

莱斯利·艾伦博士，《以西结书》，第 16 讲，《以色列的好牧人》，《以西结书》 34:1-31

© 2024 Leslie Allen 和 Ted Hildebrandt

这是莱斯利·艾伦博士对《以西结书》的讲解。这是第 16 节课，以色列的好牧人，《以西结

书》 34:1-31。这次我们讲的是《以西结书》第 34 章，我应该提到，根据我的推算，我们现在讲的是这本书的第五部分，从第 33 章开始，一直讲到第 37 章结束。

本章将一系列信息组合在一起，它们都有一个共同的隐喻，即羊和牧羊人的隐喻。我们已经看到以西结是扩展隐喻的大师，本章也是如此。我们之前已经阅读过许多扩展隐喻的例子，它们从各种角度探索了一种观点。

以西结书的这个特点在这里再次出现，但不是单单一条信息，而是分为三条信息。这三条信息分别在第 1 至 16 节、第 17 至 22 节和第 23 至 31 节中给出。而第三条信息是三条补充信息的集合，它们发展了第 23 和 24 节、第 25 至 30 节和第 31 节中的隐喻。

以西结有时会回顾早期的预言文本并加以扩展。在这种情况下，他显然知道我们从耶利米书中知道的一段文本，他正在利用这段文本进行阐述。我想到的是耶利米书第 23 章第 1 和 2 节。耶和华说，那些毁坏和驱散我牧场羊群的牧羊人有祸了。

因此，以色列的上帝耶和华如此说，关于那些牧养我子民的牧羊人，你们驱散了我的羊群，你们没有照顾他们。所以，我必因你们的恶行惩罚你们，耶和华说。有人可能会说，这似乎是后来的预言信息的圣经基础，尤其是第 1 至 17 节。

耶利米书 23 章 1 和 2 节是一系列信息的末尾，这些信息都集中在最后几位流放前的犹大国王身上，并挑战他们未能维护以色列王权的传统理想。这一系列信息分布在耶利米书 21:11 至 23:8 之间。首先批评了个别国王，然后在 23:1-2 中，对最近的国王进行了总结性总体回顾，称这些国王是可怜的牧羊人，没有充分照顾他们的羊群，导致他们的人民在公元前 597 年和 587 年被驱逐出境。

正是王室反抗皇权的政策导致了犹太人民的所有这些烦恼，因此从根本上说，这些最后的国王应该受到指责。因此，耶利米书 23 章 1 和 2 节是 34 章 1 至 16 节的背景。在这里，1 至 16 节的这些经文记录了 587 年之后的信息，因此它可以以救赎的信息作为结尾，我们继续看下半部分 7 至 16 节。

1 至 16 节整体上记录了 587 年之后的信息，因此，是的，这证明了救赎信息的合理性，因为上帝是牧羊人，他将弥补牧羊人国王（他的副牧羊人）的不足，他自己将接管羊群的照料。当然，这里发生的事情是对这些国王进行了修辞性的演讲。他们都死了；他们不再存在了，但这里有一个修辞性的演讲，不仅是对远在太空的人，而且是向早已逝去的人。

传达信息的方式很戏剧化，但当然，真正接收信息的是流亡者，即 597 和 587。首先，在第 1 和 2 节中，信息通过描述人类牧羊人国王所造成的危险处境，详细阐述了耶利米书 23 章 1 至 2 节。第 1 至 6 节也同样如此，与耶利米书 23 章 1 至 2 节一样，这也是一个审判的信息。

凡人要向以色列的牧人发预言，向他们发预言，对牧人说，主耶和华如此说，你们是以色列的牧人吗？你们只顾喂养自己，牧人不应该喂养羊群吗？你们吃脂油，穿羊毛，宰杀肥羊，却不喂养羊。你们没有养活弱者，你们没有医治病人，你们没有缠裹受伤的，你们没有领回走失的，你们没有寻找失落的，但你们用武力和严厉统治他们。因此，他们因没有牧人而四散，四散成为所有野兽的食物。

我的羊群四散，它们在所有的山上、每座高山上徘徊。我的羊群散布在地球的各个角落，没有人去寻找它们。所以，这是对最后的流放前先知的毁灭性审判。

这就是我们在审判信息中描述的危险情况。请注意，正如我所说，对国王的直接描述，以及对国王的修辞方式，这是从耶利米书第 23 章中借鉴而来的。尽管他们的统治已经过去，但这种修辞方式仍然有效。

所以，我们有这个牧羊人的比喻，在旧约中，它通常有两种应用。它可以被人类国王用来对他们的臣民负责。当然，这种用法与整个古代近东地区将国王视为牧羊人的做法相对应。

但旧约中第二种更常见的用法是将牧羊作为以色列与上帝之间盟约关系的神学隐喻。我们在《诗篇》中就有一些这样的例子。《诗篇》特别证实了第二种用法。

诗篇 80 篇第 1 节称上帝是以色列的牧羊人。然后诗篇 100 篇第 3 节作证说，我们是他的子民，是他牧场的羊。然后，当然，诗篇 23 篇第 1 至 4 节将牧羊人和羊的比喻具体化，诗人说自己属于上帝的羊群。

耶和華是我的牧者。回顾耶利米书第 23 章第 1 节，它结合了这两个隐喻应用。祸哉，那些毁坏和驱散我牧场羊群的牧人和君王。

因此，政治用法加上神学用法已经在耶利米书 23:1 中出现。以西结书 34:1 至 10 也是如此，其中第 1 节提到了以色列的牧羊人，第 6、7 和 10 节中更频繁地提到我的羊。犹大的国王也应该是以色列的牧羊人，但他们要服从并向以色列的上帝负责，可以说，上帝是牧羊人的领袖。这就是牧羊隐喻在政治和神学应用方面的发展和协调。

耶利米书和以西结书都提到了犹大国王约雅敬和西底家的统治，并指责他们的统治最终导致了公元 597 年和公元 587 年的驱逐。此外，据称这两位国王都剥削了他们的臣民。用牧羊人的话说，他们夺走了他们的乳酪和羊毛。

我从 NIV 的第 3 节中引用了凝乳的翻译。新修订标准版的翻译是，你们要吃脂油，穿羊毛，宰杀肥畜。但将脂油翻译成凝乳有点不对。最好翻译成凝乳，因为获取脂油取决于先宰杀动物，而这只会在这个序列的后面出现，这个序列有三个步骤：吃凝乳、穿羊毛，宰杀肥畜并获取脂油。

因此，屠宰以获取脂肪只是该序列中的后期步骤。当然，取牛奶制作凝乳和取羊毛本身并无可非议，但重点在于，取与给并不相伴，而牧羊人的角色需要两者。在这种情况下，权利与责任并不匹配。

他们没有喂养羊群。他们没有充分照顾他们的人类羊群。在这种社会背景下，屠杀指责国王没有维持社会秩序并允许不必要的死亡。

国王被称为独裁者，因为他们以武力和严厉统治，如第 4 节所述。他们是纯粹的独裁者，在他们的牧羊统治中，只有他们自己的担忧和他们想要的东西才是最重要的。但最重要的是，那些被上帝称为我的羊的羊，在驱逐和难民逃亡中迷失了方向，这一切都是由于约雅敬和西底家这些国王的糟糕统治。

因此，第 7 节至第 10 节可以从指控转为惩罚陈述。因此，我们注意到，这告诉我们，这是信号。指控之后，惩罚随之而来。

因此，你们这些牧羊人，要听主的话。我的羊成了猎物，我的羊成了所有野兽的食物，因为没有牧羊人。我的牧羊人没有寻找我的羊，牧羊人只顾自己，不喂养我的羊。因此，你们这些牧羊人，要听主的话。

主如此说，我反对牧羊人。我将向他们索要我的羊，并阻止他们喂养羊群。牧羊人将不再喂养自己。

我将救我的羊脱离他们的口，使他们不再成为他们的食物。好吧，我们可以看到，实际上，第 7 节在宣布审判之后，重述了指控。因此，在第 9 节中，我们重复了这一点，因此，在第 7 节和第 9 节中，因此，再次，你们牧羊人，听主的话。

之所以重复这句话，是因为现在你要面对真正的审判。所有这些都是以一种修辞的方式谴责那些流放前的头脑，说他们做错了，最终导致了流放。而在这里，国王们才是罪魁祸首。

书中的两位，有些罪过被归咎于国王，但总体而言，是整个社会的罪过。但在这一章中，国王扮演了中心角色。上帝要让国王为他们的疏忽负责。

他们必须被免去王位。这都是比喻和修辞的说法，因为他们现在都死了，但这是对过去统治的戏剧性谴责。犹大流亡前君主制的结束被解释为对牧羊王严重无能的必要报复。

现在，第 2 至 10 节的作用是为整个信息的真正要点设置背景，我们将在第 11 至 16 节中继续讨论，这不仅仅是重申、重复过去的历史并对其进行解释，而是涉及到现在和流亡者自己的处境，他们现在正处于流亡之中。这些经文承诺上帝将亲自接管君主制的旧职责，他将照顾我的羊。第 11 节，我将亲自寻找我的羊。

我会寻找他们。第 12 节，我会寻找我的羊。我会拯救他们。

然后我们在第 12 节中看到了两次。然后，不，不，它在第 12 节中出现了一次。后来，在第 15 节中，我必亲自作我羊的牧人，使它们躺卧。

有这种担忧。现在，它正在放弃“牧羊人”一词在政治上的用法，即指人类国王，而保留其神学上的用法。而且现在也没有君主制，所以自然只剩下神学上的用法了。

但他将接替牧羊人国王的旧角色。因此，从更大的意义上讲，他们将成为我的羊，因为上帝将直接对他们负责。因此，这当然是一句鼓励的话，上帝实际上是他们的牧羊人。

这是对人民的保证。它实际上是指契约关系，即“我的羊”这个表达。因此，流亡者一直是皇家政府的受害者，现在上帝将直接负责他们的福祉。

他承诺要找到那些迷失的羊，并把它们带回牧场。所以这里隐喻了以西结的这个重要的新积极信息，即回归土地。未来的祝福被描述为富饶的牧场和足够安全躺下的感觉。

第 13 节，我必在以色列山上，在水源旁，在全地所有居民之地，牧养他们。第 14 节，我必以美好的草场牧养他们，以色列的高山必作他们的草场。他们必在美好的牧场躺卧，在以色列山肥美的草场上吃草。

所以，这个关于回家的诱人描述，都投射在牧羊人的形象中，羊群有一个好牧人照顾他的羊群，并满足它们的所有需要。所以上帝会扭转第 4 节中描述的那些人类国王的不负责任。让我重读第 4 节，我这样做有一个特殊的原因。第 4 节，你们没有养壮软弱的，你们没有医治有病的，你们没有缠裹受伤的，你们没有领回被赶散的，你们没有寻找失丧的，但用武力和严厉，严厉地统治他们。

现在看第 16 节：失丧的，我必寻找；被赶散的，我必领回；受伤的，我必缠裹；软弱的，我必医治；我必用公义喂养他们。这是一个一步步的逆转。所以，君王们没有做的事，他们的牧羊人要做。

当我们读到第 16 节时，你会发现第 4 节的内容几乎是镜像。第 12 节有一个有趣的引用，因为它回顾了耶路撒冷的陷落和犹大的末日，但它以一种非常特殊的方式表达了这一点。在密云和黑暗的日子，我将从他们被分散到的各处拯救他们。

这是指主的日子。特别是在第 7 章中，我们看到了主的日子的险恶用法，这种预言性措辞，它指的是以前的先知所说的上帝即将干预，审判那些不服从上帝的人。这里又提到了这一点。

但现在，那导致流亡的乌云密布和黑暗的日子已经过去了，那一天已经过去了。那是一段可怕的时光，但现在已经过去了。主的日子已经过去了。

这句话从阿摩司书开始就是经典短语，它展望了公元 587 年，但现在已是过去。所以，这是一个迷人的短语，它具有很多神学意义，不仅在其他先知中，而且以西结自己也用它展望未来，展望流亡。以色列王权的理想之一就是正义。

第 16 节继续说，我要灭绝肥壮的，用公义牧养羊群。这正是以色列在整个君主制时期所期望的，但他们很少发现公义、正义和公义，这些君主制的旧理想，他们很少发现这些理想在他们的经历中实现。因此，从现在起，上帝的牧养将以正义为标志。

然后，又有一个新的信息发展了这个牧养主题，它出现在第 17 至 22 节。实际上，它引出了反对肥胖和强壮的想法。这可以说是对 17 至 22 节中新信息内容的引出。

至于你们，我的羊群，主神现在直接对被掳的人说，我要在羊与羊之间，公羊与山羊之间施行审判。你们在好的草场上吃草还不够，还用蹄子践踏其余的草场吗？你们喝清水，岂可用蹄子弄脏其余的草场吗？我的羊岂可吃你们用蹄子践踏的草场，喝你们用蹄子弄脏的草场吗？因此，主神对他们说，我要亲自在肥羊和瘦羊之间施行审判，吃得过多的和吃不够的。因为你们用腰和肩挤，用角抵撞一切瘦弱的动物，以致它们四散。我要拯救我的羊群，它们不再受蹂躏，我要在羊与羊之间施行审判。

现在，这听起来熟悉吗？我们又回到了小写的 j 的审判。流亡者中有些人没有尽到自己的责任。他们都是很有影响力的人，在考虑流亡的任何选择时，他们似乎都得到了最好的交易。他们过得很开心，作为他们开心的一部分，他们确保其他人不会过得那么开心，他们在流亡者中剥削其他人。

因此，我们在这里得到了对流亡者的直接信息。这不是什么天方夜谭，也不是对过去的思考，而是我们在这里，这是审判的信息，伴随着救赎的隐喻，上帝作为圣约之主在做他的善行。是的，嗯，有时这种善行意味着拯救其他流亡者的受害者。

所以，这就是这篇信息从 17 到 22 节要强调的内容。正如我所说，第 16 节中提到的肥胖和强壮的人为这篇新信息提供了引子。这些都是流亡者中不负责任的领导成员，他们利用其他人作为受害者。

因此，上帝所说的话不仅适用于未来，我们对土地上的生活有精彩的描述，这就是上帝牧羊人的角色，他将带他照顾人民，但这与现在有关。在他的牧羊人角色中，他必须对那些受害者做些什么，他必须对那些让他们成为受害者的人做些什么。所以，在这种情况下，这些人是坏人，肥羊正在牺牲瘦羊。

所以，开头和结尾都提到了在羊之间进行审判。注意第 17 节，我要在羊与羊之间进行审判。然后，在第 22 节的结尾，我要在羊与羊之间进行审判。

上帝看着这些被掳的人，他看到的并不是一个同质的群体。他看到的是两类人。一类是恶人，一类是邪恶的剥削者，一类是被剥削的穷人。他必须对这种情况采取行动。

这是他牧养角色的一部分，即使在流亡期间他也会继续承担。再一次，流亡者肩负着责任，肩负着义务，即使现在他们也要承担责任。而当时的情况是，流亡者之间存在着社会剥削，而剥削是由那些被称为肥羊的人进行的。

他们把弱者赶出牧场，喝完水后把饮用水弄脏，这样其他人来喝水时就会觉得很恶心。上帝关心的不仅仅是解决流放的普遍问题，并在未来改变它，回归故土，而且上帝的关注延伸到此地，在流放期间，他天意地纠正了给流放者带来额外痛苦的不一致和不公平。这是流放社区内部的问题。

讽刺的是，流亡者中的权贵滥用权力，现在他们成了局外人，因为与他们相比，受害者才是我的羊群，我的羊群，我会拯救我的羊群免受坏人的伤害。所以，现在都是流亡者，他们不再是我的羊群了。有些人因为粗暴的行为，把自己从我的羊群中驱逐出去了。

因此，上帝的羊群成了受害者。经文明确指出，这些不负责任的流亡领袖将受到审判。然后，第 23 章至第 31 章以三条补充信息结束了本章。

他们的作用是补充恢复家园的承诺，这是在第 11 至 16 节中的内容。因此，在思考中，我们回过头来阐述第 11 至 16 节中所说的内容，我们正在讨论与回归家园相关的内容。第一个补充是在第 23 和 24 节中。

我必立一牧人照管他们，就是我的仆人大卫，他必牧养他们。他必牧养他们，作他们的牧人。我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必作他们中间的君王。我耶和华已经对他们说过了。

当我们继续阅读《以西结书》时，我们会再次发现这些经文。从某种意义上说，它们的正确位置或预期位置是在后面的章节中。它在第 37 章第 24 和 25 节。

我会读这些话，看看情况有多接近。我的仆人大卫将成为他们的王。他们都将有一个牧羊人。

他们必遵行我的典章，谨守我的律例。然后，在第 25 年末，我的仆人大卫必永远作他们的王。所以，这与我们在这里读到的非常非常接近。

在第 37 章“一位牧人”的背景下，我们回到政治用途，但现在它是神学用途的一个分支。这是好牧人，即上帝本人的好牧人。事实上，君主制将会复兴。

在第 37 章的上下文中，“一个牧羊人”指的是南北的重新统一。不再像流放前那样，有两个王国，以色列王国、犹大王国、北国、南国，而是一个牧羊人。但在这个上下文中，它意味着其他东西。

这位牧羊人反对我们在第 20 至 21 节中读到的不团结，这种不团结是由于糟糕的领导造成的。现在，他们将由一位牧羊人来管理，他的角色是建立羊群之间的团结，建立上帝子民之间的团结，回到应许之地。因此，大卫和所罗门的统一君主制将重新回归。

是的，但这里是针对社区中爆发的分裂，如第 17 至 22 节所述。因此，上帝有一个未来计划，最终将彻底解决这一不团结问题。将有一个单一的权威来掌管，从而确保社会团结。

我的仆人大卫，两次提到大卫，这个王朝的古老传统，大卫王朝，将得到保留。就像在古老的南方王国一样，王权将扎根于大卫王朝。而犹大的坏国王都是大卫的后裔。

他们都是大卫王。那么，谁能保证大卫会成为一位好国王呢？好吧，大卫用另一个短语来限定自己，我的仆人大卫，我的仆人大卫，我们读了两次。因为那些流放前的国王从未承认自己是仆人。

事实上，他们的行为是他们独自完成的。他们不依赖上帝，也不依赖上帝对他们统治的要求，包括正义。所以，他们完全是在做自己的事情。

但这里，我的仆人大卫。有趣的是，这具有政治意义。在古代近东，当有一个帝国统治者时，他会统治许多国家，其中很多国家由自己的国王统治。

他们将成为附庸国王。附庸这个词就是领主，就是仆人。他是他们的领主，是他们的主宰。

他们是他的仆人或附庸，附庸王。所以，这位新的人类国王被描绘成一个服从的附庸王。他最好服从。

他签署了一项他必须遵守的条约。我们在前面的章节中已经讨论过西底家的这个因素。他有义务遵守。

因此，我的仆人大卫将成为霸主，而他将成为我的附庸国王，他将服从我这个附庸。因此，我们正在向前发展。君主制将得到恢复。

但事实上，这将是一个好的君主制。第 24 节总结道，我，主，将成为他们的上帝。当然，我们现在知道，这是契约公式的一半。

我将成为他们的上帝。这表明这一次，副牧人的统治将与上帝与他的子民的盟约关系相一致。在这一点上，我想起了撒母耳记下关于大卫统治的一段话。

它在撒母耳记下第 5 章，与这节经文非常吻合：撒母耳记下第 5 章第 12 节。大卫随后意识到主已让他成为以色列的王，并且他已为他的子民以色列的缘故提升了他的王国。

注意到了吗？主，他的子民。上帝为了他的子民以色列而提升了大卫的王国。因此，大卫的政治王国和上帝与上帝子民之间的契约关系就融合在一起了。

所以，这节经文得到了回响。大卫当时被认为是一位好国王，他建立了正义和公义，这里也将如此。我，主，将成为他们的上帝。

我的仆人大卫必在他们中间作王，用他的统治成就我所立的约。现在，第 23 和 24 节的补充，证实了我们在某些先知（尤其是以赛亚和弥迦）中发现的早期预言，即恢复君主制的预言传统，这种君主制将符合君主制的旧理想，并真正表达出君主制按照上帝的旨意应该是什么样的。当然，反过来，那些先知也依靠与君主制开始相关的传统，并在《撒母耳记下》第 7 章中指出，大卫家族将提供一个永恒的王朝。

诗篇 89 哀叹敌人对犹大发动的攻击对这一承诺造成的威胁，但在流亡的背景下，旧承诺再次出现。失败的君主制的结束并不意味着大卫王朝的结束。然后我们在这些结束的诗句中进行了第二次补充，从第 25 节到第 30 节，我们将阅读这些经文。

我将与他们立下和平之约，驱逐这片土地上的野兽，使他们可以在这片土地上安居，在野外安睡。我将使他们和我山丘周围的地区成为福地。我将按时降下阵雨，这阵雨将是福气之雨。

田野的树木将结出果实，大地也将产出丰收。他们将在自己的土地上安然无恙，当我打破他们的轭，拯救他们脱离奴役者的手时，他们就会知道我是主。他们不再是列国的掠夺者，地上的野兽也不会吞食他们。

他们必安然居住，无人使他们惊恐。我必赐给他们茂盛的植物，使他们不再在地上被饥荒所吞噬，也不再受列国的羞辱。他们必知道我是耶和华他们的神，我与他们同在，他们以色列家是我的子民，这是主耶和华说的。

你们是我的羊，是我牧场上的羊，我是耶和华你们的上帝。耶和华上帝说，我是你们的上帝。好吧，实际上我们已经进入了第 31 章，但我们的下一个补充实际上是第 25 章到第 30 章。

而这是什么意思呢？我们在前半部分的引文中隐含地提到了盟约关系，我耶和华将成为他们的上帝，并且明确说明了盟约关系的意义。它始于我与他们立下和平之约，并且描绘了这片土地将恢复的田园诗般的天堂景象，以及上帝希望他的子民享受的救赎。但在诗句中，这段经文的一个有趣之处是其中有一个关键词，新修订标准版略有不足，但这个词是第 25 节中的“稳妥”一词。

安全，稳妥地，在第 25 节。然后在第 27 节再次出现，他们将在自己的土地上安然无恙。最后，在第 28 节，他们将生活在安全之中，但在你我之间，这与翻译为稳妥和稳妥地的希伯来语是相同的。

所以，这就是安全的承诺，这是多大的承诺啊。流亡时期可以用焦虑这个词来概括，无家可归、失去一切的焦虑。但现在与之相反，有一个令人安心的词“安全”，这个词给那些祖国被入侵、首都被征服、被驱逐、从犹大长途跋涉到巴比伦的人们带来了多大的安慰啊，真是令人安心。

他们失去了国家独立，在其他国家面前丢尽了脸面，失去了被外国人掠夺的财产。现在，安慰也来了，第 28 和 29 节说，他们不再被列国掠夺，第 20 节说，那是第 28 节，第 29 节说，他们不再受列国的侮辱。所以，这些坏事、这些令人担忧的事情都结束了，这加强了这个关键词的支持，并发展了关键词“安全”。

有趣的是，这里面确实有《利未记》第 26 章的回响。第 27 节说，当我折断他们所负的轭，救他们脱离奴役者的手时，这是祭司先知所说的话，回到《利未记》第 26 章第 13 节，第 13 节说，这是圣约祝福的一部分，我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及地领出来，使你们不再作埃及人的奴仆。我折断你们所负的轭，叫你们挺身而出。

所以，它回顾了出埃及记，这样你现在就可以昂首阔步了，那是上帝打破了他们的轭，出埃及记。但这里在做什么呢？期待第二次出埃及记。还记得我们之前有关于第二次出埃及记的材料吗？好吧，这里只是顺便提一下，它说，当我打破他们的轭时，当然，现在巴比伦是新的埃及，还有这次新的出埃及记，回到应许之地。

因此，它适用于从巴比伦再次出埃及，结束流放。我们在第 24 节中提到，这是契约公式的前半部分，我将成为他们的上帝，我们希望他们成为我的子民，但我们只得到了前半部分。但事实上，完整的契约公式是双向的，例如，我，耶和华，是他们的上帝，以色列是我的子民。

这句话的后半部分在第 30 节中很好地体现出来了。以色列家是我的子民，他们必定知道这一点。当他们回到应许之地时，就会有证据证明这一点。

所以那些旧约理想，最终都会实现。然后，第三个也是最后一个补充和总结，总结在第 31 节。你们是我的羊，是我草场上的羊，我是你们的神，主神说。

实际情况是，它以双重形式重新阐述了盟约关系，但它通过将本章中对盟约关系的隐喻和字面引用联系在一起来实现这一点。因为早些时候，盟约关系反过来又是指羊，即我牧场上的羊。你是我的羊，我牧场上的羊。

然后另一面在第 23 节，我将成为他们的上帝。所以，它首先以隐喻的方式，然后以直白的方式，将契约公式的两个部分组合在一起。这很好地回顾了契约隐喻，这是本章前一部分的重要组成部分。

现在，当我们读到第 34 章时，我们当中的基督徒一定已经意识到，新约中与这里使用的语言有相似之处。耶稣的事工和使命也有相似之处。耶稣使用牧羊人和羊的语言，他从《以西结书》第 34 章中借鉴了这一点。

这就是它的来源。特别是约翰福音第 10 章第 1 至 18 节，这部分尤其让人印象深刻，因为它包含了耶稣自己对羊和牧羊人的延伸隐喻。正如我所说，它是从以西结书第 34 章中摘录的。

耶稣是遵行父旨意的好牧人。这是以西结书第 34 章所说和声称的内容的应用，与耶稣的工作相关且已实现。约翰福音第 10 章第 11 节，我是好牧人。

然后，在第 14 节中，我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。所以，他们之间有着良好的关系。耶稣之所以是好牧人，是因为耶稣与他的羊群之间有着密切的关系。

经文继续说，正如父认识我一样，我也认识父。耶稣不仅与他的羊群有关系，而且他与父也有关系。他遵行父的旨意，执行父的命令。

父领受了这命令。所以他就是这样。他确实是好牧人。

这就是以西结书中上帝与人类国王及其代理人的双重关系。现在不是以西结书 34 章 2 至 10 节中不听话的人类国王，而是 34 章 23 节中听话的牧羊人国王。现在，这一点凸显出来了。

然后，不仅约翰福音这样说，路加福音第 19 章也说，人子来寻找和拯救失丧的人。这句话也是直接取自《以西结书》第 34 章。它没有明确使用牧羊人-羊的比喻，但它显然是对第 34 章和第 16 节中上帝工作的呼应。

那句话怎么说的？我将寻找迷失的人，带回正直的人。我将寻找迷失的人，带回正直的人。上帝的工作在路加福音 19.10 中由耶稣接管。所以，这是上帝在 34 章中自己工作的回响。

最后，我们回顾一下马太福音 25 章 32 至 46 节中的审判寓言。你用了这个比喻。他将分开人们。

人子将在审判之时将人们分开。将人们彼此分开。就像牧羊人将绵羊和山羊分开一样，他会将绵羊放在右边，将山羊放在左边。

他们俩的未来将截然不同。当然，这要引用《以西结书》第 34 章，尤其是第 17 节。我要在绵羊和绵羊之间、公羊和山羊之间施行审判。

因此，耶稣再次接替了他父亲的神圣牧羊人的角色。因此，耶稣在这里，是这个神圣职能的代理人，这次是审判的职能。因此，以西结书第 34 章为新约中如何描述耶稣提供了宝贵的资料来源。

当然，我们最后要引用的是马太福音第 18 章和路加福音第 15 章中与之类似的迷失的羊的比喻。这用到了牧羊人和羊的比喻。这种想法的最终来源是以西结书第 34 章。

下次，我们将看第 35 和 36 章，从 35:1 到 36:15。以色列的好牧人，以西结书第 34 章第 1 节至第 31 节。

这是莱斯利·艾伦博士对《以西结书》的讲解。这是第 16 节课，以色列的好牧人，《以西结书》34:1-31。