

真道分解

约伯记研读讲义

一、导论

主题：苦难。

特色：

1. 没有历史背景，让我们得知正确的年代，但有人推敲，本书是写在列祖时代，即与亚伯拉罕同期。
2. 另一方面，本书大部份是用诗歌体裁写成，只有开始及结尾时是用散文编写，故此，有人推断，本书多是口传的作品，而且以话剧的形式传留至写下来，由口传到有文字记录，相信有一段相当长的日子。
3. 虽然本书的故事简单，仅由几组对话组成，但对话中又兼有独白、祈祷，和领赞，可谓变化多端；其文笔之优美，字汇之丰富，亦远超过其他书卷。

内容大纲：

- 一、1:1-2:13 序言。论到天庭上，上帝与撒但的对话及撒但无情的攻击。
- 二、3:1-31:40 约伯与三位本来很想关心他的朋友，展开三轮对苦难问题的激辩。
第一回合：3:1-14:22
第二回合：15:1-21:34
第三回合：22:1-31:40
- 三、32:1-37:24 年青朋友以利户的言论。
- 四、38:1-42:6 上帝亲自答覆约伯。
- 五、42:7-17 上帝指责三友，并加倍祝福约伯。

释义：

1:1-5 约伯的背景

“乌斯”这个名字，原本也是一个人名(创 22:21、36:28；) 哀 4:21“住乌斯地的以东民”。约伯的出身地绝有可能是在巴勒斯坦的东部，约伯无论在财富或是在地位、权势、声望上，都很有名。约伯“完全正直、敬畏神、远离恶事”。

一般来说，圣经用“七”、“三”及“十”，表达“完

整”或“完美”的观念。约

伯的儿女是“七”加“三”，即有十个儿女，很有福气；约伯的家产有羊“七千”；骆驼“三千”，因为羊用作献祭，所以比骆驼为多；而牛群为农田操作，驴为商品运输，可见约伯的事业，无论农产品发展或商业贸易，都十分蓬勃，所以极需要大批的工人仆婢来承担工作。

约伯除了拥有丰盛的财富之外，他们家人的关系也十分和谐，约伯也善于管教儿女，即或儿女已长大，有自己的家庭，他也常关切他们的生活与需要，常为他们献祭与祷告；儿女们也十分尊重与顺服约伯的吩咐。约伯在家庭的宗教礼仪上扮演十分重要的角色，他以一家之主身份，代表全族向神求福祉，并为他们献祭赎罪。

二、1:6-22 第一次的天庭会议

1:6-12 解说了神绝对的主权、撒但偏歪的意念、神对约伯的信任。

这段经文至少显明神有三方面的主权：

第一，神是天上的至高者，天上的使者都在神管理之下。第二，神是一切灵界的至高者。第三，神是生命的主宰。

这段经文也显示了撒但偏歪的意念：

撒但认为，人之所以对神敬畏，是因为利害关系，若神将一切的福气都收回，约伯必定当面弃掉神。从撒但与神的对话中，可见撒但对人的脆弱十分了解，它完全洞悉人内在的动机。

神对约伯的信任：

当神容许撒但试验约伯时，神对约伯是完全信任的。神以“我的仆人”来尊称约伯，甚至是介绍约伯是一位“地上再没有人像他”，来形容约伯在神眼中的特出，超然的地位，深得神所喜爱。

1:13-22：撒但预言失败。

经文 1:13-19，一口气地戏剧性地说出，那一天里，连续四件不寻常的事发生，而逃脱、避过这些灾难的，只有竭力争脱险境的其中一位仆人。约伯所受的伤害，先是牛驴、然后是羊群、接著

是骆驼，并所有的仆人，最后，他所心爱的儿女，也一夜之间完全失去。在古代的人的传统思想，财富是神的祝福，而儿女也是神所赐予的产业。约伯在一天之内，失去所有，在一般的人，早就不能再支持，怨天尤人、自怨自艾，似乎是必然的事。但约伯的反应却出乎意料之外。

1:20-21 约伯即时的回应：首先，他撕裂外袍：撕裂外袍是古普遍哀恸时的表现；而外袍是高贵身份的服饰，脱下这花衣，是代表谦卑哀伤，撕裂外袍是表示惊骇地举哀。然后，他剃了头：剃头同样是悲痛的表达。接著，他伏在地上：表示对事件的顺服，也表示自己对此事的无助，而惟一可寻求的是伏在神面前。最后，他敬拜神：约伯伏在地上，不是自怜或质问神给他这些遭遇的原因，而是敬拜神，顺服于神的手，并说出他一直以来的信仰观点，认为不因为神赐福才称颂神，在约伯的信念里，无论赐福或是收回福气，耶和华都有祂的主权，这两样极端相反的事情都当称颂神，耶和华的名仍然是他所尊重的。

1:22，总结：第一，约伯并不犯罪，第二，约伯不自尊为大，以为神出了错误。

三、2:1-10 第二次的天庭会议

2：1-6 撒但攻击约伯的健康。在撒但看来，约伯仍持守他的纯正，是因为他所失去的只是身外之物，至于身体，那切肤之痛，这将会是使约伯丢弃神的关键。

从撒但与神的一段对话中，我们又可以在另一个角度看撒但的问题：我们看见，撒但可以为了达到目的，便不择手段，它能作的，只是挑启争端、挑拨离间，与神为敌。

我们也可以从这段经文中，去默想神三方面的表现：第一，神是拥有生命主权的主：无论撒但有多傲慢，它也不能超越于神，撒但仍需服在神的主权之下。第二，神是满有怜悯的主：神知道人承受的压力有多大，祂信任约伯，所以无惧地让撒但用诡计来伤害约伯。第三，神两次用“用心察看”这四个字，神看人不是以外貌判断人，神的察看是极仔细的，祂以心来观察人的内在动机，祂也以心来欣赏人的行为。

这一次神又再次允许撒但对约伯伸手加害，但神的容许仍然是有所限制的，神给撒但的界线是除了约伯的性命，撒但可以任意工作。

2:7-10 当撒但得到神的允许，便急不及待的出动，要完全粉碎约伯的意志力，令他“当面弃掉神”。撒但加给约伯的痛苦，包括四方面：

第一，约伯全身长满毒疮是；第二，这些毒疮，不单是疼痛，更是痕痒非常，使约伯不得不用瓦片刮身体。第三，这些毒疮带给他是孤独地生活，因为可能毒疮有传染的危险，故此约伯必须离开市镇，离群独居。而「炉灰」这个字，很可能是指城外某处灰烬废物弃置的地方。第四，约伯不被妻子认同。

但当约伯面对这四方面的痛苦时，他并没有掉进撒但的陷阱去弃绝神，反而他要扶助妻子，帮助妻子对神有正确的认识。我们看看约伯对发生在他身上的苦难时，他的态度有三方面是我们学习的：首先，他接受神有绝对的主权。其次，约伯没有以口犯罪，连一句毁谤、咒骂、或埋怨神的话也没有出口。约伯也不断重覆他的生命操练最重要的一部份，就是谨慎自己的言行。第三，他指导妻子正确思想：约伯以冷静的态度，去纠正妻子的错误。当他的妻子说：“你弃掉神，死了罢”。约伯只称他妻子是“像愚顽的妇人”般，可见约伯的内心里，对妻子是充满包容、接纳，约伯又校正他妻子的观念，说出他对自己所遭遇的祸患的观点，约伯认为，神没有错误，我们能从神那里接受祝福，也要顺服地接受祸患，因为神有绝对的主权。

四、2:11-3:19 三友来访

2:11-13 这几节经文记载，约伯的三个朋友到来探访的头七天的情景。这三位朋友都是尊贵而又有智慧的人，在耶利米书 49:7 记载，提幔在以东地的格言中是表示有智慧的地区；而在创世记 25:2 及 6 记载书亚族和拿玛族都位于东方国家，而列王纪上 4:30 表达，东方国家也就是表示有高度智慧人的国家。

他们面对一个受苦者，表现出五种态度：放声大哭、撕裂外袍、把尘土向天飞扬，落在自己的头上、静坐七日七夜、(若参考耶利米哀歌 2:2，这七日七夜是当时举哀的日期)不发一言。3:1-19：约伯寻问人生中一个最基本的问题，就是到底生存的意义何在？这段经文，可分开两大段去思想，第一段是 3:1-10，约伯咒诅自己的生日，他恨不得那日并不存在，免得他要面对今天

的苦楚；第二段是 3:11-19，约伯去问到底他为何生存，面对今天的苦境时，他认为死比生更好。当然，约伯尊重那位创造生命的主宰，他没有如他妻子所说，要放弃生命，他祇是在问，认真地追寻答案。

第一回合的辩论(4-14 章)

五、3:20-4:21 以利法的言论

3:20-26，约伯进一步表白对死亡的渴望。约伯将他的目光转向神，他认为神不应将生命赐给受苦的人，他也不满意神，在受苦的人求死的时候，神又不应允他的祈求。

在这段经文，约伯又以三方面来表达他的痛苦：第一，他以泪洗面，吃饭的时候，只有叹息，没有食欲。第二，约伯又好像患上忧郁病患一样：常有恐惧的感觉，使他惶惶不可终日。第三，约伯内心没有一刻的安静。他说自己“不得安逸”、“不得平静”、“不得安息”这都描述了一个典型的受苦者的心境，内心忐忑不安，情绪非常不稳定，没一刻平静。

4:1-6 约伯的一位最年长、最得高望重的朋友以利法以婉言责备约伯。以利法对约伯在苦难中的表现，感到大大失望。他提醒约伯要珍惜自己的名誉和美好见证。

4:7-11 以利法讲述自己的见闻和看法。以利法的推论是：无辜的人既不会无故灭亡、正直的人也不会被剪除，这样，约伯所受的痛苦，直接是因为约伯犯罪之果。以利法认为可以用“种瓜得瓜，种豆得豆”这个因果报应的道德律，来解释社会上一切祸福的问题。

4:12-21 以利法用自己一次属灵经历来证明：无论是人的肉眼所能看得见的现实社会，或是肉眼所看不见的灵界，都指出人受苦是因为人有罪。

六、5:1-7:21 约伯答辩以利法

5:1-16，以利法举出了实际的例子，来劝约伯。第一、他暗示约伯如同“愚妄人”和“痴迷人”，在受苦时不知悔改，只是一味地忿怒和妒嫉，结果是被神弃绝，一切祷告都没有功效。他曾看见恶人的势力虽然根深蒂固，但转眼之间，一切所有的，被连根拔出。第二、以利法以为，假如他受苦，他一定不会像约伯那样失败。他会安静地仰望神，因为神公义又全能，必会为“卑微的”、“哀

痛的”、“穷乏的”、“贫寒的”人施行拯救，却要将那些“狡猾的”、“有智慧的”、“狡诈的”人置于患难之中。

5:17-26 节，以利法进一步劝约伯悔改，他讲到只要人悔改，神就会赐下福份，包括疾病得以痊愈、灾难消除、环境平顺、家中平安、子孙满堂、全寿而终。可是，以利法的话根本不能使约伯心服。约伯一直所争持的，就是他没有犯罪，所以在他遭遇苦难后，他也从没有认为这是罪的结果。约伯所要探讨的、所要质询的，倒是另类的问题，约伯是在问：为何一个受苦的人仍要活著 6:1-7，是约伯的回应。约伯的独白有三方面的重点：第一，约伯说自己的烦恼比海沙更重，并承认自己的言语急躁。第二，约伯并不认为他所受的苦难，是如以利法所说是神的管教，他倒认为是神惊吓他。第三，约伯表示需要朋友，但朋友却使他失望。

6:8-13，约伯再重覆他在第三章中的悲叹。约伯的盼望，是求神将他“压碎”，意思是求神把他剪除，除去他的生命。

6:14-23，记约伯申诉了朋友劝言对他的伤害。约伯一开始就这麼说：“那将要灰心、离弃全能者、不敬畏神的人，他的朋友当以慈爱待他。”可他从朋友所得到的正相反，使他不得不怀疑这些朋友的来看他的存心是善是恶。约伯用沙漠客旅渴慕溪水的比喻，来表示心中的失望。

6:24-30，约伯理直气壮地要求朋友大胆指出他的罪来。

7:1-21，这段经文又可以分三个段落：分别是 1-8, 9-16 及 17-21。在这些向神所说的话中，有诉苦、有哀求、有抗议、甚至也有撒娇。约伯实在是一个与神有密友之情的人。

在第一个段落(7:1-8)，约伯感叹人生有如被劳役一般。约伯在第二个段落(7:9-16)，悲叹生存似乎是徒然。在第三个段落(7:17-21)，约伯一连向神提问了多个问题，也是他最大困扰的高峰。约伯体会生命是卑微的，但他质询神：“人算什么？”为何神要如此看重人，甚至将人“放在心上”、“每早监察他”、“试验他”、甚至当人是“箭靶”？神又为何不大方些，赦免人的罪呢？

七、8:1-9:21 比勒达的言论

约伯的第二位朋友比勒达同样以约伯为犯

罪者，与以利法的不同的是，以利法是用的启示的经验，而比勒达就是一位传统的守护者，他以传统的理论作为言论的基础，同样漠视约伯的心灵痛苦，企图以个人的知识和经验，来说服约伯认罪悔改。

8:1-22，以勒达的发言。这段经文可分为两大段，第一段是在 8:1-7，比勒达论到神的公义；另一段是 8:8-22，他分别以古代传统和植物比喻作为解说，去劝导约伯悔改。

8:1-3 比勒达一开口就责备了约伯多说狂言。他认为，受苦的人只当默然不语也忍受苦难，就算要开口，也只当说认罪悔改的话，否则就是顽梗。他相信神是绝对公义的，苦难必然是神刑罚的手段。

8:4-7，比勒达就大胆地假设约伯的儿女是因为犯罪而死。

8:8-10，比勒达提出古人的训诲，劝告约伯。

8:11-19，比勒达以三句箴言，也是三个比喻——埃及植物“蒲草”和“芦荻”、蜘蛛网、树藤——说明恶人一时意气风发，但很快就败亡，不留半点存在的痕迹。

8:20-22，比勒达总结前言，再次劝导约伯神是绝对公义的，祂不会丢弃完全人，也不会扶助恶人，若约伯照他的话去行，神必定会再以喜笑与欢乐充满他。

八、9:1-10:22 约伯回应以勒达

9:1-4 对比勒达“神助义人，弃绝罪人”的言论，约伯表示完全同意，但约伯认为，若神真的公义，就没可能这样刑罚他。因此，约伯转移他的思绪，不集中在他是否有犯罪的论点中，倒去问：“人在神面前怎能成为义”的问题。

9:5 - 12，约伯表白了“神的工作容易看见，但神难明白”的想法。

9:13- 16，约伯表白了他不敢申辩的苦况。他认为自己已经落在独断独行的神的忿怒之中，因此没有人能将他救出来。即使他能与神争辩，也未必有效，因为神未必真会听他的声音。

9:17-21，约伯又再次强调了自己的义，因而越发觉得神是没有理由地攻击他。

9:22 基于约伯绝对相信神是一切事物的主宰，他又深信自己的无辜，于是他就根据自己的经历，作了个结论，就是：神对是非善恶并没有一个固

定的原则，所以世界上一切的苦难和不公平的现象，都是出于神。这个思想是很危险的，也是错误的。在这个罪恶仍然掌权的世界，的确有时不免会看见“善恶不分”的现象，但责任并不在神，而是在罪人。因为神不愿一人沉沦，乃愿人人悔改，为此祂不得不“叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。”所以，撒但还是有活动的余地，不但苦害罪人，也苦害义人。但是当得救的人数满足的时候，神必要显明祂的公义，将义人与恶人永远区分出来。由于约伯在真理上模糊，所以他开始对神有了情绪化的形容。在他的描述中，神烈怒不休、蛮不讲理、不听祷告、残忍无情、仗势欺人、善恶不分、幸灾乐祸，又放纵恶人。而希奇的是，约伯虽然如此扭曲了神的形像，可是神却没有发怒，也不表白，只是在仔细静听，神的胸怀是何等宽广呢！再说，约伯虽然向神口吐恶言，但他还是千方百计地去找神，想与神对话，可见他内心深处，并不真认为神是这样的可怕。他还是深信神是他希望的源头。

9:23-35，约伯期望可以寻找其他出路来向神表白。苦难使人多愁善感，更容易使人思想矛盾。约伯曾经咒诅自己活得太长，可是在 9 章 25 到 26 节，他却又用三个比来慨叹生命的短暂了。他说人生比在地上那些快跑的“跑信者”更快、像海上“快船”轻轻滑过，他的日子又如天空中“抓食的鹰”一飞而逝，生命被痛苦攫取。

9:27-31，约伯表示他曾多次想要振作起来，抛开悲情绪，可是，约伯知道这样做是行不通的，因为在神在人心目中，他仍是一个罪人，无论如何努力，都不能得到神的垂青。他苦命也定，觉得再挣扎也无用。

9:32-33，约伯盼望世间有一个法庭，可以审判神与他之间的是非曲直，又期望寻求一个中间人，可以“听讼”调停。可是这愿望却无法实现。

10:1-7，约伯定意要将心中的苦恼倾巢而出。

他发出祈求，求神不要定他为有罪，并求神指出他苦况的来源。约伯的痛苦，不单是因为所受的苦难，更因为朋友们对他的无情的指控，要威迫他承认是犯了罪，并要悔罪。但约伯仍坚持自己是清白，所以，他祈求神不单不要定他为有罪，而且要指出他苦况的来源并非出于犯罪，还他一个清白。之后约伯提出质疑，他责问神的创造是

否矛盾，祂是否欺压自己手所创造的义人，却赐福给恶人，又是否把这些看为美事？

10:8-17 节，约伯向神提出他一连串的困惑：神既然创造他是如此仔细，如陶造他的匠人般，为何到最后却要这身体归于尘土？神既然早知会将苦难加给他，为何又以慈爱助他长大成人？

10:18-22 约伯又再重覆他在第三章时的问题，神为何让他出生？约伯倒期望一出生便被送入坟墓。约伯在这里祈求神不要再理他，使他要往死地之时，可以有片刻的安静。

在这段经文里，约伯多用法律的词语，其目的是要以诉讼的方式来表达他的愿望。对约伯来说，虽然他认为他的苦难是神所给予，但在最痛苦时，他仍坚持向神诉苦是最重要的。约伯对神的信念仍不变，他仍相信神是神，祂是创天造地，赐人生命的主宰，亦惟有神，才有权将苦难除去。

九、11:1-12 琐法的言论

琐法这位朋友，可以说是一位正统派信仰的代表，也是位权威主义者。这位正统信仰支持者，对于约伯坚持自己没有犯罪这一点，当然感到怒不可遏，因为，在琐法的信念里，没有罪，就断不可能招来苦难，而苦难足以证明是犯罪的报应。因此，琐法的言论，比约伯前二位朋友的言论更为强硬，约伯的前二位朋友，都没有直接指责约伯一定是犯了罪，如以利法，他认为约伯一向都顺利，若苦难真是罪的刑罚，那么，约伯的苦难也只是短暂的；而比勒达虽然也认为苦难是来自罪的刑罚，但比勒达却间接指的是以约伯的儿女遭祸为例，并未直接指责约伯必定犯罪，只是劝导约伯若有罪便要认罪悔改。但琐法的言论比起他那两位朋友更为强硬，他对约伯更是无情，他一开腔就对朋友约伯提出指控。

11:1-12 琐法认为约伯轻慢神。因为约伯认为自己的“道理纯全”在琐法眼中认为，约伯这样说已经是对神的亵渎了，因为约伯言下之意，是指责神并不公正，无疑这是对神的定罪，这绝对是对神不敬，而且对琐法来说，他也无法容忍约伯这样自义的话。琐法甚至讽刺约伯，他也希望神会直接发言，并亲自指出约伯的过犯，使约伯屈服，甚至琐法还幸灾乐祸地指出，约伯所受的痛苦不算什么。

琐法对约伯提出指控后，他便向约伯发出一

个挑战：“到底人能否完全测透全能者的智慧？”当然不能。琐法的结论是，神的智慧根本是隐秘的，无法可寻，而人要查问，也必无结果。最后，琐法指责约伯，如“野驴的驹子”，这是用当时的一种格言，指的是这种牲畜只有野性，毫无头脑，如果加以驯服，或者可以成为听话的驴驹，能供人使用，若不，便全然无用。

11:13-14，琐法向约伯提出四项条件，指出约伯若能做到，他便可再蒙神的恩惠，就是：内心坚定，专心靠神；内里虔诚；除去罪孽；远离所有恶行。从这四项条件，我们知道琐法是怎样看约伯的，他看约伯无论是心、手与家都有罪，而琐法的目的，是要约伯从基本作起，清除一切罪孽的恶事。

11:15-19，他让约伯从正面看到除罪的果效，就是：清洁无瑕，无所惧怕；忘记痛苦；重新有盼望；也可以安然睡觉。

11:20 最后他再度劝勉约伯回转，因为恶人的结局是：“眼目必要失明”，因为恶人没有安全感，毫无盼望，也找不到避难所。琐法的意思，似乎是暗指约伯现今的路，有如恶人的结局，在绝境中没有出路、也没有盼望。

综合琐法的论点，我们看到琐法认为人无法理解神的智慧；他也认为神施行的刑罚其实不成比例，受罚者当感恩，因为所受的苦不及应有的刑罚；在他的观念中，人若要神施恩必需要先远离罪恶；无论有多少罪孽，只要远离它，人的蒙福生活必定可以重新开始。

琐法与另外两位朋友的观点都十分相似，那基础就是认为苦难一定由罪引起。这也是历世以来，使人最感痛苦的一面。若一个出身贫穷的人，可能已被认定是父母或是他本身犯罪的恶果；若一个天生残疾的人或是天生弱智的人，便被背后指责，是他或他的家族犯罪的缘故；若一个人突然遭遇不幸，可能不单得不到同情，反而遭人辱骂是因犯罪之故。这些定律，在我们中国人的群体中也并不陌生，什么前世因、今世果；什么种罪恶，收罪孽；什么善有善报，恶有恶报等。若透过约伯记，我们可否以更立体的眼光来看苦难呢？

从约伯记中看，苦果除了是因自作孽的缘故外，原来可以令有原因的，这些原因，是灵界撒但对神的一项挑战，神也借著这项挑战，来使人

更深地认识何谓真正的敬畏神。因此，我们无论看自己今天所面对的，或是看别人所面对的种种苦难，我们不应单以理论来看事情，或以知识来急于给予苦难任何的解释。可以尝试以一个第三度空间的角度看。一切发生的事，先肯定是有神的容许的，然许检视自己的生命是否犯了罪，若有，便谦卑认罪悔改，若没有，必需如约伯般倚靠神，仍坚心相信神不会撇下你，并等候苦难过去重见光明的日子。

在新约圣经中，门徒曾经问主耶稣一个问题：“这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪，是这人呢，是他父母呢？”但耶稣的答案，不是从门徒的选择题中选出答案，主耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。”这句话可能对一些健全的人仕来说，带出许多争论，并且不断刁难地去问，这是否合理、会否公平等问题。但对于一些先天性伤残的人仕来说，这是一项极大的福音。

十、12:1-14:22 约伯回应琐法

约伯回应琐法的内容，可以分成五个部份，分别是：第一部份，12:1-11，约伯讽刺琐法的知识是人所共知的；第二部份，12:12-25，约伯比琐法更细致地论神的智慧无穷；第三部份，13:1-12，约伯指责他的朋友们是无用的医生；第四部份，13:13-28，约伯相信神不会以折磨他为目的，再次期望与神对话；第五部份，14:1-22，约伯求神从轻发落及期望绝处逢生。以下逐点细说。

12:1-11 约伯讽刺琐法的知识是人所共知的。

12:1-3 约伯指出，他朋友的智慧，只是一种骄傲，他们自以为义，又自以为是，约伯也讲明了，自己的智慧绝不会逊色于他的朋友。

12:4-6 约伯直接指责他的朋友因偏见而编造谎言，他们只看见约伯受苦，就一味责难，表面是维护神的义，内里是维护自己的义。约伯看见他的朋友们是安逸的人，因不在苦难之中而沾沾自喜，他们不明白苦难，也不重视受苦的人，甚至藐视受苦者。

12:7-11，约伯教导他的朋友们，智慧不一定要从深奥的哲理寻求，也可以从简单的自然现象中观察得到。人若仔细观察飞禽、走兽、鱼类等，必定能从它们身上找到智慧，这些被造物会告诉你，明白这一切是藉耶和華的手作成的。约伯的

用意是指出，虽然从观察中得知这一切是由神手所作成，但其中的深切意义，不是人的智慧所能完全理解的。

12:10 约伯表白内心的痛苦与矛盾。约伯从没怀疑过世界是由神所创造，也没有质疑过神在这世界里所拥有的绝对的主权。但约伯挣扎就在这里，因为一切都在神的手里，一切都是由神所控制，那么神在这一切的控制里，是要眷顾，还是要毁坏？在约伯的心目中，神是紧握拳头，祂的控制是毁灭性的，他对神是再不敢抱有任何的希望。

12:12-25，这段经文似是一首赞美诗，赞扬 神在世界的作为，但实际也是约伯思绪的矛盾与挣扎。这首诗歌可分为三段，每段说话的开始都是以神的智慧作为引言。

首先，第一段在 12:12-15，这段的开始是先论年老的有智慧，但其实约伯的目的是带出那只是人的智慧，而真正的智慧乃在于神，只有神才具有真智慧与能力。约伯论到神的智慧有四项，包括神的智慧、能力、谋略及知识，约伯在这段集中在神拥有大自然的权柄与能力。但当约伯论到神的智慧时，在他心里是有其不明白的地方，因为他所经历的，不是神建立，而是拆毁。所以，约伯特别针对关乎神的智慧中那“拆毁”的能力。在他朋友以利法在第五章中论到神降下雨水，使社会安宁；但约伯却认识神是那位生命之主，又是那位统管万有者，祂拥有绝对的主权，祂可以给予人生命的需要；也可以将水留住或放出，使成为洪流或乾旱，造成拆毁性的大灾难。

约伯论神的智慧第二段，是 12:16-21，约伯回应琐法在第十一章中，论神破坏人的混乱，但约伯将人分为两大类：包括被诱惑的与诱惑人的。无论是“谋士”即王帝的谘询人、或“审判官”即应有智慧的人、或“君王”，或是宗教领袖“祭司”，或甚至人所尊敬的“忠信人”，他们一夜可以蒙羞，可以变成愚人，因为神让仇敌入侵，使他们成为战俘。约伯认识神的智慧，不单能管理大自然，而且是在人之上，管理所有的人。因此，在约伯认为，神的作为，可以如他的朋友所说是正面的，但也有具拆毁性的一面，神可以随意废立，这是他朋友们没说的，也显出约伯的智慧，不会如朋友们那么简单与幼稚。

第三段论神智慧的是 12:22-25，约伯在这段

的语调中，含有对他朋友的讥刺，因为他的朋友们自以为很明白神，他们不是在苦痛中，便以为得神的喜悦。约伯指出神的智慧是奥妙无穷的，但即使是彰显出来，人也不是可以明白。约伯在这段转去论邦国，神不单单有管理大自然的权柄，也有掌管人类的主权，无论是己国，或是外国，神都拥有无上权柄。约伯在这段论到邦国的兴衰，也是在于神的主权。然而人在黑暗中迷失了方向，与醉酒的人一样，东倒西歪。这种境况也是约伯的写照。

13:1-12，约伯指责他的朋友们是无用的医生。

13:1-6，约伯对他朋友无情的话，有很强烈的反应，他们“编造谎言”，因为对约伯的指控是无中生有，完全没有凭据；约伯又指责他的朋友是“无用的医生”，因为他的朋友完全无能力来缝补、治疗约伯的伤口，约伯甚至不客气地请他的朋友们不要再作声。约伯宁可单与神理论，也不愿意与他的朋友再多费唇舌。约伯这段的回应，可见他的立场有所改变，在之前 9:2，约伯本来认为与神辩论是不可能的事，他也认为神绝不会来听讼，但经过与他的朋友对话后，这希望再次重燃，因为他知道自己真是无辜的。

13:7-8，约伯继续指责朋友：他们自以为义，竟自以为要维护神的义，但却是在为神妄作虚言，说不义的话偏袒神。他们一味地说神不会不公义，又说神赏罚分明，又说若约伯回转必得什么祝福，他们一味维护神，却忽略了主角约伯的真正经历，约伯否认自己犯罪，但他们不理睬，反而妄下判断，指责约伯必定是犯罪。

13:9-11，约伯警告朋友：他们的虚伪，必遭神斥责：神是监察人心的，必会查出他朋友的不是，并会施行审判。

13:12，约伯指责他朋友的言论很快便会成为“炉灰”，即没有份量，如尘土般毫无价值。

约伯在与他的朋友对话中，他开始对自己的论点更为清楚，因为他深切体会他朋友所讲论受苦的道理，根本不能满足他、解答他的问题。约伯在心里似是有一个答案，就是受苦不一定是来自于罪，而是另有原因，虽然约伯仍然不知原因何在，但是他强烈地否定他朋友们的说话，朋友们一味叫他认罪，为神说话，但约伯肯定他的朋友只是“为神说不义的话”、“为神徇情面”，约伯凭著他对神认识，他知道神不会与他们一样，

因此加以警告，免得神会因此而责罚他的朋友。13:13-28，约伯转移了话说的对象，基本上他不是与朋友对话，而是将自己与神对话的强烈意愿再说一遍，并且相信神不会以折磨他为目的。这段经文可分为三个段落：

首先，13:13-16 约伯重申自己的愿望。约伯先请他的朋友不要作声，因为他要向全能者说话。在当时的环境，若要向神直接说话是件大罪、亵渎的事，但约伯申明他会承担责任。约伯为何会如此不计后果，甘于冒险呢？从他在 13:14 中表达的意思是将性命置之度外，而这也是他惟一的途径，因为不虔诚的人不敢到神的面前，而他认为自己是无辜的，他愿意冒险与神辩论。约伯甚至认为，即或神要杀他，他仍要在神面前陈明他的理据。

然后，13:17-23，约伯向神再次陈明案件，向神分诉：约伯的分诉仍然是很矛盾的，他求神两件事，盼望神不要向他施行：一是求神将手缩回远离他，不再责打他；另一是不要威吓他。约伯申明他的意愿时，思想仍是被罪是苦难的来源的观点而感到困扰，虽然约伯不以他朋友的话为真实，但他的思想仍受传统所限，因此，约伯的愁烦仍未消散，他再次向神指出他到底所犯何罪，以致带来这样的苦难。

最后，13:24-28，约伯情绪再次激动，因为他认为神仍然缄默，仍然与他敌对。约伯仍未明白神为何掩面不顾他的原因，又认为神视他如仇敌，约伯的境况就如风前的碎秸那样无用。约伯追究是否他今次所面对的苦难，是与他幼年无知时所犯的罪有关。当约伯再次这样思想时，他感到痛苦非常，因为他认为神一直在监视他的行为与生活，并且不让他有自由。约伯感到自己再无盼望，他觉察到人生的短暂，但面对苦难更腐蚀他的生命。

约伯虽然经历痛苦的煎熬，但约伯对神的信心实在值得我们学效。当他的朋友不明白他，甚至切词攻击他、要远离他，与他划清界线时，他仍有一鼓信心，相信神仍然是那位最公义，是全能全知的主宰。约伯相信神知道他受苦之因，也相信他苦难的答案不会如他的朋友所说。因此，约伯在孤单无助的环境中，他仍然单单倚靠神，仍然以神为公正者。弟兄姊妹，你是否可以想像约伯在痛苦的光境中，对神有那份执著、坚持的

信任，会对他有多大的帮助？约伯的信念，正帮助他仍有蒙拯救的可能，因此，约伯那心底里的盼望，正是他得力的来源，使他在面对苦难时，仍有无比的能耐。他的信念，正面地帮助他在逆境中仍有生之勇气。

14:1-22，约伯将焦点转向另一方面，再一次描写人生在世的情景。这段经文，可分为四大部份：

第一部份是 14:1-6：约伯认为人生既短又苦，生命如花、如影、如雇工人般，转瞬即逝。但约伯仍然相信神仍然是那位掌管生命的掌权者，祂仍是定睛地看他、并且会审判他。约伯认为既然没有一个人是没有罪的，因此，约伯祈求神手下留情，向祂从轻发落，并期望绝处逢生。

第二部份 14:7-12，约伯认定人死决不能再复生：约伯用树木与人死后再生的盼望来作一比较，树被砍下仍可再生，但人死了却不可以复生。但不要认为约伯没有来生的观念，他只是在叹息当人弃绝而死之时，本身的生命就此告终，不再继续存在。但约伯虽然感到生命是如此绝望，但在下文中他仍抱有绝处逢生的寄望。

第三部份，14:13-17，约伯对生命仍有憧憬：在本段经文中，我们可以看见约伯对来生抱有期望，他先恳求神把他留在阴间，直到祂的怒气过去，再来记念他。在约伯的信念里，他相信在神那儿仍有盼望，因为他所认识的神，怒气不会长久，当怒气转消时，他便再得盼望。当然，约伯这样说的同时，他仍有一个很大的矛盾与挣扎，一方面他认为神因为他的犯罪而弃绝他；另一方面，他渴望与这位神有深入的相交。

第四部份，14:18-22，约伯对生命悲哀：当约伯处于极度矛盾之时，又再返回苦难的环境而再次吐露自己的哀情。约伯绝望地说，因为神已定旨使人死亡，无可回避，本来人的寄望在子孙身上，但约伯又知道，人根本对这个也毫无把握，这样，就人本身而言，只剩下痛苦与哀伤。

总括而言，第 12 章至第 14 章，约伯对琐法的回应中，我们可以看见约伯的情绪进一步受到控制。在之前第 6 章，约伯只在痛苦中呼喊，求神回应，并且失望地认为与神辩论只会被发现自己的过失，但现在他更大胆地向神说话，无论是控方，他只要求神列明他的罪，并且愿意冒险直接来到神面前。约伯到最终要向神争取的，仍

然不是个人的利益，而是能明白是非，得知自己的错误。而在他回应对生命的体会中，虽然仍有许多挣扎与矛盾，但他那份对神的信任，仍清晰可见，约伯不单相信人死后有永生，而且仍然相信神是那位公义与慈爱的主宰。因此，约伯无论被痛苦的身心折磨有如此厉害，他对神的信心并没有减弱。

第二回合的辩论(15-21 章)

十一、15:1-35 以利法发言

以利法再次发言，这与先前第一次发言，即第四、第五章的论点相同，而且比上一次更是严厉。内容可分为两大段，第一段是在 15:1-16，此段的中心是以利法回应约伯在第 12 章所说的一句话：“你们所说的，谁不知道”，他针对约伯所说的话，发出一连串的话，并提出要点以为质询。第二段是在 15:17-35，这段经文的中心主题是报应。

15:1-16，本段经文是以利法向约伯提出质问，这质问可分为五方面：

第一方面，15:1-6，以利法指责约伯在言语上不敬畏神，约伯口中的话证明了他有罪孽：约伯的朋友们最不屑于约伯否认自己有罪，所以常在直接或间接的对话中，都有意无意地要指出约伯的罪状来。以利法在这里申明，智慧人的话应该是温和及平稳的，但约伯的话是不理性，充满暴躁及缺乏忍耐。而约伯不断要与神理论，在以利法眼中看更是无稽，并且对神不敬，若对神不敬，这样更证明约伯已是有罪了。

第二方面，15:7-8，以利法质询约伯是否生于万有之前，是否独得智慧：以利法除了指责约伯有罪外，并一连串地质询约伯的来历。以利法在先前第四章，曾说自己有独特的属灵经历，但他也不敢以智慧人自居，而约伯竟然说他们的知识不及约伯，因而触怒以利法的心灵。所以，以利法质询约伯是否第一人被生？且生于万有之前？是否在 神面前领受了密旨？以利法的质询当然不用约伯回答，他的答案无疑是否定的，是要约伯屈服于他的见解，要约伯承认自己并非有独特的智慧。

第三方面，15:9-10，以利法反问约伯有什么知识是朋友所没有的：这个质问可说是以利法的中心思想。以利法认为在约伯的朋友中，有

一些比约伯父亲还要年长的，因此，约伯自认是比他们有智慧，这是极致的侮辱。以利法认为，越年长的应越有智慧。若我们以当时的背景来说，最先说话的应当是最年长的，以利法的言下之意，他应是最有智慧的。

第四方面，15:11-13，以利法认为他们的话是来自神的，因此，约伯的反应是明显地反对神：以利法不单直接或间接指出约伯的不是，而且，以利法认为他们的话，正是来自于神，而约伯所生的强烈反应，甚至是拒绝及反对他朋友们的劝喻，以利法认为这反映了约伯内心对神的反对。

最后，第五方面，在 15:14-16 以利法指出没有一人在神面前是义的：以利法在这里再论人性的脆弱。以利法再次重述他在第 4 章的论点，认为神的圣者，也不会被神信任，更何况是有罪的人所生的，岂可得神的信靠。

从约伯的朋友以利法的口中所见，以利法再没有对约伯表示一点的安慰，他只是不断地去检视约伯话语中有错漏的地方，并且因为对约伯的不满，而生出尖锐的用词。虽然以利法在第 15:11 自认为是神所差来的安慰者，但却完全尽失安慰者的使命，他非但没有对约伯安慰，反而将重担加在约伯身上。其实，约伯的朋友最大的缺点是没有真正地设身处地站在约伯的旁边看事情的真相，他们只用约伯所受的结局来推断约伯的问题。难怪乎约伯曾责备他的朋友是无用的医生，是令人厌烦的安慰者。

约伯的朋友们一口咬定约伯因罪而要面对当受的苦果，故此，他们的责任似乎是：务要约伯认罪，并且切词指正他的罪状，这才是他们的重点工作。原来，当一个人心存偏见的时候，便失去了客观分析的能力了。

15:17-35，这段经文的中心主题是报应，以利法一再强调对恶者的描述，并且说明报应是恶人的结局，以利法的目的是要提醒约伯小心言语，人当为自己的毁灭负责。

以利法在 15:18，再次强调传统的权威。我们可以藉以利法的话，去了解他对恶人命运的见解，当中有五方面的见解：

第一方面，15:20-24，以利法认为那些恶人与强暴人一生受尽痛苦，尤其是在恶人的生命中，弥漫著死亡的恐惧，并且他们的内心没有平安，深怕

随时会遭受报应，他们也没有把握可以逃脱灾祸。以利法也进一步说，那些恶人所惧怕的，结果都会预期临到，也暗示约伯今天所受的，也是恶人理当有的结局。

第二方面，15:25-27，以利法认为恶人因骄傲而敌挡神，却是愚妄。以利法认为恶人虽然得不义之财，生活奢华放纵，并且肥胖，但结果必没气力作战，他们与神对抗，必死无疑。

第三方面，15:28-31，以利法说恶人必不得富足。他们的财富有一天必成为乱堆，产业也无法增加。恶人的报应是突然而来，一刹那间尽失所有。以利法在这里也明显地指出约伯的光景有如恶人的结局。

第四方面，15:32-34，以利法指出恶人没有后代，他们绝子绝孙，居所被焚。

第五方面，15:35，总结恶人的生命：虽然以利法在说话中已指出约伯今日的光景，正与恶人的光景吻合，但从以利法的言词中，可能他的确是对约伯的关怀，不期望约伯有著恶人的结局，所以，他仍以教导者身份，不厌其烦地希望说服约伯谦卑地认罪悔改。以利法要严厉警告约伯当小心言语，人要为自己的毁灭负责任，因此不能归咎是神的专横。

以利法仍离不开他传统的观念，认为受苦乃由于罪，恶人必无好结局。约伯却认为，恶人与义人都会遭遇相同的苦难。约伯的推论是神专横，神要作什么也无人可以阻挠。

以利法的言论不是全无确据；而约伯的经验也不能否定。这样，我们当如何看传统的观点与真实的经验呢？当然，传统有它的好处，但是，假若后人对传统的道理不加反省而全部接收，就很容易出问题。在新约的时候，主耶稣对当时的法利赛人、文士，有极严厉的责备，因为他们竟因承接传统，便不求甚解地废弃了上帝原本的心意，只用传统的观点来剖析人的行为，随便将人定罪。主耶稣要纠正他们的错误，用各种方法去让他们反省上帝的真理。今日，我们也当好好去思索传统的意义，务求使心意不断更新而变化，使信仰显得活泼、有活力，能适切时代与个人实际的需要。

我们身处这个时代，也同样要面对时代的不断转变，我们需要诚实地去面对自己对信仰的真知，我们不断参加教会的崇拜或聚会，或不断读经祷告，并不断地参予事奉，但我们需要认真地

去反省，我们内里实际的光景是如何，是一片空白，还是真实地经历及见证信仰的真确。主耶稣呼召我们，不是要我们去履行传统，或死守诫条，而是呼召我们去跟从祂。而跟从祂的体验是去真真实实地领受在基督里那爱的自由。因为圣经说，律法的总归就是爱。我们要从跟从主的生活中，去体验在爱里回应生命，如何面对生活中周遭所发生的事，如何面对邻舍的需要而加以适切的帮助。

十二、16:1-17:16 约伯回应以利法

对约伯来说，他朋友的回应，有如火上加油、雪上加霜。因此，在约伯记第 16-17 章里，约伯责备他的朋友不单不懂得慰藉他，反而不断增添他的苦恼。约伯回应的话，可分作两个段落：第一个段落是在第 16:1-17，中心是约伯责备他的朋友的安慰倒倍增他的愁烦，并说出他自己实在感到疲乏不堪；第二个段落是在第 16:18-17:16，约伯在这里转向，不与朋友说话，他痛苦地呼吁见证人证实他的地位，他呼吁的对象当然是神。16:1-17 分三点。

第一点在 16:1-5。约伯挖苦他的朋友说话也属“虚空”，经文约伯在第 13 章中指责他的朋友是无用的医生，这里约伯更指责他们更加添他的愁烦。因此，约伯用他朋友的话来责备朋友。之前，以利法曾责备约伯的言语只有虚空，毫无价值。因此，约伯倒质问以利法为何要回应他那些虚空的话？约伯再指出，若果他的朋友们有难，他本也可以如他们一样去挖苦他们，但约伯坚决地说，他绝对不会，他必会用口坚固他忧愁的朋友。虽然约伯知道朋友有难，所能做的实在有限，但至少约伯认定，用口去安慰朋友是很有价值的。

第二点在 16:6-16。这里约伯再述苦情，他并不知道苦难的源头始于撒但，因此，他仍然认为神将苦难临于他。约伯感到自己再受不了，感到困倦非常。此外，他又认为神使亲友远离他：因他的苦难，无论家人与朋友，都疏远他，使他本有的生活与社会的关系，完全受到破坏，剩下他孤单一人。还有，神使他身患疾病，因而被朋友误会他有罪：因古时认为，健康是神的福佑，而身患重疾，是神的惩罚，而正因约伯身患重性的皮肤病，因而朋友们也将结果推论，指他必是犯了罪。此外，他又认为神使他遭遇不敬虔的人的攻击，使他落在仇敌的手中。神使他情绪激动，哭得满面通红。但约伯并没有因此

而失去他的操守，他的行为与内心都是正直。

16:18-17:16，约伯呼吁见证人证实他的地位。

从这段经文中，我们可以看见约伯在苦难中更能帮助他悟出一些真理来，我们可以思想三方面的学习：

首先，在 16:20，因著朋友的离弃，促使约伯更面向神，且更向神倾心吐意。当人在苦难与失意中，有倾诉对象，有信心肯聆听他、肯接纳他的人，这是很宝贵的福气。

第二，在 17:3，因朋友的远离，约伯更相信唯有神肯与他击掌（意思是神为约伯作担保人）。神仍是那位全力支持他的主，纵然约伯感受到众叛亲离，他仍然有后盾，仍然有力保他的，就是神。约伯很有信心，相信除了神以外，无人愿意作他的支援。可见约伯在苦难中反倒熬练出信心，对神的信心更是确切。虽然我们对苦难的源由仍不很清楚，但透过约伯记让我们可以看见，苦难不一定是全无价值的。反而苦难让约伯更成熟地去认识神，使过去只有观念上对神的认识因而深化了、具体了。

第三，从 17:13-15，可见约伯在痛苦中，对死亡的观念，有了一个新突破。因为在之前 14:14，约伯曾在痛苦中认为人死了根本不可能再活，死了有如无有。但这里，约伯竟然深信他的指望不是黑暗与朽坏。换句话说，他对未来仍有盼望，仍然相信人的尽头不是死亡，可能即或面对死亡，他的指望倒是通过死亡会到一处盼望之所。

约伯的言论也否定了他的朋友的对话。因为他的朋友们咄咄逼人，要约伯悔改，认为这样神才会降福。但约伯否定他朋友们的看法。他们以为人可以靠自己的行善而在神面前理所当然地得福。而约伯的观点认为，他本身已过著持守神的道与圣洁的生活，就是今天他被苦难所压，他的立场仍没有改变。因为人正直地活出这生，根本是本份，也是唯一在神面前得力的途径。

苦难不单没有毁掉约伯的原则与立场，反而更是坚定，而且，约伯从苦难中学了更贴身的对神的认识、更紧紧地倚靠上帝、更生超出现实想象的盼望。

十三、18:1-21 比勒达的言论

比勒达本段的言论比第八章第一次的对话更加无情。这段经文可分作两大部份：

第一部份，在 18:1-4，是比勒达针对约伯的

嘲讽，出于自卫地斥责约伯。约伯在 12:7 用“畜类”、“污秽”等字眼，指斥他极为愚蠢。比勒达感到受尽侮辱，于是毫不客气地指斥约伯是“寻索言语”，即胡言乱语，并且请约伯多加思想，暗示约伯不要作声，安静聆听，他们才可能对谈。在比勒达心中想，约伯闹情绪也是毫无用处，也全不合理。因为因果、善恶报应的定律，不会因约伯的愤怒而有所改变。

第二部份，在 18:5-21，比勒达嘲讽约伯，他用约伯的遭遇，来证明这就是恶人的结局。比勒达对恶人的评论可归纳为四方面：

第一方面，18:7-11，恶人的道路有网罗缠住。这里是形容恶人自投罗网，因此，比勒达的意思是约伯所受之苦不是神所加，而是自己害自己的。

第二方面，18:12-14，恶人必从安全的帐棚引往死亡。

第三方面，18:15- 16，比勒达形容恶人的帐棚住处必引火焚烧，意思是恶人会遭遇从阴间而来的火焰消灭，而且什么也不得存留，包括他的名字、他的后裔，全都消失。

最后，第四方面，比勒达在 18:17-20 说明，恶人必从强人之地被剪除，无人记念。

比勒达的论点与他第一次发言十分相似，以约伯的遭遇来证明这是神对他的刑罚，因而推论约伯根本是一个不折不扣的大恶人，但比勒达没有像在先前一样劝喻约伯回转悔改，只是将恶人的遭遇说明，正像约伯现实所遭遇的那样。

十四、19:1-29 约伯回应以利法

这段经文可以分为两段，第一段是 19:1-12，经文的中心是约伯回应及斥责他朋友今人烦厌的发言；第二段经文在 19:13-29，约伯再次说出，他相信自己的冤情必得解脱。我们可以从这两次约伯的发言中，看见约伯的信心越来越坚固。现在，我们首先去看这段经文的第一段。19:1-12，约伯在这段经文中，从三方面去责备他的朋友。

首先，约伯认为他的朋友是用言语压碎他的心。约伯不能从他的朋友身上找到关怀、爱护，反而指出他的朋友是存心要判定约伯有罪，他们说来说去，都是把约伯所遭受的苦难视为神加给他的刑罚，因而不断摧迫约伯悔改，甚至不愿意再想起及记念约伯过去的为人，将约伯的为人倒说成是极其不义。

第二方面，约伯责备他的朋友不断地羞辱他：约伯用“十次”来表明他朋友们一次又一次羞辱他，使更是痛苦。约伯提醒他朋友们，这样不公平地对他，他们同样是正在行恶，将来免不了要接受上帝的审问。

第三方面，约伯假定地说：他即或有“错”，承受后果也只是在他自己本人，与他的朋友们无关，他朋友们何苦要如此“夸大”地凌辱他呢？19:13-29，约伯得不到朋友的同情与怜悯，反而让他对神的信心再攀高峰，他坚信那位天上的见证人，必为他洗雪沉冤。这段经文有三方面的重点值得我们一同思想：

首先，在 19:25，约伯在黑暗中，仍坚定地相信神是永活的救赎主。约伯在 19:13-15 说出，他的亲人与朋友，全然与他生疏；16 节说，他的仆人不尊重他，不理睬他；18 节说，儿童也藐视、嘲笑他；17 及 19 说，甚至连他最亲密的妻子及他的密友也嫌弃他、厌恶他。他不断呼求朋友：“可怜我”，却遭他们逼迫。然而，在第 25 节，约伯却很有信心的说：“我知道我的救赎主活著，末了必站立在地上。”“我知道”表明约伯坚定的信念，“救赎主”可译为“辩护者”，与“中保”相似。“末了”是最终极的意思。约伯虽然认为自己有一天是会死的，但他深信他的救赎主是永远活著，因此，他的救赎主必可为他辩屈。

约伯在信心的第二方面领受就是，他相信人生的终极点不是死亡。之前在 14:14，约伯认为人死了不能再活，什么也不存在，但在 19:26 约伯在面对朋友不断逼迫，内心极度痛苦中，却认定坟墓不是人生的终极。当人脱离躯壳时，死后仍有机会见神。约伯为了表达他的确信，他一再重覆及强调的说：“我自己要见他”、“亲眼要看祂”。其实，真正的信仰往往就是在我们一无所有，不能再靠自己之中，反倒显出其丰富，这丰富就是信心的眼睛可以看见肉眼看不见的事情。人的信心经过试炼之后，的确是坚韧如精金。

约伯在信心上的第三方面经历，是他仍然相信神是那位公义的审判者。在 19:28，约伯大胆地警告朋友们，神必会刑罚他们，因为他们无理地逼迫朋友，不断地指证约伯，对朋友的无情，而神必会审问及刑罚他们。

从这段经文中，我们看见约伯对自己的苦难有了新的认识，他与神的关系有了新的体会。试

炼能够帮助一个人成熟起来，约伯的经历是一个很好的例子。

十五、20:1-29 琐法的言论

20:1-11 琐法用尖刻的话说出恶人的境况。

琐法发言的原因：20:1-3，琐法说明他发言的原因是“心中急躁”，另一原因是琐法“听见羞辱”。在第一回合，他一开腔已经是毫不客气，一味要约伯闭口，完全不理睬约伯的感受。这一次，琐法急躁，是因为听见约伯竟然说出质询神的话，约伯竟然质问神为何不公平地不按罪的比例使人受苦，意思是指责神是残忍者。琐法不能忍受，因为琐法是一位权威主义者，他不容许别人挑战权威。在表面他是维护神的权威，但在内心深处，他可能因为他自己也是权威人士其中的一份子，约伯的回应，简直是对他权威与自尊的一项重大挑战。琐法发言的另一方面，是因为他听见约伯不断说他的朋友是“无用的医生”，又说他的智慧比朋友还要高，又说他朋友的话是压碎他等等，琐法听后更是怒不可遏。

琐法对恶人境况的描述：20:4-11。首先，在20:4-7：琐法认为恶人的胜利只是短暂。在20:8-11，他写到恶人可悲的结局包括：生命短促、儿女不得享福、而且落到极贫穷与缺乏之中、不得长寿。

20:12-29，这段经文的中心是琐法详论恶人的报应。琐法的论点，也是针对约伯的遭遇，意思是琐法也将约伯与恶人同列。琐法论恶人的报应可分二个要点：就是恶人必自食恶果与恶人的灾害必速速临到，就如约伯的经历一样。琐法在20:12-22 论到恶人必自食其恶果，他以饮食为例，说明恶人本以为食物可得维生，却不知道这些食物乃是神的忿怒。20:23-29 是强调神的忿怒必速临恶人身上。

十六、21:1-34 约伯回应琐法

在这段经文中，我们可以感觉到约伯对朋友的态度，不再像先前般的激动与失控。约伯先请他的朋友们给他有说话的权利，然后很理性地、冷静地指出琐法的错误。约伯反驳琐法的三个论点：

首先，在 21:7-16，约伯指出恶人的欢乐并非如琐法所说会转瞬即逝，约伯所见恶人，倒是“享大寿数”、“势力强盛”、“儿孙成群”、“家宅平安

无惧”、且“诸事亨通”，其次，在 21:17-26，恶人死时不如琐法所说是得著灾祸，或逝，约伯所见倒是有恶人，“至死身体强壮，尽得平靖安逸”；但又有义人，“至死心中痛苦，终身未尝福乐”。约伯的意思是无论恶人，义人，一生安乐或是一生忧患，最后都要面对死亡。因此，约伯认为，不能将“死亡”解释为神公义的报应。

第三，在 21:27-34，约伯指出恶人住处不如琐法所说必归于无有。那些街上的见证人，可以随时指出恶人的居所仍是阔大宏伟。

约伯完全不明白恶人為何亨通，但从他愈辩愈冷静、愈理性的分析中，约伯对自己的经历，和对神的认识有二方面的大突破：

第一方面，约伯领悟了，恶人的遭遇不能说明神报应的公义。因为当约伯在指斥他朋友的话充满漏洞与错误的同时，约伯却想通了：无论是义人、是恶人，都不能以他的遭遇来证实这是神报应的结果。这个结论带给约伯有很大的安慰。他的朋友们一直力逼他要悔改，不断指证他的苦难是犯罪的刑罚，但他相信他所遭遇的苦难，不一定是因他犯罪的刑罚，更不是神审判的结果。

第二方面，虽然约伯质询他的朋友们，为何不虔敬的人绝少受苦？为何他们诸事顺利？但约伯不因眼见恶人享尽福乐、凡事亨通、儿孙满堂才离开人世，而生羡慕之心，更不会因而追随他们。在神面前，他仍是纯正的。约伯行善是因他认定这是人应有的本份，即或他行善仍然会经历不幸的遭遇，他的操守也不会因而改变。

第三回合的辩论(22 至 26 章)

十七、22:1-30 以利法的言论

在第三回合的回合中，只有以利法和比勒达发言。琐法没在这回合中出现，可能他已经再没有什么可说，也不再愿意与约伯对话了。在这三论回合辩论中，有学者的分析指出，第一轮辩论主题是论到有关神公义的性格，并罚恶赏善的报应因果；而第二轮辩论的主题是论到神公义的安排，并因果的事实，列举恶人的厄运；第三轮的辩论并没有特别的重点，只是一再论述上文所提及的。因此，在第三回合的辩论中，我们可以看见约伯的朋友们，没有一点改变，他们仍不遗余力地责备约伯，并力迫约伯悔改。在第三回合的开始，以利法是第一个发言人，经文记载在第 22

章。22 章的中心在 22:4，以利法责备约伯的说：“岂是因你敬畏祂，就责备你，审判你麼？”以利法当然认为是不可能，因此，就更严厉地责备约伯，切词指证约伯的罪行，力劝约伯悔改。这段经文可分四大部份：

第一部份，论人与神的关系：经文在 22:1-4。以利法指出，神不用从人身上得著甚麼好处：以利法认为人有智慧或有好的行为，只是对己有益，对神来说是没有任何好处，也不会加增神什么，神也不用在人身上寻得什么好处。另一方面，人也不能把自身的敬虔当作谋利的途径。

第二部份，是要指控约伯的罪行：经文在 22:5-11。以利法具体指控约伯，但他的指控并无任何证据，包括：欺压穷人得利、不肯帮助受苦者，不关怀忧伤者。

第三部份，以利法再论到神的作为，经文在 22:12-20。以利法论神作为的同时，也驳斥了约伯的论点，主要有两方面：以利法先指出神是高超的，但祂也顾及人；另一方面再质询约伯是否仍要行恶人的道，若这样，神必定会剪除他。

第四部份，是以利法劝吁约伯悔改，经文在 22:21-30。以利法说约伯要认识神：以利法认为约伯因无知才说出虚妄的话。若约伯真正认识神、顺服神，除掉不义，神必会再建立他。以利法要约伯除去贪心。以利法一直认为约伯一切不义之主因，就是有贪心，所以呼吁约伯要视珍宝如粪土，视黄金如石头，然后全能者才将他当作至宝，他才会再次享受因神而得的喜乐。

以利法所讲的并非全部虚言，但对约伯来说，实在是不中用。以利法的言论仍属于理论层面，他不单没有解答约伯最根本的问题：为何义人会受苦，反而砌词，以他的理论压倒约伯，迫约伯认罪。

十八、23:1-24:25 约伯回答以利法

23:1-17，约伯在这段回应中，并没理会以利法，也没有如第一、二轮回合中作自我辩护或责备朋友，可能约伯对朋友已经完全失望了。仔细去听约伯的话，他其实仍然有一个盼望、一颗信心。约伯的信心可分为三方面：

第一，约伯的信心帮助他相信，他不是身处末路，一切仍然是有盼望的。在 23:3-4 约伯说：“惟愿

我能知道在那里可以寻见神……我就在他面前将我的案件陈明，满口辩白”，而且约伯相信：“我必知道祂回答我的言语，明白祂向我所说的话。”约伯被朋友们压迫时，他仍然相信终有一天他能够在神面前申明案件。而当神回答他时，他会知道神回答他的言语，也会明白神向他所说的话。意思是约伯深信神必以公平待他，听他申诉，而且会宣判他无罪，解释他受苦的因由。

约伯信心的第二方面表现，是他相信神必定理会他。在 23:6 约伯说：“神岂用大能与我争辩麼？必不这样，祂必理会我。”约伯对神的信心仍然很确切。“理会”的意思是“留心”，约伯认定自己是清白、无辜的。约伯认为恶人惧怕神，逃避神、不走向神面前是自然的，因为必招神的审判。但约伯自认是正直人，就不用惧怕神了，在 23:11-12 他重申自己完全跟随神的步履，谨守神的道，并且对神的话，从不背弃，没有偏离。约伯相信，当他向神陈明他的案件时，神会宣称他无罪，他得著清白。

第三方面，约伯虽然在黑暗中摸索，但他相信神知道他所行的路，而当神试炼他以后，他必如精金。虽然约伯仍苦涩的说，神是隐藏了，他无法找到神，但约伯仍很有信心相信神是完全认识他的，神必定知道他是清白的，因此，约伯的结论是：这些苦难原来是神“试炼他”，试炼的目的是使他“如精金”般。约伯用炼金的比喻，作为他解答苦难之谜。金子是须要经过火的炼净，才可以成为精金的。

弟兄姊妹，没有一个人可以完全掌握或是解释另一人苦难的成因。其实，是否应该需要给予一个理性的答案也是一个疑问。因为从整本约伯记中，并没有给我们一个有关约伯为何受苦的一个合理性的解释。但是，当我们一直思想约伯的经历，一边观察约伯的成长时，根本不用理性的解释，也叫人看见苦难不一定是一个不幸的结束。我们若在苦难中迈向多一步的成长，对神多一点认识、增加自己多一点的忍耐力，这也是一件非常有价值的事。正如圣经彼得前书 2:20 说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢，但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。”又说：“倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。”当我们在一切大试炼中仍然忍耐的时候，雅各书 1:2-4 说，我们因此信心经历这些试验后，使我们的生命更是完备、生命毫无缺欠。

24:1-25。约伯在这里，以问句作开始，但在

24:18-20,24 是自己提出了答案。

24:2-17 他一连串说出社会可恶的现象。社会上有许多恶人，他们的恶行包括：

24:2-3，有人欺凌弱小：约伯指出有人将别人应得的地业抢夺：本来每人每宗族都已画清界线，相安无事，但竟然有恶人强取、侵占别人的地业；并且有人将别人的牲畜据为己有：不单是抢人的地业，而且将人的群畜牧放在抢来的地业上；更其的欺压那些弱小群体，孤儿、寡妇本来是弱势群体，是最无助的人，他们不单不伸出援手，且将他们靠以为生的驴与牛都掠夺。

24:4-12，恶人逼使人走向歪路：这些恶人使穷人、使贫民走向末路，他们流落街头、做苦工仍不能维持生计、在富户的田里又不足养活妻儿、终日衣不蔽体、无餐温饱。这种惨无人道的画面，到处可见。

24:13-17，约伯形容另有人爱在黑暗中行事：这些人作奸犯科，无恶不作，草菅人命，喜欢杀人、偷盗、奸淫。这些人不认识光明、不懂得行正道、惧怕白日。

约伯虽然说：“神却不理会恶人的愚妄”，同样地是不听受伤的人的哀号。但约伯回应恶人的际遇时，可以看出约伯的信心。

因为在 24:18，他说恶人的财宝不能永存。之前 9:25，约伯曾说他自己的生命有如快船，很快便消失，但在这里，约伯似乎醒悟到恶人的生命也是一样，如水上的浮萍那样轻，很快被飘去。在原文里，“浮萍”与“咒诅”读音差不多，约伯将它们以谐音方式表达，使人看见约伯对恶人的结局有了定案，就是案人必很快灭亡，这是他们应有的分。

约伯在 24:19 将乾旱比作阴间，将雪水溶化，说明阴间将恶人掳去，使他们枯乾消没。这节经文也反映约伯的信心，虽然表面恶人仍存在，但最终必藉阴间惩治他们。恶人不错现今仍然很风光，但不久后他们也必离人世，在阴间中被虫子所咬，生命在一瞬间有如树被折断般被断绝，没有人再记念他们。这节经文，与约伯在先前第 21 章所论及的恶人有天壤之别。之前在第 21 章中，约伯是气忿忿地质问神，为何使那些恶人享受安乐、死时平安无惧地下阴间、没有任何惊怕。但在这里，约伯似乎所看见的，比他所眼见的为多。约伯的怒气也不见了，实在奇妙。

十九、25:1-6 比勒达的发言

从对话中，我们看见约伯的信心在不断成长。在第三回合中，比勒达的发言内容相当简短，可能他同样是被约伯、这位顽固者气得不想多说。在比勒达的今次短短的言论中，他似乎是想带领约伯将注意力放在神那高超、无可比拟的能力上。短短六节经文，是针对约伯先前的话而发出的。可以从三方面思想他的发言：

首先，比勒达指出神是威严可怕的：约伯在 13:11 说出对神的尊荣畏惧。比勒达特别针对约伯的言语，指出人是何等渺小，怎能与神相比。比勒达还指出，神不单是伟大，而且极具威严，有统领一切秩序的权柄，并能除去恶势力，而施行和平。

第二他指出神洞悉一切的事：约伯在 19:12 也说出神的军旅庞大，约伯的意思是神是安营攻击他。但比勒达再说神的军旅庞大，而且所发出的光芒，非常华丽，无不照耀，因此，没有什么能在神面前隐藏起来，他的罪恶也表露无遗。

第三他指出，神既然如此有权能，能洞悉一切，人怎能在神面前自夸说自己无罪，怎能在神面前成为义呢？

比勒达的意思已明显不过，他惊讶约伯竟然指责世上有不公平的事，因此要高调地提出神实在是伟大，在祂里面没有不公平，神一定会治罚恶人。比勒达又再表明他的立场：人怎能自辩，人就如那些会朽的虫一样，连天体在神眼中看都为不洁，因此，人更是不可能在神面前得称为义。比勒达的结论是：神全无不公，约伯的苦难是由罪而生，神是公义的审判者。

比勒达的言论给我们带来三方面的反省：

第一，神满有威荣，但祂是否不眷顾微小的世人呢？约伯记是众圣经书卷中，最先写成的。那时，他们未有神所颁下的律法，他们的敬虔是出于对那深不可测的宇宙，作出对那不可见的神生出敬畏的心。比勒达的确是智者，但他的智慧只限于他所听的及他理性所明白的，他实在缺乏了自身的经验。可能他们也是极富裕出身的人，对社会之不公平、对贫民的生活、对恶人欺压人后仍逍遥法外，一无所知，也无动无衷。反而约伯对贫民、对社会的恶势力有较深入的体会，因此能发出的哀叹，且更能表达出那关切与愤愤不平之情。但比勒达只执著于他的信念，没有用眼

观察、没有细心聆听，盲目地替神说话。但今天，我们能活在这过时代，实在要常存感恩的心，因为全本圣经已留下给我们，让我们可以阅读，可以明白，可以细想，可以找到答案。神是满有威荣，但祂绝对眷念微小的世人。正如诗篇第八篇大卫王如此说：“人算什么，你竟顾念他，世人算什么，你竟眷顾他。”神只是暂时任凭恶人得逞，他必为人伸冤的。

第二方面，神是圣洁光亮的，在祂面前不能隐藏，但祂是否接纳罪人的软弱呢？约伯的三位朋友不断地指责约伯，他的苦难必定是由他犯罪而得来的。约伯的朋友们一直所论的神是满有权能，在祂面前显露无遗，他们不断要求约伯认罪悔改，再可得著神的恩典。但圣经罗马书告诉我们：“基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”原来今天神向我们所发出的恩典，不是在我们认罪悔改之后，而是在我们还是一个罪人，仍然是与神为敌，得罪神的时候，神的爱已经向我们完全显明。因此，我们今日可以坦然地到主面前，不是因为我们有什么，不是因为我们已经改好了行为，不是因为我们如何遵守了神的吩咐，而是因为神的无条件的爱，我们便可以自由、坦然地走到神面前，得享祂的恩典。所以，我们可以肯定地回应，神是那位高高在上，洞悉一切的神，但祂对软弱的人是愿意完全俯就的。神完全的爱，完全的接纳，完全的体让，是帮助我们重生，有勇气面对自己，靠神的恩典与爱，战胜罪恶的势力。实在感谢主！

第三方面我们要思想，人在神面前是否不能得称为义呢？答案当然是否定的。原来圣经也告诉我们，亚伯拉罕得蒙神祝福，成为以色列的先祖及得著迦南美地，不是因为他有什么过人之处，他在神面前得称为义人，是因为他的信心，罗马书第四章这样记载：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”而我们那些效法亚伯拉罕信心的人，都同蒙神的应许，被神称为义。因此，我们今天没有什么可夸的，我们不能如约伯的朋友所说，我们靠自己悔改再得神的眷佑，或是怎样行善，而博取神的垂青。因为罗马书第三章说明：“人称义是因著信，不在乎遵行律法。”我们今天蒙上帝的恩典，被祂称为义人，是因为主耶稣所付的代价，新约希伯来书第九章这样说明：

“基督借著永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生神麼？”

二十、26:1-14 约伯回答比勒达

第 26 章可以说是约伯与他三位朋友对话的结束，然后他的朋友都是缄默不语，也算是回应了约伯的要求。

上文第 25 章，是比勒达最后的言论，比勒达的目的是要说出神的威荣与大能。约伯就是针对比勒达的言论，将神的威荣与大能再细致地论述，这也是抗议著比勒达所说的不及约伯所认识的。本段经文可以分开三方面去思想：

第一方面，是约伯对比勒达的指责，经文在 26:1-4：首先，约伯以讽刺性的说话质问比勒达：到底他曾帮助了多少“无能的人”、拯救了多少“无力的人”、指教了多少“无智慧的人”，而约伯的答案是“没有”！约伯在这里完全否定了朋友的安慰话。而在上文 4:12;15:11，比勒达口口声声说自己所领受的话是由神而来，因此，约伯倒质问比勒达，到底“谁的灵从你而出？”约伯并不相信他的朋友的言论是出于上帝。约伯指责、质询与讽刺比勒达之后，然后细说他对神的奥妙，约伯对神的认识，不单不比他的朋友弱，而且倒可以指教他们。

第二方面，约伯述说神的奥妙，经文在 26:5-10：比勒达对神的认识是在于神在高处，但约伯指出，神不仅在高处，也在最低处的阴间。“阴间”古时的人认为是在大水底下，阴间的入口被大水封著，但神是无所不在，存在于万有之中，祂掌管天上的一切，也掌管著阴间。26:7“北极”古时的人认为是神居住之处，是神施展权能的地方。约伯再细致形容神的创造，约伯在不断描述大自然的奇妙，神创造的伟大，约伯的表达，都处处显出他比比勒达对神的认识更深，更细腻。约伯说出神奥妙之后，继续述说神虽然是大能、深不可测，但约伯也说明神也是愿意让人去体会的。

第三方面，约伯述说神管理宇宙的大能，经文在 26:11-14：约伯又指出，无论是“天的柱子”（即高山，古时认为天是由高山托住的）、或是“大海”（古时是象徵罪恶与混乱的地方）、或是“拉哈伯”（即古时所传说的可怕怪物），都无不因神

的威严，及神的声音而震动、惊奇。约伯形容他对神所认识的“这不过是神工作的些微”，意思是还有很多是人所不能知道的，人的有限所知道的只不过是皮毛。在自然界中，无论是细微的或是巨大的声音，都不能明白神的心意与作为，因此，人对神的了解，更是完全无知。

相比于比勒达的见解，约伯的言论无疑更为细致，对神的认识更是广阔，但约伯比比勒达更谦卑。当约伯再思想神的伟大时，他不由自主地从心底里对神产生敬畏，不得不承认人的限制与无知。但比勒达对神的认知，是较头脑性的知识，说教的语气较重，因此，他的言论并没有感情，只是将知识传递罢了。但约伯的表达，明显是经过他观察及深入思想而所得的结论，因此，约伯才可以大胆地讽刺他的朋友不比他强了。

事实也如此，一个人越对神认识，就越会敬畏神，越会谦卑；相反地对神一无所知的，倒是傲慢、骄傲，以为自己什么也知道，便失去对神敬畏之心，因而对人也失去了应有的尊动。约伯的朋友也是犯了这个严重的错误，他们因著约伯的苦难，便心高气傲，以为约伯比他们弱，便不断指责他，甚至站在神的位置，迫令约伯认罪，以为是代替神说话，其实倒是得罪神。因为神的心意是要人爱神爱人。

二十一、27:1-28:28 约伯的结语、论智慧

在三轮激烈的对话后，约伯的三位朋友便沉默不语了，留下约伯与神独自对话。约伯的独白，包括他对不敬虔者的感叹、论智慧、对自己过去与今日光景的感慨、并宣告自己的行为，证明自己是无辜等。

第一段独白在 27:1-23，记的是约伯对不敬虔者的感慨。

在 27:1-7，约伯有如在法庭宣誓一样，说要指著永生的神起誓，他再一次申诉自己的无辜。约伯坚决地说，即或他只尚馀一口气，他仍要这样为自己辩护到底。新约圣经也曾这样说：“我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。”（约壹 3:21）意思是，当我们作某事或不作某事，或检讨自己的内心世界时，良心也没有责难自己，我们在神面前便无所惧怕。约伯能如此理直气壮，是因为他根本没有作过有亏良心的事。

27:8-12，约伯认定他的朋友们内心有恶，不单

没有关怀朋友，还说许多诡诈的话，有如恶人一般，要陷朋友于不义，因此，约伯责备他们，也指明他的朋友必遭受神的审判。

约伯以三个角度看见恶人的命运：第一：当神夺去他们的生命时，他们没有指望。第二、当大难临头，他们也是毫无希望；第三，他们没有呼求神，也从不以神为乐，因此，他们也是毫无希望。

27:13-23，主要论及恶人必会遭受的审判：包括恶人的家庭或是后人，会为刀剑与饥荒和恶疾所灭；恶人积聚了许多财宝为义人所承受；恶人的生命有如风转眼间过去，他们的住处与性命脆弱又短暂；并且被人鄙视。

从约伯的独白中，我们可以看见约伯对生命有深刻的体会。他贫穷得一无所有，连他的生命也不知何时会消逝，但我们可以看见约伯仍然有令人羡慕的地方，就是他仍能理直气壮，很有把握地说出他一生所持守的东西，这份持守，过去活出的生命，无人可以推翻，也无人可以夺去。事实，生命不在乎丰厚，乃在乎活得是否有价值，是否拥有平安与有盼望。即或你得到许多物质或是享受，但原来内心没有平安，所拥有的财物也不会长久。约伯很强调他的“正”，是在于言语上之操守，他的良心也可以见证他的正直。

28:1-28，是约伯对神的一大段论智慧的间奏。这段经文可以分为两大段，首先，约伯赞扬人的科技，经文在 28:1-11 节，包括三方面的重点：

第一方面，论到人非常有智慧地深入地里找寻宝物，约伯特别指到世人发掘出于地的东西那毅力与牺牲。约伯指出当时开矿金、银、铜、铁的不易之处，不单如此，地中也藏有许多稀有的产品，如粮食、又有蓝宝石、金沙等。金矿多出于阿拉伯地；银矿多出于小亚细亚；铜矿多出于以东地区；而铁矿多出于约但河东。

第二方面，是用各种科技或方法去开采：因为得到宝物，需要极大的牺牲，这些物质是在地下的幽暗处，需要深入往地下寻找才可以找到。而被勘探之处，渺无人烟，鸟与猛兽也没有到过，人类不惜种种代价，来发掘宝物，当堪探的时候，若有水阻去路，便阻塞水源；若要付出人命，便可以大量牺牲，据说埃及人为了要开矿，差人往西乃半岛，那全无人烟的地方去发掘，但该处天气奇特，又缺乏水源，因而死伤无数。

第三方面，约伯认为人表面是有力量，表面可

以动摇山根，使磐石也可凿出水来，但约伯反问科技如此先进，真的代表有智慧吗？答案当然是否定的。而人若想用宝物换取智慧，更是天荒夜谈。约伯强调点，不在矿物的希罕，而是在于矿物都有其来源，智慧也有其来源，而一切来源，乃在乎神。人的智慧根本很有限，因为智慧之源才是最重要的奥秘，但智慧之源，无人能知，无处可寻、是无价之宝。

表扬过人类智慧后，约伯就进入谈论真智慧的部份。约伯继续论到真的智慧是属于神的，在经文 28:24-26 节，约伯说神是看透智慧，并且查究智慧、坚立智慧。因为神是智慧的创造者。而智慧，则有几个特徵：智慧乃是无处可寻的；智慧是无价之宝；真正的智慧，在于敬畏神，远离恶事。而“敬畏神、远离恶事”正是神赞许他的说话，在约伯记第一及第二章中，神向撒但夸奖约伯的称许，便是这两样。

二十二、29:1-31:40 约伯的独白

以往的尊荣和福分(29 章)

约伯肯定地表明他就是那些敬畏神，远离恶事的人，但他今日的光景却是如此凄凉。当然，约伯完全不知道在天上的神也是这样欣赏他，但他看自己今日的景况时，不由自主地哀叹起来，也感触地追忆昔日的光景。

29:1-25 这段经文，约伯主要是过忆过去，可以分作三部份，分别是回忆过去与神的关系、回忆过去与人的关系、还有回忆过去所持的盼望。

忆述过去与神的关系，在 29:1-6。约伯追忆过去与神有亲密的关系。约伯回想昔日神的光常照著他，使他一切都安全，生命有方向，生活有指引；神也看顾他，使他建立家庭，保护指导他，过往生活有神同在，神使他有儿女。神又使他巩固安全，生活富有，牛羊成群，产业丰富。当约伯想到这一切时，也表明他在现时已失去了这一切，生活不单无光，也失去了神的保护，没有神同在，儿女丧亡，家财尽失。

回想过去与人的关系，在 29:7-17。过去，约伯在社会地位上绝对是超然的。昔日，约伯常常坐在城门口。(古时，坐城门口的人都是有份量的人，被称为长老。因为城门口是公众聚集的地方，是商业与政治的中心，这些人坐城门口为要领导会众、听伸冤者诉讼，为他们主持公道，为人寻求公平。昔日，约伯曾被所有人尊重，无论少年人、老年人、

君王、首领，都在他面前尊尊敬敬。仰望约伯所说的金言，静听他的训示。因为，约伯在众人的心目中，是一位公正不阿的人，他受人称赞，不仅是因为言语有理、有力，更重要的是因为他说话也付诸实行，因此甚得别人欣赏。而且他很很关心困苦与无助者，为他们伸冤，使被欺压的，重寻自尊，得著帮助。约伯也扶助残障人士，成为瞎子的眼，给他们看见；又为穷人争讼，辩护，制止恶人的暴行。

最后，在回忆里，约伯说到他在过去对未来所存有的期盼，在 29:18-25。约伯本来期望未来是可以安然离世，“死在家中”，可以得人尊敬地与世长辞，约伯以为他的气力也不会衰败，并且不断以有力的话指引人，扶助人，成为别人的首领。

从约伯的自白中，我们可以看见他的生活与他友人所指控的完全相反，约伯不单没有欺压别人，反而是衷心地帮助别人，照顾穷人，扶助弱势，显出他无私、公义、良善、公平的品格与生活方式。可见，约伯的朋友的指控是全无事实根据，他们只是看见约伯遭的苦难，而作为指控的根据。

从约伯回顾以往的表白中，他的生活诚然是得人欣赏的。但为何在遭遇灾祸之后，别人看他竟然是两样，再不是论述他的过去，只以今日的光景来论断是非，这是合理吗？难怪圣经说人是看外貌，人的眼光往往是如此有限与近视，不能以公平、合理的角度来评论，反而见人不幸便恶意待人。这也可以看见，神不单是藉苦难来考验那些敬畏神的人，也用苦难来考验那些观看别人受苦难的人，你是否一位敬畏神的人，可以从你如何待面对受苦难者便足可略知一、二了。

现今的羞耻与苦难(30 章)

30:1-31 可以分两大段：

第一段在 30:1-19，主要是论到约伯受尽下贱人的侮慢。昔日，无论老与少，高位与低位，都尊敬约伯，但今日却惨遭人不公平的对待，这些人，约伯形容是下贱人，不单是指在社会上是被唾弃的一群，而且也是指那些人是“愚顽人”，愚顽人在圣经中的表达，是那些在道德及灵性上都是愚昧无知的人。这群人因本身的道德或是灵性，或是什么的问题，本来已被赶出城外，到荒凉之地居住，本应没有什么可夸的，但今时约伯与他们同病相连，到城外居住，却遭他们的侮辱，甚至成为他们的笑谈，这些人不单没有因为同病相连而对约伯产生同情，

或是安慰，或是扶持他，反而更肆意地苦待约伯。

第二段在 30:20-31。这里约伯再次向神诉说自己的苦情，期望神听他，以公平待他、以怜悯扶助他、并且伸出手来救他。约伯回想昔日有神的看顾，但今日像被神弃绝，他的内心有如被遗弃的般，爱他的人竟向他变心，并且爱的反面是恨，以极残忍的方法待他。约伯的内心何等悲痛。在这里约伯有点自怜地埋怨说，过去，若有“人仆倒”，他“岂不伸手”帮助他们麼？若有人“遇灾难”，他也“岂不求救呢？”而有人“遭难”，他也“岂不为他忧愁呢？”但今时，没有一样好事会临到他，昔日的和谐琴音萧声，今日尽变悲音、哭声。

申辩自己的无辜与最后的誓言(31 章)

这里约伯用具体例子，表白自己无论在外在行为方面或是内在的操守上，都有高度的道德标准。

31:1-40，用了四个咒诅语来贯串起整段经文，约伯用这些纵横交错的方式，表达自己完全没有违背过良心，并反映出自己生活的原则：

约伯所用的四个咒诅语包括：31:5-8，这里表示约伯从没有行诡诈，他过去所行的完全出于公义，没有偏离正路。31:9-10，这里表示约伯从没有起淫念，他一早已辨识若容让眼睛犯罪，将会招来祸患。因此，约伯早已与眼睛立约，连眼也不望女子。31:21-22，这里表示约伯过去若见到贫穷人，看见孤儿寡妇，他绝对不会坐视不理，也不会袖手旁观，必定伸手相助。31:38-40，这里约伯表示他从来没有夺取过别人的东西，或是抢夺别人东西而不给价银，或害了地主。

从整章的经文中，我们可以看见约伯生活上行事为人的三个大原则：

第一是圣洁：圣洁是一切性道德的基础。约伯深明眼目上的罪绝对会生出行为上的罪，因此，他的圣洁标准是由眼睛开始。这个所谓“眼目的情欲”，根本由创世记已开始亮起了红灯，始祖的罪行，也是始于眼目的情欲。可见约伯的圣洁标准，不是为人是否看见他如何圣洁而设立，而是为神察验来自行定下的。可见约伯的内在的自制能力可等超脱。许多人都可能认为，眼看两下不算得什么罪行，但原来眼目的罪本身是罪的起步点，容让它的存在，便是容让罪行继续发生。

第二是公义：公义是一切正直行为的基础。约伯的公义是由他从财产的分配开始，他从不以金钱

为他的倚靠，他的生活是有目共睹的，他如何待人，如何清廉，如何公平，如何分辨谁是真的需求者等，在他明显的行动上，都让人看见他公义的生命。一个人是否正直，从他对金钱的态度足可看见。约伯也深明此道理，他也特别表白他对金钱、财富的价值观。一个人能把持住不被金钱诱惑，也没有什么使他的原则倾倒了。

第三是仁爱：仁爱是社会中人与人之间应有的基础。约伯知道，他的公义生活对人帮不了什么忙，因为公义只能有限度地制止罪行，但他所显的仁爱却可扶贫，使人直接受益。约伯举出众多的例子说明他以爱的原则来生活：“使贫寒人行其所愿”、“不叫寡妇眼中失望”、“与孤儿同吃饭”、“使穷人得温暖”、“使客旅得接待”等，这都是可以证明约伯行为上显出对人仁爱的事实。

约伯说了他一切话之后，他向全能者再作大胆的挑战，这也是约伯所有回话的总结。约伯惟愿有一位肯听他：约伯再重申这是他的愿望；他也请全能者审定他：约伯要神为他澄清苦难不是因他的罪。约伯的困惑仍然是将他的行为与苦难连上关系，他以法律的言词与讼裁的口吻来询问神，要神答话。目的只有一个，就是澄清他一切苦难不是因为他犯罪之故。

以利户的讲论 (32-37 章)

二十三、32:1-22 以利户的第一段讲论(引言)

32:1-22 有三个重点：

第一个重点，在经文 32:1-5，这是以利户表明他发言的目的：主要是他听见约伯“自以为义，不以神为义”，又因为约伯的三位年长的朋友未能说服约伯，而且无话回答，以利户因而感到又生气又失望，所以要说出自己的见解。这位年青人的论点较客观，与约伯的三位年长朋友来说，实在相差很远。约伯的三位年长朋友，他们主观，心存成见，不懂得聆听，不能接受约伯这位受助者的辩白，因此，他们不单失去了指导受助者回归正路的能力，并且失去了受助者，使他们在面对朋友的困难问题上更显得束手无策，甚至朋友间的关系也失去了和谐。但以利户排除了成见，他没有先判定约伯的不是，而是将自己所观察的都说出来，他不是要判断，而是要陈明他的论点，并且渴望约伯那偏歪了的思想被纠正过来。以利户的心态，才是助人者的正确态度。

第二个重点在经文 32:6-14，这是以利户表明他作为发言者的角色：以利户认为他的朋友们不能折服约伯是件憾事，但以利户认为约伯的三友们不能说服约伯，是因为他们对约伯的回应甚为不当，他们一方面找不到理据指证约伯，另一方面却力称约伯有罪，使约伯听后反感，因而阻碍了他们对约伯的影响力。他们本来是存著一颗关怀者，帮助者的心肠，但当与约伯对话中，这位受助者与他们的知识相异时，他们不能接纳约伯的观点，甚至越说越愤怒，后期更是纯粹为了要迫约伯屈服，跟从他们的路向，以致关系变得紧张起来。因此，以利户表明他的发言，与他的三友们是完全不同，他不会使约伯反感，而且有把握地说服约伯，因为以利户的目的并不是要迫谁跟从自己，他的目的是要劝导约伯，纠正约伯的错误，用诚意使约伯改变。以利户的目的全是为约伯著想，他不是要约伯屈服，或是要将自己一套的理念强加在约伯身上，而是要帮助约伯、造就约伯，使约伯得著神的祝福。这也是助人者的第二个诀窍。

第三个重点在经文 32:15-22，这是以利户表明他发言的动机：以利户的发言不单是因为责任，也不单是为了要说服约伯，而且还是为了回应心中那份催迫感，他不看人的情面，也不会奉承谁而说话，只是按著他心中的诚实，内里的感动而说出应该要说的话，因为他知道他要向谁交代，神是他的见证人，若他不诚实，神必要除灭他。这是一个助人者的第三个诀窍。

二十四、33:1-33 以利户的第二段讲论

33:1-33 这段经文，可以分成四个思想重点：

第一段经文，在 33:1-7 及 33:31-33。这段经文有一个特色，就是以呼吁作开始，也以呼吁作结束。呼吁的目的是期望助约伯安静下来，静听他的辩护。以利户向约伯说出他与约伯对话是出于真诚：以利户首先谦卑地承认他与约伯一样是被神用土所造成，因此，以利户开宗明义地向约伯说他不用威严惊吓约伯，也不用势力重压约伯，因为，以利户深信，他们的对话是在神面前说的。以利户又说，请约伯不用惧怕，他是按他在神面前的诚实与约伯辩论，他不会妄自施压，也不是要指责约伯，以利户只是想引导约伯处理难解的问题，并且盼望与约伯在这真诚开放的对话中，得到舒畅，可以自由发言。而以利户指出

神行一切的事的目的，都是要从深坑把人救回来。因此，以利户不用其余三友的话要使约伯屈服，他同样以神的救赎角度，要向约伯述说他的观点，以利户说：“你若有话说，就可以回答我，你只管说，因我愿以你为是。若不然，你就听我说，你不要作声。”在以利户心中，他实在渴望约伯是义的，但他也看见约伯的不是，而想要指出其错误来。

第二段经文，在 33:8-12，以利户要辩驳约伯的观点：在这短短的几节经文中，以利户回应了约伯的三个反来覆去的基本问题，也推翻了约伯的问题与思想的不正确。第一个问题，以利户指出约伯认为自己是无辜的，但神找机会攻击他，使他受苦，因而产生了第二个问题，就是言下之意是约伯认为神对他不公平，借机会无原无故地攻击他，继而引申第三个问题，就是约伯因为在向神呼求的过程中，得不到回应，便认为神是漠视他的苦难。但以利户的观点不同于约伯，以利户断然向约伯指出他的答案，是简单直接的说：“不可能”，以利户坦然指出约伯“这话无理，因神比世人更大。”以利户不避讳地指出约伯是错误的，因为神是如此伟大，人怎配得在神面前说好说歹，神也不用向人解释他作事的方法。以利户的论点与约伯的三友人完全不同，因为约伯的那三位朋友，是要迫约伯悔改，而以利户是要从另一个角度，说出神的慈爱。

第三段经文，是在 33:13-30，以利户再进一步辩驳约伯，他要与神争论是最为不敬的事。因为神对人是何等忍耐，他一次两次的向人说话，但“世人却不理会”，于是神便借著梦，或是异象，去开通人的耳朵，好提醒人回转；神又或许会借著病痛，使人觉醒；又可以藉医治与复兴，使人在敬拜中，得见神的面。简单来说，神所作的一切一切，都有个清楚不过的目的，就是“为要从深坑救回人的灵魂”，是要救赎人，因为神爱人，要救人免入深坑，要帮助人生命再见光亮，要使人重获新生，而且因著人重获新生，可以再度与神沟通，再度过亲密的关系，再次被神称为义，而人也可以再次讴歌赞美神。显而易见，以利户的论点与约伯的完全两样，约伯以为神是要以攻击人为乐，但以利户却认为神内心对人的慈爱才是给与人的警教的原因。

当以利户要述说神的慈爱，而他说话时又充

满爱与尊重，他的说话相比于约伯的三位年长朋友来说，以利户的话是较容易令人顺服。因为以利户的说话与态度，与约伯的三位年长的朋友完全不同，而最不同的，是以利户所讲的与他的行动一致，他说神是慈爱，他也以慈爱对待约伯，以利户也强调他与其余三位朋友所说的不同，他不单不威吓约伯，也更不会强迫约伯去认罪及悔改，反而是尊重约伯，愿意听约伯回应，愿意以约伯为是。

二十五、34:1-37 以利户的第三段讲论

这段经文的中心，是以利户力证神是公平的。

以利户很难接纳约伯所说“神是不公平的”观点。约伯曾说：“我是公义的，神夺去我的理。”约伯的意思是：神对他不公平，因此，以利户演绎约伯的话，指出约伯可能是说：行善却遭恶报，而“以神为乐，总是无益”。以利户要为神辩护：

首先，以利户指出，神不可能做错事，神不可能不公平。他先用逻辑推翻约伯的论点，说：“难道恨恶公平的，可以掌权麼？”若神真的不公平，世人也会反对他，神不可能不行公平，而且，以利户指出，若真的要说神不公平，就只有一件不公平的事，就是不好好地惩治恶人。因为，以利户认为，神若“专心为己，将灵和气收归自己，凡有血气的，就必一同死亡，世人必仍归尘。”若神要审判人、要惩治人，试问谁可以在神面站立得住，谁不会立刻灭亡呢？

以利户为神辩护的第二件事，就是他力言，神待人是一视同仁的，无论是王子、富户、贫乏的人，在神眼中没有分别。以利户并强烈坚持他的论点，认为没一个人可以在神面前隐藏，神也不用监察，也足有能力深知人一切所想所行。在另一方面，神是那位会垂听困苦人、贫穷人的声音的神，他们的声音已达到神的面前，神可以随时作出审判，只是神没有这样作，因为神拥有主权，祂或报应或不立刻报应恶人，都有绝对的自主权，谁胆敢质问神为何这样作，或是定神缓缓不施行罚恶是有罪。

以利户为神辩护后，在第 34:33，以利户邀请约伯说话，但约伯没有发言，于是，以利户作出一项严厉的指责，就是愿“约伯被试验到底”，即继续受试验，甚至受苦到底，直到约伯得著智

慧，说话不再像作恶的人般悖逆神，也不再轻慢神为止。

从以利户在本章的说话中，有几方面我们要思想及应用的：

第一，以利户没有解释约伯的苦难，也未涉及论述约伯是否有罪，但以利户从约伯所表达的言语中，具体地指出约伯那些话是对神的顶撞与悖逆。并且，以利户一再强调，他向约伯所作出的指责，是任何“明理人”都可以明的。我们可以从以利户身上学习，勇敢指责别人的错误的秘诀是：“言语要柔和，但态度要坚定。”意思是，我们若要为真理护航，不需要陪上失败的人际关系代价，因为你坦诚地说出立场，与说话柔和可以是没有抵触的。以利户就是这样，他没有转弯抹角地指出约伯的不是，倒是理直气壮的具体指明约伯错在何处；又在指责别人的错误中的同时，不会以专家自居，也不会蔑视别人，或是嘲讽，或是把人当作箭靶去奚落。在这个时代中，实在需要更多的以利户作我们的朋友。今日的朋友，可能走上两个极端，一是不够勇气去指责别人错误，反而只会背后地批评，有些甚至会跟一夥走歪路；而另一类的朋友，是在指责别人的同时，不能平行内心世界，不能将罪人与恶行分别处理，反倒将犯错者当作仇人看待，不懂得效法爱我们的神的榜样，要恨恶罪恶，但要爱罪人，为罪人牺牲。

第二方面，以利户的话十分有智慧，他不像约伯的三位朋友，不由分说地只集中议论约伯的苦难是犯罪的结果，不断催促约伯要认罪悔改，但从没有交出可能说服约伯的理据。但以利户却有智慧地使用约伯所曾说的话作理据，并合理地指出约伯的态度与言论的错误之处。这样有理性及客观的观点，才能领人进入他要说的话中，并且能避免了那与约伯争持的三位朋友那冗长而又没效果的辩论。以客观、冷静的态度面对问题，必定优胜于主观、批判的处理问题。尤其各人都在主观的论点中，更难彼此理性地解决争论。要冷静、客观，理性地处理问题，是这个时代你我必需要恒常操练的功课。许多不幸的事发生，如家庭的伦理悲剧，或是走上自毁的行径，都是由于一念之差，那主观与冲动的行动，迫使事情到了一个不可挽救的地步。我们不能期望别的人可以够冷静与客观，但我们基督徒便不同

了，因为我们有神的话语成为我们生活行事为人的客观指南与标准，又有神的生命内住，圣灵在我们内心引导我们去抉择对的事情，在与人的关系上，又有爱的属性在中间作调和，这样，无论助己助人上，岂不事半功倍麼？

第三方面，以利户言语间仍显出量度与尊重，以利户不避讳地直率分享他的观点，但也不失去对人应有的尊重态度。以利户有这表现，明显地是一个生命本质的流露，这种流露不是一个天然生命的人所拥有的，而是一个习惯于敏锐别人、习惯于尊重每一个人都是被神用尘土造成的生命，因此能以一个持平的态度面对可能失败了的人。

二十六、35:1-16 以利户第四段讲论

这篇讲论，以利户要反驳约伯说：在生活中行公义是毫无功效的，以利户不单反对约伯的论点，并大力地证明行公义者必有好结果。

在这章经文中，我们要思想以利户指出约伯在话语中的不是：第一方面，约伯在质问为何要行公义，行公义对他有何益处？第二方面是约伯认为不犯罪比犯罪也没有什么好处。对约伯来说，这两个问题是既严肃又最令他困扰的。以利户对约伯的指责显得非常有智慧，他没有先将约伯的说话，作出道德的批判，却一步步领约伯看一些他可能从没想过的观点。

首先，以利户先反问约伯：人行公义与否与神有何关系？在经文 35:6-7 以利户直截了当地指出，人的罪行不会影响神的公义，但神的公义倒是影响著人的结局。因为无论人行善行恶，对神没有任何增减、或好坏？但对人来说则是严重的问题。以利户指明了约伯的错误，因为约伯心中认为，他行公义，应当可以一切顺利，不会有他现有的光景，但他却遭恶待，令约伯灰心至极，因而发悔气地说行公义是无价值的，因为所遭遇的与恶人所遇的无异。以利户的回应，是要提醒约伯，要开约伯的眼目，让约伯再思他的假设是否正确，要约伯反省，原来无论人行义或是行恶，对神来说，神无损也无益。反而对人来说，却是一个最重要的利害关系。

以利户除了指出，行公义是对人自身有益之外，以利户指出约伯错误的第二个步骤，就是第 35:9 节中指出，假若神是公义的，那为何我们仍

会无故地受压迫？以利户这言论，点出了在过去几轮的讨论中，无一人可以折服约伯的原因。因为约伯的三位朋友们，只重于论述如何在悔改后得福或得复兴等等，他的朋友们从不相信，会有无辜的人得到苦难，他们的答案一致认为，得苦难必定是行恶所致。约伯因为朋友们的无理，并不问情由地攻击、指责，而作出反击的言论，使其讨论显得毫无价值。以利户在这里回应这问题，正合约伯的心意，也必定能够带给约伯的朋友们、还有约伯，一个崭新的意念，因为让他们能从另一个角度看事情。以利户在第九节中指出，有些人受别人欺压，这些被压迫者，不一定是自己所犯的罪所带来的恶果，他只是指出，有人在受压迫或被辖制，而认真去呼求那造他的神的话，神的慈爱，必能“使人夜间歌唱”。以利户的论点，可见他的属灵深度，他用了另一种眼光看苦难，大胆地指出苦难并非一定罪过，但在苦难中的人可以歌唱，因为是靠著神必能使痛苦化成歌声。以利户这个结论，很能给受苦者一个安慰，因为面对苦难，至少有一个盼望，就是可以向那位慈爱的神呼求，并且神能使受苦者在苦难中，可以发出向神的赞美。

以利户指出约伯的错误的第三个步骤，就是以大自然的飞鸟与走兽作例。以利户将人所共有的经历说出，若我们观察大自然的走兽与飞鸟，也同样可以见证神的存在与同在。以利户质问约伯，神既是必不眷顾恶人，也不理会虚妄人呼求的神，而在神现今仍未发怒、仍未降刑罚的时候，难道约伯要因著神迟迟未降罚而内心向神骄傲起来，并要继续虚妄下去吗？

从以利户的讲论中，我们可以思想两方面的应用：

第一，以利户能带出一点最重要的信息，就是神是活著的。以利户的论点与约伯另外的三位朋友所言的不同，以利户没有争论约伯是否需要悔改才会得福或惹祸，他也没有盲目地要求约伯悔改，以利户的核心是让约伯思想何谓神、神有何属性、神的独立性与伟大的地方。因此，以利户不用与约伯讨论行善行恶的种种问题，而是一针见血地指出，无论人行善行恶，都没有对神有何加增或减少，反而只有人享受到其中的祝福或咒诅。

第二，他强调神是有主权的。无论神是否

向恶人行刑，祂都有绝对的主权，人不能对神的主权发出质询，更不可能指责神之不公平。而以利户所关注，所要表达的重点，也是最重要信息，乃是要约伯看见神是那位充满慈爱的神，祂不向恶人施惩罚，也是看见背后神对人的怜爱；而向那些被恶人所害，落在无辜的景况中的人，他们的出路，是向神发出求救，只要祂们呼求神，神必垂听及拯救他们，并使他们可以在患难中向神发出赞美。

二十七、36:1-33 以利户的第五段讲论

以利户用另一个角度思想苦难的意义。

以利户对约伯的关怀，是发自内心的，以利户渴望要建立约伯的生命，过于要指责约伯的不是。从以利户的态度，也可以反映以利户内心对神的敬畏。以下，让我们一同留心思想以利户这段话的三方面重点：

第一方面，36:2-16 以利户说：“神借著困苦救拔困苦人”，这是一句颇新鲜的论点。以利户首先说明，神绝不藐视人，而且处处顾念人的需要，祂的眼目也不转离义人。这些话对约伯来说，是在安慰他、解决他内心的挣扎，因为约伯常是以为神再不理睬他，他落在灰心致极中。以利户的话给约伯带来一丝盼望，跟著，以利户说出他所看的另一个苦难之因，就是除了是神要藉苦难使人知道自己的骄傲，并离开恶行之外，神也藉苦难开通人的耳朵，使人认识神，明白神的心意。因此，以利户劝勉约伯，当人面对苦难的时候，不要急促地要离开，反而要呼求神，向神发出求救，便经历神的引导，出离困苦。我们要特别留心以利户的苦难观，以利户的观点，不是偏狹于认为苦难必然是与犯罪有关，或是苦难必然是犯罪的结果，以利户多一层深思，苦难除了是一种警告，使人知罪，导引人离开罪恶外；苦难也可以是一种讯号，使人更亲近神，因为人藉苦难呼求神时，便经历神的拯救。因此，以利户强调，苦难是要帮助人回转，面向生命的主，使人向神发出呼求，使人从对神发出呼求中，经历神的眷佑，出离患难。以利户从这段经文中提醒约伯，不要作不义的人，去积蓄怒气，倒要呼求神，并给约伯一线的盼望说：“神也必引你出离患难，进入宽阔不狭窄之地”。

第二方面，以利户在接著的一段经文，

36:17-23，提醒约伯千万不要选择罪孽过于选择苦难，意思是不要因为受苦，而去行恶，转离义路。以利户这样说，是因为他发现约伯口中满有恶言的批评，甚至到一个地步，似乎要想放弃纯正，而去行恶，以利户担心约伯，已经开始生出有如恶人般对神发出怨言之声，并且可能已触动了其理性，对神藉苦难的教导，生出不顺服的恶心。因此，以利户焦急地要挽回约伯，以利户的焦点，不是在于约伯过去有否犯罪的问题，而是在于针对约伯在苦难中是否仍持守所信，是否对神仍有敬畏与顺服之心。对以利户来说，讨论过去有否犯罪，是不切实际的问题，最实际的关键，是此时此刻，当事人约伯现今的生命有否偏离了神。以利户从没有攻击约伯是有罪或没罪，以利户是强调，若有罪者必须认罪，而另一重点是要约伯，即或落在苦难中，也不要因此而离开神。以利户至终的关注点，是眼见约伯似乎即将要远离神，他重申地劝勉约伯勿离开神，反倒要加倍倚靠祂。这也是关怀一个人的真正表现。

第三方面，以利户除了要提醒约伯苦难的意义在于藉苦难面向神，劝勉约伯千万别选择离弃神之外，在这章的最后部份，是以利户开腔述说神的伟大（36:24-33），而神一切的伟大作为，都是要人得著益处。以利户要约伯知道，既然神的伟大我们不能全知，因此苦难的意义是不可能三言两语可以说尽，最重要的是在任何的光景中，也要对神存著一颗顺服的心。以利户接著提醒约伯：“你不可忘记称赞他所行的为大”。以利户提醒约伯，神仍是至大的那位，而至终，神伟大的作为，有一天“万人都看见”。为此，敬畏神的人在面对苦难时，仍要以神为神，仍要存一颗顺服神的心，而怎样才表达出对神的顺服，就是从内心向神发出赞美。说到这里，以利户内心突然向神发出敬畏之心，因为他想到人的渺小，而神的伟大，而思想神的伟大，祂一切的创造，无论是云彩或是日光，全都是为了人的好处而设。以利户指出无人能够明白云彩如何铺张，也不能明白神行宫所发出的雷声的意义，神又如何使日光普照在地，或是如何遮覆海底，无人明白神的作为，但人可以从神的创造中享受神安排的好处，如享受雨水如何沛然降下，并享受日光的普照中得著丰富的粮食。

当我们思想著以利户的说话时，你会有何回

应？许多时候，人的思想中有两个不现实的极端，就是过份去留恋过去或是对未来过份的忧虑。以利户领我们要留心此时此刻，我们与神的关系，与对神的敬畏。

二十八、37:1-24 以利户的第六段讲论

在 37 章，以利户挑战约伯“站立思想神奇妙的作为”，并询问他对神的作为领会有多少，这也是以利户被神的灵感动中向约伯的呼吁，将约伯引到属灵的深处，静静地看看神的作为，将讲论领至高峰，然后引出神要向约伯说话的开始。因此，这段经文可以说是以利户发言的结束，也是神与约伯对话的引言。

在这段经文中，我们不妨留心以利户的忘我。以利户一面在思想神的作为时，内心肃然起敬；又一面挑战约伯是否真的认为自己已经完全知晓神的作为。这段经文可以分开三方面思想：

第一方面，人根本不能测透神的作为。在 37:1-13，以利户刻意以气候论述了神的权能。因为人的软弱、有限，就是面对与人类生活息息相关的大自然气候时，在面对四季的变化，都使人显得束手无策。因为人类一切的生活是否丰足，都是有赖上天的供应。人类无论在面对秋天过去，冬天的来临，雪要降在地上，或是冬天至春天的“大雨和暴雨”，人与动物的行动与生活，都受到极大的限制，因为恶劣的天气中，人的正常行动受到阻挠，不能如常地往外耕种，只是呆望著上天的安排，而动物同样地要卧在洞穴内等待天气的转晴。这样，人在这最简单的基本需要上，也要仰赖神，也不能参透这样的奥妙，人还有什么可夸的地方呢？因此，以利户就发展第二个论点：

以利户请约伯“站立思想神奇妙的作为”，并询问约伯领会神的奇妙有多少（37:14-20）：以利户在这段仍然以气候作为论点，并一连用了三个问题考问约伯，这些考问也是一个讽刺，因为这些考问的背后已有一个假设的答案，就是“不知道”。以利户询问约伯的三个问题是：你是否知道“闪电”（即云中的电光）的因由？你是否知道“云”如何形成？又是否知道“炎热”的天气如何才能得到“凉快”？以利户讽刺约伯的目的，是要约伯知道自己的有限，既然如此有限，不能明了神创造的伟大，又何以能与神对话，这样做只是在自

找灭亡。

最后，以利户再论自然界的奇妙，而目的是要约伯明白，与神争论是极侮慢放肆的行为

（37:21-24），因此，以利户在本段经文的结束，大意是说：神既是在宇宙中有主权而且公义的，因此，人必须要敬畏祂，不可审判或指责神，因为神必不会顾念那些自以为聪明的人。以利户的话实在满有智慧，他没有迫约伯向神认罪，他只集中一点论述大自然中气候的奇妙，从而领约伯看见自己的限制。而且以利户与另外约伯的三位朋友，所显出最不同的地方，就是他对约伯有真正的爱。他对约伯真诚的爱，促使他去站在约伯的立场来思想，并且能在仔细聆听约伯的说话中，作出对约伯适当的回应。

基督徒的爱也是同样，真正的爱是有一个清楚的目标，就是要将人挽回，而挽回这个生命，目的是要他归向神。因此，挽回者不能单以自己的喜好，个人的标准，来作为导引，必需以对方为中心，聆听对方真正的问题，以坦诚有效，并被对方接受的方法来领对方返回神的面前，这才是真正的爱。约伯的那三位年长的朋友，最大的错误是他们最爱的是他们个人的原则立场，过于对约伯的爱。因此，他们的主观，阻止了他们对约伯的爱，却增加了对约伯的漠视，因而产生在过去三轮的对话中那不愉快的收场。而以利户最大的不同，是他真诚关怀约伯，从他对约伯的回应中可见，他非常清楚约伯的言论，因此，以利户讨论的重点，不在约伯的苦难之源是否源于约伯犯罪，而重于讨论约伯现今是否失去了信心，是否失去了对神的敬畏，以致影响了他与神的关系。记下以利户挽回约伯的步骤：

第一，默默地聆听受助者的心声与真正的问题。

第二，撇开个人成见，集中将注意力放在受助者的需要上。

第三，不将个人的评论加诸于对方身上，以对方为中心将对方的问题一层一层地解开

第四，解开问题后，逐一帮助受助者了解自己的问题，并尝试用中肯的角度助他解决

第五，最重要的，是将受助者将焦点集中在神身上，这才可以看见神的作为。

愿我们也成为最好的助人者，而且在助人中被主使用，有能力领人归向主，并从助人中，自

己同样得著上帝所赐的福，更深认识伟大的神。

神的讲论(38-42 章)

二十九、38:1-40:2 神第一段的讲论

38:1-3，这段经文可分三方面思想：

第一，神以旋风向约伯说话：在 38 章的第一句说：“那时，耶和华从旋风中回答约伯”。耶和华这样的行动，是约伯又畏惧又渴望得到的回应。在 9:17 约伯曾说，怕神用暴风折断他，“折断他”即毁灭他，而“暴风”即 38:1“旋风”这字，约伯畏惧神要毁灭他，但又渴望无论如何也要神亲口向他说话。我们在过去也看过约伯的矛盾，祂想要找著神，但又怕神毁灭祂；祂信靠神是惟一与祂说话的，但内心却对神的认识模糊不清。如今，神果然以旋风向祂说话，但不是要应验了约伯所惧怕的事，因为神不是要藉旋风审判约伯，或是要折断，毁灭约伯，而是要回答约伯，回应约伯那满腹的问题。神用这旋风的行动作回应，是要让约伯知道，祂不是压迫约伯，或是要使他畏惧，或是以祂的威荣来威胁约伯，神倒是要透过这大自然奇妙的环境，让约伯看真一点，他过去对神的认识，是如此的贫乏、可怜与有限。不错，神是可畏的，但神也是如此的温和，祂的暴风不一定要伤害约伯。弟兄姊妹，你心中的神是怎样的？是否合乎圣经的启示？圣经所启示的神，是很全面的，祂是圣洁的、是公义的、是信实的、是慈爱的、是我们的盾牌等。在约伯的时代，没有白纸字的经卷给他们颂读，但我们今天，可以看到圣经，也可以听人解释圣经，愿你对神的认识，也积极追求全面的认识，我们更全面的认识神，我们的信心才会稳固，不易失脚。

第二，神除了以旋风向约伯显现之外，接著便是与约伯说话，说：“谁用无知的言语，使我的旨意暗昧不明？”这“无知的言语”，可能是指约伯的友人对神的旨意不明白，因而使约伯对神的旨意更是越弄越困惑。他的朋友们对苦难的认识，只认为只有一条路，就是一定与罪有关，他们的回答触怒了约伯，因为约伯检讨来检讨去，都发现自己根本没有犯过甚麽不可告人的罪，但他们的判定，甚至强烈地批评他，迫他回转悔改归向神，使约伯落在更痛苦与困惑中，因而约伯迫神出来指正他有何罪状，还他清白。但“无知的话”，可以说是指约伯的朋友们，但也有可能

也是指约伯自己，约伯自己的话同样是如此的无知，因为当约伯在面对苦难时，他对神的不信与不服，处处要寻找苦难的因由，与神强辩，不服在神的旨意中，因而眼睛更是昏花，找不到神的意思了。弟兄姊妹，主耶稣也曾说，神的话向聪明通达人，就藏起来，对婴孩就显出来，这话的意思就是说对那些自以为是聪明，以为明白了神的话语的人，他们反而是愚拙不明白神的心意；但那些单纯倚靠神引领，像婴孩一样倚靠天父的供应的，他们倒是更明白神是谁。神的话语实在是很奇妙，在信服的人面前，神的话是简单易明的，但对不信不服的人，神的话却是艰深难懂的。

第三，神用旋风向约伯显现，并直接的向他们一群人说话，但神也特地与约伯说话，神命令约伯“要如勇士束腰”，这句话是古时竞赛时有这样的举动，用作比喻要请约伯进行一项艰苦的工作，就是要勇敢地回答神的询问。神这样发出呼吁，也是满足了约伯一向的要求，他不是渴望与神对话吗？今回，神果真让约伯回答了，神说：“你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我”。接著，神问了一连串的问题：神问约伯对神在建立大地，或是在创造的过程中，他的角色如何，他的理解如何，使约伯哑口无言。神何神要这样做？目的很简单，就是要约伯体会他所知道的实在很有限，因此，他也间接答覆了约伯的询问，他要神指出他的罪，祂也不用指出了，因为约伯所面对的苦难，也不一定只有一个原因，甚至其源头也不是三言两语可以诉尽。

38:4-38，这段经文，是神质问约伯对创造的认识及约伯他在神的创造中所扮演的角色。神为要约伯明白祂的心意，不要使祂的旨意暗昧不明，便先反问约伯一连串的问题，让约伯反省自己的有限，挑战约伯看见他所知的是如此贫乏、可怜。因为当约伯要挑战神的时候，神便要挑战约伯是否以为自己是全知的，是否是与神同等，神一连串的询问，是不需要回答的，因为从问题中已明显地显出其答案，就是约伯一无所知，在神面前是完全无知的。

神对约伯的质问，可以分为九个问题：

第一问，是在经文 38:1-7，神质问约伯，在大地被创造时，他在那里？大地有如房屋的被建造，需要有图则，神询问约伯是谁绘画图则，并一连串的询问约伯，谁定地的尺度，谁拉准绳，

地基的角石在何处？

第二问，在 38:8-11，神继续询问约伯有关众海的创造与限度的问题，质问约伯是谁定海的界限？然后清楚地说出这是祂的作为。

第三问，在 38:12-15，神挑战约伯有关日子出现的情况，并且质问约伯这一切是否他所命定。

第四问，在 38:16-18，神再继续询问约伯是否明白一切的源头，耶和华的询问根本不用约伯回答，其答案也是显而易见，约伯就是全不知情。

第五问，在 38:19-21，是继续挑战约伯是否明白光与暗。

第六问，在 38:22-24，询问约伯是否明白光与风如何以高速横越地面的问题。

第七问，在 38:25-30，询问约伯是否知道雨和冰的奥妙。

第八问，在 38:31-33，审问约伯对于天上星体的现象他能有何作为，是否可以管理它们？

最后一问，第九个问题，在 38:34-38，再询问约伯是否在管辖雨水与雷电，或是云彩的出现是否他作成？

神询问约伯的一切，按当时的文化的表达，是要听众一听也知道这些问题是不用当事人回答，因为答案是只有一个——就是：约伯完全不知道。神这样的目的有两个：

首先，神除了是要约伯看见自己的有限，自己的无知，并且在一切的创造上根本与他无关，使约伯反省他对神的质询，是何等的无礼，何等的无知；

另外，神的目的也要让约伯知道，祂是在一切创造与维持中，都显出神的无限智慧，并看见整个宇宙没有失调与缺陷，这是为要安慰约伯，使约伯能从灰心沮丧中出来，不失信心去面对人生种种的问题，接受生命的奥秘，并在大自然中寻到神是那位掌权者，祂要强调，祂是创造者，而不是毁坏者，祂在自然界中显出其权能，能助长生命，使其滋长与茁壮，祂创造，也会眷顾保护，这是约伯全不知情的。

弟兄姊妹，人最难面对、最难承认的一个事实，就是真正认识自己的有限，承认自己的无知与无能，并接受一位无限的神的管理与带领。就因为此，许多人偏偏要靠自己遵行律法，或是靠自己过好人的生活，反而自骄自傲起来。

38:39-39:30，这段经文是神回应约伯的第三段讲论。神要指出人的能力不能与神相比，因为人的能力有限，而神的能力无限。

这段经文所涉及的，是飞禽与走兽的生活，神提出了一连串问题来询问约伯：

38:39-40，约伯是否为万兽之王预备食物？

38:41，最卑贱的乌鸦婴孩，在没有食物时，又是谁在供养它们？

39:1-4，野山羊、母鹿要生产之时，谁可以计算它们生产的时间？

39:5-8，谁管理野性的驴？

39:9-12，谁可以制伏野牛的力气？

39:13-18，鸵鸟，这大笨鸟，不懂得照顾婴儿，但它们健步如飞，这独特的个性也是神造的。

39:19-25，马惊人的力量是谁所赐？

39:26-30，在转季节的时候，鹰往南迁、筑巢在悬崖，连雏鹰也懂得猎杀，这是否约伯手作成呢？

从神一连串对约伯的质询中，我们可以思想三个很重要的信息：

第一，神是创造这世界的神。无论是万兽之王狮子，或是卑微的乌鸦，或是野性的驴、笨拙的鸵鸟，或是马的惊人力量，或是鹰超人耐力，都是神所创造的奇工。神是要约伯看见，祂是独一无二创造的主宰，一切都是祂一手创造，祂不需要与人商讨，也不用假手于人，祂拥有创造的主权，而神创造的伟大，约伯根本无法参予，也未曾出过一分的力量，神独力创造奇妙的飞禽走兽，都有它的独特性，人无法想像，更超越了理解的范围。神询问约伯的一切，是要约伯意识到他是如此有限，每一个问题，他都没法找到答案。

第二，这个世界除了是神独力所创造之外，祂也是维持这世界生生不息，而且不断运作，且井然有序的神。神创造一切都有祂美好的安排，神不是将各类的飞禽走兽创造后，而挥之不顾，反而从神创造的世界中，每每可以看见神那维系这世界是何等的井然有序，祂如何奇妙地供应万兽之王的日用饮食，又如何照顾弱势的乌鸦与愚笨鸵鸟的婴孩，祂掌管野山羊与母鹿等生产的时候与一切需用，又为野驴、野牛预备广阔的地方，可以自由奔驰，祂又赐给马及鹰那生存的气力。说到这里，怎能不惊呼神的伟大，神所安排的一切都是尽善尽美，一切都恰到好处。以致

一切的生物，在它们的生活里，都是如此的合适，有是如此的理所当然。这一切的舒适与无忧，全赖背后创造它们的神，为它们一一度身订造，才能享有如此美好的安排。

第三，因著神创造一切的飞禽走兽，及对它们如此无微不至的眷顾，使约伯及我们人类想到，何况是我们人类呢？神指示约伯这一切，不单单是要让约伯看见祂的主权与伟大而产生信服的心，也是要让约伯用心思想，用眼观看，神那奇妙的眷顾，神的眼同样遍察全地，祂的眼目岂不是同样看顾那些属祂的儿女呢。若从这个角度看所发生的事情，这是一个另类的安慰信息。约伯在前文中是不断质问神为何不顾他而去，为可不理他，他声嘶力竭，等到这里，神用了幽默的方法回答约伯，让这章经文向约伯启示了祂自己，使约伯无话可说，从心里敬服神，又重建他的信心去信靠神。神的创造何其伟大，祂的供应又何其丰足，试问，神又有何理由，不眷顾祂所创造的人类呢？

在这一大段的篇幅中，是神对约伯一个重大的回应。神是创造主，祂创造了人，也是维系与供应者，祂不会放弃作眷顾者的责任，祂过去是履行著祂的职责，将来也是，今日也不例外。弟兄姊妹，你信靠吗？你的信心在那里呢？岂不知天上的飞鸟只卖两分银子，但神还养活它，何况我们呢？人在困境中去询问神是否存在，似乎是最自然不过的事，但若我们观察大自然，那奇妙的创造与维持，会否能帮助你我去信任神，祂从不会离开我们，祂容许苦难临到，不等于祂撇下我们不顾，反而藉此帮助我们用正确的信心仰赖神的帮助，使我们肉身即或不能脱离困境，但至少我们内心已胜过困境，不至于绝望。

三十、40:1-5 约伯的回应

在这段经文里，我们看神与约伯终于有了对话的机会，神先问：“强辩的，岂可与全能者争论麼，与神辩驳的，可以回答这些罢。”这句话带出了三方面：

第一，约伯在与他的朋友对话时，总是自以为是，并不断向神挑战，要求与神辩论。因此，神果真开腔了，他没有以约伯为是，也没有指责他为非，只是倒向约伯质问一连串的问题，当神质问他是否明白这些或那些时，约伯却哑口无

言，连一句也说不出。因此，神对约伯作了一个评论，就是约伯是在“强辩”，即没有理由，也不合理地向神吹无求疵的询问。

换句话说，神是指出约伯是何等的有限，既是有限的身躯，怎能向神强辩呢？这强辩也是反映约伯对神的不敬！若神只问及他每天都看见的大自然与动物的生活状况，却不能回应一句其因由，难道神给了约伯那苦难的答案，约伯又会明白吗？若不明白，去强行要神回答，岂不是等于向神吹无求疵麼？

第二，“与神辩驳”有译“争论”，即责问与纠正，意思是不断责问神的，今被神反责问，到底有何回应？意思也是说，自己无知还要与神争论会有何出路？当约伯被神责问时，他全是无言以对。本来约伯一直视自己为是，但如今却是哑口无言了。

第三，本来约伯是以高姿态去挑战神，以为自己有义、自己是理直气壮，自以为是，结果面对神的质询却无言以对，这反映一个傲慢者既然不能与神的能力相等，怎能明白神呢！

约伯被神这样质问后，有何回应呢？我们从他的回答中思想四个重点：

第一，约伯说：“我是卑贱的”，意思是约伯承认他的确没有分量与神争论，他是极微不足道，在神面前只反映了自己的卑劣。

第二，约伯不单承认自己是卑贱（没有份量质问神），也承认自己的限制，约伯说：“我用什么回答你呢”。约伯是看见了自己的限制，他直接向神说，神所询问的问题，他全不知道，也全不明白，只字也不能回应。

第三，因此，约伯说，他“只好用手搗口”，这个行动是表示卑贱行动的记号，约伯看自己再没有权利强嘴了。他在神面前不能不谦卑下来，不能再说什么了。

第四，“我说了一次，再不回答，说了两次，就不再说”了。约伯开始感到自己再说话是件多余的事，不敢再重覆任何话了。意思也是说，约伯看见自己是一个何等无知的人，他讲多只会错多，不如不再说话。

弟兄姊妹，要承认自己有限，是一件顶困难的事，但原来当你真正谦卑承认自己有限时，尤其在神面前承认自己的有限，倒是一件挺释放的事。

三十一、40:6-41:34 神第二段的讲论

这段的回应，是神特别为约伯而设，要针对约伯挑战神公义的问题。这段经文与第 38 章初段，有两个相似之处，第一是神继续“从旋风中回答约伯”及要求约伯“如勇士束腰”去面对神对他的反问。但在上一段第 38 章 3 节经文，目的是要让约伯看见自己的无知，当约伯看见自己是如此无知时，他目瞪口呆，无言以对。而本段经文，神是要让约伯体会自己是何等的无能，约伯一向以为自己是行义者，神便质问他，让约伯自己看见，他所拥有的是何等有限，人根本无法自救，又如何有能力改变现实丝毫呢。本段经文，可以从神的三个问题作为核心，去思想神对约伯的挑战。

第一，神质询约伯的第一个问题：神质询约伯岂能有如神的能力，甚至去废掉神所立的定律，定神为有罪，而自显为义？神这样的语气，以反问的方式询问听者，其实是不用听者回应，因为那答案是显而易见的否定——“不能”。神要强烈地对向约伯质询，是要约伯反省他那无知与无礼的话，也要约伯哑口于自己的无能。约伯不单没有能力废立神所拟定的一切，约伯的膀臂也绝对没有可能那样有神大能的膀臂，就算是大自然界中那小小的雷声，约伯也是没有能力地去发出。也许，过去约伯对朋友们或是对神的说话中，没有存心指责神，想要定神为有罪，但约伯极力地以自己为义的这种态度，就是有这样的潜在思想。

神质询约伯的第二个问题，就是要质询约伯，他岂是可以拥有尊荣，如王帝般的权柄，是否可以有能力审判骄傲的人，并将恶人定罪，使他们降卑，或是将他们制伏，给他们一个审判呢？答案当然又是不能。约伯固然有“怒气”，但他的怒气纵然是“满溢”，断不能藉此发出“公义”来。新约有句说话很贴切地形容约伯的光景，经文记载在雅各书 1:20：“人的怒气并不成就神的义”。我们也可以从观察、从经验里得知，人的怒气，只会叫事情显得紧张、复杂、不合逻辑，甚至会伤害自己与别人身体和心灵。人的怒气多数以“破坏”为告终，但神的怒气则相反，神的怒气是带来“复和”。因为神恨恶罪恶的怒气，要差祂的儿子耶稣基督来到世上，道成肉身，以圣洁的生命活出神圣洁的标准，又藉十字架的代赎

，满足了神公义的要求，神的怒气借著祂爱子耶稣基督道成肉身的人子身上成就了，而人类才可以藉耶稣基督，这位道成肉身的神子，得到救赎，脱离了神审判的怒气。人的怒气与神的怒气所成就的，实在是天共地那么远！人往往以为发怒，将天然的本性发泄出来，以为便可以解决问题，但问题却越潜越深，不能自拔。但神的爱，推动祂愿意甘心牺牲自己，付上最大的代价，来挽回我们。今天，在你的内心还有什么怒气是不能消的，尝试仰望耶稣，祂为你付上最大的代价，祂为你而死，使你可以得与神复和，世间上有那些比救恩更要紧呢？若你仍纠缠于忿怒中，试问如何能成就神的义呢？神的榜样是要我们效法，祂恨恶罪恶，但深爱罪人，你愿意以基督的心为心，效法祂，除去忿怒，恨罪恶但爱顾罪人吗？与神与人关系复和，才能将破坏人的怒气驱走，只要你肯，求主帮助你，帮助你将怒气化成爱，且成为主所用的爱的使者，帮助人除去忿怒，建立与神与人复和的和好关系。

神质询约伯第三个问题，是挑战地问约伯，若他有神的权能与审判的权柄，那么神可以确定约伯能自己救自己了！神这样说，是讽刺性的话，约伯的答案当然又是否定的。人可以自救吗？断乎不可，这是一个严肃的问题，正正指出约伯的要害，约伯几乎以为自己是义人，不断催促神出来指正他的不是，但谁不知这也是约伯的愚昧，神没有用约伯的愚昧回答他，神不需要指出约伯那一样是对或是错，神只要问约伯一些问题，便足以将约伯原形毕露，使约伯不得不服在神面前。一个人的义，本身是具有限制，面对权能与权柄，根本没有什么可谈的，也不能与神有何比拟。其实，神说这些话，倒是给约伯一个盼望、一个出路。因为当一个人肯承认自己有限，但同时接受这位无限的神的时候，他的生命便有了曙光与盼望。约伯不能自救，他也没有权又没有能力，但谁是能救赎、有权能，又有权柄呢，就是独一的神自己。

40:15-41:34，在本段经文，神指出了两只巨兽是人所畏惧，但巨兽却无所畏的。祂质询约伯是否能够制服或驯服它们。

第一个段落，是描述神对河马的管治，经文在 40:15-24。“河马”这字直译是“巨兽”。神细致地描述河马，包括它的体力及它的住处与性格。河马的体

力是强大的，从它的腰和肚腹的肌肉上反映出来，用“铜管”来形容河马的骨头、肢体有如“铁棍”、尾巴有如“香柏树”，而它的“大角”有如“刀剑”，可见河马全身及四肢的力大无比；而他的住处更是宽敞，无论是“诸山”或“流水”之处，都是它闯荡之地，它可以游玩，也可以觅食，它无所惧怕，无人可以阻止它，它不怕被捕捉，也无任何环境可以阻止它的行动，它连雨季的泛滥也不畏惧。这段经文最特出之处，是在于第 15 节，在介绍河马之先，先说明河马与约伯的关系，神说：“我造你也造它”，约伯与河马都是被造的，都是神手所造的，神对河马了如指掌，也暗示神对约伯的了解也不例外。但我们知道，神要驯服河马，是在它指掌之内，但神要使一个人顺服，则不是用武力了。

第二个段落，是描述神对鳄鱼的管理，经文在 41:1-34。鳄鱼也被称为是“巨兽”。神用很幽默的方法来询问约伯，他是否能用“鱼钩”或是“绳子”来捕足鳄鱼呢？答案当然是不能。又问约伯那鳄鱼是否会向人乞怜，或是与人立约，或是把它当作宠物玩弄，或是拿它作买卖，这样的问题背后的答案，都是个“不”字。接著，神正面指出，鳄鱼不单不会落在人的手中，它也不会怕任何要捕捉它的人，人想要捕捉它们，简直是妄想。然后，神再详细论述鳄鱼的肢体，它那紧连不透风的鳞片、它打喷嚏时鼻孔的呼气有如光芒、它浮出水时口中的喷气有如火焰洪流、它的颈项被认为是气力之所在、它的颈与肚腹之间的肌隔乃丰满结实、它的心硬如“下磨石”，刀剑对它来说是无用的器皿，它甚至嘴嚼铁如碎楷，咬铜如朽木，它行过的地方都是深刻留下它的印痕，它无所畏惧，也无不藐视。但神论鳄鱼最重要的目的，就是在第十节，经文说：“谁能在我面前站立得住呢”，而一切都是神的手所造的，包括这头鳄鱼，也要屈膝在神的面前。

神没有用尖锐的声音喝骂约伯的不是，也不用指出约伯的错误，神只是轻轻的向约伯说：“我造你也造它”、“谁能在我面前站立得住呢”，便教约伯心服口服了，便能使约伯看见自己的无知与无能了。从经文中，我们有两方面值得细思与感恩的：

第一，我们的神是何等的降卑。神是创造那些巨兽的神，这些巨兽是人见人怕，无人能以制伏的，既然人对这些牲畜都无能为力时，又如何有权能向神质询？一切生物都是出自神的手所创造，它们对神的创造与计划都不能反抗。但人的位置竟然完全

不同，人同样是神所创造的，但人却不认识神；人是神所创造的，却可悖逆神。这位高高在天的造物主，竟然低声下气，费那么多时间与心血，向一位被造如尘土的人“讲道理”，可见神对你我的重视、尊重有多深。

第二，神才是宇宙万物的中心。当神问约伯：“谁能在我面前站立得住呢？”、“谁先给我什么，使我偿还呢？”，然后作出一句总结：“天下万物都是我的”。先前，约伯不断向神申诉，要与神对质，实在是向神张狂夸口；先前，约伯不断质疑神的公义，但当神反问约伯这些话时，反映出约伯对神的无知，宇宙内一切的生物，都是神在神的权能之下，人有何权利可以与神辩论？可见约伯一直的辩白，都是白费的，若相信神拥有一切的权，又怎可能不知道约伯的所作所行呢？若神是知道约伯的一切，又何须辩白呢？这一切都显得约伯的自我中心，他的世界观是以自己为中心的，但神所显示给约伯的世界观，是以神为中心，神才是那位创造者，去了解神而不是要神了解我们，神对我们一切本来就是全知，无人可以在神面前站立得住，但神何等渴望我们了解祂，了解祂对人的爱，了解祂以致我们生命以祂为中心，去行合祂心意的事，才是我们一生最重要的寻问。

三十二、42:1-6 约伯的悔改

约伯更谦卑的来到神的面前，他更深地看见自己的有限，他不再询问任何问题，因为他脑海的问题再不重要，也已经烟消云散了。他过去怎样的自义，怎样对神的漠视，使他深感懊悔。约伯的话很简洁，可以分三个段落来思想：

第一个段落，是约伯的“知道”与“不知道”：约伯说：“我知道你万事都能作，你的旨意不能拦阻”。约伯的意思是他知道神有无限的能力，神的旨意无人能拦阻，必要作成。但约伯的“知道”也就是他的“不知道”，因为这一切，约伯先前用了他有限的脑袋去思想，得出了错误的答案。约伯要承认他对神是“不知道”的，因为神的智慧与知识实在太奇妙了。在神一连串的问及约伯是否知道宇宙与生物等一切的动态时，约伯实在哑口无言，他才真正地认识神的超越性。

第二个段落，是约伯的“明白”与“不明白”：约伯一方面承认神有无限的能力，一方面表白自己的卤莽与限制。约伯说：“我所说的，是我不明白的，

这些事太奇妙是我不知道的。”约伯这句话的意思是承认他过去，是用了他不明白的言词，或对他来说，是太奇妙的言论，倒将神的知识弄得更模糊了。约伯的这种表现，显示他谦卑地认识自己的不足，承认自己误论了耶和华在他所身受的事情上的旨意，错讲了许多说话。原来人的有限或说是愚昧，是会叫人在认识神的路上兜圈子。正如约伯及他的朋友，他们以自己的有限来为神说出答案，答案倒被蒙混了不能看出端倪。

第三个段落，是约伯的“从前”与“现在”：约伯说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”约伯坦然的承认，在过去传统所学的，所领受的限制，他从前所学的，只是风闻有神，在面对困境患难时，他只是无知的与神争辩，但如今，他真真实实地看到耶和华的伟大，祂的伟大远超于人类有限的思维，因此，他放弃他以前所持守对耶和华所有的论说，他要真诚地在神面前自卑，并在“尘土和炉灰中懊悔”。

从约伯的表白中，我们并没有看到约伯找到了任何有关他受苦原因，但约伯都是谦卑、顺服在神面前。这也意味到当人要面对苦难时，仍然有不知道其可能性，但约伯的信靠神，顺服神，谦卑的生命，他承认自己的“不知”与“不明白”，这榜样是我们该学效的。

另一方面我们要特别留意的，就是信仰不能承袭，也不是研究出来的，纵然别人的经历有多感动，或是多有领受，但始终是别人的信仰，他们的见证与经历，的确是可以帮助我们、激励我们去思想、去揣摩所信的，但这些见证与经历，绝不能代替了我们对神的认信。每一个信徒都需要个别追求认识真理，个别经历神的实在，个别去默想理解神的话语。

三十三、42:7-17 结语

42:7-9 神对约伯的朋友们的责备，指出他们说话的不尽不实，并指出他们得蒙赦免与重新获得神悦纳的方法。这段很简单的经文，说出了三件重要的事情：

第一，神指出约伯的三位朋友的错谬：神对约伯三友中最年长的以利法两次说明：“你们议论我，不如我的仆人约伯说的是。”神没有说他们所说的话不是真理，而是说他们所论及有关神的心意和受苦的意义的理论本身是错误的。因为

以利法、比勒达与琐法所强调的是“受苦是由犯罪而来”，不断像要维护神的公义，要指责约伯的不是，并且要迫约伯屈服，要约伯承认犯了罪。神对约伯三位朋友这样指责，无疑已为约伯平反了，已说明约伯所受的苦难不是由犯罪而来。神虽然没有交代约伯的受苦的因由，但至少他已为约伯说了公道的话，也是约伯一直所呼求神要作的一个重要地步。

第二，神指出约伯的三位朋友得蒙赦免的途径：神指示了约伯的三位朋友再获神赦免的途径，就是取七只公牛及七只公羊，去到约伯那里，由约伯为他们祷告，神才会赦免他们。这是神往往要用的一个很重要的方法，就是要得罪人者到被得罪者面前。当这三位朋友去到约伯面前求原谅，实在需要很大的勇气。至少他们要有三项承认：一、是向约伯承认自己比不上约伯，反而约伯所作的比他们还正，这也是神指责的话；二、是承认他们对神的认识很有限、很肤浅，他们从前，仿佛是扮演专家的角色，以为是神的代言人，谁不知倒比神责罚，他们对神的认识还不如约伯对神的认识；第三，他们要向约伯承认，他们是得罪约伯，请求约伯原谅。当得罪人者用尽了勇气到被得罪者的面前时，被得罪者当如何面对呢？若被得罪者仍满心怀恨，这段复和的场必不能看见，但我们深信，约伯也乐意饶恕他的老朋友。

这经文的第三方面，神指出约伯的三位朋友获赦免的因由：神要求以利户、比勒达及琐法到约伯面前，也说出了最重要的原因，是因为神要看约伯的份上才赦免他们，因为神悦纳约伯的三位朋友，都是因为先悦纳约伯对他们的原谅。换言之，神将是否赦免一个人的责任，都放在被得罪身上。这也是对约伯的一个考验。约伯的朋友的确得罪了约伯，在约伯最需要朋友安慰时，他们倒将更难担的担子放在约伯身上，像将额外的苦难加诸约伯身上，并且攻击约伯，切词指责约伯，强迫约伯认罪，惹约伯发怒，结果，他们是在怒气冲冲中终止了与约伯的对话，约伯也因著朋友们的无理而不与他们说话。但神要约伯面对他自己，他要约伯为他的朋友祷告，除了是要约伯用行动证明他是义人外，也考验约伯是否有这样的量度去原谅他三位得罪过他的朋友，并愿意以行动为他们做点事，就是为他们献祭，并为

他们祷告。一个人若能够为得罪他的人做事与祷告，内心必定已将仇恨放开了。弟兄姊妹，当别人愿意用勇气到你面前求原谅时，请你也记著约伯的回应，他十分乐意原谅他的朋友，并且切切为他们祷告。

人与人之间的关系是否复和，都直接影响人与神之间的关系。正如在新约主耶稣曾说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”神将复和的责任，放在人履行祂的吩咐之上。表面上是一条很困难的路，但神要我们实践，原是叫我们得福。若我们只求单方面的向神认了罪，便当作曾经得罪过人的事或被得罪的事，已一笔勾销，其实这是大错特错的。因为人与人，人与神这三角关系，是缺一不可的。若人与人之间学习真正的复和关系，不单可以完全享受到与神关系复和的生命，也同时体验到神道成肉身的目的，使人与神关系复和，也成了复和大使去使人与神复和。

亲爱的弟兄姊妹，神已经指示我们如何与祂建立和好的关系，就是以勇气请你得罪过的人原谅，又作个宽宏的人，原谅得罪了你的人及为他们祷告。“饶恕”这功课，是不能伪装出来的，因为是直接向神交代，而真正去饶恕别人，已在内心深处跨出许多步了，因为肯饶恕别人时，自己同时已胜过自怜、胜过内心的苦毒、胜过没时没了的报复心态。

有人说：“饶恕不是神圣健忘症，把过去忘掉；它乃是一痊愈的经历，让毒素从伤口排出。”在第二次世界大战期间，彭柯丽和她的姊妹碧茜，因为收藏犹太人而被捕。她们被送进德国集中营。碧茜抵受不住残酷虐待，痛苦和缓慢地惨死营中。到一九四七年，彭柯丽在慕尼黑一间礼拜堂，宣讲神的饶恕。会后，有一位男士找她。她认出那人就是虐待她和她姊姊的一位集中营守卫。这位男士告诉她说，她已成为基督徒，并伸出手来，请求她握手以示饶恕。柯丽在情感上挣扎不已。但这时她记起耶稣在马太福音六章十五节的话，她明白自己必须饶恕人，她默默祷告说：“耶稣，求你帮助我！”并把手伸进那先前曾苦待过她们的人的手中。

弟兄姊妹，神要求我们对待别人，就像祂借著耶稣基督为我们所做的一切。祂会赐给我们力

量去饶恕。愿你也靠主去实践。

42:10-17：约伯重得福份

这段经文有三个信息要特别留心：

第一，是神的同在：虽然在 38 章至 40 章的段落里，从没有交代到神对约伯问题的解答，但这几章的篇幅中，都充满著神同在的信息。神对宇宙万物的管理，都显出神的同在与大能的保守；神对各类生物，甚至是微不足道的生物，都留意他们的生活与供应他们的需要；神对人见人怕的动物，都了如指掌；再加上神对约伯的三位朋友的指责，都是告诉约伯，一切都看在神的眼里，神知道，神同在。而最后，神也要求约伯为他的朋友祷告，他是告诉约伯与三位友人，神知道且眷顾著约伯，约伯是个义人，是完全正直，远离恶事，敬畏神的义人，他的祷告充满能力，也获神垂听，不单为约伯平反，也告诉约伯一切都逃不过他，试问约伯还需要问什么呢？我们若认识神同在，在我们生活里，还有什么畏惧呢？

第二，神要借著你为人祝福而使你在苦境中转回：表面看来，神要求约伯去为得罪他的人祷告，实在是一件极其为难的事，但其实这也是一条蒙福的路的开始。约伯没有拒绝神的要求，约伯的顺从，不单证明约伯的生命，真是一个义人的生命，也证明了在约伯记第一章中，神对约伯的评价是真实的。今天，神同样要我们学习操练这个难学的功课，当你能够为得罪你的人祝福的时候，你内心的苦毒、自怜、报复的心便会烟消云散。弟兄姊妹，你是否愿意为得罪你的人，甚至与你为仇的人祷告呢？当你愿意为他们祷告时，你必定能体会到约伯如何从苦境中转回，这个“苦境中转回”，未必是环境的改变，或任何实质的转变，而是你内心的转变。原来思想是改变人的行为，而行为改变人的结局。约伯内心的改变，他能从苦境中出来了，他不再自怜地诅咒自己的生辰，也不再怨恨朋友的不同情，也不用再说自己如何清洁的话，因为一切他都相信神知道，因此，约伯更有力量地为他的朋友祷告，并且也能坦诚地向人“论到耶和華所降与他的一切灾祸”时，他可以接受别人的安慰。

第三、神要借著你成为别人的祝福：你有否留意约伯的财富是从那里来，经文第 11 及 12 节说：“约伯的弟兄姊妹和以先所认识的人，都来见他……都为他悲伤安慰他，每人也送他一块银

子和一个金环。这样，耶和华后来赐福给约伯，比先前更多。”不要以为一块银子与一个金环是一个小的数目，在神的眼中，就是五个小饼、两条小鱼，都足可行一个喂饱五千人的神迹呢！你相信神能够使用你以为最小的事，来完成祂的计划吗？我们是愿意将一点祝福给人或是吝啬的保留，将会影响我们个人属灵生命的成长，也会影响我们少看见神的作为。愿你我也不吝啬，去为别人做一点点事，你会经历神大大的使用你完成祂的心意。

弟兄姊妹，愿约伯的生命成为你的鼓励。古时，无论财富、儿女或是长寿，他们都十分重视，因为他们认为拥有这些，是神祝福与同在的凭据。约伯的晚年所获的祝福，是比先前加倍。除了是生蓄加倍外，他的儿女也是加倍。虽然经文只论及约伯生了七个儿子与三个女儿，与经文第一章在数字上并没有任何增减，但这也显明圣经的复活观了。虽然在经文第一章，约伯的七个儿子与三个女儿都在灾难中离世，但作者深信将来他们都会复活，因此，在约伯的苦难后，神再赐福给他七子三女，也暗示他先前的七子三女已得著永恒的祝福。

约伯在困苦后得享神的祝福。其实，我们不用在苦难过后才享有福乐的，因为在苦难的过程中，我们若能认定神的同在，认定神要透过你我祝福别人及藉你我成为别人的祝福。愿你透过约伯记，不单领你思想苦难的问题，也思想神的时刻同在，遍地都在见证与述说神的大能与临在，使你能为神的原故，忍受苦难，最终得享上帝所赐你的福乐。