

四月五日

經文：約伯記卅九至四十章

鑰節：「強辯的，豈可與全能者爭論嗎？與上帝辯駁的，可以回答這些罷」。(40:2)

提要

上帝顯明約伯無能掌控大自然，也使他了解他並不能控制飛鳥走獸。上帝賜人類力量管理地上的一切，立其為萬物中的冠冕，但是這一說法是狹義的。因為上帝說，祇有祂才能掌控宇宙與大自然中的各種因素，及所有的受造物，包括飛鳥走獸（卅九章）。祇有祂才有管理的智慧。如果約伯以他有限的知識，已經不能了解大自然與動物王國中的基本事實，他又怎能成為一位能幹的統治者與審判者呢？上帝已證明約伯是完全無能的，因此，約伯在上帝的面前謙卑下來了。

從本章詳列的飛鳥走獸名單中，我們看到一個明顯的事實：上帝看顧祂所有的受造物。如果祂按時給飛鳥走獸食物與庇護所（詩 104:24~29），祂不會更看顧人類，祂創造的冠冕嗎（太 6:26；10:29~30）？如果飛鳥走獸要依賴上帝維生，我們這些擁有認識上帝所需的理性與靈性的人類豈不是更應該依賴祂嗎？由於約伯正處在遭受可怕苦難境況中，他需要上帝向他證明祂愛他，也關懷他；即使這番話是一種譴責，也會使他感到莫大的安慰。上帝要約伯抬頭向上看、依賴祂，但祂也要約伯看見祂的榮耀、智慧、及慈愛，好使約伯得到啟迪（比較詩 36:7~9）。

在思想了主耶和華的偉大之後，約伯不再感到，他要像一位驕傲的王子一樣接近上帝，也不再希望為自己辯護，或在上帝的面前自我稱義，雖然在過去他的確有這種想法。誠然，他感到論斷上帝與上帝爭論是一件邪惡的事。上帝再度給約伯機會為自己辯護，但是他所能做的祇是承認自己失敗了，並且坦承他不能回答上帝的話（40:4~5）。

不過，上帝向約伯的挑戰還沒有結束，因為雖然約伯已向上帝屈服了，他依然要向上帝作完全的讓步，要向上帝作全心全意的悔改，包括承認他犯過批判全能上帝的罪。做僕人的人並不適宜對他的主人說，祂應該如何領導人、甚至對祂作某種建議，或是改變祂的管理方法，都是不當的，因為這樣做就等於他與祂主人的地位相同，或是超越了他的主人。上帝問約伯：「你豈可定我有罪，好顯自己的義？」(40:8)。作為上帝的僕人，我們最大的責任就是榮耀上帝。如果我們祇想到我們自己及我們自己的權利，我們就做不到這一點。我們必須貶低自己，然後高舉上帝。

主耶和華問約伯：「你有上帝那樣的膀臂麼？」(40:9)。在聖經裡，主的膀臂被描述成一股強大的力量，不僅可以進行審判，而且也可以拯救人類（比較賽 59:1）。約伯曾自信地說，他能夠推翻上帝反對他稱義的任何意見。他能憑著為自己的無辜所作的一切辯解來拯救自己嗎？或者他有力量審判及懲罰邪惡的人？如果他能，那麼上帝就要順從他了（40:14），當然這是一件不可能的事。唯有主伸出的膀臂才能拯救我們。這一隻伸出的膀臂也就是主耶穌基督，祂為地上的人類帶來救恩。

約伯不能拯救自己的靈魂，就像他無法救自己脫離上帝所創造的巨獸一樣。祇有上帝才能管理百獸（40:19）。這種「巨獸」(behemoth)（意謂「出類拔萃的獸」）如今已沒有人知道，但是也非虛構的東西。這是一個從河馬到恐龍的推想。不過，我們從這一說明中了解，它是一個人人害怕、龐大的、草食的陸地動物。如果約伯害怕這隻巨獸，不敢面對它，而它也不過是受造物之一，他又怎能希望面對上帝，他的創造主呢？（比較 41:10）

禱告

主啊，感謝您告訴我們，您會在我們日常生活中看顧我們。今日我們祈求您：「少」一點自己，「多」一點您。奉主耶穌基督聖名，阿們！