

约伯记

第一节：关于这本书的解释问题和错误想法

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第一节：关于这本书的解释问题和错误想法。

简介 [00:24-2:06]

你好，我是约翰·沃尔顿。我在惠顿学院教旧约。我在这里已经大约15年了。在此之前，我在穆迪圣经学院任教，教了20年。我完成了博士学位。在辛辛那提的希伯来联合学院工作，这让我为我所做的事情做好了充分的准备。基本上，我是一个文字控；也就是说，我分析文本，无论是希伯来语文本还是古代近东文本。我尝试将这些结合起来，以帮助我们更好地理解圣经。

我们要一起看《约伯记》。约伯记是一本非常难的书。它不仅在旧约圣经中，而且在整个古代世界中都是独一无二的。没有什么比《约伯记》更好的了。当然，有些事情在某种程度上与它重叠。

我们将尝试从整体上理解这本书，以及本书的各个部分。这就是我们在共同思考《约伯记》及其为我们提供的内容时所要做的工作。

那么，让我们开始吧。我想首先谈谈我们在处理《约伯记》时遇到的一些问题。到处都存在解释问题，并且存在错误的想法。人们倾向于在《约伯记》中思考一些事

情，这些事情从一开始就让他们走上了错误的道路。因此，我们希望在系列的开头部分介绍这些内容，并确保我们的目标是正确的。

约伯怎么说？ [2:06-3:32]

首先要解决的问题是这本书到底说了什么？《约伯记》中的希伯来语是旧约中最难的希伯来语。这是一个问题。我们在《约伯记》中遇到了许多在希伯来圣经中只出现过一次的单词。有困难的语法。理解词语的含义及其用法存在各种各样的困难。所以，我们的首要任务是翻译一本非常困难的希伯来语书籍。

即使我们到达翻译的地步，我们也不得不问有关文学的问题。作者是如何包装这本书的？您是如何将其组合在一起使其发挥作用的？

有些人认为《约伯记》是一张拼凑而成的被子，有些部分原本不是，然后随着时间的推移，随着不同部分的添加而逐渐形成。有时，他们甚至认为这些部分可能是相互矛盾的。我不这么认为。我倾向于将约伯记视为一个统一的整体、连贯的文本，但这需要一些努力来尝试思考它在文学上的作用。作者是如何将这本书组合起来使其发挥作用的？因此，我们将在进行过程中关注其中的一些内容。

哲学/神学问题 [3:32-4:32]

接下来我们要处理的是哲学问题的整体观念；这本书所提出的神学观点。我们很清楚，在《约伯记》中，有些发言者是错误的。他们的存在就是为了犯错。约伯的

朋友没有真理。有时他们有一些真相。有时他们甚至有很多真相，但他们所做的事情本质上是有问题的。因此，我们必须能够弄清楚：这本书的神学是如何运作的？它是如何做它所做的事情的？因此哲学/神学方面对我们来说非常重要。

一旦我们到达那里，我们就必须转向这个话题，好吧，对于这本书本身的神学来说很好，那么对于基督教神学—今天的基督徒来说呢？我们应该如何阅读这本书？它能为我们提供什么？

错误的期望 [4:32-5:42]

现在，人们对这本书的一些错误期望使得这本书很难交付。有些人会通读这本书，期望这本书能告诉他们苦难，以及如何理解自己为何遭受苦难。他们读到书的结尾，读到上帝的讲话，他们感到困惑。这里发生了什么？然后约伯就把所有这些东西拿回来，书就结束了。

人们感到非常不满意，因为他们说这没有告诉我任何事情。这本书要传达什么？如果你读《约伯记》，以为你能得到世界上或你生命中为何有苦难的答案，那么你的理由就错了。你会失望的。它不会告诉你这一点。

1) 工作有考验。约伯没有接受审判 [5:42-7:48]

那么，让我们来看看这本书做了和没有做的一些事情。首先，约伯有试炼。乔布斯没有接受审判。约伯认为他正在接受审判。他的朋友们认为他正在接受审判，但这本书从一开始就明确表明约伯并没有接受审判。毕竟，当他在前几节中被证明无

罪时，会是什么样的审判呢？当主要人物一路走来时，继续坚持认为约伯不是这里的问题。因此，尽管约伯受到考验，但他并没有受到考验。

约伯认为他是刑事案件的被告，他被指控犯有不当行为，并因此受到惩罚。因此，他觉得自己是受审案件中的被告。约伯试图改变这种状况。他试图让自己成为民事案件的原告；也就是说，他声称自己受到了冤屈，受到了不适当的对待，并且他应该得到一些补偿—改变方向。因此，他试图改变立场，使自己不再是被告，而是原告。这是一个有趣的策略小变化。但事实上，两者都不正确。顺便说一句，我们作为读者会发现这一点，而约伯却从未发现这一点。作为读者，我们发现约伯是辩护的明星证人。所以，他的角色与他自己或周围人认为的不同。所以，请记住，约伯经历过考验，但他并没有受到考验。

2) 工作不是关于工作。这是关于上帝的[7:48-9:31]

第二点，有些人一开始看这本书，就说这是一本约伯记。因此，他们认为这本书是关于约伯的，这是可以理解的。这本书都是关于约伯的。它不是。这本书是关于上帝的。约伯是主角。约伯扮演了重要的角色，但这本书更多的是关于上帝而不是约伯。在本书的结尾，我们对约伯的看法并不重要；重要的是我们如何看待约伯。我们对神的看法很重要。因此，当我们阅读这本书时，请记住，我们正在寻找的是它教给我们关于上帝的东西，而不是它教给我们关于约伯的东西。

我们不应该在读这本书时认为这份工作将成为一个榜样，无论是苦难、耐心、互动或任何事物的榜样。在这里，约伯并不是一个榜样。约伯陷入了比他自己更大的事

情之中，他的反应有时是好的，有时是坏的；有时很难说。但这本书并不是为了让约伯成为我们的榜样。这是一本智慧书，它要给我们智慧，而智慧最终是关于上帝的。这是第二点；它更多的是关于上帝而不是关于约伯。

3) 约伯记与神的公义无关；这是关于神的智慧 [9:31-13:05]

第三，我们经常读这本书，认为它会帮助我们理解上帝的正义如何在世界上运作。这是一本关于上帝正义的书，旨在捍卫上帝的正义。我会再说一次，不，我不认为是这样。它不是这么做的。你会注意到，最终，当上帝发表意见时，他并没有捍卫自己的正义。他从未从正义的角度解释所展开的场景。如果你想从《约伯记》中得到一些实际上可以帮助你理解神的公义的东西，那么你会失望地离开，因为这本书没有解释或捍卫神的公义。约伯对神的控告关系到神的公义。我们关于苦难的问题常常涉及神的公义，但约伯记并没有捍卫神的公义。相反，它捍卫了他的智慧。这是一本智慧书，而不是一本正义书。它捍卫神的智慧，因为那是我们所依赖的。

如果我们认为这捍卫了他的正义，那么我们在每一个转折点上都会试图证明、辩护、以某种方式解释、捍卫。为此，我们需要掌握所有信息。如果没有公开的所有信息，正义就无法伸张。如果我们在法庭上听到一些判决和一次著名的审判，如果我们没有掌握所有证据，那么坐下来谈论我们是否认为正义得到了伸张是没有任何好处的。法官有证据。陪审团有证据，但我们很少这样做。因此，很难得出正义是

否得到伸张的结论。对于上帝来说，我们永远不可能拥有所有的信息。我们无法试图谈论上帝是否公正。

事实上，整个框架都有问题。当我们说上帝是正义的那一刻，我们就暗示了存在某种称为正义的外部范畴，而上帝也符合它。从神学上讲，上帝不遵守任何事物，因为这意味着偶然性，即在他之外有某种东西是他必须达到的。但对于上帝来说，情况并非如此。神不是偶然的。因此，说上帝是公正的可能意味着一种外在的标准。更好的说法是，正义来自上帝。但同样，我们从未弄清楚所有这些标准是如何运作的。因此，在这方面，这本书不是关于正义的。这是关于神的智慧。

4) 工作不是为了受苦；这是关于如何思考上帝

当我们受苦时 [13:05-14:33]

第四，这本书无意教我们如何思考苦难。痛苦是存在的，无论我们经历或观察到什么程度的痛苦，它都是艰难的。我们很想得到解释，但这本书的目的不是帮助我们了解如何思考痛苦。它旨在帮助我们知道当我们受苦时如何思考上帝。这才是我们真正需要知道的。我该如何回应神？我们责怪他吗？我们对祂生气吗？我们不理祂吗？我们要逃离祂吗？我们做什么？当我们周围的世界出现问题时，我们如何看待上帝？当我们的生活正走下坡路时，一切都在向南走；我们如何回应神？

毕竟，很容易想到：祂应该能够解决这个问题。很容易与约伯和祂的朋友们一起思考：我们应得的吗？如果不是，那是怎么回事？再次强调，这本书是为了帮助我们

理解当我们受苦时如何思考上帝。这又回到了我们之前提出的一个观点，即它是关于神，而不是关于约伯。

5) 工作不是为了得到答案；而是为了得到答案。这是关于相信上帝 [14:33-16:08]

第五点，很多时候，我们读约伯记是为了寻求答案，这些答案可以解释我们自己的苦难；或许可以解释我们在世界上看到的苦难的答案。为什么世界如此困难？因此，我们认为《约伯记》可能会给我们答案。我们希望。我们真的很想得到答案。因此，我们查阅《约伯记》，寻找答案。问题就在这里，因为这本书更多的是关于信任而不是答案。如果您知道所有答案，则无需信任。信任是当我们不知道发生了什么时我们对神的回应。当我们自己无法弄清楚事情时，信任就是对我们的无知和困惑的回应。这时我们需要转向神。约伯记不会给出答案。它将要求我们信任。

6) 工作不是关于为什么或如何受苦；这是关于我们的正义 [16:08-17:24]

最后，第六点，这本书更多的是关于正义的构成，而不是我们为什么受苦。请记住，第一章中提出的问题是向上帝提出的：约伯侍奉上帝是否毫无意义？这实际上是一个关于是什么促使约伯称义的问题。他的正义真的经得起考验吗？毕竟，如果约伯的行为方式就是他的行为方式，你知道，公义、正直、远离邪恶，如果他做这一切只是因为他期望从中获得繁荣和奖赏，那么它就站不住脚当所有的好处都被剥夺时；所谓的正义，终究会消散在风中。

约伯记的信息 [17:24-19:12]

所以，这是一本关于正义的书。它没有告诉我们如何受苦。它挑战我们即使在受苦时也要保持正义。它挑战我们要公义，因为公义才是我们生活的特征。它要求我们忠于上帝，因为上帝就是上帝，而不是因为他慷慨。上帝不是自动售货机。因此，本书的问题是，是什么促使人们行正义。苦难只是《约伯记》中考验正义的方式。苦难是为了检验约伯的义是否真实。

所以，当我们读到书的结尾时，我们不应该指望找出我为什么受苦？我们应该期待发现：我真的是正义的吗？我是因为正确的理由而不是错误的理由而成为正义的吗？我的正义经得起苦难的考验吗？这就是本书要帮助我们弄清楚的。这就是约伯身上所发生的事情。

回顾：六点 [19:12-21:10]

那么，让我回顾一下这六点。约伯受到考验，但他没有受到考验。这本书更多的是关于上帝而不是关于约伯。这本书更多的是关于上帝的智慧而不是他的正义。这本书不是关于如何思考苦难，而是关于当我们受苦时如何思考上帝。这本书更多的是关于信任而不是答案。这本书更多的是关于正义的构成，而不是我们为什么受苦。

这六点将帮助我们抛开《约伯记》中可能存在的错误观念、误解和错误期望。这六个问题将帮助我们关注这本书实际上在做什么。我们将能够更清楚地看到它是如何做这些事情的。期望很重要。如果我们对生活、彼此、上帝、世界抱有错误的期

望；如果我们设定错误的期望，那么我们一定会失望。所以，我们需要思考神到底是如何运作的，《约伯记》可以帮助我们解决这个问题。那么，让我们一起浏览一下它的页面，尝试理解这本书的信息。

这是约翰·沃尔顿博士和他对约伯记的教导。这是第一节：关于这本书的解释问题和错误想法。 [21:10]

约伯记

第 2 节：日期和作者

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第二节，日期和作者。

没有书籍和作者 [00:21-1:37]

让我们花点时间讨论一下《约伯记》的日期和作者身份。现在，即使我介绍了这条线，我们仍然遇到了问题。我们经常尝试查看圣经的各卷书，询问该书的日期和作者。问题是这样的：古代世界没有书籍，古代世界也没有作者。古代世界根本不像我们的世界。确实不存在写书的作者。我们没有作者，而是有权威人士发言；我们有写作的抄写员。当然，他们不写书。他们写文件，可能是记录在泥板、纸莎草或类似的东西上，甚至是蜡板上的文件。所以，我们在古代世界没有书籍或作者。

听力主导文化 [1:37-2:45]

古代世界是一个听觉主导的世界。我所说的“听觉主导”是指他们习惯于通过说和听来接收信息。这对他们来说很正常。事实上，权威的话语就是这样来的。对他们来说，口头、听到的信息比书面文字更有权威。这不是我们的想法。当然，今天的作者拥有知识产权。有版权啊古代世界没有这样的事情。因此，我们所拥有的是

一个非常不同的世界。当我们开始询问作者和书籍时，我们已经将对话强行带入了我们的世界，而不是在它所属的世界中。

权威声音 [2:45-4:13]

所以，从某种意义上说，我们问了错误的问题。旧约圣经的大部分书卷并不是一开始就是书的。当然，我必须修正一下，旧约中我们所说的大部分书最终都以书的形式流传下来，但它们并不是一开始就是书的。它们最初是口头演讲。他们从那时开始，其中一些是作为文件、个人叙述、个人预言和个人诗篇的文件。他们并不是从某人坐下来写书开始的。然而，最终成为一本书的内容仍然牢牢地依附于开始这一交流过程的权威人物。但有时，它可能已经传播了几个世纪才真正被编入我们现有的书籍中。然而，即便如此，这些书仍然保留了过去的权威声音。因此，书籍是在该过程的最后出现的，而不是在该过程的开始时出现的。这不是从书开始的。它以书结束。

工作是一本书 [4:13-4:55]

话虽如此，约伯可能是例外之一。我这么说是因为《约伯记》中有很多内容看起来像是文学作品。也就是说，它已被组合在一起作为一个整体，而不仅仅是一个朋友的演讲和另一个朋友的演讲，两者是分开的或类似的东西。这些都是一起工作的。因此，《约伯记》可能是旧约中为数不多或唯一一本书实际上似乎是以一本书的形式开始的。

在听力主导的文化中写作 [4:55-6:44]

当然，现在我们可能有约伯的传统，约伯的故事，以及以前可能存在的叙述。我们将在进行过程中处理其中一些事情。但这本书是一部高度写作的文学作品。因此，我们需要考虑到这一点。现在在古代世界，他们不受道德、言语和听觉的束缚，因为他们是文盲。当然，人们可能至少学会了基本的写作水平。当然，还有其他一些人，通过训练和他们的职业，非常有文化—尤其是抄写员。但在古代世界，人们不需要书写。他们不需要读书。这是一种以听力为主导的文化，因此，该文化中的任何内容都不依赖于他们的阅读或写作。这意味着即使他们学到了一点点，他们也从未使用过。

就像今天有些人可能在高中时学习外语，然后他们就不再使用它了。当他们研究它时，也许这会对他在某个方面有好处，但他们不记得了。一段时间后他们就失去了它。他们确实无法用该语言进行工作。我认为，古代世界的阅读和写作与此很相似。他们可以做一些基础的事情，但社会和文化的运作并不取决于人们会读和写。这仅取决于一些人知道如何做到这一点。

文士的角色 [6:44-7:51]

今天，很多人对我们社会的法律要求有基本的了解，但他们不是律师。他们明白，如果他们需要真正认真地完成某件事，他们需要去找律师并起草一份文件。他们不会自己做这件事。因此，在古代世界，他们有抄写员。当他们确实需要写一些东西，但又不像我们那么需要时，他们就会找一个抄写员来做。即使你想到以色列

人的一些叙事传统是更早而不是更晚写下的，但所写的文件是无法访问的。如果是的话，它们就会被写下来，并且保存在抄写档案中，没有人真正有权访问这些内容。没有人从图书馆拿出书来阅读。事实并非如此。因此，即使它们被写入文件，抄写员也会通过复制它们来练习他们的工作，诸如此类。

工作作为一种文学结构 [7:51-8:44]

所以，这是一种非常不同的文化，而且是一种以听力为主导的文化。《约伯记》中的演讲是高度有文化的演讲。我们立刻就被它震撼了；这些不是很多人可以即兴说出来的。这是非常华丽的散文，有时甚至是诗歌。但这是一种复杂的语言水平。可能有些人可以即兴说话，但不多。因此，我们倾向于将《约伯记》中的演讲视为文学结构。我们稍后会回到这个问题。

工作事件[早期]；写作业[晚][8:44-10:58]

所以，我们并不是真正谈论《约伯记》的作者日期和作者日期。如果作者和书籍对于古代世界来说并不是非常可接受的标签，那么我们想了解一些关于这本书是如何结合在一起的。嗯，我们必须明白的另一件事是，我们不必认为这本书是在约伯生活的时代写的。书中有几个迹象表明，就约伯周围的社会而言，他生活在较早的时期，而不是较晚的时期。但书中也有迹象表明，该书的文学焦点是后来的而不是早期的。这让我们认为，即使约伯记的年代是在很早的时期，但这并不意味着这本书是在那个早期时期写成或写成的；它是在那个时期写成的。让我们用这个词作为

中性词，是在那个早期时期创作的。人可能早，作文也可能晚。因此，仅仅因为我们在《约伯记》中看到某些迹象表明他可能来自早期时期，并不意味着这本书是早期的产品。

所以，当我们看书中的细节时，我们发现了一些非常小的事情。例如，它谈到了*kesitah*的货币单位，而我们只在早期才知道该货币单位。这是一个相当小的项目，特别是因为我们正在处理以色列以外的情况，但你已经知道了。书中还谈到了迦勒底和萨宾等一些袭击方。在对该时期历史的一些研究中，这似乎表明了一个更早的时期，而不是更晚的时期。

约伯不是以色列人，但这本书是写给以色列人的 [10:58-12:43]

有些人认为这本书一定是早期的，意思是摩西之前的西奈山之前，因为没有提到圣约、律法或圣殿。这是真的。这些事情都没有提到。此外，我们看到约伯扮演着一位宗法祭司的角色。他担任家族的牧师，这让一些人认为这是一个较早的问题。但仔细考虑一下，这本书很清楚地表明约伯不是以色列人。如果约伯不是以色列人，那么我们就不会期望有圣约、律法或圣殿。在其他文化和以色列以外的其他社会中，在部落文化中，族长担任牧师是非常合适的。这些东西并不能真正帮助我们确定日期。他们只是帮助我们认识到我们面对的不是以色列人。约伯来自乌兹地。我们将讨论它在哪里以及我们是否知道它在哪里。但这很清楚地表明他不是以色列人。如果他不是以色列人，这些细节就没有任何意义。

另一方面，有趣的是，这本书是写给以色列人的，我们可以发现这一点；我们稍后会在后面的讲座中讨论这个问题。即使在一本关注非以色列人物的书中，我们也可以察觉到以色列人的倾向。

作文日期 [12:43-13:12]

因此，这本书的写作日期可能与事件发生的日期不同。因此，我们无法从事件中得知这本书的出版日期。如果这确实是一本关注以色列人的书，那么我们预计它会更晚而不是更早。因此，我们将研究其中一些问题。

约伯记是一本智慧书：持久的真理 [13:12-14:43]

话虽如此，我们必须记住，约伯记是一本智慧书。这不仅仅是某人的故事。它的目的是成为一本智慧书。智慧文学的本质就是真理是永恒的。这就是智慧的要点，这些真理任何人在任何时候都可以从中受益。因此，我们确实必须认识到，最终，无论我们将其视为口头还是书面，无论我们将其视为一本书还是文件汇编，无论我们是否用文学术语来看待它，都无关紧要。或者用修辞的术语来说，无论我们认为它是以色列人还是非以色列人，早还是晚，都没有什么区别。我们读这本书是为了它的智慧教导。这本书的权威性就在于此。所以，这就是我们要关注的一智慧教学。我们可以放心地把日期和作者身份的问题放在一边，因为它们不会影响我们阅读这本书本身的方式。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第二节：日期和作者。 [14: 43]

约伯记

第三节：《工作》是一本书，具有权威性和启发性

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第三节，《工作》是一本具有权威和灵感的书。

介绍性问题 [00:24-1:06]

那么，问题来了，如果约伯的朋友所说的大部分都是错误的，甚至约伯自己所说的一些事情也是错误的，我们如何谈论这本书是真实的呢？我们怎样才能认为它有权威呢？这是如何从神而来的呢？因此，我们需要谈谈《约伯记》是一本具有权威性的书——《约伯记》是一本受启发的书。那么，让我们看看这里有什么。

灵感：神是其源头 [1:06-1:58]

首先，我们需要了解我们的术语。当我们谈论灵感时，我们的意思是这本书的源头是上帝。灵感并不意味着耳边有某种低语的声音或头脑中植入的想法。默示表明源头是神。当然，这就是新约圣经所说的神所默示的话语的含义。它的源头是神。所以，这就是我们所说的灵感。我们不必认为上帝以某种方式在以利法、琐法或比勒达耳边低声传达错误的想法。所以，这就是灵感——权威。

权威和我们的顺服回应 [1:58-2:53]

权威意味着这本书提供了我们可以信赖的信息。这与权威有关。权威表明这本书有话语权。当然，这是因为它的灵感。凭借上帝的默示，这本书就有了话语权，也就有了权威地位。但它不仅拥有话语权。它所说的是正确的，因为它是好的权威，而不是坏的权威。因此，它提供了我们可以依赖并且需要服从的信息。这就是你如何以权威的方式回应。

启示和辨别智慧信息 [2:53-5:19]

我们也将这本书视为启示。我们称圣经为上帝对自己的启示。这意味着我们发现这本书是真实可靠的，这与我们用其他词谈论过的事情是一样的。它还告诉我们这本书在做什么和没有做什么。回想一下我们关于这本书没有做什么的讨论。这是上帝对自己的启示，这一想法意味着我们将在这本书给我们的启示中找到它的权威。这是该信息中的启示，它通过它所包含的智慧文献得到了肯定。因此，它的启示和权威更多地与智慧信息联系在一起，而不是与演讲中的叙述本身联系在一起。我们必须辨别其中的信息，因为这本书的大部分内容都是错误的想法。这是因为有错误的想法。这样，在看到错误的思维方式时，我们就有机会尝试找出正确的思维方式。

因此，我们需要确定这本书所确认的内容到底是什么。本书内容中并非所有内容都在肯定某种真理或真实信息。作为细心的读者，我们必须辨别这一点。这是忠实的口译员总是做的事情；弄清楚课文的肯定句是什么。约伯的朋友们不能指望他们说真话，尽管有时他们会说真话。有时，他们所说的谎言只是与事实相去甚远。毕

竟，这些是最有效的谎言，那些听起来很像真理的谎言。但同样地，天上的敌人也不能相信他会说真话。再说一遍，有时他会这样做。我们会讨论这个。

权威不在于其历史性 [5:19-6:37]

也许更困难的一点是，我希望你仔细考虑一下，这本书的权威性并不取决于它是否准确地描述了真实的过去的真实事件。这并没有通过叙述呈现为真理。它通过智慧呈现为真理。这并不意味着我们只是假设叙述是错误的，或者它从未发生过，但我们必须仔细思考。权威不在于其历史性，因为这不是那种书。真相并不取决于其历史性，事件是否真的发生过，是否真的是发生在真实过去的事件。真相并不取决于此。这并不意味着它们没有发生，但我们必须仔细思考。最后，我们必须关心的是这本书的权威性。

类似于耶稣的比喻 [6:37-7:41]

这本书肯定了一种智慧教导，而不是肯定了一个叙述事件；我们必须意识到这一点。耶稣的比喻也发生同样的事情。它们是叙述，但耶稣并没有将它们呈现为真实过去的真实事件。他们有现实主义的一面，但通常也有一些不切实际的元素，使寓言变得现实，但也会发生一些不寻常的、甚至奇怪的事情。这就是这个比喻可行的原因。我们在约伯身上也发现同样的事情。我并不是说这是一个寓言，但同样，它

就像寓言一样，不依赖于这些真实事件。它在某些方面非常现实，但在其他方面却非常不现实。我们将继续讨论这个问题。

智慧讯息中的权威 [7:41-10:03]

所以，权威不在于历史真实性，真理也不取决于历史真实性。权威在于这本书的智慧信息，无论这些事件在多大程度上是真实过去的真实事件。智慧比事件本身了解更深刻的真理。智慧正在寻找一种真理，而这种真理不一定只能在事件的发展中观察到。我们可以看到事情发生在我们自己的生活中，而这些事情就在我们面前。但我们该如何处理这些呢？我们如何看待他们？我们如何明智地应对生活中的事件？

智慧不会随着事件的展开而自动出现。当我们超越事件，深入观察事件，并超越事件来理解我们需要看到的真相时，智慧就会到来；我们可以获得的智慧。从这个意义上说，智慧超越事件。正如基督寓言的智慧超越了他为故事所整理的事件一样，我们也会在《约伯记》中发现这一点。智慧获得更深层次的真理。思想中存在真理，我们需要在书中呈现的思想中理解真理，而这些真理是看不见的。这不是与可见的事物联系在一起，而是智慧超越我们眼前的视线的一种真理。因此，我们必须看看这本书所提出的那些想法。这就是本书的权威所在。

认识神 [10:03-12:03]

让我再给你一个想法。我们将其视为上帝对自己的启示。然而，最终，我们在本书中得到的启示更多的是关于神如何工作和不工作。它只给我们提供了关于上帝是

谁的有限信息。这是一个问题，我们不是也有这个问题吗？我们想认识神，我们觉得我们可以通过圣经来认识他。但首先，我们觉得我们很难真正了解他，因为这与我们每天遇到并互动的人的关系不同。

因此，我们觉得存在一些障碍。最大的障碍是他是上帝，而我们不是。因此，我们对他的认识并不能很深入。我们可以根据他所启示的自己来认识他，但他的道路不是我们的道路。因此，我们无法了解他的一切。我们越是认为上帝被我们完全认识，可能就等于我们按照自己的形象创造了他。因此，我们必须认识到我们所能获得的关于上帝的知识是有限的。

圣经和教学大纲启示录插图[12:03-14:23]

他已经透露了他在做什么，在这样做的过程中，他也透露了我们可以知道的他自己的一部分。让我给你举个例子。当我整理教学大纲并将其分发给学生时，我正在向他们透露一些东西。我将透露我的课程计划、我在课程中的目的，并向他们透露他们应该如何参与课程。事实上，成为这次学习经历的伙伴。这些都是重要的事情，这就是教学大纲的目的：揭示我的计划和目的，以便他们能够作为积极的合作伙伴参与。现在，如果他们非常关注教学大纲，他们就可以辨别或推断出一些关于我作为教授、个人和老师的信息。他们甚至可以了解我是否有条理，是否有设计天赋。他们可以从教学大纲中了解一些关于我的事情。从这个意义上说，教学大纲试图揭示一些我自己，即使它侧重于我的计划和目的。

我认为把圣经当作教学大纲来思考是有好处的。在这本书中，上帝揭示了他的计划和目的、他的国度以及我们在那个国度中扮演的角色。他给了我们足够的时间来参与他的工作，与他成为合作伙伴。他按照他的形象让我们成为他的合作伙伴。因此，他给了我们足够的信息，让我们知道我们需要做什么才能参与他的计划和目的。一路走来，我们可以对他的人有很多了解，但也有更多的局限性。

总结 [14:23-15:17]

因此，当我们想到《约伯记》以及它为我们提供的启示时，我们知道它为我们提供了有关神的工作、他如何做事以及他希望我们如何看待他的信息，但它不会给我们带来更多信息。所有关于上帝为何做他所做的事的解释，让我们对上帝的推理有深入的了解。在我们前进的过程中，我们必须做出这些区分。所以，我们有一本书是上帝所默示的话语的一部分。它的根源在于神。我们有一本书，它以权威的方式宣扬了它所主张的一它的智慧信息。我们应该服从该权威。

权威的含义和我们对它的服从 [15:17-16:20]

一旦我们接受圣经的权威，我们就不能让自己有奢侈、自由的选择。说，好吧，我会参加那个部分，我不会参加那个部分。毕竟，我们没有自由，例如，对我们的政府做出回应，说我们将支付这部分税款，但不支付那部分税款。我们是在权威之下。一旦我们辨别出权威信息，我们就会致力于将自己视为具有权威的灵感作品，将自己提交给该信息。它向我们揭示了一些关于神如何工作和不工作的事情。这就是《约伯记》中向我们确认的智慧信息。我们希望尽可能地了解其中的每一点。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第三节，《工作》是一本具有权威和灵感的书。 [16:20]

约伯记

第四节：类型和结构以及智慧的本质

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第四节，类型与结构，以及智慧的本质。

简介 [00:24-00:57]

好吧，现在是我们讨论《约伯记》的体裁及其结构的时候了。那么，我们必须思考：这本书是真实的吗？有些人会问这个问题，这是历史还是虚构？我认为这是错误的二分法。这是桌面上仅有的两个选择。

类型的重要性 [00:57-4:16]

因此，我们必须思考这本书在做什么以及它是如何做的。现在这是一个类型问题，但我们必须明白类型是一件棘手的事情。类型帮助我们知道如何阅读一本书。你知道，如果我们读悬疑小说，我们会以不同于读传记的方式读它。如果我们读社论，那与读连环画是不同的。当我们了解事物的类型时，我们会以不同的方式阅读事物。

但是什么类型或者类型的识别将一部文学作品定位在类似文学的社区中。它识别出相似的事物，并通过这样做，为我们提供了基于整个群体的阅读策略。这意味着为

了使流派识别有意义，我们必须在集合中拥有其他成员，否则，它确实对我们的阅读没有帮助。

我们在工作中遇到了一些问题。一方面，我们很容易将其视为智慧文学。这是一个广泛的类别，但我们知道智慧文学有许多不同的类型。谚语，谚语是智慧文学的一种体裁。这与对话有很大不同。可能会有一场智慧对话。所以，说它是智慧文学，给了我们一个广泛的范畴，给了我们一些期待感，但它本身并没有真正给我们一个策略。

这就是我们在《约伯记》中遇到的问题。没有什么比这更好的了。除了广泛的智慧之外，不存在任何文学共同体。确实，我的意思是，我们有一些对话文学作品，

《约伯记》里也有一些对话。我们有一些文学作品是智慧赞美诗，《约伯记》也有一首智慧赞美诗。我们有一些属于话语的文学作品，约伯记也有一些话语。所以，它有我们从其他作品中了解到的一些流派。

但当你从整体上看《约伯记》时，你会发现没有什么比这更好的了。还有其他一些书讲述了古代世界无辜受难的故事，但它们根本不像《约伯记》。因此，我们的书中有多种类型。在古代近东世界中，我们有许多类似的场景，但我们确实没有任何类似《约伯记》的东西，这意味着我们在我们可以了解的一般类别之外有点靠自己。处理。

工作作为一种思想实验 [4:16-5:57]

这是智慧文献，可以指导我们解决许多有关阅读策略的问题。智慧文学的一种形式，也是我想提出的一种形式，是思想实验的形式。在思想实验中，您提出了一个场景。这是一个经过精心构建的场景，具有探索问题所需的所有功能。我们再次发现耶稣在比喻中这样做了。这些寓言不是对真实事件的描述、叙述。这些事件在某种意义上可能是真实的，但在另一种意义上却不是。细节以特定的方式组合在一起，以帮助我们思考问题。因此，寓言是思想实验的一种形式。

我不相信约伯记是一个寓言，但我认为它是另一种形式的思想实验。在思想实验中，这是一种假设场景。如果我们遇到这样的情况怎么办？重点不是声称思想实验中的事件确实发生了，而是它们从想象装置的现实本质中汲取了哲学力量。

推向极限 [5:57-7:28]

想想看，这种事确实有可能发生，只不过这是比较极端的情况。《约伯记》中的一切都是极端的。我们会注意到一切都被拉伸到了极限。正是这些极端的情况使得这本书得以成功。如果约伯不那么正义，他在大多数时候都是相当不错的，那么这本书就行不通，因为你可以说，“哦，他确实做错了一些事情”，这可能就是问题所在。没有那么戏剧性，如果它是逐渐发生的，或者确实不是那么彻底、全面，我们可能会说，“嗯，他有点受苦。每个人都会遭受一点痛苦。”而且，你知道，我们也许可以解释这一点。一点点不正义的行为和一点点痛苦，好吧，这就是我们经常面对的世界。但是不，不，在《约伯记》中，一切都被推向了最极端。因此，

桌面上没有留下任何简单的答案，看，这就是策略。删除所有简单的答案，然后你就可以处理哲学思想，智慧点。

工作作为一种文学结构 [7:28-11:21]

关于这些事件是否真实的问题是错误的。它们组合在一起几乎是超现实的，但又不够真实，但比我们想象的更极端。现在，让我们想一下这个问题。如果这是一个思想实验，那么至少本书的某些部分，我们只能将其称为文学构造，而不是真实事件，文学构造。

现在，这本书的某些部分早已被大家认可为文学作品。朋友们的演讲，人们不是这样讲的，只是即兴的。人们并不只是随意地用这种高度高级的语言交谈。即使我们一些最好的修辞学家也不会那样说话。此外，即使他们这样做了，即使你可以说，好吧，在古代世界他们也这样做了，而且这些人都是非常聪明的人等等，等等，但没有速记员。在古代世界，他们没有速记员坐下来记录一切。朋友们的演讲是一种文学建构。大家都认识到了这一点。

但你明白那是做什么的吗？一旦我们将书中的某些部分确定为文学结构，我们就必须问一个问题，这有多远？其中有多少是文学作品，有多少可能只是事件的记录？你在哪里划清界限？一旦你承认这本书的某些部分是文学建构，那么你在哪里划清界限并不重要，因为文学建构在思想实验中是可以的。

现在我确实相信约伯是一个真实的人，在一个真实的过去，他在古代世界中作为一个真正的好人而闻名，他经历过真正绝望的事件。我倾向于认为他确实是这样的人。但我认为这个关于他的故事是一个利用这个名人的思想实验，以探究一个智慧概念。因此，我采用了叙述的基本形式。不，我不应该说，基本内容和叙述，即约伯的一生，一个人正义的苦难，是真实过去的一种历史锚点。但我认为这本书的其余大部分内容都是一个思想实验，一个文学建构。同样，极端的使用以及提出的哲学问题都是为了说明这一点。

思想实验中神的话 [11:21-12:53]

现在，也许你正在为这个想法而挣扎。继续想一想。也许你不是，但也许我的下一步将是更难以接受的。那么，和我一起想一想，如果这本书在很大程度上是一种思想实验，一种文学建构，那么上帝的演讲也是如此吗？这是否也是一位受灵感启发的作者，将话语放在上帝的口中来解决眼前的问题？关于天上的开场场景，它说了什么？这也是一种文学建构吗？难道这也是为了设置一个极端的情况吗？以这种方式思考可能很重要。我建议你至少从这些方面考虑一下。请记住，这本书的真理在于它的智慧教导，即所肯定的内容。这本书的真实性不需要任何历史真实性。这是一本智慧书。如果这是一个思想实验。它被画得很极端。

将工作视为思想实验的好处 [12:53-14:40]

这是将天堂场景作为文学建构思想实验的一部分进行思考的优势。它将帮助我们避免认为上帝真正运作的方式的重大问题。如果这是一个思想实验，那就是说，如

果天堂里出现这样的场景会怎样？如果这就是对话发生的形状怎么办？所有这些都是为了设置Job的场景。您是否明白这如何避免了读者在书中经常遇到的某些问题？这并不是要传达上帝与魔鬼打赌的画面；而是要传达上帝与魔鬼打赌的画面。对于一些人来说，认为上帝会那样做是一个真正的问题。对于有些人来说，他们看书，看自己的生活，他们说：“也许上帝和撒旦正在谈论我。也许我的经历是因为一些神圣的赌注。”这不是我们应该从这本书中得到的。这不是一个可行的选择。这不是本书要做的事情。这些显然都是复杂的问题，需要我们思考。但想一想。

这本书不是关于天论的[14:40-15:47]

本书的教学与事件的现实无关。本书的教学是根据所呈现的文学场景构建的。如果这是一个思想实验，那么就会有很多创造力来布置这个场景。去尝试一下。只要尝试一下，那么简单的答案就不会出现，并且有空间讨论我们应该如何思考世界以及上帝做了什么或不做了什么。我的意思不是他在天堂的会议中做了什么或没有做什么，而是我们如何看待上帝和他对苦难的责任，或者他如何不对苦难负责？我们如何看待上帝在我们在世界上遇到的事件中扮演的角色？这与天上讨论中发生的事情无关。

修辞策略：结构与智慧赞美诗[15:47-20:20]

因此，带着这种思想实验的想法，我们想谈谈这本书是如何完成其教学的。这就是我们所说的修辞策略。它谈论了这本书如何在文学上布局。这本书的结构很容易

识别。它具有夹心效应。我们有一个散文序言，讲述了天上的场景和约伯的经历。

我们有一个散文尾声，上帝恢复了约伯。这是两个书挡。

在这本书的中间，我们有一首智慧的赞歌。许多人对这首智慧赞歌感到好奇。随便

一读，很容易认为是约伯在说话。约伯在第 27 章中说。第 28 章是智慧的赞歌。

在第 29 章，约伯在说话。第 28 章并没有引入新的演讲者。因此，有些人认为这只是约伯直言不讳。

但有一个问题。以27结尾的部分是本书的对话部分。从29开始的部分是本书的论述部分。这首智慧的赞歌正是他们之间的。事实上，它提供了从对话部分到话语部分的过渡。我们发现，无论是对话部分还是话语部分，约伯记都没有第 28 章所代表的那种观点。智慧赞歌有约伯记所代表的立场、观点和洞察力。没有作为一个人之前或之后。所以，这话在约伯口中实在是格格不入。

另一种选择是，在第 28 章的智慧赞歌中，叙述者重新开始发挥作用，这一选择被很多人采用，我也同意。给我们尾声的人，对不起，序言和尾声，设置场景并得出结论的人，又回到了中间。在我们完成约伯和他的朋友之间的对话后，他回来了。

这是从第三章开始一直到第 27 章的对话部分。约伯和他的朋友们交替交谈，所有这些都结束了，演讲变得越来越短。在最后一篇中，琐法甚至没有什么可说的。他已经表明了自己的观点。他完成了。比勒达的很短。他们在对话中已经失去了动力。请记住，这场对话应该在古代世界最有智慧的人之间进行，当你到达对话的结

尾时，智慧的赞歌以一种非常复杂和雄辩的方式基本上说：“这就是你所知道的一切吗？”明白了吗？是这样吗？你认为这就是智慧吗？你连皮毛都没有触及。”

然后，这本书在智慧的赞歌中将我们的注意力从看似关于正义的讨论上转移了。它说：“不，你错过了。你完全错过了。这是关于智慧的。”因此，我认为，智慧颂歌在本书的中间起着非常重要的作用，因为它将我们从对话过渡到话语，因为它表明对话部分实际上没有完成任何事情，因为它将叙述者带回了某种程度。让我们继续下一部分。它可以帮助我们了解问题的本质。我们稍后会再讨论这个问题。

对话与演讲 [20:20-23:30]

所以，我们有了序言和尾声。中间是智慧赞歌，接下来的主要部分是对话和话语。对话是第一位的。这是我们看到约伯和他的朋友们讨论这些问题的地方。因此，我们有以利法、比勒达和琐法，他们各自发表演讲，约伯也对他们作出回应。那是对话部分。它从第三章约伯的哀歌开始，接着第四章以利法的讲话，一直到二十七章，然后是智慧诗，然后是讲道。

话语与对话不同，因为它们不能互换。所以，在这里，这只是三个发表演讲的人物。约伯在 29 至 31 章中发表讲话，以利户在 32 至 37 章中发表讲话，然后耶和華发表讲话，这填写了讲道部分。

所以，我们有对话和话语，其中包含了本书的许多原始内容。然后尾声结束了这一切。现在我发现这种结构有助于我们理解修辞策略。也就是说，该结构帮助我们了

解案例是如何构建的。我不认为书中的任何部分可以轻易地被遗漏，但仍然保持连贯并实现其目的。是的，它们在文学上有很大不同。你有叙述性；你有对话；你有话语权；你有赞美诗。它们非常不同，但它们都一起工作，你不能遗漏其中任何一个，但仍然有一些具有连贯信息的东西。

因此，当我们阅读这本书时，我们将制定修辞策略。我们将寻找本书每个部分做出的贡献，因为我们相信每个部分确实做出了贡献。我们将这本书视为一个连贯的整体，作为一个整体，而不是像拼布被子或由许多不同的人拼凑在一起的东西。这就是为什么我之前谈到了这个想法，即这可能是合在一起成为一本书的那些作品之一。如果它是一种文学构造，如果它是被构造、组成的、带有智慧信息的思想实验，并且所有的片段都是它的一部分，那么这实际上可能被写成一本书。不过，古代世界的吟游诗人很有才华，他们也可以将其组合成口头作品。这需要学习很多东西，需要记住很多东西，但古代世界的吟游诗人做到了。有些荷马文学本身就很长，而且是口头流传的。所以，很难说，最后也无所谓了。

修辞策略和作者意图[23:30-26:17]

我们已经拿到了这本书。它有一个可识别的、非常容易识别的结构。这就是它的修辞策略。因此，我们将尝试理解这本书的信息。

修辞策略告诉我们作者在做什么。修辞策略是作者的策略。再次，我使用的是作者；对于沟通者来说，无论是口头还是书面，这都是一种捷径。正是修辞策略帮助我们了解作者的意图。正是这种意图才具有权威。请记住，这是上帝的权威，但上

帝已将这种权威赋予了人类沟通者。如果我们要获得上帝的权威信息，我们就必须通过人类的传播者来获得它。所以，我们总是在寻找所谓的作者的意图。他们想说什么？

我相信作者的部分意图是一种思想实验。有些可能会有所不同，这没关系。这将有所作为。它会影响我们对本书不同部分的看法。但最终，这就是我们想要达到的目标。请记住，忠实的解释者正在追求上帝通过人类沟通者、人类工具向我们传达的一本书的信息。

圣经是为我们写的，但它不是为我们写的。因此，我们必须尝试辨别人类沟通者的意思是什么。那就是我们找到权威的地方。我们没有自由从事自由职业，也没有解读自己的东西的自由。我们没有自由地说：“哦，我认为这本书真的希望我这样思考。”如果你不能从书本身得到它，你就不是从神那里得到它。那么它有什么好处呢？

因此，我们关注具有我们建议的所有问题的类型。我们关注修辞策略，所有这些，试图帮助我们最好地理解受启发的书所要说的内容，即作者意图通过他们传达的内容。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第四节，类型与结构，以及智慧的本质。 [26:17]

约伯记

第五节：约伯记与古代近东

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第五场，约伯与古代近东。

回顾 [00:22-2:44]

接下来我们需要讨论的是《约伯记》和《约伯记》与它们所处的古代近东背景有何关系。我们已经讨论过圣经是为我们写的，但它不是写给我们的。这不是我们的语言。这不属于我们的文化。自那时以来，它并没有预见到我们的文化或任何其他文化。因此，它并不预见拜占庭文化，也不谈论拜占庭文化。它并不预示中世纪文化。它并不预见远东文化、非洲文化或美国文化。

它并不预示一种文化，但人们的需求有一定的相似之处。我们需要认识神。因此，我们需要帮助我们认识神以及他的计划和目的；对上帝的好的、正确的思考，但对我们来说却不是。它不假设我们的文化或预见我们的文化。

那么，约伯记就完全融入了古代世界。尽管它并不源自古代世界的任何特定文学作品，但它却根植于其中。这种嵌入性意味着对话是在那种背景下展开的，即使《约伯记》采取的观点与当时和文化中的其他人可能采取的观点不同，它仍然是在那种文化的背景下进行对话。我们已经提到约伯不是以色列人。他来自乌兹地。所以，他不是以色列人，但很明显这本书是以色列人的书。也就是说，它是由以色列人为以色列人设计的。

古代近东 (ANE) 文学中的虔诚受难者 [2:44-6:33]

通过谈论虔诚的受难者的处境，它符合古代世界已知的类别。有相当多的文学作品讨论了虔诚的受难者。但《约伯记》中给出的答案与我们在古代世界找到的答案有很大不同。

古代世界中遵循这种模式的一些作品是早期苏美尔作品，称为“一个人和他的上帝”。在那里，受苦的人承认自己对自己可能犯下的任何罪行一无所知。他的情况是他患有疾病。他是一个社会弃儿。但在书的结尾，他的罪孽被认清了，他承认了自己的罪孽并恢复了健康。这本书背后的哲学是世上没有无罪的孩子。换句话说，每个人都有罪，这导致了一首赞美诗，这就是那本书的神学。

阿卡德美索不达米亚的一部作品叫做《人与神之间的对话》。再说一次，他们对任何可能的冒犯一无所知。虔诚的受难者主题是这样的想法：表面上看起来他们已经做了他们需要做的这一切，并且他们在所有基本方面都是虔诚的，但他们正在受苦。因此，在这个人与神的对话中，这个人遭受了疾病，最终恢复了健康。没有提供哲学。没有任何神圣的恩惠是确定的。

古代世界最著名的作品之一叫做《Ludlul bel Nemeqi》，《我要赞美智慧之神》。这是一部阿卡德作品，也是巴比伦的作品。在这里，我们再次看到了一个在各方面都认真而虔诚的角色，对任何可能的冒犯一无所知。然而，他发现自己是一个社会弃儿。来自诸神的通讯不清楚。他患有一种疾病。他的保护精神已经被驱散了。他谈到了恶魔的压迫。于是，他就陷入了这样的境地。为了解决他的处境，神

出现在梦中并通知了他。结果是他得到了一种方法来进行净化祭，从而带来安抚，而他自己的罪行也随之消失。他的恶魔被驱逐了，他恢复了健康。这再一次表明，他确实并非没有冒犯。这件作品背后的哲学是，诸神是深不可测的；诸神是深不可测的。谁知道他们在做什么。它产生了一首赞美巴比伦神马杜克的赞美诗。

最后一项称为巴比伦神正论。在这一次，这个人再次声称虔诚，但他的家人已经去世，他正遭受贫困。而且，在这种情况下，他的处境确实没有解决办法。他们的结论是，神的目的是遥远的，你真的无法知道他们在做什么。它表达了这样的观点：众神创造了具有邪恶倾向并容易遭受痛苦的人。世界就是这样。

ANE 来源中的想法 [6:33-11:02]

这些是我们从古代世界知道的一些更受欢迎的作品。我们可以看到，他们对诸神和人们所经历的苦难提供了非常不同的视角。所以，我们在这里找到的答案是神圣的不可测性。你不可能真正知道神在做什么。人类固有的罪孽，每个人都会犯罪，每个人都会犯罪，因此在苦难中，你永远不能声称这是不值得的。或者说，连神都让人类变得扭曲。其他时候，他们表达了这样的想法：没有人能真正做到神要求的一切。所以，总会有一些事情让诸神生气。

一般来说，在古代近东，人们不太倾向于指责。人们确实没有信息。众神并没有直接沟通。当你谈论埃及人、巴比伦人、迦南人或赫梯人时，诸神并没有显现自己。

因此，对于他们想要什么、什么会让他们高兴或什么会冒犯他们，没有明确的沟通。在古代世界没有这种感觉。

此外，人们相信诸神在很大程度上是不一致的。他们有自己的议程，而且反复无常。日复一日，他们的行为可能会有所不同。因此，尽管他们觉得自己的处境是由于神明的疏忽或愤怒或因为某种原因改变了主意而造成的，但他们确实没有办法想清楚这一切。在古代世界，他们相信，如果众神生气，他们就会取消对他们的保护，结果，人就会变得脆弱，面临恶魔力量或周围力量的威胁。因此，我们发现，在我认定为 Ludlul bel Nemeqi 的作品中，在患者做了他能想到做的一切之后。他有这样的话：“我希望我知道这些事情是讨神的喜悦的。适合自己的事情是对自己的神的冒犯。自己内心认为卑鄙的事情是适合自己的神的。谁知道上帝的意愿呢？天上诸神？人间诸神的谋划谁懂？凡人又何曾学过神道？”

你能听到他的沮丧吗？你能感觉到生活在这样一个世界里会是什么样子吗？你知道有强大的存在影响着生活的方方面面，但却没有告诉你他们对你的期望是什么，或者什么会让他们高兴或生气。

想象一下，如果你从事这样的工作，你的老板要求你负责，但从未明确说明你应该做什么或不应该做什么。并且根据您的猜测对您进行惩罚或奖励。这很不舒服。

我希望这种洞察力能帮助我们对我们的上帝有一个新的认识，他与我们沟通并揭示了什么会令他高兴或不高兴，他让我们知道他是什么样的人，并说这不会一天天改变。它应该给我们一种新的欣赏和感激之情，上帝以他的恩典向我们传达了这一

点。所以，这就是像《约伯记》这样的书的文学背后的一些内容，其中一些场景。但约伯远远超越了他们。还有很多东西可以提供。

约伯有以色列人的思想：1) 没有多神论 [11:02-12:12]

现在，我提到约伯像以色列人一样思考，尽管他不是以色列人。我们在哪里看到这一点？例如，我们看到约伯没有任何多神教倾向。这真的很奇怪，因为在古代世界，多神教是思考神的唯一方式。因此，关于上帝是共同体的观念，我们在开头几章中看到了一点共同体，因为有神圣的议会，但没有倾向于多神论。事实上，约伯做出了一些反对多神论的主张。在约伯记 31:26 中，他发誓说他没有向太阳或月亮举起手来。这只有在以色列背景下才有意义。周围的所有其他民族都例行崇拜太阳和月亮，并且很高兴地这样做。那不是什么缺陷。因此，只有在以色列背景下，才可以合理地声称他没有这样做。

2) 不好奇哪个神会带来麻烦 [12:12-12:46]

第二点是，约伯对于哪个神给他带来麻烦没有表现出任何好奇。他似乎确切地知道自己在与哪位上帝交谈，而且画面中没有其他人会搞乱或混淆局势。他不会向任何其他神发出任何呼吁。有时，如果一位神给你带来麻烦，你可以祈求另一位神来帮助摆脱困境。约伯没有做这样的事。他只通过一位神来工作。

3) 应得或不应的惩罚 [12:46-14:33]

他会考虑自己的惩罚是否应得。现在在古代世界，我已经提到了各个部分。他们确实谈到了他们对任何冒犯行为的无知，因此无法想象他们会做什么来激怒众神。

但最终，他们常常认为存在违法行为。他们只是没有意识到这一点。他们对此一无所知，也不知道他们不知何故冒犯了诸神。约伯思考他的正义或罪行是否确实为他赢得了这种惩罚。它显示出比古代近东更清晰的思维水平。具体来说，在另一方面，约伯非常确信自己的正义。在古代近东，他们只能确定自己已尽一切努力执行适当的仪式来让神高兴。

但《约伯记》中所描绘的公义，在古代世界中确实不存在。古代世界人们的义务本质上是仪式，而不是某种可以定义的抽象的绝对正义。他们唯一的正义就是不惜一切代价取悦众神，而这些神明的要求还没有被广为人知。约伯对自己的义有很大的把握。再次，它给人一种非常以色列的感觉。

4) 伟大的共生不在工作中 [14:33-18:24]

而且，在与此相关的《约伯记》中，并没有提到我所谓的伟大共生。让我向你解释一下。古代世界的伟大共生谈论的是神与人如何相互作用。在整个古代世界，他们相信众神创造了人类，因为众神已经厌倦了满足自己的需求。按照这种思维方式，神会饿，神会渴，神需要衣服，神需要住房。他们很像人类；他们有需要。他们必须自己种植食物、灌溉自己的田地、建造自己的房屋。这只是一项又累又累的工作。众神对此感到厌倦。因此，他们决定，我们将创造奴隶劳动。我们将创造人，他们将满足我们的需求。我们将创造人类，他们将种植食物并养活我们。他们会为我们做美丽的衣服，给我们穿。他们会建造华丽的房子，他们会在各方面宠爱

我们。真是个好主意。所以，他们就是这么做的。因此，人类被创造出来是为了满足神灵的需要并宠爱他们。

这就是伟大共生的一方面：人们应该为众神做些什么。但当然，它还有另一面，即神必须为人们做的事情。因为一旦他们开始依赖人们来满足他们的需求，他们就必须以某种方式保护他们。他们必须提供足够的雨水，以便人们能够种植粮食来养活众神并养活自己，否则，他们就会死亡，也无法养活众神。他们必须保护他们，以免入侵者来摧毁他们，因为这样他们就无法供养众神。因此，诸神必须通过提供人民和保护人民来保护自己的利益。

因此，通过这种方式，就会建立起这种相互依赖关系。神依靠人们来宠爱他们，满足他们的需要。人们依靠神来保护他们并供养他们。

这就是正义进入系统的一点点，因为众神有兴趣维护正义。并不是因为正义在某种程度上是人性中固有的，而是因为如果社会上存在混乱、混乱和麻烦，如果社会没有秩序和公正，那么就会出现各种各样的问题，人们就无法关注自己的事情。任务。任务是：宠爱众神。所以，如果有人互相争斗，如果社会充满动乱，那么诸神就不会受到关注。因此，众神在确保社会正义和秩序方面有一定的自身利益。所以，这就是伟大的共生，这种相互依存，相互需要，神需要人，人也需要神。

5) 约伯事奉神岂是徒劳的吗？—以色列人 [18:24-19:51]

现在，当问题摆在约伯身上时，约伯侍奉神难道是白费力气吗？你可以看到，这触及了这种伟大共生关系的基础。在古代世界，没有人无缘无故侍奉上帝。侍奉神

的整个想法是为了让神回报他的恩惠。他们举行仪式的目的是为了让神灵带来繁荣和保护。古代世界没有人无缘无故侍奉上帝。这向我们展示了这本书的以色列特色，因为书中问题的前提就是否认伟大的共生关系将永远存在或正在实现。只有在以色列你才能开始朝这个方向思考。约伯像以色列人一样思考。大共生中不存在无私大义的概念。

6) 约伯与朋友的分歧表明他是以色列人 [19:51-21:56]

此外，约伯与朋友的分歧也反映出他的以色列思想。他的朋友们像古代近东人一样思考。他们认为约伯需要安抚神，神才会把好处还给他。我称之为，拿回你的东西，如何拿回你的东西。乔布斯朋友的所有建议都是关于，以下是你需要做的事情才能拿回你的东西。如果你做了这些事，那么上帝的愤怒就会平息，你就会拿回你的东西。换句话说，他们所代表的观点是：“乔布斯，一切都与物质有关。”然而这本书的问题在于它与内容无关，或者约伯真的认为这与内容无关吗？约伯的义是无私的吗？也就是说，他真的不求利而只求义吗？乔布斯的朋友们一直试图将他的兴趣转向如何恢复他的东西所带来的好处。如果约伯听了他们的话，整本书就会崩溃。所以，朋友们像古代近东人一样思考，而约伯拒绝接受这种思维，从而表现出他的以色列式思维。

所以，约伯不是以色列人，但他像以色列人一样思考。他的行为就像一个以色列人。因此，以色列读者会认同约伯的观点。

7) 本书的重点是以色列人：没有仪式绥靖 [21:56-23:24]

现在，不仅如此，这本书的重点也是以色列人。约伯不仅像以色列人一样思考和行动，而且这本书的焦点也是以色列人。因此，举例来说，不可能认为存在仪式冒犯来解释约伯的处境。这就是古代近东的情况。我们看过的所有文学作品都是如此。这个想法是，一定存在某种仪式上的冒犯，因此，必须有某种仪式上的绥靖，某种仪式上的解决方案。《约伯记》根本没有关注这种可能性。它正在引起以色列人的关注。

绥靖政策并不是一种有效的应对措施。这个想法是，不知何故，上帝只是非理性地愤怒，需要安抚。如果真是这样，约伯就不会传唤他到法庭寻求解释。所以，没有想到那种绥靖政策。他的朋友们希望他能够安抚他们。不过，这又不是仪式意义上的绥靖政策。这本书没有采取这种策略。因此，即使是代表古代近东思想的朋友也不会提出仪式性的解决方案。

8) 神的公义和约伯的义是以色列人的 [23:24-24:51]

这本书对上帝的正义和约伯的正义都有兴趣，这使得它与古代近东的思维模式非常不同。古代近东人不会对这些东西表现出兴趣。诸神做他们所做的事。因此，虽然他们相信诸神对正义感兴趣，但诸神必须以正义行事的想法并不真正存在。众神做他们所做的事。因此，约伯的义（这在古代近东是难以定义的）和上帝的公义都在图中，这表明了以色列人的思维方式。

我们在书中看到的另一点是，约伯从一开始就被宣告为义。哇，这与古代近东的任何事情都不一样，他会被宣布为清白。这又是本书的极端之一。你可以看到这如何将所有古代近东的解释排除在外。如果它从一开始就证明约伯无罪，那么关于约伯苦难的所有答案都不再可用；古代近东所提供的所有这些。

9) 超越的上帝观[24:51-25:14]

最后，向我们展示以色列人在书中关注的另一件事是对神的超越性观点，即上帝高于一切。现在，这可能会得到缓解，具体取决于您如何阅读第一章或第二章。我们将进一步讨论这一点。但总体而言，存在着一种超然的神灵观。

这本书的答案并不取决于人性或神性，而是取决于上帝对世界的政策。神如何工作？从这个意义上说，这又与我们在古代近东发现的情况非常不同。

ANE文学被朋友立场用作陪衬[25:14-26:32]

那么我想说，《约伯记》并没有借鉴任何古代近东文学作品。它以古代近东文学为陪衬。它希望你思考这个问题，同时它希望观众思考给出的其他答案，因为这将表明他们是多么破产。古代近东是《约伯记》的对话伙伴。以色列人非常清楚这一更广泛的对话。《约伯记》正在进入这种对话，但它用它作为陪衬，因为它将采取不同的立场并给出一个在古代世界根本无法获得的答案，特别是因为人们思考问题的方式。古代世界的诸神。约伯的朋友代表了古代近东思想，但约伯反对这一点，这本书也反对这一点。

摘要：约伯显然是以色列人 [26:32-28:32]

那么，让我们总结一下以色列人的独特特征。首先，没有很大的共生关系。神不需要，我们在约伯记 22:3 这样的地方看到了这一点。其次，人们对上帝的公义感兴趣。再说一次，在古代近东，这种因素不会那么强烈。人们对正义作为一个抽象概念感兴趣。约伯似乎有一种超越古代世界所能提供的个人正义感。没有考虑任何仪式上的冒犯，也没有建议或追求仪式上的补救措施，也没有寻求绥靖政策。神圣智慧是一个主要主题，也是本书的重点。再说一次，这与我们在古代近东发现的情况非常不同。在古代近东，这简直是神圣的权利。诸神做他们所做的事。这里神圣智慧的概念帮助我们理解上帝对世界的运作是什么样的以及他的政策是什么样的。因此，以不同于古代近东其他人对神的看法的方式来看待他是有帮助的。因此，《约伯记》是一本与古代世界紧密相连的书。它假定我们了解古代世界，但它采取了与我们在古代世界所发现的相反的观点。通过这样做，它给了我们关于上帝、耶和华的启示，这与古代世界中一位神的启示非常不同。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第五场，约伯与古代近东。

[28:32]

约伯记

第六节：约伯记的目的

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和《约伯记》中的教导。这是第六节，本书的目的。

简介 [00:22-1:07]

所以，现在我们正在讨论真正重要的问题。我们来谈谈约伯记的目的是什么。我们已经讨论过它如何具有权威、启发并给予我们神的启示。我们已经讨论了它的背景、类型、日期和作者问题，但是现在，这本书的目的是什么？目的是通过修辞策略来实现的。目的是通过结构来实现的。但我们发现这本书的目的是什么？

当我们谈论我们可能存在的一些误解时，我们谈论了约伯没有接受审判的想法。这更多的是关于上帝而不是关于约伯等等。那么，让我们对此进行一些具体说明。

目的 [1:07-2:16]

这本书是为了帮助我们学会在灾难发生时如何正确地思考上帝。当灾难来临时，我们如何正确、恰当地思考上帝？那么我想建议这本书的目的是探索上帝的政策。神如何在世界上工作？

我们倾向于认为，如果上帝是良善的并且上帝是全能的，那么他应该能够防止痛苦。因此，我们想知道当我们遇到苦难时，尤其是那些看起来完全不值得的人所受的苦难时，上帝在做什么。我们如何看待神的政策？他如何在世界上工作？我想向

你建议，这正是这本书试图帮助我们弄清楚的。神如何在世界上工作，特别是当我们受苦时？

挑战者的指控：不善奖赏义人 [2:16-5:49]

现在，这本书从不同的方向对上帝提出了两项指控。我们在天上有对手、反对者、挑战者，有时被称为撒旦。我们稍后会讨论这个问题。这是另一场讲座，但我们现在称他为“挑战者”。我们找到了挑战者，当挑战者站在上帝面前时，上帝就会把注意力吸引到约伯身上。“你考虑过我的仆人约伯吗？没有人能比得上他。”再说一次，对约伯的描述是极其公正和正义的，是一个人所能做到的最好的。

请记住，挑战者的问题是：“约伯侍奉上帝难道是无缘无故的吗？”现在，听起来像是一个关于约伯动机的问题，这就是最直接的问题。是什么真正促使约伯成为这样的人？

但这个问题是固有的，我认为它的真正焦点与上帝如何做事、上帝的政策是什么有关。所以，挑战者真正要问的是：上帝啊，为正义的人们带来繁荣是一个好的政策吗？这听起来很合乎逻辑，但仔细想想。如果正义的人因为他们的正义而不断地得到各种好处、繁荣、成功、健康、各种好处，那你不是真的把他们训练成雇佣兵吗？这真的不是给他们有别有用心的正义吗？如果你花足够的时间给正义的人带来利益，你最终会训练他们渴望利益而不是关心正义。

你训练他们以不同的方式思考。这种不同的想法实际上是对真正的正义的颠覆，因为一个人越是决定他们喜欢这些好处，他们就越不会考虑真正的正义。你应该重新考虑一下，上帝。为正义之人带来繁荣是好政策吗？这真的符合你的最大利益和真正正义的最大利益吗？它会腐蚀一个人的动机，而不是一个好的政策。

现在，无论我们如何看待这位挑战者，我们都可以看出这是一个合乎逻辑的提出点。这是很重要的一点。事实上，我们可以回到创世记 22 章和亚伯拉罕献以撒的牺牲，并看到同样的问题被问到。我们下次再讨论这个问题。因此，对上帝、对上帝政策的指控的一方面并不是质疑上帝的本质；而是质疑上帝的本质。它质疑他的政策。那么，一方面是：这真的是让正义的人富裕的好政策吗？

约伯的控告：义人受苦是不好的 [5:49-6:47]

现在，当约伯的灾难降临、灾难临到他时，我们发现当他开始与神互动时，他面临着不同的挑战。他的挑战是：“上帝啊，你让正义的人受苦真的是个好主意吗？我的意思是，我们是好人。我们站在你一边；我们是你的团队中的一员。为什么“难道我们受苦吗？这听上去不是一个让正义的人受苦的好政策。”

你可以看到问题所在。挑战者说：“这不是一个使正义的人繁荣的好政策。”约伯提出了这样的观点：“让正义的人受苦并不是一个好政策。”神要做什么？还剩下什么？神应该怎样行事呢？什么是适当的政策？

本书焦点：当事情出错时，你如何看待上帝？ [6:47-7:58]

现在我们会看到这本书。这正是本书试图解决的问题。当一切都不顺利时，我们如何看待上帝的政策？从这个意义上说，挑战者并没有指责约伯的动机是错误的。他说我们不知道。我们不知道约伯的动机是什么，因为你，上帝，没有允许这种情况发生。看来他是个正义的人。一切看起来都很顺利，但你却让他如此繁荣，我们真不知道他是否真正正义。判断约伯是否正义的唯一方法就是拿走他的好处。这是一个清晰的策略，一旦你想到它就非常明显。这是唯一的测试方法。从这个意义上说，这本书并不是关于痛苦的。这本书讲的是正义。约伯之义的本质、勇气是什么？

结论：我是上帝，你不是，力量卡[否][7:58-8:40]

现在，当我们读到本书的结尾时，本书如何解决这个问题，稍后我们将对此进行更详细的讨论，但我将把牌摆在桌面上。有些人认为，当你读到这本书的结尾时，你已经得到了类似“我是上帝，你不是”的陈述。随之而来的含义是，所以管好你自己的事，或者我可以做任何我想做的事，或者相比之下你一文不值，或者闭嘴。你知道，我们有这样的印象：不知何故，上帝只是在拉力量卡。你知道，我是上帝，而你不是。

结论：我是神，相信我，相信卡[是][8:40-9:24]

我认为这并不能真正描述这本书的定位。有一种“我是上帝，而你不是”的感觉，但没有其他含义。它的意思是，“我是至高无上的智慧和力量的上帝。所以，

我希望你相信我，即使你不明白。”那不是电源卡。这是一张慈悲卡。那是一张信任卡。“我是至高无上的智慧和力量的上帝。相信我。”

目的：神如何在这个世界上工作？ [9:24-11:00]

这本书的目的是帮助我们认为上帝是值得信赖和可靠的，即使是在生命中最绝望的时刻。我们不应该认为他的政策有问题。人们很容易认为，因为当事情出错时，我们会寻找某人来责备，而上帝是最容易受到责备的人。

那么，关于上帝如何在世界上工作的想法呢？我们如何理解我们的痛苦，以便我们能够放心地相信上帝？如果我们认为他就是带来痛苦的人，就很难相信他了。因此，我们必须学会如何思考他在世界上的工作方式。

当神真正给约伯答案的时候，当他在最后几章向约伯讲到他的处境时，他就是在向我们讲他在世上是如何工作的。因此，这就是我们在谈论这本书的目的的大框架时将要看到的内容。

当灾难来临时，如何思考神的政策，怎样为神着想，怎样正确地为神着想。

这是约翰·沃尔顿博士和他对约伯记的教导。这是第六节，本书的目的。 [11:00]

约伯记

第七节：约伯记的神学基础，

报应原理三角

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第七节，《约伯记》的神学基础，报应原理三角。

报应原理简介 [00:26-2:46]

在我们继续讨论这本书本身之前，我们需要扩展这本书的目的，讨论这本书的一些神学基础。这样，我们就超越了古代世界的大共生观念，专门来谈谈所谓的报应原则。报应原则的基本思想是义人昌盛，恶人受苦。基本上，人们得到了他们应得的。当我说正义者、观察者、忠实者时，替换这些词中的任何一个，他们就会繁荣。嗯，你知道，这可能是身体健康、成功、庄稼生长，无论是什么、幸福的家庭。恶人是那些不忠诚、不公义、不正直的人，他们将再次受苦，无论这是某种程度的灾难还是另一种程度的灾难。所以，这只是谈论人们得到他们应得的这一想法的一种方式。义人必昌盛；恶人将受苦。我们称之为报应原则。

当然，现在人们普遍认为，他们的生活环境在某种程度上反映了他们是否受到上帝或诸神的青睐。他们做了一些事情给他们带来了这种情况。再说一遍，无论是恶还是善。他们受到青睐或失宠，这反映在他们的环境中，古代近东人们承认人们有这种想法。如今，人们这样想也很常见，他们的处境反映了受宠或失宠。

当事情进展顺利时，我们甚至会很随意地交谈，“哦，我一定做对了。”或者“我做了什么才能赚到这个？”当事情变得糟糕时。因此，这种报应原则是《约伯记》的基础。

工作中的报应原则 [2:46-4:06]

事实上，《约伯记》将报应原则放在显微镜下，因为约伯和他的朋友们都非常坚信报应原则。这确实是问题的一部分。他们看到了报应的原则；你不仅认为，如果一个人是正义的，他就会繁荣，如果一个人邪恶，他就会受苦，而且他们还会扭转这一局面。如果有人受苦，那他一定是邪恶的。如果一个人成功了，他一定做了正确的事。因此，当约伯的处境变得如此戏剧性、如此悲惨时，我们知道每个人都会得出什么结论。他们会认为他一定做了一些非常非常糟糕的事情才带来了这种灾难，从高处跌入了深渊。这又回到了我们之前讨论过的极端情况。约伯处于人类的最高境界，却也走向了苦难的最低谷。这些极端很重要，这样我们才能真正清醒地思考报应原理。

挑战者与报应原则 [4:06-5:53]

因此，《约伯记》探讨了这一报应原则。毕竟，记住挑战者的问题，约伯事奉神难道是无缘无故的吗？报应原则是如何影响这一切的？在报应原则中，试图理解上帝在世界上所做的事情，阐明它，证明它的合理性，系统化上帝如何在世界上工作的逻辑，即上帝正在运行一个正义系统。你行善；你会好起来的。你做坏事；坏事

发生了。因此，报应原则的前提是理解上帝如何在世界上运作。这是对其进行量化或系统化的尝试。

挑战者的主张是，为正义之人带来利益和繁荣的报应原则不利于真正正义的发展，因为它建立了这种不可告人的动机，即对利益的预期，为从中得到什么而做。因此，挑战者将注意力集中在报应原则上，看看这是否真的是上帝政策的一部分。约伯声称，如果不执行报应原则，如果正义的人受苦，那么上帝的正义就会受到怀疑。所以，你可以看到，在我们在书中讨论的两个指控中，报应原则是对话的核心。

报应三角索赔[5:53-7:12]

现在，如果你能想象一个三角形，我们就能更好地理解这一点。我称之为索赔三角。在三角形的一个下角，有报应原则；在三角形的另一个下角，你有约伯的义。在三角形的顶部，第三个角，你有上帝的正义。

现在，只要工作蒸蒸日上，这个三角关系就非常方便、非常舒适。神正在施行正义。工作是正义的，报应原则是真实的，一切都是幸福的。但当约伯开始受苦时，我们会看到那个三角形，有些东西必须消失。你不能同时抓住三个角：神是公义的，约伯是公义的，报应原则。这三个你都抓不住。必须付出一些东西。随着书的展开，我们会发现谁将放弃什么。这确实是思考这本书的一种有趣的方式。

约伯的朋友和报应三角索赔[7:12-8:24]

例如，从约伯的朋友开始。约伯的朋友们，我将利用在那个角落建造他们的堡垒的想法。他们选择三角形的报应原理角，并在那里建造他们的堡垒。他们在讲话中一遍又一遍地肯定报应原则。他们将其应用到实际情况中。他们用它作为论证的一部分。他们是报应原则的拥护者。所以，他们在那里建造了他们的堡垒。他们会为此辩护。

从这个有利位置，他们可以看到三角形的另外两个角；哪个要去？他们会说，好吧，神确实没有按正义行事，还是他们会说约伯并不真正公义？

好吧，我们知道他们去了哪里。他们非常高兴地确认上帝正在公正地工作。因此，既然报应原则是正确的，而且上帝不受监督，那么问题当然就出在约伯身上。他一定不能像我们看上去的那样正义，也不能像外界看上去的那样正义。当然，他并不像他想象的那样正义。问题是约伯。因此，他们在报应原则的角落建立堡垒，而在约伯的角落放弃。这就是必须离开的人。

约伯与报应三角索赔[8:24-9:57]

当我们思考约伯和他的观点时，当然，这是非常不同的。他的堡垒建在哪里，一目了然。他在自己的角落里建造了自己的堡垒。他的正义感在他心中是无懈可击的。但是，当然，这会造成一点尴尬，因为现在他必须小心，而你要放弃哪一个呢？他是要放弃报应原则，还是要放弃神行事公义的观念？

这对于可怜的约伯来说是一个难题。但我们发现，他一遍又一遍地肯定报应原则。他试图找出其中的弱点，但他真的找不到。于是他把目光转向上帝。随着约伯的言

论在书中不断展开，书中对上帝的控诉也越来越多。它变得越来越怀疑，怀疑上帝以及他是否公正。因此，约伯在自己的角落里建立了自己的堡垒，而他放弃了上帝的角落，因为他坚持报应原则。

以利户和报应三角索赔 [9:57-14:59]

现在，除了整个对话部分出现的三个朋友，以利法、比勒达和琐法之外，我们还有第四个角色，以利户。直到本书结尾处的第二次演讲才出现。但以利户仍然处于三角关系之中。以利户将他的堡垒建造在上帝正义三角形的顶端。现在，到那时，你会说，好吧，那么以利户要放弃什么呢？他是要放弃报应原则，还是像约伯的其他朋友一样，质疑约伯的义呢？

有些人读过这本书，认为以利户与其他朋友并没有多大不同。但我强烈不同意这一点。以利户在三角关系中对自我的定位不同，并得出结论：朋友们与他并不亲近。那么，当我们问这个问题时，以利户放弃了另外两个角中的哪一个呢？我们发现他作弊了；他很聪明。他所做的就是看报应原则，他说报应原则是正确的，但我认为我们错了。我们必须放弃它并扩大它。你看，大多数人认为报应原则是因为你过去做了坏事，所以现在坏事发生在你身上。所以，你的情况是对过去行为的反应。以利户走过来说，也许事情比这更复杂。这种看待报应原则的方式使其能够对问题进行补救、修复、处理和响应。

如果我们认为报应原则更具预防性呢？它看起来是这样的。并不是你过去做过的事情造成了负面后果，而是你刚刚准备好参与的事情，你正处于这种行为的边缘，它应该会让你远离它。因此，报应原则可能是对当前发展事物而不是过去事物的反应。

现在，这意味着，与朋友们不同，他不必在约伯的过去中寻找不义。相反，现在他对约伯的看法不同了。他说：“所以问题就在约伯身上。这就是你受苦的原因是什么？看看你的自以为是，你愿意以牺牲上帝为代价来为自己辩护、为自己辩护。”他说：“问题不在于你在受苦开始前做了什么。问题在于你在受苦开始后如何应对。问题是约伯，是非常明显的，你自以为是的行为。”

所以我说他作弊。他重新定义了术语。在重新定义它们的过程中，这给了他一个其他朋友从未想到过的选择，而约伯本人则更没有能力为自己辩护。即使他继续确认自己的正义，他的自义也变得非常明显，并且他愿意控告上帝。

因此，以利户将他的堡垒建立在神公义的行事之上。在这个过程中，他坚持了报应原则，尽管他重新定义了它。这使他对约伯的义产生了不同的攻击。以利户比书中任何其他人类人物都更正确。他离得最近了。他超越了朋友们的想法，他确实更现实、更恰当地看待约伯。

以利户的问题在于，尽管他比其他人更接近真理，但他也有自己的问题。最后，他仍然将报应原则作为理解事物运作方式的基础。他只是重新定义了它。当我们读完

这本书时，我们将谈到以利户的部分，我们将更仔细地评估它。

报应三角尝试解决方案 [14:59-15:18]

所以，我们已经有了我们的三角，主张的三角，不同的各方如何采取不同的立场，以及如何从这些不同的立场来看待这本书的场景。现在我们将尝试解决其中一些紧张局势。人们如何解决报应原则的紧张？毕竟，大多数人在某些时候都会以这样一种方式来体验生活，以至于他们对报应原则感到怀疑。那么这些紧张局势是如何解决的呢？

一种方法是对神的本质做出一些限定。这肯定是他们在古代近东所做的事情。他们不相信上帝行事公正。他们相信报应原则，但他们确实没有紧密地拼凑在一起的三角形。他们只是在神的本质上妥协了。

其他时候，人们可能会在受苦的目的方面妥协或限定。有些人把苦难视为一种教育一品格建设。甚至可以说它是与基督一起受苦。因此，他们最终限定了受苦的目的。这解决了报应原则中的一些紧张关系。

圣经其他地方的报应三角：时机[15:18-18:02]

在圣经文本中，有的人会化解紧张；有的人会化解紧张。例如，诗篇作者有时会通过考虑时机来解决紧张局势。

诗篇作者说，你知道，在哀歌诗篇中，大多数时候，他们是在报应原则的背景下哀叹。他们的敌人正在战胜他们。为什么会发生这种情况？敌人是坏人。我是好人。为什么会发生这种情况？因此，关于报应原则的问题是许多哀歌诗篇的基础。很多时候，诗篇是根据时间来对待的。最终，事情将会变得顺利。你知道，神会在适当的时候，对敌人采取行动，恢复诗篇作者。

所以，当然，有时基督教神学甚至走得更远，也许现在情况很糟糕，但我们有永恒。我们已经与神永远在一起，在天堂里得到永恒。所以，一切都会好起来的。在永恒的尺度上，我们现在所遭受的小事都是微不足道的。于是，有人用延长时间的概念来限定报应原则。

正义与世界作为解决方案 [18:02-19:07]

有些人根据正义在世界上的作用来限定报应原则。你可以谈论世界不公正，即使你仍然谈论上帝行事公正。那就是这个世界上，无序的状态仍在继续。我们认为正义并不是上帝在世界上运作的唯一基础。这并不影响他。但问题是，他让世界符合他自己的正义了吗？我们知道他没有这样做，因为我们是罪人，但我们仍然存在。如果世界完全符合上帝的正义，那它就不是我们可以生活的世界。因此，鉴于一个堕落的世界，完美的正义是不可能实现的。

上帝的属性复合体 [19:07-20:47]

神在世界上运作的基础是他的整个品格，他的整个属性范围，而不仅仅是一种属性或另一种属性。你可以说神就是爱，爱涵盖一切。不，事实并非如此。他还有很多其他的事情。因此，在不以某种方式损害上帝品格的情况下限定报应原则的一种方法必须了解上帝和他的世界是不同的，并且他没有将正义强加于它。

上帝以他的智慧关心正义。但这都是考虑到一个不完美的世界、一个堕落的世界、甚至一个尚未完全有序的世界的参数；上帝将秩序带入了一个无序的世界，而混乱、罪恶也随之出现。但我们并不是生活在一个完美有序的世界中。因此，它并不是自始至终反映神的属性的。

我们找到了对报应原则的肯定。我们在诗篇中找到它们，尤其是智慧诗篇。我们在箴言中找到它们。这些肯定并不是对世界如何根据上帝的属性和他的正义而运作的完整神学描述。它们本质上是众所周知的。

报应原则不是神学解决方案 [20:47-23:08]

我们需要将报应原则理解为谚语性质的。这意味着事情通常是这样运作的，但并非总是如此。这不是一个保证。这不是一个承诺。报应原则并不能很好地解释世界上的痛苦和邪恶。其技术术语是神正论，解释世界上为何存在苦难和邪恶。报应原则并不提供神义论。报应原则并不能解释上帝在世界各地任何时候、任何地方如何运作。

这在一定程度上是对神是谁的肯定。也就是说，神乐意将美事带给他忠心的仆人。

神严肃地惩罚恶人，但他并没有自始至终执行这些事情，因为这又是一个堕落的世界。

界，我们没有人能经历这样的事情。然而，它告诉我们神的身份，神的心意。他的身份和性格必然会对世界产生影响—连锁反应。这就是为什么有时我们认为报应原则有时会发挥作用。它的确是。但我们不应该指望它在任何情况下都能奏效。所以，我们有神学；这就是上帝反对神正论的样子；这解释了我们所经历的生活。他们的立场截然相反。《约伯记》进行了一些彻底的手术，将这两者分开，这样我们就不会错误地认为神学导致神义论。

神不需要防御 [23:08-24:18]

耶和华的正义必须基于信仰，而不是通过对我们经历的每时每刻的分析来哲学地实现。他不需要被辩护。从某种意义上说，神正论，我们对神正论的尝试，有点侮辱上帝。他不需要我们的防守，而我们也确实没有能力很好地防守他。他不需要被辩护。他想要被信任。上帝的全部属性都以复杂、协调的方式发挥作用。我们永远无法判断神什么时候会选择公义，什么时候会选择怜悯。我们永远无法判断他的同情心在哪里会凌驾于他应该做的事情之上。正义是这个星座的一部分，但并不能胜过上帝所拥有的所有其他属性。

耶稣从原因转向目的，神正论转向神学 [24:18-27:59]

这里有一个方法可以帮助我们解决这个问题。在新约中，耶稣面临报应原则问题并受到挑战。在约翰福音第 9 章中，一个生来瞎眼的人，门徒们看到了一个绝佳的机会。就是这个生来失明的人。他们向耶稣提出的问题是报应原

则的问题。“谁犯了罪，这个人还是他的父母。”看，这是一个很大的难题，因为如果是的话，这个人怎么可能因为他生来如此而犯下罪呢？如果是他的父母，这个男人怎么会因此受苦呢？所以，这只是关键点。你知道，他们可能真的很兴奋，因为现在他们将得到这个时代问题的答案，因为耶稣就站在他们面前。因此，他们说：“谁犯了罪，这个人还是他的父母？”现在你可以看到他们的问题是一个神义论问题。什么解释可以解释这个人的痛苦？因此，当他们提出原因问题时，这是一个神正论问题，并且有点走向扩展神学，这就是耶稣所做的。耶稣将他们从神正论转向神学。有趣的是，他说：“既不是这个人，也不是他的父母。”这时，门徒们已经有点兴奋地停下来了。现在他们会说，“哦不，他又这么做了。”他又这么做了；他不会回答我们提出的问题；他将回答我们应该问的问题。他说：“也不是这人，也不是他的父母，乃是要叫神的儿子得荣耀。”

现在这确实是一个有趣的问题，因为他所做的基本上是说，不要回顾过去并提出有关原因的问题；你没有得到那个答案。相反，耶稣的回答并没有给出他们的理由。他没有向他解释过去的事情。但他说你应该做的是将注意力转向未来并寻找目标。神的荣耀是有目的的。这不是原因。这不是理由。因此，耶稣将他们的注意力从过去和原因上转移到目的上。目前还没有对痛苦的任何解释。没有一个是可能的；没有必要。

我们必须相信神的智慧并寻求他的目的。所以，耶稣给出了同样的答案。约伯最终也得到了同样的答案。相信神的智慧并寻求他的目的。不要指望得到原因的解釋。这不是理由的问题。

耶稣和路加福音 13 倒塌的塔 [原因到目的的转变] [27:59-29:52]

耶稣在路加福音第 13 章第 1 至第 5 节中再次面临这一问题。有人问他，这座塔在人们去参加节日时倒塌压到了怎么办？你如何解释这种看似随机的灾难？耶稣再一次将他们的注意力从事情的原因上转移开。这与谁是正义的、谁是邪恶的没有关系。他指出，罪恶与惩罚之间不应该一一对应，相反，他鼓励他们将这一事件视为一个警告。他拒绝讨论原因问题，并将听众的注意力引向此类事件的目的，给我们警告。

他们劝告我们以不同的方式思考，思考生命为何会如此迅速地结束，思考痛苦是如何到来的。这不是一对一的对应关系。

因此，我们看到，当耶稣解决他所面临的报应原则问题时，他始终不给出理由或解释原因。当我们思考自己在世界上的经历时，开始调整我们的期望时，这就是《约伯记》要做的很大一部分事情。

我们现在准备好逐节地了解约伯记本身。我们将在下一部分开始。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第七节，《约伯记》的神学基础，报应原理三角。 [29:52]

约伯记

第八节：地球上的场景

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第八场，地球场景。

简介：约伯记 1:1-5，乌斯地 [00:22-1:26]

所以，现在我们准备好进入真正的约伯记了。我们已经谈过了。我们已经讨论了它的很多方面，现在我们准备讨论这本书本身的内容。在这一部分中，我们将只讨论地球上的场景，即本书的前五节。因此，我们被介绍给约伯，他是来自乌兹地的人。这意味着他是一个外国人，来自某个不起眼、神秘的地方，几乎位于古代以色列观众已知世界的边缘。所以，他来自这个神秘的沙漠地区，叙利亚沙漠的一个地区，可能与以东有关。这是一个以智慧而闻名的地区。

他的朋友也来自那个地区。例如，我们有一个 Temanite。所以，他来自特曼。所以，这个地区位于以色列土地的南部和东部。

创世记 36 章将乌斯和以扫联系起来，再次将事物放在那个地区。《七十士译本》中对约伯记的最早解释将乌斯定位在以土买和阿拉伯之间。再说一次，基本上是那个地区。因此，正如我们所提到的，约伯不是以色列人；他是以色列人。尽管这本书涉及以色列问题并且是针对以色列读者的，但在这方面他是一个局外人。

约伯的性格和极端的行为 [1:26-3:58]

我们发现，在对约伯本人的描述中，一切都被描绘得很极端。所以，约伯是无可指责的。希伯来语单词是 *tam*，他是正直的，*yashar*。这些分别指他的性格和他的行为。所以，这是一个在各方面都忠心的人。他是一个正直的人。他没有任何责备或内疚。他是一个行事符合神心意、蒙神喜悦的人。如果我们寻找相反的词来描述约伯，我们会寻找像某人被宣告有罪或被认为是邪恶的人，即处于定罪之下的词。工作不是那些东西。描述他的词与那些词相反。

同时，这些话并不是无罪完美的。约伯的行为虽然不属于神界，但却是一个人能做到的最好的，是一个人能做到的最好的。

他敬畏神，这里所说的神是Elohim，而不是Yahweh。所以，他惧怕耶洛因。这意味着根据对他的了解，他认真对待他。我们有以色列以外的其他人这样描述。例如，《约拿书》中的水手被描述为敬畏上帝。这是基于他们对他知之甚少的情況。即使在《创世记》中，亚比米勒也是这样描述的，与与耶和华有个人关系的亚伯拉罕形成鲜明对比。因此，所有这些术语都以最高的地位描绘了约伯。我们再次提到使用极端来描述事物。

约伯的极端财产 [3:58-4:46]

现在他的财产和地位也都处于理想的境界。它们不一定是做作的，但一切都是巨大的。所以，这些都是关于有多少牛、有多少骆驼、有多少绵羊和山羊的刻板印象，一切都是用理想的术语来描绘的。他以尽可能高的标准取得了成功和繁荣。因此，我们再次以这种方式描绘了极端。当然，仅仅因为它们是极端的并不意味着它

们不真实或不准确。但我们必须注意到，极端情况非常重要，因此它们会将那些简单的答案排除在外。所以，这里我们有关于约伯的描述。

约伯的虔诚：仪式实践[4:46-6:24]

现在，可以说这些问题中最有趣的是他的虔诚问题。在第四节和第五节中，为我们描述了他的儿子和女儿们聚集在一起参加生日聚会或某种宴会的场景。约伯随后会举行这个仪式。这种设置解决了存在某种犯罪行为的外部可能性。如果我们读这节经文，它说：“他的儿子们每逢生日，就在家里摆设筵席，并请三个姐妹与他们一起吃喝。筵席结束后，约伯就让清晨，他会为他们每人献上燔祭，心想：“也许我的孩子们犯了罪，心里咒骂了上帝。”这是约伯的惯例。”所以，我们找到了这种做法。也是在宴会场景中，他们最终在第一章第 18 和 19 节中遭遇死亡。当房子倒塌压在他们身上并着火时，他们实际上正在宴会上，他们失去了生命。约伯担心他们心里可能咒骂神。

孩子们咒骂“在他们心里” [6:24-7:07]

现在，这个“在他们心里”的想法，当你用它来应用于个人时，它指的是私人想法，但这与他们作为个人无关。这是关于他们的公司聚会，他们的宴会。当一群人场景的一部分时，它可以参考企业思维或秘密共享。我们在申命记 8:17、18:21 和诗篇 78:18 等地方找到了“在他们心里”的概念，这是一种集体对话。

诅咒/祝福上帝[7:07-10:59]

而且，当它说“心里咒骂上帝”时，它并没有使用希伯来语中的“咒骂”一词。它使用希伯来语“祝福”一词。因此，这是“祝福”的委婉用法。把“诅咒”这个词和上帝放在一起被认为是低俗的。因此，他们使用了可称颂的上帝。所以，这实际上是说，也许“他们心里赞美神”。这只是约伯记前几章中祝福和咒诅之间大量相互作用的第一部分。因此，在 1.11 和 2.5 中，挑战者都提到约伯会当面祝福（即咒骂）神，这与约伯担心他的孩子们会在心里祝福或咒骂神形成鲜明对比。相反，约伯确实祝福上帝，而不是诅咒上帝，尽管挑战者所建议的动词是相同的。约伯的妻子劝他咒骂上帝；同样，第二章第九节中的动词是公然地祝福/咒骂神并死去。在第二轮之后，约伯没有回应祝福上帝，但他也没有诅咒上帝。相反，他咒骂自己的生日。我们在第三章中发现了这一点。除了建立文学主题时术语的具体使用之外，当我们思考这些词语如何发挥作用时，还应该考虑潜在的叙事框架。在叙述中，请记住，在第一章第 10 节中，上帝已经祝福约伯拥有孩子和财产。不仅如此，上帝还通过向挑战者称赞他来口头祝福约伯。有时，祝福是通过赞美来实现的。口头祝福的本质，即上帝在挑战者面前祝福约伯，在某种意义上变成了诅咒，因为它成为导致约伯失去物质繁荣的挑战的基础。

当然，最终，当我们读到本书的结尾时，上帝恢复了物质的祝福。因此，诅咒祝福的对立是本书主题的一个重要元素。那么，咒骂上帝到底意味着什么呢？那会是什么样子？咒骂上帝可以有多种方式。使用上帝的名字和轻率的誓言是一种方法。使用上帝的名字并引发力量的话语。所以，十六进制或类似的东西。使用类似咒语的

力量言语来对抗神。甚至用贬低、轻蔑、诽谤的方式谈论神，基本上就是侮辱神。通过含蓄或明确地声明上帝无能为力，或者上帝的行为或动机是腐败的，上帝有需要，或者上帝可以被操纵，使上帝低于上帝，从而蔑视上帝。

现在，约伯可以说是在指控上帝时做了一些这样的事，但他表达的是愤怒，而不是蔑视。他仍然保持着正直，我们稍后会谈到。也许最好将咒骂上帝视为轻蔑的放弃、否认、忽视适当的荣誉。当然，约伯并没有这样做。

约伯的仪式行为，神是小事 [10:59-14:52]

整个场景中最重要的是尝试理解约伯的仪式行为。约伯的所作所为与其说表明了他对孩子的看法，不如说表明了他对上帝的看法。第一至五节中的这个场景告诉我们约伯对上帝的看法是什么？约伯正在考虑这样一种可能性：他的儿子和女儿可能会在宴会上发表不加防范的言论，而上帝会因这种不加防范、不太恭维的言论而生气。

尽管说话者的意图可能是无辜的，但我们知道这在古代世界被认为是一种真正的可能性。我们有一首亚述作品，名为《向诸神祈祷》。在其中，崇拜者非常担心他显然正在遭受一些负面的经历。这个祈祷试图寻求解决方案。他说：“如果我不经意间踏上了一个对我的神、我的女神、我不认识的神或我不认识的女神来说是神圣的地方。如果我可能已经宣布了冒犯我的神、冒犯我的女神、冒犯我不认识的真神、

冒犯我不认识的女神的话。”他仔细检查了整个清单，列出了他可能无意中所做的事情，这些事情可能冒犯了他的神或他的女神或他不认识的神或他不认识的女神。

由此我们可以看出，这样的祈祷表达了这样一种观念：诸神可以是相当渺小的。他们可能会提出人类无法了解的要求。约伯的性格和行为是无可非议的。但根据我的理解，这两节关于约伯仪式虔诚的经文表明他对上帝的看法可能有缺陷。这表明他可能认为上帝是微不足道的。

正是这样的表情，为挑战者向他发起挑战开辟了道路。如果约伯倾向于认为神是微不足道的，他很可能会认为，这实际上完全是为了利益，而不是为了公义本身。这是关于试图取悦容易被冒犯的上帝。

因此，我倾向于认为第一章中的第四节和第五节实际上并不是约伯记正面描述的一部分。这实际上表明了他的盔甲的弱点可能在于他已经认为上帝是微不足道的。事实上，在他的演讲中，这一点将会回来，他将更直接地表达这些内容。

约伯记 1:1-5 总结 [14:52-15:19]

因此，在第一节到第四节中，我们为叙述的继续做好了准备。我们知道约伯是无可非议的。我们还了解到他的盔甲上有一个漏洞，可以被利用。当天堂的场景打开时，我们会找到更多相关信息。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第八场，地球场景。 [15:1

9]

约伯记

第 9 节：天堂场景，第 1 部分

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第九场，天堂场景。第1部分。

天会议 [00:23-1:36]

现在约伯记的场景切换到天庭。今天是观众日。耶和华正在举行接见，他的神圣议会也已召开。神的儿子们，即议会成员，来到他面前作报告。当理事会议员提出报告时，这并不意味着上帝不是无所不知的；这只是表明上帝不是无所不知的。只是上帝选择与议会合作。我们在圣经中的很多地方都可以找到这样的画面，《列王记上》第 22 章，《约伯记》，《以赛亚书》第 6 章，“我可以差遣谁来接我们呢？”诗篇 82 篇，以及许多其他地方。这就是它呈现神的作为的方式。

这些神不是其他的神，就像他们在其他一些古代文化中那样，他们认为有一个神圣的议会，但上帝选择通过一个议会来工作。上帝不需要其他存在。他不需要任何人给他建议，但如果他选择那样工作，那是他的事。

哈萨坦的性格 [1:36-5:23]

于是，神的众子聚集在一起，撒但就在他们中间。现在，如果我们这样说，我们就会有点困惑，因为我们习惯于认为撒但是坏人，魔鬼；即使在天上，他也不属

于，更不用说神的儿子了。所以，我们在这里要小心。这个角色来了。他是谁？这段文字离把他说成撒旦只有一步之遥。

我知道大多数翻译都将“撒旦”译为大写的“S”，并立即让我们想到与魔鬼有关的个人名字。但这里的希伯来语文本并不是以个人名字的形式出现的。它上面放了一个明确的文章。在希伯来语中，这是“哈”。所以，这是哈萨坦。撒旦是一个希伯来词。你不知道，但你懂一些希伯来语。所以，这就是哈撒旦，撒旦。现在这意味着它不是一个个人名字。公平地说，这确实意味着我们不应该利用它。我的意思是，我们不应该。但它描述的是一个角色。正如我提到的，撒旦是一个希伯来词。这个词既可以用作动词，也可以用作名词。我们需要看看这个词是如何运作的。

当它是一个动词时，它表明有一些对立的東西，作为对手，挑战某人，所有这些事情。它可以由人类来执行，即由挑战所罗门的其他国王来执行。这可以由法庭上的人（检察官）来完成。这甚至可以由主的天使挑战民数记中巴兰的运动来完成。 2、像撒旦一样挡住他的路。所以，这个角色本质上并没有什么邪恶之处。我们发现人类扮演着这个角色。我们还发现非人类，例如我提到的主的天使，他在该特定段落中执行此功能。

当然，《约伯记》中也有这个特殊的人物。但这个角色，这个挑战者，这是我更喜欢的词；这位挑战者是神的儿子之一。他在神圣议会中。他没有被描绘成魔鬼。

事实上，在旧约中，撒旦的使用并不意味着魔鬼。它仅适用于非人类，例如在本例中的其他几个例子。其中之一是在撒迦利亚书第三章，他反对，挑战恢复大祭司的权利。这是一个适当的挑战。上帝确实斥责了他，并就为什么会发生这种情况提供了自己的方向。在《历代志上》第 21 章中，它指的是撒旦，它煽动大卫进行人口普查。因此，我们只有这几次事件，不足以建立一个档案。

挑战者 [5:23-6:15]

但在这里，他是上帝的儿子们，是天上的顾问之一。它指的是挑战的人，无论背景如何，无论是好还是坏，无论是在人类还是在天上，它是一个挑战的人，一个采取对抗立场的人，符合我们发现的情况这个单词。

直到我们远离旧约时代，它才成为魔鬼的个人名称。在伪书信文学中，即在《遗嘱》及之后的第二圣殿时期的文学，它指的是许多撒旦，而不仅仅是一个。这不是魔鬼的个人名字。

挑战者作为上帝的代理人 [6:15-8:36]

在《约伯记》中，挑战者哈撒坦是上帝的代理人。他被派去执行一项任务。他要回来报告。他正在遵行上帝的旨意和上帝的命令。他是上帝的代理人。

现在，他如何成为挑战者？好吧，在这里我们发现他挑战了上帝的政策。我们已经讨论过这一点。他这样做是恰当的。也就是说，确实，如果正义之人继续获得好

处，可能会颠覆他们的正义，让他们别有用心。这是真的。这不是什么虚假的炒作指控。

因此，我们发现上帝的代理人正在做上帝交给他做的工作。约伯不是他的目标。神是养育约伯的那一位。他挑战的目标是上帝的政策。约伯只是一个逻辑测试用例，因为他是最正直的人。所以，从这个意义上说，我们不必认为挑战者扮演的是魔鬼类型的角色。他没有诱惑力。他不占有。他没有说谎。当他毁掉约伯时，他并没有发出邪恶的笑声。事实上，他只是代表上帝行事。神给了他自由，神也承担了毁掉约伯的责任。在故事的其余部分中，没有人想到还有其他特工参与了约伯的毁灭。这是神所做的。约伯正在追究上帝的责任。上帝被视为负责。上帝对约伯的打击不亚于对挑战者的打击。

挑战者并未被描绘成邪恶 [8:36-10:11]

有趣的是，有时我们会想到，当我们认为挑战者是魔鬼时，我们会认为他以极大的快乐而毁了约伯。然而神却非常悲伤地经历了这一切。文本并没有区分他们各自的反应方式。这两个角色都不缺乏特别的反应，也没有特别令人同情的反应。无论挑战者做什么，他都是通过上帝的力量来做的。神也这么说。“你煽动我毁了他。”第二章。在作者对挑战者的描绘中，没有任何本质上的邪恶出现。他是一个中立的角色，做着他的工作。再说一次，没有诱惑，没有腐败，没有堕落。这不是恶魔的轮廓。这是一个独立的概况，我们必须从文本本身中得出。事实上，主的天使本人可以扮演撒旦的角色，这表明它本质上并不是邪恶的。

作为文学建构的挑战者 [10:11-11:27]

挑战者是作者使用的角色，其方式与以色列观众所熟知的相符。请记住，我们已经讨论过这是一个文学结构，因此所有的角色都只是这样，他们是文学角色，扮演着一个角色，无论这是否真的是新约所指定的魔鬼。《约伯记》需要根据以色列人的目标受众（而不是后来的希腊罗马受众）——《新约》的概况来解释。

事实上，挑战者在书中几乎没有什么神学意义。当他质疑约伯的动机并挑战上帝的政策时，他只是帮助设定了场景。他并没有被认为是约伯受苦的罪魁祸首。这本书当然不是建议我们在受苦时应该把责任归咎于魔鬼。这不是书里的教导。

挑战者作为书中的次要角色 [11:27-12:30]

他的角色并不能解释我们的经历或世界上的痛苦或邪恶。他是一个小角色，在正在展开的戏剧中扮演一个小角色。我们对他给予了太多的关注，这对我们来说是危险的，因为这扭曲了这本书的信息。这是一位天上的工作人员，扮演着他指定的角色，向上帝的法庭提出挑战。这就是他正在做的事情。他做得很好。它为这本书设定了一个场景。

因此，我们继续探索约伯的义是否经得起考验。请记住，苦难是检验约伯正义勇气的唯一方法。因此，苦难是这本书要走的一条路。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 9 场，天堂场景，第 1 部分。[12:30]

约伯记

第十节：上帝之子与撒旦

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第十节，上帝之子和撒旦。

挑战者报告 [00:23-1:03]

于是，天庭上演了著名的一幕。上帝召唤挑战者来报告。你发现了什么？再说一次，这只是为我们打开局面的对话。这并不是上帝不知道发生了什么的表演。他责成挑战者去发现事物并把它们带来。因此，挑战者正在扮演指定的角色，而上帝正在收集信息。这是任何一个好国王都会做的事情。所以，它是用这些术语来描述这种情况的。

无私正义问题 [1:03-2:27]

正如我们之前提到的，挑战者提出了这个案例。太好了，看看你为乔布斯做了什么。你已经给了他这一切。他说你已经在他和他的家人以及他拥有的一切周围设置了篱笆。你祝福了他双手所做的工作，使他的羊群和牛群遍布全地。但是，是的，你让他变得很容易；但约伯事奉神难道是白费的吗？我们已经提出过这个问题。这就是无私的义，即没有私利的义。约伯侍奉神难道是无缘无故的吗？这一挑战正中我们所讨论的报应原则和伟大共生的核心。这本书最终将成为所有这一切的纠正。

约伯会“咒骂”[巴拉克]上帝吗？ [2:27-3:52]

所以，我们面临这样的挑战：约伯将如何应对苦难？请记住，我们当时谈论的约伯是捍卫神的政策的明星见证人。他的反应对于确定祝福正义的人是否是一项可以接受的政策非常重要。

现在，挑战者建议约伯当面咒骂上帝。我们在《约伯记 1》和《约伯记 2》中的每一个地方都讨论过这个术语，其中文本谈到在翻译中咒骂上帝；使用的希伯来语单词是希伯来语动词“barak”，意思是祝福。因此，在这些上下文中，在第一章第 5 节、第 11 节、第二章第 5 节和第 9 节中，巴拉克（意思是祝福）被委婉地用来指诅咒。在第一章第 10 节和第 21 节中，它被翻译为“有福”。这种委婉语的使用产生了一种奇怪的并置，因为挑战者声称约伯将当着他的面咆哮上帝，意思是诅咒，但相反，约伯咆哮上帝，1.21 中的意思是“祝福”。因此，当我们阅读这篇文章时，它创造了一种非常有趣的文字游戏。决定巴拉克是委婉语还是实际上意味着“有福”取决于句子的上下文。

极端灾难 3:52-4:35]

当然，现在一旦挑战者获得了自由，就会发生悲剧。有人类的敌人。有来自天上的神圣审判。一场所谓的自然灾害发生得很快。同样，所有区域都被覆盖的事实表明它们都带来了绝对的灾难。“只是，我逃了”，他们的接二连三都是极端画面的一部分。一切都必须是突然而彻底的，才能完成这本书的整个画面。

约伯的回应 [4:35-5:50]

相反，我们看看约伯的回应。首先，他进行了常见的哀悼活动。我们已经为我们描述了这一点。俯伏是对上帝所做的非凡事情的回应，代表着承认和接受。于是，约伯俯伏在神面前。再次注意，他认为这是上帝的行为，而不是某些邪恶代理人的独立行为。他以上帝之名祈求祝福来结束演讲。“我赤身出母胎，赤身而去。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。愿耶和华的名受到赞美。”

有趣的是，它在约伯口中使用了耶和华的名字，但是在所有的言语和话语中，直到我们在第38章中看到耶和华的讲话之前，从未使用过耶和华。约伯总是将神称为EI或Elohim或El Shaddai，从来没有耶和华，除了在序言中，然后在耶和华的演讲中。

巴拉克一词的祝福/诅咒游戏 [5:50-7:20]

挑战者说他会诅咒上帝的名字。约伯的演讲以上帝之名的祝福结束。但这正是挑战者所说的他会做的，但事实却恰恰相反。挑战在于他会咆哮，他也会咆哮。所以和挑战者说的一样，但是却相反。好的？因为挑战者用它作为委婉语，所以约伯确实当面祝福上帝，但没有委婉的含义。约伯并没有要求神承担责任。无论神给予还是夺走，他都应该受到赞美。神不欠我们什么。

现在看来，这是一个令人钦佩和值得赞扬的回应。当然，我们会发现约伯并没有在整本书中保持这种纯粹的回。但一开始会比随着时间的推移更容易。我想我们很多人都是这样发现的。当我们面临长期困难的情况时，一开始表现得坚强会容易一些，但随着时间的推移，事情会变得越来越糟。这本书告诉我们“在这一切中，约

伯并没有指责上帝做错事”。然而他认为上帝是造成这一切的人，但他并不寻求追究上帝的责任。

隐藏信息：天堂场景[7:20-9:39]

那么，在本书的修辞策略中，天堂的第一个场景是如何运作的呢？嗯，首先，它确实向我们表明，约伯确实没有做错事。正如我之前提到的，它消除了古代近东的通常答案。它为一些新的解决方案提供了空间，以不同的方式思考情况。同样，所有的极端情况都创造了考虑的空间。它再次向我们表明，工作并未受到审判。天上的景象是针对神的政策的。Job 只是测试用例。

我们还发现天堂的场景引入了隐藏信息的概念。请记住，约伯和他的朋友都不会知道天上的这一幕。他们永远不会被告知发生了什么。他们永远不会对这一切的发生有任何解释。他们永远不会知道。因此，在这种情况下，约伯不会得到任何理由、答案或解释。因此，我们已经看到隐藏的信息将如何在书中发挥作用。我们注意到，上帝既发起了对话，又批准了行动方案。他对此承担责任。因此，我们再次发现，从叙事角度来说，挑战者号只是对所展开的这一特定情况的催化剂。

天上的景象本身就从约伯的认知中消失了。因此，这不是给我们作为读者一个幕后理由，让我们自己可以让上帝负责或评价他。相反，它是将所有这些事情从画面中剔除，以便我们可以讨论我们如何看待上帝的整个想法。

上帝的政策不能简化为一个等式 [9:39-10:16]

约伯的思想是报应原则。他认为上帝的行为可以简化为一个简单的方程式。今天许多人也有同样的想法。这总是一个错误。所以，天堂里的场景，这第一个场景，已经打开了场景，但还没有完成。天堂里还有第二个场景，我们将在下一部分中讨论它。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 10 节，上帝之子和撒旦 [10:16]

约伯记

第 11 节：天堂场景，第 2 部分

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 11 场，天堂场景，第 2 部分。

天堂第二景简介 [00:23-1:21]

现在我们进入天堂的第二个场景。约伯失去了他所有的财产，他的羊、牛、骆驼、牛、他的儿女。他所拥有的一切都失去了。如此，我们再次在耶和华和挑战者之间进行了对话。就在第二章第五节。不，对不起，第三节。“然后主对挑战者说：‘你考虑过我的仆人约伯吗？地上没有人像他一样；他是无可指摘和正直的，’”他第一次也说了同样的话。“而你却无缘无故地煽动我反对他，毁掉他，他依然保持着自己的正直。”好的。

煽动 [1:21-4:31]

现在我想稍微看一下这句话。我们想看看希伯来语中“煽动”这个动词的用法。这是词根“*su*”。对于懂一点希伯来语的人来说，这是 Hiphil 形式，有时是使役关系。但在这里，有时它与间接宾语一起出现，有时则没有。这里的主题是挑战者。当然，动词是“煽动”。直接对象是耶和华“你煽动我”，间接对象是约伯“攻击他，毁灭他”。所以，这句话涉及三个方面，挑战者和耶和华，以及约伯

旧约中还有其他三个地方在这种情况下使用了该动词。其中之一出现在《撒母耳记上》26:19 中。那里的主题是耶和华；对象是扫罗；也就是说，大卫对扫罗说：

“如果耶和华煽动你攻击我。”所以，David 是间接宾语。

在撒母耳记下 24:1 中，是耶和华或他的愤怒促使大卫进行人口普查。好的。他煽动大卫反对以色列。因此，耶和华是主语；大卫是直接宾语，以色列是间接宾语。

在耶利米书 43 :3 中，巴录是煽动耶利米反对以色列的直接对象的主题。抱歉，耶利米是直接宾语；以色列是间接对象。因此，除了约伯记 2:3 之外，我们还有其他三个地方使用这个动词，并且具有这样的设置，即有一个主语、一个直接宾语和一个间接宾语。

现在，如果我们检查这些，我们可以了解一些有关用法及其工作原理的信息。被煽动的行为对于间接客体来说总是负面的。好的？被煽动的行为对于间接对象来说总是负面的，尽管它本质上并不是有罪或邪恶的行为。毕竟，有时耶和华就是煽动者。所以，它本质上并不是有罪或邪恶的。在《约伯记》中，作为直接客体，耶和华针对约伯的行为负责，尽管挑战者作为主体影响了他的决定。约伯作为间接客体，不知道挑战者作为主体的角色。他只明白耶和华的角色。他是直接对象。挑战者煽动耶和华反对大卫；对不起，乔布。

无缘无故 [Hinnam] [4:31-6:24]

因此，在 1:9 中，当挑战者提出约伯是否无缘无故侍奉上帝的问题时，使用了这个词 *hinnam* “无缘无故”。所以，他无缘无故地煽动他。所以在 2:3 中使用了它。1:9 中也使用了这个词来描述约伯事奉神是否无缘无故。所以，约伯侍奉神是没有原因的；现在，挑战者无缘无故地煽动耶和华反对约伯。这是同一个希伯来词 *hinnam*。

这可以指徒劳的事情。例如，在《以西结书》6:10 中，或者在《撒母耳记上》25:31 中做了不必要的事情，甚至在耶利米书 29:15 中做了没有补偿的事情。当然，这就是约伯记 1:9 中的意思：这是没有补偿的。在大多数情况下，它指的是无缘无故所做的事情，即不当的治疗。这里会有像《撒母耳记上》19:5 或《列王记上》2:31 这样的段落。

所以，我们已经准备好了耶和华发表这句话的场景。“你无缘无故地煽动我反对他。”现在，我们发现上帝并没有把责任或责备推给挑战者。挑战者煽动了，但这本质上并不是一件邪恶的事情。但事实就是这样。再说一遍，约伯对挑战者的角色一无所知，一无所知。这事从来没有告诉过他。

第一天景和第二天景的区别 [6:24-7:18]

那么，第二轮的结果如何呢？在第二轮比赛中，我们有一点不同。第一轮夺走了所有积极的东西，繁荣。第二轮增加了一个负数。在这里我们得到了肉体上的痛苦。所以，这个想法，这是挑战者提出的，这个想法是，任何人在失去所有东西时都可以站立，但是当你开始让他们陷入痛苦时，现在它就会显现出来。因此，上帝

也允许这样做。所以，第二轮是不同的，因为它增加了身体上的痛苦。第一轮带来了与失落和悲伤相关的精神痛苦，第二轮带来了与疼痛相关的身体问题。

城市垃圾场：驱逐和排斥 [7:18-8:18]

约伯所表现出的皮肤病会导致他被逐出城市并受到排斥。我们确实无法给出医学诊断，但在古代世界，皮肤病就是这样治疗的；这就是被排斥的原因。因此，他被逐出城市，最终被扔到了文本中所说的灰堆里。这就像城市垃圾场。倾倒在那里的不仅仅是垃圾；还有垃圾。这是倾倒在那里的粪便。约伯最终坐在城市垃圾场里。可见他的地位有多低了。他已经被削弱到这个地步了。所以，不仅仅是骨灰会导致事情变得糟糕；这还不足以描述他现在的处境。

修辞策略[8:18-9:19]

那么，第二个天堂场景的修辞策略是什么呢？它确保了如果约伯忠心的唯一动机是为了获得利益，他就有一切机会抛弃上帝。再说了，现在他吃的不仅仅是损失。他正在承受痛苦。这确保他有一切机会抛弃上帝，找出他的真正动机是什么。忍受痛苦与忍受损失是不同的。于是，这一幕愈演愈烈，约伯的处境也变得更糟。因此，正是在这种情况下，他遇到了他的妻子和他的三个朋友。我们将在下一部分中讨论他们各自所扮演的角色以及他们对他们的反应。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 11 场，天堂场景，第 2 部分。[9:19]

约伯记

第十二节：妻子和朋友的角色

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 12 节，妻子和朋友的角色。

简介 [00:23-00:42]

让我们花几分钟时间看看约伯和他妻子的朋友们，并谈谈他们所扮演的角色。当然，它们出现在第二章末尾。因此，我们在剧情中认识了他们。让我们看看这一切是如何进行的。

朋友具有个人角色 [00:42-2:55]

让我们从朋友开始吧。首先，我们可以将朋友视为个体。如果三个朋友都没有自己的角色的话，这本书真的不会用三个朋友。那么，我们必须将他们视为具有个人特征的人。你可能还记得，我再次将其视为一种文学结构。所以，这三个朋友非常有意地扮演了三个角色。这就是作者想要对他们做的事情。这就是他们的角色的使用方式。因此，作为读者，我们不应该将它们混为一谈，并将它们视为一个企业群体。而是尝试看看每个人所扮演的角色。

以利法在做出解释时，对约伯的评论主要集中在个人经历的分量上。我们认

识这样的人。他们会和我们谈论他们的生活、他们的故事以及他们所看到的、经历过的或得出的结论。他们的谈话是基于他们的个人经历。

比勒达更倾向于谈论古往今来的智慧。他是这个群体中的哲学家。让我们想想人们一直是如何思考这些事情的。那么，让我由一位受过教育的人向您传达这一信息。这就是历代人的智慧。

琐法最倾向于在思维系统中寻找理解。让我们把事情系统化。如果我们正确地组织它，一切都是黑白的。所以，我们就有了这三种性格，这三种性格：经验、历代智慧、系统化。因此，他们每个人都有自己的角色要扮演。

朋友作为一个群体的角色 [2:55-4:30]

当然，与此同时，他们作为一个群体行动，也有一些共同点。所以，朋友们共同代表了古代世界的圣贤。这些人应该是周围最聪明的人。如果有人有答案，如果存在任何解释，那么这些人就是他们；这些是专家。这里有世界上最好的选手，排名第一、第二和第三。我不知道哪个是哪个，但它们就在这里。因此，它们的存在是为了展现古代世界智慧的高度。

但在书中，正如我们已经提到的，它们是陪衬。书在玩他们。因为尽管他们享有“智者中最智者”的美誉，但最终他们却是傻瓜。该书拒绝接受他们所提供的智慧，认为这些智慧是建立在脆弱的假设基础上的肤浅、不充分和有缺陷的推理。在

这里，他们作为智慧的代表而来，但相反，他们却被视为被误导的傻瓜。这本书采用了世界上最好的东西，然后立即拒绝它，这是一个有趣的策略。

朋友作为挑战者的代表 [4:30-7:28]

朋友们共同扮演挑战者的哲学代表的角色。让我解释一下。请记住，挑战者说过：“约伯侍奉上帝难道是无缘无故的吗？”朋友代表报应原理思想；请记住，那是他们建造堡垒的地方。这意味着他们遵循报应原则，因此假设人们得到了他们应得的。

因此，当约伯受苦时，他们很容易得出这样的结论：他一定是因为做了大恶而受苦。他们不知道他做了什么坏事。他们在演讲中随意猜测，但他们不知道。他们没有证据。他们没有亲眼所见，但他们认为这一定是真的。因此他们得出的结论是，约伯有一些严重的问题需要处理，而且他需要这样做。承认这些罪，无论它们是什么。尽一切努力拿回你的东西。朋友都是有事的。既然挑战者说过，如果约伯失去了他的东西，他就会放弃他的正义，我们可以看到朋友们也在以同样的方式进行论证。他们正在努力说服他。这确实是关于东西的。你的回应应该是拿回你的东西。如果约伯相信他们，如果约伯按照这个思路回应，那这确实是关于东西的，而我只需要拿回我的东西。这将表明挑战者是对的，归根结底，约伯的正义确实是关于东西的。因此，我们可以得出结论，朋友们在不知情的情况下，无意中推动了挑战者提出的这一点的议程。是关于物质，还是关于正义？挑战者怀疑这是关于东西的。

他似乎很了解人类。朋友们试图帮助约伯从实际角度思考这个问题，但他并不那么容易说服。

对朋友的误解 [7:28-9:03]

现在，当我们理解了朋友的角色时，我们就有希望消除对朋友角色的其他一些误解。朋友的作用并不是要指导读者如何不提供建议和安慰。很多时候，人们在回应《约伯记》中的朋友时，会说他们提供的安慰是多么微不足道，而他们在试图同情约伯并给他带来安慰时却感到多么不满意。他们对他很粗暴。但读者不应该因此说：“好吧，现在我知道我不应该试图安慰正在受苦的人。”朋友们不是为了这个才来的。顺便说一句，不要这样做，但朋友们不在那儿。他们不是榜样，在这种情况下，是负面榜样，但他们不是任何类型的榜样。他们是角色扮演者。它们在书中发挥着重要的文学、神学、哲学和修辞作用。当我们试图理解这本书时，我们应该尝试理解它们所扮演的角色，因为这就是它们在书中的使用方式。这就是教学如何从书中出现，并将它们放在适当的位置。

约伯妻子的角色 [9:03-9:56]

对于朋友来说就这么多了；我们稍后会详细介绍他们的具体演讲。让我们把目光转向妻子。现在，当她开口的时候，约伯已经受了很大的苦。他已经输掉了两个阶段。他失去了繁荣。他失去了健康。有趣的是，妻子并没有作为谈话伙伴坐在他旁

边，为失去的孩子哭泣。她并不是真的被赋予了这样的性格。再说一次，她是一个角色扮演者。和朋友们一样，她也站在挑战者一边，试图将乔布推向特定的方向。

妻子是挑战者的快速解决方案 [9:56-10:26]

从某种意义上说，我们可以说，妻子所说的“诅咒上帝，死吧”，从挑战者的角度来看，她代表了快速而简单的解决方案。我的意思是，如果约伯已经被推到了悬崖边，你知道，已经失去了所有的正义感或对上帝的忠诚，她就会把他推到悬崖边。“诅咒上帝，去死吧。”他会说：“是的，忘记这一切，扔掉它。”所以，这就是快速而简单的方法。

朋友和妻子一前一后推[10:26-13:37]

对于妻子来说，朋友也代表同样的事情。都是关于你丢失的东西。对于朋友来说，努力把那些东西找回来。因此，她确实与朋友们并与挑战者一起努力推动这一议程。约伯的正义是否比他的东西更重要，不会仅仅依靠约伯自己的思维来判断。他被他的妻子、他的朋友们推动着。他得到的建议是：“诅咒上帝，去死吧。”以物质为中心，尽一切努力取回你的东西。所以，这就是她再次扮演的角色，而不是那个与你一起哀悼的生活伴侣。这不应该是这本书的作者对女性的批评。与此无关。这只是他当下的应对策略。当然，约伯回应她是一个愚蠢的女人。他说：“我们应该接受来自上帝的好处而不是麻烦吗？”再次，关于上帝以及我们如何回应上帝不追究他的责任的非常积极的回应。因此，他的妻子就像朋友们一样，充当了挑

战者期望的工具。再一次，如果约伯听从了妻子的建议，挑战者将被证明是正确的，就像如果约伯听从朋友的建议，挑战者将被证明是正确的一样。

毕竟，妻子的修辞角色是一次性的。她发表了一项声明。然后她就从画面中消失了。首先，它避免了挑战者的快速获胜。这并不容易。其次，它为约伯提供了再次表达他的忠诚的机会。上帝不仅可以拿走他所赐予的东西。他可以带着痛苦和疾病来攻击。约伯仍然忠心。第三，它是朋友们的前奏和过渡，因为当然，她比朋友们先出现。第四，它提出了与朋友们所走的方向相反的解决方案。朋友们想告诉约伯如何享受新的福利。她告诉他生命不值得活，并告诉他如何死。第五，妻子和朋友都认为利益对于这个等式至关重要，将乔布拉向挑战者建议的方向。

朋友和妻子不知情的挑战者特工 [13:37-14:37]

因此，他们所有人，无论是朋友还是约伯的妻子，都在不知情的情况下充当了挑战者期望的代理人。这样，场景就定下来了。天堂里的场景已经结束了。对话即将开始。我们现在回到了地球领域，我们将在那里停留，因为即使是耶和華，当他说话时，也会来到地球领域说话。挑战者号将不再扮演任何角色。只有他的代理人和朋友才能站出来为自己辩护。因此，他不会再扮演任何角色。现在，我们让对话展开，进入第三章约伯的哀歌和对话部分的第一系列对话。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 12 节，妻子和朋友的角色。 [14:37]

约伯记

第 13 节：对话系列 1，作业 3-14

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 13 场对话系列 1，作业 3-14。

约伯的哀歌（约伯记 3） [00:27-6:10]

对话从第四章开始。第三章是约伯的哀歌，它拉开了整个章节的序幕。在本书的结构中，约伯的哀叹可以部分地与他在本书结尾时对上帝讲话的两次回应相类似。同样，它们是分开的，而且它们的长度也不近，但它们在书中起着类似的平衡作用。但在这里，约伯的哀叹开启了对话。

约伯以咒骂他的出生日期作为哀歌的第一部分。现在，我们再次在这里得到“诅咒”这个词，但这是一个不同的词。这不是“*barak*”这个词，保佑这个词起到了委婉的作用。使用的希伯来语词是 *qalal*，它涉及带有力量的词的咒语。所以，他用咒语来对抗他的生日。他在 3.8 中说要诅咒这一天；那是另一个词。所以，

“诅咒”是三个不同的词。*巴拉克*用委婉的说法，*qalal*是一个带有力量话语的咒语，但随后诅咒的日子是 *'arar*，指的是从上帝的保护中除去某些东西，扰乱秩序。那是“*阿拉尔*”。因此，这三个词尽管都被翻译为“诅咒”，但有不同的细微差别，而且作用也不同。

他还谈到了唤醒利维坦。那是涉足此类事情的占卜专家所做的事情。利维坦再次代表了无秩序的世界、混乱的世界。由于约伯正在经历混乱，他援引了在他出生的那天唤醒利维坦的想法。

在哀悼的第二部分，他表达了自己从未出生的愿望。他希望自己从子宫里直接进入阴间，或者像死产一样，或者流产一样。因此，他希望自己能够获得这样的体验，而不是在文本的展开中体验到他所拥有的一切。最后，在这首哀歌的最后部分，他转向了他目前生活的痛苦，他现在正在经历的事情，以及这对他来说是多么困难。当然，这首哀歌无论是对约伯所发出的哀歌还是对我们所听到的我们来说都是灵魂撕裂。读者有时可以找到与约伯对他的生活变得多么可怕的感受的真正联系。从修辞的角度来看，它通过体裁的转变，从叙事和序言到演讲中的直接话语，建立了序言和演讲之间的过渡。它还强调神学，因为它考虑了上帝的作为和世界是什么样子的。在哀歌中，我们看到约伯从序言部分的回答中自信的发展，现在变成了心烦意乱、质疑的约伯。

因此，约伯正陷入悲伤并以不同的方式表达事物。他很有信心。信任正在被侵蚀。他不希望死亡会带来一切都可以得到纠正的永恒。在圣经时期的以色列，他们没有发展出永恒的希望，也没有奖赏和惩罚。约伯作为非以色列人，更不愿意这样做。所以，他不希望死后能以某种方式解决这一切。死亡是他所希望的，不是为了解决问题，而是为了逃避。此刻，无论是生还是死，都无法给他带来任何希望，不过，对他来说，死比生更好。

我们看到他已经开始了我们所有人都会自然而然地问为什么的倾向。第11、12、16、20、23节，为什么？为什么？为什么？这是每一个受苦受难的人都会挂在嘴边的话。为什么？这就是为什么《约伯记》为我们提供了一些有价值的东西。不是因为它回答了问题，而是因为它帮助我们意识到这是一个错误的问题。

与此同时，约伯的哀叹丝毫没有表明他确实相信他所得到的一切都是他应得的。他还没到那一步。他不愿意说他做了什么值得这一切的事情。同样，尽管事实上他已经开始问“为什么”的问题并且他的信任正在恶化，但他仍然保持着自己的正直。

约伯的诚信 [6:10-8:00]

现在，我们需要理解约伯所保持的这种正直。正直与第一章和第二章中对他的所有积极描述不同。他的正直被具体定义为他坚持自己的正义是独立存在的。那就是他并不是单纯的追求利益。他的正义是为了正义的缘故，而不是为了他从中得到什么。这就是诚信。这是他唯一需要维护的事情。我们会发现约伯对神的看法走向了一些非常黑暗的地方。他对神的指控是明确且错误的。所以，约伯的反应本身并不是无可指责的。上帝将指控他对上帝的回应有不当行为。没关系。重要的是摆在桌面上的问题：约伯的义，是无私的义，而约伯的正直就是维持这个立场。这就是他为本书的顺利进行所要做的一切。对于上帝的政策来说，这是重要的一点。

第一个对话周期简介 [8:00-8:20]

现在我们在第一轮对话中面临哪些问题？这将我们从第 4 章带到第 14 章。这是第一个周期。于是，以利法说话了。约伯回应。比勒达讲话。约伯回应。琐法说话了。约伯在第一个周期，第 4 章到第 14 章中做出了回应。

第一次对话中的重要陈述：4:6 [8:20-10:15]

在这个周期中有几个重要的陈述。它们对于这本书很重要，对于所传达的信息也很重要，而且众所周知，但我们必须仔细查看以确保我们理解它们。第一个是在 4 章 6 节第四章第六节，以利法在说话，他说：“你的虔诚不应该成为你的信心，你无可指摘的道路不应该成为你的希望吗？”他提出了约伯应该如何回应的问题。“你的虔诚应该成为你的信心，你的无可指摘的方式应该成为你的希望吗？”我这么说只是为了让大家理解得更广一些：“难道你自称的虔诚不是这种非理性自信的基础吗？”以利法认为约伯的虔诚只是他自称的，他的信心是不合理的，也没有根据。他问的问题是：你唯一的希望真的就在于你的行为被认为是无可指责的吗？你必须给我更多的工作；这还不够。所以，这不是破坏；而是破坏。这本书并没有损害约伯的虔诚或他的清白。以利法正在破坏约伯对他们的看法是否足够。这只是尝试翻译《约伯记》中非常困难的希伯来语的一些复杂性的一个例子。

第一次对话中的重要发言：4:17 [10:15-14:21]

此外，在以利法的演讲中，我们也有关于他神秘经历的描述。12到21节，我不会看，但是你可以看一下。

现在它发生在一个异象中，他在这个异象中报告；他声称有启示。他设定了这种精神体验的整个场景，以强调他认为伟大的洞察力和对深刻真理的启示。他在第四章第 17 节表达了这一点。这就是它在 NIV 中的翻译方式；只是作为一个基础，看看吧。它说：“凡人能比上帝更公义吗？即使是一个强者，他的造物主也能更纯洁吗？现在想一下。“凡人能比上帝更公义吗？”这是一种什么样的伟大洞察力？是吗？不是每个人都知道吗？我的意思是，为什么要这么长时间地安排这种神秘的经历只是为了说出一些世界上每个人都知道的事情？凡人不可能比上帝更正义。这听起来是一件愚蠢的事情说。现在，也许他试图传达这样的想法：约伯似乎认为他比神更公义。这可能是一种可能性，但我们应该稍微考虑一下，确保我们是对的追踪。

在这节经文的第二部分中问：“有人能比他的创造者更纯洁吗？”实际上不可能将人类的纯洁性与上帝的纯洁性进行比较，因为这个术语在希伯来语中被翻译为“纯洁”，从来没有用来形容上帝。神不能被描述为纯洁或不纯洁。这是一个不适用于上帝的范畴。所以，如果神不能被描述为纯洁的话，真的不能说你是否能比神更纯洁。指从不洁净的状态达到洁净的状态。由于神永远不会处于不洁状态，因此神不可能是塔哈 (*tahar*)，即从不洁状态达到的状态。神不可能是不洁净的。所以，他不能被认定为干净。

修辞上。如果我们遵循这节经文的传统翻译，以利法似乎夸大了他的观点。不需要神秘的启示来表明没有人比上帝更公义。你不能说某人纯洁或不如上帝纯洁。

这是我的替代读物。“在上帝的眼中，凡人能成为正义的人吗？”你能达到上帝眼中的正义吗？“从造物主的角度来看，一个人能保持洁净吗？”以利法在这里质疑绝对的事物。我们真的能达到在神眼中洁净或公义的地步吗？

现在，在追求这一目标的过程中，以利法呼应了我们从古代近东所熟知的一件事——每个人都容易犯罪。事实上，我们甚至可以在基督教的教义中找到这一点。但在这里，并不是说你不能比神更公义。

现在，我要证明阅读我提供的内容需要详细的希伯来语工作，并且我在我发表的评论中得到了这一点，如果人们能够掌握这一点，他们就可以看到治疗的全部细节。

第一次对话中的重要发言：7:17 [14:21-18:44]

我们发现的另一个陈述带来了一些问题，让我们思考一下第七章。我们正在听约伯的演讲。现在，约伯对以利法的回应。第七章第7至21节是约伯记中最令人心酸的部分。当他谈到生命的短暂时，让我们想起了一些传道书。

所以，我们读到，“上帝啊，请记住，我的生命不过是一次呼吸。我的眼睛再也看不到幸福了。”他继续谈论这个。他说：“我不会保持沉默。”因此，在第11节中，“我要在我灵里的痛苦中说话。我要在我灵里的苦毒中发怨言。我是海怪吗？”我是敌人吗？这就是他要问的。“你必须保护我。当我以为我的床会安慰我，我的沙发会缓解我的抱怨时，即便如此，你还是用梦来吓唬我，让我更喜欢勒死和死亡。我鄙视我的生活。让我一个人呆着吧。”……我的日子没有任何意义。”

然后熟悉圣经的读者会看到第17节，看到非常有趣、熟悉的一行。“人类算什么，你竟如此看重他们？”细心的圣经读者会立即认出诗篇第8篇的诗句，它是一件积极的事情。看看你做了什么。你让我们比天使低一点点。我们算什么，你竟这么看重我们？但约伯却扭转了这一局面。他说：“你为什么这么关注我们？恕我直言，走开吧；请别打扰我。”

那么，他说，人类到底是什么，让你们如此重视并给予如此多的关注？他继续详细阐述。“你每天早上都会检查它们，每时每刻都在测试它们。请你把目光从我身上移开好吗？”再次，这与诗篇作者非常不同，诗篇作者邀请神的凝视，邀请神来观看和检验。对于约伯来说，它是，“请把目光移开。我需要休息一下。如果我犯了罪，”当然，约伯并没有暗示他有罪，但即使是这样，“这与你有什么关系？为什么你把我当成你的目标了吗？为什么我会成为你的负担？你克服吧。”

所以，我们从约伯的讲话中可以看出，这是事实。他越来越多地将注意力转向上帝，而不是真正向朋友们讲话。在这里，他指责上帝对他的期望过于殷勤和不切实际。这是否敲响了警钟？记住第一章第四节和第五节。神的期望是什么？老天爷是不是太用心了？这就是约伯为他的儿子和女儿举行所有这些仪式的原因。所以在这里，它就出来了。

与混乱生物不同，约伯声称他不会秩序构成威胁。他不值得持续关注。他称上帝为“人类的守望者”。他使用的术语通常带有积极的含义，表示照顾和保护。但他

再次把事情颠倒过来。约伯认为自己已经受到审判，已经受到惩罚。他请求上帝下达停止令，不要打扰他。他认为，不知何故，审判已经进行，有罪判决已经通过。

第一次对话重要发言：7:20 [18:44-19:31]

在第 20 节中，我认为我们不应该这样解读，而不是说“如果我犯了罪”。约伯甚至不让这种可能性存在。我会读到“我犯了罪”。但他的意思只是说我不知何故失宠了，所以你才对我采取了行动。无论我对你做了什么，你为什么不愿意原谅我所做的那些你认为应该起诉的事情呢？原谅我，无论你把什么罪归咎于我，你为此而惩罚我。约伯在这个假设的领域里谈论的是神如何对待他。

第一次对话重要发言：13:15 [19:31-22:31]

又一首诗。我想看看；一些细节；这是《约伯记》第 13 章中的一句著名经文。又是约伯在说话。传统的翻译是“虽然他杀了我，但我仍将希望寄托在他身上”。当我们审视翻译和评论如何对待它时，我们会看到翻译的广泛多样性。其中一张写道：“看哪。他会杀了我。我没有希望了。”哇。这与“虽然他杀了我，但我仍将希望寄托在他身上”有很大不同。这代表了另一种希伯来语读法。在 Ketiv 中，它不是“在他里面”，而是否定。它们听起来都一样 *lo*（对他来说）和 *l'o*

（不）。因此，我会希望“在他身上”或“我没有希望”。再次，它扭转了整个事情。

另一篇评论写道。“如果他杀了我，我就没有希望了。”“如果你要杀我，”记住另外两个，“看哪，他会杀我”或“尽管他杀了我”。所以，你可以看到我们正

在研究希伯来语助词以及它的确切含义。“如果他要杀了我，我就没有希望了，”这表明他还没有这么做。所以，我们仍然有理由抱有希望。

在这里我们可以看到整个问题。他到底还有希望还是没有希望？还有另外三位评论员也同意这种解读。“是的”，而不是“如果”、“看哪”或“虽然”。“是的，尽管他杀了我。我不会沉默等待。”啊，这就是对“希望”这个词的不同理解。这两个词听起来很接近，在希伯来语中是“希望”和“等待”。因此，他们的解读方式有所不同。“我不会等待”，意思是“我不会沉默地等待”。

好的。我会采取稍微不同的策略。我同意那句话的后半部分，但我会把它翻译成“即使他可能杀了我。我不会沉默等待。”我认为这是约伯表达他想要与神争论的意图。以利法告诉他，你知道，你不想去那里。你进去并开始与上帝争论。这样做不会有什么好处。你不想那样做。约伯用勇气武装自己，说道：“即使他可能为此杀了我，我也会这么做。我不会沉默等待。我要表明我的主张。”这就是我的阅读方式。同样，这是一首非常困难的经文，不同的评论家和翻译家对它所说的内容有不同的想法。

总结第一个对话周期 [22:31-23:00]

让我们总结一下第一周期中的论点。当我们谈到本书的修辞策略时，我们想问的是：每次演讲对对话有何贡献？再次，我们假设这些不仅仅是为了华丽、诗意的表达。随着书案的进展，他们正试图完成一些事情。因此，让我们总结一下每一项，您将能够了解它们是如何工作的。

以利法的讲话与约伯的回应 [23:00-24:40]

所以，以利法在第一轮的演讲：我会这样总结。您为许多与您现在处境相似的人提供了咨询。您应该听取自己的建议。相信你的虔诚。报应原则将成立。从上帝的角度来看，恶人终将灭亡，没有一个凡是正义的。向上帝求助，除了他的管教。这是以利法的第一次演讲。

约伯的回应总结如下。我的痛苦程度证明了我的抗议是合理的。我希望他能置我于死地。然后我会带着安慰死去，因为至少我已经现实地评估了形势。我感到很无助。我不确定我是否可以继续，我的朋友也帮不上忙。如果上帝能向我指出我做错了什么，我会很高兴。我的悲惨日子很快就会结束。所以，我也不妨说出我的想法。上帝啊，为什么你要如此关注我？没有人能够承受这样的审视。你就不能在为时已晚之前表现出一些宽容吗？这是约伯第一次概括性的演讲。

然后以利法的建议是向上帝求助并承认你的冒犯。约伯的回答是：不要再把我当作有罪的人，而不要以虚假的谦卑和莫须有的冒犯来向神求助；我将质问他，要求他平反。就这样，约伯踏上了他的道路。

比勒达的讲话与约伯的回应 [24:40-26:23]

在第一周期中，比勒达的第二次演讲可以这样总结。你怎么敢说上帝歪曲正义。请记住，比勒达是时代智慧的代言人。你怎么敢说上帝歪曲正义？你的孩子无疑犯了罪。我的意思是，这是既定的。如果他们都这样死了，毫无疑问，他们就犯了罪。面对事实，坦白说出来，那么事情就会一帆风顺。传统智慧给了你所有你需要

的信息—报应原则：恶人灭亡，但上帝不会拒绝义人。回来吧，乔布斯，把你的东西拿回来。

约伯对比勒达的回应可以概括如下。人怎能在神面前确立自己的义呢？你不能与他争论并期望获胜。挑战他确实是灾难性的。他太强大了，无法压倒。他已经无法追究责任了。我已经没有什么可以活下去的了。所以，我不妨直接说出来。他不只是。无辜者和恶人都被消灭。我希望有一位律师代表我发言。假设有人只能代表我发言。没有任何意义。我赢不了。我希望上帝能让我死掉。这是约伯回应的摘要。所以比尔达德的建议是采取传统的方法。报应原则严肃地承认不可避免的结论。约伯的回答：我知道传统是正确的，但我不准备承认结论是不可避免的。但我却无计可施。

琐法的演讲与约伯的回应 [26:23-28:00]

我们到达琐法。琐法，记住他是黑白的。什么傲慢？你以为你这么纯洁吗？好吧，你甚至还没有开始得到你真正应得的。与上帝相比，你的理解力是微不足道的。放弃。悔改你的罪，这样一切都会好起来的。琐法以非常黑白分明的方式看待事物。

约伯对琐法的回应。“你们，我的朋友们，嘲笑我。如果你们能通过沉默来显示你们的智慧就好了。你们没有提供任何安慰性的建议，而是专横无知地代表上帝说话。我在受苦，而恶人却逍遥法外。上帝是一切的源泉智慧和力量。如果我能把我的案子提交给他，我想我会有一个无懈可击的辩护。然而，我会要求他停止并停止折磨和恐怖，直到事情得到解决。考虑到这样的暂停，我可以集中精力处理我的案

子。给我看我做错事的证据。这辈子就是我的全部了。所以，我想在为时已晚之前解决这个问题。

所以，琐法的建议，简而言之，就是将你的心献给神，远离罪。乔布斯的回复。你严重歪曲了上帝和我。我希望在我死之前我能恢复听力并恢复与上帝的关系。

第一周期对话结束 [28:00-28:50]

所以，总而言之，这是我们对第一周期的总结。在第一个系列中，每位朋友的演讲都以描绘正义的好处的美好图画结束。本系列的主要焦点是，朋友们呼吁约伯考虑收回他的福利，并采取一切必要措施来实现这一目标。这都是关于东西的。当约伯明确表示他没有恢复的希望，也不受朋友们视为最高价值的愿望的激励时，该系列剧就结束了。这让我们进入了第二周期。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 13 场对话系列 1，作业 3-14。 [28:50]

约伯记

第 14 节：对话系列 2，作业 15-21

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 14 场对话，系列 2，作业 15 - 21。

简介 [00:26-00:58]

当我们进入对话部分的第二周期时，以利法、比勒达和琐法将再次发言，约伯将对他们每个人做出回应。我们不会针对本节中的任何特定经文。因此，我将花一些时间公开他们的修辞策略，就像我在第一轮中所做的那样。因此，我们将总结每次演讲，然后对每次交流进行简要介绍，这将在此处介绍。

第二周期：以利法和约伯的回应 [00:59-2:35]

因此，我们再次从以利法开始，这是他的第二次演讲。这是关于事情如何进行的。乔布斯，你的咆哮是一种耻辱。你只是给自己挖了一个更深的坑。是什么让你觉得自己比其他人好得多？除了发生在你身上的事情之外，不要再抱怨你的处境了。这是全人类共同腐败的结果。既然恶人都被揪出来了，你就该想想你和他们有多少共同点。

约伯的回应：以利法，谈话很容易，但如果我是你，我会更鼓励你。与此同时，上帝啊，你为什么要攻击我？你抛弃了我，任由敌人折磨，然后你又可怜兮兮地加入

进来。如果你无法回应我的痛苦，我需要有人支持我。至于我，我决心坚持正义的道路，尽管我只能期待死亡。

所以，我们会综合这个回应，简而言之，以利法的建议，通过比较上帝对待恶人的方式和他对待你的方式相匹配来认识到你的罪孽。你已经废除了虔诚。约伯的回答：我需要保护免受上帝的攻击，并呼吁一位律师来处理我的案子。我需要一些帮助。

第二周期：比勒达和约伯的回应 [2:35-3:36]

这让我们想起了比尔达的演讲。比勒达现在变得越来越简短。神对恶人的审判是严厉的，那些受审判的人，包括你，顺便说一下，约伯，可以归为真正不认识神的人。

约伯回答说，尽管你指责我，我什么也没做，但神和他莫名的愤怒却把我的生活搞得一团糟。我是一个被所有人鄙视的弃儿。我相信有人会来帮忙，当一切似乎最终都失败时，我会得到平反。你们，所谓的朋友，比我更危险。

所以比尔达的一般建议是，放弃伪装；恶人终有报应。你就是其中之一。你不认识神。约伯的回答是，是神搅乱了我的生活，而不是我。一位捍卫者将会站出来，为我从你的暗示中辩护。

第二周期：琐法和约伯的回应 [3:36-4:58]

然后我们搬到琐法。当然，一如既往，你冒犯了我，佐法尔说。你知道规则是如何运作的；你的自以为是出卖了你，因为所有人都知道恶人琐法就是这样的骄傲。

约伯的回应：我意识到对上帝采取法律行动是冒很大风险的。请注意，他对上帝采取法律行动，完全无视琐法。你知道有多少恶人虽然傲慢地抵挡上帝，却依然繁荣昌盛。这让我觉得他对此什么也没做。在这样的世界里，试图向上帝追究责任是一件复杂而可怕的事情。如果上帝没有始终如一地惩罚恶人，难道我们不能得出结论说，他没有始终如一地保护义人并使其繁荣昌盛吗？我想知道。这实际上是约伯最接近否认报应原则的地方。我想，难道不是这样吗？

所以，根据琐法的评估，你的罪就是你的骄傲；你的罪就是你的骄傲；神已经审判了谁是恶人。说够了，不再说话。乔布斯的回复，系统坏了。

第二周期总结 [4:58-5:54]

所以，我们对第二周期的总结：整个第二周期，都集中在上帝审判恶人的报应原则的前提上。相关的推论暗示那些明显受到审判的人确实是邪恶的。约伯的最后一次演讲一如既往地接近于拒绝报应原则。他的朋友们对约伯失去了信心，尽管约伯坚定地坚持自己的正义，但他对上帝的看法却持续恶化。这就是约伯在自己的角落建造堡垒并愿意质疑上帝的部分。他拒绝了朋友们提出的认罪和绥靖决议，因为他对法律解决方案的渴望不断升级。

辩护（工作）与恢复（朋友） [5:54-7:34]

约伯继续坚持平反而不是恢复。看，这就是正义和物质之间的区别。辩护就是：你是正义的。恢复的意思是：把我的东西还给我。朋友们正在推动恢复。约伯迫切

要求平反。这是本书中非常重要的区别。请记住，正是这一点定义了约伯的正直。

因此，约伯坚持要平反而不是挽回。

他的朋友们认为平反是一种不切实际且徒劳的期望。在他们看来，约伯需要认同恶人，因为他的经历无可争议地将他归为恶人。不妨承认这一点，约伯；这就是你所在的组。

所以，我们发现在这个周期之后，情况并没有好转。约伯越来越多地被他的朋友归为恶人。然而他仍然继续向上帝提出自己的主张。

现在，在下一个部分，我们将密切关注第二周期中众所周知的一小段经文。因此，我们将特别处理这个问题，并尝试理解它及其在我们刚刚总结的第二周期中的作用。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 14 场对话，系列 2，工作 15 - 21。 [7:34]

约伯记

第十五节：约伯记 19:25—我知道我的救赎主活着

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 15 节，作业 19.25

简介：约伯记 19.25 [00:23-2:02]

在第 19 章中，约伯的讲话中，出现了《约伯记》中最熟悉的经文之一，这是对比勒达的回应。正如新国际版中所翻译的，它说：“我知道我的救赎主活着，最终他会站在地上。在我的皮肤被摧毁之后，但在我的肉体中，我会看到上帝；我自己会看到上帝。”亲眼看到他——我，而不是别人。我的心多么渴望。”那么，这是怎么回事？当然，由于亨德尔的弥赛亚和那首美妙的歌曲“我知道我的救赎主还活着”，这些诗句非常熟悉。那么，我们该如何解读这节经文呢？好吧，让我们来解决这个问题。

首先，需要结合约伯的许多参考文献来理解它，这些参考文献已经提到了与他的法律案件有关的辩护律师。他正在寻找一个在上帝面前代表他的人，一个愿意接受他的案子、站在他的立场上并为他辩护的人。这是暗示这一点的另一个词。约伯用了很多词来指代这个职位。当然，这只是其中之一。书中还有其他几篇。事实上，他们都关注与约伯相同的角色。

倡导者 = 约伯呼求的拟人化观点 [2:02-2:44]

现在，我们必须问一个问题，约伯寻求什么样的支持者，他希望谁来填补这个角色？他期望这种倡导从何而来？DJ Cline 的评论是一篇出色的评论，试图客观地理解这位倡导者，将其视为约伯纯真的呼喊的化身。他认为，即使没有发出声音的声音，这种哭声本身也会存在，而当他离开时，那将是他的拥护者。

倡导 [*goel*] = 上帝或人类相对观点 [2:44-3:49]

第二种观点，也是一种更传统的观点，也是一种非常常见的观点，是上帝是倡导者，但这当然是有问题的。调解员不能是当事人之一，尤其是被指控不公正的一方。当他是被指控的人时，他成为反对自己的辩护人没有多大意义。其他人则建议，倡导者的角色将由人类亲属担任。翻译为“救赎主”的希伯来语单词是 *goel*，*goel* 在希伯来社会的氏族中具有特殊的法律功能。他们是捍卫家庭权利的人。因此，认为这将是人类亲戚的想法对所使用的词有一定的意义，但我们遇到了一个问题。他所有的亲人都抛弃了他。因此，很难想象他会希望得到这些级别的支持者。

倡导者 [*goel*] = Elihu View [3:49-4:14]

当我们稍后谈到以利户的演讲时，以利户将自己塑造为倡导者。正如我们将要了解的，他被描绘成一个对自己有很高评价的人，但他也表现出自己，但他所想的结果与约伯不同。以利户并不认为平反就是这个结果的结束。所以，这不是约伯所

寻找的

那种人。

倡导者 [*goel*] = 神圣议会成员 [4:14-6:49]

在我看来，最有可能的选择是约伯正在寻找神圣议会成员中的倡导者。他正在寻找一个人站出来，参与天国的决策。这是以利户在约伯记 33 章 23 和 24 节中提到的一个选项。这也是一个早期被以利法在 5:1 和 22:2 和 3 中丢弃的选项，以利法基本上说，“不要算对此。这对你来说是行不通的。”这表明这在理论上是有可能的。

对于 22:2 和 3，我确实重新翻译了它。同样，有几节非常困难的诗句，我会翻译它；我再次无法在这里捍卫它；你会在我的评论中找到它。“一个明智的中保能为代表上帝服务的人带来任何好处吗？这样的中保能给人带来什么好处吗？上帝会回应你吗？当你为自己辩护时，如果你充分考虑到自己的行为，你会有所收获吗？”你的方式。”这就是以利法的例子，“这真的不会让你有任何进展。”确实，你知道，他说得有道理。证明上帝是错误的会适得其反。你知道，这只是最终会让整个选择不满意的事情。

然后我们发现约伯非常渴望某种倡导者或调解者来帮助他。颇为讽刺的是，他并不知道天上的场景，而这一切的始作俑者正是天庭的一员来到了神面前。一位倡导者，即挑战者，已经参与其中，但他正在挑战上帝的政策，这让约伯陷入了困境。乔布斯不太可能再聘请另一个人。即使他做到了，他也赢不了。如果他侥幸获胜，

结果将是毁灭性的，因为如果约伯对神的看法是正确的，并且在调解人的帮助下，他强迫神承认错误，那么神最终就不值得敬拜。如果约伯使用这个策略并获胜，那么神就失败了。

救赎主[*goel*]不是耶稣[6:49-8:01]

那么，约伯记 19.25 至 27 章有什么内容呢？很多人都听说过“救赎者”这个词。尤其是当他们看到某些翻译中的大写字母时，他们会认为救赎主就是耶稣。因为毕竟我们知道耶稣是我们的救赎主。希伯来语没有大写字母。所以，大写是解释。亨德尔的《弥赛亚》，尽管是一部美丽的音乐作品，却不是我们的解读指南。约伯是否表达了需要像耶稣这样的人？这是他想要的那种倡导者吗？没有新约作者在第 19 章中将耶稣和约伯之间的联系联系起来。因此，我们确实需要在约伯本身的背景下工作。新约圣经的任何段落或作者都不会给我们一个扩大的补充解释。

*GoeI*的角色是辩护而不是宽恕 [倡导者/救赎者] [8:01-10:34]

，“*goel*”这个词被翻译为“救赎者”，“*goel*”是指代表他人进入法律情境的人。这就是*goel*所做的。如果涉及到错误，*goel*会纠正某人所犯的错误，而不是代表他们参与纠正该人所犯的错误。一个*goel*正在试图纠正一个人所犯的错误。当然，这就是约伯的处境。他觉得自己受到了冤屈。

GOEL不会代表该人纠正其所犯的错误。这就是耶稣所做的，但这并不是我们所扮演的角色。约伯在这里需要一个辩护人，一个 *goel* 和救赎者，他将证明他是无辜的。他并不是在寻找人来拯救他免遭所犯的罪行。他确信自己没有犯下任何值得他受到的待遇的事情。他并不是在寻找人来拯救他免遭冒犯。如果他承认犯规，比赛就输了。他希望记录下来，他没有做任何值得他受苦的事；这不是耶稣扮演的救赎者角色。事实上，事实恰恰相反。约伯确信他的 *目标* 还活着。“我知道我的灵魂还活着。”

这与耶稣的复活无关。他现在是为约伯而活。这就是约伯所确信的。那个人会表明立场。该动词在文学意义上用于提供某人的见证。他将代表我作证。他希望戈埃尔能到达他的粪便堆。这里指的就是灰尘。所以，他希望律师能来这里。

然而在我的肉身中 [10:34-12:27]

因此，对于“我的皮肤被毁坏之后，但在我的肉身中我会看到上帝”这个想法有三种解释。有些人认为约伯期待复活。旧约中没有任何地方可以支持这种期望。有些人认为约伯期待死后得到平反。即使在我离开之后，我也会以某种方式得到平反。其他人则认为约伯希望在最后一刻得到缓刑。这就是我在解释中倾向于走向的方向。当他谈到“在我的皮肤被破坏之后”时，我认为他指的是他用陶瓷碎片刮擦自己的皮肤时所做的剥落。

所以，即使这一切都消失了，如果我坐在这里，剥去自己的皮，直到这一切都消失了，“在我的肉体中，我会看到上帝”。这意味着我将重新得到上帝的青睐。见到

上帝意味着恢复他的恩宠。虽然他的皮肤已经消失了，但这太夸张了；他一直在努力，他会看到神在肉身的复兴。在他死之前，皮肤/肉体做得非常好。约伯没有天堂的希望。看见神指的是恢复蒙恩，他将不再是陌生人、局外人、失宠。

摘要释义 [12:27-13:08]

所以，我会这样解释它。我坚信，在这一切结束时，有一个人，也许来自神圣委员会，但未指定，会在某个地方为我作证，就在我的粪便堆上。尽管我的皮肤已经剥落，但我仍希望能以自己的肉体来到上帝面前。我将重新得到他的青睐，不再被视为陌生人。这是我最深的愿望；顺便说一句，繁荣与此无关。

约伯的肯定：辩护，而不是宽恕 [13:08-14:03]

这是对约伯的一个重大肯定。当我们试图让救赎主成为耶稣时，我们完全错过了这一点。耶稣是我们的救赎主，但他并不是约伯在这里寻找的那种救赎主。因此，约伯并不是在寻找一个愿意为他的罪行接受惩罚并为他辩护的人。他在寻找辩护，而不是辩解。他认为他不应该受到别人对他们的任何惩罚。辩护显然不是耶稣提供的。约伯期待有人扮演与耶稣所扮演的角色截然相反的角色。

耶稣不是约伯的福音[14:03-14:58]

将耶稣视为《约伯记》中的主角是对该书解释的一个扭曲因素，并且与约伯的希望和愿望背道而驰。耶稣并不是约伯记中提出的问题的答案，尽管他是罪和世界破碎这个更大问题的答案。耶稣的死和复活调解了我们的罪，但并没有提供为什么世

界上有苦难或当生活出错时我们应该如何思考上帝的答案。这就是《约伯记》的作用，我们必须以一种能够理解其书页中的信息的方式来对待这本书。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 15 节。作业 19.25。

[14:58]

约伯记

第 16 节：对话周期 3，作业 22-27

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 16 节，对话周期 3，作业 22-27。

对话周期 3 简介 [00:26-00:46]

现在我们准备进入对话的第三周期。第三周期要简短得多，因为大多数论点都已经耗尽了。在这个周期中，佐法尔根本不说话，而比勒达的讲话也很简短。因此，对话本身的内容较少。

困难的经文：约伯记 22:2-3 [00:46-6:32]

然而，我们确实有一些非常困难的经文需要处理，因此我们将首先处理技术问题，并在继续总结之前尝试解决这些问题。第一个是在第 22 章第 2 和第 3 节。这里我们正处于以利法最后一次演讲的开头。新国际版翻译过来就是：“人能对上帝有益吗？连智者都能对他有益吗？如果你是正义的，全能者会得到什么喜悦？如果你的行为无可指摘，他会得到什么？”

我会看看各种翻译和评论家，它们显示出翻译的巨大差异。因此，举几个例子，诺曼·哈贝尔说：“英雄能危及埃尔吗？或者圣人能危及古一吗？如果你是正义的，

这对沙代来说是一种恩惠，还是如果你完善自己的道路，这对他来说是一种收获？哈特利翻译”，“智慧人与上帝和睦相处，能为上帝带来益处吗？你是无辜的，或者你声称自己的行为无可指摘，这对沙代来说有什么好处呢？克莱恩的翻译。

“人能得上帝的利益吗？圣人能得利益他吗？如果你是正义的，它是全能的资产吗？如果你的行为无罪，他会受益吗？”您可以看到它们之间存在很大的差异。

《约伯记》中同类语法的其他几个示例。这些经文的语法非常复杂。并且基于其他经文的语法，它们以完全相同的方式开始，并且以相同的方式设置结构。

我有一个不同的建议要提出。出现相同结构的三节经文是：约伯记 13:7、约伯记 21:22 和这一节约伯记 22:2，我将其翻译为：“聪明的中保能为代表上帝服务的人行什么善事呢？”这是代表上帝服务的明智中保。“这样的中保能给人带来什么好处吗？当你为自己辩解时，神会回应你吗？当你彻底交代自己的行为时，神会不会有收获呢？”然后你会发现它有点不同。约伯记 34:9 表明，“*gever*”这个词大多数被翻译为“人”，尽管哈贝尔将其翻译为“英雄”，约伯记 34:9 表明它必须是宾语而不是主语，这确实是我的渲染与其他渲染之间的主要区别之一。我把“明智的调解人”作为第一句的主语，希伯来语单词 *maskil* 的翻译，在希伯来语文本和大多数翻译中都出现在第二行。但是，我再次指出的其他经文表明，即使作为第一行的主语，也有理由应用它。我将动词 *sakan* 译为“做任何好事”。“这能有什么好处吗？”我并没有说上帝是一个直接或间接的对象，比如对上帝的好处。我从语法上把他从“代表上帝”的行为中删除了一步。再说一次，

根据我提到的其他经文，有理由这样做。基于其他两次出现的决定有助于我们根据我们在《约伯记》其他地方找到的语法设置来翻译这节经文。

与其他翻译将第 3 节第一行中的动词简单地翻译为“成为正义”或“无辜”相反，我根据《约伯记》第 40 章第 8 节的证据将其翻译为“为自己辩护”，其中约伯是被上帝指责为自己辩护。此外，在约伯记中，动词 *Sadak* 的 *qal* 形式也多次用于辩护。例如，11.2 和 13.8。最后，22.3 中的最后一个动词，词根 *to tamam* 的 *Hiphil* 形式相当具有挑战性。上面的翻译将其视为形容词，表达为事实“无可指责”，或“声称无可指责”，甚至作为动词“完善你的道路”。这是 *Hiphil* 中的动词形式，仅出现八次。我对“充分说明你的方式”的翻译是基于以下观察：在许多其他情况下，它大致涉及偿还或对某事进行说明。请注意，尤其是列王记下 2:4。因此，基于所有这些语法和句法情况，我再次将其翻译为“明智的调解人能做任何好事吗？”让我再说一遍，“一个明智的中保代表上帝服务，能为人类带来什么好处吗？这样的中保能给人类带来什么好处吗？当你为自己辩护时，上帝会回应你吗？当你付出时，会有收获吗？”全面记录你的行事方式？”这在书中反复提出的论点的背景下非常有意义，并且使用我们在其他地方看到的语法和词汇使用。

困难的经文：约伯记 26:7 [6:32-13:36]

我要注意的经文是《约伯记》26:7；NIV 将其翻译为：“他将北方的天空铺展在空旷的空间上，他将大地悬浮在虚无之上。”这是值得关注的，因为一些领导人

研究了最后一句话“将地球悬浮在虚无之上”，并得出了这样的结论：在《约伯记》中，他们以某种方式了解地球，只是悬挂在轨道上，持有通过重力和向心力以及所有这些东西，我认为这本书的假设或预期是非常不合理的想法。实在是不符合这个词。那么，让我们快速浏览一下。

在这句话的第一部分，“他铺展了北方的天空”。北方这个词是 *zaphon*。这是一个相当正常的希伯来语单词，意为“北方”。但它也指众神居住的迦南山扎芬山。因此，它的意义不在于它与指南针指向的方向，而在于它用作以色列以外文献中已知的圣山的参考。即使在以色列，一些诗篇也这样做。所以，*Zaphon* 不仅仅是一个方向。如果理解为宇宙山的话，宇宙山的根基在阴间，高处在上，神会在其高处开会。它是天地交汇的地方，也是众神的聚集地，因此也是他们的居所——天堂。所以，我将 *Zaphon* 作为这样的参考。动词“他展开 *Zaphon*”。“展开”是 *noteh*，这是一个希伯来词，表明他在谈论天堂，因为这个动词在圣经宇宙学文本中通常以天堂为宾语。

现在，他正在空旷的空间上散布一些天堂般的东西，*Zaphon*。“空”这个词是 *tohu*。从《创世记》第 1 章第 2 节可知，“*tohu vabohu*”“无形且空虚”，在《创世记》第 2 章以及我们发现的其他 30 多个该词的出现中，它指的是不存在的事物，意思是它不存在。—订购的非功能性的。所以，这就是无序的世界。因此，上帝将天堂 *Zaphon* 散布在 *tohu* 之上，散布在不存在的事物之上。通常所说的不存在的是宇宙水域。我知道我们认为存在与物质有关，但在古代世界却并非如

此。他们相信存在与功能和秩序有关。因此，我们认为物质的东西也可能不存在。他们认为海洋不存在；他们认为沙漠不存在，因为沙漠没有被命令进入人类领域并为他们发挥作用。因此，在这里，Zaphon 分布在 *tohu* 上的想法表明了上面的宇宙水域，在不存在的、非功能性的、无序的宇宙水域中，天空确实在其上方延伸，参见。诗篇 104:2, 3。

第一行中的 *Tohu* 与第二行中的独特短语 *velema* 平行。NIV 再次将这个词翻译为“无”。这是这个词唯一出现的地方，当然，这对我们来说是一个非常困难的情况。我们通常通过单词的用法来确定单词的含义。如果我们没有其他用法示例，我们在尝试理解该词的含义时就会受到阻碍。认为地球悬浮的无物质空间的想法是不合时宜的。古代世界或希伯来圣经中没有人知道这些事情。同样，在埃及语中，“不存在”一词指的是缺乏功能或秩序的事物。第二个子句中的动词是动词 *talah*，意思是“暂停”。它通常指的是一种处决形式，即绞死某人。最好翻译为“悬挂”，因为他们会将某人吊在纠察线上或类似的东西或树上。最好翻译为“暂停”而不是“结束”。

就连这句话中的“地”字，也并不直白。我们认为这将是一件容易的事。但在少数情况下，无论是在希伯来圣经还是古代近东同源语言中，它也指阴间世界。所以在这里我认为 *eretz* 应该指的不是地球本身，而是地下世界。所以我们在第一行有 *tohu*，在第二行有 *belema*，它们描述了不存在，即宇宙水，我们知道我们有上面的宇宙水和下面的宇宙水。

我们有 Zaphon，它谈论的是上面的领域。我们还有 *eretz*，它讨论了下面的领域。因此，我的翻译是“天堂在宇宙的不存在之上伸展，地球悬浮在不存在的之上”。所以，你得到了上面的水和下面的水。

我们所讨论的这两节经文只是我们在《约伯记》中所面临的困难的例子。当我们打开英文翻译时，我们经常有这样的想法：不知何故一切都已经解决并且文本被理解了。但特别是在希伯来圣经中，情况不一定如此。仍然有很多单词给我们带来问题，或者它们的含义未知，或者它们的含义可能是众所周知的，但用英语单词很难捕捉到完整的细微差别。我们遇到语法困难，尤其是在诗歌文本中。所以，我们面临很多问题；译者尽其所能，评论者则尽力阐明这一切。您知道，每个人都在共同努力，以尽可能最好地理解文本。正如我所提到的，《约伯记》特别困难。因此，我们发现了这些问题，例如我们刚才提到的两个问题。

第三周期的修辞策略 [13:36-13:53]

因此，幸运的是，在另一个理解层面上，我们可以看看修辞策略和循环的一般意义，对话的循环，并且很好地了解正在发生的事情，即使有几节经文仍然给出我们麻烦了。

第三周期：以利法和约伯的回应 [13:53-16:33]

那么，让我们总结一下第三周期的论点。当然，以利法是朋友们的主要发言人。他基本上理解了你所说的调解人的所有想法；请记住，约伯以前曾提到过这一点，调解者、倡导者、*Goel*、救赎者，你所有关于调解者和听证会的言论都是空洞的。这是一个烟幕弹。上帝显然知道你的不公正的恶行。你已经得到了你应得的。我对此感到很高兴。你最好的做法是开始倾听，停止争论。当你这样做时，想象一下你将再次享受到的所有好处和恩惠。现在请注意以利法的共同焦点是拿回你的东西。在这里，很难仍然把他视为朋友。这些都是非常严厉的话。他不再温柔；如果他曾经是的话，他就不再对约伯温柔了。所以，以利法的指控越来越深入。

约伯几乎没有考虑让以利法总结他的这句话：如果我能找到上帝，我幻想那会是什么样子，但那是无望的。我是无辜的，他也知道。这是多么可怕的处境啊。为什么上帝不采取行动来解决这个混乱的局面呢？压迫者为所欲为，没有任何责任。试图勉强维持生计的穷人在他们不受约束的暴政下受苦受难。犯罪分子肆无忌惮地为所欲为，但我仍然坚信，这样的人是没有未来的。他们的邪恶最终会追上他们。

看到约伯仍然坚持报应原则，他仍然试图用报应原则让世界变得有意义，但他认识到他自己的环境、他自己的经历并不能很好地支持这一原则。所以以利法的建议是，悔改、恢复并继续巡回演讲。我这么说有点开玩笑，因为他基本上提出了这个想法：然后你可以告诉其他人上帝如何在你的生活中工作。那么，继续巡回演讲

吧。约伯的回答：看看你的周围。当世界如此不同步时，谁还能想到自己？这就是以利法和工作交换的过程。

第三周期：比勒达和约伯的回应 [16:33-18:04]

现在，比勒达只插入几节经文，基本上记住了各个时代的智慧；那是比勒达。神伟大得难以想象。人类本质上是有缺陷的，而且最终并不重要。谢谢，比勒达。

约伯对比勒达的回应：你的立场是荒谬的，完全没有说服力。你提到神建立秩序，但你还没有开始领会神工作的浩瀚。然而，对于他在宇宙中建立的所有秩序，这就是第 26 节的用武之地；他给我的生活带来的只是混乱。尽管如此，我会遵循你们所有人提供的建议。对不起；让我说清楚。尽管如此，我永远不会听从你们所有人提供的建议。我的正义就是我的全部。我会坚持到最后。你们已经成为我的敌人，因此也成为上帝的敌人。所以，我们都知道您会遇到什么。

因此，综合比勒达的建议：面对传统最了解的事实。约伯的回答：上帝的巨大力量给宇宙带来了秩序，但没有给我的生活带来秩序。我是上帝的受害者，你也会是。我站在这里，只有我的正义可以坚持。这一系列演讲的哲学焦点和解决办法，取决于约伯是否认罪。这就是整个对话周期的内容。以利法解释了他的指控，约伯坚决否认。

回到挑战者的指控[18:04-19:24]

还记得从本书一开始，摆在桌面上的挑战就是约伯会当面咒骂上帝吗？这是有没有无私的正义的问题。我们已经讨论过这样的观点：约伯需要保持他的正直，无论

他对神或世界的看法是对还是错，或者他对自己处境的想法，或者他如何评价自己的经历，无论他对自己的经历有什么看法。也就是说，只要他保持正直，他的正义是为了正义，而不是为了利益，那么挑战者的指控就会被驳回。

朋友和妻子记得代表了这个立场，让约伯重视他的东西而不是他的正义。约伯坚决否认这种思维方式。

对话部分总结[19:24-21:02]

这意味着我们在第 27 章 1 章到第 6 章中确实得出了一个主要结论。这些是约伯的最后一句话，我只是对其进行了总结，但让我们读一下它，因为它对于对话部分的结束确实很重要。我实际上要从 27 章 2 节开始：“只要我里面还有生命，我鼻孔里还有神的气息，我指着不公正对待我的永生上帝，使我的生活变得苦涩的全能者起誓。我的嘴唇不说恶话，我的舌头也不说谎言。”暂停片刻；他在说什么谎言？如果他承认自己犯了罪，如果他承认自己不相信自己犯了罪，那么他所说的谎言就会被发现。

所以，我不会说谎。“我永远不会承认你是对的；直到我死，我都不会否认我的正直。”再说一遍，我们所说的诚信是什么？下一首诗。“我将保持清白，永不放弃；只要我活着，我的良心就不会责备我。”约伯坚持自己的清白，也就是说，他没有做任何值得这样的事情，他是正义的，这就是事情的全部，而不是事情的本质。这就是他的诚信。

挑战者案已结：约伯保持清白 [21:02-21:43]

那么，这篇演讲，也就是对话部分的最后一个环节，给挑战者的论点的处理带来了结论。至此，挑战者的案子已经完成，事实证明他是错的。约伯在最猛烈的攻击下仍保持着自己的清白，虽然一路上表现出了很多错误的思想，但他仍然保持着自己的正义；请记住，约伯是不对的。他对上帝没有给出正确的看法，但他确实保持了自己的正直。

与朋友分道扬镳 [21:43-22:17]

他拒绝了朋友的建议。他拒绝通过接受任何有关他犯罪的暗示来寻求恢复繁荣。至此，我们已经到了本书的一个重要转折点。对话周期结束，挑战者的争论被搁置。朋友们已经完成了。他们确实没有参与本书的第二部分，直到最后再次提到他们。

过渡到话语部分 [22:17-22:49]

这是我们过渡到话语部分的地方，其中将讨论约伯的指控。让正义之人受苦是好政策吗？但在此之前，我们将在第 28 章中找到智慧赞美诗中的过渡，我们将在下一部分中继续讨论。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 16 节，对话周期 3，作业 22-27。[22:49]

约伯记

第 17 场会议：系列对话总结，

第28章 智慧插曲

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第十七节，对话系列的结论，智慧插曲第28章。

回顾 [00:25-1:54]

现在我们想谈谈这个插曲章节，第 28 章中的智慧赞歌，但让我们稍微回顾一下它把我们带到这里的地方，以便我们能够了解其中的方向。对话部分已完成。约伯已经和他的朋友们结束了。那次谈话就结束了。乔布并没有被新福利的前景所诱惑。尽管有这样的压力，但他基本上得出的结论是，所谓报应原则的系统已经被破坏了。那是对话的第二系列。他拒绝承认错误行为是造成他灾难的原因。那是第三系列第三周期的对话。

他已经证明，他的正义不是建立在期望奖赏的基础上的，并且通过这样做，他很好地成为捍卫上帝政策的明星见证人。他已经证明了存在无私的正义。因此，挑战者声称上帝奖励正义之人的政策适得其反，甚至具有颠覆性的说法已被搁置。代表挑战者案件的朋友们已经被噤声—案件被驳回。

智慧赞歌（约伯记 28）—旁白的中场休息 [1:54-2:47]

但现在我们通过智慧插曲过渡到话语部分。第28章，再次，正如我们所讨论的，当我们讨论本书的结构时，第28章实际上并没有介绍不同的演讲者。因此，很容易得出结论，约伯以某种方式继续说话。正如我在那段中提到的，问题是第28章中所说的内容根本没有很好地反映约伯之前或之后表达的实际观点。所以，我认为这是叙述者的工作，他给了我们一种间歇，可以说，并将我们转变为一种不同的思维方式。

约伯记 28 的结构，智慧赞歌 [2:47-3:46]

因此，28章1至11节用了采矿的比喻。该图解的基本主旨是采矿使隐藏的事物得以曝光。第12至19节中有许多关于智慧的反问句。有人认为，智慧是人类无法获得的，但却超越了价值，超越了人类的努力和聪明才智。有很多迹象表明这是什么。现在这是一场宇宙性的讨论，有很多迹象表明这一点。然后是第28章的最后一段，20至28节，神提供了一条通向智慧的道路，而敬畏神是智慧的基础。

工作 28：智慧与秩序的关系 [3:46-5:02]

那么，有哪些要点呢？首先，28章12节中找不到智慧，但28章20节智慧来自神。因此，它对比搜索，试图从源头找到它。神是赐予它的那一位。智慧存在于宇宙各组成部分的排列顺序中。在这里我们再次发现智慧与秩序之间的重要联系。整本圣经都是如此。当一个人追求秩序、感知秩序、实践秩序时，就会发现智慧。有序的世界、有序的生活、有序的社会，都是智慧的追求。因此，智慧存在于宇宙各组成

部分的排列顺序中。它接着说，秩序在日常运作中不易观察到，但它在创造的基础上发挥了重要作用，并且是持续运作中所固有的。

朋友正义聚焦，上帝智慧聚焦[5:02-7:01]

约伯和他的朋友们认为他们知道宇宙是如何排列的。报应原则是他们的运作理论。在这个等式中，正义者将繁荣；正义者将繁荣；正义者将繁荣。恶人必受苦；对他们来说，这就是世界的秩序。但当然，事实并非如此。约伯和他的朋友们还没有找到真正的智慧。当我们看第 27 节时，“他 [神] 察看智慧，评价它。他证实它，试验它。”在这里，上帝以智慧的标准而非正义的标准来认可创造。当约伯和他的朋友们试图使报应原则成为秩序的基础时，他们正在使正义成为宇宙秩序的基础。上帝的这句话扭转了局面，说：“不，正义不是基础。”他审视智慧，评价它，确认它，检验它，并以智慧的标准来认可创造。所以，这是一个有点不同的观点。事实证明，约伯和他的朋友们使用的等式是不充分的。

到目前为止，我们遇到的主角，即约伯的朋友，都被誉为世界上最聪明的人之一。但当我们通过他们的演讲回顾对话时，我们发现他们的评论中并没有突出对神的敬畏。这就是本书的重点。

约伯记 28:18 敬畏耶和华就是智慧 [7:01-7:26]

第 28 节的设置方式很有趣。这是对人类的指示，*妥当*。当我们读到它时：“他对人类说，”这是 NIV。“他对人类说，[*妥当*]敬畏耶和华就是智慧，远离恶就是聪明。”

对主的敬畏对比 [7:26-8:49]

现在，通过思考它与什么的对比，我们可以很好地理解敬畏上帝的想法。敬畏上帝与认为他是超然的、因此被忽视的人形成鲜明对比。对上帝的敬畏与认为他无能并因此受到蔑视形成鲜明对比。对上帝的敬畏与认为上帝有限或无能并因此受到蔑视形成鲜明对比。对上帝的敬畏与认为他是腐败的并因此受到警告形成鲜明对比。敬畏上帝与认为上帝短视并因此受到劝告形成鲜明对比。敬畏上帝与认为他渺小并因此而受到怨恨形成鲜明对比。

敬畏神有认真对待神的想法；我们需要这样做，以免我们落入任何其他陷阱，认为他低于上帝。

对阿多奈的恐惧[主，主人][8:49-11:28]

有趣的是，当这节经文谈到敬畏上帝时，它谈论的是敬畏阿多奈，而不是敬畏耶和華。这是一个非常有趣的选择。这不是对埃洛因的恐惧；而是对埃洛希姆的恐惧。这是对阿多奈的恐惧。这是书中唯一出现的阿多奈。希伯来语中的阿多奈（Adonai）只能用来指代权威人物，无论是人还是神。它经常被用作耶和華的头衔，但它经常与耶和華本人联系在一起使用。所以，这里非常有趣。我们不惧怕沙代，不惧怕埃洛希姆，不惧怕耶和華，只惧怕阿多奈。

也是放在神口中的。这是神在说话。“他对人类说，敬畏阿多奈，那就是智慧。”所以，这是神自己这样说的。在旧约的其他地方，上帝没有简单地用“阿多

奈”这个头衔来称呼自己，而没有与之相关的其他标签。所以，这是一个非常有趣的用词选择。这是我们分析文本时所做的一部分。我们假设词语的选择是有意义的、有意的、有目的的，因此，我们会仔细考虑它们。

现在，阿多奈再次提出了权威问题。有主或主人的意思。它引出了服从权威的要素。在这种情况下，这是非常需要的，通过敬畏他来顺服这位上帝。因此，与箴言中的类似说法不同，“敬畏耶和华是智慧的开端”。在这里，“敬畏耶和华就是智慧”。相信神是通往智慧的道路，这是明智的做法。第12节和第20节都使用了带有定冠词的定形式——“智慧”。

对主的敬畏最终与“远离邪恶”的道德劝告并行。它与仪式的遵守并不相似。再说一遍，这是我们需要注意的事情。

约伯记28首智慧赞歌的修辞作用 [11:28-13:08]

那么，第28章的修辞作用是什么？首先，它使我们从对话过渡到话语。所以，它具有相当机械的作用。其次，它从挑战者的论点“给正义的人带来繁荣不是一个好主意”过渡到约伯的论点“让正义的人受苦不是一个好政策”，本书的第二部分将讨论约伯的论点。

第三，它将本书从对正义的追寻转向智慧的源泉以及对智慧在方程式中重要性的理解。约伯和他的朋友们把智慧排除在外。当他们理解秩序时，一切都与正义有关，但现在它转变为与智慧有关。

第四，与挑战者的怀疑相反，约伯表现出他具有无私的正义感。所以，现在我们准备好继续前进。这本书还没有讨论约伯的挑战。因此，当我们进入与约伯的挑战相关的下一部分时，现在摆在桌面上的问题是：当义人受苦时，能否保持一致？这又与挑战者的论点形成鲜明对比，挑战者的论点是关于无私的正义。

与正义的苦难相一致吗？ [13:08-13:50]

在这里，当正义之人受苦时，还能有一致性吗？值得注意的是，约伯并不处于控制地位，他的期望不应该决定事态发展的方向。神的智慧掌管一切。值得注意的是，朋友们对连贯性的看法是有缺陷的且过于简单化。听从朋友的建议不会给约伯的世界带来连贯性。因此，智慧应该被理解为带来秩序和连贯性的智慧。

上帝作为智慧/秩序的源头/作者 [13:50-15:06]

上帝是秩序的创造者和连贯性的基础，但人们不会单独说上帝本身是连贯的或有秩序的。神在创造时运用了智慧，但说神是智慧的就低估了神的本性。就像我们在整个课程开始时提到的那样，上帝只是以某种方式让他看起来取决于一些外部标准。这里也是一样的。当然，神行事是明智的。神是智慧的源泉。这是最重要的联系。神是正义的源泉，神是智慧的源泉。

因此，诸如“上帝是明智的”、“上帝是良善的”或“上帝是圣洁的”之类的肯定是具有误导性的，因为这些形容词本身实际上是在上帝身上找到了它们的定义。也可以说，神就是神。我们可能找到的任何智慧都以他为基础。这首诗并没有暗示上帝是智慧或他有智慧。

信任中表达的恐惧 [15:06-16:05]

当我们相信主时，我们就表达了对主的敬畏，尽管我们的环境可能令人不舒服或令人困惑。我们足够信任他，认为不需要任何解释。我们相信他的正义本性是无可质疑的。尽管我们所处的环境并不存在明显的正义。我们相信他以最好的方式建立了这个系统，这意味着尽可能明智的方式。即使我们正在承受系统因堕落而崩溃的后果，我们仍然相信他对我们的爱。我们相信，即使在我们遇到困难时，他也能表现出他的爱，并在考验中坚固我们。

关于约伯记第28首智慧诗意义的总结 [16:05-16:44]

第28章是本书的重点章节之一。我们需要密切关注它，以便收集它的信息。因此，它具有结构性作用，因此也具有修辞性作用，但它在本书必须呈现的神学信息中也具有重要作用，因为它帮助我们以正确的方式思考上帝与世界的关系。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第十七场，对话系列的结论，智慧插曲第28章。[16:44]

约伯记

第 18 节：约伯记，约伯记 29-31

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 18 节，约伯记，约伯记 29-31。

《约伯记》话语部分简介 [00:24-00:58]

《约伯记》的话语部分由三篇主要话语组成，一篇是约伯的话语，一篇是以利户的话语，一篇是耶和華的话语。但这已经具有误导性，因为他们每个人都有多次演讲，因此我们的话语很复杂。约伯发表了三场演讲。以利户的有四个，耶和華的有两个。这是一个非常有趣的抵消模式，它使得以利户看起来像是主要讲话者。但当然，事实并非如此。

约伯三句话总结（约伯记 29-31） [00:58-2:39]

所以这一节我们在话语部分来看一下约伯的话语，他的三篇演讲。总而言之，在第 29 章中，约伯正在思考过去的连贯性。啊，过去的美好时光，一切都很舒适，与世界融为一体。报应原则正在发挥作用，他是一个快乐的露营者，敬畏上帝，一切都很顺利。那是第29章。

第30章描述了现在的不连贯性。在这里，我们发现约伯关于他如何受到对待的非常令人心酸的陈述。显然他不只是在粪堆旁徘徊；他在城里，诸如此类的事情。人们鄙视他，拒绝他。他在各方面都受到排斥。所以，现在的不连贯。

约伯，在第 31 章中，约伯寻求连贯性，而不是通过修改他的期望或他对正义的关注，这确实是他应该做的，但他还没有做到这一点。相反，他试图通过宣誓无罪来迫使上帝施以援手。这一策略的目的不是为了重获他的繁荣，而是一如既往地获得平反。但他采取了一种心照不宣的方式来证明自己是正确的。

与对话对比 [2:39-5:29]

因此，让我们将其与我们在对话中发现的内容进行对比，以确保我们遵循本书的修辞策略。在对话中，朋友们向约伯提供了一个找到连贯性和平衡的解决方案。他们试图帮助他如何取回他的东西。但这是有代价的。如果他的动机是为了利益，那就显示出他的正义。这本来是实现一致性的方法。他们的世界观认为宇宙是建立在正义之上的。在这种情况下，可以通过采用我们所说的伟大共生来维持一致性，并将绥靖政策作为万能的平衡器。如果上帝生气了，那么他的需要就没有得到满足，你满足了他的需要，然后他就会平息，他就会回来照顾你，让你恢复繁荣。所以，约伯当时的策略，正如朋友们所描绘的那样，约伯的策略应该是找到一条绥靖之道，重新获得神的青睐，恢复他的繁荣和祝福。这就是他们的等式。

如果约伯通过这一特定策略重新获得连贯性，他就必须采取自私正义的观点。也就是说，一切都与利益有关，与物质有关。本书对话部分的根本问题是约伯的义是否是无私的。

在约伯的话语中，焦点发生了变化。他寻求自己的平衡一致之路。他不会采纳朋友的建议。他自己的道路，现在的根本问题涉及更熟悉的问题：为什么上帝的政策应该让正义的人受苦？如果约伯的目的得以实现，他的行动方针将不可避免地导致上帝的政策不一致的结论。就这样，对上帝政策的挑战仍在继续。在对话部分，约伯表明他的正义对他来说比繁荣的好处更重要。

约伯的义胜过神的名誉 [5:29-6:39]

在约伯的这段话中，很明显，他的正义对他来说比上帝的声誉更重要。所以，现在这是一个问题。他寻求基于自己而不是上帝的一致性。还记得我们讨论过三角形吗？约伯在自己的角落里建立了自己的堡垒，他的正义，这让他质疑上帝在做什么。他在第 31 章中宣誓无罪是为了证明他的清白。在这一辩护中，他希望找到恢复的连贯性和平衡。尽管约伯从来没有表现出有兴趣恢复他的繁荣。他有兴趣重新获得社区正义者的地位。但这仍然是无私的正义，因为它是基于正义的地位，而不是基于物质的地位。

约伯的无罪誓言与上帝的沉默（约伯记31） [6:39-10:14]

那么，我们来看看这个无罪誓言。这是本书中最重要的章节之一。约伯所做的就是他列出了一整套他发誓自己没有做过的事情。它们是各种各样的罪行或冒犯，被视为违背上帝和违背正义的生活。在这种情况下，约伯不一定会恢复以前的繁荣，但他希望他的名誉得到平反，他的正义主张得到维护。

运作如何？约伯感到沮丧，这个词可能太温和了，但他因上帝的沉默而感到沮丧。记住，通过对话；他不断恳求上帝进入法庭，参与对话。请记住，约伯将自己视为民事审判中寻求赔偿的原告。所以，他不断地把上帝叫到法庭上。他一直在寻求一位倡导者、一位调解人。他想要这场对抗，而上帝的沉默却震耳欲聋。神不会回应。因此，约伯一直被上帝的沉默所困扰，因为只要他的经历继续如此消极，而上帝不说话，人们就会认为约伯不受欢迎，他正在受到惩罚。

因此，约伯在这个无罪的誓言中寻求扭转上帝沉默的影响。当他宣誓无罪时，他发誓他没有做过这整个范围，几乎是全面的范围；他没有犯下这些罪行。通过发誓，他正在把球扔到上帝的法庭上，因为通过发誓，如果上帝要遵守他的誓言，上帝就必须对他采取行动。换句话说，他试图迫使上帝采取行动。打死他，打死他，如果他做了这些事。这意味着如果上帝没有把他打死，他就被免除了罪责。如果上帝保持沉默，他就可以声称自己是平反的。多么聪明的策略啊。他试图操纵上帝，或者至少操纵上帝的沉默，为他谋取利益，而不是与他作对。

因此，约伯不会再恢复以前的任何繁荣，但如果他能声称上帝没有击杀他并因此获得无罪这一事实证明了他的清白，他就可以希望恢复自己在社会中的地位和地位。看看它怎么运作。

神是约伯的混沌生物 [10:14-11:32]

这个层面上的连贯性并不存在于报应原则中，而是存在于约伯个人的自以为是的
感觉中。如果约伯赢了，如果这个策略奏效，上帝的政策就会被瓦解，他的名誉也会陷入混乱。如果约伯在这场与神的对抗中获胜，神就会沦为一个既没有智慧也没有正义的强大存在，实际上是一个混乱的生物。

记得在第三章约伯的哀叹中，约伯说，你为什么把我当作混乱的生物？现在他扭转了局面，将上帝视为混沌生物。

这比对话场景可能产生的结果更糟糕。在那里，上帝会被降格为像整个古代近东地区的神一样，参与伟大的共生，并给予好处，以便人们继续支持他的需要。那就不好了。

神的声誉受到威胁 [11:32-12:37]

但在约伯的场景中，如果约伯通过这种策略获胜，那么上帝就根本不是上帝了。约伯的无罪宣誓摆出了一张严肃的牌。神的名誉受到威胁。现在这不是约伯的名誉了。这不是约伯的动机。这是神的名誉，也是神的动机。从这个意义上说，约伯的指控比挑战者的指控更有可能对上帝、他的声誉和他的政策造成更大的损害。这是

一个严峻的挑战。当我们讨论其他讨论时，我们将开始研究它是如何解决的。在我们得到神的回应之前，我们必须仔细看看以利户，我们将在下一部分中这样做。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 18 节，约伯记，约伯记 29-31。 [12:37]

约伯记

第 19 节：约伯记 31.1, 与他的眼睛立约

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 19 节，约伯记第 31 章 1 节，与他的眼睛所立的约。

简介 [00:25-1:19]

我们都准备好听以利户的演讲了。但在我们开始讨论之前，我想先讨论《约伯无罪誓言》中的一节具体经文。我指的是第 31 章 1 节。新国际版翻译过来就是：

“我与我的眼睛立了约，不再用淫荡的眼光看年轻女子。”这是他的系列的开头的一首有趣的诗句。我想仔细看看它，以确保我们理解它所说的内容。对于本节的大部分内容，我实际上将阅读我的评论。这是《约伯记》的 NIV 应用注释。我之前已经提到过。它比我与特伦珀·朗曼合作的《如何阅读工作》一书更详细一些。所以，我想谈谈理解这段经文的希伯来语的具体细节。

圣约 [1:19-148]

这节经文开头提到了一个圣约，这几乎是标准术语。“立约”和“盟约”这个词几乎在圣经文本的其他地方都能找到。因此，盟约通常是与附庸签订的协议，所有这些都表明约伯的眼睛被视为被控制的附庸。这将是圣约语言的主旨。

Etbonen，不是欲望，而是“寻求”或“询问” [1:48-3:41]

由于这节经文似乎是关于性道德的明显陈述，因此我们必须仔细考虑细节。第二行中描述禁止活动的动词是 *etbonen*。它是根 *bin* 的 *hithpael* 形式，在《旧约》中出现了 22 次，在《约伯记》中出现了 8 次。这些实例中的大多数都描述了对物体的仔细或仔细的检查。仅在一次出现中，诗篇 37.10 是动词，后面跟着这个特定的介词 *'al*。这在希伯来语中很重要；与不同介词一起使用的动词可能具有不同的含义，具体取决于介词。

因此，我们非常仔细地观察这一事件，其中在该动词形式之后使用了相同的介词。在那里，它指的是寻找恶人，但在这种情况下并不是找到恶人。无论是这个例子还是任何其他出现的 *hithpael* 形式都没有任何性方面的细微差别。这应该是对我们引入这一点的警告。

NIV 是根据上下文而不是该词的其他用法来进行翻译的。它将凝视解释为情欲，因为它的对象是处女。希伯来语单词是 *betulah*。但这种解释并不能令人满意地解释为什么在约伯看来，这项禁令仅限于“*betulah*”。如果性道德确实是问题所在，那么该公约更自然地适用于任何女性，无论其身份如何。

***Betulah* : 受父亲保护的处女和/或妇女 [3:41-5:20]**

再次强调，“处女”是一个常见的翻译，但“*betulah*”这个词传达的并不是女性的性状况或状态。它指的是仍然受到父亲保护的妇女。当然，在大多数情况下，

这意味着她没有过性经历或性遭遇。所以，她是处女。但旧约中有一两次，明显发生过性行为的人仍然是“*betulah*”。

所以我们必须小心我们如何对术语进行分类。术语不一定会属于与英语分类系统中相同的类别。因此，以色列人更感兴趣的是根据妇女受到谁的保护、是否有丈夫、是否生过孩子来对妇女进行分类，这是他们的分类系统，而不是根据她是否有过性接触或是否有过性行为。不是，这是我们的分类系统。

所以，这是约伯不会看的*贝图拉*。如果一个女孩仍然受到父亲的保护，那就意味着她是一个可行的婚姻候选人，而当时的社会是一夫多妻制的。因此，这里表达的是约伯会考虑与女性结婚的想法。

啊什么？ [5:20-5:46]

因此，为了更好地理解这个动词，我们必须重新开始。约伯与他的眼睛立了约。这已经很清楚。这节经文的第二部分以一个常见的疑问助词*mah*开头，在希伯来语中意思是“什么”，尽管约伯在整本书中对该助词的使用是一致的。大多数翻译选择在这种特殊情况下不渲染它。

诗篇 37:10 的贡献 [5:46-7:51]

通常，在《约伯记》中，这个助词引入了一个反问句，这里似乎也有可能出现这种情况。我们已经提到过的诗篇37.10节，使用了这个动词和介词，并使用与这节经文相同的动词来引导读者环顾四周，寻找恶人的所在。在其上下文中，这一指令

表明，如果一个人努力询问恶人的状况，那么搜索将一无所获。如果我们将这一观察应用到约伯的陈述中，其意义如下：既然我已经与我的眼睛立了约，那么我有什么兴趣去询问一个*betulah*呢？也就是说，调查或询问她是否可以结婚。打探妓女与打探妓女不是一回事。如果文本确实是在反对欲望，我们会期望使用动词*哈马德*。这将是一个更有可能的选择。此外，“*betulah*”通常确实表示“处女”，但“贞操”更多的是间接性的，而不是真正代表这个词的核心含义。更重要的是，*贝图拉*是一个适婚的女孩，仍在她父亲的家里并受到他的保护。为了安排一桩婚姻，人们会询问一位*白婆*。这样的询问可能是出于欲望。我们想到士师记 14:2 中的参孙，但这只是几个选项之一，不能自动推断出来。事实上，任何包办婚姻都是从询问一个人开始的。

后宫和地位是重点而不是欲望 [7:51-9:25]

根据这一讨论，约伯关于他眼睛的盟约不能被解释为对禁欲主义的承诺，因为他已经有妻子了。合乎逻辑的选择是，该声明涉及后宫的收购。这就是当你询问妻子（*betulah*）时你要做的事情。在古代，庞大的后宫是权力和地位的象征。约伯已经放弃了聚集多个妻子和妾的想法，他将这一决定描述为与他的眼睛有关的契约，以强调他甚至没有在徘徊。这个誓言反映了他在第 31 章第 24 和 25 节中的说法，即他不专注于追求财富。约伯既没有立下贫穷的誓言，也没有立下贞洁的誓言，而是避免了对声望的痴迷追求。

这种解释考虑了作者所做的每个单词选择，因此提出了最可能的解释。因此，这节经文与性道德无关，尽管它们可能很重要。相反，这符合约伯的许多声明，即他没有试图巩固或滥用权力，对处于他地位的人来说是诱人的行为。

仔细阅读希伯来文本的重要性 [9:25-9:57]

因此，我们发现这节经文的读法与我们想象的略有不同。当我们仔细阅读希伯来文本，然后尝试根据论证的逻辑流程来了解我们所发现的内容时，就会出现这样的结果。它可以给我们带来不同的视角。现在我们准备转向以利户。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 19 节，约伯记 31:1，与他的眼睛所立的约。 [9:57]

约伯记

第 20 节：以利户话语，约伯记 32-37

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 20 节，以利户话语，约伯记 32-37。

以利户话语简介（约伯记 32-37） [00:24-2:02]

现在我们来看新人以利户。他被这本书的解释者视为一个闯入者，一个相当粗略地融入这本书的流程的人，如果有的话。但我对此有不同的看法。当然，他可以被视为一个闯入者，但我相信他的角色对本书来说非常重要，并且对本书的逻辑做出了重要的贡献。

就连他的名字也很有趣。其他朋友的名字感觉不像希伯来语名字。但以利户显然是，而且这是有意义的一“他是我的神。”

还记得我们讨论过三角形吗？我们说以利户在神的角落建造他的堡垒，他正在捍卫神。因此，从这个意义上说，以利户确实在做神正论的工作，捍卫神的正义。正如我之前提到的，以利户比书中任何其他人类演讲者都更正确，但他仍然不正确。他仍然没有达到本书希望我们最终如何思考的目标。从某种意义上说，他把自己表现

为一个年轻人，一个通过保持沉默和观察来尊重明智的圣人同辈的人。但现在他已经有太多的话要说，他无法抑制。

以利户的角色：揭露约伯的自义 [2:02-2:43]

因此，让我们看一下以利户在第 32 章到第 37 章的话语所扮演的角色。以利户是书中唯一针对约伯公义外表的具体破坏提出具体指控的人。因此，当朋友们只能提出约伯可能做错的事情时，约伯当然已经在前一章中发誓自己是清白的。以利户有一个具体的指控，与约伯的自以为是有关。

以利户和约伯无罪的誓言 [2:43-3:53]

顺便说一句，在我们深入讨论之前，我们应该注意到，在约伯无罪誓言之后，悬念悬而未决。约伯宣誓无罪，向上帝发出了挑战。因此，与上帝的对抗正在引发一场非常尖锐的冲突，当叙述者介绍另一个角色时，我们悬在悬念的边缘。这确实是书中一种有趣的策略，当我们几乎屏住呼吸，看看耶和华会如何回应时，我们听到以利户漫无边际的演讲。我们说，这是怎么回事？这是广告吗？你知道发生了什么。这似乎具有破坏性。同样，他们中的一些人认为这实际上是破坏性的，但我认为这都是本书编译器策略的一部分。他会让你稍微思考神是否会回应约伯。因此，与此同时，以利户也有他的发言权。

以利户与挑战者相似 [3:53-4:47]

以利户在本书第二部分中的角色在某种程度上与挑战者在本书第一部分中的角色相似，因为他提出了另一种方式来看待约伯的正义。查林杰认为，约伯的正义可以被简单地寻求繁荣的好处。以利户不会朝那个方向走。他将建议，看待约伯的正义的另一种方式是自以为义。挑战者质疑约伯的动机，以利户实际上质疑约伯的正义。他是书中唯一这样做的人，包括上帝。

以利户将报应原则重新调整为预防性 [4:47-6:11]

即使以利户为神辩护，免遭邪恶的指控，你也可以在第 34 章中多次发现这一点。他在 36:3 和 37:23 中捍卫神的公义。然而他接受报应原则的粗略范式，即第 34 章 11 章、第 36 章 11 章和第 12 章。因此，上帝没有被指控为恶。上帝被视为执行正义。然而报应原则是正确的。现在，还记得我们在讨论三角形时讨论过以利户是如何做到这一点的吗？他重新定义了报应原则，不仅仅是对过去所做的事情进行补救，而是对即将发生的事情进行预防。他同意挑战者关于约伯动机的观点，即 35:3，他的主要观点是他指责约伯自以为是的罪。他认为罪是约伯受苦的原因。你可以在 34 节 35 到 37 节中找到这一点。

以利户指责约伯自以为是 [6:11-8:04]

他的论点是，约伯为自己辩护而自以为是，其严重性足以证明对他采取惩罚行动是合理的。以利户变体是一种可能会带来冒犯的判断，因为它的目的是引出冒犯行为。所以，从这个意义上说，约伯的苦难几乎就像是在引诱他，以揭示幕后真正发

生的事情。为了揭示问题，痛苦是必要的；以利户强调的是公义，而不仅仅是伟大的共生，尽管他质疑神是否需要人类的公义。也许这甚至没那么重要。

他对约伯自以为是态度的谴责显然是正确的。我们可以从约伯的讲话以及约伯愿意以牺牲上帝为代价来捍卫自己的意愿中看到这一点。这是对约伯及其思想的合理批评。以利户把那些事带出来。

但以利户对于约伯动机的理解是错误的。以利户鄙视这种大共生的态度，认为约伯仍然怀有利益欲。约伯充分证明，不惜一切代价追求繁荣并不是他生活的驱动力。所以，从这个角度来看，以利户对约伯的看法是错误的。

以利户捍卫神的公义 [8:04-8:41]

以利户对神的看法是正确的，他坚持认为神不对我们负责，而且他的正义以及他品格的所有其他方面都是无懈可击的。我们不能质疑上帝；我们不能质疑上帝。我们无法比上帝做得更好。我们不敢质疑他的治理。上帝不是偶然的，我们不应该认为他的行为可以受到我们的评估或纠正。在这些事情上，以利户是对的。他再次对上帝提出了非常恰当的崇高看法。

以利户有缺陷的神正论 [8:41-10:09]

与此同时，他对上帝政策的本质的认识是错误的。他的神义论仍然不充分，而他正在尝试神义论。他似乎没有意识到，在尝试神正论时，他也陷入了他指责约伯的同样错误。也就是说，以利户高估了自己在正义基础上实现一致性的能力。 Elihu

仍在研究三角形。他试图将其重塑为自己所用，但他仍在研究三角形。他仍然认为正义是制度的基础。他仍然从事神义论。他仍然认为连贯性来自正义，他仍然认为他可以算出一个简单的方程。这是一个比约伯和他的朋友们使用的方程式稍微复杂一点的方程式，因为它重新定义了报应原则，但它仍然表达了简单的正义方程式可以带来连贯性的想法。在这一点上，他错了。耶和华的讲话将调整我们对这些事情的看法。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 20 节，以利户的话语，约伯记 32-37。 [10:09]

约伯记

第21节：神的说话1和约伯的回应（约伯记28-40.5）

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 21 节，上帝的讲话 1 和约伯的回应，约伯记 38-40:5。

耶和华言语简介（约伯记 38-40:5） [00:28-1:52]

现在我们终于到了本书最重要的部分：耶和华的演讲。当然，这是第三个论述部分。当我们经历悬念时，约伯的无罪誓言悬在空中。所以，现在我们发现耶和华要来说话。

它一开始就说主在风暴、旋风中对约伯说话。这通常是上帝临在的伴随，但也暗示他对正在发生的事情不是特别满意。当然，我们发现上帝确实给每个人的思想带来了纠正。

耐人寻味的是，他没有回应约伯的无罪誓言。所以，这不能被解释为约伯强迫神的手。他没有捍卫自己的正义，这很有趣，因为其他人都建立了基于正义的制度。

无序世界的复杂性 [1:52-3:18]

所以，我们发现，相反，他采取了一种完全不同的策略，事实上，当他开始时，你会想知道他来自哪里。这是怎么回事？他所做的就是试图展示世界的复杂性。甚

至我们也会肯定有序世界的复杂性。他处理了许多处于边缘的问题，有序世界的极端领域，以及人类不太理解的事情。通过展示世界的复杂性，他展示了约伯对世界如何运作和如何排列的无知。这很重要，因为约伯和他的朋友们一直在工作的前提是他们了解世界是如何有序的，并且它是根据正义和报应原则而有序的。耶和华在他的讲话中所做的是，他确实证明了，他断言，人们认为没有秩序的地方却存在着秩序。

有序、无序和无序 [3:18-5:45]

现在，在这一点上，我需要花点时间解释一下我的术语。我使用无序、有序和无序。无秩序本质上并不是邪恶。有时它被称为混乱，但这并不好，因为这可能暗示着某种拟人化的东西或本质上邪恶的东西。无序是中性的。只是还没有订购而已。我想到这样一种情况：你要搬到一个新地方，你把所有收拾好的盒子搬进来，放在房间周围，准备为你的新家带来秩序。方框代表无序。一切都没有按照预期的方式进行；没有任何东西是故意放置或可访问的。它只是全部装在盒子里，未订购，准备订购。创世记第一章第二节从无秩序开始，神的创造行为带来了秩序。所以，创造是一个带来秩序的过程。箴言告诉我们，神通过智慧来创造，而智慧，正如我们已经谈到的，就是追求秩序，把事物放置、理解事物，按顺序排列。因此，无序是该过程的开始部分。

顺便说一句，几乎所有古代近东宇宙论都是如此。他们从无序开始。然后你就得到订单了。当上帝在创世记中创造时，他并没有消除所有的无秩序；毕竟，花园内有

有序空间，花园外有无序空间。海依然在那里，无秩序。因此，上帝带来了一个最佳的秩序。这就是他一直说这很好的意思。它在这个有序的系统按照需要的方式运行。大多数古代近东人都谈论同样的概念。在埃及，我们有Ma'at的概念，即秩序。

这是古代世界各类文学的焦点。宇宙论和法律或铭文中经常谈论国王如何带来秩序。所以，顺序非常重要。

但仍然存在无序的世界。人是按照上帝的形象创造的，目的是帮助维持秩序。我们正在与上帝合作，副摄政者，参与他的秩序计划。所以，我们的世界仍然没有秩序，但我们有上帝带来的秩序。

但还有第三种元素障碍。我用它来描述这些来自邪恶的对秩序的威胁。混乱本质上是邪恶的。因此，我们生活在一个有序、无序和无序的世界。

工作、无秩序以及报应原则 [5:45-8:08]

约伯和他的朋友们认为，他们生活中的一切无序、痛苦以及诸如此类的事情都来自于无序和邪恶的行为；这就是报应原则。因此，当上帝谈到宇宙中的某些区域时，证明了甚至存在无序的有序，即使被认为无序的事物也有秩序，他正在表明，约伯和他的朋友们，它们不是有序的。对阶数确实有足够的了解来列出方程。因此，上帝这样做，驳斥了一种理论的自信表述，该理论将世界的运作简化为一个简单的命题，即报应原则。在此过程中，他拒绝接受正义是制度基础的观点。

作业 38 和无序 [8:08-10:44]

我们可以看到，当我们看第38章时，当他谈论有序的世界时，我们开始，让我看看，“你了解地球的广阔无垠吗？”我在第 18 节中说：“如果你知道这一切，请告诉我。通往光明之家的路是什么？黑暗在哪里？你能带他们到他们的地方吗？你知道通往他们住处的路吗？当然你知道，因为你已经出生了，你已经活了这么多年了。”

顺便说一句，请注意这讽刺的声音。我已经提到过，即使是耶和华的演讲也是文学作品。我认为我们不应该认为上帝会讽刺。这句话放在他嘴里是为了表明这一点。

“你是否进入过雪库或冰雹库，它们是我为困难时期、战争和战斗的日子而保留的？通往闪电被驱散的地方的路是什么？东风散遍大地？”请注意，当他谈论这些宇宙运作时，你知道它们是如何运作的吗，约伯？但是请看，特别是第 25 节，

“他为暴雨开辟了渠道，为雷暴开辟了道路，直到无人居住的土地，无人居住的沙漠。”你看，报应原则就是正义。作为系统的基础，雨水在司法系统中发挥着作用。它会带来审判、洪水；它可以带来繁荣，给大地带来生育力，让植物生长。神说得有道理；你没注意到无人居住的地方会下雨吗？这里的司法系统没有下雨。神当然可以这样使用它。他在之前的几节经文中提到过，他是为困难时期而保留的。所以，上帝可以使用这些东西，但它们并不总是在司法系统中运作。

反对报应原则和正义为基础 [10:44-11:50]

因此，我们在这里发现上帝正在纠正约伯的一些假设，因为他让约伯意识到自己的无知。所有这些都表明，报应原则并不是理解世界运作方式的合适公式。

我们在第 40 章的第一节中看到约伯对此的回应。上帝提出了挑战：“与全能者相争的，岂能纠正他吗？控告上帝的，愿他回答他！”站出来约伯。约伯回答说：“我不配—我怎么回答你呢？我用手捂住嘴。我说过一次，但我没有答案—两次，我不再再说了。”约伯承认他无法回答神的问题。这还不够。

无知还不够 [11:50-12:56]

这本书的目标不仅仅是“好吧，我们一无所知”。承认自己的无知并不能让我们找到本书所提供的解决方案。这本书希望帮助我们坚定地思考如何思考世界的秩序和上帝的政策。当然，我们发现约伯本人也曾说过上帝的坏话。上帝将在这方面挑战他。我们将在下一节中将其作为上帝第二次演讲的介绍，这不仅会带来负面的、我们不知道的东西，而且会给出一些积极的建议，而且它会做到这一点通过这两种神奇的生物，巨兽和利维坦。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 21 节，上帝的讲话 1 和约伯的回应，约伯记 38-40:5。 [12:56]

约伯记

第22节：上帝的演讲2，巨兽与利维坦

和约伯的回应（约伯记 40.6-41.34）

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿和他对《约伯记》的教导。这是第 22 节，上帝的讲话 2，巨兽和利维坦，以及约伯的回应，约伯记 40:6-41:34。

神说话简介2 [00:31-1:12]

现在我们终于要讲到耶和华的第二次演讲了。我们将超越人类的无知，真正了解人们应该如何思考。有趣的是，这本书的核心信息出现在这本书中被认为最难以理解、最令人困惑的部分，基本上，人们只是举手表示他们不知道如何处理它。然而，它恰恰包含了这本书希望我们如何思考。我们会从中获得一些乐趣。

耶和华说话 [1:12-2:31]

让我们来看看。故事从上帝在第 40 章第六节中介绍他的第二次讲话开始。耶和华再次从风暴中说话。请记住，如果我没有提到，那就是耶和华在说话。这不是埃洛希姆。这不是沙代。这不是阿多奈。这是耶和华在说话。我们在序言中有耶和华，现在我们在结尾有耶和华的演讲。这再次给我们一种以色列人的感觉。约伯谈到了El Shaddai，但是耶和华来澄清的。所以，耶和华说话很有趣。

因此，我们读到他在给约伯的讲话中的前几行，“像个男人一样振作起来；我会问你，你会回答我” [40:7]。当然，提出问题的人是约伯。约伯是提出要求的人。约伯一直在努力应对耶和华的沉默。现在耶和华不来应允；他来质问。

所以，约伯提出了他所有的问题，现在可以说没有什么问题了。约伯用手捂住了嘴。所以，他已经问完了他的问题。现在耶和华要质问他。

约伯质疑神的公义 [2:31-4:37]

第八节非常重要。他说：“你会质疑我的正义吗？你会谴责我来为自己辩护吗？”那么我们可以看到，如果约伯的讲话没有说清楚的话，我们可以看到约伯对神的公义提出了质疑。耶和华自己也是这么说的。再次提醒我们，约伯没有公正地对待神的名誉。约伯对所发生的一切并没有做出很好的反应。约伯并没有表现出对神的良好认识。所以，这里已经说得很清楚了。现在神所做的就是挑战约伯。

“你有神的手臂吗？你的声音能像他一样雷鸣吗？用荣耀和光彩来装饰自己，以尊贵和威严来装饰自己。释放你的愤怒。”就好像耶和华在说：“好吧，约伯，尝试当一天神。你真的认为你已经弄清楚了这一切是如何运作的吗？好吧，让我们看看这一切运作得有多好。”第12节：“看哪那些骄傲的人，他们就谦卑下来，将恶人从他们所站的地方压碎。”你认为这就是制度的运作方式，以正义为基础吗？他说：“如果你真的能成功，那将是值得一看的。”

但现在他把注意力转向了巨兽和利维坦这两种生物。他斥责约伯将他自己的义、约伯的义作为质疑神的正义的基础。他在言辞上挑战约伯将正义强加给世界的的能力，对吧？约伯认为这就是神所做的一报应原则。上帝向约伯提出挑战，要求他为世界伸张正义。

巨兽与利维坦的身份 [4:37-5:44]

因此，他引入了巨兽和利维坦这些人物，来解决人们应该拥有的姿势。我们先来说说他们的身份。它们不是已知的自然物种，也不是现已灭绝的物种。我不会详细讨论这一点，但当我们检查这些生物的特征时，它确实非常清楚。它们与我们所知道任何东西都不相符。《利维坦》中最难与任何生物或灭绝物种相媲美的元素是喷火。我们真的不知道有谁这样做过，没有任何生物这样做过。因此，从这个意义上说，我们必须把目光投向其他地方。

混沌生物 [5:44-11:07]

我认为它们是混沌生物。混沌生物是古代近东地区众所周知的一类生物，非常非常容易被古代观众识别。他们对混沌生物了如指掌。利维坦是一种众所周知的混沌生物，不仅出现在希伯来圣经的其他地方，而且出现在乌加里特文本中。

混沌生物是存在于有序世界边缘的阈限生物，几乎就像一脚一脚伸出来一样。它们是典型的生物，其抽象特征是已知动物所共有的。有些人在《巨兽》中看到了河马的样子，或者在《利维坦》中看到了鳄鱼的样子，这种想法只能表明河马或鳄鱼在

某种程度上是巨兽或利维坦的后代。他们的同类，而不是说巨兽实际上是河马或利维坦实际上是鳄鱼。

正如我所说，混沌生物类别由那些已经见过的边缘生物组成，例如郊狼、猫头鹰、鸵鸟或鬣狗，以及只在想象中看到的可怕野兽。这两种类型都属于混沌生物这一类。后一类，这些可怕的野兽，严格来说并不是动物学的。事实上，它们常常是复合生物。所以，狮子的头，鹰的翅膀，狮鹫或狮身人面像的生物。因此，混沌生物通常是复合的，但并非总是如此。

混沌生物被认为是上帝创造的。我们看到这一点，特别是在创世记 1 章中，海洋生物和 1 章 21 节。但它们代表了持续无秩序的潜力，就像花园外秩序较差的领域中的荆棘和蓟一样。荆棘和蓟是无序的证据，但它们却处于一个部分有序的世界中。

当上帝在诗篇 104 中谈到利维坦时，他创造了利维坦来玩耍。当创世记 1:21 中提到伟大的航海生物时，它们是上帝创造的一部分。事实上，《创世记》回来后，从第1节开始，在《创世记》第一章中第一次使用“巴拉”这个词来创造，专门将它附加到海怪身上，只是为了表明它们也是有序的一部分。系统。所以，从某种意义上说，我们可以称它们为反宇宙生物。它们有点违背宇宙，但严格来说它们并不属于无序领域。他们是有序世界的一部分，但由于其无意识的本性，他们成为无秩序的代理人。混沌生物在道德上并不邪恶，但它们可能会造成严重伤害，因为它们只是凭本能行事。

因此，从某种意义上说，我们可以将其与我们对龙卷风的看法进行比较。它在道德上并不邪恶，但它会造成严重伤害，因为它的作用与龙卷风相同。因此，混沌生物并不是上帝的敌人，但它们可以对人类造成严重破坏。

正如大海是无序的领域，它是受神控制的，有它的界限。这些生物在任何意义上都没有被驯化。然而他们却在神的控制之下。

巨兽实际上是“牛”这个词的复数形式，它指的是可以想象到的最强大的陆地动物。这是陆地动物的抽象。

利维坦将是可想象到的最强大的海洋生物。因此，文本使用这些来描述混沌生物的特征。再说一遍，河马和鳄鱼肯定是危险的，它们可能被广泛地视为混沌生物的后代或爪牙，比如这些。

巨兽和利维坦作为文学人物的角色 [11:07-12:06]

现在，话虽如此，我们应该认识到，这些生物的身份并不像认识到它们作为书中人物的文学角色那么重要。古代观众会认出巨兽和利维坦。他们会有与他们相关的身份。但无论如何，巨兽和利维坦都被这本书的作者用作角色，这些文学角色在书中具有角色和目的。如果我们要理解这本书使用这些文学人物所传达的权威信息，我们就必须超越身份争议，看看它们是如何被使用的。

工作中其他地方的混沌生物 [12:06-14:08]

书中多次提到混沌生物。所以，通读这本书，我们已经看到了这些。约伯在第三章中的哀叹谈到了那些在 3:8 中准备好对抗利维坦的人。约伯对以利法的第一反应是问为什么上帝把他当作混沌生物。那是在 7:12 中。在那里，他使用了希伯来语单词 *tannim*，这与创世记 1:21 中的希伯来语单词相同。约伯感觉自己被视为混沌生物，因为上帝正在看守他。这符合我们对古代近东的了解。众所周知，古代近东的诸神会用皮带拴住部分驯化的混沌生物，并利用它们来达到自己的目的，尽管它们代表了这个无秩序的领域。因此，约伯在第 30 章第 15 节到第 23 节中暗示，上帝本身的行为就像一个混沌生物。

上帝并没有将约伯视为混沌生物，而是要求约伯扮演巨兽的角色。上帝的行为并不像一个混沌生物。相反，他远远优于利维坦，并且应该被承认。我相信现在介绍的是文本中如何使用巨兽和利维坦。约伯再次指责上帝表现得像一个混乱的生物，上帝说：“哦，不，这比那更糟糕。它比那更大。”因此，当我们观察所说的内容时，我们将得到解释。我们需要分析巨兽和利维坦，不是为了他们的身份，而是为了他们的文学角色。

巨兽和工作比较 [14:08-16:08]

因此，当我们翻开第 40 章第 15 节时，上帝将约伯的注意力引向了巨兽。

“看看巨兽”，然后注意下一行。“看看我和你一起创造的巨兽。”约伯和巨兽被归为一组。上帝创造了两者。有趣的是，当我们浏览有关比希摩斯的简短部分

时，它会经过第 24 节，即第 15 节到 24 节。耶和华并没有说约伯或他自己对比希摩斯做了什么。在第 15 节中，贝希摩斯很满足，吃得饱饱的，就像约伯一样。你记得15介绍过比较。所以，巨兽像约伯一样满足且吃得饱饱的。在第 16 至 18 章中，上帝使比希摩斯变得强大，就像他创造了约伯一样。在第 40 节第 19 节中，巨兽在同类中排名第一，就像约伯一样。这是在 15 :7 中确定的。在第 20 节中，比希摩斯像约伯一样受到照顾。在第 40 章 21 至 22 节中，比希摩斯像约伯一样受到庇护。 23，现在开始进行23和24的过渡，巨兽部分的结束。 23、巨兽并没有被汹涌的河流惊动。推论或暗示是相当的，你也不应该是。他信任并且有安全感，就像你应该的那样。他不会被俘虏或困住，对此你也应该是刀枪不入并表现出抵抗力。第24节说：“谁能用眼捕捉它，能困住它，刺穿它的鼻子呢？” “鼻子”一词是愤怒的意思。“并且不能被刺穿”这是文中的一个难词；它有时意味着“命名”或“指定”或“渗透”。再说一次，这个想法是你应该无懈可击的。巨兽被比作约伯。这是在第一节中介绍的。在我们读到有关巨兽的所有内容之后，我们应该将其与约伯进行比较。这就是本部分的工作方式。那么约伯就应该像巨兽一样。记得约伯曾抱怨过，“你把我当作一个混乱的生物。”在这里，演讲说：“好吧，在这方面你应该更像一个混沌生物。”我们稍后会回来讨论这一点。

耶和华比利维坦更大 [16:08-22:44]

让我们转向利维坦。这是一个较长的部分，再次让我们注意它说什么和没有说什么。前八节使用第二人称形式。“你能做到这个吗？你能做到那个吗？”是第二人称形式。关注约伯能对利维坦做什么、不能做什么。

有了一点点，我想到了不止一点点的想法：如果你不能对利维坦做这些事情，用鱼钩把它拉进去，绑住它的舌头，把一根绳子穿过它的鼻子，好吧。会求饶吗？会对你温柔吗？你能跟它达成协议吗？你能把它当宠物吗？如果你不会对利维坦这样做，为什么你会期望对耶和华这样做呢？你为什么要陷害他？压住他的舌头，与他达成协议，驯服他。你为什么要这么做？

切换到第二人称表明利维坦将与耶和华进行比较。所以，41:3，“它会一直向你求饶吗？”这就是约伯希望神做的事情。第10节和第11节：“无人敢动它。谁能抵挡我呢？谁向我有债权，我必须偿还呢？”耶和华亲自将自己与利维坦联系起来。与其说他像利维坦，不如说他比利维坦伟大得多。如果你不能这样对待利维坦，你到底为什么会认为你可以这样对待耶和华呢？

本节从不谈论上帝对利维坦做了什么。然而，许多口译员已经朝这个方向努力了。这并没有谈到耶和华对利维坦的控制。它没有谈论耶和华击败利维坦。我们在这里发表了不同的声明。

在第 41 章中，当我们浏览这些信息时，利维坦无法被控制，耶和华也无法控制。利维坦不会屈服或乞求怜悯；耶和华也不会。利维坦无法受伤或被制服。与他对抗是没有希望的。对于耶和华来说也是如此。

我们阅读了 10 和 11 中的直接比较；没有人，包括你在内，不能对我提出索赔，约伯。在 12 到 18 中，你不能强行张开他的嘴来接受缰绳。我们明白了吗？约伯一直在努力做什么？他一直试图驾驭和束缚耶和华。耶和华无法被控制或驯化。他并不驯服。19 至 25 章中，利维坦在被激怒时是危险的，耶和华也是如此。从第 26 章到第 32 章，利维坦是刀枪不入的，耶和华也是如此。第 33 节，没有任何生物能与它匹敌。当然，这意味着约伯无法与利维坦平等，更不用说与耶和华平等了。第 34 节 利维坦主宰所有骄傲的人。与第 11 章到第 14 章的演讲开头相比，上帝对约伯说，你知道，武装自己，统治那些邪恶的人。是利维坦主宰所有骄傲的人。约伯不能使骄傲的人降卑（回到第 40 章第 11 和 12 节）。他也不能征服国王（41:34）。从这个意义上说，神也是骄傲者的王。他统治他们。所有这些都讨论了约伯不能对利维坦做什么。这些也是约伯必须知道他对耶和华做的事情。所以，约伯必须学习的，也是我们所有人都必须学习的，我们不能驯化神。

混沌生物在这本书的信息中的作用 [22:44-24:19]

因此，这些生物在书中所传达的信息中所扮演的角色，首先，它们并没有被描绘成宇宙邪恶的化身。一位翻译甚至暗示他们相当于书开头的挑战者。我认为这几乎完全相反。这两种生物都没有被描述为邪恶，两种生物都不代表挑战者 *哈萨坦*，也

没有占据前几章中挑战者的角色或位置。它们的描述方式并不能证明上帝有能力消除对世界秩序的威胁并带来宇宙正义。文本并没有那样对待他们。它并没有以这种方式呈现它们。

没有提到神征服他们。那么，它们怎么能见证神征服、无序呢？我们必须按照文本所说的去做。宇宙正义既不是悬而未决的事情，也不是所谓耶和华所做之事的结果。这本书并没有断言上帝为整个宇宙或人类经验带来正义。书中并没有提出这样的说法。这就是约伯和他的朋友们想要通过报应原则提出的主张。

与正义无关[24:19-24:52]

耶和华的第一句话表明约伯不该怎样思考。第二句话表明约伯应该如何思考。耶和华在这两次讲话中都没有提到约伯的正义或他自己的正义。这包含了最接近我们所拥有的明确信息，这正是我们在耶和华的高潮演讲中所期望的。

人类应该像巨兽一样信任[24:52-25:47]

关于巨兽的观点涉及到它在汹涌的海水中的稳定性。贝希摩斯并不正义。利维坦不仅仅是。巨兽无法移动。利维坦是无法挑战的。耶和华不会打败他们或利用他们来显示他对他们的优越性。它们被用作人类可以从中学到一些重要教训的例证。人类应该以安全感和信任来应对汹涌的河流，就像巨兽在这篇文学作品中所做的那样。

人类不应该认为自己可以驯化或挑战耶和華，因为他们无法挑战或驯化不如耶和華的利维坦。

人类无法驯服利维坦或上帝；约伯的回应 [25:47-27:10]

约伯在第 42 章第 2 至第 6 节中的第二个回应表明他明白耶和華的观点。我会很快读完。“我知道你无所不能，你的目标无人能阻挠。”再说一遍，这意味着约伯不能为了自己的目的而驯服他或驯化他。“你问，‘是谁在不知情的情况下模糊了我的计划？’”注意这里模糊了上帝的计划；约伯掩盖了上帝的计划，因为他表明上帝的计划是执行报应原则，按照正义来秩序宇宙。这解决了神的计划。谁在没有知识的情况下掩盖了上帝的计划。“当然，我谈到了我不明白的事情，那些对我来说太美妙而无法知道的事情。”奇妙的是，基本上，它超出了人类的工资等级。你无法理解它。

放弃工作并提交 [27:10-30:47]

“你说，‘现在听着，我会说话；我会问你，你会回答我。’我的耳朵曾听说过你，现在我的眼睛却看见了你，所以我鄙视自己，在尘土和炉灰中忏悔。”对我来说，这再次表明他承认他在他认为自己知道的事情上是自以为是的。他放弃了，他屈服了。这不像他的第一反应，他刚才说，我说完了。他放弃了，他屈服了。

希伯来语这里的意思是“对我来说太美妙了”，这是我不知道的事情。希伯来语

“*pele*”一词指的是神圣领域中超出人类理解的信息。

关于“悔改”这个词。让我们简单说一下。第六节说：“当在尘土和炉灰中悔改。”这是动词的 Niphal 形式。它与其他可以翻译为“悔改”的词不同。以利法劝他悔改。这就是“*shuv*”这个词，意为回头、改变方向、改变他的行为。在此，约伯并不建议改变行为，而是希望收回他之前的言论。他使用的言语形式与神在出埃及记 32:14、耶利米书 4:28、耶利米书 18:10、约珥书 2:13 和约拿书 3:10 等地方改变主意时所使用的语言形式相同。因此，不幸的是，我们无法花时间讨论所有有趣的段落。

许多事情的发生都是在后悔的情况下发生的。这是一种遗憾的表达。在约伯的陈述中，他对自己之前的言论感到遗憾。他对上帝的描述是对自己理解的自以为是的信仰，是他傲慢的挑战。这就是我们如何理解约伯的遗憾。

这里的声明也提出了其他问题。当与介词 *'al* 一起使用时，通常意味着重新考虑某件事，或者更常见的是，将某件事抛在脑后，忘记一切。在这节经文中，我们可能会认为他已经把这件事抛在脑后了。这是尘土和灰烬；就是这么说的。它说他已经，嗯，它说，“悔改” — *'al*。所以，他把这些尘埃和灰烬抛在了脑后。不是带着尘土和灰烬去忏悔。这不是这里的介词。相反，他重新考虑整个尘埃和灰烬的事情，并将尘埃和灰烬从他的脑海中排除。因此，他宣布结束哀悼，并接受现实。

巨兽和利维坦的重要性 [30:47-31:29]

由此可见，巨兽和利维坦是本书塑造中极其重要的人物。这与河马和鳄鱼无关。这与恐龙无关。这与我们是否在谈论神话或类似的事情无关。尽管它们确实是混沌

生物，但这实际上与它们无关。这是关于如何描绘这些生物，以及如何向约伯和我们所有读这本书的人传达的信息。当我们转向其他细分市场时，我们将解决这些问题。

这是约翰·沃尔顿和他对《约伯记》的教导。这是第 22 节，上帝的讲话 2，巨兽和利维坦，以及约伯的回应，约伯记 40:6-41:34。 [31:29]

工作

第 23 节：结语，作业 42

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 23 节，尾声作业 42。

尾声简介 [00:23-2:04]

所以，我们终于到了尾声，即本书结束的散文部分。故事从 42 分 7 秒开始。

从某种意义上说，所有的演讲都结束了。所以，我们现在正在解决一些未解决的问题。但正是这些未解之谜给很多人带来了困惑。人们很容易将结语视为给出了本书的结论，但事实并非如此。这只是解决了一个未解决的问题。我们来看一下。

在第七至九节中，我们看到约伯朋友的斥责与和解。上帝对以利法（显然是该团体的发言人）说：“我对你和你的两个朋友很生气，因为你们没有像我的仆人约伯那样对我说实话。所以现在带着七头公牛和七只公羊到我的那里去。”仆人约伯，为你们自己献燔祭。我的仆人约伯将为你们祈祷，我也必应允他的祈祷，不按你们的愚昧待你们。你们对我的评价，不如我的仆人约伯说的实话。

现在请注意，首先，这是三个朋友，而不是以利户。以利户不包括在这次谴责之内。这并不是因为他是后来才加入这本书的。而是因为他对上帝的谈论是正确的。所以，他不属于这次谴责之列。

翻译问题：“对我来说真相是……”而不是“关于我” 2:04-3:18]

但到目前为止，我们在这里遇到了翻译困难，这在《约伯记》中并不奇怪。NIV 谈到说出“关于我的真相”。我只是使用这种语言，因为这就是翻译的内容。

“真理”一词是 *nekonah* 一词。希伯来语中的 *Nekonah* 表示某事物是合乎逻辑的、合理的、可验证的。所以，这就是对真理观念的一种处理，即逻辑性、合理性和可验证性。但我们要注意的是这个动词和它后面的介词的组合。NIV 将介词翻译为“关于”。所以“你谈到了我。”问题在于，这个动词和介词的组合在整个旧约中始终意味着“对普遍在场的人说话”。这不是在谈论“关于他们”。它正在“对他们”说话。

神圣的认可不是对对话，而是对尾声的陈述 [3:18-5:17]

现在这会产生一些问题。我们可以看到为什么译者走向了不同的方向，因为这在 这里有什么意义呢？首先，它指的是约伯在之前的讲话中对神所说的话，即第42章 第一至第六节。那就是现在；约伯说的是对的。他已经跟上帝说话了。这很重要， 因为它清楚地表明，约伯在整本书中所说的并非所有内容都是正确的或真实的，或 者 *nekonah*。约伯所说的很多话都是错误的。所以这很有帮助，因为只有约伯刚刚 对耶和华所说的话才得到认可，这与他在整本书中所说的话形成鲜明对比。所以， 神并没有宣告约伯所说的一切都是对的。他相当赞同约伯的反应，并责备了他的朋 友们。他们因没有相应的忏悔而受到比较和惩罚。这并不是说朋友们对上帝说了什 么不对的话。他们根本没有跟上帝说话。好的？所以，这并不是所有的对话，“你 没有说对我来说正确的话，”上帝对以利法说，“就像我的仆人约伯那样。”他们

一直保持沉默，没有像约伯那样做出悔罪的回应。这是一个重要的陈述，因为它仅将评论集中在本书的最后部分。

尾声的修辞策略：不恢复报应原则 [5:17-8:22]

现在，尾声的修辞策略，它在做什么？人们认为将此视为本书的合理结论是有问题的。它给人们带来了真正的问题；毕竟，恢复约伯的繁荣并不能消除他所经历痛苦。这个解决方案有点空洞。如果这就是答案，上帝就会把它还给你。那有一种空洞的感觉。为约伯提供更多的孩子并不能治愈他失去孩子的悲伤。

在这一点上，让我提醒您，我建议这本书是一个思想实验。这并不意味着我们必须想象一个真实的约伯为上帝夺走的孩子而悲伤。这一切都在思想实验框架内。恢复上帝的繁荣，对不起，恢复约伯的繁荣似乎是报应原则的重新安装。为什么这有道理？看来上帝一直在试图证实报应原则的不足。那为什么要把它带回来呢？这些是人们在阅读这本书时遇到的一些问题。那么，让我们考虑一下。回想一下，这本书的重点是上帝的政策。挑战者声称，对不起，让正义的人遭受苦难而繁荣是糟糕的政策。约伯声称，让正义的人受苦是一项糟糕的政策。前 27 章探讨了挑战者的主张，在整个章节中，约伯始终坚信正义而不是繁荣才是最重要的。约伯记表明，为义而行义是可能的。他确实会白白事奉上帝。该书同样回应了约伯的主张，并得出结论：上帝的政策并不是让正义的人繁荣昌盛。这始终不是上帝的政策。通过在尾声恢复约伯的繁荣，上帝明确表示他将继续像以前那样行事，政策不变。他的政策

面临的挑战已经消失。因此，他恢复了他的政策不变。挑战者和约伯提出的案例已被证明是站不住脚的。神不受报应原则的约束。

繁荣作为礼物 [8:22-9:08]

约伯现在可以以不同的方式看待他的繁荣。这并不是他应得的报应原则，而报应原则是世界运转的基础。他必须以不同的方式思考。繁荣不是他赢得的奖赏，也不是上帝必须给予的奖赏。无论他经历什么繁荣，都是上帝的恩赐，简单明了。约伯恢复繁荣并不是为了消除他的痛苦。这甚至不是主要为了约伯的利益。这不是修复的重点。请记住，这不是关于约伯的；而是关于约伯的。这是关于上帝的。通过约伯的复兴，上帝所挑战的政策得以恢复。义人的繁荣不是理所当然的。这不是机械的。它不是宇宙秩序的基础。这不是神的义务，却是神的喜悦。尾声并不是说，当我们受苦时，我们可以用未来的满足感来安慰自己——总有一天，我们会收回一切。这当然不是这本书的教训。

我们的目的不是向约伯学习性格或从他的经历中学习。这本书并没有要求我们设身处地为他着想，而是要求我们设身处地地为他着想。这对我们中的一些人来说很容易。它并不要求我们根据他的行为来做出反应。我们不应该像约伯那样。相反，这本书促使我们学习如何更准确地思考上帝，就像约伯和我们一起学习如何更准确地思考上帝一样。神喜悦向那些忠于他的人施恩。但世界并不一定要在此前提下运作。

约伯繁荣与三角的恢复：智慧，而非正义 [9:08-14:39]

恢复约伯的繁荣并不等于无条件地重新安装报应原则。现在必须从不同的角度来考虑约伯的祝福。上帝的政策和世界的运作都不是建立在作为神义论应用的报应原则之上的。

那么，上帝在三角形中的位置在哪里呢？请记住，我们已经讨论过这个三角关系，包括报应原则、约伯的公义和神的公义，以及每个人在哪里定位自己、在哪里建造堡垒、以及他们愿意放弃什么。

那么，上帝在三角形中的位置在哪里呢？他不知道。上帝拒绝了三角形。上帝把它打碎并扔掉。上帝不相信三角形的想法。这是人类试图理解宇宙秩序的努力。那是他们的简单方程不起作用。这就是为什么连以利户也错了。他仍然认为正义是基础。他仍然试图融入这个三角形，尽管他有点拉伸它并致力于表面目的。上帝不适合三角形。三角形被拒绝。我们没有三角索赔。基础不是正义。基础是智慧。

当事件似乎发生时，根据报应原则，它们应该被简单地视为上帝品格的连锁反应，因为他致力于以他的智慧带来祝福和审判。它没有向我们解释正义之人何为受苦。我们不应该把我们的期望建立在约伯的经历之上。约伯没有得到他所受苦难的任何解释，这本书也没有为读者填补这一空白，就好像我们应该得到解释一样。这本书提供的唯一解释是关于在一个苦难普遍且不可避免的世界中正确思考上帝及其政策。这就是它所关心的。

那么，结语就是这本书的完美结局。对上帝政策的挑战已经得到解决。关于上帝和宇宙的各种误解已被消除。我们获得了智慧。这种智慧并不能减轻我们的痛苦，但它确实可以帮助我们避免愚蠢的想法，这些想法可能会导致我们在最需要上帝的时候拒绝上帝。因此，结语是本书的结论，但并不体现本书的信息。这本书的信息来自上帝的讲话。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 23 场会议，尾声，第 42 篇工作。[14:39]

约伯记

第 24 节：约伯记中的约伯

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是《约伯记》中的第 24 节《约伯记》。

简介 [00:21-00:45]

现在我们将用几个片段来总结一下《约伯记》中的一些人物。现在，当然，我们首先要看看《约伯记》，然后我们要看看这个世界，以及《约伯记》中如何理解这个世界。最后，我们来看看《约伯记》中的上帝。这些是即将出现的一些部分。

约伯在书中的角色 [00:45-2:00]

因此，让我们看一下约伯，并尝试总结一下他在书中的角色以及书中的信息。约伯的角色是提出本书的问题。他的角色不是给出本书所提供的答案。他的观点代表了一种应对痛苦的错误方式。他还说明了智慧的不足。他受到赞扬，不是因为他如何应对苦难，而是因为他正义的品质和动机以及他最终的放弃。他对于自己为什么受苦的想法是，上帝是不公正的，而他治疗痛苦的处方就是面对上帝。他们都是不正确的。因此，我们必须小心，不要在读《约伯记》时期望接受他的领导。

约伯的义 [2:00-3:03]

现在，他的正义，是一种将一个人与周围的世界区分开来的正义。这是《约伯记》第 31 章，当约伯宣誓无罪时，他在某种程度上描述了他如何理解自己的正义。所以，这不是绝对的正义，因为在上帝眼中，没有人像诗篇告诉我们的那样是正义的。但这种正义使你区别于世界。它在书中确实是作为与福利的对比而出现的。

这就是约伯感兴趣的点，他的义，而不是利益。他非常坚决地捍卫正义。约伯最终关心的是他通过正义行为获得的利益，还是他的正义行为无论收益如何都具有独立的价值？当然，他就是这样的。

约伯为什么是义的？ [3:03-3:45]

如果他的正义不是出于潜在的利益，那么他的动机是什么？约伯为何是义人？文本并没有真正说明，因为它主要感兴趣的是确定利益是否是激励因素，如果利益不是激励因素，它已经表达了自己的观点。

约伯并没有声称自己是完美的。这本书并没有认为他是完美的。他只想被宣布无罪，因为他所犯下的罪行可能会导致他的戏剧性垮台。这就是约伯对他的义的兴趣。

约伯的虔诚—小气？ [3:45-7:45]

让我们回到他对虔诚的兴趣。早在我们处理第一章第四节和第五节时，我们就已经讨论过这个问题。我使用“虔诚”这个词来谈论仪式表演，因为这就是古代世界对仪式的看法。请记住，它与伟大的共生关系—受宠若惊的神灵有关。所以，虔诚就是那些在伟大的共生系统中发挥用来宠爱诸神的仪式行为。这种虔诚是抵御众神的脆弱自我和波动性的保险。从这个意义上说，虔诚与正义并不相互排斥，而是在古代世界的大部分地区，虔诚

是与众神保持良好关系所必需的。你所需要的只是这个仪式表演。在整本书中，甚至连他的朋友也从未提出虔诚是解决约伯处境所需的回应。他们从来没有暗示仪式表演可以解决他的问题。

但伟大的共生是他的正义和虔诚的假定动机。也就是说，他这样做是为了自己获得的利益。虔诚并不是作为问题的一部分或解决方案的一部分提出的。奇怪的是，谈话中没有出现这种情况。这再次引起我们注意它在约伯记第一章第四节和第五节中的突出地位。约伯代表他的孩子们做出牺牲，以防他们可能犯下一些严重但无意的罪行。这表明约伯在仪式上的尽责是错误的。虽然这本书并不关心他是否足够虔诚，但正如我们之前谈到的，我认为它反而传达了一个潜在的弱点。

随着这本书的展开，约伯多次试图聘请调解人，即辩护人在法庭上与上帝对峙。他显然已经得出结论，上帝一定是小气的，在拜访正义的同时拜访正义，对不起，在技术上带来了巨大的痛苦和不幸。约伯极其认真的习惯为通往天堂的场景提供了桥梁。挑战者的建议甚至有可能是建立在约伯仪式虔诚的潜在含义之上的。如果约伯怀疑上帝是小气的，以至于他基于这种微乎其微的可能性而从事这些挑剔的仪式，那么可以推断，约伯的动机不仅在于他的虔诚，而且在于他的正义，也因为害怕成为不讲道理、反复无常的神灵攻击的目标。

如果约伯因为相信神是渺小的而被激励去虔诚，那么约伯也可能因为相信神的恩惠是在拍卖而被激励去行义。那么挑战者就有充分的理由相信约伯很可能是在伟大共生的范围内行事，因此有理由向上帝提出这个问题。那么挑战者的建议并不是恶意行为，而是逻辑推论。

约伯的正直 [7:45-8:22]

因此，约伯的正直是指约伯对神或他的政策的评价既不完美也不正确。但他做对的一件事是，他保持了自己的正直。同样，在第 27 章第 2 至第 6 节中，当证明约伯确实无缘事奉神时，这一切就完成了。这就是他的诚信。

如果约伯听从了妻子或朋友的建议，就证明他事奉神并非徒劳。他的诚信将被丧失。

约伯自以为是 [8:22-9:29]

约伯也被认为是自以为是的，尤其是在以利户的审视下。仅仅因为某人是正义的就自以为是是没有道理的，约伯也是如此。他的自以为是是一个问题，因为他用它来将自己置于高于上帝的地位。当约伯对自己的公义如此自信，以至于他准备诋毁神的公义来维护神的公义时，问题就出现了。当然，神在第 40 章第 8 节中的话表明，这正是所发生的事情。

因此，在书中，约伯作为一个人在很多方面都是失败的。他是一个有很多事情要做的人，他做了一些正确的重要事情。但他也犯了很多错误。

这本书是关于上帝引导我们做出更好的反应 [9:29-11:20]

因此，我们必须再次记住，约伯这个人物并不是本书的重点。这本书是关于上帝的，而不是关于约伯的。约伯的反应并不是我们的榜样。他有很多值得赞扬的地方，但他对自己处境的反应方式也有很多值得谴责的地方。约伯只是书中另一个犯错的人物。

这本书想告诉我们如何把事情做好。约伯是书中最有机会把事情做好的人物。因为他的正义得到了认可和认可，但即使是一个对做事有如此高认识的人，当事情失败时也不一定会做出好的反应。这本书希望引导我们在出现问题时做出更好的反应，特别是关于如何思考

上帝。在这一切方面，约伯并不是一个好的榜样。因此，他是这本书如何展现其信息的一部分。我们需要学习这本书的信息，而不是把约伯放在高位。

接下来我们将把注意力转向世界。这将是世界如何在书中扮演其角色的下一部分。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是《约伯记》中的第 24 节《约伯记》。 [11:20]

约伯记

第 25 节：约伯记中的世界：

有序、无序和无序

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 25 节，《约伯记》中的世界：有序、无序和无序。

简介 [00:27-00:58]

现在我们想谈谈我们应该如何思考我们周围的世界。神在世界上的运作方式基于我们在《约伯记》中所给出的内容。我们已经介绍了无序、有序和无序的概念。我们将在这里回顾一下，然后讨论它在约伯记和我们的神学中的意义。

创造：有序、无序和无序 [00:58-3:48]

最重要的是，创造是对宇宙进行排序的行为，使一切按照上帝想要的方式运转。这是古代世界创造的最重要方面，也可以说是我们世界的创造最重要的方面，也是我们的思维方式。仅仅制造物体是不够的。神当然这么做了。他制造了物品，但一切都将在一个服务于其目的的有序系统中受到他的控制。这远远超出了材料的范围。这就是创作的排序过程。

正如我们所提到的，创世记第一章从无序的第二节开始，即原材料存在的原始情况，但仍需要根据上帝的目的分配其角色和功能。我们使用需要打开包装的盒子的

插图。需要安排的房间。再说一次，这种无秩序并不是邪恶的。它只是尚未以最终形式完成。这是一项正在进行的工作。

秩序创造的最初工作并没有带来完全的秩序，这是设计使然的。大海是一个无秩序的地方。花园外的秩序与花园内不同。这些都是我们刚刚在这里审查的内容。人们被创造出来是为了与上帝并肩工作，以他的形象继续作为副摄政者的命令过程。

上帝并非无法实现完全秩序，或者说我们不应该认为他未能做到这一点。根据他的智慧，他选择通过一个扩展的过程来工作，并在此过程中与人们建立伙伴关系。甚至在堕落之前，人们就生活在一个既具有既定秩序又具有持续无秩序特征的世界。

在创世记第三章中，混乱出现了。正如我们提到的，混乱反映了邪恶，而且是人为的。也许也有宇宙邪恶力量，但世界的混乱很大程度上归咎于人。

因此，我们生活在一个以秩序为特征的世界，正如上帝所建立的那样，但持续的无秩序尚未得到解决，不幸的是，它被无序所主宰。我们周围的世界还没有完全具备上帝的属性。这是《约伯记》所要阐述的关于世界的最重要的观点之一。

报应原理 [3:48-5:06]

约伯和他的朋友们采用报应原则作为宇宙的基础，因为他们相信上帝的正义被注入到自然世界中，并且世界按照上帝的属性运转。事实并非如此。再说一遍，这是一个堕落的世界。有紊乱。仍然存在无序情况。世界的正常运作并不反映上帝的自然特征或属性。

智慧与无序[5:06-7:39]

正是他的智慧决定逐渐恢复秩序。现在他可以随时以任何方式强加自己的意志。但他在这个宇宙中建立了一个领域，在这个领域中，无秩序仍然存在，并且允许无序侵入。再次回想一下耶和华自己的坚持，即降雨和洪水不会自动被视为他的正义、祝福或惩罚的回应。无人居住的地方下雨了。自然灾害，我们所说的自然灾害、飓风、海啸、地震、龙卷风、干旱、饥荒、瘟疫、流行病以及生物层面上的毁灭性突变都可以被视为世界无秩序的方面。

一些人指出，其中一些自然灾害实际上对更大的生态系统和宇宙产生了积极的影响。这只是上帝可以利用无序来实现有序目标的另一个迹象。当然，现在这些我们所说的自然灾害可能会产生严重的负面影响。上帝可能会使用它们作为惩罚，但我们永远不知道他何时使用它们作为惩罚，何时不使用它们。从任何道德意义上来说，他们本质上并不是邪恶的，但他们也并非不受上帝的控制。但它们不能被视为工具，每次我们看到它们时都会被用来进行判断。它们的运作不能独立于上帝，但我们不应该想象他拿着遥控装置来确定哪些房屋会被龙卷风袭击，哪些不会。尽管我们不是机器人，但他们和人类一样服从他的命令。所以，没有遥控器。它们是听从命令的，服从上帝的控制，但不是机械的。

神的掌管和智慧 [7:39-9:08]

那么，关于神的掌管，我们学到了什么？如果宇宙不受他的属性支配，如果我们所经历的事物可以被他用奖励或惩罚，但并非总是如此。那么我们如何看待神对世界的掌管呢？

有趣的是，我们没有提出关于为什么重力在某种情况下起作用的问题。我们也不应该问为什么一个地方下雨而另一个地方不下雨。我们不会提出关于为什么跌倒时骨头会折断的问题，我们也不应该问为什么一个人会患上糖尿病或癌症，而另一个人却不会。上帝的智慧是按照他选择创造世界的方式建立在世界上的。它并不是在重力或细胞分裂的每一种表达中都被发现。

他的智慧并不在于细节。这就是他让世界运转的方式。理解上帝的控制更多的是与宇宙系统的联系，而不是与我们个人的经历或行为的联系。

正义，不是宇宙的关键 [9:08-11:09]

现在，这仍然会让人们问，为什么上帝要这样设计这个系统？对我们来说，这并不总是明智的，但这不是我们可以回答的问题。可以说，根据《约伯记》，他这样做并不是为了正义。正义不是宇宙的关键。上帝在世界上建立的力量并不具有洞察力。他们不是自愿的。他们不道德，上帝也不会事无巨细地管理。

除了正义之外，这个世界、宇宙的运作还有更多的事情。如果正义是一切的核心，我们就不会存在。我们是堕落的生物。上帝以他的智慧命令宇宙按照它应有的方式运转。他有能力干涉。如果他愿意的话，他甚至能够进行微观管理，但这并不典型。

在堕落的状态下，世界只能靠他的智慧来运作。我们不能根据他的正义来评价一切。这是《约伯记》的信息，帮助我们了解世界不一定按照我们认为的方式运作，

也不一定按照我们认为应该的方式运作。神以他的智慧设立了它。好吧，这应该引导我们现在思考《约伯记》中的上帝，这将是我们的下一部分。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 25 节，《约伯记》中的世界：有序、无序和无序。 [11:09]

约伯记

第26节：约伯记中的神

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 26 节，《约伯记》中的神。

简介：上帝的行为有问题吗？ [00:22-2:06]

所以，现在我们正在进行一项非常有趣的研究。我们如何看待约伯记中的神？你知道，当你开始看它时，它看起来不太好。是的，再一次，以最基本的休闲阅读方式看待事物，他似乎不得不问撒旦在做什么。他用一个人的生命做赌注。他自己承认无缘无故地毁了约伯，包括消灭了他的家人。他无视约伯一再请求对导致他覆灭的指控作出解释的请求。他用“我是上帝，而你不是”的言论来恐吓约伯。他告诉他如何创造出两种具有传奇力量和神秘的生物。这是怎么回事？他把自己的繁荣归还给他，没有任何解释或辩护。哇塞！真的么？这就是我们所敬拜的神。很容易理解这本书的读者对上帝的形象感到困惑。如果它不是那么具有破坏性的话，它看起来几乎是滑稽的。这是神对自己的启示吗？我们该如何把握这些看似灾难性结局的线索呢？

这本书揭示了关于上帝的什么 [2:06-3:14]

我认为我们必须在这里重新措辞我们的搜索。我们不应该问，这是神对自己的启示，而是这本书揭示了关于神的什么？我建议，当我们思考《约伯记》中的上帝

时，我们必须首先考虑他也是一个人物，就像约伯一样，他的朋友和妻子也是人物。就像巨兽和利维坦都是角色一样。他们是人物，而上帝是文学中通过修辞塑造的人物。这本书的作者塑造了上帝的品格。

重温关于上帝的最初问题 [3:14-7:08]

现在考虑到我们提到的看似负面的特征，让我们再次回顾一下它们。上帝需要了解挑战者的活动吗？不。这本书向他介绍了天上议会如何运作的传统思维，以在天上的场景中上演对话。生意就是这样进行的。耶和华是通过文学人物来描绘的。他被描绘成一位皇室人物，接受被委派任务的官员的报告。耶和华扮演这个角色。这是一个文学主题。我们不需要相信神确实是这样工作的。即使你这样做了，也没有理由相信他的问题暴露了他的无知。他的问题只是为了收到报告并引起回应。它设定了局势。它具有文学作用。

上帝是否与魔鬼打赌？不，我们已经在很多方面讨论过其中的一些问题。这并没有提供关于神如何运作的启示。尽管我不知道是这样，但它所扮演的文学角色，可以称之为打赌，是从一开始就证明约伯的苦难并不是他所做的任何事情的结果。这就是基础。它设定了书中将要展开的场景。问题是最重要的部分：约伯事奉神是白费的吗？其余的一切都已经设置好了，一个文学设置，以便可以处理这个问题。

神是否必须找出约伯的真正动机是什么？我的意思是，这本扩展书是为了发现约伯的动机吗？难道神不知道吗？他需要查明吗？不，他不需要知道。为读者解决的问

题不是，当世界分崩离析时，有史以来最正义的人会保持他的正义吗？文本提供了我们问题的答案，而不是上帝的不确定性。神对约伯没有任何不确定性。告诉读者上帝知道约伯的动机是什么，而且他们的动机是纯洁的，这对读者没有任何好处，因为我们最终关心的不是约伯。作为读者，我们正在调查，或者我们正在被引导调查上帝的正义如何与我们的经历和环境相互作用。这本书关心的是我们需要发现什么，而不是上帝需要发现什么。再说一次，天堂的场景是一种引发问题的文学手段。

工作如戏 [7:08-8:08]

神关心约伯吗？我们是否应该从约伯的问题“你看见我的仆人约伯吗？”来推断神对约伯的相对关怀。好吧，我们不能从上帝对约伯的谈话的介绍中推断出上帝对约伯的感情。天堂场景中的一切都是一种文学构造、一种装置、一种旨在以文学方式设置场景的场景。这些角色需要被视为戏剧中的角色。我并不是建议将《工作》设计为戏剧或戏剧表演，但这就是我们思考角色的方式。他们受到叙事的塑造，他们的行为服务于叙事的目的。

极端表征：不可还原的上帝 [8:08-12:17]

当约伯发动毁灭时，上帝难道不关心他吗？不，我们无法推断出这一点。文学场景阻止了所有此类评估。神会用暴力消灭约伯的孩子吗？没有理由仅仅为了表明一个观点就认为上帝对人类的生命漠不关心。

约伯的极端苦难与他的极端公义和繁荣一样令人信服。极端对于对话的发生很重要。没有什么比完全失去才能为重点的智慧教导提供必要的因素。如果约伯只是失去了他的财富而不是他的家人，你真的无法谈论这个问题。如果约伯只是失去了财富和家庭，而不是健康，那么谈话就不会成功。你总是会说，好吧，他并没有失去一切。要知道，他的家人比他的健康更重要。所以，他失去的只是健康或财富。好吧，至少他还有家人。但不，为了这次谈话的发生，他必须失去一切。

当我们遇到耶稣的比喻时，我们也会使用同样的思维，耶稣的比喻通过构建将现实主义与极其夸张和令人难以置信的因素混合在一起的情境来审视现实问题。极端现象提供了一个明显的迹象，表明我们正在处理一种文学结构。

难道上帝无情地无视约伯的恳求吗？好吧，上帝确实没有反应。但如果约伯成功地把上帝卷入诉讼，这本书及其教导就会陷入困境。那么上帝对这样的恳求无动于衷并不意味着他无情；这表明这不是解决问题的途径。

这本书的信息旨在传达这一信息不是通过上帝的解释来实现的。因此，上帝当然拒绝了约伯试图让他做出解释的企图。给出解释会破坏这本书的信息。那么，上帝的态度与他是否对约伯有情感上的反应无关。这不是关键问题。

上帝会恐吓约伯让他保持沉默吗？好吧，在耶和华的演讲中，他无可否认地被描绘成令人生畏的，因为毕竟他不驯服；他没有被驯化。但作者是想让读者卑躬屈膝吗？它与诗篇形成鲜明对比，在诗篇中，上帝对各种关切都是平易近人的。耶和华

的这种姿态作为文学手段而不是神学目的是必要的。重点并不是说神是不可接近的。关键是他是不可还原的。

约伯记与耶稣的比喻相似 [12:17-15:12]

我们使用了耶稣比喻的例子。让我们看一下几个例子来说明这一点。如果你看一下马太福音 20 章中关于工人和他们工资的比喻，就会发现上帝被描绘成地主。我们无法推断上帝实际上是这样工作的。工资的支付与人在天堂的待遇没有直接关系。向只工作最后一小时的人提供相同的工资是故意夸大其词，以强调寓言的要点。我们无法通过这个比喻得出关于上帝如何行事的结论。

路加福音第十六章有一个精明经理的比喻。主人对他的管理者的讨好回应，不应该被用来暗示上帝希望我们以同样的方式讨好他。上帝的品格并未被揭示为精明的操作者。但这就是寓言中赋予他的文学角色。

马太福音 18 章 21 至 35 节中那位无情的仆人最后说：“我的天父也将这样对待你们各人。”然而，我们不禁注意到，主人把仆人交给他折磨，直到他还清为止。我们可以察觉到比喻的信息与神的本质之间存在微妙的差异。

最后是深夜请求的比喻，路加福音 11 章 5 至 8 节。代表上帝的品格不愿意提供帮助，需要在有需要的人的唠叨下采取行动。为了表明一个观点，这将对上帝的极端描绘。在这些中，我们是否使用比喻中的信息来真正编制上帝的形象？我们知道这个比喻的要点在别处。

同样，上帝也是《约伯记》中的一个人物。正如他是寓言中的人物一样，检查作者对这个人物的处理方式也很重要。这比角色所做的事情更重要。这本书的信息并不包含在上帝的活动中，而是包含在它提供的有关上帝的计划、目的和政策的信息中。

约伯记中关于神的信息 [15:12-16:21]

神的道路比人想象的还要复杂。它们不能简化为一个简单的方程。我们对上帝的了解是，他不需要我们的辩护。他不对我们负责。他以他的智慧创造了他认为合适的世界，我们相信他的智慧。因此，我们应该确认神的道路是最好的道路。这些都是从书中得出的内容，因为它教导我们有关上帝的知识。我们必须小心，不要从书中错误的部分获取信息，否则会扭曲上帝的形象。现在这将引导我们尝试理解约伯记的神学，这将是我们的下一部分。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 26 节，《约伯记》中的神。 [16:21]

约伯记

第 27 节：约伯记神学

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 27 节，《约伯记》神学。

简介 [00:22-00:48]

现在我们准备尝试提炼约伯记的神学。我们已经讨论了它的目的和信息。我们已经讨论了书中上帝的特征，这些都是重要的元素，但让我们尝试将神学拼凑起来。我们解决这个问题的方法之一就是尝试从约伯对神的错误观点中学习。

上帝并不小气 [00:48-3:09]

那么，让我们从上帝是渺小的想法开始。再说一遍，约伯往往认为上帝是渺小的。约伯的怀疑不仅在于他可能过度关注神的奖赏，而且在于他过度关注神的审判。我们在第七章中发现了这一点，在第十四章中也发现了这一点。

约伯非常非常深刻地感受到上帝审判的想法，这在今天也相当典型。人们有时很容易认为上帝过于细心，无论是奖励还是审判。对于一个受苦的人来说，他想从我这里得到什么，这并不罕见。我已经做了他要求的一切！并且认为上帝会比我们想象的更加严格。人们开始怀疑上帝是否正在回应十年前的一些小事或失误，而上帝仍

然紧紧抓住它不放手。我们必须非常小心那些思考上帝的方式。我们不想过度关注或认为上帝对这些事情过度关注。

马太福音 5 章 48 节告诉我们，神是完美的，他希望我们也像他一样完美。但这并不意味着他无情地要求我们对微小的偏差负责。这根本不是重点。圣经向我们保证，他知道我们的软弱，并且认识到我们的软弱。例如，在诗篇103篇中。因此，我们必须认识到约伯对神的关心是微不足道的，我们也可以以同样的方式关心。确实，我们必须重新思考这种对上帝的看法。

神并非不公正 [3:09-8:02]

我们在《约伯记》中发现的另一种方法是，约伯实际上确实认为上帝不公正。约伯断言神的作为是不可否认的，这是他早期断言的核心（1:21, 2:10）。但这对约伯来说确实只是一个临时职位。他最终试图要求上帝对他的正义行为负责。请记住，他要求在法庭上举行听证会。他指责上帝滥用权力。有一个微妙的转变：如果是正义问题，谁可以挑战他——那就是《约伯记》9:19；至此，他消灭了无辜者和恶人。这只是约伯记 9 章 22 节后面的三节经文。在 19:7 中，约伯声称不存在任何错误。*Mishpat*是希伯来语中正义的意思。在 27:2 中，他断言上帝已向他保留了灾难。我们在 34:5 中也可以看到这一点。所以，这个想法是上帝没有达到对他的合理期望。

在第 16 章第 9 至 14 节中，他指责上帝是攻击者、对手、背叛者和毫无怜悯的战士。神在 40 章 8 节对约伯的责备清楚表明，约伯认为神不公义。

同样，当生活没有按照我们想象的方式发展时，这通常是我们现代反应的特征。当我们看到世界上真正困扰我们的事情时，我们通常会开始认为上帝在某种程度上没有达到他应该遵守的标准。但如果我们期望在生活中遇到的每一种情况都能得到正义，我们就不可避免地会失望。而且，当我们感到沮丧时，这种失望会让上帝成为焦点。问题是我们也开始接受这样一个前提：如果正义来自上帝并且他是全能的，那么我们应该期望我们每天的经历都能反映上帝的正义。我们很容易这样想。这种想法的缺陷在于它假设宇宙带有上帝的属性。这是对这本书丢弃的看法。

错误在于认为上帝的计划日复一日地确保正义得到伸张。我们错误地认为这是上帝的计划。那不是他在做的事。当正义在我们的生活中没有得到体现时，我们很容易得出这样的结论：上帝在做出决定，但正义并没有推动这些决定。如果他在不受正义指导的情况下行使权力，那么他就会变得像约伯所描绘的混乱生物一样。

因此，他没有带来秩序。他不是秩序的来源。相反，他代表着无秩序。在这个秩序、无序、无序三者兼备的世界里，正义无法统治。所以，请记住，我们建议的另一种选择是，上帝的设计反映了他的智慧。他是秩序的源头和中心，但无序和无序都不受他的控制。上帝不能根据外在的标准来评价，因为那会使他取决于那个标准。我们的职责不是追究上帝的责任。这并不是要他承担责任，因为这样做最终会导致上帝低于上帝。

上帝无法被操纵 [8:02-11:00]

约伯还表明他相信上帝是可以被操纵的。约伯认为上帝被充分边缘化，以至于他可以被操纵。约伯曾试图与上帝交涉，把他拉到法庭上，但他失败了。所以，那就利用他吧。这是第 31 章中的无罪誓言。此时约伯不再相信他会从上帝那里得到正义。他现在通过恢复社会平衡来寻求某种连贯性。这就是他的无罪誓言试图做到的。他列举了所有他没有犯下的罪行，基本上，如果他确实犯下了任何这些罪行，并且上帝保持沉默，那么他基本上会祈求上帝将他打死。上帝的沉默对约伯产生了不利影响，而约伯试图利用这一点为自己谋取利益。他打算通过让他们采取行动来迫使上帝采取行动，或者在上帝的沉默中，约伯会找到辩护。

在上帝沉默的情况下，他会心照不宣地、被动地为约伯开脱。如果上帝最初对约伯的毁灭被证明是不合理的，那么上帝的政策就会被视为前后矛盾。如果报应原则定义了他的政策，那么约伯的声誉就会得到挽救，而上帝的声誉就会被丧失。在约伯记第 1 章第 4 至 5 节中，我们多次讨论过这个问题。约伯的行为表明他相信上帝是可以管理的。他逐渐相信，上帝可以通过仪式手段战胜。危险在于我们可能会相信上帝对他的期望可能过于关注。约伯想知道上帝是否冷漠、暴力、全神贯注，甚至无能。今天，我们很容易相信上帝可以被操纵，无论是通过我们的奉献、参加教会、敬拜，还是严格执行基督教纪律，我们都可以操纵上帝做我们希望他做的事情。这是一种以利益为导向的思维方式，我们不能。我们决不能容忍这种行为。

结论 [11:00-11:56]

因此，当我们认识到约伯在思考上帝时的错误，认识到我们自己也有同样的倾向时，我们从《约伯记》中得到的许多神学就会出现，然后从书中得出的一个好的神学可以帮助我们纠正这些关于上帝的错误观念。上帝保佑，确保它们不会成为我们自己思维方式的特征。

当然，这本书的神学超越了上帝的形象，还涉及了苦难的形象。下一部分我们将把注意力转向《约伯记》中的苦难神学。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 27 节，《约伯记》神学。 [11:56]

约伯记

第28节：苦难神学和约伯记

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿和他对《约伯记》的教导。这是第 28 节，苦难与约伯记。

简介 [00:22-1:03]

现在我们可以把注意力转向约伯记中的苦难神学。即使我们这样做，请记住，我们已经注意到，这本书并不是真正旨在帮助我们了解痛苦的答案，也不是真正旨在为我们提供痛苦应该是什么样子以及我们应该如何应对它的模型。它只是为了帮助我们在受苦时适当地思考上帝。但是，我们仍然可以在约伯记中概述苦难神学的一些重要元素。

痛苦的程度和类型 [1:03-2:19]

当然，当我们谈论苦难时，我们可以谈论许多不同的层面。我们可以谈论慢性或使人衰弱的疼痛或伤害所带来的身体痛苦。我们可以谈论心理痛苦：悲伤、羞耻、焦虑、虐待或破裂的关系。我们可以谈论环境痛苦、饮食失调、艾滋病毒或神经系统疾病。我们甚至可以在照顾老人或绝症患者时谈论替代性的痛苦，因为我们身边的人也在受苦。最后，当我们考虑那些受到专制政权威胁的人、人口贩运、饥饿和疾病的受害者时，我们可以考虑系统性的痛苦。然后我们就会看到，苦难存在于我

们的经历和世界的许多不同层面。苦难会击垮我们，这是我们所生活的破碎世界的特征。

苦难提出的问题 [2:19-4:32]

因此，任何关于苦难的神学都会询问我们如何看待上帝与苦难的联系。这就是苦难神学应该做的。因此，我们可以考虑这样的问题：为什么上帝创造了一个可以存在这种痛苦的世界？他为什么允许这样的事情继续下去？为什么这种事会发生在我身上？上帝是想教我一些东西吗？我做错什么了吗？这些是我们需要解决的一些问题。基本上，一个善良、全能、正义和慈悲的上帝怎么可能允许（更不用说创造）一个苦难如此普遍的世界呢？

当然，现在怀疑论者有他们的看待这个问题的方式。他们说我们只是在为上帝的不足找借口，要么没有上帝，要么允许这样的事情发生的上帝不值得我们敬拜。

如果我们试图为上帝辩护，我们就必须假设他必须遵守一些外部标准，但他并不这样做，并且我们可以坐在法官的席上来确定他是否成功地满足了我们的期望。我们既不要求上帝为自己负责，也不要求上帝解释为什么我们的生活或世界是这样的。没有由此产生的苦难神学。我们最终想知道约伯记可以帮助我们了解如何根据苦难来思考上帝，无论是个人的还是普遍的苦难。因此，让我们从五个角度来探讨这个问题。

对痛苦的五种观点：

1) 苦难是全人类共有的 [4:32-5:07]

第一，苦难是全人类的命运。如果你现在没有受苦，那么你最终很可能会受苦。苦难是全人类的命运。从这个意义上说，这并不是挑选一个人在这里受苦，另一个人在那里受苦。这是我们所有人和个人所经历的，有的更多，有的不那么明显。

2) 苦难是创造过程中的偶然事件 [5:07-7:54]

第二，苦难是创造过程中的偶然事件。我们还没有生活在一个完全秩序化的世界里，直到新的创造到来之前我们也不会生活在一个完全秩序化的世界里。那时的苦难是预料之中的意外事件之一，因为秩序尚未完全实现。无序和无序都会造成痛苦。上帝的设计是为我们创造神经系统，通过我们所经历的疼痛来警告潜在的伤害。神就是这样创造我们的。如果我们的神经系统出现故障，我们就会遇到大问题。上帝为我们创造了情感，通过我们的情感，我们可以体验到受伤的感觉。如果我们在身体上或情感上没有任何感觉，我们就不会受伤。我们是否认为上帝为我们创造了神经系统和情感是一件好事？既然我们有爱的能力，我们就容易遭受痛苦，因为爱常常在今生带来痛苦。在这个世界上，有了这样的身体，痛苦是不可避免的。我们必须将其纳入我们的期望中。正常不能被定义为没有痛苦的生活。这不正常。鉴于创作过程中的现实，必须重新定义正常。如果我们预料到会受苦，那么当我们经历它时，它就不会显得异常。这并不会让痛苦变得更容易忍受，但它会影响我们对痛苦的态度。我们并没有因为苦难而被孤立出来。作为人类，这就是我们所

经历的。

3) 苦难与罪没有内在联系 [7:54-11:26]

第三，苦难与罪没有内在的联系。有时，痛苦可能是混乱的结果。有人犯了罪，其他人因此而受苦，但它也可以作为无序、不完整的创造的结果而经历。有些苦难无疑是罪的直接自然后果。毫无疑问。上帝可以用苦难作为对罪的惩罚，但我们永远不能认为我们或其他人的苦难是上帝的惩罚行为。只有圣经中的预言声音才能辨别什么是上帝的惩罚，什么不是。我们没有这样的预言声音。我们完全可以相信，一分耕耘，一分收获（加拉太书 6:7），但这并不能让我们在行为和环境之间建立一一对应的关系。然而，苦难可以引导我们评估我们的生活，以确定我们是否走在正确的道路上。相信神的智慧是圣经所提供的最有力的忠告。一定够了。

信任不会问：上帝为什么要做这样的事？或者说他为什么允许这样的事情发生？它将我们带入没有导航工具为我们提供方位的领域。上帝既不会对每一种情况进行微观管理，也不会签署你我生活中发生的一切。然而，如果你反过来认为他冷漠疏离，那就错了。

我甚至想知道如何使用“允许”和“允许”等术语。我认为我们不应该用它们来暗示对上帝的责备。这是我们发现的唯一一些可以在一定程度上消除他的词语，但那是我们的语言，不足以解释上帝。

约翰·波尔金霍恩（John Polkinghorne）曾说过：“世界上的苦难和邪恶并不是由于上帝的软弱、疏忽或冷酷造成的，而是因为上帝之外的造物不可避免地付出了代价。” “允许上帝以外的造物不可避免地要付出代价。”

4) 苦难是加深信仰的机会 [11:26-14:18]

第四，在苦难神学中，我们可以采取的观点。我们可以认识到，有时苦难可以提供加深我们信仰的机会。无论我们每个人在生活中经历过多少痛苦，这些痛苦都造就了我们现在的样子，无论是好还是坏。我会向你指出罗马书 5:3。

我们不能根据圣经的教导得出上帝希望每个人都健康快乐的结论。所以，我们只需要凭着信心祈求，我们的情况就能得到解决。上帝可能不会选择这样做。我们可以为自己和他人的康复祈祷。我们应该相信，如果上帝愿意的话，他可以治愈，但我们不能向他提出要求。当神谈到要带领他的子民以色列渡过难关时，我们必须明白，这与帮助他们避开浑水是不同的。他将陪伴他们度过困难时期。也许对我们来说，更重要的是祈求上帝赐予我们力量，让我们能够忍受苦难，并在整个考验或危机期间忠于他，而不是把它拿走。

重要的是我们不要对神失望。神在执行他的旨意时不会失败或失误。如果我们觉得他没有达到我们的期望，那么问题不在他身上。我们应该重新审视我们的期望。当生活处于最低谷时，努力荣耀上帝对我们来说很重要。即使希望破灭，我们也应该努力相信他。这就是神对我们的期望。我们生活在一个充满苦难的世界，我们如何

应对苦难至关重要。

5) 参与基督的苦难 [14:18-15:01]

最后，第五个观点是，当我们受苦时，我们参与了基督的受苦。基督展示了一种不同的方式，可以通过失败带来胜利，十字架有力地证明了这一点。我们不应该总是期待敌人的拯救。我会引导你阅读腓立比书 3:10。因此，我们可以尝试承受我们的苦难，因为我们想象我们正在参与基督的苦难。

结论 [15:01-15:49]

这些都表明我们不应该期望苦难会从我们的生活中消除。这是我们世界的状况和人类的困境。我们不应该责怪上帝。相反，当我们在生活中为他作见证时，我们应该考虑通过我们的苦难可以达到什么目的。所以，这本书有一些神学内容。现在我们想把注意力转向总结《约伯记》的信息，这将在下一部分中进行。

这是约翰·沃尔顿和他对《约伯记》的教导。这是第 28 节，苦难与约伯记。 [15:49]

约伯记

第 29 节：约伯记的信息

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 29 节，《约伯记》的信息。

为什么问题没有答案 [00:21-2:35]

最后，我们准备总结一下《约伯记》的信息。它给出答案吗？这取决于你的问题是什么。如果您的问题是“为什么？”，可能不是。约伯从未告诉过他为何受苦。约伯的行为没有理由或原因造成这种痛苦。当我们回顾过去时，我们是在寻找原因。正如我们在约翰福音第 9 章中谈到的，我们应该根据耶稣的建议展望未来，寻求目标。以前询问过去的原因的尝试应该被放弃。即使后者寻求目的也应该宽松地对待，因为事实是即使我们寻求目的，我们也并不总是能找到它。认为理由存在是没有根据的。

我们现代人倾向于说，好吧，也许我不知道原因，但我会天堂找到答案。我想象人们在原因摊位前排队，试图找出他们遭受这种或那种痛苦的原因。不要指望它。因为我们不是不知道原因，也不是不能知道原因；而是我们不知道原因。而是很可能没有理由。我们的一些经历是生活在一个无序和无序的世界中的结果；那么，那些经历就不是原因的结果。它们是世界现状的结果。这不是理由。

呼求神保护自己是错误的 [2:35-2:55]

相比之下，我们可以为我们的痛苦寻找目的，但不能保证我们一定能找到它们，而且目的本身可能很复杂。所以，如果你的问题是为什么你不应该期待《约伯记》或永远不会有答案。如果你的问题是，神在做什么？你心中的想法是，上帝对他在世界上所做的事情有很多责任；好吧，不，我们也不应该期待这个答案。我们不应该期望上帝为自己辩护。约伯把上帝告上法庭，让他为自己辩护，这是约伯的错误。不，不，我们不应该期望上帝为自己辩护。对上帝所做之事的解释肯定远远超出了我们的工资等级，也超出了我们的发现范围。

无私的正义 [2:55-4:49]

如果我们的问题是：是否存在无私的正义呢？当然，这通常不是人们问的问题，但这是挑战者提出的问题，而且这个问题是本书大部分内容的主题。这确实是最重要的问题，因为这就是本书提出的问题。有人白白事奉神吗？我是吗？你？我们被鼓励这样做，愿意不劳而获地事奉神。作为基督徒，我们有好处、永生、宽恕、救恩和好处，但这些不是我们赚取的。这并不是我们应得的。即使我们没有得到这样的好处，我们也应该愿意不劳而获地事奉神。

可能根本没有理由 [4:49-5:27]

除了我们无法得到某件事发生原因的解释这一事实之外，这本书还帮助我们得出一个重要的见解：我们不应该认为有一个解释。再说一遍，没有理由。换句话说，

这不仅仅是有答案的情况，我们只是因为无法理解或因为它被隐瞒而无法知道。很可能没有理由，我们必须愿意接受这一点。

我们不能赶走上帝，上帝 [5:27-6:22]

我们学到的另一件事是我们无法排除上帝，上帝。我们决不能让自己抱有这样的幻想：在世界的统治下，我们可以做得更好。请记住，在第 40 章中，上帝以修辞方式向约伯提供了这一点。来吧，试一试。怎么样？我们无法做得更好。这并不意味着我们会说：“嗯，上帝做得不太好。我不能做得更好，但他做得不太好。”

不，不，但我们不应该认为我们可以赶走上帝，上帝。这种错误的想法恰恰让我们陷入了约伯的境地，把神看得太简单、机械，把自己看得太高了。

关键信息是在苦难中相信上帝 [6:22-8:05]

这本书要传达的关键信息是，信任是唯一可能的回应。我们的经历是无法解释的。如果有的话，理由也是转瞬即逝且不充分的。情况越糟糕，就越难信任，也就越有必要信任。但这就是信任。如果我们知道所有答案，我们就不需要信任。当理性失败时，信任就会出现。

神的智慧得胜。上帝的正义是可以肯定的，但不能指望在我们的经历中表现出来。我们的利益在我们心中必须贬值。我们活着不是为了利益。我们与神的伙伴关系是最重要的。他使我们成为他对宇宙的计划 and 目标的伟大事业中的合作伙伴。我们需要成为参与者，在他所做的事情上与他合作。我们从中得到的东西是有价值的，但绝不能成为我们承诺和行为的驱动因素。

亚伯拉罕和无利益地事奉神 [8:05-10:37]

约伯记的信息是：你事奉神岂是徒然的吗？或者你事奉神只是为了从中得到什么？亚伯拉罕再次被要求做一些非常类似的事情。被绑在祭坛上的不仅仅是他的儿子。这是圣约和所有圣约的应许，因为如果没有以撒，就没有圣约。家族灭亡，没有土地，没有家人，没有祝福。直到那时，圣约就一直放在祭坛上；神要求亚伯拉罕放弃的一切，他都应许给他更好的回报。尽管如此，亚伯拉罕仍然需要信心，但他总是通过信心回应来从圣约中获益。

在第22章中，情况并非如此。亚伯拉罕没有什么可以得到的，没有什么可以让他更容易克服这个困难。他将一无所获。事实上，他准备放弃他本可以得到的一切。这就是为什么神在第22章12节中说：“现在我知道你们是敬畏神的了。”这个词的替代词是。“现在我知道你是为了自己，为了利益，只有当你从中得到一些东西时，你才表现出信心。”那将是另一种选择。但现在，当他准备放弃的时候，所有的盟约都和他心爱的儿子一起放在了那座祭坛上；神说：“现在我知道你是敬畏神的了。”这就是无私的正义：愿意放弃一切。

这就是约伯记的问题。我们当中有谁敬畏神是无缘无故的吗？这是一个重要的问题，这将引导我们进入最后一部分。约伯记的应用。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第29节，《约伯记》的信息。 [10:37]

约伯记

第 30 节：约伯记的应用

约翰·沃尔顿

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是第 30 节，《约伯记》的应用。

简介：应用，不是行动点，而是思考点 [00:23-1:53]

那么最后，我们如何考虑应用《约伯记》呢？我们从《约伯记》中学到了什么对我们的生活有用的东西？当我考虑申请时，我不一定会考虑本周可以做的行动要点。这并没有什么问题，有时当我们被指出我们一直做错的事情时，我们可以识别出实际上可以改变我们行为的事情。没关系。

但我认为应用还有一个更重要的方面：与其从行动点来思考，我更愿意谈论思考点。我们如何才能有不同的想法？最后，我们不希望圣经只是为我们提供本周的快速解决方案。我们希望它渗透到我们的内心和生活中，以便我们真正开始以不同的方式思考。当我们的想法不同时，我们的行动也会不同。由于我们的想法不同，我们将为可能发生的任何事情做好准备，而不是本周只为一个行动点制定一点策略。

为受苦做好准备 [1:53-4:20]

在诸如受苦和思考上帝之类的事情上，当生活出现问题时，我们必须为此做好准备。马拉松运动员不会在某一天早上醒来就决定当天跑马拉松。音乐会钢琴家不会在数千人面前走进音乐厅并决定视奏一首复杂的作品。正是准备给了我们成功的机会。生活也不例外。我们需要为生活中的突发事件以及毫无预兆地降临到我们身上的事情做好准备。如果你等到它降临到你身上，那么你就不会真正做好准备。再准备就太晚了。

当我的孩子还很小，准备开始开车时，我认为，等到他们在一条黑暗的废弃道路上的某个地方爆胎，而没有任何帮助的情况下，让他们学习如何更换轮胎，这确实不是一个好主意。爆胎。因此，我们选择了一个美好、舒适的一天在车道上学习如何更换轮胎。

提前做好准备，因为当实际情况发生时，你可能并没有真正的心情。有时我对《约伯记》也有这样的想法。当你真正开始受苦时，我不确定这本书是否值得一读，因为你必须如此耐心、如此近乎乏味地读完它，才能得到它所给予的东西。当痛苦如潮水般涌向我们时，我们只是没有集中注意力；我们没有足够的注意力。

因此，重要的是我们要努力吸取教训，让这些思考点在我们心中根深蒂固，并充满理解力，这样我们就可以在生活中需要时加以利用。

工作不是为了给我们带来安慰 [4:20-5:01]

那么，我们来谈谈它吧。这本书能给人带来安慰吗？这当然不是它的意图。它并不是想安慰你。约伯没有从朋友、家人或耶和华那里得到安慰。它不会通过解释或答案来给人安慰。事实上，即使有修复，这也不是为了带来安慰。不，这本书不会带来安慰。这不是我们应该考虑应用它的方式。

约伯教导接受并鼓励思考点 [5:01-7:46]

除了安慰之外，这本书还可以帮助我们学会接受。接受是在对我们的痛苦或苦难获得修正的看法时发现的。它帮助我们不同的角度思考我们自己和我们的处境，并以新的眼光看待上帝。这本书可以帮助我们培养接受生活中遇到的事情的能力，尽管它可能很困难。

我并不是想把它简化为真正可以伸手可及的东西。我们知道痛苦不是那样的。约伯记帮助我们理解神的掌管的条件，而不是神的掌管的限制，神的掌管的条件以及它应该导致我们期待什么或不期待什么。期望是如此重要。我们不应该指望从解释中找到安慰。我们想要接受上帝创造世界的运作方式，接受我们所经历的并不是徒劳的。

这本书为我们提供了希望和信任的理由。所以，我们这里没有一套行军令，一个补救申请，告诉我们本周如何采取行动。这可能会面对我们的不足或失败，但这就像在金融危机中支付账单一样。你只是想跟上纷繁的账单。但它教会我们学习、思考。这些思考点就是我所说的建设性应用。它不仅仅涉及做正确的事。它让我们走上正确思考的道路，养成良好的思维习惯和惯例。它涉及我们如何看待自

己，如何看待周围的世界。当然，最重要的是我们如何看待上帝。它为我们一生的内在资源奠定了基础，帮助我们更好地应对可能面临的情况。这就像在金融危机中开设储蓄账户并在银行存有钱以备将来使用，而不是在金融危机中支付未偿还的账单。我们谁都不喜欢勉强糊口的生活。

上帝不是皮卡尤恩 [7:46-8:59]

那么，我们可以将哪些关于神的思考点应用到我们的生活和思考中呢？上帝不是皮卡尤恩。当然，尽管有管教，神也会管教他所爱的人。但要记住恩典；神是一位有恩典的神。

我最近与一位一生都是坚定的基督徒的人进行了交谈。他们现在正处于绝症的最后阵痛之中。他们表示担心，不知何故，当他们站在基督面前时，他们会因为做得不够而受到批评。这个人一生都在无私地侍奉上帝，有一点上帝是比卡尤恩的。记住恩典。

神不对我们负责 [8:59-9:18]

关于上帝的另一个思考点我们已经提到过几次了。神不对我们负责。永远不要认为神要对我们负责。我们不应该对神抱有怀疑，以致我们准备怀疑他，并往他最坏的方面想。

神不是混沌生物 [9:18-9:53]

另一个思考点是神是一致的而不是任意的。他是善良的而不是邪恶的。他的特点是表现出优雅，而不是滥用无法控制的权力。上帝不是一个强大的、恶作剧的、专断的、不道德的、受本能和自私驱使的混沌生物。神不是混沌生物。

不应该以牺牲上帝为代价来为自己辩护 [9:53-10:13]

另一个思考点是，我们不应该以牺牲上帝为代价来为自己辩护或为自己辩护。我们已经在约伯记中谈到了这些问题，我们必须将它们吸收到我们的生活和思想中。

操纵上帝是个坏主意 [10:13-10:51]

操纵上帝总是一个坏主意—总是一个坏主意。我们不敢尝试改变神。他需要改变我们。任何我们认为可以与上帝创造的画面来强迫他满足我们的愿望，最终都注定会削弱他。你不想要那个结果。我们不想要一个听我们指挥的神。这样的神就不是神。我们决不应该认为我们可以通过将上帝的应许抛给他而将他逼入墙角。无论如何，我们使用的可能都不是承诺。或者，就像约伯那样，发誓自己无罪，试图操纵上帝。我们不能把他逼到墙角。我们不想。我们一定不能。

我们不能向神提出要求 [10:51-12:44]

我们永远不应该认为我们可以要求上帝在我们选择的时间通过我们指定的机制来回应我们。我们无权提出要求。我们绝不应该认为，因为我们认为自己是忠诚的，神就欠我们这种我们所渴望的回应。神不欠我们什么。我们一无所获。我们可以自由地为我们想要的结果祈祷，治愈，指导，无论是什么，但在这个过程中，上帝必须自由地成为上帝。不可能有其他方式。有时我们需要他的力量来忍受身体问题，

而不是他治愈这些问题。我们需要接受这一点。有时，我们需要他的鼓励来继续我们认为难以维持的情况，而不是让他改变我们的情况。毕竟，记住主祷文：“你的国降临”——不是我的。“你的意志将会实现”——不是我的。

无私的正义 [12:44-14:55]

神最乐意回应的祷告是那些祈求他将我们塑造成无论他把我们安置在哪里都能侍奉和荣耀他的人的祷告。那么，让我们来谈谈无私正义的问题。约伯证明有这样的事。那么，我们的公义和信实是无私的吗？如果我们像约伯一样，在今天的生活中失去了上帝祝福的所有证据，如果我们对未来的祝福、天堂或永生没有希望，这就是亚伯拉罕必须思考的情况，我们还会保持忠诚吗？向上帝献身并用我们的生命侍奉他？我们为他服务是因为他值得还是因为他慷慨？这是一个简单的问题。如果没有好处我们会为他服务吗？我们并不是在乘坐最后有奖品的旅程。我们处于一种带有责任的关系中。我们通过基督与神的关系不仅仅是从罪孽中被拯救出来。更重要的是，它是关于被拯救到一种呼召和一种关系，一种与神的关系，我们是天国工作的伙伴。我们通过基督与神的关系赋予我们新的地位、新的身份，成为神国度中的伙伴，为他的计划和目的而努力。这种关系不会被搁置到天堂。在基督里比在天堂更重要。

彼得前书 3:15 苦难中盼望的答案 [14:55-16:55]

彼前书 3:15 “你们要心里尊基督为主。凡有人问你们为何抱有这样的希望，就要随时准备好回答。”我发现令人难以置信的是，我们经常使用这节经文，就好像

它是对护教学的呼吁一样。因此，为希望给出理由就是为我们所有的信念给出理由和解释。这节经文不是这么说的，上下文也不是这么说的。这是一段关于苦难的经文。当它说“准备好回答每个要求你给出希望的理由的人”时，它指的是你显然正在遭受痛苦的情况，而你周围的每个人都知道并看到它。当他们看到你满怀希望地回应时，他们现在就会想要它。他们会问，当你的生活如此混乱时，你怎么能仍然充满希望呢？彼得说，准备好答案。这是关于我们解释我们如何看待上帝、世界和苦难。准备好给出答案。

神的智慧和我们的信任回应 [16:55-17:41]

如果我们真的相信上帝是智慧的而我们却不是，那么尽管我们缺乏理解，我们仍可以将控制权交给他。当我们回顾过去时，我们是在寻找原因；我们应该放眼未来，寻求目标。我们不必想象有一个解释。我们无法排除上帝，上帝。这些是我们看到的几点。我们应该努力拥有一种不基于我们所获得的利益的正义。神的智慧得胜。信任是唯一可能的回应。

小屋：上帝是良善的 [17:41-20:25]

威廉·保罗·杨（William Paul Young）颇具争议的小说《小屋》（The Shack）深刻地阐述了这一点。人们在书中发现了很多有争议的内容，也许其中一些内容确实如此。但我发现这本书提供了一些令人难以置信的见解。我想读这本书末尾的两段短文，因为上帝人物正在对遭受苦难的角色说话。请根据我们从《约伯记》中学

到的内容来听听这一点。“你试图根据一个非常小且不完整的现实图景来理解你所生活的世界。这就像看着一支穿过伤害、痛苦、自我中心和权力的小结的游行队伍，并相信你是你自己的想法和微不足道的。所有这些想法都包含强大的谎言。你认为痛苦和死亡是最终的邪恶，而上帝是最终的背叛者，或者，也许充其量，根本上是不值得信任的。你规定条款并判断我的行为并找到我内疚。你生命中真正潜在的缺陷是你不认为我是好人。如果你知道我是好人，并且个人生活的一切意义、结果和所有过程都被我的好所覆盖，那么虽然你可能并不总是理解我在做什么，但你会相信我，但你不。你不能产生信任，就像你不能谦虚一样。要么是，要么不是。信任是关系的结果你知道你被爱着。因为你不知道我爱你，所以你不能相信。”

只读存储器。 11:33-35 : 他智慧的深度 [20:25-23:05]

强大的见解。它描述了我们很多人。当我们的生活崩溃时，我们就会开始怀疑上帝。我以罗马书第 11 章第 33 至 35 节中的一段著名经文作为结束语。这是我们听过很多次的赞美诗，但请根据《约伯记》来思考它。我会在阅读时进行扩展。

“哦，神丰富的智慧和知识是何等深奥。”请注意它如何突出智慧和神丰富的智慧的深度。但接下来看看下一行。“他的判断多么难以捉摸。”审判，这就是他的正义。这就是我们一直在谈论的。“他的判断是多么难测啊。”你无法解决所有这些问题，“他的道路是无法追踪的。”然后它转到下一个逻辑位置。下一个伟大的步骤是“谁知道主的心意”。我们无法辨别他在做什么。“或者谁是他的顾问。”不要多想；你可以给他建议，告诉他更好的方法，解释一切。归根结底，就

是“谁给了神，神就应该报答他”。他不欠我们什么。我们一无所有。然后它以一首赞美诗结束：“因为万有都是本乎他，借着他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。” - 相信。

这是约翰·沃尔顿博士和他对《约伯记》的教导。这是《约伯记》的第 30 节应用。 [23:05]

