服事你 (39:5-12)

接著，神又問約伯可知道野驢，野牛的性情：

「誰放野驢出去自由？誰解開快驢的繩索？
我使曠野作牠的住處，使鹹地當牠的居所。
牠嗤笑城內的喧嚷，不聽趕牲口的喝聲。
遍山是牠的草場，牠尋找各樣青綠之物。
野牛豈肯服事你？豈肯住在你的槽旁？
你豈能用套繩將野牛籠在犁溝之間？
牠豈肯隨你耙山谷之地？
豈可因牠的力大就倚靠牠？

豈可把你的工交給牠做嗎？

豈可依靠牠把你的糧食運到家，

又收聚你禾場上的穀嗎？」(伯 39:5-12)

為什麼野驢野牛性情難以捉摸。既知道了牠們的性情，你能叫牠逆著性情服事你嗎？為什麼有些野驢，野牛人能馴服，有些卻不能呢？

三、駝鳥的翅膀歡然煽翅，豈是顯慈愛（39:13-18）

耶和華接著，再問約伯知道駝鳥的性情：

「駝鳥的翅膀歡然煽展，豈是顯慈愛的翎毛和羽毛嗎？

因牠把蛋留在地上，在塵土中使得溫暖，

卻想不到被腳踹碎，或被野獸踐踏。

牠忍心待雛，似乎不是自己的；

雖然徒受勞苦，也不為雛懼怕。

因為神使牠沒有智慧，也未將悟性賜給牠。

牠幾時挺身展開翅膀，就嗤笑馬和騎馬的人。」

(伯 39:13-18)

駝鳥的身材那樣大，跑起來那麼快，何以卻不知如何對待它所生的蛋呢？它常將自己所生的蛋踹碎，也不會蔽護它的蛋。因為神未將那麼多智慧與悟性賜給它。它卻還驕傲的「嗤笑馬和騎馬的」沒它跑得快，豈不太浮淺了。

四、馬的大力是你所賜的嗎？為何它不怕戰爭（39:19-25）

然後，耶和華 神又問約伯知道馬的性情：

「馬的大力是你所賜的嗎？

牠頸項上挖掌的鬃是你給牠披上的嗎？

是你叫牠跳躍像蝗蟲嗎？牠噴氣之威使人驚惶。

牠在谷中刨地自喜其力；牠出去迎接佩帶兵器的人。

牠嗤笑可怕的事，並不驚惶，也不因刀劍退回。

箭袋和發亮的槍並短槍，在牠身上錚錚有聲。

牠發猛烈的怒氣將地吞下，一聽角聲就不耐站立。

角每發聲，牠說呵哈；牠從遠處聞著戰氣，

又聽見軍長大發雷聲和兵丁吶喊。」(伯 39:19-25)

為什麼馬就不怕刀槍兵器，可以用來打仗，而且對打仗毫不懼怕，聽見號角聲就興奮，不怕雷聲與兵丁的吶喊。看見流血的場面，可怕的情景，一點不驚惶。誰賜給它們這樣的性情，神問約伯你能否加以解釋為何這樣？

五、鷹雀飛翔，展開翅膀，豈是藉你的智慧嗎？（39:26-30）

耶和華神又問約伯，可知道鷹雀的性情嗎？

「鷹雀飛翔，展開翅膀一直向南，豈是藉你的智慧嗎？

大鷹上騰，在高處搭窩，豈是聽你的吩咐嗎？
牠住在山巖，以山峰和堅固之所為家，
從那裡窺看食物，眼睛遠遠觀望。
牠的雛也啞血，被殺的人在哪裡，牠也在那裡。」
(伯 39:26-30)

許多飛禽鷹雀，都知道順應季節氣候的變化，秋天來到就向南飛，它們怎會如此呢？是聽你的吩咐？這是誰賜給它們這樣的智慧。它們不同的習性，建立不同的窩為家，是誰給它們定的性。它們眼睛的能力，生存的智能，是誰給它們安排的，約伯你知道嗎？

耶和華在旋風中，一連串的向約伯提出了前面十五項問題。祂要約伯打起勇氣來，盡量回答祂。既然約伯口口聲聲要與神辯論，似乎他很有理，好像他知道許多事，瞭解很多問題，是神不知道的，他巴不得能找到神，能會見神，陳明他的理，與神辯論。好像神一直不肯見他，怕與他辯論似的。神現在向他們顯現，當眾與他說話，給他機會與神辯論。

其實，說到這裡，耶和華要說的話，還沒有結束。

第四十章要義、耶和華三以河馬問約伯

耶和華向約伯提出了十五項問題之後，見約伯一直沒有答話，就暫停繼續發問，而對約伯再次說，要約伯回答祂。

一、強辯的豈可與全能者爭論麼？你可以回答這些吧（40:1-2）

「耶和華又對約伯說：『強辯的豈可與全能者爭論嗎？
與神辯駁的，可以回答這些吧！』」（伯 40:1-2）

耶和華 神顯然對約伯在前面，對他三個朋友的所說的話，都聽得十分仔細，所以神稱約伯為「強辯的」，他既然要與神辯駁，現在神提出了問題，神要約伯回答祂前面所提出的問題（十五項）。

二、約伯回答說：「我是卑賤的！只好用手摀口」（40:3-5）

約伯沒有想到耶和華 神真會來到他面前，對他說話，對他向神挑戰，要與神辯論的話，耶和華竟然真的親自臨到，要與他辯論，並且向他提出了十五問。這是約伯沒有想到的十五問。他被問的不知如何作答，無話可說。

前面先經過以利戶對他的一番辯駁，再經神這樣一問，他知道他錯了。

「於是，約伯回答耶和華說：『我是卑賤的！
我用甚麼回答你呢？只好用手摀口。
我說了一次，再不回答；說了兩次，就不再說。』
(伯 40:3-5)

約伯承認自己是「卑賤的」，原文有雙重的意思：其一是微不足道的意思；其二是該受咒詛的意思。這是約伯在神面前的認罪，表示衷誠的悔改。他怎能回答那些問題呢，他不能回答，只好用手摀口。不再說了。

三、神再要約伯：「你要如勇士束腰，你可以指示我」（40:6-9）

然而，耶和華卻在旋風中繼續對約伯說話。

「於是，耶和華從旋風中回答約伯說：

『你要如勇士束腰；我問你，你可以指示我。

你豈可廢棄我所擬定的？

豈可定我有罪，好顯自己為義嗎？

你有神那樣的膀臂嗎？你能像他發雷聲嗎？』」

（伯 40:6-9）

神竟再次要約伯鼓起勇氣來說，他前面說的那樣理足氣盛，定神有罪，認為自己為義，神質問約伯：「你豈可廢棄我所擬定的？豈可定我有罪，好顯自己為義？」神也提醒他「你有神那樣的膀臂嗎？你能像他發雷聲嗎？」你太自大白高了，才會發出向神辯論的挑戰！

四、「你要以榮耀莊嚴為妝飾，能以救自己」（40:10-14）

耶和華的愛是到底的，祂要給約伯與他朋友更深的開導，祂繼續對約伯說：

「你要以榮耀莊嚴為妝飾，以尊榮威嚴為衣服；

要發出你滿溢的怒氣，

見一切驕傲的人，使他降卑；

見一切驕傲的人，將他制伏。

把惡人踐踏在本處，將他們一同隱藏在塵土中，

把他們的臉蒙蔽在隱密處；

我就認你右手能以救自己。」（伯 40:10-14）

神在此告訴約伯，除非你約伯或任何人，能夠像神那樣能「以榮耀莊嚴為妝飾，以尊榮威嚴為衣服」，為著見證公義，「發出你滿溢的怒氣」時，能將「一切驕傲的人」降卑，制伏，「把惡人踐踏在本處」，甚至將他們都消滅或「把他們的臉蒙蔽在隱密處」。神說祂就認為在你約伯右手，有救自己的能力。否則你從此不要再自義自高了。耶和華的這些話，也是對所有祂的子民與祂的兒女，深切的教訓。

五、「你且觀看河馬，看牠是何等強壯」（40:15-18）

接著，耶和華又對約伯講了河馬與鱷魚的教訓。

「你且觀看河馬。我造你也造牠，牠吃草與牛一樣。

牠的氣力在腰間，能力在肚腹的筋上。

牠搖動尾巴如香柏樹，牠大腿的筋互相聯絡。

牠的骨頭好像銅管，牠的肢體彷彿鐵棍。」

（伯 40:15-18）

神先以河馬為例，就河馬身體的結構而言，極為強壯有力，如果與約伯的身體相較，顯明約伯相較何等脆弱。

六、「牠在神所造的物中為首，何等悠遊逍遙」（40:19-24）

然而，河馬過著怎樣的生活呢？神描繪它悠然自樂。

「牠在神所造的物中為首，創造牠的給牠刀劍。
諸山給牠出食物，也是百獸遊玩之處。
牠伏在蓮葉之下，臥在蘆葦隱密處和水窪子裡。
蓮葉的陰涼遮蔽牠；溪旁的柳樹環繞牠。
河水氾濫，牠不發戰；
就是約旦河的水漲到牠口邊，也是安然。
在牠防備的時候，誰能捉拿牠？
誰能牢籠牠、穿牠的鼻子呢？」(伯 40:19-24)

神問約伯誰能給河馬這種情景？它強壯，卻不狂妄傲慢，它能與百獸和平共處，它對天災或河水氾濫，都能充容應付，它能逍遙自在，怡然自得。這一段把河馬的生活，描寫的何等安祥、生動、悠哉遊哉。

第四章要義、耶和華四以鱷魚問約伯

接著，耶和華又對約伯說到鱷魚的情況。

一、你能用魚鉤釣上鱷魚麼？沒有那麼凶猛之人敢惹他(41:1-11)

耶和華說到鱷魚的兇猛，人對它是怎樣的態度呢？

「你能用魚鉤釣上鱷魚嗎？
能用繩子壓下牠的舌頭嗎？
你能用繩索穿牠的鼻子嗎？能用鉤穿牠的腮骨嗎？
牠豈向你連連懇求，說柔和的話嗎？
豈肯與你立約，使你拿牠永遠作奴僕嗎？
你豈可拿牠當雀鳥玩耍嗎？
豈可為你的幼女將牠拴住嗎？
搭夥的漁夫，豈可拿牠當貨物嗎？
能把牠分給商人嗎？
你能用倒槍扎滿牠的皮，能用魚叉叉滿牠的頭嗎？
你接手在牠身上，想與牠爭戰，就不再這樣行吧！
人指望捉拿牠是徒然的；一見牠，豈不喪膽嗎？
沒有那麼兇猛的人敢惹牠。
這樣，誰能在我面前站立得住呢？
誰先給我甚麼，使我償還呢？天下萬物都是我的。」(伯 41:1-11)

神是以鱷魚為例，來比較約伯的狂傲。狂傲的鱷魚對人有什麼用呢？人因鱷魚的凶猛，見而生畏，不敢惹它。可是你約伯竟敢惹我耶和華，看我不如一條大鱷魚。好像我耶和華先欠你甚麼，你如今向我討債，要我向你償還似的。你可知道，天下萬物都是我的，包括你約伯也是我的！

二、論到鱷魚的肢體和其大力，並美好的骨骼(41:12-25)

耶和華論到鱷魚的身體結構，真是強健美好的創作。

「論到鱷魚的肢體和其大力，

並美好的骨骼，我不能緘默不言。

誰能剝牠的外衣？誰能進牠上下牙骨之間呢？

誰能開牠的腮頰？牠牙齒四圍是可畏的。

牠以堅固的鱗甲為可誇，緊緊合閉，封得嚴密。

這鱗甲一一相連，甚至氣不得透入其間，

都是互相聯絡、膠結，不能分離。

牠打噴嚏，就發出光來；牠眼睛好像早晨的光線。

從牠口中發出燒著的火把，與飛迸的火星；

從牠鼻孔冒出煙來，如燒開的鍋和點著的蘆葦。

牠的氣點著煤炭，有火燄從牠口中發出。

牠頸項中存著勁力，在牠面前的都恐嚇蹦跳。

牠的肉塊互相聯絡，緊貼其身，不能搖動。

牠的心結實如石頭，如下磨石那樣結實。

牠一起來，勇士都驚恐，心裡慌亂，便都昏迷。」

（伯 41:12-25）

神述說鱷魚全身結構之精奇結實，無可比較。但因著他性情兇猛，它只能存活在人稀少的地區。它只能在很小的區域，自我狂傲。

三、人若用刀槍，用標槍都是無用。凡高大的，牠無不藐視（41:26-34）

神又說到鱷魚的難以馴服：

「人若用刀，用槍，用標槍，用尖槍扎牠，都是無用。

牠以鐵為乾草，以銅為爛木。

箭不能恐嚇牠使牠逃避；彈石在牠看為碎秸，

棍棒算為禾秸；牠嗤笑短槍颯的響聲。

牠肚腹下如尖瓦片，牠如釘耙經過淤泥。

牠使深淵開滾如鍋，使洋海如鍋中的膏油。

牠行的路隨後發光，令人想深淵如同白髮。

在地上沒有像牠造的那樣，無所懼怕。

凡高大的，牠無不藐視；

牠在驕傲的水族上作王。」（伯 41:26-34）

在約伯的時代，人要獵取鱷魚彼不容易。神描述鱷魚是一切傲慢，自高自大者的典型。牠在驕傲的水族上作王。然而，牠可曾知道它一身的裝備，和結實的構造，豈不都是神所賜的，神給的裝備。牠豈能在神面前自大的狂傲呢！所有狂傲自大自義的人，似乎都應該看看鱷魚的樣子，那是否正是他

的形像。

第十講

約伯的悔悟認罪與故事的結局

第四二章要義

當耶和華對約伯說完了河馬與鱷魚的特性與奧祕後，約伯迫不及待的很快回答神。他是真正的由衷醒悟，並且從心靈深處向神俯伏懊悔。

壹、約伯從深處向神俯伏認錯（8:1-6）

約伯對耶和華說：

「我知道你萬事都能做，你的旨意不能攔阻。
誰用無知的言語使你的旨意隱藏呢？
我所說的是我不明白的；
這些事太奇妙是我不知道的。
求你聽我，我要說話；我問你，求你指示我。
我從前風聞有你，現在親眼看見你。
因此我厭惡自己(或作:我的言語)，
在塵土和爐灰中懊悔。」(伯 42:2-6)

約伯對神所說的這一段話中，是很清楚的醒悟，而向神表明懊悔認罪。他這一段話，有以下七方面的含意：

- 一、他知道神萬事都能作，並且祂作萬事都有其旨意，都有原因，都有理由，任何事物不能攔阻祂。因為祂是全能、全知的神，祂思慮周全，毫無缺失。
- 二、人無知的言語，反而使祂的旨意被人的言語所打岔隱藏，人儘說些自己不甚明白的話，不僅使自己迷失，也對別人產生誤導，構成陷阱。
- 三、神所作的許多事，太奇妙，太奧祕，遠非我們人所理解，甚至是我們人全然不知道的，我們人不可妄加論斷，自以為是的妄加推測。
- 四、我們不明白的，可以說話，謙卑的說出我們的不知道，虔誠的向神求問，懇求神指示。神並不是武斷的神，不理會人的訊問，人若謙卑，祂樂意啟示人。
- 五、我從前風聞有你，現在親眼見你。風聞是聽見了列祖傳承下來的話，或別人傳給我們的話，那種對神的信仰，只是客觀的相信，知道耶和華是宇宙的主宰，創造萬有的神。如今因聽見祂親自對我們說話，開啟我們的心靈，使我們對祂有了切身的體驗，有了生命的經歷與認識，才是主觀的經歷與認識。
- 六、因著這進一步的認識和經歷，我厭惡我此前曾說過的話。因許多都是我無知的猜測，無知的妄

論，以致我過於自高，自以為是的自義，並說了許多對神無理，狂妄無禮的話。

七、我以前不知道存在我裏面的邪惡，隱藏在我裏面深處的驕傲，如今因著祢的憐憫開啟，使我得以認識我自己的殘缺與渺小，使我得以在苦難中，認識我所需要的拯救。現在，我在塵土和爐灰中懊悔，徹底謙卑的向祢懊悔。

約伯所說的這一段話，是《約伯記》中詩體的最後一段。詩歌到此結束，辯論也到此結束。後面的記錄，是故事的收尾，又都是以敘述文體裁，所作的記錄。

貳、神對約伯三友的責備與發落（42:7-9）

耶和華不僅對約伯說話，接著神也對約伯的三個朋友說話。其實，當神對約伯說話時，約伯的四個朋友也都在場，只是神前面的話，是以約伯為主要對象說的。現在神又以約伯的三個朋友為對象說話。

「耶和華對約伯說話以後，就對提幔人以利法說：『我的怒氣向你和你兩個朋友發作，因為你們議論我，不如我的僕人約伯說的是。現在你們要取七隻公牛，七隻公羊，到我僕人約伯那裡去，為自己獻上燔祭，我的僕人約伯就為你們祈禱。我因悅納他，就不按你們的愚妄辦你們。你們議論我，不如我的僕人約伯說的是。』於是，提幔人以利法、書亞人比勒達、拿瑪人瑣法，照著耶和華所吩咐的去行。耶和華就悅納約伯。」（伯 42:7-9）

在這段記錄中，耶和華神明確的告訴約伯的三個朋友，在他們與約伯辯論的時候，他們在論到有關神的議論時，叫神聽了很不高興，認為他們對神的議論，還不及約伯所說的。因此神向他們生氣。這段記錄有五個要點：

- 一、神責備他們對神的議論反不如約伯，使神聽了生氣。連約伯對神的議論都有許多錯誤，他們三個朋友在議論中的錯誤更多。所以我們在讀《約伯記》時，要清楚的分辨，在引用《約伯記》時，尤其需要留心。不要把錯誤的論點，當作啟示。
- 二、神要他們獻祭，贖他們妄論神的罪。當神指示約伯的三個朋友，要獻祭贖妄論之罪時，約伯聽見了，自然約伯也明白，他也該獻祭贖他妄論神與自義的罪。
- 三、神要約伯為他三個朋友祈禱。當然獻祭贖罪的人，會為自己禱告求神的赦免。在此神特別指明要約伯為他的三個朋友祈禱。乃因他這三個朋友都是因為約伯而來，是來看望安慰約伯的。不料起了辯論，在言語上都有過火，彼此都有得罪，神不願意他們這幾個朋友不歡而散，留下嫌隙回去，神就要約伯為他們三個朋友祈禱，化解所有因辯論而產生的隔閡。這是神對他們的愛護與關心。
- 四、神因悅納約伯，就不按他們的愚妄辦他們。耶和華是滿了慈愛與關懷的神，祂那裡捨得隨便懲罰祂所愛的子民與兒女，祂樂意向他們施恩與開啟指引。
- 五、於是約伯的三個朋友，照神所吩咐的去行，神就悅納約伯。約伯這三個朋友，因著這次辯論，也都得以親切的認識經歷神，得著神的開啟，這是何等難得的機會，他們當然樂於照著神的吩咐而行。在獻完祭之後，約伯也在神面前，為三個朋友祈禱之後，他們看見耶和華對約伯的悅

納，約伯身上的災病戛然而止，令他們都為約伯欣喜。他們一定在神的面前飽享豐盛的筵席，然後歡歡樂樂的回去。

在這一段中，完全沒有提到以利戶，這不只表明以利戶沒有受到神的責備，也沒有要以利戶獻祭贖妄論耶和華之罪。由此證明以利戶之言，實在是受到了耶和華神的肯定。以利戶作為本書《約伯記》的著者，他謙卑的不提到自己。在整個過程中，以利戶都是與他們同在，也一同為約伯得著神的悅納和醫治拯救而歡欣。

參、約伯後來的情況與結局（42:10-17）

約伯後來的景況如何，《約伯記》作了這一段記載，作為全書的結局：

「約伯為他的朋友祈禱，耶和華就使約伯從苦境（原文作“擄掠”）轉回，並且耶和華賜給他的比他從前所有的加倍。約伯的弟兄姐妹和以先所認識的人都來見他，在他家裡一同吃飯；又論到耶和華所降與他的一切災禍，都為他悲傷安慰他，每人也送他一塊銀子和一個金環。這樣，耶和華後來賜福給約伯比先前更多。他有一萬四千羊，六千駱駝，一千對牛，一千母驢。他也有七個兒子，三個女兒。他給長女起名叫耶米瑪，次女叫基洗亞，三女叫基連哈樸。在那全地的婦女中，找不著像約伯的女兒那樣美貌。他們的父親使她們在弟兄中得產業。此後，約伯又活了一百四十年，得見他的兒孫，直到四代。這樣，約伯年紀老邁，日子滿足而死。」（伯 42:10-17）

- 一、在這一段記載中，是從「約伯為他的朋友祈禱」之後開始，這是約伯的新生。「耶和華就使約伯從苦境轉回，並且神賜給他的比他從前所有的加倍。」苦境的原文是擄掠，也可說約伯是被仇敵（撒但）興起的苦境擄掠了。神使他脫離了苦境，這當然包括使約伯全身的毒瘡消退痊癒。
- 二、約伯的弟兄，姐妹，和以先所認識的人都來見他。在他家裡一同吃飯，又論到耶和華所降與他的一切災禍，都為他悲傷，安慰他。每人也送他一塊銀子和一個金環。許多逃避他的親人朋友，現在又都來看他，與他交結，重續親密的感情。這段記載也顯明世人親情的虛假與淡薄，當人有苦難時，雪中送煤的人少；而在人興盛時，錦上添花的人多。相較之下，約伯的四個朋友何其難得。
- 三、神後來賜福給約伯比先前更多。他有一萬四千羊，六千駱駝，一千對牛，一千母驢。他的財富也加倍了。耶和華樂意賜福給純潔的子民。
- 四、他又有七個兒子，三個女兒；而且三個女兒極其美貌，約伯使女兒們也在弟兄中得產業。約伯對他後來的十個兒女，好好的教育他們，在信仰上給他們建立良好的傳承，以致他們不再像以前的孩子，都被寵壞了，而一直活在宴樂放縱肉體的私慾罪惡中，每每令約伯耽心害怕。如今約伯非常安息，他是真正的得著了他這十個兒女。以前的十個兒女，是他失落了的兒女，無論他從前怎樣自義，他回想起來，他因沒有作好信仰的傳承，是他把他們敗壞掉了。他能夠對後來的十個兒女，作好信仰的傳承與生活的教育，乃是他蒙了神拯救，生命上真正長進與成熟的結果。有人問神為什麼沒有賜約伯二十個兒女？這是一種錯謬的思想，因他們把兒女比作牛羊了。將一個兒女教育好，使他得著信仰的傳承，比十個兒女都沉淪，要好上千百萬倍。
- 五、此後約伯又活了一百四十年，得見兒孫，直到四代，日子滿足而死。約伯見到他的玄孫，經歷

五代同堂的天倫之樂，他是世上很有福的人。這是約伯完美的人生結局，也是《約伯記》這部奇書的完美結束。

第十一講

《約伯記》的重要啟示

讀完《約伯記》，並且逐章分析解釋之後，我們需要從整卷的內容，作縱觀與鳥瞰的思索，來看《約伯記》中的重要啟示。我們前面在諸論中曾說明，這卷書乃是全部舊約三十九卷書中，最古老的第一卷書。大約早在三千八百年前就寫成了，比「摩西五經」尚早三、四百年，是現今我們所知，古今中外最古老的完整鉅著。

這卷書會被納入在聖經中，絕非偶然的事，當然是出於神的主宰與啟示。我們根據聖經成書的歷史過程，我們有充分理由相信，首先將《約伯記》收納起來，當作瓊寶，當作遺產，傳授給以色列人的人，應該就是摩西。因為若不是他，在他之後，無任何人有此權威或威信，能將此卷看起來，似乎是「外邦人的著作」，當作神聖的權威之作。正因為當初摩西將此書卷，與他的「五經」，一同傳授給以色列子民。後人在編「聖典」時，才敢將此書納入在「神子民的聖典」之中。

壹、摩西傳授《約伯記》給以色列子民

何以摩西會將此書當作瓊寶，傳授給以色列人呢？我們綜合而言，有三點重要原因：

第一、這是最早的希伯來文書卷

摩西自己從此書受了希伯來文的教育，是他逃難到米甸曠野，從米甸祭司葉忒羅那裏領受到的。在那之前，摩西可能從他母親，也是他的乳母那裏，學會說一點不正規，而簡單日常使用的希伯來語。但沒有文字，他們在之前，可能都尚未見過希伯來文。

摩西在埃及王宮中主要學的和使用的，都是埃及語文。他無從學習希伯來語文，因為在埃及的雅各後裔中，所用的希伯來話，那時尚未形成希伯來語文，也沒有條件形成希伯來語文。可能在摩西離開埃及之前，他從未見過正規的希伯來文。他乃是到了米甸，認識葉忒羅之後，摩西才真正的接觸到希伯來文。正因為如此，他肯留在米甸葉忒羅身邊學習。當時，可能《約伯記》就作了他學習希伯來文的課本，為他的希伯來語文奠定了基礎。所以他將這書留給以色列人，作學習希伯來文的教材範本。

第二、這是人類有史以來最早的信仰文獻

這本書啟示了許多重要的信仰觀念，可謂是集列祖時期（從亞當至摩西興起之前）正統信仰傳承之大全，也是列祖時期在信仰傳承上的純正結晶，啟發了神聖的啟示和靈界故事的許多奧祕。這卷書對後來摩西的啟發與事奉，產生了莫大的影響。他認為對以色列子民，也能從這書學習認識神，產生良好的信仰教育。

第三、這是舉世曠古無雙的智慧文采鉅著

因為本書記載了神與人之間最精采、有趣、生動、活潑的一段故事，把神與人的關係，呈現出極為親近而真切的場景，是古往今來人世間最有意義與價值的一場盛會，其內容值得留傳與世世代代珍

賞，學習、傳頌。尤其，全書又以詩體為主的呈現，無論從音韻、語態、遣詞造句上，都顯出高雅尊貴的文學造詣，全文的敘述，對話詩的生動、活潑、有圖、有畫、可歌、可唱，一環接一環、一角接一角的湧出，真是人類最早，又豐富多姿多采的智慧之作。摩西認為這是希伯來文的瑰寶，以色列子民應當珍惜。

毫無疑問，摩西很有上頭來的智慧，他能分辨甚麼是出於神的，甚麼是出於人的。他把這卷書留給以色列人，是基於他卓越的見識，與神聖屬靈的分辨能力。摩西不是一個孤陋寡聞的人，在四十歲之前，他在埃及王宮中，學了埃及人的一切學問（徒 7:22）。當時的埃及，在文明水準上，似乎是世上或西方，最先進，最發達的。但是，那時在埃及的語文中，並沒有出現甚麼有水準、有價值、有意義的文學作品，這一點摩西知之甚詳。他萬萬沒有想到，他流落到米甸，竟然看見了這卷鉅著，而且是用他祖宗的語文，希伯來文寫的。那時他看不懂，因為他從來沒有學過。經葉忒羅解釋給他聽之後，他驚奇，他愛慕，他決定留在葉忒羅身邊學習此文此書。他雖然文武全材，卻甘願為葉忒羅牧放羊群，後來作了葉忒羅的女媳。

他以四十年之久，學習了《約伯記》與希伯來文，也進一步發展了希伯來文，並用以撰寫了《創世記》。

在《約伯記》這卷書中，稱神的名為「耶和華」。摩西所撰寫的「五經」，都稱神為耶和華。雖然《約伯記》不是摩西的著作，既然摩西都如此重視，從中學習，以色列人也尊重的保持，知道這是一卷啟示神與信仰的著作。直到後人編聖典的時候，也把這卷書編在其內。在聖典的詩卷中，把《約伯記》編為五卷之首，就可知後來的以色列人如何的重視此書。

貳、《約伯記》中的七大重要啟示

現在我們就從縱觀與鳥瞰的觀點，來看《約伯記》中的重要啟示。

一、《約伯記》中對神的啟示

在《約伯記》中，對神有非常明確的啟示。約伯和他的朋友都稱耶和華 神是「全能者」，祂是宇宙萬有的獨一創造主，也是全知全能萬有的管理主宰（約 1:6）。論到祂的造化之工，約伯明確的指出：

「他獨自鋪張蒼天，步行在海浪之上。

他造北斗、參星、昴星，並南方的密宮。

他行大事，不可測度，行奇事，不可勝數。」（伯 9:8-10）

「神將北極鋪在空中，將大地懸在虛空；

將水包在密雲中，雲卻不破裂。」（伯 26:7-8）

「神明白智慧的道路，曉得智慧的所在。

因他鑒察直到地極，遍觀普天之下。

要為風定輕重，又度量諸水。

他為雨露定命令，為雷電定道路。」（伯 28:23-26）

這些話都是極其智慧的言語，出於神的啟示，不是僅從人的知識說出來的。

以利戶也明白的指出：

「神為大，我們不能全知；他的年數不能測度。」

他吸取水點，這水點從雲霧中就變成雨；
雲彩將雨落下，沛然降與世人。
誰能明白雲彩如何鋪張和神行宮的雷聲呢？
他將亮光普照在自己的四圍，他又遮覆海底。
他用這些審判眾民，且賜豐富的糧食。」(伯 36:26-31)

「神發出奇妙的雷聲，他行大事，我們不能測透。

他使密雲盛滿水氣，布散電光之雲；…

這雲，是藉他的指引遊行旋轉，

得以在全地面上行他一切所吩咐的。

或為責罰，或為潤地，或為施行慈愛。」(伯 37:5-13)

這些話說的何等奧妙而又生動深切，絕不是浮淺的人，所能看透的。正是只有屬靈的人，才能用的言語，把屬於神靈的事，啟示給有靈性的人理解。(林前 2:12-15)

耶和華神在旋風中，對約伯以問話的形式更直接指明祂是天地穹蒼的造物主：

「我立大地根基的時候，你在哪裡呢？

你若有聰明，只管說吧！

你若曉得就說，是誰定地的尺度？

是誰把準繩拉在其上？

地的根基安置在何處？地的角石是誰安置的？

那時，晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼。」

(伯 38:4-7)

「你能繫住昂星的結嗎？能解開參星的帶嗎？

你能按時領出十二宮嗎？

能引導北斗和隨它的眾星嗎？

你知道天的定例嗎？

能使地歸在天的權下嗎？」(伯 38:31-33)

從以上所引的經節，顯明神的身位，祂的權能和奇妙的作為。

從後面所引的經節，可知神的性情、智慧、與祂對人的心意和態度。

提幔人以利法論到神，說祂是拯救窮乏、貧寒、謙卑人的神：

「神拯救窮乏人，脫離他們口中的刀和強暴人的手。

這樣，貧寒的人有指望，罪孽之輩必塞口無言。』

(伯 5:15-16)

「你要認識神，就得平安，福氣也必臨到你。

你當領受他口中的教訓，將他的言語存在心裡。

你若歸向全能者，從你帳棚中遠除不義，

就必得建立。…

你就要以全能者為喜樂，向神仰起臉來。
你要禱告他，他就聽你；你也要還你的願。
你定意要做何事，必然給你成就；
亮光也必照耀你的路。
人使你降卑，你仍可說：『必得高升。』
謙卑的人，神必然拯救。
人非無辜，神且要搭救他，
他因你手中清潔，必蒙拯救。」(伯 22:21-30)

書亞人比勒達論到神，說祂是公平、公義的神：

『神豈能偏離公平？全能者豈能偏離公義？
或者你的兒女得罪了他，他使他們受報應。
你若殷勤地尋求神，向全能者懇求；
你若清潔正直，他必定為你起來，
使你公義的居所興旺。
你起初雖然微小，終久必甚發達。』(伯 8:3-7)

拿瑪人瑣法論到神，說祂是明察秋毫，無所不知的神：

「願祂將智慧的奧秘指示你；他有諸般的智識。
所以當知道：神追討你，比你罪孽該得的還少。
你考察，就能測透神嗎？你豈能盡情測透全能者嗎？
他的智慧高於天，你還能做甚麼？…
他本知道虛妄的人；
人的罪孽，他雖不留意，還是無所不見。」(伯 11:6-11)

又說祂是保守並恩待心正手潔人的神：

「你若將心安正，又向主舉手。
你手裡若有罪孽，就當遠遠地除掉，
也不容非義住在你帳棚之中。
那時，你必仰起臉來，毫無斑點；
你也必堅固，無所懼怕。
你必忘記你的苦楚，就是想起也如流過去的水一樣。
你在世的日子要比正午更明，雖有黑暗，仍像早晨。
你因有指望，就必穩固，也必四圍巡查，坦然安息。
你躺臥無人驚嚇，且有許多人向你求恩。
但惡人的眼目必要失明，他們無路可逃，
他們的指望就是氣絕。」(伯 11:13-20)

約伯也承認他三個朋友所論到神性情的這些方面，並且他也知道神有大能，神是智慧的源頭，他

說：

「神明白智慧的道路，曉得智慧的所在。

因他鑒察直到地極，遍觀普天之下。

要為風定輕重，又度量諸水。

他為雨露定命令，為雷電定道路。

那時他看見智慧，而且述說；他堅定，並且查究。

他對人說：『敬畏主就是智慧；遠離惡便是聰明！』」（伯 28:23-28）

但是約伯就是不明白，為何他就是這樣按照義而生活，何以他會遭遇到這些不幸，因此他發出許多哀鳴，對神產生許多猜測，說出許多自義的言論，對神說出無理之詞。

布西人以利戶對神性情的認識，顯然有更進一步的啟示，對於神的待人之道，有更貼切的體驗與領會，因此他指出：

第一、神是聖潔、慈愛、良善、忍耐的神，祂樂意施拯救。

在人犯罪之前千方百計警誡人，攔阻人，差遣千百天使為人效力，要救贖人的靈魂免入深坑。祂是救贖人靈魂生命的神。祂樂意看見人悔改，祂絕不會作弄人，祂願意人人得救。（伯 33:8-33）

第二、神的公義公平是絕對的，祂是全知、全能的判斷者。

祂所行、所作、和判斷不會錯誤，也不會有任何偏差。祂審判不需要徵得被審者的同意，也不需傳證人來作證，祂的審判絕不打折，一定永定。不討價還價。（伯 34:10-33）

第三、神是至高無上的，祂拯救謙卑、困苦의 懇求者。

祂拯救謙卑、困苦의 懇求者，垂聽他們的禱告。神有大能，卻不藐視人，祂藉著困苦，開通他們的耳朵，救拔困苦人出離罪惡與患難。但是祂不聽虛妄的、驕傲的、自義者、與傲慢者的呼求。（伯 35:9-16，36:5-16）

第四、神是值得稱頌讚美，祂行大事奇妙不能測度。

人切不可因自己的無知，而對祂的作為妄加推論猜測，要知在神那裡有可怕的威嚴，神是輕慢不得的，在言語上對神的無理，乃是罪惡與褻瀆。許多外表看似相同的事，好比天空的雲雨，游行旋轉，得以在全地，其實仍是行祂一切所吩咐的。臨到各人作用不同，或為責罰，或為潤地，或為施愛，我們不能盡知。（伯 36:24-33，37:1-22）但是祂確是值得稱頌讚美信靠的神。

第五、以利法最後的結論，說得非常好：

「論到全能者，我們不能測度；

他大有能力，有公平和大義，

必不苦待人，所以人敬畏他；

凡自以為心中有智慧的人，他都不顧念。」

（伯 37:23-24）

這些話值得我們常記在心。尤其是神的兒女，要以此為座右銘。

總之，神的權能，祂的無限、奧祕、與超越，世人難測。但祂慈愛、良善、溫和，卻可親可近。祂賜人有靈，可向祂禱告祈求，也可向祂傾述。只要人的存心與態度謙卑真誠，祂樂意與人對話，祂

懂得任何語言與方音。祂是可親可近的神。

事實上，《約伯記》所描繪耶和華神的形像與性情，貫穿在全部聖經中。

二、《約伯記》對宇宙萬有由來的啟示

在前面我們所引述的經節中，清楚的指出，宇宙中的萬有，無論是天上的北斗、參星、昴星，並南方的密宮，或太陽、月亮、星辰，所有的星體，一概都是神按祂旨意，照著祂的智慧所造的，「他獨自鋪張蒼天」。這些都是祂造的天體，無論可見或不可見的，都是宇宙穹蒼中的萬有，是被造的事物，不是靈體，不能成為敬拜的對象。將天上的星體當作神的，都是愚昧無知的行徑，出於人所偽創的宗教，出於說謊者的欺騙與假冒。

即使是天上的靈體，即如天使、天軍、…等等，《約伯記》中統稱為「神的眾子」，包括撒但在內，他們都是在耶和華神面前服役的靈，不能成為人敬拜的對象。《希伯來書》第一章 13 節的話，正印證了《約伯記》；而《約伯記》的記載，也正是《希伯來書》的佐證。

同樣地，這地和地上的萬物，也是耶和華神獨自創造的。「我立大地根基的時候，你在哪裡呢？你若有聰明，只管說吧！你若曉得就說，是誰定地的尺度？是誰把準繩拉在其上？地的根基安置在何處？地的角石是誰安置的？那時，晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼。」這啟示神創造完成這大地的時候，天上的眾星和神的眾子早已造好，早已存在，所以當他們看見神所造的美好大地，多姿多采的活物，地上的海洋河川山嶺，披上各色各樣的花草樹木，他們都驚嘆歌唱，跳躍歡呼！除祂以外，再無別神，祂是獨一的「創造主」。

在這地上的海陸雲氣風雨雷電雪雹，天空的各樣飛禽，陸上的各種走獸昆虫，水裡各種的魚與活物，地上的各種植物花草樹木，也都是祂造的，並且都是按祂的旨意養育供應維護的。當神對約伯論到河馬時說：

「你且觀看河馬。我造你也造牠，牠吃草與牛一樣。」（伯 40:15）又說：

「牠在神所造的物中為首，創造牠的給牠刀劍。

諸山給牠出食物，也是百獸遊玩之處。

牠伏在蓮葉之下，臥在蘆葦隱密處和水窪子裡。

蓮葉的陰涼遮蔽牠；溪旁的柳樹環繞牠。」

（伯 40:19-22）

神就是告訴約伯，雖然神把河馬造的那樣強健力大結實，可是仍是神給牠預備生存與生活的環境，供應牠所需要的食物，就像供應其他百獸飛禽一樣，河馬是無可驕傲的。

神論到所造的鱷魚時，耶和華又說：

「沒有那麼兇猛的人敢惹牠。

這樣，誰能在我面前站立得住呢？

誰先給我甚麼，使我償還呢？

天下萬物都是我的。」（伯 41:10-11）

神也藉鱷魚告訴約伯，既使像鱷魚造的那樣結構精緻結實，性情孤傲兇猛，甚至無任何獸，無任何人敢惹牠。但是仍然是神養活牠，牠豈能向神誇耀向神狂妄。神說：「誰先給我甚麼，使我償還呢？」

天下萬物都是我的。」萬物都是神造的，也是神維護供養的，也都是屬祂的。

由此可見，在《約伯記》中啟示了宇宙天地和萬物，都是耶和華神獨自創造的「創造論」，是無庸置疑的。可能正因有此基礎，引發了摩西知道怎樣向神求問，而得著神的啟示，使他得知神創世的過程與奧祕，而寫出《創世記》第一章的記錄。

三、《約伯記》中對撒旦的啟示

在《約伯記》中，另一個重大的啟示特點，就是把撒但很明確的啟示了出來。可能在此之前，無人知道撒但的身位與作為。因為撒但很狡滑，而又很會隱藏他的作為。可是撒但對人類，卻是做盡壞事。《約伯記》揭發了撒但的真面目。

《約伯記》明確的告訴人，原來，撒但也是神所造的靈體之一，也列在「神的眾子」之中，他也是在耶和華神面前服事的靈。有關撒但的身位與作為，後來在《以賽亞書》（賽 14:12-15）和《以西結書》（結 28:13-17）中，相繼作了更多補充。

在《約伯記》中，清清楚楚的指出，他是在神面前經常控告人的。然後他抓住機會，他可以呼風喚雨的，製造各種天災人禍，來殘害人；又製造各樣各式的苦難來折磨人。而他卻很詭詐的隱藏，使人難以發覺他，以至叫人在痛苦中發怨言時，都激發人去埋怨神，去妄怪神，用許多苦毒的言語去褻瀆神，使人陷入更深的罪惡之中，叫人進入靈魂的滅亡。甚至令許多神的子民和神的兒女，因對撒但沒有啟示與認識，而落入撒但所設計的陷阱裡。《約伯記》讓我們看見，像約伯這樣敬畏神的義人，都差一點落進撒但的陷阱裡。

《約伯記》的記錄，讓我們看清楚撒但的真面目，認識他的陰險、詭詐、殘忍與狠毒。叫後世的人，特別是神的子民與兒女，在面臨苦難時，知道怎樣藉著親近神、禱告祈求神，得著祂賜的智慧與能力，使我們脫離兇惡，得著拯救和醫治。主耶穌也教導祂的門徒禱告：「不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡（或那惡者）」。（太 6:13）

或許正是因為摩西得著了《約伯記》中的警惕，使他在後來的事奉中，每每遇見為難時，或遇見以色列民的責怪埋怨時，他知道如何立即將難處，帶到神面前去禱告仰望神，他不怨天尤人，不落進撒但的各種圈套與陷阱裡。

同時，可能也正因為《約伯記》中的記載，使摩西去尋問神，何以撒但要如此陷害人，苦害人，他究竟與人有什麼緣淵與深仇大恨。正是因為他向神尋找，就尋見；向神叩門，神就開門。神就把人類祖先亞當與夏娃，當日在伊甸園中，怎樣中了化身在蛇裏面撒但的詭計，而墮落失敗的故事與過程，啟示了摩西，使他能把這個重要的掌故記在《創世記》裡。（創 3:1-15）

後來，在《啟示錄》的記載中，也證明撒但正是那在神面前，晝夜控告神子民與神兒女的控告者，同時撒但也就是那陷害人類祖先的古蛇。（啟 12:9-10）

在神還沒有對撒但作最後的審判，對他定罪刑罰處置之前，他今天仍然有相當的權能，可以在地上監督人，懲罰人，興風作浪，製造各種天災人禍，陷害人，苦害折磨人，因為人在罪惡之中，就落在他的手裡。除非人蒙了神和主基督的拯救，不再活在罪與惡的權勢中，才能免除被撒但為害的痛苦。

在《約伯記》的最後，約伯又活了一百四十歲，何以沒有再提到撒但，難道撒但不存在，或不再控告他了嗎？當然不是，乃是因為約伯已識得撒但的詭計，約伯學會了一個密訣，有了任何問題，他

都會直接去找神了，他會向神禱告祈求，他不再自高自義，不再落進撒但的圈套與陷阱裏。因此，神也不再將約伯交在撒但手裡，神親自處理約伯的事，因此對約伯來說，撒但好像不再存在了。約伯把自己謙卑的交在神手裡，他不再自高自大地憑自己與撒但交鋒，這是約伯生命成熟的生活。

今天，我們這些神的兒女，要活在那裏呢？若是我們仍活在罪中，或活在心思中的惡與苦毒裡，我們定然仍脫離不了撒但的作弄，和苦害我們的手。我們若是活在自義裡，我們定規也逃不出撒但的魔掌。正像以利戶提醒約伯的話：「凡自以為心中有智慧的人，他(神)都不顧念。」(伯 37:24)

今天這句話也提醒我們這些神的兒女，我們若活在自己裏，或是憑自己活，我們也注定失敗，因為我們任何個人，甚或任何一群人，都絕不是撒但的對手，注定徹底失敗。但是，使徒約翰告訴我們，我們若保持活在主裡面，活在與主的親密交通裡，那惡者也就無法害我們了。(約壹 5:18) 除祂以外，別無拯救。這是真理，也是永生。

四、《約伯記》中對人的啟示

在《約伯記》中，很清楚的記載與啟示，人是神造的。在《創世記》尚未寫出之前，這種觀念絕不是人想出來的，而是根據敬虔的祖先傳承下來的。

因為人墮落之後的思想，已經被撒但所玷污，人的思想中就被虛假與謊言充斥。最容易接受從各種動物、植物、甚至礦物，天體星辰變出人來的思想。這種思想的本質就是否定神的，背棄神的。無啟示的人可以接受任何牛鬼蛇天，或任何事物作神，就是不接受創造萬物的真神。「進化論」自古就有，並不是所謂科學的產物，自古以來，就層出不窮，它只是近代加上科學外衣的邪惡變種。

在《約伯記》中，多次描述神所造的人。首先，約伯就很清楚的說：

「你的手創造我，造就我的四肢百體；…

求你記念，製造我如搏泥一般；

你還要使我歸於塵土嗎？

你不是倒出我來好像奶，使我凝結如同奶餅嗎？

你以皮和肉為衣給我穿上，用骨與筋把我全體聯絡。

你將生命和慈愛賜給我，你也眷顧保全我的心靈。」(伯 10:8-12)

雖然那時的約伯因在苦難中，對神多有怨言，但是他知道「你的手創造我，造就我的四肢百體」，又「製造我如搏泥一般」，並且「你以皮和肉為衣給我穿上，用骨與筋把我全體聯絡。你將生命和慈愛賜給我，你也眷顧保全我的心靈。」約伯當時所說的這些話，乃是他和他四個朋友共同的信念。

他們知道人是神創造的，他的四肢百體是神用泥土製造的，他們是出於土，也要歸於土。神「以皮和肉為衣給我穿上，用骨與筋把我全體聯絡」。但是，神又「將生命和慈愛賜給我，你也眷顧保全我的(心)靈。」人的身體不僅有皮肉筋骨，神又賜給了人生命(原文為活命，或性命，也稱作魂)與慈愛，並且人還有靈(原文無心字)。這後面兩句，是使人與其他牲畜禽獸活物不同之處。換言之，約伯與他的朋友都知道神所造的人有「體、魂(命)、靈」三重層次。這是他們的共同信念與認識。

後來，以利戶更特別強調說：

「但在人裡面有靈；全能者的氣使人有聰明。」(伯 32:8)

「因為我的言語滿懷，我裡面的靈激動我。」(伯 32:18)

「神的靈造我，全能者的氣使我得生。」(伯 33:4)

以利戶強調人裡面有靈，人的靈是與神交通的憑藉。神是靈，全能者的「氣」原文就是「靈」，神不是地上的動物，祂不用呼吸，祂的氣就是祂的靈。祂的靈使人得生命，祂的靈也使人有聰明。人的靈可以受到神的靈的感動或激動。很明顯地，這種認識後來也成為摩西的認識與信念，因此在他所寫的五經裡，繼承了這些觀念。可能也正因為這個原因，神怕人對「人有靈」的真理忽略，而特別仔細地，把神造人的過程與講究啟示摩西，叫他寫在《創世記》第二章中。(創 2:7) 那正是《約伯記》的註解。

在《約伯記》中也清楚的說到，世人都會犯罪作惡，邪行乖僻，作各種壞事害人，自高自大，又自私自利，因此而使他們的「靈魂陷入深坑」，走進滅亡。人在有生之年需要得著拯救，也惟有神能施行拯救，神也巴不得人都能悔改而蒙拯救。在《約伯記》中確實的說到「救贖論」的重點。我們可以把這些當作初始的「救贖論」，或是對「救贖論」的預言。

約伯在苦難中，就曾發出對救贖的呼求與盼望：

「鑒察人的主啊，…為何不赦免我的過犯，
除掉我的罪孽？」(伯 7:20-21)

「我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上。
我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見神。
我自己要見他，親眼要看他，並不像外人。…」
(伯 19:25-27)

以利戶告訴約伯，在救贖主臨到之前，神對人就一直有拯救的工作，是透過「良心的警告」、「夢中的異象」、甚至「天使的傳話」，要救贖人的靈魂免入深坑，或從深坑中救回人的靈魂。他說：

「你為何與他爭論呢？因他的事都不對人解說？

神說一次、兩次，世人卻不理會。

人躺在床上沉睡的時候，神就用夢和夜間的異象，
開通他們的耳朵，將當受的教訓印在他們心上，
好叫人不從自己的謀算，不行驕傲的事；

攔阻人不陷於坑裡，不死在刀下。

人在床上被懲治，骨頭中不住地疼痛，以致…

他的靈魂臨近深坑，他的生命近於滅命的。

一千天使中，若有一個作傳話的與神同在，

指示人所當行的事，神就給他開恩說：

『救贖他免得下坑，我已經得了贖價。』…

他禱告神，神就喜悅他，使他歡呼朝見神的面；

神又看他為義。他在人前歌唱說：

『我犯了罪，顛倒是非，這竟與我無益。

神救贖我的靈魂免入深坑，我的生命也必見光。』

神兩次、三次向人行這一切的事，
為要從深坑救回人的靈魂，
使他被光照耀，與活人一樣。」(伯 33:13-30)

以利戶這段話極為經典，幾乎是所有人，在有生之年，都曾經有過的經歷。靈魂淪入深坑的人，都曾多多少少經歷與體驗過這些，他都不能推諉他未曾聽過神曾傳給他的福音，神對他良心曾經有過的呼喚與譴責。在人受神審判的日子，人都無從推諉，人的沉淪是因為心地頑梗，不接受神給他的拯救呼聲。

五、《約伯記》中對世人苦難的啟示

《約伯記》的另一重要啟示，乃是要人認識世間最大的苦難因由，乃是起自於人的罪惡與撒但的作祟。神造人並非命定人要在世間遭受苦難。世間一切的災害苦難，基本上都是由於人的墮落犯罪之後而導致的。(創 2:15-17, 3:14-19)

《約伯記》一開始就直接了當的告訴人，像約伯這樣一個完全正直、敬畏神、遠離惡事的人，都會陷入那樣大的災禍與苦難中，背後的原因何在呢？就是因為撒但作祟。表面看起來，是天災、人禍、與疾病，使人受害，造成人的痛苦與苦難。人憑著自己，也無法擺脫這些苦難。從約伯的自嘆中，就看見人一生的年日，滿有災難痛苦。這是他由觀察和親身實際經驗所得。何以在他受災之前，他不感覺痛苦呢？因為神保守了他，他卻以為是他的義賺到的。神只要稍微鬆手，他就落在撒但的苦害之中。

神為甚麼讓人落在災害苦難中呢？主要基於七大原因：

第一、苦難是罪惡的結果與報應，也是撒但的作為

這是神所命定的，是祂設定在自然律中的。在《創世記》第三章，明確的指出，人的苦難是人犯罪後承受的後果。罪惡造成苦難，罪惡會遺傳，苦難也會遺傳，所以世上許多苦難，是從罪惡的遺傳衍生來的。人生在苦難中，與人生在罪惡中，幾乎是並行，彼此交替影響的。

罪惡會造成自己苦難，也會造成許多別人不同程度的苦難，這就是人禍的為害。因此遭受苦難的人，有可能不是由於自己的過犯，而是受到別人罪惡的打擊、影響、或牽連。這其中有直接的因果關係，既世人所謂的「因果報應律」，也有非因果的關係。因果律是由因推果，卻未必能由果推因。譬如，人吃毒果會死，像亞當夏娃。但人死了卻未必都是吃了毒果，像亞伯死了，是被他哥哥該隱殺害了。該隱後來也死了，不是被人殺害了，而是遺傳的死因死了。

約伯三個朋友說的，正是根據「因果報應律」的推論。但是他們犯了一種嚴重的錯誤，就是他們根據約伯遭遇的苦難，來誤推約伯犯了大罪，他們是大錯特錯了。其實他們根本不清楚原因，而自以為是地論斷約伯，這對約伯是冤枉，是激怒他的原因。這也常是世人與異教徒，在因果報應論中，所常犯的嚴重錯誤。許多邪教教士，更是謬講此律，為利欺哄無知的百姓，他們的言論是罪惡並造成許多悲劇。

第二、苦難是對罪惡的限制與清理

苦難是對罪惡的懲罰與審判，也常是對罪惡設下的限制與清理。例如對殺人者處死，或犯罪作惡者的生病或死亡，都是一種限制與清理。許多的重大的天災與人禍，都產生這種作用。例如挪亞時代的洪水，所多瑪的天火，都是神審判的作為，為限制與清理當時的罪惡。苦難使犯罪作惡的人與事，

都受到限制，甚至予以終止。

第三、藉苦難拯救在苦難中的人

這是大多數世人所不清楚的，也常是神的子民與兒女所不知道的。這正是《約伯記》中所特別的啟示。約伯所遭受的苦難，是撒但對他的作惡與為害。他因遭此苦難而求死，大發謬論埋怨神、自義自艾。經此辯論會後，才使他更清楚認識他自己，認識他的自高自大，自義與自狂，看見他的敗壞與不堪，發覺他所需要的拯救與醫治。從而使他更認識神的慈愛、聖潔、公義、良善，忍耐、與美善，使他更愛慕親近神，不僅是敬畏，更加愛慕。他因此而說：「我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」（伯 42:5-6）經此苦難，使約伯從深處蒙拯救。

第四、經歷苦難產生生命的成果

在許多生物生產與長大的過程中，所需要經歷的苦難，為鍛鍊和產生長大成熟的生命。例如：生產之苦，養育之苦，運動員的鍛練之苦…等等。這種苦難與罪惡無關，與達到生命的成果與豐盛有關。神啟示約伯，山羊母鹿都經歷生產之苦。（伯 39:1-3）因此人在有生之年經歷一些苦難，沒有甚麼好埋怨的。人若藉著信靠神，依靠祂的扶持幫助，合適正確的面對苦難，都可能轉化成生命的成長與祝福。顯然神認為約伯所經歷的苦難，對他生命的成長與成熟有益。

後來，神要摩西帶領以色列人出埃及，要他們經過曠野的道路，就是要訓練和培養他們，使他們在信心上成熟。主耶穌在登山寶訓中，教導門徒要飢渴慕義，甘願經歷苦難跟隨主的人，都是有福的（太 5:6）。使徒也教導信徒跟隨主，需要預備有受苦的心志（彼前 4:1）。

第五、經歷苦難為義受逼迫成就神的義

有許多人經歷苦難，有更高的意義。例如但以理與他三個朋友，為了持守聖潔，不願用王膳王飲，寧可吃淡飯喝白水。為了不拜偶像，而甘願被丟進火窯。為了保持向神禱告，而甘心遭到王的迫害，被丟進獅子坑中，冒生命的危險與苦難。這也正是主耶穌所說：「為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。」（太 5:10）古時許多先知，像以利亞、以賽亞、耶利米、以西結…等，都經歷了許多苦難。那些加給他們苦難的人，是犯罪作惡的人，甚至是他們身邊的親人，或正是他們所愛，所服事的人。他們甘願經歷苦難，為成就神所稱許的義。《希伯來書》列舉了許多先聖，都是在苦難中，成就了神的義，而成為美好的見證，得著永生的獎賞（來 11:36-38）。

第六、藉經歷苦難來完成神的旨意

有些人為了接受神的旨意，完成神所交付的使命，他們甘心吃苦冒患難。像挪亞與他的兒子們，為造方舟，而長期承受世人的羞辱譏笑，非常艱苦的工作與生活。在洪水來時，在他們同心合意，勞苦艱辛的服事下，使陸上、空中的走獸飛禽，能養活在方舟中，整整一年之久，為它們存留遺種，來完成神的旨意。他們所經歷的苦難，不是因為自己，並且他們是甘心樂意的去承受苦難，是更有價值與意義的。後來的摩西、約書亞、以及許多使徒、傳道人，也都是承受這種苦難。

第七、藉苦難來完成神的救贖工作

主耶穌為世人擔當贖罪的代價，背負十字架的羞辱，並被釘死在十字架上的苦難，來完成對人類的救贖，乃是承受苦難的最高境界。這是當時約伯所想像不到的，可能也非他所能理解的。

所以，苦難不是只有消極的意義，更有許多苦難有積極的意義。約伯的苦難並非屬於後列三種。

神允許他經歷苦難，是救他脫離自高自義，更真正深切的認識與經歷神的救恩，而使他在信心的生命上，能更成長達到成熟。

在《以西結書》第十四章中，神曾兩次對以西結提到「挪亞、但以理、約伯三人的義」(結 14:12-20)。神提起這三人，在聖經的啟示中，他們各人分別代表一種義人。挪亞是忍辱負重，完成神旨意的義；但以理是為著神的名，甘心受逼迫，冒捨身取義的義；約伯只是潔身自愛，遠離惡事的義。神提起他們三人時，不是按歷史先後的次序，而是按義之輕重的次序。苦難常是成就義所不能免去的成分，約伯所承受的苦難，只是神為拯救他，造就他，而讓他經歷的試驗。比較起來，在舊約時代裏，約伯的義遠不及但以理的義，更不及挪亞的義了。

另外還有兩大重要啟示，則為：

六、《約伯記》駁斥了錯誤觀念與謬論

七、《約伯記》啟發了信仰正道與善道

關於以上兩點，為免重複，將於第十二講再論。

第十二講、

結論 — 《約伯記》的價值

《約伯記》是聖經中最古老的一卷書，是人類第一卷論到有關信仰真理的文獻，也是人類歷史上最、最奇特、最驚人的文采鉅著，真可謂是人類最古老的文學鉅著。但是，很可惜在歷史上，《約伯記》卻沒有受到應有的關注，沒有什麼文學家真正注意。所以，在中外的世界文學史上，沒有人深刻的討論到這卷書。實在是很大的遺憾。

壹、《約伯記》的價值在歷史上被輕忽了

《約伯記》在歷史上被忽略，主要原因，有以下三點：

第一、因為《約伯記》編在「聖經」之中

由於在聖經中，《約伯記》是三十九卷中的一卷，甚至是六十六卷中的一卷，因此只被人當作許多經典中的一卷看待，而忽略了《約伯記》在其中的領首性和獨立性。人們幾乎不知道《約伯記》是最早的經卷，同時也是一卷獨立的書卷，是一卷獨立的創作。《約伯記》全書有四十二章，兩萬多字，並不是一卷小書，是一氣呵成的完整傑作。《約伯記》被編進聖典裡，本是更顯明其啟示上的價值。但由於讀聖經的人，同時接受到許多經卷的影響，而將注意力分散了，極少有人發覺《約伯記》的獨特性。

《約伯記》是三千七、八百年前的作品。摩西寫的「五經」，是在三千五百年左右才有。在古今中外的世界古籍中，無任何著作比之更早。像中國二千五百年前左右，才相繼出現的「四書」與「五經」，單卷都比《約伯記》小多了。既使西元 1902 年在兩河流域發現的「漢摩拉比法典」，據考古學家推估，約在三千七百年前作成，其年代與《約伯記》相近。但在文學的造詣價值上，完全無可比較，可謂是天壤之別。至於，希臘的荷馬史詩作品「伊里亞德」與「奧狄賽」，則要晚一千年之後，約西元前七百

年才出現，那是古希臘人間流傳的神話故事，只能看作小說，是傑出的文學作品，但絕對不是信仰的文獻，沒有任何神聖的啟示價值。

第二、因為《約伯記》是以希伯來文撰寫的

希伯來文不是一種人口很多的語言，在沒有把它翻譯成別種文字之前，以色列人以外的文人與學者，根本沒有機會讀到這卷書，他們根本不知道世上竟有如此特別的奇書。雖然，《約伯記》在以色列人中，早已被唸誦了許久，對以色列民族的影響，像「摩西五經」一樣，對他們產生了深遠的教育與啟發作用。

《約伯記》被外族人唸誦，是在以色列的猶大國被巴比倫滅亡，尼布甲尼撒王將以色列人的文物，連同「摩西五經」、許多以色列的「歷史書卷」與檔案、許多「智慧詩卷」與文稿、與許多「先知書卷」與文牘，都擄到巴比倫去之後，外邦人才有機會接觸到《約伯記》。實察上，卻要等到主前二百多年，才有希臘文的「七十士譯本」在出現，在其中將《約伯記》譯成希臘文後，才開始有較多的外邦人能讀到這卷書。但是，初讀的人，一下子也很難真正的理解它，所以這卷《約伯記》的價值，一直未被發覺。

第三、因為《約伯記》一直被聖經學者誤解為論苦難的書

歷代以來，許多所謂的解經大師，或聖經學者，都偏向於陷入「苦難」的迷思，而將《約伯記》解釋為論到苦難的書，而忽略了全書在神聖啟示上的凸出性、獨到性、與明確性；也忽略了書中對宇宙、天地萬物、與人類來歷的啟發；也輕忽了全書對人生生活的態度，對信仰態度的引導與教育。以致那些解經觀念，反而誤導了神的子民與神的兒女對《約伯記》的認識。當然也就連帶的影響了世人對《約伯記》的領會。使許多所謂的學者，竟將此書與異教徒論到輪迴苦難說，相題並論，完全陷入錯謬。

換言之，《約伯記》未被世人重視的最主要原因，乃是因歷來的猶太學者與基督教聖經學者，都沒有對《約伯記》的啟示，作出傑出正解的分析與解說，以致它隱含的文學光采與神聖啟示價值，尚未釋放出來被人發現。好像一塊無價之寶，上品碩大的原礦鑽石，尚未被傑出的鑿磨家識透，更沒有經過有分量的「專家」，精細的雕鑿研磨出來。

雖然，《約伯記》在歷史上未受到當得的注意，卻並不表示《約伯記》沒有影響力。這卷書最大、最重要的影響就是教育和啟發了摩西，因而影響了他的事奉與工作。藉著摩西的事奉和他所撰寫的「摩西五經」，從而影響了後代的以色列人，和後代的世人。所可惜的，只是歷代以來，直接受《約伯記》啟示與影響的人不多而已。

貳、《約伯記》呈現了信仰上的重要啟示

我們縱觀《約伯記》全書，清楚的看見，神明顯的藉這次辯論會，明確的向世人，尤其是向那些信仰耶和華神的子民，更清楚的陳明了信仰上的重要啟示：

第一、啟示了耶和華神是怎樣的神

《約伯記》啟示了耶和華神。啟示了神的身位、性情、作為、智慧、與權能；並且啟示了祂是人

可以親近，垂聽人禱告的神。祂雖然全能偉大，但是祂卻不藐視人，而且祂關心看顧拯救人。困苦人都可以尋求仰望祂，並且祂還樂意俯就人。

第二、啟示了神獨自創造宇宙、天地萬物

《約伯記》啟示了祂是天地萬有獨一的創造者，是萬有的主宰。把宇宙和天地萬物的來歷、以及神對萬物的照顧、維護、與管理供應。天上的風雲雨水雪雹雷電，都是祂智慧的工作，富有奧秘，受到神主宰的管理，行神的旨意。

第三、啟示了撒但的真面目

《約伯記》直接了當地，將撒但的真面目，啟示了出來，包括他的身位，他極其詭詐、隱藏、邪惡的作為。他是經常在神前對人的控告者。他抓住機會，引誘人犯罪作惡，淪為他的俘擄，受其驅使成為他的差役，就在地上興風作浪，促成各種天災、人禍、病痛、死亡來殘害人，陷人於苦難禍患之中。叫人陷入肉身的痛苦，精神心情的憂傷，使人走入靈魂的深坑與滅亡。

第四、啟示了人的由來與構造

《約伯記》啟示人是神造的。人有靈，人的靈能接受神的靈的感動與工作。神的靈使人得生命，也叫人有聰明，能明白神所啟示給人知道的事。人有靈魂體三重層次，人雖是有限性的，渺小的，神卻不藐視人，祂賜靈給人，使人能與無限的神相通，人可以向神禱告，神也垂聽人的禱告。同時，《約伯記》也啟示了人墮落後的自我中心、自義、傲慢、邪惡、犯罪的天性，與人對救贖與救贖主的期盼與需要。

第五、啟示了世人遭遇苦難的緣由與因應之道

《約伯記》雖然是從論到約伯所遭遇到的苦難開始，卻也呈現世人都在苦難與患難之中。由約伯的表現，顯出人在苦難中的百態與光景。普遍的現象就是怨天尤人、自義者的狂傲、旁觀者濫用「因果報應論」的錯謬、以及許多似是而非的錯謬。書中也啟示了在困苦患難中的人，當怎樣謙卑禱告神。一個真正敬畏神的人，在信仰上當怎樣認識神，怎樣接受神的引導與拯救。

第六、駁斥了許多在信仰上的錯誤觀念與謬論

在《約伯記》的辯論中，駁斥了許多人在信仰上的錯誤觀念與謬論，如：

- 1、生不如死的謬論（伯 3:1-10）
- 2、死亡解脫論的錯謬（伯 3:11-19）
- 3、在痛苦災難中求死或咒詛自己死亡的錯謬（伯 3:20-16）
- 4、苦難都是惡報論的錯謬（伯 4:7-11）
- 5、神祕靈異經歷論的錯謬（伯 4:12-17）
- 6、神不信任臣僕使者論的錯謬（伯 4:18）
- 7、神看人卑下論的錯謬（伯 4:19-21）
- 8、說全能者攻擊壓制人的錯謬（伯 6:4-13，9:12-10:17，16:9-22）
- 9、人生悲觀論的錯謬（伯 7:1-21，10:18-22，14:1-22，17:1-16）
- 10、惡人才受苦難的錯謬（伯 18:5-21，20:5-29）
- 11、神以兇惡待人的錯謬（伯 13:24-28，19:6-22）

- 12、說神容讓惡人行惡的錯謬（伯 21:7-33，24:1-25）
- 13、神不懷好意監視人的錯謬（伯 10:4-7）
- 14、神不饒恕人過犯的錯謬（伯 10:13-17）
- 15、說神不赦免拯救人的錯謬（伯 7:20-21）
- 16、歷史經驗論的錯謬（伯 8:8-10）
- 17、神武斷而不可知論的錯謬（伯 9:13-24）
- 18、說神輕視（藐視）人的錯謬（伯 10:3）
- 19、神對人懷疑定罪論的錯謬（伯 10:14-17）
- 20、濫用「惡人有惡報論」的錯謬（伯 20:4-29）
- 21、濫言「天也不潔淨論」的錯謬（伯 15:14-16）
- 22、濫用「惡人必遭災殃論」的錯謬（伯 15:20-35）
- 23、認為惡人一生劬勞痛苦論的錯謬（伯 15:17-20）
- 24、「主發怒撕裂我，逼迫我」論調的錯謬（伯 16:7-10，19:5-12）
- 25、把神想像得殘忍兇惡的錯謬（伯 16:11-14）
- 26、對人猜測式定罪之錯謬（伯 22:5-11）
- 27、神在高天不知地上事之錯謬（伯 22:13-14）
- 28、上古的惡人之道的錯謬（伯 22:15-16）
- 29、藐視全能者的錯謬（伯 22:16-17）
- 30、濫用「箴言式教訓」的錯謬（伯 22:21-23）
- 31、對神懼怕敬而遠之的錯謬（伯 23:13-17）
- 32、神看顧惡人勝於弱者的謬論（伯 24:21-25）
- 33、人自定己義的錯謬（伯 27:2-6）
- 34、自義者自矜的錯謬（伯 27:7-12）
- 35、人自滿而變成自悅自戀的錯謬（伯 29:21-25）
- 36、對雇工隱藏之不義的錯謬（伯 30:1-8）
- 37、輕看低微人的錯謬（伯 30:9-15）
- 38、公義與己無益論的錯謬（伯 35:2-4）
- 39、人受苦就埋怨神的荒謬（伯 35:9-11）
- 40、神遙不可及(不親近人)的錯謬（伯 35:12-13）
- 41、神不聽罪人禱告的錯謬（伯 35:14-16）
- 42、神是不可知論的錯謬（伯 37:1-13）
- 43、神行事人都能理解的錯謬（伯 37:14-20）…等等。

《約伯記》藉澄清這些錯誤的觀念與謬論，來引導人走在信仰的正路上。

第七、啟示了許多信仰生活上的正道與健康純正之善道

另一方面，在《約伯記》的辯論內容中，也啟示了許多「信仰生活上的正道」，可以引導世人活出

「正常生活的善道」，也即後來在新約中所謂，能蒙神保守與賜福的「健康之道」或「健全之道」（提前 4:6，提後 1:14）。這種生活上的善道，也是在《約伯記》中首先呈現出來的。這些「善道」有：

- 1、把我的事都仰望交託耶和華（伯 5:8-16）
- 2、接受神的懲治，不輕看全能者的管教(伯 5:17- 27)
- 3、殷勤尋求神，向全能者懇求（伯 8:5-8）
- 4、將心安正，又向主舉手的生活（伯 11:13-20）
- 5、要認識神，領受祂口中的教訓（伯 22:21-30）
- 6、敬畏主就是智慧，遠離惡便是聰明之道(伯 28: 12-28)
- 7、對神忠誠對人行行義的生活之道（伯 31: 1-40）
- 8、謙卑向神認罪悔改而得救之道(伯 33:23-28)
- 9、神看顧義人，為困苦人伸冤之道(伯 36:5-16)
- 10、不可忘記當稱讚歌頌神的蒙恩之道(伯 36:24- 33)

由上述所列七點可知，《約伯記》的啟示是全面性的，在舊約新約中，難得找到一卷書，對信仰與生活的各方面，都討論的如此周到全面。本書實在是寶貴。

參、《約伯記》啟示了對神信仰的特性

總體來說，《約伯記》啟示了對神正確信仰的認識與態度。《約伯記》所陳述對耶和華神的信仰，有三個重要特性：

第一、這是靈性的信仰

神是靈性的神，祂超越時空，不受時空的限制，祂全能無限。神是靈，祂造人也賜給人有靈，使人可以與祂溝通。祂的靈使人得生命，也使人有智慧聰明。人藉靈可以向神禱告，神也在人的靈中，向人啟示引導。真正的信仰，是與神在靈中常有直接溝通，在靈中對神有認識的信仰。僅憑知識與觀念的信仰，是客觀的，只是外表的，初步的，正是約伯所說從前「風聞有祢」的信仰。有靈中與神接觸的體驗認識，在靈裡與神溝通而產生的信仰，才是主觀的，是更深層次生命的，這正是約伯所說現在「親眼看見祢」的信仰。信徒和神的兒女，都需要培養這種信心。

第二、這是理性的信仰

神是智慧的神，祂是一切智慧與知識的源頭，祂是理性的，也是非常邏輯的。神所造天地萬物，無論大小，可見不可見，有形無形，有生命無生命，沒有一件事物是無理可循。都是有邏輯在其中的，這正是所謂科學家，在循理追尋研究，要發掘的內容。

神所造的人，祂也賜給他們有智慧聰明的心，有理性，有邏輯的魂生命。所以在神與人接觸溝通的時候，祂也通過人的理性來接觸認識祂，使人可以明白理解領會祂。祂培養人對祂有理性的信仰。祂不要人對祂只有迷信、盲目、無知的信仰。因此祂賜給人有啟示與話語，叫人可以學習與認識祂，免得人因著迷信無知而被人利用，被人誤導，走入歧途而不自知。並且歷代自古以來，祂賜給子民與神的兒女，有使徒、有先知、有教師，要教導他們相信，而且要他們明白真理（弗 4:11-14，提前 2:4，

7)。

《約伯記》正是通過理性的辯論，來駁斥人信仰上的許多錯謬，來導正人建立正確的信仰觀念，使人走在信心的正路上，理性的信仰才可長可遠，經得起試驗，勝得過試探，而達到成熟，成就神旨意的目標。神不要人去追求神奇的功能，奧祕虛玄的感受，和神蹟奇事的經歷。那些往往都是旁門左道最喜歡標榜的，絕大多數是虛枉與假冒，不足為信。

第三、這是德性的信仰

在《約伯記》的辯論中，使人清楚看見耶和華神是有極高德性的神。祂是聖潔、公義、正直、公平的神。祂不喜歡罪惡、詭詐、不義、邪惡。所以要與祂相交的人，必需遠離不義與罪惡。為著祂對宇宙天地萬物的治理，祂對一切不法、不義、出軌、罪惡的行徑，神都有祂公義絕對的處置法則。德性是出於神的本性與標準，不是由人自己決定的。

另一面，神又是慈愛、良善、溫柔、忍耐的神，祂仁民愛物，絕不惡待祂的子民與兒女，祂總是千方百計警誡攔阻人犯罪作惡，甚至差遣許多天使，為祂傳話，挽救人不行惡，不犯罪，要叫人悔改，好救他的靈魂不陷入深坑與滅亡，要把人拯救到祂的德性裡。神的愛使祂聽任何人的禱告呼求，尤其是貧窮困苦者，只要他們心存謙卑真誠。祂是絕對信實、可親、可愛、可敬的神。在人的辯論中，神竟肯親臨參與對話，令人難以想像。祂太俯就，太可愛了！

神不是到新約時期才俯就世人，為人降世，尋找拯救失喪的人，為人完成救贖的工作。在聖經的第一卷書中，祂就顯明祂是俯就人的神。我們能信祂，接受祂的救恩，得著永生，作祂的兒女，親近祂，實在是太有福了！

《約伯記》的啟示太豐富，絕不是我們的言語所能道盡，值得我們反覆思量。

(全文完)

