

《穿越聖經》

約伯記 (10) 拿瑪人瑣法的第一次發言，以及約伯為第一輪辯論作總結發言 (伯 11:1-12:25)

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了約伯記 9:24-10:22 的內容，讓我們先來重溫一下。

約伯記 9:24-10:22 繼續講述約伯回應比勒達的辯論。

約伯在自己的經歷中悲痛感人的勞苦是虛妄的，於是陷入類似於自暴自棄的狀態。在知識、能力、聖潔等方面，約伯都痛徹地認識到了自己與神之間的巨大距離，從而渴望可以有逾越此鴻溝的橋梁。從前約伯藉著獻祭的方式來維持與神的關係。舊約的所有祭牲都讓人聯想到新約時期耶穌基督的代贖死亡，耶穌基督不僅除去隔絕神與人之間的牆，而且自人墮落之時起，就已展開了中保的救贖事工。創世記 3:15 記載：“我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。”希伯來書 9:11-12 記載：“但現在基督已經來到，作了將來美事的大祭司，經過那更大更全備的帳幕，不是人手所造，也不是屬乎這世界的；並且不用山羊和牛犢的血，乃用自己的血，只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事。”然而，約伯生活在神的啓示之光甚為微弱之時，因此不能清清楚楚地擁有對基督中保的認識。約伯記 9:33 隱隱約約地出現了關於除去神與人之間阻隔的中保思想。約伯曾獻上燔祭且親身實踐善行，卻遭遇排山倒海般襲來的困苦，中保可以說是他最後的盼望。在約伯記這卷書中，被新約聖經所引用的經文只有一處，那就是保羅在哥林多前書 3:19 引用了約伯記 5:13，經文是這樣記載的：“因這世界的智慧，在神看是愚拙。如經上記著說：‘主叫有智慧的，中了自己的詭計’；”

約伯開始沉溺於自憐之中。當我們面臨令人費解的痛苦時，我們的疼痛會誘使我們為自己的遭遇難過。但這樣會使我們容易變得自以為義。我們會為生活中不公正的地方抱怨說：“看看發生在我身上的遭遇，太不公平了！”此時，我們很容易會開始責備神。但要謹記，我們生活中所面臨的挑戰，無論是神容許或神給予的，都可以成為提高我們、煉淨我們的機會。遇到試煉時我們應該問：“我從中學到了什麼？我如何藉此成長？”而不是抱怨說：“誰對我這樣做的？我如何從中解脫？”

親愛的聽眾朋友，當你遭遇苦難時，你是否會質疑神對你的愛，是否會沖神怒吼：“神啊！你帶我走到這一步，難道是要毀了我嗎？”

在絕望中的很多時候，我們很容易會錯誤地認為神一心要對付我們。錯誤的觀念會讓人得出錯誤的結論。我們不該以自己有限的經歷去作出對生活的總結。你若發現自己懷疑神，就應想到你並不知道全部的事實。神只想給你最豐盛的生命。許多人需要忍耐巨大的痛苦，到最後他們才會發現更加美好的東西。你在掙扎的時候，別往最壞處想。

“我的日子不是甚少嗎？求你停手寬容我，叫我在往而不返之先，就是往黑暗和死蔭之地以先，可以稍得暢快。那地甚是幽暗，是死蔭混沌之地；那裏的光好像幽暗。”約伯在此所表達的，正是舊約時代普遍流行的死亡觀，那就是：人死後會到一個無歡樂且黑暗的地方，那裏沒有懲罰或獎賞，也無法逃出來。

接下來，我們開始進入約伯記 11 章的研讀與查考。

約伯記 11:1-2 記載：“拿瑪人瑣法回答說：這許多的言語豈不該回答麼？多嘴多舌的人豈可稱為義麼？”

瑣法指控約伯用言語掩飾自己的罪。約伯想努力地表明自己的處境，他的痛苦是不可能裝出來的。瑣法忽視了這一點，他說約伯想用言語閃避自己的狀況。沒錯，有些人有能力用言詞閃避自己的狀況，他們很聰明，知道怎樣巧妙地運用言語。有些律師在法庭上，就是用這種方式打贏官司的。其實這不是伸張正義，而是律師狡猾地操縱司法。約伯卻不是這樣。

約伯記 11:3 記載瑣法說：“你誇大的話豈能使人不作聲麼？你戲笑的時候豈沒有人叫你害羞麼？”

瑣法進一步指控約伯，他說：“你誇大的話豈能使人不作聲麼？”瑣法指控約伯假冒偽善和說謊，他比起比勒達更粗魯。比勒達說約伯假冒偽善，但沒說約伯說謊。現在瑣法站在敬虔的位置，因為他認為自己與神有聯繫，他知道神在某種情況下會怎麼做。既然他與神有交情，那麼約伯就是局外人，不知道神要怎麼做了。所以瑣法覺得約伯應該聽他的話，因為瑣法認為自己有權下結論，並且自詡他的結論就是神的話。

約伯記 11:4-5 記載瑣法說：“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，”

神一直沒說話，瑣法成了神的代言人。曾經有一個人指責我對某件事的立場，他說我不但無知和武斷，也沒有屬靈的洞察力。最後他說：“我要看看你要不要聽聖靈的聲音。”這不是很可笑嗎？那個人竟然自稱是聖靈的代言人。如果我不聽他的話就表示我不聽神的話。瑣法也是這樣，我覺得瑣法對約伯沒有幫助。

約伯記 11:6 記載瑣法說：“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。”

瑣法打擊約伯，他沒有安慰約伯。瑣法說約伯的遭遇比應得的少，甚至連一半都不到。這說法很嚴厲。瑣法說約伯忍受了這麼多的苦難，只是顯明了約伯的問題比朋友想像的還糟。瑣法對約伯一點也沒幫助！這時的約伯是個病人，他痛不欲生，他認為自己隨時都會死，他希望自己真的能死。

約伯記 11:7 記載瑣法說：“你考察就能測透神麼？你豈能盡情測透全能者麼？”

這是一個重要和了不起的宣告，但誰不知道呢？我們在後面就會看到，約伯說每個人都知道神是難以測透的。沒有人能發現神的奧秘，而是神主動向人啓示和顯明的。惟一可以認識神的方式，就是神樂於向我們顯明祂自己。其實，神向我們顯明得很少，但這已經足以讓我們認識神的存在了。你不可能像哥倫布發現新大陸那樣去發現神，你也不可能透過人造衛星把神從太空中探測出來。在早期太空探險的過程中，科學家們沒有發現神，因此認定神是不存在的。他們用一些小儀器發射到太空，說沒有找到神，這種想法真是太荒謬了！人不可能透過顯微鏡或望遠鏡觀測天空等方式去發現神。神必須親自向人顯明祂自己。瑣法雖然認識到這一點，但他的說法對約伯卻一點也不新奇，根本解答不了約伯心中的疑惑。

約伯記 11:8-9 記載瑣法說：“他的智慧高於天，你還能做什麼？深於陰間，你還能知道什麼？其量比地長，比海寬。”

瑣法高談闊論地推崇神的偉大，但不能解決約伯的需要。

約伯記 11:10-12 記載瑣法說：“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。”

在這裏，瑣法所指的無知的人是約伯，不是講他自己！瑣法自以為知道答案。

“虛妄的人”，意指並不真正認識神的人。箴言 1:7 記載：“敬畏耶和華是知識的開端；愚妄人藐視智慧和訓誨。”

“野驢的駒子”，指的是固執而難以馴養的野生動物。瑣法以野驢為喻，強調有些人的愚妄，他們因頑梗不化而不能真正地認識神。在此，瑣法委婉地暗示了約伯的固執。

約伯記 11:13-14 記載瑣法說：“你若將心安正，又向主舉手；你手裏若有罪孽，就當遠遠地除掉，也不容非義住在你帳棚之中。”

瑣法再次以約伯隱瞞了一些事為依據，認為約伯的生命中有隱藏的罪。事實上，約伯的三個朋友都認為約伯在掩蓋什麼。

瑣法可能忘記了他自己也是人，人的判斷不能永無錯誤。瑣法對約伯的看法既不正確，說話的態度也一味嘲諷，這很難令人信服。像苦難這樣千絲萬縷般複雜的人生問題，豈是如此簡單的分析所能完全說明的？瑣法批判式的論斷除了讓約伯更加痛苦外，根本無濟於事。

約伯記 11:15-17 記載瑣法說：“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。”

瑣法說：“如果你願意對付你生命中的罪，不再爭辯，神就會垂聽，並應允你的禱告，也使你復原。”

約伯記 11:18-20 記載瑣法說：“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。”

瑣法對約伯下結論說：“如果你不向神承認你隱藏的罪，總有一天，你就會面臨神的審判。”他預言絕對和完全的審判會臨到約伯身上。總而言之，瑣法是在攻擊約伯，而非施予憐憫和安慰。

到此，約伯的這三個朋友都發表了各自的言論，接下來，約伯的回答將是約伯記這卷書中最長的論述之一。

約伯記 12-14 章講述的是約伯長篇大論地為第一輪辯論作總結性發言。在約伯的時代，人們喜歡智力競賽，大家互相鬥智。今天，在體育競技中，人們崇尚的不是智力，而是肌肉和體

能。

約伯記 12:1-2 記載：“約伯回答說：你們真是子民哪，你們死亡，智慧也就滅沒了。”

在之前的辯論中，約伯的三位朋友說話的口氣顯得傲慢而跋扈，彷彿約伯是個傻子，只有他們才知道一切答案似的。現在終於輪到約伯反駁這三位朋友了，約伯說得真好，他說：“你們這些傢伙以為自己無所不知。你們自以為有智慧，智慧也必隨著你們死去！”

約伯記 12:3 記載約伯說：“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？”

三位朋友所知道的事，約伯也知曉。問題在於這三位朋友所說的，沒有切中約伯真實的情況。在他們的對話中，請留意一件很重要的事。與其說，這三個朋友引導約伯進行自我批判，不如說他們激起約伯自我辯護的心。換句話說，他們攻擊約伯，逼得他不得反唇相譏、自我防衛。三位朋友並沒有把神拉入戰局，沒有提到神是有憐憫、有恩典的神，反而把神說成是律法的神。雖然神是律法的神，但神也是滿有恩典和憐憫的。三位朋友提出經驗、傳統和律法，卻沒有提出真理。當他們指控約伯時，約伯不得不為自己辯護，堅稱自己是無辜的。

約伯記 12:4-5 記載約伯說：“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。安逸的人心裏藐視災禍；這災禍常常等待滑腳的人。”

約伯病得很重，但他卻要面對這三位友人的輪番指責。約伯說：“你們這些人過得很安逸，應該能給我一些建議，我軟弱了、跌倒了，但是你們卻一句好話也沒講。”專業的態度是我們生活的一部分。我常常到醫院探訪病人，有時探訪的對象是快要過世的人。習慣上我會拍拍病人的手，對他說：“神與你同在，求神帶領你。”然後我就離開了。有一天我去醫院，不是去探訪，而是自己躺在病床上。當有人來看我並為我禱告後離去時，我還不能離開醫院，還要躺在病床上接受醫治。從角色轉變的角度看，這是完全不同的立場。此時此刻，我變成病人，我躺在病床上，我要面對手術，這時候，我非常需要有人能夠幫助和安慰我。約伯需要的正是這些。

約伯記 12:6-12 記載約伯說：“強盜的帳棚興旺，惹神的人穩固，神多將財物送到他們手中。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。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。”

為了強調自己的論點，約伯將自然界擬人化。他提到的被造物有走獸、飛鳥，以及海中的魚，這也是神創造的次序。創世記 9:2 記載：“凡地上的走獸和空中的飛鳥都必驚恐，懼怕你們，連地上一切的昆蟲並海裏一切的魚都交付你們的手。”詩篇 8:6-8 記載：“你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裏的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。”約伯想要強調的是以下兩點：第一，神藉著一般啓示來顯明自己的護理和主權。詩篇 19:1 記載：“諸天述說神的榮耀；穹蒼傳揚他的手段。”第二，在這世界上，惡人昌盛，義人沒落並不少見。但是，三位朋友卻否認這種現象，一味地堅持因果報應的理論，這意味著他們三人是紙上談兵的空想家。他們拘於理論而未曾認識到真實的現實。

約伯說：“年老的有智慧”。在此，約伯不僅強調年老之人應當成為擁有智慧的長者，同時也指出瑣法雖年老卻缺乏關於人生本質的智慧。

約伯記 12:13-25 記載約伯說：“在神有智慧和能力；他有謀略和知識。他拆毀的，就不能再建造；他捆住人，便不得開釋。他把水留住，水便枯乾；他再發出水來，水就翻地。在他有能力和智慧，被誘惑的與誘惑人的都是屬他。他把謀士剝衣擄去，又使審判官變成愚人。他放鬆君王的綁，又用帶子捆他們的腰。他把祭司剝衣擄去，又使有能的人傾敗。他廢去忠信人的講論，又奪去老人的聰明。他使君王蒙羞被辱，放鬆有力之人的腰帶。他將深奧的事從黑暗中彰顯，使死蔭顯為光明。他使邦國興旺而又毀滅；他使邦國開廣而又擄去。他將地上民中首領的聰明奪去，使他們在荒廢無路之地漂流；他們無光，在黑暗中摸索，又使他們東倒西歪，像醉酒的人一樣。”

“他放鬆君王的綁，又用帶子捆他們的腰。”這節經文表明：對那些手握權杖而束縛人民的君王，以及披著宗教外衣而剝削百姓的祭司，神必會按照他們的行為報應他們。約伯在此宣告神擁有可使惡者抱愧蒙羞的絕對主權。

“他使君王蒙羞被辱，放鬆有力之人的腰帶。”這句中的“放鬆腰帶”，意指解除權柄，表示那些仗勢欺人者必會遭到藐視。

神不僅會干預個人的命運，也會左右國家和世界的命運。雖然神特地揀選以色列為選民，但神同時也關心歷史中的所有國家。神按照自己的判斷賜下豐盛的福氣，同時也許可戰爭。然而，戰爭的原因總是出於人的邪惡。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。下一次節目，我們將進入約伯記 13 章的研讀與查考，請大家提前預備並熟讀經文。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！