

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]