

約伯記信息（十）

神的光照與顯現：三十八至四十一章

神說話

從以利戶的話中，約伯發現了以前沒有想到的問題，就是他不能與神的公義，或神的權柄相比。

以利戶講話未完時，並沒想到，甚或盼望神來回答約伯的問題。他說神沒有必要，我們也不能命令神來回答問題；（因為他說：「神的智慧人不能全知，神的大能人不能測度。」）但這時候，神卻說話了。神似乎在等待機會突然說話。

伯卅八：1-7 「那時耶和華從旋風中回答約伯說，誰用無知的言語，使我的旨意暗昧不明，你要如勇士束腰。我問你，你可以指示我。我立天地根基的時候，你在那裡呢。你若有聰明只管說罷。你若曉得就

說，是誰定地的尺度。是誰把準繩拉在其上。地的根基安置在何處。地的角石是誰安放的。那時晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼。」

神不說話則已，一說話，帶著無限的權柄與威嚴；我們要體會話中的力量。「誰用無知的言語，使我的旨意不明？」人的話越說越亂，越無法解開；一切個人的經歷與問題，越說越使神的旨意暗昧不明。

這裏神直接對約伯挑戰：他要約伯回答：「你可以指示我。」約伯曾經如此發威：「我要面對面向神說話，兩造之間最好有人按手」，這裏神似乎說：「你來吧！」

彼得在海中，風浪很大，主向他顯現：他以為是鬼怪，主說：「是我。」彼得說：「如果是你，請叫我從水面上走到你那裏去。」主說：「你來吧。」彼

得一走過去就沉下海中。可見人常有匹夫之勇。神對約伯說：「你要如勇士束腰，我問你，你可以指示我。」約伯並沒有回答。

神的創造

卅八至卅九章是神說話，從兩方面重複以利戶講的話，神在旋風中，問約伯一連串的問題，其中有無窮的智慧，神的話中滿有威嚴與能力。

這段經文本身除了神的智慧還有能力，詩篇廿九篇說：「神的聲音大有能力，滿有威嚴。」（4節）四活物讚美敬拜神說：「願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊。」（啟五：13）約翰聽見天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音（啟十四：2）。

由這些問題可見神的創造與智慧是無限的，我們讀慣了理論，很容易在邏輯中尋找神的智慧。所以不容易抓住其中的要點，其實神不是要約伯回答「生物學」的問題，而是要提醒他，與之理論的神是怎樣的一位神。由神的口中講到祂的創造：「我立大地根基的時候你在那裏呢？」「是誰把準繩拉在其上？」「一地的角石是誰放的？」這都是不可能回答的問題，也

從其中驅逐出來麼。因這光地面改變如泥上印印。萬物出現如衣服一樣。亮光不照惡人，強橫的膀臂也必折斷。」

這裏又講神的創造，不是生物，不是海水，是光的事情。這些都是基本的東西，地球、海洋、光線，但今天人類所有的智慧，對這些問題的了解仍然非常有限。日光有「本位」這是難以想像的事情：從前認為光走直線，現在知道光線經過磁刀場會轉彎：（會有一定的位置。）這是以前想不到的。

伯卅八：16-18 「你會進到海源，或在深淵的隱密處行走麼。死亡的門，曾向你顯露麼。死蔭的門，你會見過麼。地的廣大，你能明透麼。你若全知道，只管說罷。」

這裏講到的問題是死亡。每個問題約伯都不能回答，死亡誰知道？今天基督徒開始有人研究死亡學，也有不信主的人研究。許多人說死亡之時人經過有光的甬道，也有人推測，過了這光就不再回來了。死亡之後人在那裏？人不能回答，但是我們知道。

伯卅八：19-21 「光明的居所從何而至，黑暗的本位在於何處。你能帶到本境，能查明其室之路麼。你總知道，因為你早已生在世上，你日子的數目也多。」

是不必回答的問題（Rhetoric question）！

伯卅八：8-11 「海水衝出，如出胎胞。那時誰將他關閉呢。是我用雲彩豎海的衣服，用幽暗當包裹他的布，為他定界限，又安門和門，說，你只可到這裡，不可越過，你狂傲的浪要到此止住。」

這裏講「海的界線」，我們要從大處想一想了。如果有人掉入海中，無論多麼會游泳，只能暫時不沉而已，如果不從別處得到拯救，總要淹死的。海的能力太大。海平靜時真是美麗，如果颶風下雨翻騰時，可怕極了，能破壞船，能淹死人，能衝毀東西，等到暴風雨過後，又是如此平靜，你不能相信這是同一個海。

海雖然狂傲，神把它限制在海沙裏，又安門，說：「你狂傲的浪要到此止住。」祂又說：「海水衝出，如出胎胞。」如果南極的冰都溶化，全世界要被海水淹沒。神的創造多麼美好，幾個海在幾大洲之間停下來了，海水衝出來如出胎胞，誰也不能關閉。

光與暗

伯卅八：12-15 「你自生以來，曾命定晨光，使清晨的日光知道本位。叫這光普照地的四極，將惡人

神對他挑戰，你應當知道光與暗的奧秘在那裏！從物理的觀點來講，地球自轉產生光暗，太陽照不到的地方就沒有光。有人問：宇宙太空中是亮的還是暗的？是否有一地方是絕對零度？（完全黑暗）有科學頭腦的人也不容易回答。

雪與雨

伯卅八：22-24 「你會進入雪庫，或見過糧倉麼。這雪雹乃是我為降災，並打仗和爭戰的日子所豫備的。光亮從何路分開，東風從何路分散遍地？」

風有路嗎？我認識一位科學家，專研究地球風力的分佈。「雪庫」也可譯作雪的奧秘，沒有兩片雪花是一樣的。我從前看過有一本系列的書研究雪。神的創造奇妙，天氣冷到一種程度，水氣凝聚成爲雪，雪不是冰，是軟軟的東西飄下來，一下遮滿全地，沒有聲音。雪花的結晶如此奇妙，冰箱裏的雪沒有雪花漂亮。許多事情我們不明白，雪在地上白皚皚一片，它是最好的絕緣物，大地封凍，地下是暖和的，如同蓋上雪毯一樣。如果地面是零下廿多度，雪底下四寸就是暖和的。爲什麼雪有這樣的作用？越認識科學，越覺得這些事情不可思議。神的創造就是這樣。

伯卅八：25-30 「誰爲雨水分道，誰爲雷電開路。使雨降在無人之地，無人居住的曠野。使荒廢淒涼之地得以豐足，青草得以發生。雨有父塵，露水珠，是誰生的呢。冰出於誰的胎，天上的霜，是誰生的呢。諸水堅硬（或作隱藏）如石頭，深淵之面凝結成冰。」

阿拉斯加多年封凍以後，冰不是白色的，是黑色的，我們有限的書本知識，沒有說過冰是黑色的，許多事情我們不明白。

星與雲

伯卅八：31-32 「你能繫住昴星的結麼，能解開參星的帶麼。你能按時領出十二宮麼，能引導北斗和隨他的彗星麼？（星原文作子）」

爲什麼有那樣一顆星的位置總是不變？北極星的位置爲什麼永遠不變？不明白。我們可以用它來定方向，卻無法知道它爲什麼不改變？地球轉來轉去，十二宮爲什麼還是那個形狀？今天有人說地球不是宇宙的中心，爲什麼十二宮相對位置與我們完全一樣，多少年來沒有改變過？許多人認爲神的創造希奇，必定有神奇的力量，而做出（發明？）占星術，他們不能

傳福音，結果囚抓起來。共產黨對他們說：「如果你傳的神是真的，不需要我們給你食物吃。」就把他們關在黑房間裏，他們就禱告。第二天晚上來一隻老鼠，帶來硬果、水果。他們想起經上的話：「凡物都是潔淨的。」感謝著領受就吃了。一星期這樣，他們活得好好的，當然這是神蹟，不然怎麼會這樣！烏鴉既然會爲以利亞叼食物，老鼠送食物來，也不希奇。

野獸之性

伯卅九：1-4 「山巖間的野山羊幾時生產，你知道麼。母鹿下犢之期你能察定麼。他們懷胎的月數，你能數算麼。他們幾時生產你能曉得麼。他們屈身，將子生下，就除掉疼痛。這子漸漸肥壯，在荒野長大，去而不回。」

今天研究野生動物的人，可以把動物抓來，用無線電跟蹤。但是，這並不能改變神的能力威嚴，也不能減少一點點神的偉大。卅八至卅九章至少有二十個問題，你都能回答嗎？神有無限的問題，祂的智慧超越一切，萬有是祂創造的。我們可以研究野山羊幾時生產，母鹿幾時下犢，但是爲什麼這些野生動物有生產的定期：不像人，每天都有人生下來。神的創造就

解釋神的創造，卻相信找出了創造中的奧秘！

伯卅八：24-30 「你能向雲彩揚起聲來，使傾盆的雨遮蓋你麼。你能發出閃電，叫他行去，使他對你說，我們在這裡。誰將智慧放在懷中，誰將聰明賜於心內。誰能用智慧數算雲彩呢，塵土聚集成團，土塊緊緊結連。那時，誰能傾倒天上的瓶呢。」

我們了解這些話所形容的事情，神的創造何等奇妙。神對約伯提出直接的挑戰：「你能嗎？」約伯當然不能回答。有一首詩歌大意說：恩主問道「你真能嗎？」作夢的門徒漫不經心說：「我們能！」（這是根據馬太福音廿三章23節而來。（耶穌問：「我所喝的杯你們能喝嗎？」他們回答：「我們能。」）

烏鴉

伯卅八：39-41 「母獅子在洞中蹲伏，少壯獅子。在隱密處埋伏，你能爲他們抓取食物，使他們飽足麼。烏鴉之雛，因無食物飛來飛去，哀告神。那時，誰爲他豫備食物呢。」

烏鴉吃死肉，不需要人預備。有時候，烏鴉也不吃死肉，卻爲以利亞叼肉來（王上十七：6）。

有一個美國教會中，有幾位弟兄姊妹去中國大陸

是這樣！也許是祂要小山羊都聚在一起，免得太孤單了。田野的走獸與人不一樣。進化論爲什麼沒有想到這基本的事情？什麼因素使人能隨時生產？三百六十五天每天都能生產？

伯卅九：5-12 「誰放野驢出去自由。誰解開快驢的繩索。我使曠野作他的住處，使曠地當他的居所。他嗤笑城內的喧嚷，不聽趕牲口的喝聲。遍山是他的草場。他尋找各樣青綠之物。野牛豈肯服事你。豈肯住在你的槽旁。你豈能用套繩將野牛籠在裂溝之間。他豈肯隨你耙山谷之地。豈可因他的力大，就倚靠他，豈可把你的工交給他作麼。豈可信靠他把你的糧食運到家，又收聚你禾場上的穀麼。」

這段經文一個共通的點，就是「野性」。神所造的這些野驢，野牛，就是不馴的性格。如果我們一定要解出「靈意」的原則，當然也不難，但這又何必呢！這裏的重點就是要叫約伯思想，即便野驢不肯供人驅策，野牛不肯任人使喚，神仍然是造他們的主，他們也服在祂的手下。約伯還要和神比什麼能力呢！

伯卅九：13-18 「鴛鳥的翅膀歡然擴展，豈是顯慈愛的翎毛和羽毛麼。因他把蛋留在地上，在塵土中，使得溫暖。卻想不到被腳蹠碎，或被野獸踐踏。他忍心待雛，似乎不是自己的。雖然徒受勞苦，也不爲

難懼怕。因為神使也沒有智慧，也未將悟性賜給他。他幾時挺身展開翅膀，就嗤笑馬和騎馬的人。」

這段話當然是形容駝鳥的愚蠢。俗語說，駝鳥被追急了就把頭埋在沙子裏，也同樣說明它的蠢；但是神造他會跑路，沒有知識的駝鳥跑得比馬快，還洋洋得意。

伯卅九：19-25 「馬的大力是你所賜的麼。他頸項上搖蕩的鬃，是你給他披上的麼。是你叫他跳躍像蝗蟲麼。他噴氣之威使人驚惶。他在谷中刨地，自喜其力。他出去迎接佩帶兵器的人。他嗤笑可怕的事，並不驚惶，也不因刀劍退回。箭袋和發亮的槍，並短槍，在他身上鏗鏘有聲。他發猛烈的怒氣將地吞下。一聽角聲就不耐站立。角每發聲，他說，呵哈。他從遠處聞著戰氣，又聽見軍長大發雷聲，和兵丁吶喊。」

從駝鳥的對比，又轉到馬；這是很自然的。眾人對馬比較熟悉。馬是喜歡打仗的，大概也是最早被人利用在行伍中服役的。戰馬不會在戰事中害怕，其他動物一遇到混亂的陣仗，經常就不能被駕馭了。這是很奇怪的事。馬是很奇特的動物。

現在不再用馬打仗了，從前我在台灣聽見一位老騎兵講，馬一聽見打仗聲音，不知道為什麼就興奮起

會飛，母鳥教小鳥飛。老鷹的窩巢如此高，小鷹如何飛呢？老鷹攪動巢窩，把小鷹趕出去，（多半是掉下去的。）然後自己煽動翅膀接住小鷹。若是小鷹沒有接住，就跌死了。老鷹接住小鷹時就背在肩上，把它再帶上高處，反覆教它飛，一直到小鷹不再「跌」，而會飛。所以神說：我如鷹將你們背在翅膀上，帶你們出埃及歸我。（出十九：4）老鷹要背小鷹到高處，讓它學習飛行，這些實在奇妙。

鷹的眼睛從最高的地方能看到地上，你無法想像，從它住的山屋上能看到地上的小雞，來抓小雞。「從那裏窺看食物，眼睛遠遠觀望。」

神問約伯，約伯不回答，我們也不能回答，連想也沒有想到過。

旋風

伯四十：1-2 「耶和華又對約伯說，強辯的，豈可與全能者爭論麼。與神辯駁的，可以回答這些罷。」

神稱約伯為「強辯的」。這回約伯低頭了，再沒有說話；到這裏，他服下來了。約伯不想與神挑戰了。何以見得？請看下文：

來。（正如這裏約伯記所說的。）

鷹

伯卅九：26 「鷹雀飛翔，展開翅膀，一直向南，豈是藉你的智慧麼。」

為什麼鳥會搬家？科學家越研究，越覺得稀奇不解。

伯卅九：27-30 「大鷹上騰，在高處搭窩，豈是聽你的吩咐麼。他住在山巖，以山峰和堅固之所為家。從那裏窺看食物，眼睛遠遠觀望。他的雛也嘔血。被殺的人在那裏，他也在那裏。」

「被殺的人在那裏，他也在那裏。」這句話主引用在太廿四：28 「屍首在那裏，鷹也必聚在那裏。」用這句話講到主的再來。鷹從高處馬上看見屍首，連小鷹也會嘔血，神的創造使鷹有這個本能。主耶穌來的時候，我們雖然不知道，卻知道祂一定要來，聖經這句話解釋主耶穌再來的把握。

有一次我回到家，有四隻小鳥在地上跑，顯然是「一窩鳥飛下來了，後來大鳥在上面飛，小鳥先從草叢跳到高枝上。然後從高枝上滑翔下來，練習飛翔。四隻鳥中，有一隻跌斷翅膀，掉在溝裏。鳥需要訓練才

伯四十：35 「於是約伯回答耶和華說，我是卑賤的。我用甚麼回答你呢。只好用手搗口。我說了一次，再不回答。說了兩次，就不再說。」

他沒有話說，反倒看見自己的卑微。不，不僅卑微，更是卑賤。

「我說了一次，再不回答，說了兩次，就不再說」，約伯對自己的多話不是不知道，他也記得自己說了「兩次」話，（其實我們看是三次。）他也記得向朋友們交待過：「請寬恕我，我又要說話，說了以後；任憑你們嗤笑我吧！」（伯廿一：3）這時候他向神再交待一遍，一定是訕訕的。他和朋友們分爭辯論時，是認定朋友們不能了解不能接受，所以說「任憑你們嗤笑吧！」一副受冤枉的心態。這回「他用手搗口，不再說話」卻是自覺理虧，心服口服！到底，他和神辯論（四十：1）不能辯贏。

伯四十：6-9 「於是耶和華從旋風中回答約伯，說，你要如勇士束腰。我問你，你可以指示我。你豈可廢棄我所擬定的。豈可定我有罪，好顯自己為義麼。你有神那樣的膀臂麼。你能像他發雷聲麼。」

神從旋風中回答約伯。我們不知道這是怎麼一會事，這是聖經中非常獨特的記載。以後我們知道，先知以利亞乘旋風昇天。可見這旋風是神非常靠近人作

事的憑據。約伯害怕了。

神說：「你要如勇士束腰；我問你，你可以指示我。」我們怎樣形容約伯才好呢？是「螳臂擋車」呢？還是「唐吉訶德」？

神回答他的自義：假如你有我這樣的威嚴、權柄、能力，能廢棄我所定的，我就承認你比我有義。約伯不敢回答。

伯四十：10-14 「你要以榮耀莊嚴為妝飾，以尊榮威嚴為衣服。要發出你滿溢的怒氣，見一切驕傲的人，使他降卑。見一切驕傲的人，將他制伏，把惡人踐踏在本處。將他們一同隱藏在塵土中。把他們的臉蒙蔽在隱密處。我就認你右手能以救自己。」

如果約伯有神那樣的威嚴、權柄、能力，就可以驕傲，能將一切驕傲的人比下去。神就認定約伯右手能救自己。這句話真是巧妙。神實在是指出約伯驕傲！並且把他折服！

只有神有資格驕傲，但是神是謙卑的，祂降卑自己從天上俯察地上的人（詩一百卅六：15）約伯驕傲沒有道理，他自以為義，完全忽略了自己的有限。

河馬

伯四十：15-24 「你且觀看河馬。我造你也造他。他喫草與牛一樣。他的氣力在腰間，能力在肚腹的筋上。他搖動尾巴如香柏樹。他大腿的筋互相聯絡。他的骨頭好像銅管。他的肢體彷彿鐵棍。他在神所造的物中為首。創造他的給他刀劍。諸山給他出食物，也是百獸遊玩之處。他伏在蓮葉之下，臥在蘆葦隱密處，和水窪子裡。蓮葉的陰涼遮蔽他，溪旁的柳樹環繞他。河水氾濫，他不發戰，就是約但河的水漲到他口邊，也是安然。在他防備的時候誰能捉拿他，誰能牢籠他穿他的鼻子呢。」

河馬肥大有力。如果你在非洲的莽林中遇見了河馬不會有閑情逸緻，如在動物園一樣觀賞他。神說：「我造你也造他，他喫草與牛一樣。」神也真有幽默感。祂是不是暗示約伯像河馬，又諷刺他笨得像牛一樣呢？我們知道這「喫草如牛」決不是一句好話就對了。（參但四：25，33）

「他在神他所造的物中為首」。這一個「為首」決不是在次序上的第一，而是在地位上，或說力量上第一。若要分辯，也有人會提出大象，豈不也是力大嗎？那一個力量更大呢！如果這樣讀約伯記，那真是越讀越像河馬了！

鱷魚

伯四十一：1-4 「你能用魚鉤釣上鱷魚麼，能用繩子壓下他的舌頭麼。你能用繩索穿他的鼻子麼，能用鉤穿他的腮骨麼。他豈向你連連懇求，說柔和的話麼。豈肯與你立約，使你拿他永遠作奴僕麼。」

這裏講的大鱷魚，不是小鱷魚，是叫人想起就毛骨悚然的大鱷魚（參四十一：32）。在這一整章裏，全是說起鱷魚的事。有人若要否定聖經是神的啓示，也要佩服約伯記的作者，對鱷魚有這樣深刻的觀察吧！（參第2節）而鱷魚不過是個冷血動物的一種！神所造的，又何止于千萬萬呢！

伯四十一：5-10 「你豈可拿他當雀鳥玩耍麼。豈可為你的幼女將他拴住麼。搭夥的漁夫，豈可拿他當貨物麼，能把他分給商人麼。你能用倒鉤鎗扎滿他的皮，能用魚叉叉滿他的頭麼。你按手在他身上，想與他爭戰，就不再這樣行罷。人指望捉拿他，是徒然的。一見他，豈不喪膽麼。沒有那麼兇猛的人敢惹他。這樣，誰能在我面前站立得住呢。」

現在你對鱷魚可要尊重些。如果你的皮夾子是鱷魚皮，你當知道魚分大鱷魚、小鱷魚。小鱷魚可以養殖的，還有人吃它的肉。野生的大鱷魚是沒有人敢惹

的。四尺長的還不算大的呢，在水中已無天然敵人。

伯四十一：11 「誰先給我甚麼，使我償還呢，天下萬物都是我的。」

這句話我們要特別指出，羅十一：33-35，保羅曾引用過。「深哉，神豐富的智慧和知識，誰先給了祂，使祂後來償還呢？」我真佩服保羅讀約伯記會記住這一句話，並拿來引申出屬靈的意思。

伯四十一：32-34 「他行的路隨後發光，令人想深淵如同白髮。在地上沒有像他造的那樣無所懼怕。凡高大的，他無不藐視，他在驕傲的水族上作王。」

耶和華在旋風中回答約伯的話，與這有關係。神是幽默的，祂對約伯說：你說夠了吧！你連鱷魚也比不上！

約伯的自義、高傲，碰到了鱷魚又怎樣呢？「凡高大的，他無不藐視，他在驕傲的水族上作王。」鱷魚什麼也不怕，鐵、銅都吃下去，鱷魚年齡到了就死去。亞瑪遜河中許多東西我們不敢想像，那是荒涼之地，沒有文明律法的地方，自然的規律決定了生存的權利。約伯向神強辯，真是不講道理。神只得把祂和鱷魚同樣看待，並且用鱷魚來對付他。「凡高大的，祂無不藐視。」祂不用親自來藐視約伯，派條鱷魚就行了。約伯沒有話說。