

以西結書釋經講道

下卷(第33-48章)

神的榮耀回來了

作者 張麟至牧師

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

以西結書釋經講道下卷：
神的榮耀回來了

Copyright 2021

By Paul Chang

(PLJChang@gmail.com)

E-Published in 2021 by

Pastor Paul L. Chang

U. S. A.

謹將此書獻給
美國亞特蘭大教會北堂
2019年我們一同走過
以西結書的安慰書
即33~48章
願主復興祂的教會

目錄

書目			vii
序言	(以西結書)		ix
第一篇	33.1-33	轉捩點	1
第二篇	34.1-31	好牧人	13
第三篇	35.1-36.15	佳美產業實在美好	23
第四篇	36.16-38	重生－為著神國的榮耀	33
第五篇	37.1-14	一個求復興的禱告	45
第六篇	37.15-28	平安的永約	59
第七篇	38.1-39.29	神必為大為聖	69
第八篇	40.1-42.20	新聖殿	81
第九篇	43.1-12	神的榮耀回來了	93
第十篇	43.13-27	十架永是我的榮耀	107
第十一篇	44.1-31	以聖潔的妝飾敬拜神	121
第十二篇	45.1-46.18	與主一同作王	135
第十三篇	46.19-24	顯揚基督的馨香	147
第十四篇	47.1-12	湧出活水的江河	155
第十五篇	47.13-23	你眼必見遼闊之地	169
第十六篇	48.1-7, 23-29	我的地界在佳美之處	181
第十七篇	48.8-22	歸耶和華為聖	193
第十八篇	48.30-35	耶路撒冷黃金邦	201

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

書目

- Ralph H. Alexander, *Ezekiel*. The Expositor's Bible Commentary. rev. ed. (Zondervan, 2010.)
- Leslie C. Allen, *Ezekiel 20-48*. WBC. (Word 1990.)
- T. Austin-Sparks, 史百克, *The Persistent Purpose of God*. 神持久的旨意：以西結書信息。基證出版社, 2007。
- Andrew W. Blackwood, Jr. *Ezekiel: Prophecy of Hope*. (Baker 1965.)
- Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.)
- John Calvin, *Ezekiel*. Calvin's Commentaries vol. 11 part 2~ vol. 12 part 1. 1565. ET: 1843. Reprint by Baker, 1989.
- Iain M. Duguid, *Ezekiel*. NIV Application Commentary. (Zondervan 1999.)
- Patrick Fairbairn, *Commentary on Ezekiel*. 1876. (Reprint by Kregel, 1989.)
- William Greenhill, *An Exposition of Ezekiel*. 1645~1667. (BOT, 1994.)
- Lange's Commentary on Ezekiel & Daniel*. 1869. ET: 1876 by Philip Schaff. (Reprint by Zondervan.)
- Stephen Kaung, 江守道, 神的榮耀[以西結書信息]。基督徒福音出版社, 1982。
- C. F. Keil, *Commentary on the Old Testament. Daniel & Ezekiel*. 1864~1865. ET: Eerdmans, 1980.
- John B. Taylor, *Ezekiel*. Tyndale. (IVP, 1969.)
- Bruce Vawter & Leslie J. Hoppe, *Ezekiel: A New Heart*. ITC. (Eerdmans 1991.)

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

序言

大先知書的釋經講道，對於傳道人來說，是一項挑戰；對聽眾來說，也是如此。但是我們不可諱言的是，聖靈在其中負載著豐富的信息。我記得1978年才出來做傳道時，有屬靈的前輩帶領查經說，「這三位大先知分別說出三一神的奧祕。以賽亞書預言子神道成肉身以降的職事，耶利米書剖析父神愛祂兒女的心，而以西結書則啟示聖靈從重生信徒到復興教會、無往不透的職事。」

或許我可以說得更早。滕近輝牧師來台北帶領首屆研經培靈大會(1973/6/24起八天)，他用以西結書來講道。那時我才得救兩年，讀過以西結書，聽他講重生、神家枯骨復活、活水的江河等篇章，真是聽得熱血沸騰。可是另一面，這一卷書好像變成了我的至聖所，我不敢輕言去講解他，自覺不配觸摸屬神的奧祕。

1983年進入西敏士(Westminster)神學院讀書起，我逐漸走到轉折點，尤其是1986年在神學碩士課程上，吸引我步入宗教改革思維的釋經學，使我對以往不太碰觸的大先知書，燃起了清教徒們共享的興趣。詩篇87.3說中了這個原則：「神的城啊，有榮耀的事乃指著妳說的。」難怪多年前滕牧師講得那麼好。

2013/9/22我到亞特蘭大教會北堂第一回來講道，我就講以西結書第一章：「狂風中的呼召」。當時自問我當說什麼來鼓舞該教會，亞特蘭大不就是訴說「我有一個夢」的金恩博士之故鄉嗎？他的異象改變了美國的歷史，然而在以西結書第一章裏，先知也有一個異象，迫切地要告訴給神的百姓。次年2014/6/8，北堂再度請我來講信息，我講了以西結書37.1-14枯骨復活的異象：

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

「一個求復興的禱告」。後來沒有想到我會在2018年十月起，來北堂牧會。

既來之，我就禱告主第一年講什麼？當時的負擔是沿著以西結書的下卷講下去。從枯骨復活的異象(37章)講到耶和華的所在(48章)，再回頭從33章講完下卷的安慰書，共講了十八篇信息。可敬的加爾文(1509/7/10~1564/5/27)在人生最後階段，從1564/2/2起註釋以西結書，只能講到第二十章就停在那裏。(不過，他先前從1554/2/26起，講道講完全卷159講。)¹ 這些都是神家豐富的產業，「神的城啊，有榮耀的事乃指著妳說的。」

最後讓我用哈巴谷的禱告，做為下卷講章系列的開始：

耶和華啊，求你在這些年間復興你的作為，
在這些年間顯明出來；
在發怒的時候以憐憫為念。(哈3.2cde)

張麟至牧師 2021/2/9
Suwanee, Georgia, U.S.A.

註：以下北堂用ACCCN代稱；馬利蘭聖經教會用CBCM代稱。

H481代表詩本聖徒詩歌(*Hymnary*)的第481首，類推。

¹ Wulfert de Greef, *The Writings of John Calvin: An Introductory Guide*. 1989. ET by Lyle D. Bierma. (Baker, 1993.) 109, 112, 116-117.

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第一篇 轉捩點

讀經：以西結書33.1-33

唱詩：救主領我免迷途(*Saviour, Lead Me, Lest I Stray.*)

摸觸神的痛楚(33.21-22)

當你讀完這章經文，你有轉捩點的感覺嗎？難怪Daniel I. Block教授(Wheaton)說，「然而...本章一點都不包涵任何暗示，說在以西結的講道裏，有一新的紀元要發生了。」¹ 舊約三先知的信息可以說都是血淚史，他們用生命在傳講神的信息。以賽亞是被鋸鋸死，耶利米是被石頭打死(參來11.37)，都殉道了；² 而以西結的苦難也不少。他是在主前593/7/31蒙召服事主的，他屬祭司家族的，十分高貴。以西結書有十三處繫年，與時俱進。他才蒙召時，神就告訴過他，「由於你傳講神的話，人們會捆綁你，你會失去自由。」神也要使他啞口，只有在他奉命傳話時，才使他開口(參結3.25-26；先知在4-5章連演了四齣啞劇！)。

他對以色列家所發出審判的預言，為前24章，³ 多是在早年

¹ Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 235.

² 新國際版研讀本聖經。(更新，1996。) 2325。

³ 以西結書和兩大先知頗不同，即其審判書(1-32章)裏安慰的吉光片羽很少，而以賽亞書和耶利米則較多穿插其間。關於以西結書裏的吉光片羽：結11.14-21 (歸回及新靈)，14.21-23 (餘民)，16.53-63 (歸回及新約)，17.22-24 (新栽香柏樹

講的(593~591 BC)，第24章末了繫年是588/1/15，當天的大事是巴比倫王尼布甲尼撒率大軍攻打耶路撒冷城(24.1-2)。⁴ 那是國家大事，但是當時還伴隨發生了另一件家事，是悲劇，就是神對他說，

24.16 「人子啊，我要將你眼目所喜愛的忽然取去，你卻不可悲哀哭泣，也不可流淚，^{24.17} 只可歎息，不可出聲，不可辦理喪事；頭上仍勒裹頭巾，腳上仍穿鞋，不可蒙著嘴唇，也不可吃弔喪的食物。」^{24.18} 於是我將這事早晨告訴百姓，晚上我的妻就死了。次日早晨我便遵命而行。

這事象徵著神所心愛的妻子—以色列—已死了，雖然她還病至膏肓，日子已在倒數了。⁵ 可是她在神的心中已經死掉了。當天還發生另一件事，就是神預言，在不久的將來，當聖城城破，有人從那裏逃脫出來，千里迢迢地來向先知和被擄社區報信時，素來啞口的先知將要開口說話了，因為神迫不及待地要將新以色列的預言，宣示給祂的百姓(24.26-27)!

三年後，所預言的事發生了。城破了，猶大亡國，報信的人真地來叩先知以西結的家門。⁶ 其實先一晚，神就告訴先知了。國破山河在，是悲是喜，都是。那一晚神又開了先知的口，神不再緘默了，⁷ 耶和華的靈再次地降在他身上(33.22)。⁸ 從34章到末

將發旺), 20.34-44 (歸回), 28.24-26 (歸回), 29.21 (以色列家的角發生)。參Block, *Ezekiel 25-48*. p. 269, fn. 4.

⁴ 繫年都見新國際版研讀本聖經，1537。

⁵ Bruce Vawter & Leslie J. Hoppe, *Ezekiel: A New Heart*. ITC. (Eerdmans 1991.) 150.

⁶ 關於繫年，33.21與24.1之間稍有難以調和之處，討論見Block, *Ezekiel 25-48*. p. 254.

⁷ Daniel I. Block視此事為「轉捩點」，見Block, *Ezekiel 25-48*. p. 235. 但我在這篇信息裏將之歸給神的百姓的悔改。悔改其實也是出於神的恩賜；當神賜下更新和復興的啟示同時，祂的靈也在神的百姓心中運行，賜下重生的洗、悔

第一篇 轉捩點(33.1-33)

了，神要透過先知傳講祂的榮耀要回到以色列中間，聖殿和神國都要重建(參結33.21-22)。⁹

以西結書25-32章是神向外邦人列國所發出的審判，這些信息與聖城被圍息息相關。我們可以從24章末了，進入第33章，這樣，我們可以更加明白神的心境。¹⁰

聖城其實在主前586/8/14已經攻破被毀了，報信者是五個月以後才抵達巴比倫被擄之人的社區。所以第33章一開始時，聖城可能已經被摧毀了(消息尚未傳到)，以色列人盼望與驕傲之所繫，破滅了。神現在所面對的，是祂已死去的妻子，婚約已經破壞了，神因著祂的公義和聖潔，祂必須離棄祂所心愛的妻子以色列。人世間最痛苦的事不是生離死別，而是婚姻破碎；你必須有這樣的心情來讀本章，否則你很難摸到神心中深處的痛楚。

守望神的警語(33.1-9)

這一章第1-20節的信息與第三章和18章者，相似甚多，¹¹但它們在這裏再度訴說時，由於聖殿摧毀、亡國前後，整個時代不

改與赦罪之恩。

⁸ 「耶和華的靈降在」一語在本卷書出現八次：*1.3, 3.14, 22, *8.1, 11.5, *33.22, 37.1, *40.1等處。打*者代表有直接的擊年。Patrick Fairbairn, *Commentary on Ezekiel*. 1876. (Reprint by Kregel, 1989.) 364. 作者在33.22處特別注意神的靈降下一事。

⁹ Vawter & Hoppe, *Ezekiel: A New Heart*. 150. 亦見C. F. Keil, *Commentary on the Old Testament. Daniel & Ezekiel*. 1864~1865. (ET: reprint by Eerdmans, 1980.) 9:2:70.

¹⁰ Iain M. Duguid, *Ezekiel. NIV Application Commentary*. (Zondervan 1999.) 382. 作者認為本章呈交錯式排列：樞紐=33.21-22, 33.1-11與30-33=聆聽先知的話, 33.12-20與23-29=非難道德行為。本章是本卷的轉捩點，也是神對聖城淪陷的回應。

¹¹ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 242, Table 10; p. 249, Table 11; p. 251, Table 12.

一樣了，救恩史將邁入下一個新的格局。以色列人一切的依賴都灰飛煙滅了，他們只有向神痛切悔改一途，這點也是本章的主題。神的赦罪之恩將成為以色列國度和聖殿更新的根基。¹²

神首先說了「守望者」之比喻(33.1-6)。如果守望者吹角警戒，百姓若聽了，就得救了；若仍是不聽，咎由自取。如果守望者都失職了，他和百姓就都落入災禍中。

鐵達尼號首航時，那是人類有史以來最大的郵輪。1912/4/14晚上11:40撞上冰山，2:40後就沉沒了！十四日當天船長和同仁從早上就一連漠視了七個警告：進入冰山區了，要小心。但是船長Edward Smith在出發時都說過，「這條船太穩了，連神都不可能使它沉沒。」電影顯示，最後的一個逃生的機會被守望者錯過了。春寒料峭，兩個守望者在高高的塔上沒有注意看前方的冰山區，卻在看甲板上男女主角的談戀愛。等到他們看見冰山而發出警報時，太晚了。船沉了是因船長和守望者失職，但1500人卻無辜地陪葬了。

神再度設立以西結為守望者(33.7-9, cf. 3.17-19)。「你」(הָתָּוּ)不但強調，且置句首。不過這位守望者和一般的大大不同，他並非注意敵人的動向，而是注意神吩咐的話，好及時警戒「惡人」—就是那些不悔改的以色列人。¹³這些警戒都是致命的，所以先知要對他們說，「惡人哪，你必要死！」(33.8)你們順從神與否，生死就在一線之間。

不悔改四藉口

33.10-20有兩段警戒(10-16, 17-20)，23-33有另兩段警戒(23-29, 30-33)，共有四段。這些話雖然反映古代以色列人的情形，其

¹² Vawter & Hoppe, *Ezekiel: A New Heart*. 149.

¹³ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 243. 作者甚至幽默地說，先知要守望的「敵人」竟然是用話語來攻擊百姓的敵人！

實跟我們今日者類似。這四段警戒都有一個型態，就是有流傳在神兒女中間的話：

你們常說...(33.10)

你本國的子民還說...(33.17)

住在以色列荒廢之地的人說...(33.24)

你本國的子民在牆垣旁邊、在房屋門口談論你，弟兄對弟兄彼此說...(33.30)

神聽到了反映或反駁他們，因為這些話把他們困住了，使他們不能得救。神的審判快要降臨了，神必須警告他們，快快悔改，以致得救。

1. 憂愁太過沉淪(33.10-16)

以色列家不悔改，說什麼推拖的話呢？他們常說，「我們的過犯罪惡在我們身上，我們必因此消滅，怎能存活呢？」(10)

這話聽起來神的百姓好像十分地為罪憂傷痛悔，到一個地步，「憂愁太過，甚至沉淪了。」(林後2.7)就在神的百姓哀呼「我們完了，活不下去了」的時候，神的眼光銳利，祂挑了兩件事反問他們，「你們拿了窮人的當頭還了沒有？你們用計巧強奪弱勢者的東西，歸還了沒有呢？」(參結33.15)按照出埃及記，

22.26你即或拿鄰舍的衣服作當頭，必在日落以先歸還他； **22.27**因他只有這一件當蓋頭，是他蓋身的衣服，若是沒有，他拿甚麼睡覺呢？他哀求我，我就應允，因為我是有恩惠的。(出22.26-27，參申24.6, 10, 12, 17，伯22.6, 24.3, 9，結18.7, 12, 16)

在今天仍有財團跟政府勾結，由政府出面將好地段的地皮徵收，平價或低價賣給財團蓋高價地產謀取暴利，這不就是「搶奪」窮人或小老百姓的物業？若是有人幹了這類的事，被神管教指責時，就大呼小叫說，「我們的過犯罪惡在我們身上，我們必因此消滅，怎能存活呢？」(結33.10)，誰聽得下去呢？這種哀號本身就是煙霧，只為遮蓋他們不肯轉離的過錯。要既得利益者吐

出不法或不人道的所得，不是一件容易的事。

神所責問的事只有一點：你們悔改了沒有？你們的惡行改變了沒有？哀哼是虛假的。希伯來書12章說，凡是神所愛的兒女，祂都會管教。可是當我們被神管教時，會出現兩種抗拒的現象：灰心或輕看(來12.5-6)。現在這種哀哼就是一種灰心，但它不是真正的悔改，眼淚也不可取代行為的改變。¹⁴ 神在此呼召祂的百姓要真正地悔改。

神在12-16節較為深入回答他們的話。在這段經文裏，鑰字是「轉離/轉回」(שוב)，共出現了九次(33.9x2, 11x3, 12, 14, 18, 19, 第15節出現者非此意)。舊約裏論及「悔改」，用的多是這個動詞，它不僅是一種狀態，而且是一種動作。憂傷痛悔不能取代真正的悔改/轉回。心中憂傷要有外在實際的行動來配合，這是神在此辯解義人若犯罪，就不能存活；而惡人若轉離惡行，反而能存活的道理。

2. 主的道不公平(33.17-20)

他們還推拖什麼呢？「主的道不公平。」被神管教的人抗拒神還有一招就是反過來指責神不公平，或說根本就輕看神的管教。

先知哈巴谷曾經這樣地質問過神。他先是為著猶大國中許多強暴不公義的事質問神，向祂呼求，問說要到幾時神才出手呢？(哈1.2-4) 於是神就啟示，祂要興起殘暴的巴比倫人來懲治猶大國的罪孽(1.6)。按理說，哈巴谷應當為此感謝神才對，結果不是。他卻向神抱怨說，

行詭詐的，你為何看著不理呢？
惡人吞滅比自己公義的，
你為何靜默不語呢？ (1.13b)

¹⁴ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 246.

他認為「主的道不公平」，因為主用一個更邪惡的國家來處罰不義的猶大國。主是公平的，因為主讓先知看到歷史的下半段，原來神日後還要審判巴比倫的暴政(哈2.4-20)。

詩篇73篇的作者也有類似的反應：他覺得神對待他不公平，因為他眼見惡人平安、心想事成、生活安逸、財富加增、至終好死(詩73.3-12)。詩人自己則是「終日遭災難，每早晨受懲治」(14)，枉費他追求聖潔(13)，人生苦水滿杯(10)，因此心懷不平(1)。他是怎麼過來的？因為神給他看到人生啟示的完結篇，誰才真正笑到最後的。是誰呢？乃是那些將人生焦點定在主身上的人。

針對這種輕看主管教的人，主的回覆還是一樣：轉離罪行，否則將必因此死亡(結33.18)！

3. 選民有恃無恐(33.23-29)

從前聖殿還在時，以色列人以它為傲(耶7.4)；現在連聖城聖殿都毀了，他們還有什麼引以為傲呢？還有！那些還留在聖地的人說，「亞伯拉罕獨自一人能得這地為業，我們人數眾多，這地更是給我們為業的。」(結33.24)

本章自23節以後，猶大已亡國了，聖殿已燒毀了，當地存留下來的百姓學會了什麼功課沒有？似乎沒有。他們中間在說什麼話，上述的話流傳在他們中間。這班人根本沒有好好研讀聖經，不知道他們的先祖如何承受地業的，更不知道神就準備要剝奪他們住在這應許之地的權了！神藉以西結揭發他們的罪行如下：

33.25你們吃帶血的物、仰望偶像，並且殺人流血，你們還能得這地為業嗎？**33.26**你們倚仗自己的刀劍、行可憎的事、人人玷污鄰舍的妻，你們還能得這地為業嗎？

十誡在他們中間已被徹底糟蹋了，嚴厲的審判即將降臨，不是被擄到巴比倫，就是被擄下埃及，或在原地做亡國奴。神指出，祂起誓要用戰爭、野獸、瘟疫來消滅這群背逆的百姓，這已經是在下哀的美敦書了。

4. 我們都有聽道(33.30-33)

那麼那些被擄到巴比倫的人又有什麼話說呢？他們說，「來吧！聽聽有甚麼話從耶和華而出。」奇怪，連聽道都成為他們可以不悔改的藉口。

聽道而不行道，不把聽到的神的話去身體力行，「就像對著鏡子看自己本來的面目，看見走後，隨即忘了他的相貌如何。」(雅1.23-24) 神在這裏指責這些百姓「口多顯愛情，心卻追隨財利」(結33.31)，沒有真實的悔改，行為還是老套。以西結書33章的最後一句話：「看哪，所說的快要應驗；應驗了，他們就知道在他們中間有了先知。」(33) 在聖城城破殿毀以後將要來的審判，決非易事，那是「哀號、歎息、悲痛」的話(2.10)。神並沒有留下很久的時間讓他們悔改。悔改是極其迫切的事。

只有十六分半

2001年的九一一慘案於我歷歷在目，記憶猶新。當天早上我一看了電視後，隨即開車到海邊高地上，眺望16哩外隔著Hudson Bay的世貿大樓。當天晴空萬里，一片雲都沒有，視野極佳，大樓已經沒有了，成為兩根向上冒煙的煙柱。高地上都是觀看的人，沒有一絲聲音。

慘案死了約三千人。我的教堂所在的Middletown (NJ)火車站平時搭車的世貿受難者，就有三十幾位之多。第一架飛機撞上北樓是8:46，第二架撞上南樓第78層是9:03，其間相差時間約有16分鐘半。北樓的人連受到警戒的機會都沒有，但是南樓有。南樓第78層以上當天早上工作的人員約有兩千人，但只有1400人逃生，另外的六百人葬身火窟。其實這六百人都可以逃出來的，如果他們聽從警戒的話。慘案後一年，USA Today有一篇專文分析，提到四個攸關生死的因素：

1. 南樓的人有的眼睜睜地看到北樓的火焰，和有人縱身跳樓的恐怖景象，就毅然決然立刻下樓。有一位同仁(97層)看到飛機撞樓，頭也不回地就逃命，連結婚戒指都不回頭去拿。

2. 有經驗又優秀的上司當機立斷的指揮，命令屬下立刻放下手中一切工作、離開、下樓。

3. 用機智拒聽錯誤的大樓播音。當天南樓安全管理處居然數次播音，告訴樓內工作人員留在樓內，甚至說出到樓外反而危險。那沒逃出的六百人很多是被這個假訊息誤導了而喪生。一個辦公室在第86-87層有15人，其中有一人正巧在樓下知道情況的危殆，打手機叫同仁趕快下樓，同仁卻說，「管理處播音了，叫我們別下去，這裏很平安。」結果有十一人喪生。

4. 以1993年恐怖攻擊為鑒，選擇立即逃離。在我住家附近有一位年輕女士Nikki，聖誕節才結婚的，她和先生都在同一家股票行工作。當她聽到北樓有災變時，立刻放下一切工作離開，而且用力把不想離開的先生拖出去。她做對了，因為她親身經歷過1993年世貿大樓的恐攻。

九一一當天南樓78層以上的人要逃生，只有十六分半的時間，要把握，遲了就是死命一條。

轉捩點是悔改

老摩西牧養以色列百萬會眾的臨別贈言是：

我今日呼天喚地向你作見證；我將生死禍福陳明在你面前，所以你要揀選生命，使你和你的後裔都得存活。(申30.19)

耶穌來了，所傳的第一個信息，就是「神的國近了，你們應當悔改，信福音。」(可1.15//太4.17) 1517/10/31馬丁·路德貼出**九十五條**，掀起宗改大業，其第一條是說，

當我們的主耶穌基督說「你們應當悔改」時，祂是說信徒一生應當悔改。

同樣的，以西結在服事巴比倫被擄之民八年半以後，傳達主最嚴峻的話對他們說，

主耶和華說：「我指著我的永生起誓，我斷不喜悅惡人死

亡，惟喜悅惡人轉離所行的道而活。以色列家啊，你們轉回，轉回吧！離開惡道，何必死亡呢？」(結33.11)

我們永遠不要以為我們還有很多的時間可以悔改，不，不一定。啟示錄有毀滅人類命運的四騎士：戰爭、饑荒、瘟疫、野獸(啟6.1-8)，隨時可奪去人命。

2011年我去阿根廷講課。一位長老接待我，他跟我講了他心中的最痛。「去年突然之間我失去了我的女兒，是H1N1把她的性命奪走的。」從染病到離世很快，沒有幾天，眼睜睜的看著病魔把她拖走。她才結婚幾年，留下了一個可愛的三歲的女兒。

2014年我到馬利蘭聖經教會(CBCM)服事，有人介紹一位黃姊妹，她在2003年突然之間失去了她心愛的先生，那時兩個女兒才讀小學很小。他們都是港人，留學美國，回港工作。先生是十分成功執業的律師，京港兩地跑。有一天從北京回港時，在機場就被送進醫院隔離治療，因為他染上了致命的SARS，幾天之內不治過世，連說再見的機會都沒有。我們去她家拜訪時，看到牆上貼了許多相片，只等天家見面。在她的先生一染病之時，神智還清楚，醫院牧師向他傳福音，帶他悔改歸主。在他過世時，院牧告訴該姊妹說，「妳的先生信主了，有永生，這是主賜給妳的盼望和安慰。」辦完了喪事，該姊妹帶著女兒到美國來，一家都歸主了。

以上是奪命的瘟疫。戰爭更可怕。馬航數十年來是信譽非常好的航空公司，沒想到在2014年接連兩架飛機捲入戰爭而失事，先是MH370的神祕失蹤。MH17在飛越烏克蘭上空時，被境內親蘇軍隊用飛彈將一架平民飛機活生生地擊落。

最後我們要注意，這個悔改的命令不只是賜給個人的，更是賜族群或國家的。「以耶和華為神的，那國是有福的。」(詩33.12a)關於悔改，讓我們聆聽以賽亞的話：

^{55.6}當趁耶和華可尋找的時候尋找祂，
相近的時候求告祂。...

第一篇 轉捩點(33.1-33)

55.7b 歸向耶和華，耶和華就必憐恤他；
當歸向我們的神，因為神必廣行赦免。

我們都活在危機四伏的世界，沒有桃花源。耶穌和祂的救恩是我們最大的保障，抓住時機，悔改就在此時今天。「神...不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」(彼後3.9c) 願神恩待你。

2019/8/25. ACCCN

禱告

救主領我免迷途

(*Saviour, Lead Me, Lest I Stray*. H481)

¹ 救主領我免迷途 溫柔領我完世路
在你身邊我穩固 在你愛裏我居住
*領我 領我 救主領我免迷途
我的前面無把握 救主領我完世路
² 你是我魂避難所 何怕人生起風波
有你親近我安全 有你憐憫我無怨
³ 救主領我到盡頭 人生結束的時候
我要飛去光明地 不再流淚永安息

Saviour, Lead Me, Lest I Stray. Frank M. Davis, 1882
LEAD ME, SAVIOR 7.7.7.7.ref. Frank M. Davis, 1882

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第二篇 好牧人

讀經：以西結書34.1-31

唱詩：是愛的神作我牧人(*The Lord My Shepherd Is.*)

救恩的大憲章

關於以色列家復興的信息，雖然在本卷書的前半部－審判書－裏，只有吉光片羽；¹ 暴風雨後，彩虹終於出現了。這一章的主題思想是「好牧人」，或說得更準確的話，是平安之約下的獨一牧人。在前面七處的吉光片羽裏，主透露出歸回、彌賽亞、永約，甚至論及重生，可是沒提過「牧人」；而這正是本章的主題啟示。

聖城淪陷了，聖殿也摧毀了，救恩史的篇章反而翻到了更榮耀的一章。神不再緘默了，祂的靈降在先知的身上，他就開口傳講神的預言，將神國新城和新殿的榮耀，描述在神的百姓中間。第34章可以說是先知所訴說神要復興以色列的第一篇信息，其重要性不言可喻，我們洗耳恭聽吧。

本章充滿了神的簽字，如：²「主耶和華如此說」(2, 10, 11,

¹ 以西結書裏的吉光片羽：結11.14-21 (歸回及新靈), 14.21-23 (餘民), 16.53-63 (歸回及永約), 17.22-24 (新栽香柏樹將發旺), 20.34-44 (歸回), 28.24-26 (歸回), 29.21 (以色列家的角發生)。參Block, *Ezekiel 25-48*. p. 269, fn. 4.

² Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 273.

17, 20)、「主耶和華說/這是主耶和華說的」(8, 15, 30, 31)、「要聽耶和華的話」(7, 9)、「他們就知道我是耶和華」(27, 30)、「我指著我的永生起誓」(8)，算起來共有十四處，這是神迫切要宣示給祂的百姓聽到的話語，它的大綱如下：³

- 34.1-10 釋放的宣告 失敗處站起來
- 34.11-24 釋放的性質 彌賽亞好牧人
- 34.25-31 釋放的目標 平安之約舞台

鑰字是「拯救/釋放」，而執行這個救恩正是好牧人的職事。利未記26.4-13是平安之約的內容最早的陳述，以西結將在此再度鋪排在第三段內，這也是好牧人演出救恩大劇的架構與舞台。我們若說本章有如神在宣示祂的救恩大憲章，也不為過。

失敗處站起來(34.1-10)

乍聽之下，34.1-10又好像是審判書的調兒，是神向那些「牧人」發出審判的話語。但主的用意不是如此，祂在向神的百姓做一個以色列國三百多年來的總檢討，為什麼你們會亡國？主發現失敗的關鍵在於那些君王大多沒有做好神托付給他們一個十分重要的使命，就是要牧養神的百姓。第二節所講的牧人，是指著以色列南北兩國的君王說的。(古代近東常認為君王就是牧人，中國古代也有同樣的講法。)以色列人在什麼地方跌倒，就要在什麼地方站起來。

那些君王在什麼事情上失職呢？他們「只知牧養自己...不牧養群羊」(2-3)。「群羊」(רֶעוּב)這個字成為神的兒女的代名詞，在本章裏出現有20次之多！(34.2, 3, 6x2, 8x410x3, 11, 12x2, 15, 17, 19, 22, 31x2) 君王是牧人，神把群羊托付給他們，他們卻「用強暴嚴嚴地轄制」他們，以至於神的百姓分散了(רִיב, 34.5x2, 6, 12,

³ 參Block, *Ezekiel 25-48*. p. 274. 作者用「釋放」為鑰字來探討本章。我將他的段落稍作修改：他以34.11-22為第二段，我延至第24節，因為23-24節都論及牧人。此外，最右邊的標題是我擬的。

第二篇 好牧人(34.1-31)

21)，即被擄了，這是太嚴重的事，對神來說，這是忍無可忍的事。

第四節留下一段最精闢入裏的「牧會」報告，你們看神有多傷心：

瘦弱的，你們沒有養壯；有病的，你們沒有醫治；受傷的，你們沒有纏裹；被逐的，你們沒有領回；失喪的，你們沒有尋找(34.4)。

在下面第16節，神要親自用牧養來逆轉這種情景。以西結書34章成了全聖經教牧論述與實行最重要的依據；新約的約翰福音第十章、第21章(尤其是15-17節)、彼得前書5.1-5、使徒行傳20.17-38，都以本章為泉源。

可是在34.1-10的第一小段裏，最重要的字眼卻只出現過一次，而且在第十節：「救」(נָצַל, הַצִּלְתִּי)。這個字是本章的鑰字，出現三次，三小段裏各出現一次(10, 12, הַצִּלְתִּי; 27, הַצִּלְתִּים)。這個動詞準確並完整地定義了好牧人所要做的工作：拯救神的百姓，即救贖性的工作！這個字的原意是「取走、拿走、奪走」，當以色列人在十災後出埃及時，他們向埃及人要什麼，埃及人就給他們什麼，只求他們快快離開埃及；於是「他們就把埃及人的財物奪去了。」(出12.36, 3.22)「奪去」就是這個字的原意。拯救就是神將我們從各種難處中奪出來。這個字在KJV所用的原文出現有213次，但是有191次當作使役動詞(hiphil)使用，譯為「拯救」之意。拯救是神將我們從撒但、從罪惡、從世界裏，奪取出來。

平安之約舞台(34.25-31)

我們先講平安之約，因為這是彌賽亞從事救恩工作的依據，這也是祂的架構與舞台，祂要在這架構下將救恩大劇本，甚至犧牲祂自己的性命，表演出來。以西結早在16.60-63那裏提到這約，是「追念」先前與以色列人所立的恩約—即西乃山之約，因而要再立定「永約」；在這新立定的恩約下，神要赦免他們一切所行的罪愆。

「平安的約」一詞最早出現是神與祭司非尼哈家族所立的，因為他有忌邪之心，使神可以為以色列人贖罪(民25.10-13)。

然而在以賽亞54.6-17那裏，平安的約擴大了，神起誓要藉著這約拯救祂的百姓。這個恩約的宏偉性，先知甚至用挪亞之約來襯托比擬。

平安福祉自由

不過，以西結書34.25-30的內容與利未記26.4-13之間，有驚人的平行之處。⁴ 後者其實是西乃山之約論及祝福的部份。在以西結版的平安之約有什麼內容呢？鑰字是「安然」(חַטָּב, 25, 27, 28)，出現三次。所以這約被稱為「平安」(סִלְוָה)之約也是很有道理的，因為它會給百姓帶來「完整、和諧、圓滿」。⁵ 這個約有三方面的內容：

- A 與野獸間的平安(25)
- B 時雨蔬果的福祉(26-27a)
- C 免受奴役的自由(27b-28a)
- A' 與野獸間的平安(28bc)
- B' 時雨蔬果的福祉(29ab)⁶
- C' 免受奴役的自由(29c)

在舊約裏，我們常看見神要懲罰祂的百姓，就讓他們落到刀劍、饑荒、瘟疫、野獸四大咒詛之下(參啟6.8)。在這裏就提及了三樣，只是瘟疫沒有提及，但免於瘟疫也包括在神的恩約之保護下。

有一年冬天(我在NJ州時)我和一位先生同行。那年冬天奇

⁴ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 304.

⁵ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 303.

⁶ 結34.26c比利26.4多了一句：「必有福如甘霖而降」。其中的「福如甘霖」英譯即“shower of blessing”。

冷，於是我就說，「今年冬天太冷了。」他卻說，「如果去年冬天這麼冷的話，可能我的女兒不會生病而死。」「怎麼說呢？」「冬天若不夠冷的話，有一些細菌和病毒就會殘存下來，來春就會活躍起來，產生出一些怪病。」如果亞特蘭大這裏的冬天不冷，次年又沒有怪病的話，那就是「平安之約」的恩惠了，要感謝主，要將額外的感恩祭獻給主。

第29節提及「有名的」(שָׁלֵם)植物，它是什麼呢？不知道。中英譯都隨從MT版本如此翻譯。這個字串可能有傳抄時的倒置(metathesis)，如果前兩個字母換位的話，這字就是「平安」(שָׁלֵם)。這樣的讀法與上下文都十分貼切。⁷

神人之間和睦

第25節的動詞「立」(קָרַחַי)，原意是「砍」，耶利米書34.18和創世記15.9-11，17-19是一幅猶太人立約的畫面。祭牲劈成一半，立約者從其中走過，表達他們向對方守約的忠誠，不論從其中走過的是人還是神自己。以賽亞書42.6說，彌賽亞要做「眾民的約」，即做其中保之意，祂就成了那被劈成一半對列的犧牲，好成就恩約。

不過，這個平安更是指著屬靈的和好說的。耶穌降生的那夜，「在地上平安歸與祂所喜悅的人」(路2.14)。一些人說這個平安是指「外在的平安、豐富和繁榮」，可是它所關切的是「靈魂，一種由耶穌的血所贏得的平安」(西1.20)。⁸祂也藉著死，將隔斷外邦人的牆拆毀了，成就了神人之間的和睦，而原文的意思是祂根本就是那「和睦」(弗2.14)。這個平安成了神國的標記(羅14.17)。

⁷ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 295, fn. 128. 有LXX, Targum, Syriac這樣讀法。RSV作prosperous, NRS作splendid, 都採平安之意。

⁸ William Greenhill, *An Exposition of Ezekiel*. 1645~1667. (Reprint by BOT, 1994.) 692 left.

彌賽亞作牧人(34.11-22)

最後我們來看本章經文的主題思想，即第23節所說的，神要立那獨一的(תָּנִיחַ)牧人來照管祂的群羊。本卷書在這裏用「牧人」的畫像，來刻畫彌賽亞的形像。

神親自來牧養(34.11-15)

從第11節到第14節，我們看到有一連串的動詞，都是這位大牧人的牧養工作：

尋找...尋見...拯救...領出...聚集...引導...躺臥...餵養

大衛在詩篇23篇繪出的美麗圖畫，也是這牧養工作的素描：草地(躺臥)→水邊(甦醒)→義路(引導)→死谷(安慰)→敵前(筵席)→殿中(安住)，這六個場景大概涵蓋了我們一生各樣的情形，而主都在牧養我們。

危機狀況逆轉(34.16)

以上是一般性的工作，針對前面第四節所提的慘狀，祂要逆轉：

瘦弱的，你們沒有養壯→我必養壯？

有病的，你們沒有醫治→我必醫治(16d)

受傷的，你們沒有纏裹→我必纏裹(16c)

被逐的，你們沒有領回→我必領回(16b)

失喪的，你們沒有尋找→我必尋找(16a)

在第五項那裏(16e)，我們希望看到的經文，「瘦弱的，我必養壯」，並沒有出現，取而代之的是「肥的壯的，我必除滅(יִשְׁמַד)」。 שמד (除滅/摧毀)若改讀為SMR，意思就柔和多了：監控(police NIC; watch over RSV)。⁹可是MT (SMD)的讀法與下文(17-22)是銜接的。

⁹ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 287, fn. 84.

第二篇 好牧人(34.1-31)

事實上，接著先知在第17-22節一長段的篇幅，都在處理他在第16e所碰觸的牧會難題。教會有兩大難處，一是外在的，另一是內在的。前者就如第1-10節所遭遇到的困難。不敬虔的、根本不信基督的政府，常常會找教會的麻煩。我記得1996年我還在NJ州美門教會牧會時，我們要另擇地二次建堂，金錢還是小事，鎮公所的計劃局和工程局不知給我們找了多少麻煩，給我們穿各種小鞋。那時在NJ州一個教會要建堂，平均要十年；等我們走完了全程，我終於明白了教會界為何這樣說。

主要秉公牧養(34.17-22)

可是這是教會真正的難處嗎？不是，乃是內在的，就是記在第17-22節這裏所警惕我們每一個人的，因為我們既是存活在教會內部，就有可能被仇敵使用，而成阻攔教會成長的人。我們的大牧人會怎樣對待這樣的人呢？今天祂會「秉公」牧養他們。注意，主當然會大大、多多使用祂的恩惠，來牧養我們。可是這裏說，祂要「秉公」來治理那些不守規矩者。詩篇18.26b說，「乖僻的人，你以彎曲待他。」加拉太書說：「^{6.7}不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是甚麼，收的也是甚麼。^{6.8a}順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞。」

這還是小事，因為是今生的事；沒完，還有永遠的事記在以西結書34.17-22，如果我們用馬太福音25.31-46的話來領會這段經文的話。這是論及末日的審判，主要判決我們今日是怎樣對待我們週邊的人，當他們餓了、渴了、無房可住了、無衣可穿了、病了、下監了時。我們若善待他們，就是做在主身上；否則就是怠慢主、得罪主了。

良牧大牧牧長(34.23-24)

這位好牧人就是彌賽亞。在34.23那裏，神不是立許多的牧君，像祂在以往的世代所做的那樣。不，祂改弦更轍了，祂立的牧君只有一位(τῆς)，當然這一位也是那獨一的一位，即彌賽亞來做牧君。在大衛身上，牧人與君王的職份是合在一起的，可以稱

之為牧君。基督來了，祂乃是照著大衛的形像來做牧君。新約的啟示自然比舊約者要更精彩了。

祂究竟如何拯救我們呢？新約提及基督之為牧人的形像，有三方面的敘述：(1)耶穌是好牧人(約10.11)。(2)祂大牧人(來13.20-21)。(3)祂是牧長(彼前5.4)。

基督是好牧人(約10.11)

基督來到地上了，祂很清楚知道，祂之身為神家的牧君的角色，早已刻畫在預言裏了。以色列人千百年來的祭祀制度一直在期盼著一位「神的羔羊，除去世人罪孽的」(約1.29)；耶穌明白祂就是那位羔羊，而且祂同時又是牧人，那麼祂就是那位羔羊~牧人，即為羊捨命的牧人了。

約十章是耶穌進一步將以西結書裏的牧君思維，啟示得更為清楚：

10.10bc我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。**10.11**我是好牧人；好牧人為羊捨命。...**10.17**我父愛我；因我將命捨去，好再取回來。**10.18**沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來，這是我從我父所受的命令。(約10.10, 11, 17-18)

耶穌是好牧人，為我們捨命，這樣，祂好為我們贏得永遠的救恩(約10.11)。

基督是大牧人(來13.20-21)

其次，祂是我們的大牧人，這是說到祂「在各樣善事上成全你們，叫你們遵行祂的旨意...在心裏行祂所喜悅的事。」(來13.20-21) 這位大牧人也就是雅各晚年所說的「一生牧養我直到今日的神，救贖我脫離一切患難的那使者」(創48.15-16)。詩篇23篇不也在描繪大牧人嗎？

基督也是牧長(彼前5.4)

祂還是那位將來要在榮耀中顯現的牧長，在基督台前，祂要

第二篇 好牧人(34.1-31)

決斷我們今生的一切是得賞或受罰。若為得賞者，則決定我們是否可以贏得那永不衰殘的榮耀冠冕(彼前5.4)。

主呼召小牧君

主是牧長，祂要呼召許多小牧者，和祂一同牧養教會。主復活後，念茲在茲的就是挽回彼得，不要讓他落在三次不認主後帶來的虧欠感和罪惡感的泥淖內。因此祂在復活後，就特別囑咐報信的姊妹們，一定要將這福音告訴給彼得(可16.7)。

約翰福音21章的後記裏，主要是記述主怎樣呼召彼得牧養主的羊群。在這個敘事裏，主要做一個神聖的工作，就是將彼得記憶中跌倒羞辱所帶來的痛苦除去。在提比哩亞湖邊主向七位使徒們顯現的記敘裏，提到三件事，我們要注意，因為它們都很有意義：在湖邊有炭火(9)；主問他「你愛我比這些人愛我更深嗎？」(15)；主三次問他說「你愛我麼？」(17)

彼得曾在世俗炭火中烤火(可14.67)，而在小女子面前否認主。而今主用祂的炭火和溫暖來擁抱他，似乎是在呼召並對他說，「你比比看，那一個才是真正的溫暖？如果你肯定是主的，那麼就來我這裏享受炭火的溫暖，和魚餅的早餐吧。」彼得享受了，等於再度選擇基督。

主的刻意問彼得說，「你愛我比這些人愛我更深嗎？」，¹⁰等於光照彼得生命最深處的黑暗：驕傲，因為他曾誇口說：「我就是必須和你同死，也總不能不認你。」(太26.35，路22.33。)這種自覺比別人更愛主的感覺，往往是一種連自己都覺察不出來的屬靈驕傲。這驕傲必須在光中治死。

最後主的第三次問他，叫他憂愁，因彼得曾三次否認主，所以主現在也三次問他：「你愛我...嗎？」(約21.17) 這三問觸及了

¹⁰ 「這些」(τούτων)這個複數、所有格的代名詞，可以是中性，也可以是陽性。若是中性，有人就拿該字指打漁或事物。若為陽性，就為一些人了，這些人乃是彼得的同伴們。

彼得的愧疚。

這三件事都觸及他痛苦的回憶，現在主來了要將他記憶中的痛苦除去。這樣，他才能夠面對撒但的控告，並安然事奉。神何等恩待人。當主將彼得記憶中痛苦的刺一一拔掉以後，主再度呼召他，「你餵養我的羊。」(約21.17)

主要建立祂的恩典的國度，祂要呼召許多的牧君(君尊的牧者)，與祂同工。願神賜福你。

2019/9/1. ACCCN

禱告

是愛的神作我牧人(*The Lord My Shepherd Is.* H468)

- ¹ 是愛的神作我牧人 祂常餵養祂常施恩
祂是屬我我是屬祂 何來需要何來缺乏
- ² 祂帶我到嫩草地場 使我感覺滿足歡暢
又帶我到平靜溪流 交通不斷安息無憂
- ³ 我時迷路祂來截回 再側我心受祂支配
我常搖動不甚堅定 祂引導我是為祂名
- ⁴ 何等不明何等可疑 怎能行走無所顧忌
你竿扶持你杖引領 你的同在滿我途徑
- ⁵ 你使我能大膽誇勝 敵雖四佈享恩如恆
我頭油潤我杯酒溢 我神從來不曾吝惜
- ⁶ 你的甘甜奇妙的愛 測量我的一生年代
你愛既然永不改變 我的讚美還要加添

The Lord My Shepherd Is. Isaac Watts (1674~1748)

ROCKINGHAM. L.M. Lowell Mason, 1832

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第三篇 佳美產業實在美好

讀經：以西結書35.1-36.15

唱詩：進深進深(*Deeper, Deeper*. H273)

贏回失去地業

Dr. John B. Taylor給予這段畫龍點睛的評語：¹

以西結書裏給予以色列恢復的應許，在第34章開始了，其展望是在耶和華親自的領導下，提名了大衛家的彌賽亞為好牧人。這展望再度帶入未來的盼望，首先是得著一塊新的地業，然後有一群更新的百姓住在其上。其領袖、地業和百姓的次序，是有趣的指標。

在這一大大段經文裏，我們首先看見地業恢復了，接著看見百姓歸回了。基督徒通常熟悉當約書亞爭戰一生、年紀老邁時，神繼續對他發出的挑戰，「你還有許多未得之地。」(書13.1) 什麼叫做未得之地？就是福音從未傳揚過、教會未曾建立過的地區。可是在教會兩千年的歷史還有一個更嚴肅的挑戰，就是在贏取未得之地外，還要奪回失去的地業。

幾年前當ISIS重創敘利亞之時，馬利蘭聖經教會(CBCM)透過Barnabas Aid、辦了一場為戰地孤兒特別募捐的音樂會。會上我

¹ John B. Taylor, *Ezekiel*. Tyndale. (IVP, 1969.) 227.

告訴會眾，華人教會最欠敘利亞人，因為首先將福音傳入中國的宣教團體，就是古敘利亞人。從主後635~781年的146年之間，該教派陸續差派了七十幾位宣教士到中國來宣教。你可以想像古敘利亞教會是多麼強大；我們今天在讀舊約時，MT是主要經文，此外最值得參考的古譯文就是LXX和古敘利亞譯文。可是該教會而今何在呢？我們不只問敘利亞教會，土耳其、北非、中東等伊斯蘭教所佔據的地區，在七世紀前原本都是福音和教會昌盛的地區，為什麼失去了呢？可以贏得回來嗎？這比贏取未得之地更難、更具挑戰。

這大段經文的思路如下：²

恢復地業先決－審判以東(35.1-15)

恢復先決序言(35.1-4)

譴責永懷仇恨(35.5-9)

懲罰侵略野心(35.10-12a)

定罪毀謗褻瀆(35.12b-15)

憑應許奪回地(36.1-7)

地業發枝結果(36.8-11)

聖民重住其上(36.12-15)

這大段經文的主題明顯是：以色列地業的恢復。

與此主題有關的鑰字是「荒涼/淒涼」(שְׁמָמָה)，出現七次(35.3, 4, 7x2, 9, 12, 14)。在第三節還出現了一個詞串，「荒涼，令人驚駭」(וּמִשְׁמָמָה שְׁמָמָה)；其實它是由兩個字組成的，第二個字其實是同義字(מִשְׁמָמָה)，一般英譯都作「十分荒涼」。³還有一個同義字「荒場/荒廢之地」(חֲרָבָה)出現有三次(35.4, 36.4, 10)。這三

² Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 309-337. 基本上我是照著作者的思路，但是用字遣詞我重新寫過的。

³ Taylor, *Ezekiel*. 226. 在結35.7的「荒涼，令人驚駭」，原文是由一字שְׁמָמָה重覆兩次，亦可譯為「十分荒涼」。

第三篇 佳美產業實在美好(35.1-36.15)

個字加起來，一共有十一次，合起來刻劃迦南地在沒有恢復之前的光景：荒涼。恢復就是「以色列山哪，你必發枝條，為我的民以色列結果子...」(36.8)，這是本段的主題。

為何嚴審以東？(35.1-15)

大小先知書在批判選民時，同時也會審判週邊的列國，像埃及、摩押、亞們、非利士人等。然而我們在以西結書這裏，只有西珥(就是以東)單獨被主挑出來嚴厲受審。以東的先祖是以掃，和雅各是雙胞胎兄弟，可是世代成仇。以掃本身還不錯，當弟弟二十年後從巴旦亞蘭回到迦南地時，他早已不再恨他了，用愛去擁抱他。而且他也順服神，將應許之地讓出來給弟弟，而舉家遷到西珥山以東，即以東地。西珥山是神賜給以東人為業的(申2.5)，選民「不可憎惡以東人，因為他是你的弟兄。」(申23.7a)所以進迦南、經過以東時，當以東堅持不讓以色列人過境，他們只好大繞其道北上(民20.21，申2.4-8)。

同根相煎太急！

以東為何至終失去地業？一言以蔽之，缺少不可或缺的弟兄之愛。「本是同根生，相煎何太急？」當初為什麼迦南七族所居住的地業失去了？因為他們的道德實在太敗壞，到一個地步，土地的所有者－創造主神－按公義剝奪他們居住在迦南地的正當性(創15.16，參13.13)。

不過，身為與雅各更親的以東，他們在歷史上對以色列人很不友善。後者進迦南借路時不許(民20.14-21)，也曾與他們爭戰過(撒下8.13-14，詩60篇，王下8.20-22，14.7)。

最惡劣的是當尼布甲尼撒王攻陷聖城時：(1)他們出於「永懷仇恨」，幫巴比倫人將以色列人「交於刀劍」(結35.5)。35.6說到當雅各家的人被以東人害死了，故事沒了，人雖死了，但是他們的「血必追趕」以東人！這幅畫面令我們想起了亞伯被他的哥哥

該隱殺死了以後，事情沒了，原來亞伯的「血有聲音從地裏向我[神]哀告」(創4.10)。⁴

(2)看到他們被擄，以東就趁機說，這地「必歸於我，我必得為業」，其實他們素來「嫉妒」選民(35.10-11)。

(3)還有他們說了許多「毀謗...攻擊以色列山的話」(35.12)，其實這等同於攻擊耶和華本身，十分褻瀆神了。先知書裏留下豐富的信息，論到神對以東的嚴厲審判(詩137.7，賽34章，耶49.7-22，哀4.21-22，摩1.11-12，瑪1.2-5等)。

弟兄愛定生死

一個教會為什麼會失去金燈台的見證？為什麼有一天主耶穌不再行走在我們中間，而將金燈台從我們中間挪走呢？以東人的受審是我們最好的提醒與借鏡。俄巴底亞書只有一章，是專一批判以東的書卷，他怎麼說呢？

1.10因你向兄弟雅各行強暴，
羞愧必遮蓋你，
你也必永遠斷絕。

1.11當外人擄掠雅各的財物， 外邦人進入他的城門， 為耶路撒冷拈鬮的日子， 你竟站在一旁， 像與他們同夥。	落井下石
1.12你兄弟遭難的日子，你不當 瞪眼看著；	冷眼旁觀
猶大人被滅的日子，你不當 因此歡樂；	幸災樂禍
他們遭難的日子，你不當說 狂傲的話。	冷眼冷語

⁴ Block, *Ezekiel 25-48*.

1.13我民遭災的日子，你不當進他們的城門； 他們遭災的日子，你不當瞪眼看著他們受苦；	見死不救
他們遭災的日子，你不當伸手搶他們的財物。	趁火打劫
1.14你不當站在岔路口剪除他們中間逃脫的；	助紂為虐
他們遭難的日子，你不當將他們剩下的人交付仇敵。	借刀殺人

表面上看來，以東好像沒有做什麼滔天大罪，但是他們的不愛兄弟的心地，斑斑可考。沒有做該做的事，或是做了一些自己覺得沒有什麼大不了的事，會使教會失去神給我們原有的地業、我們在此地所建立的金燈台。

教會蒙贖以後最重要的事，就是行善，而行善的核心就是彼此相愛，它決定教會的存亡絕續。這不僅是一種行為的表現，它也是我們有新鮮屬靈生命而有的流露。以西結書用一整章經文告訴我們：教會興旺與否，在於我們是否彼此相愛。這點決定了神是否把地業賜給我們，去擴展神的國度的疆界。

神主權的救恩(36.1-7)

如果你打開迦南地的地圖來看的話，以東在死海東邊的山區，不在應許地的範疇之內，就是在本卷書新以色列的境界來看，它也不在其內(參結47.18)，那麼在宣告神要重建以色列國時，為什麼要以審判以東作為開始呢？

第35章起頭時是「向西珥山發預言攻擊它」，而第36章起頭是說，「以色列山哪，要聽耶和華的話。」這兩座山代表兩股勢力，就如同神在伊甸園裏對夏娃所說第一句救恩的預言一樣：蛇的後裔與女人的後裔是對立的，那麼西珥山與以色列山也是對立的。這樣的對立要一直持續到白色大寶座的審判。

聖奧古斯丁在他晚年寫了他一生的代表作：神的城(413~426)。他為什麼要寫這部宏偉的作品，等於是一部救恩史，從伊甸園一直點評到新耶路撒冷？因為他發現人類的歷史不管怎樣變化，逃不出兩城的對立與鬥爭：上帝的城與世俗的城。

我們如果看恩約內的對立也是一樣，以亞伯拉罕之約為例。神對亞伯拉罕說：

12.2我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。12.3為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。(創12.2-3)

在這約兩個國是對立的，即神的國以及咒詛、攔阻神國發展的世俗國度。美國曾經是大蒙神賜福的國度，可是她在許多地方偏離了道德律，2001年的九一一慘案可以說是神向這個國家舉起黃牌了。神在以西結書35章重申祂要建立祂的國度的決心，是永不改變的，是出於祂絕對的恩惠主權的。審判者以祂的「憤恨和忿怒」在此宣佈，以東出局了。從前它如何使以色列山荒涼，現在翻盤了，西珥山將成為荒涼之地，而前者將「發枝條...結果子」了(36.8)。

新創世伊甸園(36.8-15)

在這一章的經文，主角不是以色列民，而是以色列山、或說應許之地，所以它被擬人化為第二人稱的「你」。在36.5這地業被神稱為「我的地」。你們讀這一章經文時，除了第一節和第六節兩處的「你」是指先知之外，其餘的「你」都是擬人化的以色列山，它才是主角。

應許地是主角

我們常唸誦主禱文(太6.9-10)，其中最重要的一個片語是「在地如天」(ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς)，它是用來修飾前面三句的，不是只有「願你的旨意行」一句而已。換言之，主禱文的主角也一樣，是「地」，神的心願是「在地如天」，叫將來在天上

第三篇 佳美產業實在美好(35.1-36.15)

永遠的、末世的榮耀，今天就先表演在地上，是預告片，但要演得逼真。主禱文一共有六個祈求，都以「地」為核心去演繹。

在36.8-15這段經文裏，神的說話都是用命令語氣—必—來翻譯，(雖然用的是imperfect或者perfect aspect)。讀起來像不像創世記第一章，神對宇宙發命令，要有什麼，於是就有什麼。所不同的，現在是重新打造應許之地，這是新伊甸園，「舊事已過，都變成新的了。」(林後5.17b) 你們可以想像，當神在發出一連串的命令時，祂的心情是多麼愉快，就像在創造新世界一樣：「若有人在基督裏，他就是新造的人。」(林後5.17a)

地業發枝結果(36.8-11)

神一發命令，這段就像創世記第一章，地發枝條了，長出果子了。被擄之民回歸了，城邑重新有人居住，荒涼結束了，牲畜也增加了。

我們要用想像力來讀這段經文，它又好像挪亞出方舟一樣，親眼看到一片曾被大洪水蹂躪過的大地，如今在聖靈春風的吹拂下，展現生機。神在創世的六天一共說了七次的「好」(טוב)，而且第七次是說「甚好」(創1.31)，於是神加上祝福(1.28, 2.3)。而今神對於這個新以色列也賜下更大的祝福，比先前更多，好叫神的百姓知道祂是耶和華(結36.11)。

聖民重住其上(36.12-15)

千呼萬喚始出來，到了第12節，配角上場了。神的百姓要從被擄之地歸回，重新住到應許之地上。我們不過是配角，主角還是這片土地。當神的百姓得著這地為業時，這地過去所受的冤屈才得平反，聖民將在這片土地上生生不息，而且使他們得這地為業。

願神轉向我們！(35.10b, 36.9a)

當以東在迦南地上惡搞時，他忘了一件事。35.10b怎麼說？和合本把它括弧起來了：「其實耶和華仍在那裏！」地上的投資

家不要亂炒地皮，房子是用來給人住的，不是給人炒房牟求不合法的利潤的。土地更不是給野心家用來侵略佔領的，而是神用來賜給世人住的(參申32.8 DSS, LXX, 徒17.26)。全地都是屬乎神的，而且任何時候，祂都在那裏！

薛華(Francis A. Schaeffer, 1912~1984)在1968年出版了他的代表作：*The God Who Is There*。當時基督教受到重創，

自從無神論存在主義者尼采在1882年宣揚「神已死了」的言論起，新派神學一再扣美國保守氣氛的關口，說什麼神已經死了。1966/4/8的時代雜誌封面大膽地詢問：「神死了嗎？」於是知識界更瀰漫著一股神已缺席的氣氛，人世間不再是聖經說了算，而人以人為依歸。在這樣的氛圍下，薛華吹起了這個號音，告訴世人，神依舊在這裏，從來沒有離開過，祂的話－聖經－永遠是準繩，有權威有能力。

神對迦南地說安慰的話：「看哪，我是幫助你的，也必向你轉意...」(結36.9) 其實在這裏的「幫助你」和「向你」都是同一個介詞(אֵלַיִךְ)：神不但在這裏，而且祂的心是向著這片地的。因此才有第八節起一連串的神的命令，總結一句話，以色列山再度蒙福了。諸位，你們想過嗎？神一直在本堂所在地Johns Creek，一直在美國，一直在中國，一直在目前動盪中的香港，一直在台灣，在世上每一個地方，但我們最介意的是祂的心轉向了我們嗎？舊約最後一句話是什麼？瑪拉基書4.5-6：

4.5看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那裏去。4.6他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。

當神的心轉向了我們時，各樣的福祉就都下降了。好不好啊？太好了。讓我們都學習做會禱告的以利亞，使神的心轉向我們。

2019/9/8. ACCCN

第三篇 佳美產業實在美好(35.1-36.15)

禱告

進深進深(*Deeper, Deeper*. H273)

- ¹ 進深進深 進入耶穌大愛 每日更進深
登高登高在主智慧學校 經歷主恩深
* 求主助我進深 我願登峰造極
使我悟性更新 領我進入真理
- ² 進深進深 藉著全能聖靈 不斷的進深
直到生命消失在基督裡 溶於祂旨意
- ³ 進深進深 雖經艱難試煉 仍不斷進深
根深蒂固在主神聖愛中 結果好收成
- ⁴ 進深登高 每日活在主裡 直到爭戰過
靠主得勝長成基督形像 豐富進天國

Deeper, Deeper. Charles P. Jones, 1900

DEEPER, DEEPER 10.5.10.5.Ref. Charles P. Jones, 1900

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第四篇 重生—為著神國的榮耀

讀經：以西結書36.16-38

唱詩：耶穌你的全勝的愛(*Jesus, Thine All Victorious Love*)

重生教義泉源

以西結書36章是新約重生教義的泉源，因此我們若說本章是舊約神學的一個高峰，當之無愧。什麼是重生呢？Bonnye Spino是一個十分幸運的女士(57歲)，2001年八月時，她已經沒有辦法離開Robert Wood Johnson醫院(美國紐澤西州)，因為她的心臟已經壞了，必須靠機器過活。8/25當天她得著一顆心臟，第二天早上就移植給她。第三天她就可以起來走路，自己呼吸。復元以後，她一直很想知道，這是誰的心臟呢？原來那個心臟是一個27歲的年輕人叫James Schaefer的，死於摩托車車禍。James的父親Cliff也很想知道他兒子的心臟如今在誰的心中跳動。有一個組織幫助捐贈者與受惠者雙方聯絡起來。惟有當雙方都成熟了、真想見面時，該組織才為他們安排見面。這樣，Spino與Schaefer雙方家族在翌年八月終於見面了，那是十分叫人激動的一刻。

當Cliff看見Spino女士坐在約會地點時，他激動地對妻子說，「看哪，我兒子的心就在那裏！」Spino女士就走上來緊緊地擁抱著Schaefer夫妻倆人，好叫他們感受到Jimmy的心就在她的裏面跳動。自從Spino女士得著了這顆年輕人的心以後，她每一刻都在享受新生活。與Schaefer夫妻見面以後，她認識了她的新生活中最

重要的一個人，Jimmy Schaefer。她把Jimmy的照片放在電視上面，每天早上開始新的一天時，她都和Jimmy先打一個招呼。Spino說，「Jimmy如今已經成了我的一部份了。」¹

重生就是我們感受到另一顆心的跳動，有另一個生命的原則在我們裏面活著支配我們、引領我們，它已成了我們生命中最重要的一部份。

神總是在那裏

以西結書33章是全卷書的轉捩點；耶路撒冷城池和聖殿被摧毀了，反而成為轉捩點(結33.21)。真相是神興起新巴比倫帝國，南下來嚴懲以色列人。神比祂的百姓更心痛，因為當選民離棄神去拜偶像時，對神來說，祂的妻子－神的百姓－如同死了。被神變為啞啞不能說話的先知，現在要張口說話了，因為神有福音要賜給祂的百姓，其內容就是本卷書的下半部(34-48章)。

神首先宣示祂要興起彌賽亞~好牧人，來牧養祂的百姓(34章)。祂要為選民贏回失去的產業，應許之地將再度興旺起來，猶如伊甸園(35.1-36.15)。其實從頭至尾，神都在那裏，沒離開過那片地業，也沒有離開過祂的百姓，神的心總是向著祂的百姓(35.10b, 36.9)! 這是福音中的福音。

Daniel I. Block為這段經文，理出很好的思路：²

制式化的引言(36.16)

a. 神的聖名危機(36.17-21)

b. 神的聖名恢復(36.22-32)

 主名顯聖目的(36.22-23)

 主名顯聖作為(36.24-30)

 主名顯聖目的(36.31-32)

¹ *Asbury Park Press* [美國紐澤西州海邊地方報] Feb. 24, 2003, Monday. A1-2.

² Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 343.

c. 神的聖名平反(36.33-38a)
制式化的結語(36.38b)

神顧惜祂聖名(36.17-21)

36.1的話與35.1一樣，意味著一個新的段落的開始。36.16-21這一小段的話，你讀完以後，有什麼感受？注意，這一小段話是神對先知說的，不是對全以色列人說的。在其中神宣示了36.16-38的主題思想：不是以色列人的得贖，而是神的聖名的平反。以往因為神的百姓犯罪—殺人及拜偶像—應許之地被玷污了，神為祂的公義與聖潔，不得不審判祂自己的百姓。然後這審判導致祂的聖名在天下被人褻瀆；為此，神非常在意、十分顧惜祂的聖名。

主名再度顯聖(36.22-23, 31-32)

36.22的「所以」意味著神要採取一系列的行動，叫世人和選民都再度「知道」祂是耶和華—祂的聖名，鑰字「知道」出現四次(36.23, 32, 36, 38)。神如何做成呢？就是使祂的大名再度顯為聖(23)；怎麼顯為聖呢？是在祂的百姓身上顯為聖。所以雖說主題不是選民的得贖，可是該得贖仍是神的大名顯為聖的必須。神顧惜聖名的同時，神的百姓成了第一的受惠者而得到釋放，因為主名的顯為聖基本上是在祂的百姓身上顯為聖的(36.23)。

這一段經文讀起來很像神的自白，因為祂心中難受，祂的聖名被祂的百姓因殺戮和拜偶像而有的失敗，玷污了應許之地，導致神要奮起自清。所以神兩度明言：「我行這事不是為你們，乃是為我的聖名。」(36.22, 32)

主顯聖大手筆(36.24-30)

這一段經文很著名，因為它涉及重生。約翰福音3.1-8的舊約淵源是從這裏衍生出來的(參結11.17-21)。

經文批判問題

無獨有偶，這小段經文(36.23b-30)偏偏有異文：LXX Papyrus 967 (2-3 cent. A.D.)及Old Latin Codex Wirceburgen-sis。怎麼個異文法呢？根本沒有這一段經文，1451個希伯來文消失了！學者們在這個事件上寫出許多論文，有激烈的討論；不過有一點是確鑿的：這絕非抄寫時的錯誤，而是刻意的摘除！Block教授以為，「沒有必要揚棄MT經文，而贊成一個假設性的原始經文，即Papyrus 967翻譯的底本，並用後者做解經的依據。」³學術上這樣的斷案是對的，因為「在以西結書36.24-30這段裏，本卷書的神學達到了巔峰。」⁴如果你將以西結書11.17-21與36.24-30作一對比，它們幾乎是雷同的。即使將36章的經文摘掉，也無法將重生教義從以西結書裏摘掉；然而第36章若缺少了這小段經文，讀起來會覺得十分突兀，有了才會順暢。

重生神國大業

我們若在約翰福音第三章讀重生，會很自然地得到一個結論：重生是個人的經歷。可是當重生教義放在以西結書36章的背景下，它的意義非凡：它是神在神家顯聖的必要關鍵過程，透過重生，新出埃及記發生了，⁵新伊甸園恢復了，神國興旺起來，以色列大大復興，聖殿也恢復榮景。重生不只是個人的經歷，它遠遠勝過，它乃是神國大業。

神喜愛在族群中做大工，在教會過去的歷史上證明如此，神今日明日都是一樣，所以我們做主工要信得過神喜歡我們全家歸主、公司歸主、族群歸主，主的恩典夠我們用的，我們儘管求告，看祂如何施恩。

³ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 342.

⁴ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 340.

⁵ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 353, fn 86. 先知很喜歡「出埃及」的意象，提及十次之多：11.17, 20.34-35, 41-42, 28.25, 29.13, 34.13, 36.24, 37.12, 21, 39.27等。

第四篇 重生—為著神國的榮耀(36.16-38)

幾乎所有的宗教都是族群歸信的。基督教抗議宗裏由於個人主義盛行，於是我們漸漸將基督教極端個人化了，而忽視了主恩夠用，足以使群體歸主。韓國教會在過去一世紀的復興，顯示了他們極其注意群體歸主，而教堂也成了韓國人走到天涯海角的社區中心。

清水洗去污穢(36.25)

在舊約裏，每一位祭司都需要用水洗淨了(利8.6)；求潔淨的大麻瘋患者都要用牛膝草蘸在活水鳥血上灑七次(利14.1-7)；紅母牛的灰更有威力，它可調成除罪水，使人得潔淨(民19.1-10)。

這個「水」究竟是什麼呢？弗5.26-27說，

5.26 基督...要用水藉著道，把教會洗淨，成為聖潔，5.27 可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。

「水」指的是聖靈潔淨我們的功能，而且祂是藉著聖經工作的。「少年人用甚麼潔淨他的行為呢？/ 是要遵行你的話！」(詩119.9) 這是聖靈像水一般的工作，洗去我們天然的污穢(參詩19.12，來4.12-13)。身為祭司的以西結更為明白所羅門的聖殿有銅海及十個洗濯盆(代下4.6)，都是為著潔淨用的。

新心新靈神靈(36.26-27a)

神說祂的名字要在祂的百姓身上顯為聖，意思很明顯的就是神要將祂的聖潔的性情，編織到我們的生命中，這是何等大的恩典，「叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。」(彼後1.4b)

這個聖靈的工作在舊約裏只有詩篇51.10堪與相比：「神啊，求你為我造清潔的心，/ 使我裏面重新有正直的靈。」可是這正是割禮所象徵的聖靈的工作，「在祂裏面也受了不是人手所行的割禮」(西2.11，參利26.41，申10.16，30.6，耶4.4，14，羅2.28-29)。「肉心」是相對於重生前的「石心」說的，蒙恩後，心柔軟

了，會順從神的旨意。所謂「新」乃更新之意。Dr. John B. Taylor解釋說，⁶

心包括了心思、意志，以及情感，其實它乃是人格之所在，是人最內在的性情。靈是衝勁，它推動人，左右他的慾望、思想和行為。...聖靈的授與乃是彌賽亞時代來臨的記號。

聖靈的內住真是舊約神學的高峰，神浩大的恩典，它也是彌賽亞時代的標記。

主要締訂新約(36.27b-30)

因此，重生不僅是個人的經歷，更是族群更新的工程。第28節的「我」用的是較罕見的אני(參耶30.22)，顯示神是何等歡喜與他們立約，這是新約！他們要被擄歸回(24)，重新得到應許之地(28)，最重要的是在新約下，族群的生命都改變了，不但舊時的污穢洗淨了，而且他們擁有熱愛律法、遵行主話的新心(27)。

我們可以預見，這個族群將在這塊上形成新文化，叫神得到榮耀。

顯聖在於復興(36.33-38a)

神的名如何真正地得到平反？主禱文說，「願人都遵你的名為聖。」在以西結書36章四次提及的「知道」(23, 32, 36, 38)其實就是福音傳揚的結果，人們認識主了，當然他們要歸向主。惟有在一個人歸主時，主名才得到平反，否則天然人總是不將神所當得的榮耀歸神(羅1.21)。現在人一不論是以色列人還是外邦人一知道主的救恩了，他當然要來一同敬拜耶和華了：

19.24當那日，以色列必與埃及、亞述三國一律，使地上的人得福；19.25因為萬軍之耶和華賜福給他們，說：「埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的產業，都有福了！」(賽19.24-25)

⁶ John B. Taylor, *Ezekiel*. Tyndale. (IVP, 1969.) 232.

第四篇 重生—為著神國的榮耀(36.16-38)

這是新伊甸園(35)，並且也打破了種族的界限(加3.28，啟5.9, 7.9)。

以西結書36.16-38的主題是神要平反祂的聖名，或說使祂的名再次顯為聖，怎麼顯聖呢？乃是藉著神國的復興，別無他途，而36.33-38最後這一小段所刻劃的，就是神國或說教會的復興。

神家求告復興(36.37b)

最後我們來到本段最緊要的一句話，第37節的下半句：「他們必為這事向我求問，我要給他們成就。」⁷ 神一再啟示祂要復興以色列，聽得被擄之民心都激動振奮了。那麼事情要怎樣成就呢？它會自動從天上掉下來麼？我們讀到過這樣的經文，「萬軍之耶和華的熱心、必成就這事」(賽9.7, 37.32)，大概就以為我們什麼事也不用做，只要等著看就有了。是這樣嗎？

復興這樣美好，但我們有責任。什麼責任？求告的責任。我們在下章就看見以西結接著做的事，就是禱告，「向風發預言...說，氣息啊，要從四方而來，吹在這些被殺的人身上，使他們活了。」(37.9) 聖靈的風就真的吹入彷彿有如枯骨的以色列民的心中，使他們站起來可以成為極大的軍隊。

教會復興是確定的，剩下的工作就是神的兒女聽見了復興的應許，而起來為它禱告。我們不要以為以西結看見復興，它就來臨了。不，歷史上的數據是這樣的：⁸

以西結開始為復興禱告(33.21)	585/1/8
在異象中看見新聖殿(40.1)	573/4/28 12年後
巴比倫滅亡(但5.30)	539/10 44年後
被擄者歸回(拉1.1-4)	537/3 48年後

⁷ 千萬別小看這個禱告的特權，在先前神根本連聽都不聽他們的(8.18, 14.3, 20.3)。主還說，有Noah, Daniel, Job這麼會代禱的人，都沒有用。

⁸ 新國際版研讀本聖經，(更新，1996。) 831, 1537.

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

開始重建聖殿(拉3.8)	536/4-5	49年後
*哈該~撒迦利亞復興(拉5.1)	520/9	65年後
聖殿完工(拉6.15)	516/3	69年後
*以斯拉復興(拉10.1-15)	458/12	127年後
重建聖城(尼6.15)	445/10	140年後
*尼希米復興(尼10.1-15)	445/10	140年後

在被擄歸回者中間有過屬靈的復興嗎？有。哈該~撒迦利亞復興帶領的復興(拉5.1)，那是520/9的事。又有以斯拉帶領的復興(拉10.1-15)，那是458/12的事。之後，尼希米歸國重建聖城，獻城時，復興也爆發了，那是445/10的事。

神家是接力賽，在歷史中一棒接一棒，大家同心合意起來建造教會。以西結書36.37a, 38a的話是確切的，但關鍵是37b：「他們必為這事向我求問，我要給他們成就。」教會史與被擄歸回史一樣，有主要復興祂的家的應許，當神的百姓憑信心為復興向主求問時，主要給他們成就。重生的波濤將大大升起，將各族群捲入神的恩典的洪流中。

怒江的福音谷

最後我要提宣教士富能仁(James O. Fraser, 1886~ 1938)，他在怒江流域的傈僳族中29年的服事，連PRC政府都承認這個族群絕大多數是基督教信仰者。他的出身很高貴，但在20歲讀大學時經歷了悔改歸正，整個人轉變了。接觸了內地會的宣教士，尤其是史達德(C. T. Studd, 1860~ 1931)以後，決心申請到中國宣教。

1908/11/2 [22歲]他抵達上海，1909/5/24到達雲南騰衝宣教站。早在1910年他在芒市傳福音時，碰上了一位趕集的莫丁昌先生，這人奇妙的歸主，是最早因他歸主的傈僳人。1913/1~3他在傈僳人中得到第一批的果子。1916年他獲得許可專向山區的12,000傈僳人傳福音。次年二月統計，已有160家800人歸主。

這族群對福音的反應遠遠比漢人熱烈，可是他們是拜偶像很厲害的族群，使Fraser在宣教上遇上激烈的屬靈爭戰，迫使他必

須清心依賴主，迫切的禱告，也邀許多英國朋友代禱。他從弗6.10-20學習了保羅當年在以弗所曾遭遇過的亞底米女神崇拜的劇烈靈戰。他也發現在傣僳人中帶人歸主必須群體歸主，不然，落單的基督徒很容易在拜偶像的傣僳人村落，在信仰上跌倒。

你能想像嗎？以1921年為例，富能仁緬甸那邊的傣僳人中住一年，帶領了約200多家傣僳人信主。當地仍有20多家在種鴉片。他逐家勸戒，除兩家外，其餘皆願意燒掉鴉片而歸向主。此舉對那些貧窮的信徒來說，實在難能可貴。不久，在怒江兩岸有七、八間禮拜堂建立起來。

禱告、代禱、再爭戰，他們在傣僳人中終於有顯著的收穫了。可是Fraser還不滿足，因為他在安息年(1934)路過加拿大時，從古約翰(Jonathan Goforth, 1859~1936)那裏學習到復興的道理和做法，他把這些信息帶回到雲南的宣教前線，他看到復興從宣教士本人開始，爾後擴散到當地信徒之中。聖靈的工作沒有因為Fraser在1938年的過世而停止。1950年統計，信徒有14,800，1995年有十萬，今日約有20萬以上，官方的數字是說50%以上為基督徒，這是PRC境內惟一的一個族群，以基督教為主要的宗教！2007年在緬甸Salween流域的傣僳人七萬中，有80-90%是歸主的。

林茨是一位攝影記者，基督徒，1996~2001年五度往怒江流域專門採訪傣僳人的基督徒信仰，2003年出版了圖文並茂的福音谷一書。儘管旅遊業一直想染指怒江地區，但是傣僳人守住他們的信仰，安貧樂道。當地人最喜愛的事是主日聽道、唱詩。作者問司機此里付一些問題：

- 「為什麼要信教？」
- 「可以和所有的人一起去教堂。」
- 「去那兒做什麼？」
- 「聽宣教，越聽越愛聽。」
- 「今天聽到什麼？」
- 「耶穌的死、祂的復活，和以後發生的事。」

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

「這些不是已經知道了嗎？」

「知道的事還會忘記。」

「記住了又作樣？」

「我們就知道什麼事能做，什麼事不能做。」

「什麼事不能做？」

「國家法律不允許的事」，此里付思索了一下，突然激動地說，「什麼都賣！」

「什麼都賣！」

「賣山上的林木、賣地下的資源、賣動物，女人賣她們自己！」⁹

儼儼人教會用他們的信仰見證了高尚的文化，靠主戰勝物慾的橫流。在那裏，耶穌是人們的最愛。這個最愛也是最強勁的文化力，塑造一個重生的國度。

2019/10/6. ACCCN

禱告

耶穌你的全勝的愛

(*Jesus, Thine All Victorious Love. H233*)

- ¹ 耶穌你的全勝的愛 已經澆灌我心
我心就不再會搖擺 就能生根於神
- ² 但願聖火今在我心 就已發旺不休
燒掉所有卑情下品 並使高山鎔流
- ³ 你曾賜下祭壇火炭 求你燒掉我罪
我向焚燒的靈呼喊 聖靈滿我心內
- ⁴ 我心要接鍛鍊的火 照亮我魂光耀
散佈生命在每角落 並使全人聖潔
- ⁵ 搖動的心求你扶掖 使它變成堅崖

⁹ 林茨，福音谷。「邊緣部落」叢書。(河北教育出版社，2003。) 162-163。

第四篇 重生—為著神國的榮耀(36.16-38)

基督成為我的世界 我的全心成愛

Jesus, Thine All Victorious Love. Charles Wesley, 1740
ORTONVILLE C.M.rep. Thomas Hasting, 1837

有關富能仁書目

Eileen Crossman, *Mountain Rain: A New Biography of James O. Fraser.* OMF, 1982. 中譯：冉超智譯，*山雨—富能仁新傳*。福音文宣社，1989。作者是教士的女兒。這是目前論及富能仁教士最好的一本傳記。

黃錫培，*捨命的愛—中國內地會宣教士小傳*。中信，2006。Pp. 282-307對富能仁有十分翔實的報導。

林茨，*福音谷*。(屬「邊緣部落」叢書)河北教育出版社，2003。

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第五篇 一個求復興的禱告

讀經：以西結書37.1-14

詩歌：保惠師已經來(*The Comforter Has Come.*)

神家復興美景

1950年代初期，台灣動盪不安，當時有一位青年傳道人才從上海到台灣，經驗到傳福音很有效，就在台北市新公園內露天佈道，人來一批講一批，就有人信主。更誇張的是，他去另一個城市講福音，找人翻譯。呼召時，台灣人和外省人信主的都很多。現場懂兩種語言的人說，那個翻譯根本就不是翻譯，而是在講另外一篇道！可是在聖靈運行、教會復興的情形下，兩篇道各自帶人悔改歸主！

神的榮耀離去(9-11)

以西結書是一卷不忍卒讀的書，不只是因為我們在這裏看見神的百姓的墮落，以至於被擄，更看見神的榮耀三步一徘徊、五步一回頭，至終離開了以色列！

以色列神的榮耀本在基路伯上，現今從那裡升到殿的門檻。
(結9.3a)

耶和華的榮耀從基路伯那裡上升，停在門檻以上。(結10.4a)
基路伯升上去了。(結10.15a)

^{10.18}耶和華的榮耀從殿的門檻那裡出去，停在基路伯以上。

^{10.19}...都停在耶和華殿的東門口。(結10.18-19)

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

耶和華的榮耀從城中上升，停在城東的那座山上。(結11.23)
我所見的異象就離我上升去了。(結11.24b)

猶大國被巴比倫帝國擄掠過三次，以至於亡國(609, 597, 587 B. C.)。以西結是第二批被擄的，可是他的心痛絕對不下於留在聖城、親眼目睹國破山河在的耶利米之下，因為前者在異象中親眼預見「以迦博」—神的榮耀離開以色列(撒上4.21)。他是預先看見的，六年半以後，城破逃亡者來到他那裏報導這件事(33.21-22)，驗證預言之確鑿。¹

神要興起牧君(34)

峰迴路轉，第34章是分水嶺，因為神在那裏應許祂的百姓，神親自要做他們的牧者，而且神要興起一位牧君—大衛的後裔，來牧養祂的百姓。第36章是重生篇！這是神家復興的基礎；第37章是復興篇，哈利路亞，我們要細看37.1-14，在這一段經文裏，神吩咐我們要為教會的復興禱告。不只是我們自己要禱告，更是由於神要我們、神命令我們去禱告，而且是十分獨特的禱告，求神復興神家的禱告。

神家終必復興(37-39)

我們千萬別誤解第37章枯骨復生的異象；這不是講身體的復活，也不是講屬靈的重生，²更不是講政治以色列國的復起，而是講以色列家屬靈的復甦、即教會的復興。³ 這14節經文呈現希

¹ 耶路撒冷被尼布甲尼撒王的軍隊攻陷，換成今曆是在主前586/8/14，見王下25.8，耶52.4-9，參代下36.17-21。出逃者來到巴比倫是主前585/1/8。NIV Study Bible, (Zondervan, 1985.) 1273. 其實以西結是在主前592/9/17即在異象中看見神的榮耀如何棄殿而去(結8-11章)，NIV Study Bible, 1227。換言之，在他聽到報告之前六年半，他就已從異象中看到了。

² John B. Taylor, *Ezekiel*. Tyndale OTC. (IVP, 1969.) 234.

³ Taylor, *Ezekiel*. 236 (“the revival of His dispirited people, Israel”), 238 (論及人在神家復興中的責任)。作者顯然將此章定位在以色列家屬靈的復興。Iain M. Duguid, *Ezekiel*. NIV Application Commentary. (Zondervan 1999.) 429-430. 作者

伯來文典型的交錯式的排列：⁴

- A. 先知被神的靈安置在平原(37.1-2)
- B. 兩度預言使復興來臨(37.3-6/7-8, 9/10)
- C. 這些骸骨的意思(37.11a)
- C'. 這些骸骨的哀歌(37.11b)
- B'. 兩度解釋復興的來臨(37.12-13)
- A'. 神家被神的靈安置在美地(37.14)

一旦神家復興了，且是真復興，緊接著是37.15-28的榮景，就是神家的合一也出現了！於是在第38-39章，我們看見教會再度站立起來了，穿戴神的全副軍裝，可以抵擋仇敵、就是瑪各和歌革的入侵，而且大大得勝。Patrick Fairbairn說，神家的復興、合一、得勝是先知異象的三個階段。⁵

神的榮耀歸來(40-48)

第40-48章是聖城新耶路撒冷的異象，神的榮耀回到祂的百姓的當中：

43.1以後，他帶我到一座門，就是朝東的門。43.2以色列神的榮光從東而來。祂的聲音如同多水的聲音；地就因祂的榮耀發光。43.3其狀如從前...我在迦巴魯河邊所見的異象，我就俯伏在地。43.4耶和華的榮光從朝東的門照入殿中。43.5靈將我舉起，帶入內院，不料，耶和華的榮光充滿了殿。

神的家中再度活水湧流，生命樹生長起來，每月都結出新果子(參結47章)。

我們必須承認第37章的關鍵性，因為在這裏神吩咐我們去禱

看法同。

⁴ 參D. I. Block, *Ezekiel 25-48*. (Eerdmans 1998.) 371-372. Taylor, *Ezekiel*. 235. 作者也觀察到預言有兩個階段(3-8, 9-10)，其對象不同。

⁵ Patrick Fairbairn, *Commentary on Ezekiel*. 1876. (Zondervan, 1960.) 408-409.

告，而且是為教會復興而有的特殊的禱告，這也是主禱文前三項的禱告，是耶穌親教導我們的禱告。

平原震撼教育(37.1-2, 11, 3)

然而我們首先需要聖靈把我們帶到「平原」。第一節提到神的「手」。舊約每回提及神的手時都意味著「神這一方超然的介入」，而先知也處在一種「屬靈的狂喜」(spiritual ecstasy)之中。⁶復興的第一步就是神的手降在我們身上，整個局面就要翻轉，蓄勢待發。37.1-10是所看見的異象，而37.11-14是所聽聞的詮釋。

這個平原應當就是先前先知看見神的榮耀的「平原」(3.22-23, 8.4)，這個字的意思是指寬闊的山谷，兩邊的山坡是平緩的(HALOT)。這是震撼教育，神要他在靈界裏看見什麼？「^{37.1b}這平原遍滿骸骨。^{37.2}...平原的骸骨甚多，而且極其枯乾。」(37.1b-2) 這幅異象和先前的榮耀形成何等鉅大的反差。他先前看到什麼呢？以西結書3.22-23說，

3.22 耶和華的手在那裡降在我身上。他對我說：「你起來往平原去，我要在那裡和你說話。」^{3.23}於是我起來往平原去，不料，耶和華的榮耀正如我在迦巴魯河邊所見的一樣，停在那裡，我就俯伏於地。

他在那平原上先前所看見的榮耀，正是神在第一章裏向他所開啟祂寶座的榮耀。神的榮耀會過去嗎？不會，因為祂的寶座安置於天。如今，神的手又將先知帶到同一個平原，這次神要他看的是在平原上的光景，而不是天上的榮景。地上和天上是何等的差

⁶ C. F. Keil & F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 1864~1865. (Eerdmans. 1980.) 9:2:115. 參結1.3, 3.22, 8.1, 33.22, 37.1, 40.1。和合本將之譯為「靈」，或許是參照結11.5，及多處舊約經文如：民11.29, 士3.10, 6.34, 11.29, 賽63.11等。Leslie C. Allen, *Ezekiel 20-48*. WBC. (Word 1990.) 184. 詳細的解說，見上冊的結1.3b處。

異。

看明今日光景(37.1-2)

可是神刻意要我們看明今日教會的實情，看到我們的心中震撼，看到我們的心中絕望，卻又極其不甘。我們看今日教會的荒涼不是徒然看看而已，而是像以西結一樣，在神的光中看，被神的手抓住而看。這樣，當我們看的時候，我們才明白這幅荒涼景象的意義是什麼，其中的信息是什麼。

當然我們第一個困惑就是，這些骸骨象徵什麼呢？主在第11節啟示了它的意義：

人子啊，這些骸骨就是以色列全家。他們說：「我們的骨頭枯乾了，我們的指望失去了，我們滅絕淨盡了。」(結37.11)

1517/10/31路德貼出九十五條一事，不過就是把當時教會一如骸骨的枯乾、絕望和滅盡，說穿了而已。

這豈非我們今日在美國所看到的光景？我在NJ州的美門郡服事了19年，當地有一美國浸信會在1952年差派了一位宣教士到台灣，Barbara Livingston教士。她在台灣共服事了39年，到她退休年齡。回到家鄉時是1991年。沒想到在她的家鄉居然有一家教會，其中的會友幾乎都是從台灣來的，於是她告訴母會，她去華人教會了。在2007年初她過世以後，我才有機會去她的母會看看。我看了非常難過，我不相信這個教會在1952年時曾差派一個宣教士去台灣，才短短的半世紀，怎麼兩百人的教會就荒涼到只剩下約20個人？而且都是七十、八十歲以上的會友？

我每主日看教會週報，都是先看上主日兒童和青少年出席的數字，這兩個數字是最重要的了。兒童出席下降了，六年以內，青少年就下降，再六年整個教會就「朝如青絲暮成雪」，快得很。就算我們是美國本土人教會，也一樣面臨這樣的挑戰，況且我們還是移民教會呢。一般的美國人教會為何會衰微呢？因為教會產生了斷層，當年輕人不再上教會時，當青年人一旦上大學就失去了他們的信仰時，大學生和青年專業人士就不再回教會了。

以往更正教大國的美國榮景早就不在了，你們看政客就知道整個社會的世風日下。神的兒女的倫理比起世界上一般人士者，沒差多少！

多少人懷舊，難道他們懷念過去的不方便嗎？當然不是。今日網路化的時代我們不得不稱讚幾句，實在方便；可是倫理道德的淪亡，要亡國了，社會要走不下去了。你去購物中心嗎？小心，聽到槍聲時怎麼辦？先想好。你的小孩上學嗎？大學、中學、小學都可能落在濫殺無辜者的槍下亡魂。今日的世界叫做「無道德」(amoral)，注意不是「不道德」(immoral)。許多濫殺凶手對於為何殺人一事，沒有感覺，就像打電玩一樣。這世界不僅弄瞎了他們的心眼，連良心也抹去了！

聆聽神家哀歌(37.11)

前年前是諾曼第登陸七十週年紀念，當年登陸著名的Omaha灘頭陣地，血流成海！2017年七七是抗日八十週年。我父親的那一輩是生於戰患，長於戰患。我們亟需憂患意識。在以西結書37.2這裏，先知接連兩次用了一個字(תָּבַח)來形容神家的破敗，「骸骨甚多，而且極其枯乾。」面對這種絕望的光景，神的百姓除了哀歌，還能做什麼呢？37.11b是他們的哀歌：

我們的骨頭枯乾了，
我們的指望失去了，
我們滅絕淨盡了。

聖靈接連用了三個強烈的字眼，來刻劃教會荒涼的實情！也已落在恩約的咒詛之下(申28.15-68，詩88篇)。

神向我們挑戰(37.3)

但是神沒有停在異象本身那裏，祂進一步向我們發出挑戰：「人子啊，這些骸骨能復活嗎？」(37.3a) 它的答案很清楚的，可是不容易回答。按我們的天然，直覺的反應是「不能」；以西結的答案比我們的好一些，他說，「主耶和華啊，你是知道的。」(37.3b) 可是這會是神要我們回答的答案嗎？讓我們用1807/5/12那

第五篇 一個求復興的禱告(37.1-14)

天，近代第一位赴華宣教士馬禮遜(Robert Morrison)對Trident船長的回話，替我們回答：

「我不能，但神能」

當時那位船長認為馬禮遜不可能改變古老龐大中國帝國的信仰，而對他大潑冷水。

如何翻轉整個局面呢？祕訣在第七節和第十節的「遵命」。第七節是遵命說預言，即勇敢地傳揚神大能的福音；第十節是遵命向聖靈發預言，即熱切地求靈風吹來。

聖道神風共鳴(37.4-6, 9, 12-14)

第三節是序曲，接著神就出手了！第4-10節分為兩個階段：4-8節是神要他對骸骨發預言，而9-10節是神要他對「風」發預言。在這一大大段經文裏，我們發現有一些詞彙重覆出現：「祂對我說」(37.3, 4, 9, 11)有四次；「發/說預言」(37.4, 7, 9, 10, 12)有五次；「靈/氣息/風/方」(37.1, 5, 6, 8, 9x3, 10, 14)有九次之多，而且有幾種意思，看上下文而定；「復活/活」(חַיָּה, 37.3, 5, 6, 9, 10, 14)有六次。

我們從37.4-10清楚看到：聖道與聖靈是共軛工作，缺一不可。

對枯骨說預言(37.4-6, 12-13)

對枯骨說預言?! 是的，在人眼中是一片枯骨，但在神的眼中，他們可以「活」過來！耶穌說，「我實實在在的告訴你們，時候將到，現在就是了，死人要聽見神兒子的聲音，聽見的人就要活了。」(約5.25) 當主大聲呼叫「拉撒路，出來！」時，那已死了四天、且「必是臭了」的他就從墳墓裏出來了，肯定是跳出來的！(約11.39-44)。

所以「務要傳道，無論得時不得時，總要專心。」(提後4.2) 保羅在同卷書又說，

2.24然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，存心忍耐，^{2.25}用溫柔勸戒那抵擋的人；或者神給他們悔改的心，可以明白真道，^{2.26}叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。

保羅在哥林多傳福音時，阻力很大。然而神在異象中勉勵他說，「不要怕，只管講，不要閉口，...因為在這城裡我有許多的百姓。」(徒18.9-10) 誰會信主是聖靈的工作，這是保羅的經驗，「凡預定得永生的人都信了。」(徒13.48b)

以西結書37章說明了這個原則，當我們忠心地傳講主的話時，主的靈就要在蒙恩者的心中工作，使他活過來(參37.5)。以西結書36.25-27講重生，而37.6也講重生；不過後者更強調重生猶如從死裏復活。我發現以西結書裏所講的重生，是寄寓在神家的復興裏面。零星的個人重生不帶來復興的榮景，但是群體的重生就帶來復興的榮景。以西結書和教會復興史叫我們看見的，都屬後者。

一個從來沒有聽過福音的地區之人要信耶穌的阻力，可能比曾經是基督教化地區之人信耶穌的阻力要小！因為後者的心思中反而有排斥福音的「免疫力」，換言之，美國若要復興所需的靈力，比向未傳之地所需的靈力，反而要大得多。

懇求靈風吹來(37.9, 14)

在第四節那裏，是要向骸骨發預言；而在第九節向風發預言。37.1和合本的「神的靈」，原文是「神的手」，其實是指著神的靈說的。在「靈/氣息」這個字眼出現的九次裏，最重要的是第九節者。那麼，「向風發預言」(9)的「風」何所指呢？⁷什麼叫做向著「風」發預言呢？很明顯的，風就是神的靈。以西結書

⁷ 英譯本都譯作wind (KJV), breath (others)。Block, *Ezekiel 25-48*. p. 377. 他以為是「氣息」。Leslie C. Allen, *Ezekiel 20-48*. (Word 1990.) 185. 他進一步引用創1.2，以為是神的靈。

第五篇 一個求復興的禱告(37.1-14)

37.14說，「我必將我的靈放在你們裡面，你們就要活了。」對照第五節，可見「氣息」就是「靈」。約3.8說，「風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裡來，往哪裡去；凡從聖靈生的，也是如此。」氣息、風、靈等字在原文都是同一個字。在以西結書37.9這裏，主吩咐先知要向神的靈發預言！

第九節是一個求復興的禱告。我們或許會驚訝，神竟然謙卑到要我們吩咐祂如何行！「[神的]靈啊，要...來，吹在這些...人身上，使他們活了。」聖經連用了兩個祈使動詞；主要我們吩咐神的靈去做神要祂去做的事！這是神自己迫切要做的事，所以祂吩咐我們，要我們吩咐神的靈去做。這真是不可思議的，我們怎麼可以吩咐神的靈去做什麼事呢？然而經文千真萬確地這樣說，我想只有一個原因了，那就是這件事太重要了，是神迫切要做的事，所以祂寧可謙卑自己，讓我們來吩咐祂的靈去做。

使徒的工作是「專心以祈禱、傳道為事」(徒6.4)，祈禱是為了叫神的道傳開(西4.3，帖前1.8)。我們忠心顯揚因認識基督而有的馨香，叫人生或叫人死的權柄取決在神(林後2.14)；但我們又要常常地禱告，求神拯救他們，而且相信神甚願拯救他們，因為這是神自己的旨意，祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」(彼後3.9c) 人人是所有的人(πάντας)，這是神在福音上明顯的旨意，換言之，是要我們努力祈禱的動力。

向風發預言就是使徒行傳裏馬可樓的禱告(徒1.14，參4.24-31，13.1-3)。啟8.3-5給我們一個最好的解說：

8.3另有一位天使，拿著金香爐來，站在祭壇旁邊。有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。8.4那香的煙和眾聖徒的祈禱從天使的手中一同升到神面前。8.5天使拿著香爐，盛滿了壇上的火，倒在地上；隨有雷轟、大聲、閃電、地震。(參啟5.8)

向風發預言就是「在聖靈裏禱告」(猶1.20b)，被靈火點燃焚燒的禱告，被神的旨意充滿的禱告。

遵命出埃及記(37.7-8, 10)

以西結書37.7-8節是行動與其結果。「不料」(הנה)這個字是驚嘆語，意思是「看哪」，要我們注意。在這一段裏出現了六次(37.2「誰知」，5, 7「不料」，8, 11, 12)，和合本只譯了兩次。我們能想像37.7是一幅怎樣的景象，地大震動，且有響聲，墳墓原是沒有聲音的，是靜寂的，如今滿了生機。我聽有人這樣描述美國中西部大平原玉米田在盛夏成長之時，白天當然你聽不到玉米成長的聲音，到了夜深人靜的時候，你可以聽見玉米田裏沙沙的聲音，那是生命在成長的響聲。

在耶穌死亡的那一剎那，耶路撒冷聖殿裏的幔子從上到下裂為兩半，象徵著通往永生的道路從此打開了，再有就是地大震動，那是復活的力量震動了人心，在旁觀行刑的百夫長都不得不捶胸表示哀慟，因為原本剛硬的心如今也熔化了、柔軟了。新生命正在成形，「只是還沒有氣息。」(37.8b)

先知一方面遵命向人群傳講神的話，另一方面同時遵命向神的靈發預言說，「氣息啊，要從四方而來，吹在這些被殺的人身上，使他們活了。」(37.9) 氣息就是神的靈，這是向神的靈禱告，求主的靈吹入這些人的心中，使他們活過來(參37.14)。第十節是先知遵命去做的結果：「骸骨便活了，並且站起來，成為極大的軍隊。」

這和創世記2.7的話相似，「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裡，他就成了有靈的活人，名叫亞當。」當耶穌復活的那晚，也做過類似的事：「向他們吹一口氣，說：你們受聖靈！」(約20.22)

這個「活/復活」字(חַיָּה)在舊約裏出現262次，以西結愛用它，在本段枯骨復活的異象裏，就用了六次(結37.3, 5, 6, 9, 10, 14)，說到枯骨的復活或活過來。這就是復興，是神迫切要做的事。

這是神的工作，第12節是回應第11b節：

第五篇 一個求復興的禱告(37.1-14)

看哪！我的民哪，我必開你們的墳墓，
使你們從墳墓中出來，
領你們進入以色列地。

原來是枯乾、絕望、滅盡，現在卻是復活、行動、歸回。倒下去的時候是一個個的枯骨，站起的時候卻是「極大的軍隊」(10)，在這裏原文有一個有趣的文字遊戲。在第二節那裏形容枯骨時，用了兩次的תָּמָה：「平原的骸骨甚多，而且極其枯乾。」現在教會復興了，先知也用了兩次的，來形容這支復活的軍團為「極大的(תָּמָה־תָּמָה)軍隊」。⁸

在第一節，聖靈將他帶到平原中，而在第14節，神把祂的百姓放置在本本地，就是以色列地(12)。「地」是爭戰的焦點，神藉著復興，把地奪回。神做成這一切的事，是要叫人知道祂是耶和華(37.6, 13, 14)。這是新出埃及記，神要將祂救恩的應許賜給祂的全家！⁹ 這個出埃及是從枯乾、絕望、滅盡中走出來，簡而言之，是從屬靈的死亡中走出來，猶如復活過來，是從黑暗走向光明(參西1.12-13)。在這一大大段裏頻頻出現的靈/風一字，大多是指著聖靈復興教會的工作：「你們就要活了！」(37.5, 6, 14, 參9, 10)它是這段經文的基調，也是耶和華神處心積慮要成就的大事。

最後請大家注意最重要的一個字：「遵命」(37.7, 10)，這是教會復興的關鍵。這樣的人會「放膽」傳講主道(徒4.30等十次)，會「剛強壯膽」(書1.9等)，會在事奉上「大有信心」(徒6.5, 林前12.9)。神國的局面就是這樣打開的。

憶山東大復興

1927~1937年中國教會發生大復興，以山東大復興為最。這

⁸ Allen, *Ezekiel 20-48*. pp. 183, 186.

⁹ Allen, *Ezekiel 20-48*. pp. 186-188. 作者將啟11章的兩見證人比喻為結37.1-14復活的以色列。

段歷史不僅是教會寶貴的屬靈遺產，也是教會今日奮進的推力。

柯理培教士(Charles L. Culpepper Sr., 1895~1986)於1923年踏上中國宣教路，主要的工作以山東掖縣(萊州)為中心，展開艱苦的鄉村佈道工作。1927年後轉往黃縣(龍口市)，並從1930年起擔任華北浸信會神學院院長，直到1941年底遭日軍拘禁為止。孟慕貞教士(Miss Marie Monsen, 1878~1962)曾敘及山東大復興以及柯理培等教士：

1929年秋天，我再度出發前去拜訪幾位前些年在煙台相處甚歡的美國浸信會宣教士。他們是一群腳踏實地、訓練精良、虔誠愛主、熱心誠懇的宣教士，為中國教會的復興已禱告多年，我覺得好像是來到一片結實累累的禾田裡，眼前所要做的就是下田收割。

這次大復興帶來了美好的效果，例如：黃縣的神學院學生由原來的四名增加到150人以上；六百名中學女生全部悔改歸主，一千名男學生中也有九百人歸主；一間二十人的小教會在十天的佈道會中，帶了約百人歸主；另一間教會一次就有203人接受浸；整個復興運動中有很多神蹟奇事發生。

這次大復興的序幕是因孟教士「遵命」向柯理培教士「說預言」(結37.7)，要他為妻子所患嚴重的眼疾禱告而起的。柯有顧慮，因為美南浸信會向來沒有這種習慣。柯回憶說：

第二天早晨，大約二十人來我家一同禱告，我們感到好似電波流通全身，我預感神準備我們認識從未知道的事。再禱告了數小時，我們全體靈裡好像與主在晚餐桌上一般親密。忽然藕蓮(柯牧師的妻子)取下她的眼鏡，放在火爐架上；我隨之照雅各書的教導，用油抹她。我們又跪著繼續禱告，這期間神好像親自進入房內，每一個人出聲禱告，我們感到天堂降臨人間。神的榮耀充滿了我們的靈魂。

柯的妻子的眼疾竟然完全治癒了，神真的聽他們的禱告。這件神蹟點燃了當地「枯骨復活」的神蹟。

第五篇 一個求復興的禱告(37.1-14)

一次孟教士與柯理培牧師交通，她說：「一個大的復興將要來到，同時將要在華北教區開始。」「神過去所立的約，今年照樣會成就。」她是根據歷代志下10.14的內容說的：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告、尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫給他們的地。」這是她遵命向風發預言(結37.10)!

這次大復興的特別之處，就是當人親近神時敏銳認罪。有人為童年時偷了小錢經歷掙扎，最後得勝認罪。另有一位教師向主承認六十多條罪，領了十八個學生為全校禱告，都被聖靈充滿，後來被選為佈道團團長。又有人因鄰人借錢不還，私自宰了對方的雞吃抵償，但因聖靈光照而認罪，最後引領鄰人信主。

當時有不少神蹟奇事發生，令人不得不讚嘆神的作為。一位弟兄的太太癱瘓了十八年之久，得到了神醫，他辭去了教師的職務，努力為主傳福音。一位婦人已死並穿上壽衣要出殯下葬，突然一位初信婦人為她禱告，那死了的婦人竟然復活了，結果全家及村裡一大群人都得救了。

當時也有不少反基督教的政治勢力滲透到學校裏，有組織性敵擋福音。柯牧師發覺「潛伏...的人...有八至十個人，大約一半...得救了。另一半離開了學校，他們的網絡全毀滅了。」神的權能將仇敵一一攻破。

大復興好像火燄一般，遍傳所有的鄉村。孟教士經常見人便問「你重生了沒有？」最令人希奇的，這一問確實帶人真正經歷重生。這是「遵命說預言」(結37.7)。

復興是聖靈偉大的作為，並非人力所能達至。「不是依靠勢力，不是依靠才能，乃是依靠我的靈方能成事。」(亞3.7)。教士和被主復興的人經常向主禱告，「向風發預言」(結37.9)。復興也遍及河南、綏遠(內蒙古)、山西及陝西等地的教會。西教士固然功不可沒，然而神卻在興起一群本土的青年領袖，如計志文、宋尚節、王明道、倪柝聲、賈玉銘、王載、王峙、陳崇桂、楊紹

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

唐、趙世光等，真是「極大的軍隊」(結37.10)。

願意我們透過山東大復興的屬靈遺產，成為今日我們個人或是教會的祝福，使走在困乏之中的我們，可以重新得力，仗著聖靈的大能大力，成為主合用的器皿，並且努力建立神的教會，使榮耀歸與父神。

2014/6/8. ACCCN

2018/1/21. CBCM. ver. 1.5; 2019/10/13, ACCCN

禱告

保惠師已經來(*The Comforter Has Come*. H238)

- 1 應當傳此喜信 只要有人之地 只要有人有心 只要有人飲泣
弟兄應當殷勤 傳此喜樂信息 保惠師已經來
- *保惠師已經來 保惠師已經來 主的應許可信 聖靈已經降臨
只要有人之地 應當傳此消息 保惠師已經來
- 2 漫漫長夜已逝 最終清曉已破 悲哭聲音停止 哀求聲音不作
遠山出現金絲 晨曦逐漸炳燦 保惠師已經來
- 3 請看萬王之王 帶有醫治大光 所有屬靈囚網 都得完全釋放
現今空虛監房 無不凱歌高唱 保惠師已經來
- 4 無限神聖愛疼 我口有何能耐 向著流浪的人 說你無比大愛
我原是個罪身 今活出你形像 保惠師已經來
- 5 唱阿直到回響 飛射上下碧蒼 所有眾聖在上 響應在下聲浪
無窮的愛提倡 我來引吭歌唱 保惠師已經來

The Comforter Has Come. Frank Bottome, 1890
THE COMFORTER HAS COME. 6.6.6.6.6.6 D.
William Kirkpatrick, 1890

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第六篇 平安的永約

讀經：以西結書37.15-28

唱詩：彩虹下的約定(SP 2-5)

步步高陞啟示

以西結書37章的前半，我們看到最精彩的一幕：枯骨復活了，即以色列家復興了，神的百姓復甦了，教會奮起了。緊接著神會賜下什麼新的信息呢？在37.15-28這裏，神賜下本卷書最後的一個象徵、記號，即神吩咐先知要取用兩根木杖，將它們合為一根(37.16-18)。它有什麼意義呢？

神自己在賜予象徵物之後，也透過先知詮釋其意義(37.19-24a, 24b-28)。其實這十四節的啟示，是進一步詮釋神家復興的涵義。在這段裏，神的啟示是步步高陞的(見下頁圖表)：¹

當你讀完經文時，你大概不會忽略掉出現最多的詞彙：「一」(אֶחָד, 37.16x2, 17x4, 19x2, 22ab, 24a)，一共有八次之多。神在這裏很清楚地在訴求一件事，就是原來的南北兩國(猶大和以色列)的聯結，再也不分離了。因此在這些經文啟示的對象是「以色列/以色列全家」(37.16, 21, 22, 28, 參37.11, 12)。

這兩杖一方面像是一根木杖，但它的上面是可以寫東西的，

¹ Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 395.

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

神兩度吩咐先知要寫下信息(16x2)，或許這兩根木杖和其上的記錄，就是神兩度進一步的啟示(21-24a, 24b-28)。我們一一來看，聖靈在此要對我們訴說的信息。

耶和華用永約
將兩國與祂自
己聯結起來
(37.24b-28)

耶和華將兩國
聯為一國
(37.21-24a)

耶和華將兩杖
合為一根
(37.19-20)

以西結將兩杖
合為一根
(37.15-18)

在第22-23節裏，「決不再/不再」(תִּיב...לֹא)一詞出現三次；這代表神的決心，祂不容許分裂的事再度發生在祂的百姓之中。²

神家復興合一(37.15-24a)

我們方才說過，這段經的鑰字是「一」，出現過八次。神當初建立的以色列國是合一的國度，它的君王是大衛。可是他的兒子所羅門王在位的四十年，埋下了日後分裂的原因(王上11.1-13, 12.24)，於是從所羅門之後的羅波安起，王國分裂為北國和南國，他們在約300年後先後被擄到兩河流域，亡國了、聖殿也被摧毀了。就在這時，先知傳達神要復興以色列國的啟示。

² Block, *Ezekiel 25-48*. p. 394.

沒復興沒合一

神先吩咐先知先後取兩木杖，並在其上寫字(16ab)，並將兩木杖接連為一根(17)。這些是先知明明白白在被擄之民中間所做清楚的動作，目的就是要吸引他們來問先知，「這是什麼意思？你不指示我們麼？」(18)當百姓這樣問時，神的目的就達到了。接著神透過先知繼續詮釋這個象徵動作的意義是什麼。所以從第19節起，是「主耶和華如此說」之啟示性的詮釋。因為太重要了，神親自來解釋。

神特別要先知把聯結為一的木杖，呈現在以色列全家的面前，讓他們注意它是「一」的，是合一了的，不再分裂的。從前為什麼分裂呢？因為所羅門王拜偶像，犯了可憎之罪，王國的分裂就是神的懲罰(37.23a)。

四方面的整全

神再進一步詮釋這個「一」是怎樣的合一。³首先，這個一是「種族的整全」(ethnic integrity)：他們歷經三百年的分裂，如今在神的恩典之斡旋下，將合為一國了。在第21節，神用了三個動詞說明祂將要施行的恩典：收取...聚集...歸回。這事發生在538年，約五十年後(參耶25.12)。

神家首先要問自己，我們是基督徒嗎？我們是蒙恩的人嗎？我們得救了嗎？這是起點。基督教跟所有的宗教不同，我們的傳承必須是生命的傳承，必須是垂直的傳承，必須是神與信徒直接的傳承。每一個成員必須親自經歷了重生，在生命上轉變了，

其次，他們乃是歸回故土，要重新取回失去的領土，這是「領域的整全」(territorial integrity)。

第三，他們成為同一個國度，不再是分裂的兩國了。這是

³ 四方面的整全，見Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 410-414. Block用「整全」的觀念，來詮釋「一」(יְהוּא)。

「政治的整全」(political integrity)：任何世上的政體都會對道德發表他們的取向，而且以為他們所說的是有權柄的判決。今日世上的國度在神的眼中猶如大巴比倫，是個道德上的大淫婦，干犯了十誡道德律。神的兒女每次到了投票的時候，心中十分作難，只能在候選人中做「兩害相權取其輕」的取捨。今日在世上還有合神心意的政治人物嗎？十分困難。可是神心目中的教會社區，同時要透過政治，訴求道德上的整全。神有兩把劍，一把是心靈性的，這是教會手中的劍，即傳揚神的道，柔性地勸化人民，要順從十誡的要求。另一把劍是政府手中的劍，是威權性的，透過政治力的運作，抑制罪惡的影響。

第四，最重要的是「屬靈的整全」(spiritual integrity)：這點是根源，是從重生產生出來的，我們在第36-37章已經看過了。⁴本章第23節，神說一切的恩典都出乎祂的主權的作為，是祂「拯救」他們，祂「潔淨」他們，使他們與神締訂恩約：「他們要作我的子民，我要作他們的神。」(23)

為什麼說，神能將「屬靈的整全」成就在祂的百姓身上呢？因為祂在他們中間立了一位牧君「大衛」(24a)。這位「大衛」就是彌賽亞，只有祂能忠心又有大能可以實施神救贖的旨意，在我們中間。

Daniel I. Block說，這個「一」猶如本段的中心思想(Leitwörter)，因為有那位獨一的牧君，所以神能在教會中得著屬靈的整全，進而我們可以說神的兒女都是重生的，是特殊的族群，因為我們都是有份於神的生命。教會於是乎成為神手中特別的器皿，可以為神承受地業。神在各處建立祂的教會，高舉祂的名。不但如此，教會也在福音使命上繼續發揮文化使命。什麼叫做文化使命？初步來說，就是追求道德的整全，或藉屬靈柔性

⁴ John B. Taylor認為先知撒迦利亞取兩杖，名為「榮美」與「聯索」，其靈感出於此。見Taylor, *Ezekiel*. Tyndale OTC. (IVP, 1969.) 240.

的方式，或藉政治威權的方式，叫聖潔的神可以安然住在我們中間。

合一規劃前景

什麼是教會的合一呢？這段經文展現四方面、或說四重的合一：屬靈的整全→種族的整全→領域的整全→政治/道德的整全。

我們綜合以西結書在此有關「合一」的啟示，我們發現它的意思是這樣的：合一的根基在重生(36-37章)，因此教會是一群擁有屬靈新生命的族群。其次，他們的使命是要將神賜給他們的產業，給奪回來。兩千年教會史讓我們看見，只有五百年前的宗教改革，是把天主教所宣道過、而後沉淪的地區，給盤回來。事實上，1453年當拜占庭被鄂圖曼帝國攻垮時，那時伊斯蘭教的氣焰有多高呢！1500年世界的金融、商貿、政權、軍事、文化中心，在那裏呢？在巴格達！如果沒有宗教改革，再幾十年，歐洲的基督教就會被穆斯林的勢力整個吃掉。

宗教改革帶來的科學昌明、技術突破、商業興盛，在短短半世紀就把伊斯蘭的文明遠遠地甩到後面去了，如果不是晚近全世界對石油的依賴，阿拉伯世界也不會神氣起來。可是從632年起，伊斯蘭教所吃掉基督教原先的地盤，在過去的1400裏，有那一塊後來又被基督教奪回的呢？可以說沒有。

倒是歐美基督教現在面臨最大的挑戰是，如何將領域從世俗主義的手中奪回。主禱文的前三句是基督教的DNA，它在歷史上不斷地發揮功能，催促教會要開拓未得之地，也要鞏固既有地業。

在以西結書這段經文裏，最強勢的思維是神要建立祂的國度。我們如果用加爾文神學的思維來表述的話，乃是要建立一個基督教文化的國度，即讓尊崇基督的思維，充滿在我們所在文化的各個方面。

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

恩約帶來復興(37.24b-28)

以西結的話沒有停在37.24a。他繼續向前講。第24b-28的這一段經文的核心是論及平安的永約。這一大段的鑰字有兩個，第24a節以前是「一」，而第24b節以後則是「永遠」(עלֹד)，出現五次(25x2, 26x2, 28)。⁵ 這個思想與恩約息息相關，所以恩約在此稱之為永約(26a)，它給教會的復興提供了屬靈的動力及保證。

神家復興證據(37.24b-25)

這一小段是再度總結前面的論述。神說，教會必要復興，而且他們改變了的行為，以及他們蒙保守在各地建造教會，就見證了彌賽亞確實是住在他們中間，率領他們復興神的家。

神家復興動源(37.26-27)

這兩節是典型的立約語言。神不僅是恩惠的神，而且是立約的神，說明了祂的恩惠是不變的、持恆的、不悔的、不毀的、永久的。希伯來書6.13, 17-18說，

6.13當初神應許亞伯拉罕的時候，因為沒有比自己更大可以指著起誓的，就指著自己起誓...； 6.17照樣，神願意為那承受應許的人格格外顯明祂的旨意是不更改的，就起誓為證。 6.18藉這兩件不更改的事，神決不能說謊，好叫我們這逃往避難所、持定擺在我們前頭指望的人可以大得勉勵。

神是怎樣起誓的呢？創世記15.7-10, 17這樣描述：

15.7耶和華又對他[亞伯蘭]說：「我是耶和華...要將這地賜你為業。」 15.8亞伯蘭說：「主耶和華啊，我怎能知道必得這地為業呢？」 15.9祂說：「你為我取一隻三年的母牛、一隻三年的母山羊、一隻三年的公綿羊、一隻斑鳩、一隻雛鴿。」 15.10亞伯蘭就取了這些來，每樣劈開，分成兩半，一半對著一半地擺列，只有鳥沒有劈開。... 15.17日落天黑，不料有冒

⁵ 參Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 394, 415.

第六篇 平安的永約(37.15-28)

煙的爐並燒著的火把從那些肉塊中經過。

這是一幅基督釘十字架的景象，印證神與我們立恩約的決心，是起了誓的，是把祂的兒子的性命都搭上了的。這恩約是永不改變的，是神以祂的兒子的死與我們立下的。

學者在此討論，以西結書37.26-27這一小段的永約，究竟是指舊約裏的那一個盟約？「永約」一詞在以西結書34.25-31裏就已經出現了；事實上，舊約裏的恩約都是永遠之約，以西結在此陳述的恩約也可以說是新約(cf. 結34.25-31, 36.26-28, 37.24-28與耶31.31-34)。神根據這個恩約定意要恩待祂的教會，「神決不能說謊」，因此，「我們這逃往避難所、持定擺在我們前頭指望的人，可以大得勉勵。」(來6.18)

神家復興影響(37.28)

「他們要作我的子民，我要作他們的神」，是典型的立約語言，在以西結書裏就頻頻出現(結11.20, 14.11, 36.28, 37.23, 27)。當神這樣說時，祂就在祂的百姓中設立聖所，住在他們中間，而且是直到永遠的。這件事在耶穌身上尤為真實：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」(約1.14) 動詞「住」(ἐσκήνωσεν)的意思是「支搭帳幕」。這幅圖畫叫我們想起神曾怎樣在曠野支搭帳幕，住在以色列人中間；這個動詞在新約裏也成了專門使用的意思了(約1.14, 啟7.15, 12.12, 13.6, 21.3)。

以西結書37.28讀起來，你可以感受神多麼以祂的百姓為傲為榮！祂不僅稱他們為義，而且使他們成聖，當外邦人看見這些見證時，神的心有多快樂啊！當然，這個美好的見證更是促使地極的人都來歸向神了。

柏格理的精神

2008/5/12大地震後，中共的胡錦濤主席勉勵救災同志們，要發揮「柏格理精神」。(不是雷鋒精神。)誰是柏格理？跌落了滿

地的眼鏡！然而跟隨胡主席在貴州工作過的人，都知道柏格理是誰。他是英國宣教士(Samuel Pollard, 1864~1915)，1887到達中國宣教，凡28年，五十一歲時，因在傷寒流行時堅持仍要服事教區，拒絕離開，而感染該病過世。

1985年時，胡先生在貴州任書記，就發現百年前曾有一位宣教士在最貧困苗區成功地扶貧。他常用柏格理精神來勉勵同志：

1904年一個名叫柏格理的英國人，來到了貴州...石門坎的小村，那是一個非常貧窮荒涼的地方。他帶來了投資，就在這塊土地上蓋起了學校，修起了足球場，還建起了男女分泳的游泳池。他用英文字母仿拼當地的老苗文，自編了「我是中國人，我愛中國」這樣的教材，免費招收貧困的學生。

後來一場瘟疫，當地的百姓都逃走了，他卻留下了呵護他所愛的中國學生。最後，瘟疫奪走了他的生命。柏格理去了，在中國一個荒涼的小村裏，留下了他的墳墓，留下了他培育出來的一代中華精英。有人統計這裏出過三個博士，培養出中共廳級幹部二十名。他傳播了知識和西方文化，留下了奉獻和敬業精神。至今這個小村老人，儘管不識字，居然能說上幾句英語。柏格理用實踐告訴人們：進步的科學文化和艱苦創業，可以在貧困的落後地區，實現教育的超常規科學發展。

柏格理於1888年，到了雲南昭通，他舉目看到更遠的工場。1903年，他注意到貴州石門坎花苗的需要。那是一個高地，幾乎與世隔絕。少數民族是文盲，生活困苦，受歧視，無異於本族土司的農奴。柏格理1905年遷到當地宣教。他不僅關心他們的靈魂得救，同時教育他們成為好公民。他定下的原則：那裏有教堂，那裏就有學校。苗族必須受教育，不再作文盲，學習神的話。

柏格理向土司請得一片土地，建立學校，發明文字。苗人來學習，從老到少都有，讀書成為全民運動，一時之間學校多達千人。十年後，更有學生赴成都深造返鄉，成就了柏格理的理想：

以苗教苗。在獻堂禮拜中，有2000多信徒參加，並且有100人受洗歸入基督。由此開始，柏格理在大花苗地區的事工開始進入高速發展的階段。

柏格理以石門坎為中心，開始在周邊的村寨陸續興建教堂和學校，輻射的面積和群體不斷地擴大。他也訓練出許多的教牧同工，僅在1908年教會舉辦的培訓班中，就有400多人接受了培訓，然後就大力的傳揚福音。

百年前石門坎就實踐雙語教學，德智體群四育並重，學校有游泳池、籃球場，還有足球隊。在烏蒙山區創建西醫院，接種牛痘，預防天花，並創建癩瘋病院。

針對大花苗中流傳的許多陋習，柏格理也幫助他們進行了革新。以往苗族保存著所謂的群婚制度的習俗，很多村寨都有所謂的宿寨房，當女孩子十幾歲的時候，就可以和她們喜愛的男人在宿寨房裏發生關係。當柏格理把福音傳到這些村寨的時候，便將這些宿寨房拆除，清除群婚制度的遺害，也透過教會紀律，在道德行為上，嚴格要求信徒遵行聖經道德。要受洗的信徒除了基本信仰的要求之外，還要戒除鴉片、酗酒和賭博等惡習。柏格理借著福音之光，幫助苗族棄絕了巫師和巫術。他在大花苗中成功的實踐了文化使命。

這個復興是不是奇蹟？短短的十一年，福音就在石門坎花苗地區傳透了，並建立了教會~學校，深深地永遠地改革了當地的文化，「叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神。」(徒26.18)

2019/11/3. ACCCN

禱告

彩虹下的約定(SP 2-5)

我空虛的心靈 終於不再流淚
期待著雨後 繽紛的彩虹 訴說你我的約定

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

我 不安的腳步 終於可以停歇
主你已為我擺設了生命的盛宴
與你有約 是永恆的約 彩虹為證 千古不變
我要高歌 為生命喜悅
萬物歌頌你的慈愛 大地訴說你的恩典

詞：萬美蘭，1994

曲：游智婷，1994

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第七篇 神必為大為聖

讀經：以西結書38-39章

唱詩：起來吧，神的兒女(SP 2-16)

生於長於憂患

教會是生於憂患、長於憂患，直到永世降臨。這也是以西結書38-39章所傳遞的信息。或許我們會很覺得奇怪，以西結書的思想是怎樣前進的。第37章規劃出神的家重生與合一的瑰麗的前景，而先知在第40-42章看見了新聖殿的異象，怎麼會其間插入了嚴厲的爭戰呢？

這兩章經文有強烈的末世性，好像舊約裏的啟示錄，論及哈米吉多頓戰爭，那麼對我們今日的教會有什麼實用的意義呢？當然有的。38.8說，神的百姓「安然居住」，同樣的經文又出現在39.26。這是教會今日的寫照。但是就在這樣平安的光景中，不時神家的對頭撒但仍會興風作浪。那麼它和這兩章所描述的大爭戰有什麼關係呢？當然有。不要忘掉神在伊甸園裏對古蛇撒但的咒詛：

「我又要叫你和女人彼此為仇，
你的後裔和女人的後裔也彼此為仇；
女人的後裔要傷你的頭，
你要傷她的腳跟。」(創3.15)

撒但今天可是不斷地在傷教會~神家的腳跟，這是一場曠日持久

的爭戰，而以西結書38-39章是它的完結篇。

聖戰結構大綱

這兩章經文雖然很長，但是它的結構是秩序井然。¹弗2.1-3說，

^{2.1}你們死在過犯罪惡之中...^{2.2}那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈；^{2.3}我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。

這小段經文所描述的不只是未得救的人，在某種程度上，也包括既得救的人！我們千萬不要以為基督徒信主以後，鬼魔與我何有哉。

歌革終極敗落(38.1-23) 歌革大軍募集(2c-9) 歌革作亂陰謀(10-13) 歌革大軍前進(14-16) 歌革受審消滅(17-22) 神的顯大顯聖(23)	歌革敗落細節(39.1-29) 歌革被神殺戮(1-8) 歌革大受擄掠(9-10) 歌革大軍掩埋(11-16) 歌革成為筵席(17-20) 聖靈今日澆灌(21-29)
--	---

當耶穌問使徒們，「你們說我是誰？」彼得率先回答說，「你是基督，是永生神的兒子。」耶穌立刻說他是有福的，因為這答案乃是從天父而得的啟示。接著耶穌就啟示他們祂要上聖城受苦被殺復活，彼得肯定是沒聽完又搶答說，「主啊，萬不可如此。」耶穌怎麼回彼得呢？「撒但，退我後邊去吧！」(太16.15-23)耶穌清楚地看見撒但這時千真萬確地運行在彼得的心思言語中。

創世記3.15說，撒但要傷女人後裔－神的兒女－的腳跟。撒

¹ Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 431-432.

但在聖經裏有許多名稱。約16.11說，他是「世界的王」(12.31)，老約翰也承認，「全世界都臥在那惡者的手下。」(約壹5.19) 我們尚未得救前是他的手下敗將，而得救以後，爭戰就開始，因為我們仍住在今世之王的領土下！

神是三位一體的神，撒但也有他所謂邪惡的三一，就是撒但、世俗、肉體三者是聲同氣求的。你受過試探嗎？當然，而且天天有，甚至時刻不停。請問誰在試探我們呢？撒但遇有個名字叫做「那試探人的」(太4.3)。雅各書1.14-15道盡了人類與罪惡搏鬥的艱辛：

1.14但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。1.15私慾既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。

說得準確的話，乃是撒但透過我們的私慾來誘惑我們，他是一切罪惡的源頭(約8.44)。基督徒的一生都在爭戰，是聖靈與情慾的戰爭，羅馬書8.5-6說：

8.5因為隨從肉體的人體貼肉體的事，隨從聖靈的人體貼聖靈的事。8.6體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。(參加5.17-18, 16)

是我們在爭戰，但是我們擁有最偉大的資源，以馬內利：神與我們同在。當我們順服神的話時，聖靈就幫助我們治死我們的情慾，而我們也從祂得到生命與平安，積小勝為大勝。

這是必贏戰爭

NBA的教練常常利用「垃圾時間」來訓練新球員。所謂垃圾時間是指球隊已經大贏對方幾十分，勝券在握了。這時，教練就把優級球星撤下來，把板凳球員派上去，告訴他們好好打，不要怕，能贏更多最好，若稍輸也沒關係，因為這場球已經贏定了。於是新的沒有什麼經驗的球員就放膽上場去打。

我們也是一樣，創世記3.15所說的那場宇宙爭戰其實在耶穌釘十字架時，勝負已決了。當耶穌在十架上得勝時，祂完成了些什

麼呢？祂的戰果如何呢？第一，祂在十字架上解決了罪惡(羅3.21-26)，將我們會犯罪的肉體~舊人釘死了(羅6.6)。其次，祂也將與神為敵的世界，釘死在十字架上(加6.14)。第三，罪惡的源頭~撒但本身呢？難道主沒有解決他了嗎？當然解決了，新約這方面的經文不多：

歌羅西2.15，「祂[基督]既然將一切執政的和掌權的廢功了，並靠著十字架誇勝了，就在凱旋的行列中將他們公開地示眾。」

希伯來2.14-15，^{2.14}兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權，就是魔鬼，^{2.15}並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。

羅馬書8.3-4，^{8.3}律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉身中定罪了罪，^{8.4}使律法的義成就在我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上。

創世記3.15的預言在十字架上應驗了，這場宇宙大戰已經底定了，就像是NBA的球賽一樣，贏定了，只是時間多少的問題而已。可是剩下的時間不是垃圾時間，而是黃金時間，因為神藉此訓練每一個基督徒，都要起來做得勝的球員，少輸為贏，積小勝為大勝，漸漸多贏，輸少勝多，最終得勝有餘。

這是末日戰爭

我們再回到以西結書38-39章。我們先注意經文裏的時間因素：「過了多日」、「末後之年」(38.8)、「末後的日子」(38.16)、「那日」(38.19, 39.11, 22)、「這日」(39.8)等。這些是典型的啟示錄性的語言，訴說在末日所要發生的事。這個日子在先知書裏頻頻出現，稱之為「耶和華的日子/大日」(賽13.6, 9, 結13.5, 30.3, 珥1.15, 2.1, 11, 3.14, 摩5.18, 20, 番1.7, 14, 亞14.1)。以西結書38.16是個很好的句子讓我們看看這個時期會發生什麼大事件：

第七篇 神必為大為聖(38.1-39.29)

歌革啊，你必上來攻擊我的民以色列，如密雲遮蓋地面。末後的日子，我必帶你來攻擊我的地，到我在外邦人眼前，在你身上顯為聖的時候，好叫他們認識我。

神家的仇敵會集結給予他們致命的攻擊，而神也會親自介入大大地拯救祂的教會，並澈底殲滅撒但和他的隨眾。

我們如何先跳到啟示錄看這個大日的話，會看到這個宇宙性的陣痛，是一系列的爭戰，而非一場就結束了的。最後一幕是記載在啟示錄20.7-10，很短，只有四節：

20.7那一千年完了，撒但必從監牢裡被釋放，20.8出來要迷惑地上四方的列國，就是歌革和瑪各，叫他們聚集爭戰。他們的人數多如海沙。20.9他們上來遍滿了全地，圍住聖徒的營與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們。20.10那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。

然而以西結書用了兩章共52節的篇幅，來刻劃這一場末日戰爭。

究竟歌革是誰？

以西結書38.2說，「瑪各地的歌革，就是羅施、米設、土巴的王...。」在這兩章裏，他是主角。他是誰呢？這名字除了同名一次外，其餘的九次都出現在本處(38.2, 3, 14, 16, 18, 39.1x2, 11x2)。他是瑪各地的君王。學者考證，這位歌革之名乃源自當時呂底亞(Lydia)的君王Gyges，在亞述王Ashurbanipal遺留的六塊石刻上，都提過其名。²不過，以西結顯然是借用其名，當作這位末世性的敵基督人物。

我們沒時間跟大家細究38.2-6的這些地名，請注意歌革聯軍以下，共領率了七個國家，意味著完整，其中米設、土巴、歌

² Block, *Ezekiel 25-48*. p. 433.

篾、陀迦瑪代表以色列極北方的勢力，而波斯、³古實、弗(呂彼亞)則代表極南方的勢力。如此說來，歌革象徵了一位將普世都捲入反對勢力的強人。⁴老約翰在啟示錄20.8再度使用歌革、瑪各來代表敵對神的末世性大君，印證了他們在以西結書裏的意義了。

末日戰爭過程

其動機與招募(38.10-13, 2c-9)

末日戰爭是發生在教會在平安無事度日的時候(38.8, 11, 14, 39.26, 參帖前5.1-3, 太24.44)! 歌革的起心動念是為了搶奪財物資源(38.10-13)。有一次亞歷山大審判一個海盜，因為那個海盜辯稱何罪之有，大帝聽到了很生氣，他說要親審。等他聽完了海盜的辯詞，他也啞口無言。海盜說，「我不過搶一條船，你是搶奪別人的許多國家，多少人國破家亡，流離失所，都是因為你的搶奪。我一個小海盜算什麼？」

在我們生存的這數十年，我們可曾聽到過有什麼公義戰爭嗎？今天的所謂大國不許別人在發展核武，自己卻在大賣搶賣尖端武器，惟恐天下不亂。那些國家講起來冠冕堂皇，其實都是利字當頭。這些事都是耶和華神所痛恨的，總有一天神要跟這些政客算總帳。

歌革很有生意頭腦，他以利誘天下各路兵馬，這裏列出了七國聯軍(參啟20.8)，一下子由各處開拔到以色列(38.8-9)，啟16.16稱之為哈米吉多頓。以西結書38.4-5, 39.9描述他們的裝備，有盾牌、刀劍、頭盔、馬匹、梃杖、槍矛等，也是有七件頭，十分齊備。

其實歌革不過是傀儡，因為真正在他背後驅策他的，乃是末

³ גרסא 應該不是後來的波斯，而是與埃及關的一個地名。見Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 439-440.

⁴ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 441.

日邪惡的三一：龍(撒但)~獸(敵基督)~假先知，所驅策的。可是人算不如天算，祂早已預定了這一切事都要次第發生，祂是掌握一切的主權之神(38.3-6)。

這是一場聖戰

這是一場神親自參與的聖戰，就好像祂幫助以色列人擊敗米甸人(士7.22)，幫助約沙法王擊敗以東聯軍一樣(代下20.23)。以色列人出埃及過紅海就是一場最典經典的聖戰，耶和華與法老對決，祂是戰士(出15.3)，擊敗了仇敵。

歌革大軍前進，像「密雲遮蓋地面」(38.14-16)，你看到會害怕嗎？末日的哈米吉多頓戰爭，與彌賽亞作對的軍隊，「多如海沙...遍滿全地。」(啟20.8-9)

歌革應當是多麼地意氣風發，頃刻之間，神一出手，歌革大軍就灰飛煙滅。神怎樣出手的呢？「地必有大震動」(38.19-20)、「暴雨、大雹與火(閃電)，並硫磺」從天擊打部隊(38.22, 39.6)，將他們的弓箭打落(39.2)。此外，瘟疫也參了一腳(38.22)。

不過最奇特的是神使他們混亂，彼此自相殘殺(38.21，士7.22，代下20.23)！太平天國是怎樣消滅的？曾國藩等湘軍和淮軍有這麼大的本事嗎？安祿山之亂最後怎樣平定的？難道只靠郭子儀嗎？主要是他們自己的內鬥，互相殘殺。

神是怎樣擊敗法老的軍隊呢？出埃及記14.24的記述十分傳神：「到了晨更的時候，耶和華從雲火柱中向埃及的軍兵觀看，使埃及的軍兵混亂了。」帖撒羅尼迦後書2.8說，「那時，這不法的人必顯露出來：主耶穌要用口中的氣滅絕他，用降臨的榮光廢掉他。」啟示錄19.14的敘述顯示，在這場聖戰中，天軍也沒有缺席。

聖民聖地聖名

既是聖戰，神的目的是什麼？叫祂的百姓成為聖潔。以西結書39.26-27是一段奇怪的經文：

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

39.26當他們在本地安然居住，無人驚嚇時，他們要擔當自己的羞辱和干犯我的一切罪； 39.27那時，我將他們從萬民中領回，從仇敵之地召來，我在許多國的民眼前，在他們身上顯為聖。

和合本翻得很準，和KJV一樣，貼著MT翻譯；可是「擔當」(נשׂוּ)一字，NASV, NIV, ESV都領會為「忘掉」。人若蒙恩以後，就忘掉自己從前悖逆神的本相，他會成聖嗎？絕對不會，只會安逸。惟有人經常意識到他的本相，他才會追求聖潔，成為表裏一致的聖徒。

耶穌在十字架上已經澈底解決了撒但了，從祂的復活到祂的凱旋再來之間的新約時代，不是「垃圾時間」，而是教會世代代代追求聖潔的黃金歲月。

以西結書39.11說，歌革大軍的屍體要掩埋在哈們歌革谷，這地方成為一座城哈摩那(39.16)，與「耶和華的所在」成為鮮明的對比與對立(參天堂與火湖的對立，啟22.15)。各種武器的焚燒長達七年(39.9)，掩埋也花了七個月(39.12)，叫全地再次潔淨了。神要潔淨祂的百姓，潔淨應許之地，同時將祂的名字顯大顯聖(38.23, 39.12)。⁵

起來吧神兒女(39.25-29)

今日聖靈澆灌(39.29)

以西結書39.25-29和前面不一樣，它的時間座標是今天，不是末日，就是我們在前面所說的黃金歲月~新約教會時代。這個時代最大的特徵就是聖靈的澆灌，感謝神，從重生起，聖靈就住進我們的心中，一路帶領我們追求聖潔，問題是我們是否讓祂作主作王呢？

有一位弟兄姓樂，是在貝爾公司(Bell Lab.)工作的。我去訪問

⁵ Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 471-473.

第七篇 神必為大為聖(38.1-39.29)

他。整個文革期間，他們家都和北大的教授們一樣，下放到青海省十分艱苦的地區。他告訴我，反而好，文革鬥爭安然渡過，而且教授們教育自家的孩子，學業一點都沒有荒廢，所以文革後，他就考入北大。到美國後，有人帶他歸主。他說，「張牧師，很奇怪，我是一個很驕傲的人，我的學位更成為我的驕傲。可是信主以後，每次我要驕傲，裏面就不舒服，好像驕傲不起來。感謝主，或許是主在教導我學習謙卑吧，這是我一輩子沒有學習過的，也學不來的。」

聖靈保惠師住在你的心中，祂在教導你學習什麼重要的生命功課呢？

深深向神悔改(39.26)

中國揚州大學專家目睹可怕的「殭屍蜜蜂」現象，在華東地區，從浙江到安徽一帶，內勤蜂有如殭屍般成群出走蜂巢，集體邁向死亡。台灣大學昆蟲學系楊恩誠教授受託為揚州大學解謎，多年來全球蜜蜂大量消失的謎團終於解開了。

這種情況很類似「蜂群衰竭失調症候群」（Colony Collapse Disorder, CCD），歐美都曾發生過，農藥中毒是主因。它可分為急性毒和慢性毒，蜂群衰竭失調症候群屬於慢性毒，蜂巢內殘留很低劑量的除草劑、殺菌劑，損害蜜蜂的神經系統，導致內勤蜂出走。

蜜蜂中毒以後，外觀沒有任何改變，但是變笨了。工蜂從羽化一直到成為外勤蜂，神經數目隨著增加；不過幼蟲時中毒只要有1 ppb（十億分之一）的劑量，都足以使神經數減少，使得蜜蜂在學習、記憶上變差了。

中國的可耕地只有全世界的8%，卻要養活世界人口的22%，農藥用量佔了世界的47%。這是嚴重問題之所在。蜂農陳情，桐柏山地區高達五分之三的蜜蜂死亡。蜜蜂和人類息息相關，牠們的死亡，我們需要採取行動！

這則新聞對你我有什麼開啟？我們即使成為基督徒、神的兒

女了，可是我們極可能在世俗中中了太多的毒，在我們的心思意念內，以至於我們的婚姻、親子、家庭、職場、人際等各種生活中，都亂了套。

有一個家庭很不錯，兩個寶貝兒子都讀中學了，先生在工業界工作得很稱職，妻子是全職母親。結婚十幾年了，妻子覺得在感情上不滿足，她看到聽到別家的先生常會口惠實惠表達對妻子的愛，而她的先生怎麼都不會呢？除了忠心地將薪水帶回家來，一個子都不少。

有一天團契裏的一位弟兄鼓勵那位先生至少私下對妻子說那最重要的三個字，他卻說「說不出口」；書都讀到博士了，那三個字卻說不出來。這位弟兄隔一陣子就問一次說出來沒有啊，「沒有。」「加油！」直到有一天，不用問了，因為他的妻子的表情，就像花園透透地澆過水一樣，開心極了。別太為難這位弟兄，客家人，很保守的，可是他必須突破對不對？

在中國一句話很有名，「與天鬥，其樂無窮；與地鬥，其樂無窮；與人鬥，其樂無窮。」真是這樣嗎？我們的基督教是：

與己鬥，其樂無窮！

我們在世俗中都中毒太深了，必須常向自己挑戰。歷史上的漢武帝為什麼被人稱為著名的君王，打通西域和絲路？不，因為他向自己挑戰，向天下百姓下罪己詔。我們要經常向神深深悔改。「神所要的祭就是憂傷的靈；/ 神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。」(詩51.17) 大衛因而從神獲得赦罪的喜樂。

教會顯主為聖(39.27)

這兩章聖戰的鑰詞是聖民、聖地、聖名。當神的百姓成聖了，神就極其樂意從天而降打聖戰，擊潰仇敵，並且潔淨聖地。只有在這樣的情況下，神的名耶和華就顯為聖，不但在教會身上，也在外邦人身上。

2019/11/17. ACCCN

第七篇 神必為大為聖(38.1-39.29)

禱告

起來吧，神的兒女(SP 2-16)

起來吧 神的兒女 不要灰心失望

起來吧 神的兒女 不要沮喪

縱然前路迷茫 雖遇狂風巨浪

祂永遠是你的避風港 祂在你旁

不畏撒旦阻擋 不怕魔鬼伎倆

祂永遠是我的避風港 祂在我旁

起來吧 為主傳揚 不要失去盼望

起來吧 為主發光 為祂打仗

縱然前路迷茫 雖遇狂風巨浪

祂永遠是你的避風港 祂在你旁

不畏撒旦阻擋 不怕魔鬼伎倆

祂永遠是我的避風港 祂在我旁

詞：洪啟元，1994

曲：游智婷，1994

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第八章 新聖殿

讀經：以西結書40-42章

唱詩：進入幔內出到營外(*Enter the Veil and Go Without.*)

神也渴慕有家(40.1-4)

你還會記得你第一次為自己的家買房子嗎？房子不是家，但房子象徵家，因為全家人住在其中，其樂也融融。

神造天地，創造具有祂的形像的人類，祂的目的是什麼？祂要與他們同住。可惜始祖亞當與夏娃犯罪了，被神驅逐出伊甸園，可是神要恢復祂的家園的夢想，從未放棄過。

以色列人出埃及後、來到西乃山下時，神興奮地說，

19.4b我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。**19.5**如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。**19.6**你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。(出19.4b-6)

緊接著神與他們立約；之後，神就呼召以色列人說，「當為我造聖所，使我可以住在他們中間。」(出25.8)這是在人類歷史上，第一次神要為祂自己建造一個家，這樣，祂可以和祂的百姓同住。這個理想初步實現了，當聖所建造完畢時：

40.34當時，雲彩遮蓋會幕，耶和華的榮光就充滿了帳幕。**40.35**摩西不能進會幕；因為雲彩停在其上，並且耶和華的榮光充

滿了帳幕。(出40.34-35)

這個聖所是活動的聖殿，白日雲柱、夜間火柱，神與祂的百姓同住同行。

曠野時代聖所建造的構想是神自己提出來的，那麼聖殿呢？神還沒有說，大衛一建國後，就主動向神提出了。可是神不讓他建造，因為他身經百戰、流人的血太多，不宜為神建造聖殿。神把這個特權賜給他的兒子所羅門(代上22.6-9)。這聖殿在主前586年被尼布甲尼撒王，摧毀了(結33.21)。

聖殿被毀的這一日起，以西結反而大破大立，開始從神那裏傳講復興的信息，這是我們從以西結書34章起看到一系列的信息：好牧人、新產業、新生命、大復興、立新約、新聖戰，太精彩了，神家的好消息破表！

以上都是靠近586年聖殿被毀之後的信息。然後呢？我們沒有在本卷書裏讀到什麼新的信息，直到40.1-4的話。這是十三年後，573/4/28發生的事，主的靈(手)從高天將先知提起，從巴比倫帶到以色列地，叫他看見「神的異象」，涵蓋了40-48章，有九章之長，其壯闊宏偉比起摩西當年在西乃山上，四十晝夜所看見者(參出19.8, 16, 20, 24.9, 18, 34.28)，有過之而無不及。

像從前一樣，耶和華的靈第八次、也是最後一次降在先知身上(結1.3, 3.14, 22, 8.1, 11.5, 33.22, 37.1, 40.1)，將他帶到「至高的山上」，讓他看到一座城，就是本卷書壓軸的「耶和華所在」的那座新城(48.35)，可說是啟示錄的「新耶路撒冷」(啟21.2, 10)之原型。不過，在40-42章三章長達95節的啟示裏，重點是新聖殿(結45.2, 48.15)，有別於那城。

以西結是新摩西，¹ 在神的山上，蒙天使銅人步步引領。他對先知說，

¹ Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 498.

第八篇 新聖殿(40.1-42.20)

人子啊，凡我所指示你的，你都要用眼看、用耳聽，並要放在心上。我帶你到這裡來，特為要指示你；凡你所見的，你都要告訴以色列家。(40.4, 參43.10)

這殿乃是聖潔之神居住的所在，必須要按照山上的樣式來建造(參出25.9, 40, 26.30, 27.8, 徒7.44, 來8.5, 9.23; 代上28.19)。我們就隨著銅人的指引，來欣賞這座新聖殿。

沒有入殿之前，我們得先知道一事，就是以西結書40-48章，尤其是41和42章的經文，有些地方受損的情形頗嚴重，所以有時要借助LXX等譯文的佐助，期以更多明白MT經文的意思。²

殿牆聖俗之分(40.5a)

首先映入眼簾的，是殿牆(40.5a)，其厚及高皆為一竿，即六肘。這肘是七掌為一肘之尺碼(參40.5b)；換算每肘即為20.5”或52cm(半公尺)。³ 那麼殿牆厚高皆為三公尺！

聖俗之分有別於義罪之辨。公義和罪惡固然黑白分明，那麼聖潔與凡俗呢？這是聖殿嚴格的要求。人是照著神的形像造的，所以人有份於神的知識、公義和聖潔；可是人犯罪時，這些都失去了，尤其是聖潔。神的屬性最重要的、最具特徵的、最使神之所以為神的，就是神的聖潔。「那獨一不死，住在人不能靠近的光裏，是人未曾看見、也不能看見的」一語(提前6.16)，是全聖經經文中，神最好的定義。祂是聖潔的神(利11.44, 45, 19.2)！

在以西結聖殿裏，我們看見聖俗之分是重要的著眼點。從外面步入殿區外院、從外院步入內院、從院步入聖殿，都有階梯要登上。所有建築的圍牆都很厚重。登院入殿都有洞門衛房要經過，嚴防屬神的聖潔。庶民包括君王都只能在安息日進出外院，在內院東門口敬拜神，連內院都不許進入的，該區只有利未人可

² Block, *Ezekiel 25-48*. p. 494.

³ Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 516-517.

以進入服事。

未信主受洗的人，可不可以參加教會的服事呢？這個問題很難回答，要問得更仔細一點才好。譬如問，可以參加詩班嗎？（當然不宜。）畢竟有聖俗之分。十誡最長的兩條是第四誡和第二誡，因為人最易犯：不守主日，或用世俗的、非啟示的方式敬拜神。

外內院共六門(40.6-27, 28-37)

進入殿區外院有七層臺階(40.6, 22)。進入聖殿等於在上行。聖靈在此用了22節之長篇(40.6-31)，詳細地量度了外東門、北門及南門。沒有西門(41.12-14)。各門設計尺碼樣式都一樣，其特色是左右共有六個門洞衛房，目的明顯是在把關。

進入內院的三門，各有八層臺階。各門的設計和樣式，與外院門一樣。雖然設計一樣，可是一般的百姓是不可進入內院的；先知可以進入，是因為他本身是祭司(1.3)。

所羅門殿關於殿門，沒有任何記述！為什麼在新聖殿對門這麼講究呢？或許原因是在第八章。先知曾被神的靈帶到聖殿，去看當時觸怒神的事。拜偶像的人，奇怪，都聚集在門口：內院北門口有偶像的坐位(8.3)，內院北門口也有偶像(8.5)，其門牆內室還畫有「各樣爬物和可憎的獸」，更可怕的是有七十位長老在那裏拜偶像(8.7-12)。還有更可憎的，即在外院北門口，「有婦女坐著為搭模斯哭泣」(8.14)。到了內院，「廊子和祭壇中間，有25個人背向耶和華的殿，向東方拜日頭。」(8.16)而東門口也有25個人在「圖謀罪孽」(11.1-2)

第八章所記述的可憎之事解釋了耶和華的榮耀、之所以離開以色列的最後原因。

祭司獻祭看守(40.38-47)

到了40.38起，銅人在介紹內院裏祭司服事的設備或房屋。這些設備是為平日用的，真的到了節日，肯定不敷使用的。像大衛

第八篇 新聖殿(40.1-42.20)

晚年宣述建殿美意之聚集，他們獻上了公牛、公綿羊、羊羔各一千隻，再加上同獻的素祭(代上29.21)；希西家年間的屬靈復興期間，獻祭量曾經高達王所賜的公牛一千隻、羊七千隻，以及眾首領所獻的公牛一千隻、羊一萬隻(代下30.24)，我們就不知祭司們是怎樣處理這樣的盛況。

關於獻祭，銅人在43.13-27有專門介紹，我們在此再度注意一點：祭壇是500肘平方聖殿的幾何中心。祭牲的血之所以能夠為百姓們贖罪，是因為牠在祭壇上流血犧牲了。同樣的：

10.19我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，10.20是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過—這幔子就是祂的身體—10.21又有一位大祭司治理神的家，10.22並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了；就當存著誠心和充足的信心來到神面前。(來10.19-22)

引出第一亮點(40.45-46)

這一段經文涉及到祭司的兩類工作：獻祭及看守(40.45-46)，這點和伊甸園的工作很像：耕種/修理(עֲבָדָה)、看守(שָׂמֵר)，創2.15)。⁴ 注意銅人在整個導引過程，特別叮嚀了四句話，都是亮點。第一句就是40.45-46，用「他對我說」引出。在此銅人特別關照聖殿裏看守工作之重要，這是祭司工作的重中之重。我們不僅要稱頌祂的榮耀，我們更要維護祂的聖潔。

在亞他利雅篡位的年間，就是一群「護衛」小約阿施王的兵丁，成功地將危害他的亞他利雅趕出殿外，並除掉她(王下11.7)。

在烏西雅王年間，王曾心高氣傲，要越位進入聖殿，在香壇上燒香。當時有祭司亞撒利雅率領了八十位祭司勇敢地阻擋王，

⁴ 40.44有經文批判講究。和合本是按MT譯的。若按LXX，則譯之如下：「在內院門旁有兩間屋子，在北門旁又有一間朝南，在南門旁又有一間朝北。」

並斥責他。立時王就額上生出大癩瘋，顯明神的降罰(代下26.16-20)。但他們這樣做保存了聖殿的聖潔，叫神可以安然與百姓同住。

瑪拿西王更是無法無天，甚至在聖殿內築壇拜星象(代下33.5)。為什麼希西家王和約西亞王中興時，都要潔淨聖殿呢？因為先前的君王拜偶像拜到聖殿裏了，嚴重地破壞聖潔，最後使得神不得不離開，大行審判。

登高進入聖殿(40.48-41.26)

銅人帶領先知再爬了十級臺階(40.49 LXX)。我們算一算，從外面進來，一共爬了幾階了？25階(參40.22, 34)。走完殿前二十肘長的廊子後，終於進入聖殿的外殿了，是長四十肘、寬二十肘的空間。對不起，祭司以西結就只能留在外殿了。41.3顯示，惟有銅人天使可以進去繼續量度，出來再報告給先知聽。

引出第二亮點(41.4b)

有件奇特的事，這麼冗長的聖殿介紹，關於內殿，只有短短兩節(41.3-4)！這兩節是銅人單獨進入的。聖靈在以西結聖殿的興趣似乎不在這一部份。是這樣子嗎？43.1-5又是高潮迭起，因為耶和華又回到了祂的聖殿。我們怎麼可以說，聖殿不重要呢？從巴比倫歸回的百姓是怎樣再度奮起重建聖殿的呢？是因為挨罵了？不，是因為他們聽到了老先知哈該的勉勵說，

2.4c 這地的百姓，你們都當剛強做工，因為我與你們同在。...

2.7 我必震動萬國；萬國所羨慕的必來到，我就使這殿滿了榮耀。... 2.9a 這殿後來的榮耀必大過先前的榮耀。

哈該的預言與以西結是一致的(參拉6.15-22)。

啟示錄21章在描述新耶路撒冷城時，有一句非常驚人的敘述：「我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿。」(啟21.22) 誠然，「神是靈，所以拜祂的必須以心靈、按真理拜祂。」(約4.24) 當末世的榮光逐漸滲透到以西結書的異象時，因

著神是靈，聖殿的物質部份就跟著淡化了，這是可理解的。

介紹至聖所短固然是短，可是銅人說出了第二句亮點，也是由「他對我說」引出：「這是至聖所。」(41.4b)

聖殿藏著豐富(41.5-15)

這一小段最難翻譯，也最難讀懂。對照Dr. Block的圖解(Fig. 1, p. 508)，這些旁屋的設計與列王記上6.5-8者相似。以西結書這小段經文並未說明這些旁屋所為何來。我們想像它們的功能極可能是為了儲存聖殿所收取的資源；譬如大衛退任前所編組的利未人，百分之八十是為「管理耶和華殿的事」，有24,000人之多(代上23.4)，在其後的26.20-28進一步地說明管理什麼物件，舉凡歸入府庫的聖物、奉獻給神的戰利品(參代下5.1，瑪3.10，尼10.32-39, 12.44)。⁵

引出第三亮點(41.16-26)

銅人現在來到了內殿，大致地描述附屬建築(院廊、門檻、窗櫺、樓廊、牆壁、門柱、門扇等)。如果你真的可以走入內殿，你看到最吸引你的是什麼呢？應是「牆上雕刻基路伯和棕樹」(20)。銅人沒報導內殿的金燈台、金香壇、約櫃，只提及陳設餅的桌子。

聖殿內部榮耀可以用銅人說出了第三句亮點，來表達。第三句由「他對我說」引出：「這是耶和華面前的桌子。」(41.22b)歌羅西書2.9-10a做了最佳的詮釋：「^{2.9}神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡面，^{2.10a}你們在祂裡面也得了豐盛。」基督就是那個桌子上的陳設餅所象徵的：「所積蓄的一切智慧知識，都在祂[基督]裡面藏著。」(2.3)「父喜歡叫一切的豐盛在祂[基督]裡面居住。」(西1.19)

那麼教會的定位是什麼呢？「教會是祂[基督]的身體，是那

⁵ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 552.

在萬有中充滿萬有者所充滿的。」(弗1.23) 或許旁屋豐富的收藏象徵著教會「在祂裡面也得了豐盛」。

親近更加親近(42.1-14)

聖屋的設計之經文十分不易讀，事實上學者們也是多方揣摩，我希望用圖形可以將經文圖像化，一目瞭然。⁶ 祭司的服事是多方面的：夜間在殿內站著讚美神，經理燈台，為神家儆醒(詩134篇，民8.1-4)；晝間在祭壇的事奉；尤其在內院看守聖殿，維護它的聖潔。這段經文則說到祭司生活的另一面，字面上來說是飲食之享受。享受什麼呢？祭肉。利未祭祀制度下的獻祭有五種：燔祭、平安祭、素祭、贖罪祭、贖愆祭等(利1.1-6.7)。燔祭是全牲祭，在祭壇上焚燒歸給神。平安祭基本上是歸給獻祭者，其舉祭的胸、搖祭的腿歸給祭司，但我相信他們不會在聖殿吃它，因為它以及同獻的素祭可以帶回家，給家人吃。剩下的就是贖罪祭、贖愆祭了。素祭不與此兩祭同獻的，所以這小段經文裏的素祭應該是與平安祭同獻的。

引出第四亮點(42.13-14)

銅人在此說出了第四句亮點，由「他對我說」引出，這句就很長了，強調聖屋的設計之目的(42.13-14)。銅人特別指出祭司是在此「親近耶和華」。這兩種祭物真不容易吃。保羅說，「有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢？」(林後11.29) 當他在吃這些祭物時，他知道他必須切切為神的兒女禱告。

你嚐過「你們若靠主站立得穩，我們就活了」的滋味嗎？(帖前3.8) 當我們迫切地為他們求時，不知不覺我們也更加依靠主、親近主了。

希伯來書13.3說，「你們要記念被捆綁的人，好像與他們同

⁶ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 565. 第六圖解：聖殿區西牆的平視(frontal view)及俯視(top view)。這份圖解使我們明白聖物收藏室(sacristies)的平面圖。

受捆綁；也要記念遭苦害的人，想到自己也在肉身之內。」我們越親近主，這種同理心就會越強烈，因為主自己就是這樣，「因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。」(來4.15) 耶穌的人性與我們相似到祂可以受到試探，祂可以體恤我們，但祂的人性又與我們者不同，因為祂根本不知道罪(林後5.21)，祂是無罪的(來7.26，路1.35)，祂當然也沒有犯過罪，祂是完全的人，勝過罪的人(羅8.3)。

教會中那些軟弱的、不體面的、不俊美的，我們都要格外的擔待，盡可能地將同情、好處、鼓勵、醫治、代禱，加給他(林前12.22-27)，這是教會身體的生活。

你們小時有沒有養過蠶？光養長大了的不夠，要從卵孵起。當小蠶破卵而出時，牠多小？你能用手指去動牠嗎？不能，你若動牠，很可能會把牠蹣死。怎麼辦？用毛筆尖輕輕地挑牠，把牠推到有嫩桑葉的角落，使牠有東西吃。這是我們服事傷痕人士的心態：同理心，要感同身受。

教會聽說有人有婚外情，很難辦。我們當然極力地安慰受害的妻子，最好的辦法是由她自己將先生挽回。這條路較慢，受傷的妻子還有走更多的路、付出更多的愛心，但是一旦生效，可以得到最好的果效：即將家保持住，將先生的令譽保持住。

有教會的長老或牧師第一反應則是動用教會權柄，公開或私下的斥責，結果呢？家庭破碎了，教會也分裂了。提前5.20的話－「犯罪的人，當在眾人面前責備他，叫其餘的人也可以懼怕。」－要小心使用。它的上文是關乎長老級的人犯罪的問題，不是一般的信徒。

祭司們在聖屋裏吃與罪有關的祭肉，目的是要將他們挽回：「若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心，把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。」(加6.1) 雅各書5.19-20說，

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

5.19我的弟兄們，你們中間若有失迷真道的，有人使他回轉，
5.20這人就該知道：叫一個罪人從迷路上轉回，便是救一個靈魂不死，並且遮蓋許多的罪。

這些祭肉象徵著耶穌勝過罪的人性，藉著吃祭肉，我們就是有份於祂的得勝生命，用不止息的禱告與愛心，幫助軟弱者至終得勝。

主的闊長高深(42.15-20)

整個殿區是分別為聖的500肘見方。它代表一種完美的意義(參弗3.18)。聖殿是神所居住的家，就是教會，新約有太多經文訴說這一事實：

2.19這樣，你們...是神家裡的人了；2.20並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石，2.21全房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。2.22你們也靠祂同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在。(弗2.19-22)

3.16豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裡頭嗎？3.17...因為神的殿是聖的，這殿就是你們。(林前3.16-17)

但基督為兒子，治理神的家；我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底，便是祂的家了。(來3.6)

這[神的]家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。(提前3.15b)

2.4主乃活石...2.5你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。(彼前2.4-5)

你是彼得(Πέτρος)；我要把我的教會建造在這磐石(πέτρος)上，陰間的權柄不能勝過她。(太16.18)

這麼多的經文都指著我們(教會)說的，我們能不興奮嗎？「神的城啊，有榮耀的事乃是指著妳說的。」(詩87.3)

第八篇 新聖殿(40.1-42.20)

興奮歸興奮，神對我們有挑戰。我們是聖殿，但我們也要日日更新，得以建造在聖殿~靈宮內。本大段的鑰字是動詞「量」(מָדַד)，它在舊約出現有51次之多，但在本卷用了37次，都用在40-47章的異象內；而且幾乎都用在40-42章內，有30次。為什麼一直要量呢？神在啟示錄11.1也吩咐約翰說，「起來，將神的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。」如果我們就是神的殿(林前3.16)，那麼量殿也就是量我們每一個在教會中敬拜的人了！

那麼我們該注意什麼呢？四個亮點：

(1)我們都是看守聖殿的(結40.45-46)，我們都要「為從前一次交付聖徒的真道，竭力地爭辯」(猶3)，「要...固守真道的奧秘」(提前3.9)，要「堅守所教真實的道理」(多1.9a)，所以也要「羨慕...作先知講道/說預言...要造就安慰勸勉人。」(林前14.1b, 3b)

(2)我們既然蒙恩得以進入至聖所，「神是靈，所以拜祂的必須以心靈、按真理拜祂。」(約4.24)

(3)面對「耶和華面前的桌子」(41.22b)，「神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡面」，我們既然「在祂裡面也得了豐盛」(西2.9-10a)，就把那豐盛活出來。

(4)學習做親近神的祭司，穿上聖衣服事眾人，在「聖處」吃贖罪祭和贖愆祭的「肉」確實不易，主愛闊長高深就是藉著這樣的服事，流露到世人中間。希伯來書也訴說類似的事，它可以用八個字總結基督徒今日當如何為主而活：進入幔內、出到營外(來10.19, 13.13)。這也是這段經文今日給我們的勉勵。

2019/12/1. ACCCN

禱告

進入幔內出到營外

(Enter the Veil and Go Without. H269)

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

- ¹ 進入幔內 就必出到營外 嘗到天美 就必丟棄地愛
聖中之聖 如果滿足我心 空中之空 豈能欺騙我魂
- ² 進入幔內 就必出到營外 天一同在 就必使地離開
天上榮耀 如果吸引我靈 地上福樂 豈能霸佔我情
- ³ 進入幔內 瞻仰榮耀基督 出到營外 跟隨卑微耶穌
寶座冠冕 如果將我鼓舞 馬槽十架 豈能使我裹足
- ⁴ 進入幔內 吸取復活大能 出到營外 奔跑十架路程
我若看見祂在天上面容 就必步武祂在地上腳蹤
- ⁵ 進入幔內 飽嘗天上肥甘 出到營外 忍受地上艱難
地上經歷 雖使我心酸痛 天上交通 卻叫我靈讚頌
- ⁶ 進入幔內 享受主的上好 出到營外 供應人的需要
天上生命 如果從我活出 地上靈魂 就必因我得福
- ⁷ 進入幔內 直到幔子不存 出到營外 直到營都滅盡
直到天地 所有同歸於一 直到神人 永遠不再分離

進入幔內出到營外，作者不詳

TOULON 10.10.10.10.

Geneva Psalter 1551. Louis Bourgeois

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了 第九篇 神的榮耀回來了

讀經：以西結書43.1-12¹

詩歌：充滿我心境(*Fill All My Vision*)

主我曾否叫聖靈憂愁(*Oh, Have We Grieved Thee*)

神家大起大落(43.1)

在整卷以西結書裏，43.1-5這一小段可以說是它的核心。看這卷書的心情，就像看最近華爾街的股市的忽落忽起，心臟要很強！這卷書是舊約的啟示錄，它一開始的時候，把我們帶到天上去了，看到神的寶座是何等地榮美，然後就是神家的敗落被擄；摔到谷底，萬劫不復了。然而叫人詫異的是，神接著又啟示先知神家的復興。

我們先看寶座的榮美：

¹ Leslie C. Allen, *Ezekiel 20-48*. WBC. (Word 1990.) 249-256. 作者討論以西結書43-46章的結構，43.12成為1-12節的結論。Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 581, 590. 作者的分段與Allen類似，他也以為43.1-9與10-11的聯結強到兩者之間斷不開；而43.12卻成為其後的43.14-46.24之新律法的序言。事實上，43.12確實是其前與其後的轉折點。John B. Taylor, *Ezekiel*. Tyndale. (IVP, 1969.) 264. 作者也將43.1-12當作一個單元。C. F. Keil & F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament. Daniel & Ezekiel*. 1864~1865. (Eerdmans, 1980.) 9:2:273ff. 作者也斷在第12節。所以這篇信息將釋經經文切在43.12是恰當的。

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

1.26...穹蒼之上有寶座的形像，彷彿藍寶石；在寶座形像以上有彷彿人的形狀。1.27我見從他腰以上有彷彿光耀的精金，周圍都有火的形狀，又見從他腰以下有彷彿火的形狀，周圍也有光輝。1.28ab下雨的日子，雲中虹的形狀怎樣，周圍光輝的形狀也是怎樣。這就是耶和華榮耀的形像。

這是全聖經講到神的寶座最近距離的鏡頭了。看到神的榮光了嗎(1.28c)? 緊接的是什麼? 呼召(2-3)，蒙召去傳揚這光。先知以西結的信息和許多先知者相似：

蒙召(1-3)、審判(4-32)、安慰(33-48)

我們上回在37.1-14那裏，看過一個十分關鍵的轉變，那就是為教會復興的獨特的禱告。緊接著先知在異象中看見神的家將要復興。

先知被擄後的第25年正月初十，也就是主前573/4/28，²這天真是一個可記念的日子，雖然什麼事都沒有發生，但是：

40.1耶和華的手降在我身上，祂把我帶到以色列地。40.2在神的異象中帶我到以色列地，安置在至高的山上；在山上的南邊有彷彿一座城建立。

於是在以西結書40-42章的篇幅裏，神藉著一位形狀如銅的使者，帶領先知仔細觀看那一座新聖殿。³ 這位使者分明是天使(參啟11.1-2)。使者的導覽是由外牆、而外殿、而內殿的次序，叫先知認明新聖殿的藍圖。⁴ 在42.15-20那裏，天使又把先知帶到外院，導覽似乎告一段落。這時，他又將先知帶到外殿的東門。

² 新國際版研讀聖經，(更新，1996。) 1537。

³ 同上，1608。本頁有一幅以西結書聖殿構造圖；亦見D. I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 572-573. 網路上許多構圖；皆一目瞭然。

⁴ 同上，1541。作者在本卷的大綱裏的結40-42章的部份，很簡潔地這樣介紹的。

第九篇 神的榮耀回來了(43.1-12)

到此(42.29)為止，你若是先知，你有什麼感觸？他是主前597年被擄到巴比倫的。五年後，他蒙召做先知，向神的百姓傳信息。但是我告訴你，從以西結書第四章起到32章為止，沒有好消息，神在異象中尤其讓他看見的是在祖國聖城裏，那些拜偶像可怕的光景。再七年後，就是他被擄的12年十月初四的晚上(33.21, 585/1/7)，耶和華的手再度降到他的身上，使他看見聖城與聖殿皆已澈底淪陷了。但是就從這時起，神反而賜下一連串安慰的信息、以色列要復興的應許。所以我們可以想像當天使導覽他在異象中細看新聖殿時，他的心中有何等地振奮。

但是到了東門，想到神的榮耀是從這裏離開以色列的(8.1-3 [內院], 9.3, 10.4 [門檻], 東門[10.18-19], 橄欖山上[11.23], 上升去了[11.24])，會傷悲嗎？

神榮耀回來了(43.2-5)

我們一定會不住地禱告主說，「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」(徒1.6) 神家復興的關鍵是什麼呢？先知萬萬沒有想到就在這一刻，突然之間神向他啟示了。43.2的時間是接著40.1而來的，即被擄後第25年正月初十，也就是主前573/4/28那天。43.2一開頭的第一個字，和合本未譯，是「看哪！」何等地不同。當神的榮耀離開以色列時，是那樣地依依不捨地，慢步徘徊地，共有六個步驟(結8.1-11.24)。但是當祂回來時，卻是突如其來，驟然而至，只有一步，只用了一節！⁵ 你們看，神自己是何等地歸心似箭啊！祂由東門離去，如今祂也由東門回來。先知看到這榮耀正是他在二十年前所看見的那榮耀，於是他俯地敬拜神(43.3)。

那麼耶和華的榮耀回來後，去那裏呢？神的靈再次將先知舉起，帶入內院，內院不是內殿甚或至聖所，而是有別於外院的內院，即祭壇所在之地，從那裏可以向裏看見殿內的一些光景。他

⁵ Iain M. Duguid, *Ezekiel*. NIV Application Commentary. (Zondervan 1999.) 489.

看到什麼？「不料，耶和華的榮光充滿了殿」（43.5）。又是一個驚嘆語，「看哪！」

43.1-5是以西結書的「高潮」，因為「一個空空如也的聖殿本身，是毫無價值的。」第40-46章的佈局與創世記一章六天創造的佈局相似。頭三天的造物不過是為後三天預備的，以西結書40-42章的新聖殿之建造，是為了43-46章的充滿，尤其是耶和華榮耀的內住。⁶

從至聖所啟示(43.6-7b)

這是救贖史上的大事。神是先做了，然後用話語來詮釋這件事的意義。第六節站在先知旁邊的「人」是誰呢？他應該就是一路在前面導引他的那位形狀如銅的天使(40.3)，因為緊接著在43.13-17，這位使者要繼續量祭壇的許多尺寸。這位天使站在先知的旁邊，而向他啟示的仍舊是前面一路上對他說話的耶和華；這時祂回來了，不是從天上對先知說話，而是從至聖所(內殿)內對他說話。⁷

主如何詮釋祂的榮耀回來呢？神乃是回到祂的寶座，神在天上擁有祂的寶座，而在地上居然也設立祂的寶座！對於神的家而言，這是何等地殊榮！這寶座就是神的「腳掌所踏之地」，這話的意思就是說，神在此設立約櫃。⁸換言之，因著恩約，神由天上來到人間設立祂的寶座，而且祂因此也「住在以色列人中，直到永遠。」

⁶ Duguid, *Ezekiel*. 488-489.

⁷ Keil & Delitzsch, *Commentary on the OT. Daniel & Ezekiel*. 9:2:277-279.

⁸ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 581. 賽60.13將腳踏之地等同於聖所，此乃「腳凳」之意(詩99.5, 132.7, 哀2.1)；代上28.2明言它就是約櫃。亦見Keil-Delitzsch, *Commentary on the OT*. 9:2:279.

第九篇 神的榮耀回來了(43.1-12)

最巖峻的挑戰(43.7c-9)

接著，主又說了什麼呢？43.7c-9是主的榮耀回來以後所帶來巖峻的挑戰。主的榮耀回來是好事還是壞事？當然是我們所期望的，可是當祂的榮耀回來時，祂的聖潔卻是我們第一且最大的挑戰。在這裏提到兩件事：邪淫和碑柱。第七節所提及的「屍首」(פגרה)在這裏譯為「碑柱」(monument)更為合宜。⁹

當然神是聖潔的，所以我們都要聖潔(利11.45, 19.2, 參彼前1.16)。在所有不聖潔的事物中，這兩樣是尤其惹來神的憎惡的(結43.8)，一是神的兒女屬靈上的邪淫，拜各種偶像，用它們來取代耶和華(參詩16.4)。以弗所書5.5說，「因為你們確實的知道，無論是淫亂的，是污穢的，是有貪心的，在基督和神的國裡都是無分的。有貪心的，就與拜偶像的一樣。」貪心是犯了第十誡，淫亂等是犯了第七誡，這些和第一誡的「不可有別神」有什麼關係呢？有。當這些罪惡帶著「罪癮」的果效霸佔了我們的心，叫神在我們心中的地位都被它們取代了，這就是屬靈上的邪淫，形同於拜偶像。凡是足以取代耶和華的，就是偶像！這些都是可憎之事。

另一樣身為國家、社會或教會領袖犯忌的罪，就是「君王在高處建立的碑柱」；他惟恐別人忘記了他，惟恐大家不知道他，所以要立碑宣揚自己的豐功偉績。他們的所作所為無形間等於取代在人心目中神的地位，不就等於高捧自己如同偶像一樣嗎？這當然也是可憎的。

⁹ TWOT引用Ugaritic文件說，此字的意思是monument, stela。結43.7, 9的譯法與利26.30一樣，若作「屍首」不若「碑柱」來得更為合宜。先知以西結在此諷刺君王的自高。HALOT的譯法與之一致。NIV譯為lifeless idols, ESV的譯文與和合本同，惟在譯註說或作「碑柱」。Leslie C. Allen, *Ezekiel 20-48*. WBC. (Word 1990.) 238, 257. 作者也按Ugaritic文件的亮光來譯。

等他自覺羞慚(43.10-12)

我們別誤會，以為神在這裏說，你們要先清乾淨了我才回來。當然我們自清，神更樂意回來。但是祂是大有主權之神，祂要回來就回來；祂一旦回來，首先要辦的大事就是清場！

祂怎麼清場呢？43.10-12繼續這一話題，神再啟示先知。第十節是神要先知在祂的兒女中所做的一樁事，就是將這一個被神的榮耀所充滿的聖殿，不只是華美的新殿，更是住在其中坐寶座的聖殿，指示給他們，好叫他們「因自己的罪孽慚愧」，而且要他們量殿的「尺寸」(תְּכִינֹת)。

這也是神藉著先知何西阿書5.15的信息：

我要回到原處，
等他們自覺有罪，尋求我面，
他們在急難的時候，
必切切尋求我。

「尺寸」(תְּכִינֹת)這個字在舊約裏只出現過兩次(另見結28.12)，在此英譯多譯作「計劃、樣式」之意。它的原意是「完美、全備」之意，以西結書28.12就是這樣翻譯的，這裏也應如此。¹⁰ 主的意思是要我們用將來完美的新耶路撒冷的榮美，來衡量今日我們的本相。43.10有兩方面的悔罪，一方面是為罪過悔改，另一方面是為著我們今日信主多年、卻仍舊虧缺神的榮耀而痛悔。

「量」(מָדַד)這個動詞在舊約裏出現49次，有35次用在以西結書，它可以說是以西結最愛用的一個字。那位專門來量新聖殿裏各種尺寸的銅狀天使，在40到42章(40.5-42.20)裏用這個動詞，用了29次(另見結43.10, 45.3, 47.3, 5, 18)；即在這三章裏，神叫天使量尺寸，量了29次，現在神要的百姓自己來量(43.10)，量什麼？

¹⁰ Block, *Ezekiel 25-48*. p.586. 作者譯之為「完美」。許多英譯本譯為layout是將該字tknyt修改為tkntw，是無此必要的，以維持原字為佳。

量新聖殿的完美全備。新聖殿像一面鏡子，會襯托出我們的虧欠。C. F. Keil在這裏一段有很好的註釋：¹¹

因此，以色列人要辨識出神的恩典之浩大，這樣，他們就會為自己的惡行羞慚；並且他們也會量度妥善設計的聖殿(תְּכִינִית的意思與結28.12一樣)，亦即仔細地考慮與思想主透過這個聖所所要賜予祂的百姓的豐富是什麼，以至於藉著聖所的榮耀，他們要被帶入悔改。

在啟示錄11.1-2那裏，神要那位穿毛衣的傳道人在量，「將神的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。」究竟在量什麼？乃是在殿中禮拜的「人」！不是別的，就是神的兒女。為什麼呢？因為「豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裏頭麼？」(林前3.16，參6.19)以弗所書2.19-21也說，

2.19這樣，你們...是神家裡的人了，^{2.20}並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石，^{2.21}全房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。^{2.22}你們也靠祂同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在。

以西結書43.10的可貴是當神的兒女被聖靈光照了、感動了，不只看到我們自己的罪污，同時也看到我們自己的虧欠。以弗所書5.26-27也說，

5.26[基督]要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，^{5.27}可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。

什麼叫皺紋？就是屬靈的老化。我們將來要去的，是什麼地方呢？是新耶路撒冷。這是永遠常新的「新」(καινός)，與時間無關，乃是品質上的常新。迦勒在他八十五歲時說了一句豪語：

14.10c看哪，現今我八十五歲了，^{14.11}我還是強壯，像摩西打

¹¹ Keil & Delitzsch, *Commentary on the OT. Daniel & Ezekial.* 9:2:282.

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

發我去的那天一樣。無論是爭戰、是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。(書14.10c-11)

申命記33.25b所說的，「你的日子如何，你的力量也必如何」，就是像迦勒這樣的人，無論幾歲，他向著主都另有一顆清新、單純、愛主、忌邪的靈(參民14.24)，沒有一絲絲的皺紋。

主在靈裏回來

現在我們要將這段經文應用到我們新約教會的身上。

約翰福音見證

基督回來了沒有？當然還沒有，要等到末日祂才回來。可是約翰福音14章和16章有六處提及主還要再來：

- 14.18的「我必到你們這裏來」
- 14.21的「我...要向顯現」
- 14.23的「我們要到他那裏去」
- 14.28的「我去還要到你們這裡來」
- 16.16的「你們還要見我」
- 16.19的「你們還要見我」

主一再地說到祂的回來，並不是末日時以肉身顯現的再來，而是今日在靈裏的回來，是屬靈的，不是身體的。新約許多地方所說的主同在，都是屬於這種屬靈的同在。啟1.10-20那裏，約翰所見的耶穌，是在靈裏的，(啟1.10直譯為「在靈裏」。)哥林多後書12.1-4的保羅的被提到三層天上去，也不是帶著肉身的被提，只是一種靈魂的出竅而已，保羅的靈魂被提到天上看見肉身的耶穌。這些情形和保羅在大馬士革城外的遇見主不一樣：在大馬士革城門外，是保羅在肉身裏遇見從天上下來、以肉身顯現的耶穌。

五旬節大斷代

這個回來之開始，發生在什麼時候？是在五旬節那一天，這一天在救恩史上是件天大的事。五旬節之於聖靈，就如聖誕節之

第九篇 神的榮耀回來了(43.1-12)

於聖子。啟示錄5.6宣告這件救贖大事：

我又看見寶座與四活物，並長老之中有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。

使徒彼得也在五旬節當天宣告過同一件事：

2.32這耶穌神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。2.33祂既被神的右手高舉，又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。(徒2.32-33)

從那天起聖靈被澆灌到普天之下，而在聖靈的澆灌裏，神的兒子耶穌又在靈裏回到祂的教會之中！沒有一段經文比以西結書43.1-12刻劃這件大事，更清楚了。

榮耀大於先前

以西結在異象中看見的復興，將一而再、再而三地發生在神的家中，舊約時代如此，新約時代更是一樣。它第一次應驗是在主前516年當第二聖殿竣工之日(拉6.15)。¹²

當時有五萬猶太人從被擄之地歸回，那是主前537年。回來做什麼？重建聖殿(536年)，這是歡欣鼓舞的事。可是沒多久，神的百姓用政治環境上發生的外在的攔阻，當作一百個藉口，停工了。這一停擺就是16年，到了主前520年，先知哈該與撒迦利亞連袂傳講神激勵神的百姓、起來建造聖殿的信息。

原來在536年當他們立下第二聖殿根基時，許多利未人都「大聲哭號」(拉3.12a)。哭什麼？或許是喜極而泣，畢竟聖殿被焚燬後半世紀能夠重建，豈非喜極而泣之事？但也有一說是曾見過所羅門聖殿的利未族人，如今看到聖殿根基的規模這麼小，便悲從中來。可是先知哈該在520/10/17當天的信息預言說，

2.3「你們中間存留的，有誰見過這殿從前的榮耀呢？現在你

¹² 新國際版研讀聖經，830。本頁有一份年代表，資訊豐富。

們看著如何？豈不在眼中看如無有嗎？...^{2.6}「過不多時，我必再一次震動天地、滄海，與旱地。^{2.7}我必震動萬國；萬國所羨慕的必來到，我就使這殿滿了榮耀。...^{2.9}這殿後來的榮耀必大過先前的榮耀；在這地方我必賜平安。」

哈該呼籲神的百姓要看見那一位住在他們中間者的寶貴，而不在聖殿規模的大小。

看見復興了嗎？

你看見主大大地與我們同在嗎？你看見神的榮耀充滿在本教會的這聖殿嗎？哈該在第二聖殿蓋好之前十六年，就看見神的榮耀充滿這殿，大過所羅門時代的榮耀。愛德華滋在1721年(十八歲)那年經歷了被神的榮耀充滿，他就篤信不疑，神的榮耀也要如此充滿神的教會。1734~1735年的冬天，他真的在他的教區看見神的榮耀回來了；他更在第一次大奮興時(1740~1742)，看見神的榮耀橫掃當時的美洲殖民地。

先知們的信息是一致的。撒迦利亞描述當神的榮耀回到以色列民的中間，而帶起的復興之光景：

^{12.10}我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民。他們必仰望我，就是他們所扎的；必為我悲哀，如喪獨生子，又為我愁苦，如喪長子。^{12.11}那日，耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈達臨門的悲哀。^{12.12}境內一家一家地都必悲哀。大衛家，男的獨在一處，女的獨在一處。拿單家，男的獨在一處，女的獨在一處。^{12.13}利未家，男的獨在一處，女的獨在一處。示每家，男的獨在一處，女的獨在一處。^{12.14}其餘的各家，男的獨在一處，女的獨在一處。^{13.1}那日，必給大衛家和耶路撒冷的居民開一個泉源，洗除罪惡與污穢。

使徒約翰就如同新約時代的以西結一樣，看見聖靈像風一樣吹來，給社區帶來屬靈的復興：

第九篇 神的榮耀回來了(43.1-12)

16.8祂[保惠師]既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。16.9為罪，是因他們不信我；16.10為義，是因我往父那裡去，你們就不再見我；16.11為審判，是因這世界的王受了審判。

可是這些畫面都沒有以西結書43.10描述得更透澈：社區不但認罪悔改，而且期許被聖靈量成將來的完美全備的(תְּכֻנִית)新耶路撒冷。43.12是何等恢宏的異象，在全聖經裏，只有約翰在啟示錄儘末了的異象，方可相比：「殿的法則乃是如此：殿在山頂上，四圍的全界要稱為至聖。看哪！這就是殿的法則。」

審遼復興見證(1908)

宣教士古約翰

十九~二十世紀來華的宣教士中，古約翰(Jonathan Goforth, 1859~1936)是一位傳講復興並且帶動復興的宣教士。他是加拿大長老會宣教士，先後在中國的山東、河南、河北和東北宣教長達48年之久(26-72歲)。來自加拿大安大略省西部小鎮農家。母親珍妮(Jenny)敬虔愛主，當古氏小時，就將敬畏神深深烙印在他的心中。

十八歲那年(1877)有一主日崇拜時，聖靈感動了他，使他奉獻委身於神。當時馬偕牧師(Rev. George Leslie Mackay, 1844~1901)剛好回國休假，到處呼籲青年人跟他到臺灣去開荒佈道。此事令古約翰深受感動，遂產生海外宣教的負擔。古約翰進入諾克斯神學院攻讀，研讀聖經，又積極的在同學中挑旺海外宣道的熱忱。

1887年六月(28歲)，加拿大長老會差派古約翰前往中國宣教。1888年初，古約翰夫婦抵達煙臺，克服中文障礙後，前往河南安陽服事。當戴德生獲悉古約翰以此為工場時，特地寫信用他的名字的諧音叮嚀他說：「弟兄啊，如果你想進入河南省傳福音，一定要以膝代步啊！(Go forward on your knees!)」從此「以膝代步」這句話就成為古約翰與豫北同工們的座右銘。他們深受

居民的敵視、石擊，也經歷兒女的逝去，但他們愛中國人靈魂的心矢志不移。他們也遭逢義和團之亂，顯些喪命。此後他反而擴大宣教地區。

事變後，1904年(45歲)爆發了威爾斯大復興(Welsh Revival)，使他留心教會復興的史跡，他也從聖經與屬靈偉人的傳記中去尋找其線索，其間他受到芬尼(Charles Finney, 1792~1875)的影響最大。1907年古約翰去朝鮮，正遇上平壤教會復興。他在那裏停留了三個星期後，回程時在瀋遼一些教會中報導見聞。1908年(49歲)春，他應邀前往東北領會時，瀋遼教會的復興爆發了。他的信息大致環繞著一個主題－「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」(亞4.6)他晚年口述東北大復興的書名即定為*靠著我的靈*(*By My Spirit*)。他同工韋雅各(James Webster, 1854~1923)也留下了一份滿州教會復興記實(*The Revival in Manchuria* 中文暫譯)，印證他的口述歷史。

東北教會的復興使1908年受洗人數驟增為3,500人。它也蔓延到中國其它地區；其後仍然餘波蕩漾，到辛亥革命爆發才告終止。

教會復興剪影

滕近輝牧師給我們留下了一本寶貴的譯作：*飲於能力之源*(宣道，1974)。這本書有三本譯作，分別是陶恕、邦茲、古約翰寫作的。¹³古約翰教士在1929年(70歲)口述了*靠著我的靈*一書，記述發生在1908年及其後的遼陽教會之復興。

古氏才到瀋陽教會第一晚，其實十分沮喪...。當時是二月。當晚他流淚向主呼求，主對他說，「這是你的工作、還是我的工作呢？我不能以我的權柄來工作麼？」接著主就用耶利米書33.3的話說，「你求告我，我就應允你，並將你所不知道、又大又難

¹³ 古約翰，*能力的彰顯：教會復興實況*。收於*飲於能力之源*，(宣道，1974。)145-206。以下所引文字之詳情，見本書。

第九篇 神的榮耀回來了(43.1-12)

的事指示你。」次晨一位長老來談話，最後哭泣認罪，因為拳亂時，他作司庫，帳本毀了，他卻私自將一筆教會存款貪沒了，用到生意上。但昨夜聽他講道時，心如火燒，澈夜難眠。他知道他必須向全教會認罪並且賠償，否則他得不到心中的平安。

早上(第二天)當他公開認罪後，產生很大的影響。另一位長老聽了發出一聲尖銳的呼喊。到第四天他才認犯了姦淫的罪，而且三次想要毒死妻子。接著把金戒指和金環取下獻出，並把長老證撕碎，辭去長老，因為深覺不配。

瀋陽教會長執認罪者很多，牧師自己也覺得當受責備，引咎辭職；可是到了最後會眾卻紛紛請求他們重新擔任聖職服事，彼此信任的關係，十分美麗。類似的復興也發生在遼陽、廣寧、新民、錦州，以及華北其他省份。

這些記述證實了以西結書43章的話語。不是神的兒女的認罪帶來復興，而是當靈風吹來了，帶來眾人悔改與教會復興。主已經在靈裏回來了，你看見了沒有呢？主已經在教會中設立寶座，你潔淨自己，好叫祂充滿這殿嗎？

2018/2/18. CBCM; 2018/10/7. ACCCN

禱告

充滿我心境(*Fill All My Vision*. H405)

¹ 充滿我心境 榮耀異象 今只見耶穌是我懇請
雖經死蔭谷 救主前領 主榮耀四繞漫溢不稍停
* 充滿我心境 神聖救主 直到主榮耀從我靈反映
充滿我心境 使人共睹 主聖潔榮形從我內反映
² 充滿我心境 使每慾求 皆為主榮耀而蒙保守
願你的完全激勵我心 傾注你大愛漫溢我全程
³ 充滿我心境 使我罪影 不遮蔽心中榮耀輝映
使我只見你可頌面容 我魂常飽享你無限恩中

Fill All My Vision. Avis M. B. Christiansen, 1940

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

GREENBACK 9.9.9.10.9.10.9.10. Homer Hammontree, 1940

主我曾否叫聖靈憂愁(*Oh, Have We Grieved Thee*. H251)

- ¹ 主我曾否叫聖靈憂愁 流蕩隨便並冷落
然而我的犯罪和退後 未曾叫祂厭倦過
* 求你多賜我們以聖靈 讓祂光照並焚燒
將你供給我們作生命 使我不住的禱告
- ² 你的聖靈曾如何忍耐 等我慢慢心轉變
我曾如何棄絕你熱愛 當祂為我憂心煎
- ³ 你的聖靈今在我心內 我要以祂為我主
因為愛你使我能敬畏 你的最小的宣佈
- ⁴ 我們現今雖不能愛你 如你那樣愛我們
你在我心若將火點起 它就不會終冷沉

Oh, Have We Grieved Thee? Frederick W. Faber (1814~1863)

CATONSVILLE 9.7.9.7.D. Russell Kelso Carter, 1891

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第十篇 十架永是我的榮耀

讀經：以西結43.13-27

詩歌：求主使我近十架(*Jesus Keep Me Near the Cross.*)

金戈鐵馬時代

今天已是2018年十月秋季了。我們要怎樣更深地領會先知以西結當年看到這些異象所受的衝擊，以及領會它的涵義呢？他出身祭司世家，但在很年輕時，即主前597年古代近東尼布甲尼撒大帝，二度攻打猶大國，並攻陷聖城，擄走了約雅斤王等一萬八千人(王下24.10-16)時，以西結也被擄走了(結1.2)。從此他就開始他在異邦巴比倫帝國、幼發拉底河的迦巴魯運河一帶之歲月。

國破山河在的心情，你能體會嗎？以西結書好讀嗎？我發現你如果喜歡讀南宋大詞人辛棄疾金戈鐵馬的詞文的話，你會比較體會亡國士大夫(祭司)、侷促異國一隅的以西結了；只不過以西結的格局更為恢宏，因為他突破了四度時空，而穿越到第五空間，並活在末日榮耀的照射之下。

整個主前七世紀前後數十年，是大王朝更替的歲月，有古巴比倫、亞述、新巴比倫、瑪代、波斯、埃及等強權互相傾軋。你喜歡看金庸的小說嗎？他最精采的作品都是馳騁在兩宋、契丹~遼、金、元、西夏、吐蕃諸國之間的爭戰大時代之間、構思出來的。你如果喜歡金鏞，那麼你也會喜歡以西結。

步步驚喜預言

以西結書在全聖經裏是一卷十分獨特的書，還好他留下了13處的繫年，使我們讀起他的天馬行空的書卷，還會有充足的歷史感。¹ 以西結書給你穿越劇的感覺，它是步步驚心的歷史，但其終極是步步驚喜的預言。在先知蒙召的那一年(593/7/11)，他看見天開了。最叫他難過的是被擄後十二年10/5 (585/1/8)的事，因為聖城被毀的惡信，終於傳到他那裏了，雖然這災難在半年前已經發生了(586/7/18)。

春天還會遠嗎？

「冬天已經到來，春天還會遠嗎？」以西結書的大分野就在第33章，即聖城和聖殿被毀以後。可是高潮卻是在他被擄後第25年(573/4/28)，他看到了新耶路撒冷城的異象(40-42章)；不但如此，他還在其中看到神的榮耀從東而來，住入聖殿之中。神回到祂的百姓當中，神的榮耀回來了。這是高潮！

我們上回曾從約翰福音14-16章看到新約時代一個同樣的真理：在五旬節那天，不但聖靈大大地澆灌全地，而且復活的耶穌在靈裏也回來了，回到祂的百姓之中(約14.18, 21, 23, 28, 16.16, 19)！這件事實、這個真理是整個教會時代的起點。

異象帶來挑戰

不錯，神叫先知看見新聖殿的「完美」(結43.10，和合本譯為「尺寸」，תְּכִנִּית)，那個異象出現在40.2, 43.12。異象歸異象，在43.7c-9那裏我們讀到神的榮耀回到我們中間後所帶來最嚴峻的挑戰，就是神要在祂的百姓中除去邪淫和碑柱(和合本譯為「屍首」)。在我們天然的想法是，要等我們都全然成聖了，神才欣然回到我們中間。但是聖經真理乃是神已經回到祂的百姓中間，祂

¹ 新國際版研讀聖經。(1985; 中譯: 更新, 1996。) 1537。Daniel I. Block, *Ezekiel 1-24*. NICOT. (Eerdmans 1997.) 28-29. 這一位穿越時空的先知，透過這份表格顯示他實在是性情中人，在歷史中留下清晰的痕跡。

第十篇 十架永是我的榮耀(43.13-27)

是聖潔的神，所以我們也要聖潔，聖靈也幫助我們除去不聖不潔。在43.7c-9這裏，聖經用邪淫和碑柱來總結人落在罪惡中的光景：邪淫是人在獨一真神之外另有敬拜，碑柱是指人將榮耀歸給自己。羅馬書1.18用「不虔、不義」講到人類所陷同樣的困境。詩篇16.4a說的最好：「以別神代替耶和華的，他們的愁苦必加增。」邪淫是人以別神取代耶和華，這叫不虔，不把耶和華所當得的榮耀歸給祂，那麼會歸給誰呢？會歸給自己、推崇自己、張揚自己，其結果必導致諸般的不義，人生將充滿愁苦。

祭壇惟一答案(43.13-17)

在43.10我們看到了人因自己不虔不義的罪悔改了，他們也同時蒙聖靈的開啟，看到了末日的聖殿將是何等地完美—而我們就是那聖殿(林前3.16, 6.19, 弗2.21)—更加自慚形穢。這是43.1-12的結論。然後呢？我們看到神繼續啟示先知全聖經最重要的啟示：十字架，在43.13-27這段經文裏，是用祭壇來表達！

經文裏的底座、下層(小)礮臺、大礮臺、供臺，共有四層，讀起來眼花撩亂。這一段經文若用圖片來表達，就一清二楚。主要的祭壇是供臺，有12肘見方，而且這肘是一肘零一掌(40.5, 43.13)，比起會幕的祭壇(5x5x3, 出27.1)和所羅門殿者(20x20x10, 代下4.1)，它的尺寸居中。這份圖片最叫我感動的是它的底座和大礮臺的表達，它們都有凹槽，是做什麼用的？是容祭牲的血流下來的地方！

有一血泉血流盈滿 流自以馬內利
罪人只要投身此泉 立去全人罪跡

請注意，在供臺上有四角，把祭牲的血取些抹在祭壇的四角上(出29.12, 利4.7 [香壇!], 18, 25, 30, 34)的祭，都是贖罪祭。在壇角上有血、有救贖，罪人可以投奔，抓住這角，好得到神的赦免(出21.13-14, 王上1.50-53)。

我們在43.18-27看到在七日的獻壇之禮上，每天都要獻上贖罪祭，這個祭是一切別的祭的基礎。惟有當我們的罪得蒙赦免，

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

我們才可以將自己獻為燔祭、全然歸給神；我們也才可以獻上平安祭，得蒙神的悅納(43.27)。

到底幾個聖殿？

讀以西結書的人常在這裏會有困惑。聖經裏有幾個聖殿呢？

會幕→所羅門聖殿→所羅巴伯聖殿→(希律維修)

(每個聖所/聖殿當然都有祭壇，而且只有一個。) 以上前三個聖殿神都有明文，囑咐百姓要將它們建造出來。

屬靈以西結殿

可是以西結書裏沒有明文，要將所啟示的聖殿建造出來的話。² 換言之，明顯地以西結聖殿只是靈裏的啟示，它不像其他的聖殿，它只是屬靈的聖殿，乃是新約聖殿預表之意，成全在啟示錄第21-22章的終極聖殿上。

十字架的榮耀(43.17-27)

如果沒有贖罪祭為我們被獻在祭壇上，救恩就沒有盼望。感謝神的是，羔羊基督為我們一次永遠地被殺獻祭了，所以我們可有赦罪之恩(林前5.7，約1.29, 36)。

十架的屬靈性

以西結書所啟示的聖殿並不是為了以色列人不久後歸回聖城重建聖殿之用。所羅巴伯時所建造的聖殿之尺寸似乎大於所羅門者。³ 時代論者以為以西結書裏聖殿是千禧年時代，基督再來時

² Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 597.

³ 會幕聖所：30 x 10 x 10 (L-W-H, 單位：肘，出26.15-30)；所羅門者：60 x 20 x 30，內殿是20 x 20 x 20 (王上6.2, 20)；所羅巴伯者：? x 60 x 60 (拉6.3)。以西結者：40 x 20 x ? (結41.2)。順帶一說，拉3.12-13提及歸回者在奠定重修聖殿根基時的「哭號」，應當不是悲從中來，而是喜極而泣，畢竟聖殿修得更宏大了。

在聖城重建的聖殿。這個講法是不合新約聖經的，因為希伯來書一次永遠成全救贖的真理(7.28, 9.12, 25-28, 10.10, 12)，說明了新約時代不再有獻祭的事了。

先知還在舊約時代，他自然用舊約語言、象徵和預表，來描述他所看見未來基督的榮耀。基督已經一次永遠地獻上了，它的功效是直到永永遠遠。十字架好像一個凸透鏡，將所有舊約的經文都吸入了，聚焦在加略山上的基督身上，叫舊約所有的儀禮所預表的豐富，都應驗在羔羊耶穌的身上。這是以西結書，雖然它用許多舊約儀文的語言來書寫，但是透過基督，我們看到的是屬靈的意義。

啟示錄5.6-10有一幅新約最偉大最精采的三位一體的圖畫：坐寶座的父神、羔羊、七靈。經文是怎樣描述羔羊基督的？「像被殺過的」(ἐσφαγμένον)是完成式，它的含意是羔羊已被殺了，可是它的果效是持續不斷地在進行中。因此希伯來書9.14說，「何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的良心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神麼？」

基督的十字架是屬靈的，所以它可以永遠常新的。

十字架的獨一性

其次我們要看見一件奇妙的事，在聖殿有所變化，聖器有所增加時，祭壇卻總是只有一個(參代下4.1-8)。十字架之所以只有一個，是因為釘十字架的羔羊只有一位，祂就是神的羔羊，祂是神獨生的兒子，祂就是神。惟有當祂為我們而死時，罪惡才得以洗淨與赦免。

當神的榮耀回來了，向神的百姓提出了挑戰，要他們除去屬靈的邪淫和君王為自己立碑柱時，也只有那位要在祭壇上為我們捨身流血的神的兒子基督，可以將我們人類的厄運挽救回來。

我們最常聽到一句話說，「宗教都是勸人為善的。」退讓來說，就算這句話在理，我們要問，「罪人如何為善呢？罪人的本

質怎樣轉變為善呢？難道勸人為善的各種宗教，都提供救贖的解藥？」當福音初次在耶路撒冷傳揚開來時，使徒彼得勇敢地向世人做一個宣告：

除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。(徒4.12)

我讀高中時，台北市建國中學校門口對面的教會門口大牆上，左右邊各寫了一節經文：右邊是約翰福音3.16，左邊是使徒行傳4.12。那時我尚未信主，不明白經文的意思。這兩節那一節厲害？使徒行傳4.12。

十架的中心性

會幕時代的聖所啟示，尺碼很清楚。我們看這一幅會幕平面圖，就看見什麼？它有兩個中心：聖所本身的中心是約櫃，而外院的中心是祭壇。你想要進入神所在的至聖所嗎？你必須經過祭壇。

所羅門的聖殿沒有留下平面圖的尺碼，但是以西結殿的平面圖的尺碼十分清楚。大家一看這份圖片，就不可能不看見整個聖殿的中心點是什麼？祭壇。祭壇是中心，十架是中心，這是教會的密碼，這是世界的密碼，這也是整個浩瀚宇宙的密碼。

以西結書43.18-27有七天的獻壇典禮，每天都要獻贖罪祭。第一天只獻贖罪祭，而且是用公牛犢。第二天到第七天的每一天都由祭司獻上(1)公山羊的贖罪祭，和(2)公牛犢與公綿羊的燔祭，並且要加上鹽。燔祭也具有贖罪祭的功能，凡是流血之祭都有贖罪的功效(來9.22)。

到了第八日起，祭壇才開放給神的百姓獻祭之用。前面七天用了十九次的獻祭，就是為突顯神的羔羊是神家的中心。

十架的爆發性

這是神恩的爆炸性。耶穌曾說，「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」(約12.32)主對祂的百姓說，「滿了七日，

自八日以後，祭司要在壇上獻你們的燔祭和平安祭；我必悅納你們。」(結43.27)

就在前第7c-9節，聖靈指出當神的榮耀回來，人們的罪過就被暴露了，怎麼辦呢？我們今天多盼望保惠師來了，澆灌在我們的社區，叫我們自己和眾人既被光照，就主動起來尋救恩。

女人心海底針

有一位姊妹活得很痛苦，為什麼？女兒乖巧，兒子貼心，痛苦什麼？痛苦是因為先生有婚外情。James Dobson在1975年出版了一本書女人心(*What Wives Wich Their Husbands Knew About Women?*) 這大概是他所出版少數有關婚姻方面的書籍，他的專業是兒童心理學。許多女人的痛苦是自卑感重(low self-esteem)，更不要說當先生有婚外情了。在這種痛苦之下，連去死的心都有了。女人比男人有一點強處，就是願意找人說出來。教會有人專門去幫助她，和她禱告。勸慰她的人就帶領她讀人如何改變？(*How People Change?*) 信徒和非信徒一樣，都需要福音，人在痛苦中特別經歷福音的寶貴；這位姊妹知道了、並經歷了主這樣愛她，是她身為神的兒女何等尊貴的原因。

先生怎麼辦？先生居然也是受過洗的人，號稱為基督徒，真的假的只有神和他自己知道了。她主動和先生攤牌了。她並不要離婚，但是她要求先生做人真誠。如果他真覺得不再愛她了，喜歡野花，那麼就請自便去了，不用再彼此折磨；否則悔改回到她的懷抱裏。這個男人想要裏外通吃，天下那有這麼好的事？妻子跟她攤牌了，只能選一邊。其實他雖然糊塗，但還有一點清楚，就是第三者並不跟他認真，只是跟他玩玩，而他不想失去他的兒女、他的家。

這位姊妹最大的利器就是禱告，她常把先生帶到主的寶座前禱告，求主挽回他的心。她也明白直爽地告訴先生要敬畏神，不要落在祂的管教之下。就在先生還三心兩意、不明快作成決定之時，有一天夫婦倆人在開車，遇上一個大車禍，車全毀，太可怕

了，感謝神的保守，人得保全。這位男士在神管教之下回頭了。
婚愛向神貸款

我們不要一味地看到救贖祭裏只有神的慈愛之面向；不，也有神的公義之面向。在救贖中神的慈愛與公義二大屬性是並行的(參羅3.24-26)。

有一位姊妹到教會來聚會，她心中的痛苦只有主知道。她為什麼來？沒有人找她來，她住在社區很久了，有不少教會的朋友們，當然也知道教堂在那裏。為什麼自己來了呢？她終於想起神了！畢竟她在教會學校讀過書，知道耶穌的名字，於是在她最無助時，她來投靠神。「凡等候你的，必不羞愧。」(詩25.3a) 當她受苦時，姊妹淘有人勸她，這樣的男人離了算了。但她不願，畢竟有三個小孩，都還在中學，而且這個婚姻以往有很堅實的愛情基礎的。

你們聽過一種「婚愛存款說」沒有？顧名思義，婚姻就像存款，你今天要不斷地存入，那一天要提款時，不至於崩盤。那麼對於仁至義盡的婚姻，這種說法不啻於叫人離了算了。這種說法在華人教會界還頗流行。不對，難怪它不能幫助人真正解決婚姻中的疑難雜症。

讓我們回到救贖祭。在婚姻痛苦中，誰的愛會夠用？誰不想快刀斬亂麻，長痛不如短痛？然而，什麼是聖經的婚姻觀？

一男一女，一夫一妻，一生一世，一心一意

這不只是神給祂的兒女的觀點，也是天下終成眷屬有情人的誠命。當婚姻發生困難時，怎麼辦？用愛。愛不夠怎麼辦？對方從前都沒好好愛我，現在出事了，叫我怎樣還忍受他/她呢？有辦法，貸款！向神貸神的愛來忍受對方，因為「愛是恆久忍耐」(林前13.4a)。

方才提及的這位姊妹她真能忍，她不聽旁邊好友的聲音，忍。細節我真不忍說。神看見了沒有？神是一位怎樣的神？慈愛

又怎樣？又公義！神看她的先生看不看得過去？當然看不過去。祂要出來主持什麼？公道。何時主持？就在小三對這個男人說愛得不得了的時候，男主角在他的事業及人生鼎盛時，突然發現得了癌症。小三一聽說有這事，立刻怎樣？從人間蒸發了。剩下的是誰在痛苦？那一位所謂的丈夫。他立刻就明白誰真正愛他，也明白什麼才是真愛。

我們方才說那位姊妹愛先生愛不足，後來的愛又是怎麼來的？向神貸款來的。好了，現在婚姻危機解除了，這一大筆貸款要不要連本帶利歸還？當然要。誰來還？當然是先前製造痛苦者－先生。怎麼還？向神悔改歸主，並且日後好好地愛神，終生愛妻子。

神必悅納我們

教會八月洗禮時，我們聽到許多奇妙的悔改歸正的見證。這些都是十架恩典的爆發力，藉此神對我們說，「我必悅納你們。」(結43.27b) 你們想不想將十字架的爆發力從你們身上爆發出去？請你們好好思想，來主日學受訓，學習真道，裝備自己，為主所用。要羨慕成為十架福音的爆發者。

十架的永遠性

有一位傳道人，今年春天過世了，九十多歲。大約不到十年前，他第三次到NJ州美門教會講道。(其實我在大學時就認識他了，他常來台大團契講道。) 這回講道裏他講到了一個十分奇怪的思想：三位一體是權宜之計，是神在時間內為了創造與救贖而有的作法，因此一位神就變為三位神了。等到那天宇宙都得蒙救贖時，三位神又要歸一成為一位了。

這是古代亞流異端的變種，在學術上叫做functional trinity。別的不說，對那位先生而言，十架不是永遠的，只是救贖的權宜之計罷了。然而，十架的功效是永遠的(啟1.6, 18, 5.13, 7.12, 11.15, 22.5等)，加略山的犧牲只是救贖的開始，它的果效要存到永遠。啟5.6說這位羔羊像是才被殺過的；你怎麼知道呢？因為祂的身上

帶著永遠的傷痕－頭上的荊棘傷，手上腳上的釘痕和肋旁的槍傷。復活的耶穌呼召多馬伸手來觸摸主的釘痕(約20.27)，不只是主在復活後四十日還在地上之所為，將來在永世裏，當我們與祂面對面時，祂或許仍樂意我們去觸摸祂的釘痕，因為沒有比祂的釘痕更能訴說祂對我們犧牲的大愛。祂的釘痕是永遠的，祂的十字架也是永遠的。

人生能活幾年？一百歲好不好？你幾歲信主？信主以後又幾歲開始愛主，這樣算下來，你一生多少時間用來認識神、愛祂？你知道祂的愛有多少嗎？以弗所書3.18說基督的愛是「闊長高深」的，你一個人體驗不足，要和眾聖徒一同來體驗；一代領會還不夠，要歷世歷代的聖徒一同來領會。還不夠，要品嚐祂直到永遠！人性的墮落有多深多黑，你有自知之明嗎？感謝神，基督的十字架的救贖存到永遠！

十字架的宇宙性

歌羅西書1.20有非常驚人的啟示：「既然藉著祂在十字架上所流的血成就了和平，便藉著祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。」十字架全宇宙性的威力，常是西方(拉丁)教會未重視的，可是東方(希臘)教會所著力的。希伯來書9.23-24說，耶穌的血的效力，把天上都潔淨了！

歌羅西書3.11b是怎樣舉薦耶穌的？「惟有基督是一切，又在一切之內。」(ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.) 這個充滿顯然是透過十字架的救贖的。新約怎樣定義教會？最好最到位的定義是在以弗所書1.22-23，

1.22 [神] 又將萬有服在祂[基督]的腳下，使祂為教會作萬有之首。1.23 教會是祂的身體，是那在萬有中充滿萬有者的豐滿。(參西1.19, 2.3, 9-10)

在神的眼中沒有個人的基督徒。我們成為神的兒女，在神有一個永旨，就是要使我活在基督的身體－就是教會－之內，而且和眾弟兄姊妹一同建造在一起，彰顯基督的豐滿；這才叫做教會。教

會是神的器皿，神要將祂的豐盛透過教會充滿到整個萬有。

氣象學家Edward Lorenz在1979年底說，「亞瑪遜河的一隻蝴蝶振動翅膀，可以引起Texas州的一場龍捲風。」我們千萬別小看自己，ACCCN不只是一個建立在亞特蘭大北郊的教會而已。你相信嗎？我們蒙恩了，在Johns Creek週三禱告會時同心禱告，神可以藉著我們小小翅膀的振動，在世界別處、在宇宙各地掀起一股屬靈的龍捲風！因為十字架的恩典威力是宇宙性的。

永遠高舉十字架

面對我們心中的「邪淫」和「碑柱」，神為我們興起祭壇，就是在十字架上為我們捨身流血的基督；那麼，我們面對祭壇十字架，我們的回應是什麼呢？

胡麥塔的奇蹟

監獄團契的負責人寇爾森有一次到巴西聖荷西(São José dos Campos)的監獄參觀訪問。這是個很有名的監獄，被稱為「胡麥塔」，它的再犯率只有4%，相對於巴西一般者的75%。「胡麥塔」(Humaitá)有730名犯人，可是卻只有兩名全職管理員，其他工作都由受刑人自由選擇承擔。每兩個囚犯成為一個小組，彼此負責。每個主日全體囚犯都參加主日崇拜，週間有兩個晚上還有聖經學習課程。這個「胡麥塔」監獄，外表看起來與一般普通監獄沒兩樣，裡面草木扶疏，就像一間學校。每一間獄室窗明几淨，每一個受刑人都面帶微笑。

當寇爾森一行人參觀到最後，接待的領班說：「待會將看到他們的『單獨酷刑室』」。經過長長的走廊，他再次強調：「這間『單獨酷刑室』很久沒使用了，裡面只有一個囚犯。」領班把鑰匙插入大鐵門，突然停下問：「你們真的要看嗎？」終於，領班慢慢打開了鐵門，呈現在眼前的，是一具囚犯們用手雕刻，精美碩大的十字架，以及掛在上面的死刑犯－耶穌。「祂在為我們所有的罪犯受刑坐牢。」領班哽咽地說，「監獄裏所有的犯人入監以後，都要來到這間特別的酷刑室。凡是看過那位為他們受刑

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

坐牢者，幾乎整個人都改變了。」江山易改，本性難移。但是他們在這間酷刑室裏，看過那位代他們受刑坐牢的耶穌以後，良心沒有不大受震撼而澈底改變的。

你來到十架祭壇前，用手抓住其上的角嗎？角上有耶穌為我們所流的救贖的血！

為我你做什麼？

新生鐸夫伯爵(Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700~1760)為祖母養大，承襲了她的敬虔主義，十歲到十六歲就讀於富朗克所設的學校。1715年首次領受聖餐時大受主愛激勵。1716~1719在威騰堡學習法律。1719年旅行到Düsseldorf時，在美術館裏看到了Domenico Feti (1589~1623)的繪畫，*Ecce Homo*。其畫下寫的一句話，使他大受感動：

Ego pro te haec passus sum; Tu vero quid fecisti pro me?

為你我受這苦，為我你今做什麼？

他是貴族，承受了不少產業。後來他歡迎了在莫拉維亞(捷克)大受逼迫而亡命天涯的弟兄們，住入他的莊園，建立了莫拉維亞教會，並成為18~19世紀的族群宣教奇蹟。

你嚐過基督救贖的愛嗎？為祂你捨下什麼呢？⁴

2018/10/21. ACCCN

禱告

求主使我近十架(*Jesus Keep Me Near the Cross.*)

¹ 求主使我近十架 在此有一寶泉
醫治活水無代價 流自加略山巔

⁴ Francis R. Havergal在她23歲那年不經意地寫下了為你，我捨生命(I Gave My Life For Thee, 1859)一詩。幾乎每本詩本都收集(Hymnary 297)。Sankey所記的詩歌故事，可參cyberhymn.org。

第十篇 十架永是我的榮耀(43.13-27)

*十字架 十字架 永是我的誇耀
等我被提到天家 生命河旁倚靠
²前我戰兢就十架 得蒙愛憐寬饒
明亮晨星的光華 在此仍將我照
³哦主當我近十架 示我以其情景
在你十架蔭庇下 天天助我前行
⁴就近十架而儆醒 時時信靠瞻仰
直到被提得上升 永遠見主面光

Jesus Keep Me Near the Cross. Fanny J. Crosby, 1869

NEAR THE CROSS 7.6.7.6.Ref. William H. Doane, 1869

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第十一篇 以聖潔的妝飾敬拜神

讀經：以西結書44章

詩歌：我已得佳美信息(*I've Believed the True Report.*)

榮耀再度充滿(44.4-5)

以西結書到了末了這一大段，讀起來是令人振奮的。第四十章峰迴路轉，神的靈將先知提起，在靈界裏叫他看見新聖殿的異象(40-42章)；不只如此，更看見神的榮耀回來了，充滿在新聖殿裏，而且這殿的中心乃是祭壇(43章)。

從44章起到46章結束，我們看到聖經將焦點放在新聖殿中的兩班人—祭司及君王—身上；他們是事奉神的人。沒有神的榮耀，聖殿是空洞的；同樣的，沒有事奉神的人，聖殿也失去了意義。「第40-42章空洞的聖殿結構群如今變活了。最重要的是耶和華了祂的新家。」¹

我們在聖經裏，很少像在以西結書第44章聽到神的急迫的、近乎不耐煩的聲音。聖經上有大多數的地方，都是神在為我們說話；可是在這章裏，我們讀到罕見的一段，神在為祂自己說話！說什麼話呢？神要求的不多，神要一班忠心的祭司，在祂面前事

¹ Leslie C. Allen, *Ezekiel 20-48*. WBC. (Word 1990.) 269.

奉祀。²

可是我們再思想一下，為什麼神要回到以色列人中間？因為祂先前曾棄他們而去。現在祂回來了，先知們的千呼萬喚，神的百姓的翹首盼望，祂終於回頭了。

在這章裏仍舊是由那位銅人使者在導引先知。由於外院的東門已經關閉了(44.1, 參40.6)，所以他們是由北門進入外院的，來到聖殿前。在這裏，先知再度經歷他先前在43.1-5所看見的榮景。44.4的語彙與43.3, 5者極其相似。44.5也與40.4相似。³我們在第43章的榮耀充滿中，看見了聖殿的異象；現在我們在第44章的榮耀充滿中，則看見了神要建立祭司國度的心意！註釋家 Daniel I. Block 甚至稱以西結扮演「新摩西」(“neo-Moses”)的角色！⁴

早在出埃及記裏，當神把祂的百姓在三個月後領到西乃山下時，祂就啟示他們祂最崇高、永遠的心意是什麼：

19.4...我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。19.5如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民...19.6你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。

同樣永旨的聲音又出現在這裏。在這章裏，我們不但看見神的榮耀充滿祂的聖殿，我們也聽神的啟示充滿其中。⁵「這是主耶和華說的」一語在此出現三次(44.12, 15, 27)，「(主)耶和華...說」則

² Daniel I. Block將本章分為四段落：44.1-3, Regulations Regarding the Outer gate; 44.4-31, Regulations Regarding Temple Service. 在第二段下又細分為：44.4-6a, Preamble; 44.6b-8, The Problems of the Past; 44.9-16, The Solutions for the Future; 44.17-31, The New Zadokite Order. 見 Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 613-637.

³ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 619.

⁴ Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 616-617.

⁵ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 617.

出現四次(44.2, 5, 6, 9)。這裏真是：

到處榮耀 到處光明 到處是你 到處是神⁶

讓我們與先知以西結一同俯伏在地來敬拜，並領受信息。

神家當夠了吧！(44.6-8)

當祂回到千萬百姓中間時，祂第一個工作是什麼呢？其實這個答案從一開始就有了，因為當神的靈將先知帶到異象中的新聖殿時，他就看到一位特殊的使者，銅人！手拿麻繩和量度的竿(40.3，參啟11.1)。這位銅人一路在量度新聖殿裏各處的尺寸(43.10)。當神的榮耀一回來時，祂就指出祂要除去屬靈的邪淫和自高的碑柱(43.7)。

我們的觀念是當一切渣滓都清乾淨以後，主才回到祂的百姓中間，教會才得以復興。可是聖經給我們看見的卻是，主權全然在於神，當祂要復興神的家時，祂的榮耀就回來了，教會就復興了，然後第一件要做的事才是清除屬靈的污穢；教會歷史也證明如此。先知所面對的絕非榮美聖殿的烏托邦，而是有罪的現實世界，和我們今日一樣。「悖逆之家」(6)在本卷書前面出現過八次(2.5, 6, 8, 3.9, 26, 27, 17.12, 24.3)，在末了的40-48章只在此出現一次

因此在神回到祂的百姓中間後，祂說了一句重話：「以色列家啊，你們行一切可憎的事，當夠了吧！」什麼叫可憎的事呢？可憎的事有甚於罪惡的事。可憎的事是指傷害了神的聖潔，叫神沒辦法再忍受的事；神只有一走了之，離棄祂的百姓，當然包括祂的聖殿。在第6-9節這裏，神指出三件可憎的事：(1)容許外邦人進入聖所，(2)背棄恩約，(3)容許他人在聖所看守聖物。這些事原來的祭司們做得太多、太過份了，神的聖潔不能再忍受，因此神選擇離去。現今當祂決定回來，祂第一件事就是要告訴祂的百

⁶ 詩歌「哦主耶穌當你在地」(聖徒詩歌257)。

姓，這些可憎的事，你們當做得夠了吧，停在這裏。不但不能再做，而且你們要澈底悔改。「我的耐心已經用完了。」這個底線神很清楚地告訴祂的百姓，絕對不可再次逾越。

審判神家起首(44.9-14)

神回到祂的百姓中間，這是我們高興來不及的事，但另一面我們要及早警惕自己，祂是聖潔的神，所以我們也要聖潔(參利 11.44-45, 19.2, 彼前1.16)。或許我們覺得以西結書44章的內容指的不是我們，乃是利未祭司。(本章受到責備者不只是利未人，而且是其中的祭司。)不錯，神在這裏確實是在指責他們，因為過去神之所以棄以色列而去的最關鍵原因，乃是祭司團墮落了。⁷當神的百姓走迷時，他們不但沒有發揮功能，傳講神的真理，把他們挽回，反而先是遠離神，然後與百姓們同流合污，隨從時代的偶像。這樣的罪不只是自己犯罪，同時也是陷神的全家於不義。

那麼這些事與我們有什麼關係呢？有，因為在新約時代我們都是祭司，不但是祭司，而且是君尊的祭司，我們在神的眼目中、心坎裏，是何等地尊貴。信仰絕對不只是只顧個人的救恩與否，它同時牽涉到教會的全然聖潔。我們就是聖靈的殿(參林前 3.16-17, 弗2.21-22, 彼前2.5)。當我們重生了，神不但住在我們每個人的裏面，而且祂更住在教會裏。每個人自身固然要聖潔，全教會在神面前也是一樣。

在以色列人出埃及時，百姓全體都是蒙召做祭司的。可是在西乃山下當他們犯了拜金牛犢之罪時，神放棄了眾支派，只呼召利未人前來服事祂。這是本章經文的背景。

可是在新約教會時代因著聖靈的工作，神的永旨恢復了，在

⁷ 如果我們用絕望線(The Line of Despair)的觀念來領會這件事的話，我們可以說，當祭司團居然都墮落時，那個族群的文化也就踰越了絕望線了。參 Francis A. Schaeffer, *The God Who Is There*. Works 1:8.

神的百姓中不再有聖俗之分，都是君尊的祭司，人人都可以、也都應當前來事奉主。「眾徒皆祭司」是五百年前宗教改革時的理想與戰號，（甚至是更早一世紀的胡司，或再早的威克里夫所揭櫫的真理，）它是我們與天主教之間最大的分野之一。因此，今天在教會時代誰當負責守衛聖潔，叫神可以歡然住在教會之中呢？你和我、即教會中的每一個真正重生歸主的人。

神也不再靜默了，祂會三不五時起來審判祂的家，叫那些不能盡職的基督徒，受到神的警告，好起來追求聖潔，叫神可以持續安住在我們中間。成聖不只是信徒個人的必修功課，同時也是教會整體的神聖責任。

在以西結書44.9-14裏，我們看到那些祭司因為失職，受到了神的懲罰，神說，「他們不可親近我，給我供祭司的職分，也不可挨近我的一件聖物，就是至聖的物；他們卻要擔當自己的羞辱和所行可憎之事的報應。」(44.13)

今日我們會愛神、追求主，其實都是主的憐憫，因為祂在吸引我們。如果神放手了，不再吸引我們了，就算祂不懲罰我們，我們就已經落入十分可憐的光景裏了。

哥林多前書第三章裏有一段話是講到神如何審判祂的兒女，我們最好趁著還有今日，好好讀一讀：

3.11 ...那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別
的根基。3.12若有人用金、銀、寶石、草木、禾秸在這根基上建
造，3.13各人的工程必然顯露，因為那日子要將它表明出來，
有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣。3.14人在那根基上所
建造的工程若存得住，他就要得賞賜。3.15人的工程若被燒
了，他就要受虧損，自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裡
經過的一樣。

這段啟示上文下理都指明保羅是在講建造在教會裏的各人的工程(ἔργον)。沒有個人基督徒，因為我們每一個人都是基督身體內的一員，所以我們的工程總是和旁邊的各肢體有千絲萬縷、脫不

開的關係。因此，教會生活何等重要，千萬別以為我們自己關起門來有多愛主、多聖潔；我們的光景一定要在教會、社會、家庭生活中實際試驗，才知道我們到底牢靠不牢靠。

主耶穌在馬太福音25:31-46那裏，用綿羊與山羊的比喻，來闡明將來的審判。綿羊代表往永生裏去的人，而山羊代表往永刑裏去的人。主怎麼區分？用約翰福音3:16，像我們傳福音時那樣？不，主區別一個人信仰的真偽不是用口中的承認，而是用他在愛中在餓者、渴者、客旅、弱勢者、病人、囚犯等人所做的工作來判定！愛人是一個人是否得救成聖最大的標記。

我們得再強調，在教會身體裏的事奉何等重要，它不是神的兒女的選項，乃是我們成為神的兒女必有的特徵。瑪拉基書3:16-18說：

3.16那時，敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有記念冊在他面前，記錄那敬畏耶和華、思念祂名的人。3.17萬軍之耶和華說：「在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我。我必憐恤他們，如同人憐恤服事自己的兒子。3.18那時你們必歸回，將善人和惡人，事奉神的和不事奉神的，分別出來。」

神怎樣區分敬畏耶和華的人呢？看他的德行以及事奉來區分的。

自潔貴重器皿(44.15-27, 29-30)

在神的榮耀離開以色列的荒涼歲月裏，仍舊有忠誠的祭司撒督家族之子孫，看守聖所，獻祭服事，點亮聖殿裏的金燈台。⁸ 他們沒有隨波逐流，也沒有同流合污，在最黑暗的世代為主站住。因此當神再次回到錫安時，就呼召撒督族人繼續祭司的職份：「4.15b他們必親近我，事奉我，並且侍立在我面前，將脂油

⁸ 在所羅門要接王位之前，祭司亞比亞他參與政爭，投效亞多尼雅(王上1:19)，被大衛王廢棄了(2:26-27)。撒督取得了祭司的職位(2:35)。

與血獻給我。這是主耶和華說的。^{44.16}他們必進入我的聖所，就近我的桌前事奉我，守我所吩咐的。」

主不但再次呼召他們，而且在這新聖殿時代擔任祭司的職份，主有更為嚴格的要求，44.17-27, 29-30提及七個「不」：不可穿羊毛衣服(17)、不可剃頭(20)、不可喝酒(21)、不可娶寡婦(22)、不可從俗(23)、不沾死亡(25)、不吃自死物(31)。⁹ 這些規矩在摩西五經裏並沒有，可以說是新規矩。時代變了，祭司的等次變動了，自然他們事奉神的心志也更為堅強。總合來說，利未體制下的祭司是血統性的，而以西結新聖殿的新次序下者，是屬靈的，是出自甘心樂意的，一言以蔽之，他們可說是拿細耳人，歸耶和華為聖(參民6.1-21)。¹⁰

這群撒督族的祭司們得以事奉神，與其說是出於他們天然的血統，不如說是出於他們屬靈的獻身。一方面是因著他們的甘心樂意，另一方面則是因著聖靈內在工作。

在先知以西結同時代，利甲族人為著信仰做了美好的見證，特別為神褒揚他們秉持拿細耳人的精神，絲毫不為世俗所迷惑，而且拒絕其試探(耶35章)。¹¹ 一個人是否為神所重用，在人這邊有他當盡的職責：

⁹ 44.17-18的「不可...出汗」或許可由申23.9-14來領會。參Iain M. Duguid, *Ezekiel*. (Zondervan 1999.) 503.

¹⁰ John B. Taylor, *Ezekiel*. Tyndale. (IVP, 1969.) 272. 作者說，這些敘述令他想起民數記第六章的拿細耳人條例。John Peter Lange的看法與Taylor者一樣，見 *Lange's Commentary on Ezekiel & Daniel*. 1869. ET: 1876 by Philip Schaff. (Reprint by Zondervan.) 416-417.

註釋本卷極詳細的Daniel I. Block卻從頭到尾都不提拿細耳人的條例，只認定這是利未人之事。C. F. Keil的討論也十分長，看法和Daniel I. Block者一樣。

¹¹ 代上2.55將利甲家族上溯到基尼人，那麼他們應是民10.29-32所記載之何巴(米甸人)之後裔，參士1.16。ISBE (1988) 4:53.

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

2.20在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器；有作為貴重的，有作為卑賤的。2.21人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。(提後2.20-21)

所謂合乎主用，意味著他可以親近神，侍立在祂的面前。

主是我的基業(44.1-3, 28)

這段經文很有意思，它一起頭時，先用三節論及君王享有的特權及享受。¹² 我們從神起初的心意來看，明白了神在此刻要突顯「君尊的祭司」(參來7.11-28，彼前2.9)。西敏士小教義問答的第一問答：

WSC Q1: 人生主要的目的為何？

WSC A1: 人生主要的目的是為著榮耀神，並且永遠享受祂。

在新約的眼光下，坐在東門門廊內享受神的君王，¹³ 與聖殿內事

¹² 結44.1-2說東門關閉了，原因是耶和華已經回來了。那麼第三節又說君王「必由這門的廊而入...而出」，是指東門嗎？是的，參見NIC的聖殿構造圖表，我們會清楚多了。經文的意思應是這樣：外院的東門關了，但是君王可坐在門廊內享受祭物，但他不是由外院東門走入，而是由內院走入其門廊。46.1-8講得比44.3更清楚，君王是在安息日及月朔從內院東門進入其門廊，在那裏敬拜。但享受平安祭應是在外院東門門廊內。君王進出外院東門門廊，應該是由其北門和南門(44.9-10)。關乎新聖殿的構造，見40-42章，46.19-24，NIC有十分清楚的圖表，見Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 508-509, 572-573。我不同意John B. Taylor所說的，44.3的君王之進出東門，是44.1-2的例外；見Taylor, *Ezekiel*. 270. C. F. Keil, *Commentary on the Old Testament. Daniel & Ezekiel*. 1864~1865. (Reprint by Eerdmans, 1980.) 9:2:303-304. 作者提出十分冗長的討論，最後他的結論是君王可以例外進出東門，和John B. Taylor一樣。

君王要獻祭一事，顯示結40-48章絕非一些註釋家所說的千年國度時的聖殿及祭祀。祭祀的事仍在顯示先知仍在舊約的光中看事情。我們應當用舊約語言來領會本卷論及敬拜之事。

¹³ 結44.3及本卷許多處用מֶלֶךְ一字，和合本譯作「王」。清教徒William

奉神的祭司，是同一班人，他們是君尊的祭司。

這一班人是世界上最富有的人，因為神的自己是他們的基業，當然這是屬靈的產業，它們是「不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、...存留在天上的基業。」(彼前1.4)

不乃成聖祕訣

最後我們要問，這章經文長達31節，最重要的觀念是什麼呢？神如今回到祂的百姓中間，住在聖殿內，我們就是神的殿，神的榮耀充滿在我們中間。因此，神進一步要呼召親近祂、事奉祂的祭司團，44.15說這班人向神絕對忠誠，永遠守住神的聖潔；十誡在他們身上是活潑新鮮的。－這點是本章的焦點。

44.17-27, 29-30提及七個「不」，是這班人追求聖潔的祕訣：不。一字真言。

不可說得太遲

試探隨時來襲，該說不時，千萬不可太遲。以下是我讀來的一個故事：

辦公桌上的電話響了，Brian伸手去接。「Hello！」電話那頭傳來熟悉的女人聲音：「今天下午三點可以見個面嗎？」他心中一凜，有點厭煩，兩道濃眉不禁蹙起來。那個時間他已經和妻子約好去學校看女兒的管弦樂團演奏，何況...他並不認為應該再跟她見面了。「不能再這樣下去了。」他閃過一個念頭：「今天就跟她做個了斷吧！」打定主意，他輕輕呼了一口氣，對著話筒說：「Rebecca，我想跟妳談談...。」

然後，他打電話回家告訴妻子Lisa：「Honey，很抱歉，我下

Greenhill以為是指大祭司，他乃基督的預表；他也以為大祭司可以例外地進入已關閉的東門。見Greenhill, *An Exposition of Ezekiel*. 1645~1667. (Reprint by BOT, 1994.) 800. 我對他的講法不以為然，不符合經文本身之敘述，而且作者多處十分在預表及靈意解經。

午要開會，妳自己去學校看[女兒]Collin演奏吧！」

Rebecca是他過去的女同事，大學畢業不久就進了他工作的單位，初入社會什麼都不懂，盯上公司裏資深又帥氣的他。起初他們只談公事，她不懂，他教她。但不知從何時開始，話題漸漸涉入生活領域，她沒車，他開車送她回去；她孤單，他陪她吃晚飯...。就在他們的關係一步一步越走越深，也越來越危險時，一場金融海嘯把美國企業攪得天翻地覆，公司大裁員，她年資淺，就被裁掉了。

也好。Brian打定主意要重新回到正常的生活軌道上。不料Rebecca仍常常打電話來，想跟他重續舊好。他在電話裏拒絕過幾次，她仍不死心；這次，他盤算著，就把話當面說清楚吧！他不想在罪惡感中過日子，他仍愛著他的孩子和妻子...。

表演完了回家途中，Collin嚷著要吃冰淇淋酬勞自己的演出成功，於是媽咪Lisa把車子開到購物中心停車場。下車後Collin即興奮的問：「爹地也要來嗎？」「不，親愛的，」Lisa回答女兒說：「爹地在公司開會，走不開。」「可是，」Collin指著前方不遠處：「那不是爹地的車嗎？」Lisa一楞，馬上掏出手機撥話。「你在哪裏？」她焦急地問手機另一頭的他。「Honey,」Brian聲音低沉地說：「我正在開會，現在說話不方便...」正說著，他猛一抬頭，車窗外站著一臉怒容的妻子，正瞪著他身邊年輕貌美的女人。他想解釋她所看見的一切，但一切都太遲了。¹⁴

這個故事的標題是「離婚的故事」。男主角該說的「不」說得太遲了。你的生命中有沒有什麼「不」，是你今天應該要說的？我們該說不時，就要立刻說，切切不可遲延。

一生留下三不

威廉·博得恩(William Whiting Borden, 1887~1913)是一位要

¹⁴ 黃彥琳寫於2009年3月17日。取自網路「黃彥琳的工作坊」。男主角的名字Brian是我為敘述方便另起的。這個故事看起來是十分逼真。

來華、卻沒有踏上中華大地的宣教士，他一生只活了26歲，十分短促。但我一點不疑惑，將來在永世的聖殿裏，他肯定是一位極其被神寵愛、親近祂的一位祭司。他留給普世教會的，是三個寶貴的「不」字。

沒有保留、沒有退縮、沒有後悔
No Reserves, No Retreats, No Regrets

這三個不字，說盡了本章經文的祕訣：不。

博得恩出生於敬虔又富有的家庭，從小愛主，1904年高中畢業，父親送給他的禮物是讓他環遊世界。他將近一年的時間走遍各洲，看到的是什麼？最貴重的東西，人的靈魂，而且他們尚未歸主，因此他決定獻身傳道，朋友都驚訝不已，但他在聖經的底頁寫下：

「沒有保留」(“No Reserves”)

他在日記上寫道：「向自己總說不，向主總說是。」還寫了這段話：「在每個人心中，都有一個寶座和一個十字架。假若基督坐在寶座上，自我就釘在十字架上。倘若自己，縱使是千分之一的自己，坐在寶座上，耶穌就被釘在十字架上了。」

1905年他進入耶魯大學讀書，在校四年竭力事奉。其間曾在退修會上藉著宣教士Samuel Zwemer、聽到了神給他的呼召，到中國甘肅回民區傳福音。大學畢業後，他進入Princeton Seminary裝備自己，於1912年底先往埃及學阿拉伯語及可蘭經。他卻不幸於1913/3/21在開羅感染上腦膜炎，4/9就過世了。母親趕到醫院見了兒子最後一面，她這樣說：「當我看見William時，他雖然受了極大的痛楚，但是他已經變成了基督的形像。他的唇頰長滿了鬍鬚，面部輪廓也變形，我幾乎都不認識他了...可是神透過苦難，使威廉的生命變為無比的美麗。」

葬禮之後，同學在威廉的聖經底頁，發現他在1913/3/21、即診斷得了腦膜炎的那天，又加上：

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

「沒有退縮」(“No Retreats”)

一語；在逝世(4/9)之前幾天再加上了：

「沒有後悔」(“No Regrets”)

威廉生前留下遺囑，將他所繼承的約一百萬美元的錢財分作四份，全數捐出，其中一份是捐給中國內地會。內地會用這筆錢在蘭州蓋了「博得恩紀念醫院」，是當時西北邊區惟一的醫院，以服務當地的回民。然而他留下來最貴重的遺產是他奉獻的心志，正如戴存義師母(Mrs. Howard Taylor)在博得恩傳記上說的：「波頓早把自己獻上給神，在這奉獻中，絕對沒有保留，沒有退縮，沒有後悔。」

諸位，你呢？

2018/12/2. ACCCN

禱告

我已得佳美信息(*I've Believed the True Report.* H285)

- ¹ 我已得佳美信息 哈利路亞歸羔羊
我已從外院經過 哦 榮耀歸於神
一切獻耶穌腳前 藉祭壇我已成聖
對罪死我能誇勝 哈利路亞歸羔羊
*哈利路亞 哈利路亞 裂開幔子我已過
這裏榮耀不敗落 哈利路亞 哈利路亞
我今在我王的面前過生活
- ² 我要從外幔經過 哈利路亞歸羔羊
神亮光在此蘊藏 哦 榮耀歸於神
藉寶血我能進入 至聖地何等光明
敵權勢全已失蹤 哈利路亞歸羔羊
- ³ 我是神君尊祭司 哈利路亞歸羔羊
藉寶血我得潔淨 哦 榮耀歸於神
藉聖靈亮光權能 我今能終日居留

第十一篇 以聖潔的妝飾敬拜神(44.1-31)

明亮又聖潔之境 哈利路亞歸羔羊
4 我今活至聖境內 哈利路亞歸羔羊
我已從內幔經過 哦 榮耀歸於神
我已經成聖歸神 藉寶血偉大權能
主作我永遠居所 哈利路亞歸羔羊

I've Believed the True Report.

Charles Price Jones (1865~1949), 1908

FLOYD 7.7.7.6.7.7.7.7.Ref. Charles Price Jones, 1908

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第十二篇 與主一同作王

讀經：以西結書45.1-46.18

詩歌：要忠心(*Be True.*)

神形像的基因

您有沒有問過您自己：我是誰？我的本質究竟是什麼？我在宇宙中存活的意義究竟是什麼？我今天歸主了，我在世所扮演的角色是什麼呢？這一串的問題簡而言之就是「我是誰？」。本質上來說，我們是「人」，是具有神的形像的人，因此要回答「我是誰」的問題，最精闢的、或許說是惟一的答案，是在創世記1.26，

神說：「我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」

於是神就照著祂自己榮耀的形像創造人類：

神就照著自己的形像創造人，
照著神的形像，祂創造了人；
祂創造他們，有男有女。(創1.27)

請諸位注意，創世記1.27不是散文，而是一首詩歌！神在唱歌，祂太高興了，因為祂在照著祂自己的形像造人。在創世記1.26的啟示裏我們看見一件大事：人類的角色是祭司且君王，或說是

「君尊的祭司」，因為我們要彰顯神的榮耀的形像，同時我們又代表神、來掌管宇宙，有君王的權柄。

因此，在先知的異象裏，新聖殿主要有兩種人：祭司(44章)與君王(45-46章)，他們都是為著敬拜神而設立的。以西結書還在舊約時代，啟示的光尚不夠明亮，到了新約就明光照亮了，原來神的永旨就是要建立君尊祭司的國度(彼前2.9，啟1.6，20.6，參出19.5-6，詩110.4，來5.6，9，6.20，7.16-28)。在第44章，我們看到了新聖殿的新祭司，現在我們在第45-46章來看新聖殿的新君王。

正方形內乾坤(45.1-8a)

以西結書45.1-8a一共提及了三個與聖所有關的地業，它們合起來是一個25,000肘的正方形，頗美麗的。在這短短的八節內，「聖」字原文以兩個同源字一共出現了13次之多！¹我們稱這個社區為金色的，也不為過，因為它的基調是聖潔的，被分別為聖歸給神的。²

第一區(45.1-4)可說是祭司區，是這個金色大社區的核心，叫做聖供地，是25,000肘x10,000肘的長方形，東西向較長。此區居中的是450肘平方的聖所，是至聖的，即前面所述之聖殿(2-3)。環繞聖殿住的，是撒督祭司家族。

第二區(5)的大小與前者一樣，它可能是在前區的北邊，我們可以稱之為利未區。

第三區(6)可說是聖城區，是25,000肘x5,000肘的長方形，新路撒冷城在中間，細節見48.15-20, 30-35。

¹ שֶׁבֶט: 45.1x2 (「聖」供地、「聖地」), 2 (「聖所之地」), 3x2 (合為「至聖的」), 4 (「聖」地), 6 (「聖」供地), 7x2 (「聖」供地), 共九次。שֶׁבֶט: 45.3 (「聖所」), 4x3 (「聖所」x2, 「聖地」), 共四次。兩者合計13次。

² 參閱John B. Taylor, *Ezekiel*. Tyndale. (IVP, 1969.) 273. 在此有一圖解，可助我們領會45.1-8a的配置。在本信息的PPT之第八頁，有一幅十分清楚的圖解。

第十二篇 與主一同作王(45.1-46.18)

然後在這個正方形的左右邊，延伸到地中海邊或約旦河邊的地，可說是君王區。

以色列的十二個支派就平行地分佈在其北(七支派)和其南(五支派)，秩序井然。

介紹完了這個正方形的社區排列後，神的啟示就轉向君王的身上。先知以西結原來是由那位銅人導引他的，他被導引到聖殿(44.4)，之後，他就停留在聖殿，一直到46.18。到了46.19，那位銅人又出現了，將先知帶到聖殿裏最有趣的地方：祭司在內院的廚房和利未人在外院的廚房。

滔滔公義江河(45.8b-12, 46.16-18)

以西結書45.8b-12的經文說明了在神心中，君王的形像是什麼。君王是被神設立來管理百姓的，他確實是有神所授予他的權柄，但是這個權柄惟獨用於執行神的公義(חֶסֶד)，我們可以說君王的關切和祭司是相似的，只是方法與角色不同。在這兩章經文裏，我們就可以看明君王的工作一言以蔽之，將十誡付諸實行。執行神的公義其實就是將後六誡付諸實行，變成國家社會的政策。³

節制必備美德

在這裏我們看到幾件事：第一個是君王自身要潔身自愛，知所節制，節制什麼？節制他們手中的權力。「權力使人敗壞，絕對的權力使人絕對地敗壞。」(Lord Acton, 1834~1902) 早在申17.16-20，摩西就告誡以色列人，身為君王者要戒權(不可加添馬匹)、戒色、戒財，他需要抄錄一本律法書平生誦讀，謹守遵行，並在神面前謙卑地敬畏祂。

列王記上的春秋之筆曾花了一章長篇，細載惡君亞哈怎樣強

³ Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. (Eerdmans 1998.) 654. 君王擔任「較世俗、非祭司的角色」。

取拿伯的祖產，神差派了先知以利亞去斥責他「賣」了自己，並宣達神要毀滅他的審判(王上21章)。

保羅晚年為主被囚，曾被巡撫腓力斯審判。但保羅在他面前「講論公義、節制和將來的審判」，到一個地步，「腓力斯甚覺恐懼」(徒24.25)！一個不節制權力的君王會「欺壓...勒索」百姓(8-9)。節制是為君者必備的美德。

一個懂得節制的人才會知足(9)。事實上神呼召人做君王，也供應他的需要，並沒有虧待他。君王家族也有他們的封地，就在聖供地的兩旁，也算是金色地帶(45.7-8a, 16-18)。

孟子說，「民為貴，社稷次之，君為輕」(盡心篇下14)的話很有道理，耶穌在馬太福音裏的話更巔覆：

20.25 你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。20.26 只是在你們中間，不可這樣；你們中間誰願為大，就必作你們的用人；20.27 誰願為首，就必作你們的僕人。20.28 正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。

彌迦書6.8是林肯總統的座右銘：

世人哪，耶和華已指示你何為善；
祂向你所要的是甚麼呢？
只要你行公義、好憐憫，
存謙卑的心與你的神同行。

君王要多謙卑呢？只要明白他們在神的心目中，乃是眾人之僕人，是最低微的，好好服事百姓就是了。

施行社會公義

因為君王自身行得正，他才可以做到公義、公平、公開，將國家資源合理地分配到百姓的身上(8)。以西結書45.10-12這段經文很有趣，說明這位明君要怎樣實行公義政治，就是制定公道的度量衡；這樣，社會上的買賣及稅收等才不會有「強暴和搶奪」

的弊端。

先知彌迦曾斥責這類的社會不公事件：

6.10惡人家中不仍有非義之財，
和可惡的小升斗嗎？

6.11我若用不公道的天平，
和囊中詭詐的法碼，
豈可算為清潔呢？

6.12城裏的富戶滿行強暴；
其中的居民也說謊言，
口中的舌頭是詭詐的。

阿摩司這樣抨擊那些「吞吃窮乏人、使困苦人衰敗」等奸商的強取豪奪：

8.5e賣出用小升斗，收銀用大戥子，
用詭詐的天平欺哄人，

8.6好用銀子買貧寒人，
用一雙鞋換窮乏人，
將壞了的麥子賣給人。

在先知何西阿的眼中：「以法蓮是商人，手裏有詭詐的天平，/ 愛行欺騙。」(何12.7) 這些社會不公不義不平，正是這位明君所要杜絕的。阿摩司熱情洋溢地說出理想世界：

惟願公平如大水滾滾，
使公義如江河滔滔。(摩5.24)

真的，「公義使邦國高舉」(箴14.34a)，而君王或政治領袖正是實現這個理想的人，將來末日審判這點也是他要受審的重點。

帶領全國敬拜(45.13-17, 46.1-15)

以西結書裏的君王還有一個責任，就是要帶領全國敬拜神，

將前四誠付諸實行。⁴ 這點可能有很多人以為不然，不是說政教分離嗎？有四種政體：民主、貴族(精英)、君王、神治。聖經上在神的百姓中的政體向來是神治的；那麼在以西結書末了所刻劃的政體，可以說是基督教為主的神治政體。詩篇33.12說，

以耶和華為神的，那國是有福的！

祂所揀選為自己產業的，那民是有福的！

當一個國家大多數百姓都屬基督教信仰時，不論該國採取什麼形式的政體，其政治領袖起來用政府力量來實踐前四誠，有什麼不可以嗎？伊斯蘭教實施神治政體，基督教國卻自廢武功，這在教會歷史上是件奇怪的事。

以西結書45-46章的基調仍是「主耶和華如此說」(45.9, 18, 46.1, 16)或「這是主耶和華說的」(45.9, 15)，共出現六次。那麼一個基督徒領袖在一個以基督教為信仰的國家執政時，他的良心要不要受到神的話語的拘束呢？當基督教成為羅馬帝國主要的宗教時，當時擔任凱撒的君士坦丁大帝，有沒有責任出面解決困擾教會界的神學爭議呢？有不少人認為國君不可以涉入，古代教會的前七次大會(325~787)都是由羅馬皇帝召開的，只是大會的進行君王們基本上是交由教會界的領袖們和神學家們處理的。

以西結書45.13-15可以說是百姓當向君王所納的稅負：麥子是1.6%、橄欖油是1%、羊是0.5%，當然這些是在百姓的十一殿稅之外，這樣的負稅實在很輕鬆！⁵君王徵收了這些資源，其主要的用處是在供應公眾敬拜時的獻祭之所需：每日晨祭(46.13)、安息日的獻祭(46.4-5)、月朔的獻祭(46.6-7)、各樣節期的獻祭

⁴ 有人(如時代論者)認為以西結聖殿是千年國度時代的聖殿，這樣，立刻引發一個大問題，難道到了那時(假如真有千年國度)還需要獻祭嗎？按照新約救贖已成的真理，利未祭祀體制已經過去了(來8.13)，那麼這個聖殿並非字面之意義者，而是靈意的。

⁵ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 659.

(45.15-25)。

君王並沒有取代祭司的角色，他只是和祭司合作。他以身作則代表國家敬拜神。46.13-15這小段換成了神對第二人稱講話，難道突然之間神轉換要以西結－他也是身為祭司－去施行每日的晨祭嗎？如果我們從第12節讀下來的話，把這一小段當成神對君王說的話也未曾不可。

君王獻祭時，或為他自己、或代表全國，他有一個特權，就是他可以進到內院東門，走到門框，對著祭壇獻祭，當然仍是祭司替他把祭物獻到內院的祭壇上(45.18, 46.12, 2)，他就在門檻那裏匍伏敬拜。相形之下，一般的百姓只能在外院獻祭，與在東門門口外敬拜了。

在君王的獻祭中，贖罪祭(הַזָּחַת)一直佔有十分重要的地位(45.17, 19, 22, 23, 25, 46.20)，贖愆祭(דְּשָׁחַ, 46.20)也出現在獻祭中。君王知道最傷害使邦國高舉公義的，就是他和百姓所犯的罪惡了。箴言14.34b說，「罪惡是人民的羞辱。」使罪人在神面前得到救贖，其重要性不亞於在政策上施行公義。

1970年12月七日那天，當時的西德總理勃蘭特(Willy Brandt, 1913~1992)赴波蘭簽訂華沙條約。他同時到當地猶太人起義紀念碑前去悼念獻花，為納粹德國二戰期間所殺害的猶太人致哀。就在他致哀時，他突然跪下去了，足足有半分鐘之久。這驚天一跪叫做「華沙之跪」(Warschauer Kniefall)，震動了世界各國，成為日後德國與東歐各國改善關係的里程碑。勃蘭特本人也因此在此1971年獲得諾貝爾和平獎。華沙之跪當天晚上總理在答覆記者詢問為何要跪時，他回憶道，「我當時突然感到，僅僅獻上一個花圈是絕對不夠的。」(“Ich hatte plötzlich das Gefühl, nur einen Kranz niederlegen reicht einfach nicht!“)

突顯羔羊榮耀(45.18-25)

以西結書新聖殿有關節期獻祭的處理，與民數記28-29章有明顯的不同。論及節期，摩西五經的利未制度有七大節期，記載在

利未記23.4-44和民數記28.16-29.40。在這裏則提及：正月初一、正月初七、逾越節、住棚節，七大節期只記下兩個。(這不代表以色列人不過那五個節期，而是說只有這兩個在這裏被強調。)而且焦點都放在逾越節上(45.21-24)。這些不同處是格外突顯逾越節的意義：

格外突顯贖罪

第一，以前的過節是各家自行過節，如今變成君王帶頭過節。換言之，逾越節的羔羊不僅是各人的救贖，也是神治國度的救贖，它的範疇擴大了。⁶

第二，在過逾越節之前所提及的正月初一及初七的獻祭，⁷其實都是為著正月14日的逾越節大日預備的。怎麼預備呢？不但用贖罪祭來潔淨聖殿(45.18-19)，而且藉著為百姓所誤犯和愚蒙的罪，再用贖罪祭來潔淨聖殿(45.20)。不但是個人需要潔淨，整個聖殿更要潔淨。

第三，原來在逾越節的夜晚將羔羊的血打在各家門楣、門框上的象徵動作，移到初一來做，而且不是打在各家，而是「抹在殿的門柱上和壇磴臺的四角上，並內院的門框上。」(45.19)這點似乎象徵了神的百姓全體就是聖殿，藉著血，神如今逾越了聖殿了。

第四，原初的過節的焦點是放在藉著羔羊的血，神的百姓「逾越」了耶和華神的審判；如今則是將焦點放在國民的罪如何藉著贖罪祭、燔祭和素祭，得到潔淨與贖罪。原來是我怎樣逃過一劫，現在是高舉贖罪公山羊之血的功效。

⁶ 參Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 662-667.

⁷ 結45.20的和合本譯文是按希伯來經文譯，是對的。七十士譯本作「七月初一日」(和合本的小字)不適合上下文。若由45.18讀到45.24，則知先知是在訴說幾乎整個正月的救贖與潔淨的工作，所以「本月初七」的讀法是既合符經文，又合符上下文。

第五，民數記28.17-25的連續七天之獻祭的作法，在此保留下來了。不過作法又有些不同：第一天，君王要為自己和百姓用一隻公牛作贖罪祭，這是以前沒有的。其他七日的獻祭大致類似。

兩次歷史記錄

其實以西結書所啟示的逾越節突顯羔羊救贖特點一事，在希西家王元年二月(代下30章)，和約西亞王18年正月(代下35.1-19)都高規格地慶賀過逾越節。他們的慶賀精神與以西結書者十分類似。在過節時，是君王在帶領及吩咐，在供應大量的祭牲，甚至是希西家為百姓做贖罪禱告，像極了祭司(代下30.19-22)。

以往吃無酵餅要與苦菜同吃的(出12.8)，可是希西家王的時代過節共過了14日，結果是百姓「盡都喜樂」：

30.23 全會眾商議要再守節七日，於是歡歡喜喜地又守節七日。...^{30.25}猶大全會眾、祭司、利未人並...寄居的人盡都喜樂。^{30.26}這樣，在耶路撒冷大有喜樂，自從...所羅門的時候，在耶路撒冷沒有這樣的喜樂。^{30.27}那時，祭司、利未人起來，為民祝福。他們的聲音蒙神垂聽，他們的禱告達到天上的聖所。(代下30.23, 25-27)

這不只是過節，乃是那奧祕的羔羊所帶來屬靈的大復興，這正是過逾越節的用意。

做君尊的祭司

如果我們要從字面的意思去明瞭以西結書，最難解的一點是出現在第44-46, 48諸章裏的那位「王」(מֶלֶךְ)，⁸他究竟是誰呢？著名的時代論神學家J. Dwight Pentecost就申言，在國度時代，大衛王復活了(參結34.23-24, 37.24-25)，這位合神心意的王要「帶領

⁸ 此字在結44-46, 48章裏出現了20次。

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

敬拜，獻上記念性的祭物...。」⁹當然按著時代論的思路，這位大衛就是在本段經文裏頻頻出現的「王」。然而Milton S. Terry針對以西結書34.23，以為「其語言不可以字面領受之，而且沒有人爭議說，歷史上的大衛又出現了。」¹⁰要明白不難，這位王乃是新約所說君尊的祭司(彼前2.9)，我們都是蒙召與主同做祭司與君王的(啟20.6)，其實這個「祭司的國度」之理想，老早就出現在出埃及記19.6那裏了。

以西結書45.1-46.18這一大段，用象徵筆法把君尊祭司的職份做了刻畫，他可以是任何一位新約下的神的兒女。我們既然是基督徒－小基督－就是先知、祭司、君王，這是我們的職份、我們的工作。本篇信息裏的那位「王」的職份有：執行神的公義、帶領全國敬拜。不過他服事的目的卻只有一個，即突顯羔羊的榮耀。這樣的職份與目的，在今生如此，在永世也是一樣。

2018/12/16. ACCCN

禱告

要忠心(*Be True*. H636)

¹ 從基督學校我們今要出發 回想曾坐在主腳前
我們暢飲於神聖真理活泉 嘗其味有如蜜甘甜
如今要見證我們親愛救主 在這陌生的世界
祂差遣我們用此神聖指引 無論何代價要忠心

*要忠心 忠心 讓此聲四面回響

忠心 要忠心 忠於你的榮耀王

要忠心 忠心 縱然伴侶都失敗

無論何境況 必站主一邊 讓主常見你忠心

⁹ J. Dwight Pentecost, *Things to Come: A Study in Biblical Eschatology*. (Zondervan, 1958.) 500-501.

¹⁰ Milton S. Terry, *Biblical Hermeneutics: A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testaments*. 1883. (Reprint by Zondervan, 1974.) 392.

第十二篇 與主一同作王(45.1-46.18)

- ² 從禱告小樓我們今正出發 五旬能力如火焚燒
我們獻自己向主完全降服 並且被聖靈來充滿
我們今往前正如主的活信 要傳播基督馨香
一舉一動要將我主來流露 一生一世都要忠心
- ³ 從榮耀使命我們今正出發 有如天國所遣使者
我們奉差遣傳揚救主慈祥 在全世界每一角落
奉派去拯救黑暗憂傷靈魂 消除罪惡與咒詛
哦這是如此神聖嚴肅託付 怎能不為主盡忠心

Be True. Albert B. Simpson, 1897

BE TRUE 11.8.11.8.11.7.11.8.Ref. Albert B. Simpson, 1897

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第十三篇 顯揚基督的馨香

讀經：以西結書46.19-24

詩歌：恩典太美麗

顯揚基督馨香(46.19-24)

以西結書在43.1-46.18的這一大段，是神直接的啟示之聲。到了46.19，那位銅人又開始引導。在這六節裏我們看見什麼呢？內院祭司用的廚房(19-20)，以及外院四角利未人用的廚房(21-24)。¹奇怪，為什麼以西結聖殿的啟示終結在廚房呢？按理說，這段廚房經文似乎應放在40.38-43之後，因為那一小段與祭牲處理有關的；然而聖靈卻將它們放在最後，肯定有祂的美意。

我們要用些想像力，來明白為什麼聖靈要如此啟示我們。你站在這裏，不論是在內院廚房還是在外院四角廚房，你都會聞到祭物的馨香之氣：

2.14感謝神！常帥領我們在基督裡誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣(ὄσμη)。² **2.15**因為我們在神面

¹ 參閱Taylor, *Ezekiel*. 257. 此聖殿平面圖顯示兩個廚房區。

² ὄσμη: NT出現過六次，約12.3，林後2.14，16x2，弗5.2，腓4.18。除了第一處，餘皆與祭物有關。後兩處明顯是與舊約之獻祭有關，而林後係使用凱旋遊行之譬喻：But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere.

前，無論在得救的人身上或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。^{2.16}在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活。這事誰能當得起呢？^{2.17}我們...乃是由於誠實，由於神，在神面前憑著基督講道。

香氣是基督之為祭物而有的香氣，但它是透過我們的認識祂，而顯揚出來的。

五種利未祭祀(利1-7章)

為了多明白這段經文，我們要先瞭解利未記裏的五種祭。有燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭、贖愆祭。什麼祭才會送到廚房裏呢？

燔祭是全牲祭，所以不會走到廚房，在祭壇獻祭時，已經全獻上、歸給神了。

素祭被稱為「同獻的」素祭，它不單獨獻上的，總是伴隨燔祭或平安祭獻上的，它不跟贖罪祭或贖愆祭同獻的。當它同獻時，只有象徵性的一小部份獻上，其他的都歸於祭司，所以肯定會送到內院祭司專用的廚房(結46.20)。

平安祭則是脂油都燒在祭壇上了，搖祭的胸和舉祭的右腿歸給祭司，但不必送去內院廚房，可帶回去；其他的部份則歸於獻祭者同享，所以由利未人幫忙，在外院四角的廚房繼續燒烤，以供應來獻祭者一同享用。

贖罪祭及贖愆祭的條例有些講究，但也不複雜。怎麼獻法呢？其血要灑、抹、彈在祭壇那裏，而其一切的脂油、腰子等，要燒在祭壇上。祭牲的肉呢？只有當全會眾或是祭司們犯罪的狀況下，與其他的狀況處理不同：(1)一定要用公牛為祭獻上，(2)祭

(2Co 2:14 ESV) 保羅雖然在句首使用羅馬軍團凱旋遊行之譬喻，但在句末又回到舊約的譬喻，如在弗、腓兩處的使用一樣。這也是ESV的譯者的經文註釋意見。

牲要搬到營外燒掉，不是在祭壇上燒掉。

還有就是贖罪祭及贖愆祭的祭肉，不需要搬到營外燒掉者，就歸於祭司了(利7.7)；不過，祭司必須在(內院)聖處吃：「為贖罪獻這祭的祭司要吃，要在聖處，就是在會幕的院子裡吃。」(利6.26)這一節非常重要，這是什麼祭肉？乃是與獻祭者的罪有關的肉！可是主要我們吃下去，而且不可帶出去，必須在聖處—內院—吃下去。在這其中，意義頗為深遠。

得憐恤蒙恩惠(46.19-20)

我們講了那麼多的獻祭，這兩節對於一般的會眾最重要。人們為什麼到主前來獻祭？感恩，有，但不少時候是來認罪、求主赦免的。然而悔改可能是一個過程，服事神的祭司們—就是我們—要與人表同情，一同扛負重擔，與他一同走過人生不容易走的這一段路。我們要在聖處吃，因為要為他守密，為他禱告，直到他的難處渡過了、得勝了。加拉太書6.1-2的話很重要：

6.1弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。6.2你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。

我們與人表同情的目的，是為了將他帶到主恩座前求：

4.14我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。4.15因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。4.16所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤、蒙恩惠，作隨時的幫助。(來4.14-16)

基督之為祭物的馨香之氣，是教會最重要最珍貴之處，也是我們竭力要將人帶到主施恩座前，好叫他親身經歷主的奇妙。我們服事的人一定要在聖處吃：守密並帶他到主前蒙恩。

祭司吃贖罪祭要在聖處吃，這種祭肉真不容易吃，時常要為人措十字架的。有位可愛的博士生熊女士來讀普林斯頓大學；教

會裏的郭姊妹(Helen)帶她歸主了。神賜福給小熊，她攻讀博士尚稱順利，很快地要考資格考試了—這是最難最緊張的一關。就在這個時候，她懷孕了。她的指導教授勸她做人工流產吧，因為孕婦考博士太不容易了，她的先生也不反對，似乎這樣做在她的處境好像很合理，但是身為母親心中有點掙扎，加上她才信主，新的信仰使她的良心很有感覺。Helen勸她千萬不可，墮胎等同殺嬰，將來要受神的審判，使她做了最後決定，保下胎兒。

感謝神的是，她的決心也贏得了考博團所有教授的敬佩，口試時沒有特別地為難她。她帶著身孕通過了博士考試；再不久，兒子也出生了。一切看起來都很順利，可是嬰兒出生後幾週，大夫就覺得不對勁，經過一系列的診斷，嬰孩有先天性基因的疾病，他活不過兩歲。就在他兩歲多時，這小孩死了，喪禮是我主持的，十分悲哀。

這對年輕夫婦住在小小的學生宿舍裏，牆壁上貼滿了小男孩可愛的照片，看了叫人實在不捨。屬靈的風暴從喪禮完了以後爆發。失去孩子的母親歇斯底里地責罵Helen，「這一切都是妳害的。沒有妳勸我，小孩早已拿掉了，他根本不會出生，我也不會見到他，也不會有以後這麼痛苦的生離死別與不住的思念。我恨死妳了，我再也不要信耶穌了。」如果你是Helen，你能說什麼呢？你什麼也不能說，只能默默地承受責罵，以及不斷地為她禱告。

故事沒有停在那裏。Helen繼續為她禱告，將她帶到主的「施恩的寶座前，為要得憐恤、蒙恩惠，作隨時的幫助。」隔了一段時間，這位母親終於清醒了、回頭了，向Helen道歉。她說，「我感謝主，也感謝妳。如果我把兒子墮掉，我會永遠地虧欠他，將來我還要面對神的審判。但是經過這樣艱難的旅程，我曾經擁有過我的兒子，他永遠活在我的心中，他在人間只活了兩年，但重要的是他知道媽媽愛他，主也愛他。今天他先進入了永遠的榮耀，不再有苦難，將來我必要再見到他。我十分感謝妳的勸告，使我在今生和永世，良心在神面前都是無虧的。」

第十三篇 顯揚基督的馨香(46.19-24)

諸位，聖殿內院的廚房是教會最神聖、最奧祕、最奇妙的地方，我們要多多利用這裏，叫人聞到基督的馨香之氣。

飽享神家恩惠(46.21-24)

我們方才提到利未祭祀的五種祭，只有一種祭是獻祭的會眾可以享受到的，那就是平安祭。它以感恩祭、還願祭與甘心祭的形式運作著(利7.11-27)。這三種平安祭顧名思義，一看就懂。神是一位施恩的神，「祂有說不盡的恩賜」(林後9.15)，當有人蒙恩了、有人許願實現了、有人甘心樂意來愛神時，就來到聖殿獻上平安祭。其脂油都燒在祭壇上了，搖祭的胸和舉祭的右腿歸給祭司(利7.29-34)，其餘的歸於獻祭者同享，所以你可以想像外院常常充滿著歡樂。

不久前收到一封電郵，是一位姊妹寄來的，慶祝她肺癌三期得到醫治十五週年。2003年當她懷孕超過五個月時，發現她居然有肺癌第三期。她搬到教會的社區好一陣子了，但是很少來崇拜，疾病終於驅使她來到教會尋求主的恩典。

既來之，則禱之。這位姊妹至少有一點基督徒的堅持，不肯接受醫生的強烈建議－人工引流－然後立刻做化療。她堅持要生下小孩才治療，把醫生急死了。大約三週後，當嬰孩長到可以接生出來，醫生立即給她做剖腹生產。第二天起即開始化療。

神真是一位聽教會禱告的神。大約從那時起，幾乎每週三禱告會都傳捷報，一直到她的肺腫逐週縮小到消失，連醫生都覺得莫名奇妙！當時給她看病的是當地的小醫院，樂得不得了，醫生護士都說這是神蹟，而那個女嬰是神蹟嬰孩，每一次回診時，護士都到把嬰孩搶過來抱一抱、享受成果。

當這位姊妹第一次帶著女嬰來主日崇拜時，她們就是全教會分享的平安祭，充滿了基督的馨香。

什麼是禱告會？禱告會是我們把又大又難的事帶到施恩座前求，看神如何為我們成就大事。當事情成就時，教會就成了聖殿

外院四角的廚房，充滿了「因認識基督而有的馨香之氣」，讓我們一同起來跟隨基督而誇勝，與主一同作王吧(林後2.14-16)。

逾越節的復興

我再說我們千萬別輕看、聖靈將兩個廚房放在以西結書46-47章之間的智慧。在漫長的猶大王國時代，有十九位君王，其中有兩次大復興，在希西家元年(715 BC)與約西亞王18年(622 BC)，都是跟慶祝逾越節有關的。

希西家一登基，就召集利未人起來潔淨聖殿，恢復獻祭的敬拜。由於正月剛過來不及，全國就訂在二月14日來歡慶逾越節。王還派驛卒跑遍以色列全地，呼召神的百姓來聖殿守節，重溫神的羔羊犧牲的大愛。二月14日起，他們守節七天，王賜下公牛一千隻、羊七千隻，而眾領袖也賜給公牛一千隻、羊一萬隻為祭物。每一隻祭物的獻祭就復習神在往昔逾越節，以羔羊之血救贖神百姓的大愛。歷代志下30.26-27描述他們：

^{30.26}這樣，在耶路撒冷大有喜樂，自從以色列王大衛兒子所羅門的時候，在耶路撒冷沒有這樣的喜樂。^{30.27}那時祭司、利未人起來，為民祝福。他們的聲音蒙神垂聽，他們的禱告達到天上的聖所。

受到逾越節羔羊的激勵，這些猶太人回到各城邑，就把復興帶到那裏去，不只將各地的柱像和木偶打碎了，連邱壇也拆毀了，這是真復興(代下31.1)。

在約西亞王18年(622 BC)，在修聖殿時，祭司重獲律法書，觸發了復興。那年正月14日，他們守逾越節，其規模是用羊羔三萬隻、牛三千隻，還有別人的加碼。聖經這樣形容他們所歡慶的逾越節，「自從先知撒母耳以來，在以色列中沒有守過這樣的逾越節，以色列諸王也沒有守過。」(代下35.18)

耶穌說過，「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」(約12.32) 透過舊約的祭物，基督的十字架一次又一次地被

彰顯出來，祂的馨香也一次又一次地顯揚出來。

澆奠神家喜樂

利未五祭中最特別的是素祭，它不單獨獻的，總是加祭其他的祭物之上。顧名思義，它是不流血的，可以是禾穗、麵粉、烤餅、或由作物釀成的酒(出29.40，利23.13，民15.7，28.14)。獻物在燒烤時之所以會發出格外的馨香，主要是因為有酒為奠祭澆在獻物之上。酒本身消失了，化為獻物的馨香。

保羅十分喜歡使用這個譬喻，來說明他的服事：

我以你們的信心為供獻的祭物，我若被澆奠在其上，也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂。(腓2.17)

我現在被澆奠，我離世的時候到了。(提後4.6)

使徒等於說他一生的服事，有如一杯美酒，神百姓的信心是他要獻給神的祭物(羅15.16)，當他獻上時，他把自己澆奠其上，酒的香氣使獻物更加馨香，更為神所悅納。

這香氣是怎麼來的呢，哥林多後書2.14說乃是「因認識基督而有的香氣」。但是我們要注意下文怎麼說？當我們在傳揚基督時，就是憑基督講道、教導、勸慰、分享時，有的人聞到了這香氣就活了，有的人卻死了，怎麼回事呢？因此保羅說，「這事誰能當得起呢？」(2.16) 保羅繼續解釋這個香氣的奧祕。原來叫人或活或死的關鍵在聖靈伴隨聖道而有的內在的工作，正如使徒所說的：「神叫我們能承當這新約的執事...乃是憑著精意，因為...精意叫人活。」(林後3.6) 這不正是我們禱告的服事嗎？求靈風吹來，使人活過來。

教會怎樣興旺起來？因為有人傳揚基督、禱告擺上，並且將自己當作一杯美酒、無怨無悔地澆奠在其上。願主呼召你起來作那杯美酒，這樣的人，神將來要賜下公義的冠冕給他。

2019/2/3. ACCCN

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

禱告

恩典太美麗

這天同聚於主聖殿 來數算我主恩典
祂以性命來使我完全 來使我兩眼重見光線
這天同聚於主聖殿 來數算我主恩典
祂賜盼望重生的泉源 還給我勇氣面對挑戰
恩典太美麗 無甚麼可取替
唯求將心全然給主 來彰顯主愛多珍貴
終生愛神 傾心傾意愛別人 才覺生命沒有枉費
這天降服於主腳前 留心聽我主差遣
深信這日勞苦不徒然 神終會賜我榮美冠冕
衷心去讚頌神極重的恩惠 獻我一生 傳揚福音
來證實主愛何寶貴
請觀看稻田 主的莊稼在面前
遼闊收成 沒法估計
忠於使命 不惜一切來回應
能事奉你 是最尊貴

詞：盧永亨，2003

曲：盧永亨，2003

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第十四篇 湧出活水的江河

讀經：以西結書47.1-12

詩歌：像榮耀江河(*Like a River Glorious*)

論述聖靈書卷

常有讀經的人說，耶利米是論及父神工作的先知，以賽亞是論及子神工作的先知，而以西結則是論及聖靈工作的先知，良有以也。從本卷書第一章起，我們看到耶和華的靈如何降在先知身上，就開啟了一系列的啟示。神的靈不但帶領他看見天上寶座的異象，也看見神如何步步離聖殿而去。第33章是轉捩點，第21-22節提到了有人從耶路撒冷來，向先知報導聖城陷落的悲劇，那是585 BC/1/8的事。(不過，聖城的陷落是再早586 BC/8/14的事，王下25.8，耶52.12。)其實那人未到以先一日，神的靈就已降在他的身上，啟示他了。

從那天起，本卷書反而進入一個新的篇章，¹因為神的靈開始啟示祂要做的新的一系列的作為，以「重生」為開始(36.26-27)，而且重生的工作不只是個人性的，更是族群性的。重生是神的家的起頭！緊接著我們看到神的靈風一樣地吹在平原的枯骨上，他們就都復活了—這是講到神家的大復興。

¹ Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 268.

從40章起一直到結束的48章，神的靈啟示我們祂要打造新耶路撒冷：²

- (1)新聖殿的啟示(40.1-43.11)，神的榮耀回來了(43.5)；
- (2)新律法的啟示：神的靈繼續啟示這個新的聖殿是怎樣運作的(43.12-46.24)。
- (3)新地業的啟示(47.1-48.29)：最榮耀的時刻到了，神透過聖靈生命的江河、更新大地。
- (4)新聖城的啟示(48.30-35)：新耶路撒冷終於出現了。

40.2的異象顯示：新聖城是「安置在至高的山上」。在47.1-12，我們要看見聖殿如何成為萬國的祝福，其祕訣就是聖靈的水流從聖所湧流出去，化咒詛為祝福。這12節可以分為兩段落：生命河的異象(47.1-7)、生命河的詮釋(47.8-12)；兩段又各分為四個進程。³

流出活水江河(47.1-5)

我們要用豐富的想像力來欣賞這一段經文。這段經文共有三個「看哪」(הִנֵּה)的驚嘆語，我們跟著注意。⁴ 那位銅人導引者在前面46.19-24那裏，帶領先知去觀看聖殿裏的兩個廚房，我們要怎樣去「看」呢？要用嗅覺。

² 參Block, *Ezekiel 25-48*. viii.

³ Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 690-695. 作者分析，第一段原文有100個字，第二段有102個字：

生命河的異象(47.1-7)：水從內殿流出(47.1) → 水流出聖殿外(47.2) → 成為神蹟江河(47.3-5) → 兩岸有生命樹(47.6-7)；

生命河的詮釋(47.8-12)：江河流向死海(47.8abc) → 死海得著醫治(47.8d-10) → 但有不治之地(47.11) → 結出生命果子(47.12)。

⁴ Block, *Ezekiel 25-48*. p. 690.

看哪聖靈水流

現在銅人將他帶回到殿門(應是內殿門)，原文在47.1第二句應譯為：「看哪，水從殿的門檻下往東流出...」，其動詞分詞(וֹרְשָׁף)強調水是「流出來的」。有一個奇妙的泉源從聖殿裏流出來，第12節再肯定說是「從聖所流出來的」。啟示錄22.1說，生命河是「從神和羔羊的寶座流出來」的。它一流出來就從祭壇的南邊向下流。

先知就由北門出去、轉到外院的東門，47.2的最後一句應譯為：「看哪，水從右邊流出...」動詞「流出」(וַיִּפְּרֹק)是講細水的流動，所以我們要用聽覺，聽流水淙淙。47.3-5一共量了四次一千肘，我們看到水由踝子骨、膝、腰，而漲起成為不可蹙，淙淙水聲就變為滔滔江河了。

到了第七節的第二句應譯為：「看哪，在河的岸上—這邊與那邊—有極多的樹木。」要用視覺，看一片伊甸園的景色！到了第二節，先知已經從聖殿裏走出來了，隨著向外奔流的聖靈的水流，他的心將走向全地，他要看到生命河將如何改變大地。人類墮落給大地帶來的咒詛，現在神的靈要來做更新的工作。當然這段經文和本卷書許多的篇章一樣，要用靈意來解釋。⁵

江河流向世界

47.1-5兩度叫我們看，看什麼呢？看聖靈奧祕的水流已從寶座上、從聖殿裏，流出來了；而且在第八節說這條江河要流向阿拉伯的曠野，流入死海，甚至將死海整個改變了。

⁵ Daniel I. Block特別寫了一段Excursus來說明其解經法與其靈意。很有趣的，連最反對寓意解經的古代的安提阿學派，在此都放棄字面解經，而尋求其靈意。詳見Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 696-701. Patrick Fairbairn說，這不是一條真實的河，和本卷其他的異象一樣，乃是一條理想的河，是屬靈事物的影兒。見Fairbairn, *Commentary on Ezekiel*. 1876. (Reprint by Kregel, 1989.) 500. C. F. Keil, *Commentary on the Old Testament. Daniel & Ezekiel*. 1864~1865. (Eerdmans, 1980.) 358-360. 作者看法相同。

同樣的一幅圖畫，也出現在約珥書3.18：

到那日，大山要滴甜酒，
 小山要流奶子。
猶大溪河
 都有水流。
必有泉源從耶和華的殿中流出來，
 滋潤什亭谷。

看來這條生命河不只醫治了死海，同時也流在猶大各地，處處帶來醫治和生命。

撒迦利亞書14.8則說：「那日必有活水從耶路撒冷出來，一半往東海流，一半往西海流；冬夏都是如此。」這節雖短，但它提供更為恢宏的氣象，就是這條生命河與伊甸園的河水相似，它會分汊的！「河水」一詞到了以西結書47.9，就變為複數。詩篇46.4也說，「有一道河！這河的分汊使神的城歡喜，/ 這城就是至高者居住的聖所。」撒迦利亞書14.8的分汊不只流入並醫治死海，它也流入並醫治地中海。

同理類推，聖靈水流的工作是普世性的，因為啟5.6這樣說，「羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。」早在教父時代，第三位格之神－聖靈－的特徵就用「流出」(spiration)來表達，祂不只自寶座流出，祂還向人心流入。

教會乃是器皿

主在約翰福音7.37-39曾這樣預告這條江河的誕生：

^{7.37}節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：「人若渴了，可以到我這裡來喝。^{7.38}信我的人就如經上所說：『從他腹中要流出活水的江河來。』」^{7.39}耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的。那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。

第十四篇 湧出活水的江河(47.1-12)

雖然在五旬節的那天，升天的耶穌按著祂的應許，從寶座上將聖靈澆灌下來了：「祂既被神的右手高舉，又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。」(徒2.33) 可是神是將聖靈先澆灌在神的兒女心中，或講得更精確，乃是澆灌在教會裏，因為神要教會成為器皿，將聖靈從教會流出去，成為活水的江河！

活水帶來醫治(47.8-10)

以西結書47.8-12是在詮釋前面47.1-7所看到的異象。在這詮釋裏，第一是看到這活水流到那裏，當地的死亡就終止，換言之，原來的呆滯、死亡，就得到了醫治。⁶

醫治瑪拉的樹

在出埃及記，曾發生過這樣的事，就是以色列人才高高興興地過了紅海，來到了瑪拉，就發現那裏的水是苦的，不能喝。就在他們向摩西抱怨時，神「指示他一棵樹；他把樹丟在水裏，水就變甜了。」(出15.25)

和合本在譯以西結書47.8-9的水「變甜」了之原文是「得醫治」，怎麼會這樣翻的呢？因為受了出埃及記15.25瑪拉經驗的影響。

新瓶裏裝的鹽

以利沙蒙召服事主，第一件難題就是耶利哥城的人找他解決該城的困境，就是「水惡劣，土產不熟而落。」他怎樣解決呢？

⁶ 結47.8的「所發出來的水必流入鹽海」之譯法，是將MT經文מִן־הַיָּם הַמֵּלַח譯作「所發出來的」。NIC的此字採用另一異文，參敘利亞譯本譯之為「稠滯」(stagnant)，47.8就譯為「這水往東方流去，必下到亞拉巴，直到海、就是稠滯的鹽海。然後這水要得醫治；」最後一句的思路就和47.9銜接。見Block, *Ezekiel 25-48*. pp. 688, fn #26; 694. Leslie C. Allen, *Ezekiel 20-48*. WBC. (Word 1990.) 273, fn #8a, WBC譯作“polluted”，意思與NIC相似。

用一個新瓶裝鹽，將鹽倒在水源裏，就將水治好了，「不再使人死，也不再使地土不生產。」(王下2.19-22) 不論是樹還是鹽，都是釘十架的基督之表號，不是水能醫治人，而是釘十架的基督才能。

流自加略山巔

約翰福音19.34說，當耶穌死在十字架上的時候，「惟有一個兵拿槍扎祂的肋旁，隨即有血和水流出來。」⁷ 約翰福音7.39不是

⁷ Gary M. **Burge** 詮釋「約19.34成了7.38象徵性的應驗，是耶穌在住棚節所許下的。」他以為血與水是象徵，而水與聖靈又經常在約翰福音內並提。見Burge, *John. The NIV Application Commentary*. (Zondervan, 2000.) 532-534. 作者在早年的*The Anointed Community: The Holy Spirit in the Johannine Tradition* (Eerdmans, 1987)中，更澈底討論約7.37-39與19.34兩處經文的關聯性：後者應驗了前者之預言。耶穌十架之上死帶來了活水江河之流出，即聖靈之澆灌。這樣的釋經早在俄立根和屈普良即有，而血和水的關聯也早見舊約拉比文學。約19.34之出處甚多，主要見93-95頁。D. A. **Carson**有使用與肯定Gary Burge的觀點，他引用Fanny Crosby的*Near the Cross*與Augustine M. Toplady的*Rock of Ages*詩歌來印證以上的詮釋！見Carson, *The Gospel According to John*. Pillar NTC. (Eerdmans, 1991.) 624-625.

如此精采的洞見，Leon **Morris**卻認為站不住腳。在他的*The Gospel According to John*. NIC. (Eerdmans, 1971.) 818-820裏，他以為約19.34的「血和水流出來」之意義並不清楚，使徒不過是在「描述一事件」。他排除奧祕意義的詮釋，在腳註90 (p. 819)那裏，他辯解說Westcott以為「雙重潔淨與得生的能力」的觀點，是「站不住腳的」。George R. **Beasley-Murray**的看法稍微折衷，他明白自古代的Chrysostom起，就傾向對此經文採取象徵意義的詮釋，而且也影響現代許多新約學者(Westcott, Cullmann, Hoskyns, Barrett, Bultmann, Brown, Schnackenburg, etc.)。他特別引用Dodd的看法：血和水流出來是一個「記號」，說明生命是從釘十架而復活的基督而來的—並說這是有趣之看法，也給予了一個方向。說到了最後，他又以為這點有意義的看法仍是要小心的(caucious)。見Beasley-Murray, *John*. WBC. 2nd. ed. (Nelson, 1999.) 357-358. Andreas J. **Köstenberger**回應並批判了Burge的觀點，見Köstenberger, *John*. BakerECNT. (Baker, 2004.) 241, 552. 他以為按約7.37-39，「耶穌在此被視為『活水江河』之源頭，是不太可能的。」

第十四篇 湧出活水的江河(47.1-12)

說，「從他腹中要流出活水的江河來」嗎？如今活水的江河因著十字架從耶穌的傷痕裏流出來了。

許多人喜歡唱Fanny Crosby寫的名曲：*Near the Cross*:

¹ 求主使我近十架 在此有一寶泉
醫治活水無代價 流自加略山巔
*十字架 十字架 永是我的誇耀
等我被提到天家 生命河旁倚靠
² 前我戰兢就十架 得蒙愛憐寬饒
明亮晨星的光華 在此仍將我照
³ 哦主當我近十架 示我以其情景
在你十架蔭庇下 天天助我前行
⁴ 就近十架而儆醒 時時信靠瞻仰
直到安抵黃金岸 生命河旁徜徉

這首詩歌不要隨便亂譯。許多場合所唱的版本根本是另寫的，你仔細對照英文原文就知道了，第一節第一、二句話是Crosby的，其他各節及副歌都是另寫的。在這首詩歌裏，Crosby精準地掌握住以西結書47章的信息：活水是為醫治人的罪惡的，它是從加略山巔流下來的。副歌與第四節都提到一條河，它不是象徵「死亡」的河水，而是生命河。這條奧祕的河從創世記伊甸園流起，它貫穿了全本聖經，一直流到啟示錄的末尾第22章，太寶貴了，這正是Fanny Crosby所要歌詠的。⁸

啟示錄末了的新聖城是沒有聖殿的！「我未見城內有殿，因

早在1552年底，John Calvin就已在約19.34看見「基督帶來真實的贖罪與潔淨」。他以為這兩者有其聖禮的意義，他不反對聖奧古斯丁在此看見聖禮是由基督的傷痕流出，不僅洗去我們的罪污，更是更新我們有新生的樣式。見Calvin's *NT Commentaries*. ET: T. H. L. Parker. (Eerdmans, 1959.) 5:185-186.

⁸ D. A. Carson在註釋約19.34時，也引這首詩歌。見Carson, *The Gospel According to John*. 624.

主神全能者和羔羊為城的殿。」(啟21.22)生命河是「從神的羔羊的寶座流出來的」。在以西結書47.1裏，祭壇和至聖所還是分開的，但是基督既然釘了十字架，又復活了，幔子裂開了，羔羊把十架傷痕永遠地帶進榮耀裏去，因此活水如今可說是由寶座流出的，十架與寶座根本就結合在一起了。

恢復伊甸榮景

伊甸園的景象之特徵，它有河流，在新聖城裏，它恢復了；而且它和伊甸園者的分汊是一樣的，是一條神蹟之河，它的水流沒有支流的入注，反而越流越豐盛，⁹並且可以分汊分流出去，供應各地的需要。

有人就提問，這條河水是字面上的嗎？47.8說它會向東流、下到阿拉伯，它怎樣翻越耶路撒冷東方的高山呢？撒迦利亞書14.4預言將來從耶路撒冷向朝東的「橄欖山...必從中間分裂...成為極大的谷」。以賽亞書2.2預言說，

末後的日子，
耶和華殿的山
必堅立超乎諸山，
高舉過於萬嶺。

可是我們要注意這些地貌的變化(topological transformation)，包括上述生命河水量神奇的增加，都不是字面的，而是靈意的。聖山的崇高是因為神的被推崇，萬民都要來聆聽神的恩言。

以西結書47章用「各從其類」來描述死海裏滋生極多的魚(47.10)，和岸上的樹木的種類繁多(47.12)，這些光景都是伊甸園的恢復(參創1.11, 21a)。

我們是生命樹(47.6-7, 12)

以西結書47.1-12異象之重點，並不在那條奇妙的河流，而是

⁹ Allen, *Ezekiel 20-48*. p. 279; Block, *Ezekiel 25-48*. p. 692.

第十四篇 湧出活水的江河(47.1-12)

在它岸邊的樹木。銅人使者在47.6特別問先知，「人子啊，你看見了什麼？」問他的時候就把他帶回到河邊，先知在第七節回答得真好：「看哪！...有極多的樹木。」在伊甸園裏有一株生命樹，但在新聖城的生命河的兩岸上，則有生命樹。原文很奇特，用的是單數，但是明明又說在兩岸都有，肯定是複數之意思。以西結書47章的異象補足了我們對它的瞭解。

伊甸園的擴大

經過救贖，生命樹衍生了。在伊甸園只有一株，那是基督，透過救贖，這一粒麥子死了，就結出許多子粒來，同樣的，一株生命樹在基督裏，就結出許多的生命樹來。我們每一個蒙恩的人都是一棵生命樹，這是何等美麗的景象，各從其類，綻放每個人裏面不同的榮美。

每月都結果子

果子是什麼？聖靈的九果是一個例子，那是基督公義、聖潔之彰顯。每月都結果子，神的兒女身上的聖潔一直在成長。啟示錄21章又用十二種寶石的璀璨瑰麗，來表達新生命的榮美。結果子是聖靈的水流流向人心的目的。

葉子醫治萬民

到了永世，蒙恩之人都進入完全，就不再需要醫治了；可是在今天，我們還沒有全然脫離從原罪而有的敗壞，所以贖民仍需要醫治。感謝神，我們蒙恩之後，不但結出果子彰顯神的聖潔等各樣的美德，而且還長出葉子，使神可以藉著我們用神的話語－尤其是福音－叫我們週遭有需要的人得到屬靈的醫治。

當聽耶穌警告(47.11)

在以西結書47章有一節很特別，就是第11節，它留在這裏就是一個警告。什麼意思呢？馬可福音9.48-49說，「^{9.48}在[地獄]那裡，蟲是不死的，火是不滅的。^{9.49}因為必用火當鹽醃各人。」啟示錄21.8提及在火湖裏有八種人：「惟有膽怯的、不信的、可憎

的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裡；這是第二次的死。」(參啟22.15) 為什麼要拒絕神的救恩呢？為什麼不勇敢地站出來歸向主呢？

你知道在永世裏，火湖(就是地獄)裏的人在做什麼？腓立比書2.10說，「一切地底下的因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸給父神。」你們說虧不虧？到頭來，心不服，口還是要服的。那麼為什麼不今日向主心悅誠服呢？

結果長葉復興

Iain M. Duguid 詮譯這段經文的三個特點：(1)活水是由極微小細流開始的，(2)活水醫治的功效，(3)此江河是向外流而且是反制世俗文化的。¹⁰

最後我要提一個見證。2014春我才到馬利蘭聖經教會的蓋城堂(CBCM-G)主日證道時，我用鮭魚在茫茫大海中迴游到出生地，來勉勵未信者歸向基督。最後我引用唐代崔顥的詩「黃鶴樓」的末兩句—「日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁。」—作結。沒想到聖靈就使用這個詩句，勾起了一位湖北鄉親(胡緒英)的思親之情，會後她一直在哭，同工去安慰她，她就像鮭魚一樣歸主了。

胡一歸主後，就用濃濃的湖北官話，在公車上向一位陌生的中國人傳福音，對象是一個沒有什麼文化的廣東人甄翠玲女士。這兩位歸主後，在教會裏顯得很特別，因為她們都是教育受得很少，或文化低的人，可是在聖靈的水流衝擊下，她們變成了教會裏最會傳福音的人，感動了許多弟兄姊妹也動起來傳福音。

甄姊妹是個苦命人，沒讀過什麼書，來美後做推拿工作，很

¹⁰ Iain M. Duguid, *Ezekiel*. NIV Application Commentary. (Zondervan 1999.) 532-533.

第十四篇 湧出活水的江河(47.1-12)

辛苦的，賺點錢寄回廣東鄉下給父母公婆用。得救前她心中有許多苦毒，因為哥嫂把奉養父母的責任都推給她了。可是蒙恩後，因著主愛的激勵，她就原諒了他們，而且向他們和許多親友傳福音。休假的日子，她會去大中華等超市的門口發福音單張，開口邀請陌生人來聚會。在她歸主兩三年後，家鄉的許多親友長輩也一一歸主。

還有，她成為一個很愛禱告、很會禱告的人。這種人叫做「贏取人靈魂的人」(soul winner)。她的先生是個不識字的人，在妻子身上看到一個信主之人活生生改變的見證，因為她的脾氣改變了，和以前的剛烈大不相同。誰來向先生傳福音呢？教會一位大博士(廣東人)看到甄姊妹的見證，深受感動，就去向她的先生與兒子傳福音。神動工了，她的一家人也都歸主了。

以西結書47章的異象是發生在今天這裏的，活水的江河已流出，流到你心中了嗎？你結出果子、長出葉子了嗎？這一段經文刻劃的不只是個人奮興，而更是教會復興。用你的屬靈嗅覺辨識基督的馨香，用你的聽覺聆聽聖靈水流的聲音，用你的視覺欣賞生命河兩岸的生命樹森林，這是神賜以西結的異象。

2019/1/20. ACCCN

禱告

像榮耀江河(Like a River Glorious. H493)

¹ 神完全的平安 像榮耀江河
不斷向前湧流 全勝不退落
完全卻是天天 越流越廣濶
完全卻是一路 越流越深闊
*堅定倚靠救主 必全然蒙福
得祂應許護庇 完全的安息
² 藏在祂恩手中 何等的護庇
仇敵無法追蹤 對頭難站立
無擔憂的波濤 無掛慮黑影

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

無緊張的風暴 能攪擾我靈
3 喜樂或是試煉 都從天下降
我的日晷蹤跡 有愛的陽光
我們所需作為 是全心靠神
全心靠祂的人 必嚐祂真誠

Like a River Glorious. Francis R. Havergal, 1876
WYE VALLEY 6.5.6.5.D.Ref, James Mountain, 1876

求主使我近十架

(Jesus Keep Me Near the Cross. H78)

1 求主使我近十架 在此有一寶泉
醫治活水無代價 流自加略山巔
*十字架 十字架 永是我的誇耀
等我被提到天家 生命河旁倚靠
2 前我戰兢就十架 得蒙愛憐寬饒
明亮晨星的光華 在此仍將我照
3 哦主當我近十架 示我以其情景
在你十架蔭庇下 天天助我前行
4 就近十架而儆醒 時時信靠瞻仰
直到安抵黃金岸 生命河旁徜徉

Jesus Keep Me Near the Cross. Fanny J. Crosby, 1869
NEAR THE CROSS 7.6.7.6.Ref. William H. Doane, 1869

以下是教會界常用的版本，其實不是原詩的譯文，乃另寫者：

1 求主使我靠十架 在彼有生命水
寶血由十架流下 白白賜人洗罪
*十字架 十字架 永是我的榮耀
我眾罪都洗清潔 惟靠耶穌寶血

第十四篇 湧出活水的江河(47.1-12)

² 我與主同釘十架 和祂同葬同活
今主因信住我心 不再是我活著
³ 我定志不知別的 只傳耶穌基督
並祂為我釘十架 死後三日復活
⁴ 主禁我別有所誇 但誇救主十架
世界對我已釘死 我以死對世界

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第十五篇 你眼必見遼闊之地

讀經：以西結書47.13-23

唱詩：居榮美之地(*Dwelling In Beulah Land*)

以西結書從40章起到46章為止，都叫我們看見聖殿本身的異象。然後第47章那條奧祕的活水江河，把我們的視野大大地拓寬了，它帶我們走出聖殿。接著47.13-23有一個不同的地方是神又開始說話了：「主耶和華如此說」，一直到48.29本卷書快結束的地方，又以神自己的簽名作結：「這是主耶和華說的」。在此之前活水江河的訴說－這是本卷書最有趣的一段－反而是銅人使者傳遞的啟示。¹

迦南究竟多大(47.15-20)

在這十一節裏，神再次啟示了應許之地的邊界。迦南究竟有多大，神首次應許它時，是對亞伯拉罕說的。在這段經文裏，「分...為業/承受...為業」(נָחַל, 47.13, 14, 參46. 18等共4處)之動詞，或其名詞「業/地業」(נְחִלָּה, 47.14, 22x2, 23, 參35.15, 36.12, 44.28x2, 45.1, 46.16x2, 17x2, 18, 48.29等共11處)。在本卷書內，「(承受)地業」的思想，合起來有15次之多，而在本段裏有六次(47.13, 14, 22, 23)。

¹ Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 707.

舉目四方觀看

進一步的記載是在創世記13.14-17，

13.14...從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看；13.15凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。13.16我也要使你的後裔如同地上的塵沙那樣多，人若能數算地上的塵沙才能數算你的後裔。13.17你起來，縱橫走遍這地，因為我必把這地賜給你。

究竟有多大還是沒說清楚。

比較清楚的陳述是在民數記34.1-12；以西結書的這一段的格式與它極其相似。那麼以西結書此段對我們有什麼意義呢？本卷書是極屬靈的，它的聖殿在歷史上從來沒有建造過；有人說它是將來千禧年國度的樣式，這也不對，因為它分明有祭祀。它是屬靈的，連帶的47.13-23的應許之地四界，也是屬靈的！它有什麼靈意呢？這十一節提及了不少的地名，是聖經學者迄今無法界定的，我們只知道它大略在那裏。重點不是考古，而在它的靈意。

當耶和華神首度向亞伯拉罕應許迦南地時，就囑咐他要「舉目向東西南北觀看」，光觀看還不夠，還要「縱橫走遍這地」（創13.14, 17），才能真正地承受這地為業。先知以賽亞也是在異象中看見應許之地是「遼闊之地」，在這地上必見「王的榮美」（賽32.17）。這點正是以西結書此段的靈意。

猶太人歷史上十二支派的分地，定義在約書亞記13-19章，正如地圖所顯示的。以西結書47.13-23啟示了幾個新的分地精神：要彼此均分(14)、外邦人也要分地一如自家人(22-23)、約瑟必得兩分。我們一一來思想。

走出去走出去

迦南地究竟有多大，我們先回到這個老問題，但它是最緊要的。當耶和華與亞伯拉罕立約時，祂所應許的範疇是「從埃及河直到伯拉大河之地」！（創15.18，參出23.31，申1.7, 11.24，書

1.4, 王上4.21, 24, 代下9.26, 詩80.11, 賽27.12, 彌7.12, 亞9.10) 這樣遼闊的境界在歷代以色列人的話語中, 始終沒有消失過。從舊約起, 這種恩約子民走出去的精神, 在救恩史上沒有斷絕過。

約書亞爭戰一生, 縱橫迦南, 年邁時, 神仍舊向他挑戰說, 「你...還有許多未得之地。」(書13.1) 我們最熟悉的大使命本身也是挑戰: 「使萬民作我的門徒」(太28.19), 橄欖山預言講得更清楚: 「這天國的福音要傳遍天下, 對萬民做見證, 然後末期才來到。」(太24.14) 以西結書47章的活水, 不但將死海變活了, 也流向地中海(亞14.8), 與伊甸園的河水分汙、流向全地四方的情景(創2.10-14), 是相似的。生命河流向何方, 我們的地業就擴到何方, 我們的信心之眼必見屬神的遼闊之地。

聖靈工作均平(47.14)

我們非常驚訝地發現第14節提及分地均平的原則; 這份新的十二支派配地地圖, 看起來就很不一樣: 以往猶大和以法蓮兩支派獨大的情形沒有了, 取而代之的是各支派平均成長, 這也是一種屬靈的美麗。

你叫亞歷山大!

三元佈道基本的精神就是深信, 實踐大使命的關鍵不在於教會有傳福音大有恩賜的人, 而在於人人都起來作見證; 後者的潛力是極其驚人的。

2003年我接受EE訓練時, 該班會播放一段創始人James Kennedy博士的勉勵, 其中他提到一個勵志故事, 與亞歷山大大帝有關的: 大帝有回聽說他的部隊裏有一個逃兵, 被抓回來了。他十分生氣, 「我的希臘泱泱大國怎麼會有逃兵呢?!」於是下令親審。逃兵帶上來了, 嚇得半死。大帝就先問他, 「你叫什麼名字?」「亞歷山大。」「什麼? 你也叫亞歷山大? 亞歷山大這個尊貴的名字豈是你這種膽小的人可以叫的。」大帝就更生氣了, 氣得對他說, 「我不能殺你, 因為你名叫亞歷山大。我如果將你處死, 這個名字就蒙羞了。我要你振作起來, 做一個勇敢的戰

士。你做得到了，我就放你生路；你若爭戰中勇敢的話，我還要多多地獎賞你，誰教你的名字叫做亞歷山大呢！」

聖靈工作原則

這個原則正是聖靈工作的法則；哥林多前書12.22-25說：

12.22不但如此，身上肢體人以為軟弱的，更是不可少的。12.23身上肢體，我們看為不體面的，越發給它加上體面；不俊美的，越發得著俊美。12.24我們俊美的肢體，自然用不著裝飾；但神配搭這身子，把加倍的體面給那有缺欠的肢體，12.25免得身上分門別類，總要肢體彼此相顧。

將來我們進天國時，有三件事會很驚訝：

欸，怎麼我真在這裏！

欸，怎麼他沒有來呢？

欸，怎麼這人也來了！

許多人讀天路歷程忽略了下卷，其實下卷常有驚人之語，其中我最激賞的是約翰·本仁刻劃了小信族群—小信、自疑、弱質、易止、多憂、易驚—等六類人，但他也刻劃了崇恩、智仁勇、盡忠、美徒、基督徒、心慈等大有信心的人，在天路上無私地幫助那些軟弱者走好天路、走完天路。

吃下有毒之物

人為什麼會軟弱？不要怨嘆我們所遭遇的環境，或埋怨仇敵的攻擊，應當反求諸己，靠主除去自己裏面的軟弱和罪愆(雅1.13-15)。紐約市Hudson河出海口南的Sandy Hook National Monument經年累月長滿了poison ivy，非常難清除；真要解決也要花很多錢。一位公園管理員太有創意了，他估計只要花了12,000元就可以解決問題。怎麼解決的？他發現有一種羊—Nubian goats—是專吃poison ivy的，毒不倒牠們。公園借來了28隻Nubian山羊大爺，放養到公園裏，牠們很忠心地一個禮拜七天天天上班，上班時不打電話、不看手機，也沒有coffee break，從天亮到天黑殷勤

工作，一片一片地吃。他的主人有一回花了45分鐘，巡視了山羊吃過的片區，發現只留下12片poison ivy的葉子，算是極成功了。

我們都應該是Nubian山羊，專吃毒草，不怕仇敵。約書亞和迦勒就是這種人！當十個支派的探子看到在迦南地上住著一種偉人「身量高大」，大到什麼程度呢？大到他們看看偉人，就覺得自己「如蚱蜢一樣」，更糟糕的是他們進一步以為對方看他們「也是如此」(民13.32-33)。這真是長他人志氣，滅自己威風。

數百萬民眾整夜哭嚎和哀聲震天，要回埃及。但是迦勒和約書亞對百姓說，「不要怕那地的居民；因為他們是我們的食物，並且蔭庇他們的已經離開他們。有耶和華與我們同在，不要怕他們！」(民14.9)他們倆人成了Nubian山羊，專吃仇敵的！

可是還有一種食物是基督徒在長大成熟的天路上，常常需要吃的，就是吃掉我們內在的仇敵－我們的罪愆！「你們...若靠著聖靈治死身體的惡行，必要活著。」(羅8.13b) 這類的私慾包括我們裏面的脾氣、天性的敗壞等等。弗4.27說，「生氣...不可給魔鬼留地步。」天路一路上都是屬靈的爭戰，而我們裏面尚未治死的罪性，就是撒但可以攻擊我們的「地步」(KJV)，這個字也可以譯為「機會」(NASV, ESV)，NIV和KJV類似，卻把它譯為「堡壘」！當我們得勝內在的軟弱時，我們也得勝了屬靈的爭戰。

參孫敗部得勝

你覺得參孫是人生的失敗者嗎？不錯，他幾乎一直都是失敗的，雖然他是大有恩賜的人。但是神沒有放過他，在他心中工作、激勵他，使他從敗部逆轉勝。當俘虜他的非利士人戲耍他的時候，他向神禱告，使他可以力量復元報仇。神的靈再次賜給他大能大力，參孫抱著房柱，屈拉倒它們，房屋倒塌，「參孫死時所殺的人比活著所殺的，還多。」(士16.30) 他的名字列在希伯來書第十一章信心偉人的行列裏！(來11.34，「軟弱變為剛強」。)

將來新耶路撒冷的根基是十二種寶石(啟21.19-20)，各有各的

榮美，是別的寶石不能取代的，你看有多美啊，它的美是美在它的多樣性－這就是教會，這也是以西結書47.14所提到的均平原則。

外邦同得地業(47.22-23)

另外一點叫我們驚訝的是連住在選民中間的外邦人、寄居者，也會分到產業！²

拾穗蒙恩條例

從前在摩西五經的律法裏，就有恩待外邦人、寄居者的條款，譬如利未記19.9-10說，

19.9在你們的地收割莊稼，不可割盡田角，也不可拾取所遺落的。19.10不可摘盡葡萄園的果子，也不可拾取葡萄園所掉的果子；要留給窮人和寄居的。我是耶和華你們的神。(參利23.22)

又如申命記24.19甚至教訓說，「收割莊稼若忘下一捆...要留給寄居的。」

從以上的條例裏，我們得知：(1)神命令他們要恩待外邦人；(2)要他們記念從前也是弱勢者，所以要同情寄居者；(3)從收大麥起到收橄欖為止，四月到11月涵蓋了一年所有的農作物，說明了神的恩待幾乎是全年度的；(4)恩待條例由田角、遺落的，而成捆的留給外人，顯示神愛世人；(5)律法中福音性的條例還有許多，福音真是恩約的一部份。

與主同為後嗣

在舊約裏的條例大概沒有比將地業分給外邦人，更為強烈的了，神在此說「你們要看他們如同以色列人中所生的一樣。」(結47.21) 這是福音的奧祕，老早就藏在以西結書裏了，當保羅被主

² Block, *Ezekiel 25-48*. p. 707.

興起傳揚福音給外邦人時，他說神啟示他，使他知道福音的奧秘：

3.5這奧秘在以前的世代沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啟示他的聖使徒和先知一樣。3.6這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。(弗3.5-6)

同為後嗣的意思就是與基督—神的兒子—一同承受神本性一切的豐盛(西2.9-10)!

莫名其妙信主

我在考大學時，得失心很重，沒有把握能進心目中理想的科系，那時讀到一本書荒漠甘泉，我還沒有信主，只是一再地被書中的內容鼓勵：你要向神禱告，求主幫助。我如此做了，那一年的成績特別好，才考完試自己就知道進第一志願沒有問題了。我告訴諸位，人若神賜福時，申命記28.5-6形容是：「28.5你的筐子和你的搏麵盆都必蒙福。28.6你出也蒙福，入也蒙福。」我的數學並不是那麼強，那年(1970)的數學考題特別難，時間差不多到了，我還有四題選擇題沒做，不是沒有時間做，而根本就是不會做。怎麼辦？猜。我通通填D，中了兩題，平白地得十分，甲組加權就是12分！我知道這是我尚未認識之神的賜福。

開學註冊時，有高年級同學一一詢問要不要參加工學院團契，我就登記了，因為我知道我是欠神的。開學後，電機系大三的樂大端學長幾乎是每週二下午化學實驗課時，就來教室看我，並邀請我去參加團契。一年下來，我大概只去過幾回，不過他是鏗而不捨地邀我。暑假到了，他和同班同學(謝冠雄)邀我去參加福音夏令會，第一晚我就真的莫名其妙地信主了，分享他們在基督裏屬天的產業！

長子名份雙福(47.13)

在分地業時，神在此一方面說要均平，但另一面又說「約瑟

必得兩份」(13)。

必得雙倍產業

這是由於申命記21.17的規定，持有長子名份者，要「將產業多加一份給他」。一般說來長子的名份當歸給髮妻所生的長子；可是許多時候長子自己行得不正，失去了這個福份(參創35.22，代上5.1-2；創25.29-34，來12.16)。同時，另一位兄弟的美德－通常是捨己之愛－為他贏取了這一殊榮；然而他之所以獲得這一逾格的福氣，仍舊是出於神的恩賜。

雙倍產業靈意

約瑟忍受了兄長們的出賣，但他不計前嫌，赦免了他們，而且甘心地愛他們、眷顧他們，所以老雅各代表神將長子的福氣，藉著按手，傳遞給約瑟的兩個兒子身上。就物質的層面來說，他獲得了雙倍的產業；然而就靈意來說，他獲得的名份是什麼呢？答案在約翰福音第四章。

耶穌和撒瑪利亞婦女在那裏論道？一口井旁，什麼井？「我們的祖宗雅各將這井留給我們」(約4.12)。這口井就是雅各賜給約瑟地業的精華，它究竟是什麼呢？耶穌說：「^{4.13}凡喝這水的還要再渴；^{4.14}人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。」

我們都是長子

有了聖靈在我們裏面作為泉源，新生命湧流不絕，享不盡的屬靈的豐盛。我們一旦得到了這個福份(徒2.38)，就等於有份於屬靈長子的祝福。事實上，在神的眼中，新約時代每一位都是長子，因此，教會在希伯來書12.23被稱為「名錄在天上諸長子之會、所共聚的總會」，簡而言之，教會就是諸長子的教會。

讓我們做夢吧

我到北堂來時，印象最深刻的是走廊上教會眾團契家譜樹的那幅圖表。那幅圖表好像教會樹的年輪，她是如何成長的。教會

的成長就是團契成長的結果。從團契成長出來的教會，是最健康的教會。如果今天的團契成員都繼續無私愛主的話，各團契會繼續成長，當然教會也會繼續成長。詩篇126篇是我十分喜愛的詩篇，因為它刻劃了神在教會增長上所做的神蹟性的工作：

126.4 耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，
好像南地的河水復流。...

126.6 那帶種流淚出去的，
必要歡歡樂樂地帶禾捆回來！

這篇詩講到教會增長的定律：種下、撒種、流淚(禱告)。我相信北堂二十年來，許多人在其中種下、撒種、流淚。

我早年在Princeton服事，不久當初邀請我去服事的兩個家庭退出了教會，另成新的教會。三家一退，教會幾乎都撐不下了。教會負責弟兄問我說，「你會離開教會嗎？」我告訴他，「不會，不會在這個危急之秋離棄羊群。」我必須把自己種下去。這是生命的定律，「一粒麥子...若是死了，就結出許多子粒來。」(約12.24)

你將自己種在北堂教會嗎？種在這裏了嗎？基督愛教會，為教會捨己。你也這樣地愛教會，將自己種在教會裏嗎？教會增長的原則就是有種子種下去、死了，讓主的生命從我們身上活出來、流露出來。

1986~87年之間，小教會經歷了十分奇妙的成長，叩80大關。那一年教會就像方舟一樣，得救的都是一對一對地。有一主日我講徒16章的監獄地震，當天李永正弟兄一家震醒了。(我用了鐵達尼號沉沒記作例子。)一次受洗大概有12個人左右，教會十分喜樂。不久後，我遇見一位弟兄，和離我們而去的那三家在一道聚會的。他問我，「你怎麼還在這裏？」剎時間我不懂他的話，原來他是說，「你的教會不是沒有了嗎？」當我告訴他教會的近況時，那位弟兄的眼神又困惑又驚訝。剎那間，我十分感謝神，似乎看見他在說：「耶和華果然為他們行了大事！」(詩

126.2)

服事教會要流淚的，保羅說，「我小子啊，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裡。」(加4.19) 這叫流淚撒種。保羅又說，「你們若靠主站立得穩，我們就活了。」(帖前3.8) 這叫流淚撒種。你羨慕河水復流嗎？你羨慕歡呼收割嗎？起來迫切禱告，起來流淚撒種，神必要讓你看見禾捆帶回來。

我真是不知我為什麼得救的。信主以後第二年，我去參加同一個大專福音夏令營，我終於明白了。原來在那一個禮拜的夏令營，晝夜都有人在大會堂背後的禱告間連鎖禱告。有時禱告的人多，聲音大了，在講台上都可以隱隱約約地聽到他們禱告的聲音。為著靈魂的得救，有人不止息地在神面前流淚禱告。

奧古斯丁是他的母親禱告多年，用多少的眼淚求來的。她常去找一位主教，用如潮的淚水懇求他去和她的兒子談道。求到一個地步，主教都不勝其煩了，但對她說了一句話：「離開我去吧！只要妳活著，為他流了這麼多眼淚者的兒子是不可能沉淪的。」(懺悔錄 3.21) 用禱告澆灌出來的朋友，是不可能沉淪的，神必要救他。來，我們與神一同做夢吧。什麼夢呢？求神使南地的河水復流，而且是突然之間復流。

2019/3/10. ACCCN

禱告

居榮美之地(*Dwelling In Beulah Land*. H97)

¹ 前在埃及為罪奴僕 不知何為自由
良心常有罪的重負 無處得拯救
如今屬地事物纏累 對我再無關係
無何能使我離榮美之地

* 今我登巍巍高山 在晴空萬里之中
今我飲滾滾活泉 此泉長流無終
今我得豐富 地滿乳蜜 路滴脂油 恩重重

第十五篇 你眼必見遼闊之地(47.13-23)

樂哉今我居榮美之地

- ² 前在埃及充滿可畏 風暴疑惑打擊
仇敵權勢何其難擋 我軟弱無力
在神話語堡壘居住 我得平安護庇
得勝仇敵在此榮美之地
- ³ 來罷可畏風暴吹襲 我再無所懼畏
在神能手蔭蔽之下 我安享護衛
在此日光經常照耀 再無禍害臨及
平安永久在此榮美之地
- ⁴ 我今四顧神聖作為 默念何等甘甜
我見道路都經計劃 因聞祂恩言
在此我獲完全救恩 因得居聖靈裡
歡樂永久在此榮美之地

Dwelling In Beulah Land. C. Austin Miles, 1911
BEULAH LAND 14.13.14.10.Ref. Austin Miles, 1911

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了 第十六篇 我的地界在佳美之處

讀經：以西結書48.1-7, 23-29

唱詩：耶穌我今歡然安息(*Jesus! I Am Resting, Resting*)

展現聖靈書卷

我們從約書亞時代的十二支派分地，與以西結者作一對比，就可以看出有不少相異之處；¹ 畢竟這次的分地是在「新出埃及」(20.33-44)及「立新約」(34.23-31, 37.24-28)之後的事。² 以西結書和另以卷大先知書一樣，有審判與安慰等兩部份。本卷的安慰書從32.17起是一過渡，到了第34章起可說是面貌一新了。安慰書的信息是在猶大國亡國以後，陸續釋放的；尤其是四十章以後

¹ Daniel I. **Block**在註釋這兩段時，提出了七點的觀察。他發現此處的分地有時並不按傳統者走，譬如：河東的地業被忽略掉了；不按地理的走勢、而是人工地切分；傾向於均分(參結47.14)；回到古代的神治政權的理想等。參Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 722-724. Ralph H. **Alexander**也說分地支派的「次序，與以色列歷史上者皆不一致。」Alexander, *Ezekiel. The Expositor's Bible Commentary*. rev. ed. (Zondervan, 2010.) 922. C. F. **Keil**也說此次分地與約書亞者不同。Keil, *Commentary on the Old Testament. Daniel & Ezekiel*. 1864~1865. (Reprint by Eerdmans, 1980.) 9:2:373. William **Greenhill**老早也觀察到此一事實。Greenhill, *An Exposition of Ezekiel*. 1645~1667. (BOT, 1994.) 825.

² B. Vawter, *Ezekiel*. ITC. (Eerdmans 1991.) 209. 作者也注意到了利未支派的安排改變了，分散逃城的設計不再了。

在異象中所看見清晰的新聖殿及新聖地，尺寸清楚，規劃井然。³我們要問，這些異象是否提供給選民重建以色列國用的？

其答案是否定的。以色列人被擄歸回後所蓋的第二聖殿，顯然沒有照以西結書新聖殿的設計及尺寸建造(參拉6.4，結40.47, 41.2, 4)。其次它也不可能按著字面解釋，是作為中保國度時代重建之藍圖用的，即使你相信時代論的話，因為本卷書若用字面意義解釋，它與新約信息是背道而馳的(參西2.17，來8.5, 13)。所以，它的意義是靈意。這是我們讀以西結書十分需要著重的。⁴有讀經的人說，三大先知：耶利米書說出父神的愛心、以賽亞預言子神的救贖，而以西結書則展現聖靈的運行；這樣的說法十分準確。如此說來，本段的鑰字是「基業」，而是屬靈的。

歌羅西書2.9-10a說，「^{2.9}因為神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡面，^{2.10a}你們在祂裡面也得了豐盛。」分地的靈意是兩面相互的：一方面是我們在基督裏得屬神的基業(徒20.32, 26.18, 弗1.11, 西1.12, 3.24)，同時基督也因此得著我們做祂的基業(弗1.18)。

但居然拔頭籌(48.1)

以西結書48.1的十二支派分地是由但支派打前鋒的！但支派在結束曠野四十年漂流的二度數點民數時，他們略有增長，是蒙福的(參民26.42-43, 1.38-39, 增長2.71%)。可是從士師記起，我們就看到但支派的荒腔走板，有一部份但人漂流到應許之地最北緣的但支派，在十二支派中首先在信仰上墮落，拜偶像，或用更準確的話語來說，是用拜偶像的方式來拜耶和華，這種光景一直

³ 結33.21繫年的585 BC 1/8 (猶大亡國後)和40.1的573 BC 4/28，都在歸回以前。

⁴ Peter Lange本段的分地「明顯是在理想的光下來看的」。Lange's Commentary on Ezekiel & Daniel. 1869. ET: 1876 by Philip Schaff. (Reprint by Zondervan, n.d.) 479.

持續到以色列北國被擄為止(士18章)。

更糟的是在文士以斯拉所寫的歷代志上1-9章各支派家譜，缺了但支派！在啟示錄7.1-8的天使給十二支派裏各12,000人打上印記時，也獨獨缺少了但支派。但支派去那裏了呢？是否因為他們犯罪太多，到一個地步，神都完全放棄他們了？

我們不禁想起老雅各在暮年為十二個支派說預言時，他是怎樣論及但支派的？

49.16但必判斷他的民，
作以色列支派之一。

49.17但必作道上的蛇、
路中的虺，

咬傷馬蹄，
使騎馬的墜落於後。

49.18耶和華啊，我向來等候你的救恩。⁵

⁵ Victor P. **Hamilton**在註釋本段時，只將重點放在但以小(如蛇)搏大(如馬)，未解釋雅各為何用蛇來譬喻但支派；同時，他對第18節的禱告也覺得「奇怪」。不過，他也用了其他的學者的話來註釋。見Hamilton, *The Book of Genesis. Chapters 18-50*. NIC. (Eerdmans, 1995.) 668-672. Bruce K. **Waltke**, *Genesis: A Commentary*. (Zondervan, 2001.) 610-611. 意見類似，而且指出預言應驗在參孫身上。Allen P. **Ross**, *Creation and Blessing*. (Baker, 1997.) 705. 同上。Claus **Westermann**, *Genesis 37-50*. v. 3. (1982; et: Fortress, 1986.) 234-235. 看法類似。作者指出第18節的「耶和華」是創49章唯一出現者，這個呼求是涵蓋全章的。Keil & Delitzsch, *Commentary on the OT in Ten Volumes*. 1:1:404-405. 雖然經文沒有指明後來的參孫會如何，但他確實以小搏大。加爾文同指引用*The Jerusalem Targum*的話說，第18節是指著彌賽亞說的。John **Calvin**, *Commentaries on the First Book of Moses called Genesis*. 1554. ET: 1847. (Reprint by Baker, 1989.) 1:2:462-465. Gordon **Wenham**, *Genesis 16-50*. WBC. (Word, 1994.) 480-482. 同上。學者們可說是對使用「蛇」的譬喻，都作正面詮釋。

但Keil & Delitzsch在其註釋的腳註裏指出，有人包括路德(Luther)對「蛇」作負面詮釋，以為牠是指著敵基督說的。Keil & Delitzsch, *Genesis*. 1:1:405, fn.

第十六節確實應驗在參孫的身上，符合了拉結為她的婢女辟拉所生之子的取名為「但」－伸冤－之意(創30.6)。雖然學者們對於「蛇」之譬喻之使用，都持正面的看法，即以為但支派是以小搏大，但我們仍不禁要問，堂堂神的兒女怎麼靈巧得真的像蛇一樣了(參太10.16)!

讓我們聽聽摩西怎樣為但支派祝福。他說，

但為小獅子，
從巴珊跳出來。(申33.22)

我們都應該像勇猛的獅子一樣。可是別忘了施洗約翰怎樣責備來找他受洗的法利賽人呢？「毒蛇的種類，誰指示你們逃避將來的忿怒呢？」(太3.7) 難怪老雅各會話鋒一轉，為著但支派禱告神的救恩了。

許多聖經註釋者在以西結書48.1這裏，都用耶穌的話，「然而有許多在前的將要在後，在後的將要在前」(太19.30, 20.16, 可10.31, 路13.30)，來說明神在那些在真道信仰上曾跌倒過的人、所行的救恩，不但將他們挽回，而且讓他們在神國裏打前鋒，就像但支派在十二支派中拔得頭籌一樣。⁶

流便見證主恩(48.6)

其次我們注意到流便支派的改變，令人驚奇。流便原來是雅各的嫡長子，地位優越，可是犯了亂倫罪，就是與父親的妾辟拉同寢，甚至連雅各都聽見了(創35.22)；因此他喪失了長子原來獨有的地位－「大有尊榮、權力超眾」－而不可居首位(創49.3-4)，

⁶ Greenhill, *An Exposition of Ezekiel*. 825. 作者大概是最早給予但支派好評者。他的註釋影響其後許多福音派者的意見。

Patrick Fairbairn的看法就與William Greenhill者截然不同；但支派之所以被放置在最北緣，是「因為這支派低落宗教的品質之緣故」。這種低落甚至也是啟示錄第七章漏掉但支派的原因。見Fairbairn, *Commentary on Ezekiel*. 1876. (Reprint by Kregel, 1989.) 5-6-507.

代上的春秋之筆也說他「不算長子」，其君王的職份歸給了猶大支派，長子的名份歸給了約瑟(代上5.1-2)，或許祭司職份也歸給了利未支派。

在約書亞時代分地時，他們的地業沒有座落在佳美之處，而是在死海之東。然而現在不同了，他夾在以法蓮和猶大兩大支派之間。

當然流便要好好認罪、切實悔改，憂傷痛悔的心，主必不輕看(參詩51.17b)。在曠野時代時，流便的子孫中有三人—大坍、亞比蘭、安—捲入了可拉事件，成為顛覆摩西領導權的領袖。他們為什麼會淪為背叛者？我可以想像的是，他們身為流便支派，對於失去他們原有的長子的名份耿耿於懷。心中既有罪惡的思想，就禁不起謀反領袖可拉的試探，一拍即合。那一次神的審判也是叫人震驚的：「耶和華...使地開口，把他們和一切屬他們的都吞下去，叫他們活活地墜落陰間。」(民16.30)

在四十年曠野漂流結束時，流便支派的數點民數掉了6%之多。「神是輕慢不得的！」(加6.7)可是以西結書48.6的異象卻向我們見證神赦免人的大恩典：

你們的罪雖像硃紅，
必變成雪白；
雖紅如丹顏，
必白如羊毛。(賽1.18)

...

我塗抹了你的過犯，像厚雲消散；
我塗抹了你的罪惡，如薄雲滅沒。
你當歸向我，因我救贖了你。(賽44.22)

流便原先是長子，曾失去他的名份，但如今以西結書48.6的安排似乎將他放在一個很優厚的地位。今天當我們看見流便支派所安排新的位置，我們不得不說，神赦免的恩典是何等地浩大。

教會都在講神的恩典，對嗎？有一個教會在討論新執事的提

名。有兩位十分理想，長老小會的人都說就提他們吧。這時提他們名字出來的長老最後補了一句話，「可是這兩位都是離過婚的。」這下子就難了，因為教會幾十年來有一個鐵律就是，離過婚的人不提名擔任執事，長老就更不要說了。方才提到的兩位，其實再婚都很久了，離婚也是在歸主以前的事，而且也沒有深究過他們離婚時的誰是誰非。多年過去了，如今他們在教會裏都有美好的見證，為什麼不能提名呢？

假如亞倫在我們的教會，我們會請他服事嗎？他在拜金牛犢事件上，如果不是主謀，也是第一共犯，按理說，他是第一個要問斬的罪犯。當時他肯定是認罪了，可是不久後神怎麼委派他擔任第一任大祭司，而且把祭司家族就指定給了他呢？

大衛認了罪，連寫了詩篇第6, 30, 32, 38, 51, 143等六詩篇懺悔，是否可以繼續做王呢？

摩西在埃及曾經殺過人，案子未了，難道過了四十年，甚至在神面前就過了追訴期嗎？他在良心裏平安嗎？在曠野熬了四十年後，就是摩西八十歲的那年，他寫下了著名的詩篇九十篇，這一篇也是他的懺悔詩，他說：

- 90.7 我們因你的怒氣而消滅，
因你的忿怒而驚惶。
- 90.8 你將我們的罪孽擺在你面前，
將我們的隱惡擺在你面光之中。
- 90.9 我們經過的日子都在你震怒之下；
我們度盡的年歲好像一聲歎息。…
- 90.11 誰曉得你怒氣的權勢？
誰按著你該受的敬畏曉得你的忿怒呢？

他向著主的雄心壯志未死，因此他向主說：

- 90.17bc 願你堅立我們手所做的工；
我們手所做的工，願你堅立。

於是神在荊棘火焰中向他顯現。

亞倫、摩西、大衛如果都能獲得神的重用，我們在適當的時候，也應當可以啟用主的寶血洗淨的人。

猶大獲得賞賜(48.7)

猶大支派和利未支派－兩個擔任君王和祭司的支派－確實獲得了特殊的位置，而且大衛家更獲得京畿的位置。關於利未支派(48.8-14)，我會另外講一次，今天我們來看猶大支派。

如果你讀創世記讀到第38章，求主多賜給你信心，好叫你信得過神，並且繼續讀下去。在這一章發生什麼事？原來猶大的妻子過世了，十分寂寞，沒想到就順便找了一位妓女。其實不是妓女，是他的兒媳他瑪，怎麼回事呢？因為他瑪原是他家的長媳。但是長子珥在神的眼中是個惡人，就被神治死了。按猶太人的規矩，大弟應將大嫂娶過來，為大哥家立後。但是老二俄南故意不給死去的哥哥留後，違反神的誡命，就被神治死了。做公公的猶大怕不怕？當然怕。其實家中還有尚未成年的老三示拉。公公就說，「示拉還小，妳就回娘家吧，等到示拉長大了，我們再請妳回來。」

可是猶大心裏說，「這個他瑪太可怕了，從她進門，我家已死了兩個兒子，難道我還要冒險讓老三娶她麼？」過了好幾年，示拉長大了，婆家根本沒有動靜，他瑪心中有數，所以她就展開上述的行動，從公公那裏懷孕，而且一舉成功。聽說媳婦在娘家守寡卻懷孕了，猶大心多黑，他說什麼，「拉出她來，把她燒了。」幸好他瑪媳婦留下公公尋歡的證據。如果你是猶大，這時你怎下台階呢？他說，「她比我有義。」這不是好的認罪，雖然也是認罪。

請問猶大是憑什麼贏得了君王的職份呢？讀完了38章，我們只能說他的罪頂多得到赦免而已，但是他為雅各的家有什麼貢獻呢？有，記載在創世記44章，這是一章讀了叫人落淚的經文。當約瑟設計在試驗22年未見的十位兄長們，究竟真正悔改了沒有。當時迦南地和埃及都發生大饑荒，只有埃及官方儲存了七年豐年

的糧食。雅各家只好下埃及去買糧食，於是十位兄弟出現在約瑟的衙門上。約瑟的心怎不震撼呢？但是太有智慧了，他早已赦免兄長們的惡行，但他要測驗他們真的切實悔改了沒有，再讓他們享受赦罪的平安。他要測驗四項：

還貪愛錢財嗎？(創42.25-38)

還嫉妒兄弟嗎？(創43.1-34)

捨己愛兄弟嗎？(創44.1-17)

還愛老父親嗎？(創44.18-34)

挺身出來頂替便雅憫，捨身愛小弟的人是猶大；顧忌到風燭殘年的老父親是否受得了再失去小兒子的打擊的，也是猶大。創世記寫到這裏，約瑟知道他們已通過測驗了，他再也禁不住，放聲大哭與弟兄們相認。

雅各最後為十二支派預言、也是祝福時，論到猶大支派，他在創世記49.10說：

圭必不離猶大，
杖必不離他兩腳之間，
直到屬他的那位來到，⁷
萬民都必歸順。

王權歸猶是實至名歸，因為他捨己愛弟兄、愛父親。還有什麼比愛神愛人更重要呢？冠冕是神的兒女以善行贏得來的。新約講到五種冠冕－不朽的(林前9.25)、生命的(雅1.12，啟2.10)、公義的(提後4.8)、喜樂的(帖前2.19-20)、榮耀的(彼前5.4)－其實同屬一種，是靈命得勝時彰顯出來的光景。羅馬5.21說，「恩典藉著義作王，叫人因我們的主耶穌得永生。」不只是恩典的主作王，我們也與祂一同作王(提後2.12a)。

⁷ 49.10 直到屬他的那位來到：參七十士譯本、敘利亞文譯本、Targum，稍作修字；或作「直到貢物都屬他」；和合本按希伯來文作「直等細羅來到」。 (細羅就是賜平安者)。

第十六篇 我的地界在佳美之處(48.1-7, 23-29)

所有基督徒的靈命裏都有長子的名份(來12.23)，其中都有作君王的基因(啟20.6, 1.6, 彼前2.9, 出19.6)，我們的責任就是把這個基因活出來，而愛人愛神是實踐的道路。

約瑟雙倍產業(48.4-5)

在48.4-5這裏，這兩個支派都是於約瑟。約瑟是雅各眾子中得到長子的名份者，實際上來說，他所承受的產業是雙倍的(申21.17)。因此我們看到在十二支派中，利未支派分離出來了，而約瑟家的二子算兩倍。

這是表面的，在創世記裏我們看到長子所承受的祝福是救恩應許的傳承，這才是大事(創12.2-3; 25.5, 26.2-5; 27.27-29, 35.9-12; 48.3-6, 15-22)。很奇怪的是，當雅各傳承長子名份時，他儘末了提到一塊地：「我從前用弓用刀從亞摩利人手下奪的那塊地，我都賜給你，使你比眾弟兄多得一分。」兩個支派雖然承受廣袤土地，但是真正能代表長子的名份者，那是那一塊特別的土地。這是什麼意思呢？

答案在約4.12這裏！耶穌應許撒瑪利亞婦人可以喝到永遠不渴的泉源，講的正是這塊基業。雅各的話應驗了。什麼是長子的名份的核心呢？原來不是地業有多大，而是從其中要流出活水的江河來(約4.14, 7.38-39)。四部福音書裏，只有約翰福音交待我們耶穌在十字架上死亡的一大奧祕：

^{19.34}惟有一個兵拿槍扎祂的肋旁，隨即有血和水流出來。^{19.35}看見這事的那人就作見證－他的見證也是真的，並且他知道自己所說的是真的－叫你們也可以信。^{19.36}這些事成了，為要應驗經上的話說：「祂的骨頭一根也不折斷。」^{19.37}經上又有一句說：「他們要仰望自己所扎的人。」

「祂的骨頭一根也不折斷」，是應驗出12.46的話，證明耶穌正是那位逾越節的羔羊(林前5.7)，救恩活水的江河是從十字架上流下來的，滋潤全地。

寶石多彩彰顯(啟21.19-20)

十二支派再加上分在中央聖供地的利未支派，顯示各支派各有不同的特點，難怪雅各的預言和祝福也是各有不同。這使我們想起了啟示錄21.19-20所提及的新耶路撒冷城的根基，是由十二種寶石修成的。您可以想像它是何等地美麗：當神的榮耀從神與羔羊的寶座照射出來時，透過各種色彩寶石的折射與透射，整個新天新地會有多美麗。我發現寶石有六種色彩：

綠色：碧玉、綠瑪瑙、綠寶石、翡翠

藍色：藍寶石

紅色：紅瑪瑙、紅寶石、紅璧璽

黃色：黃璧璽

紫色：紫瑪瑙、紫晶

透明：水蒼玉

寶石的靈意是聖靈在人性裏工作的結晶，「叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。」(彼後1.4) 而且神性在神的兒女身上流露出來的特點，或有不同，但都寶貴。我們沒有人可以一己享盡神的豐盛，因此要「和眾聖徒一同明白基督的愛是何等闊長高深，並知道基督的愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」(弗3.18-19)

在這裏我要再用靈意解經，來更多明白色碼的意義，或許它的解碼就在哥林多前書15.42-49那裏：

死人復活也是這樣：...復活的是不朽的...榮耀的...強壯的...靈性的身體。若有血氣的身體，也必有靈性的身體。...我們...將來也必有屬天的形狀。

保羅用了五個形容詞來描述將來新造的身體。以西結書48章嘗試用基業，來描述「神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡面」，以及我們「在祂裡面也得了豐盛」之光景(西2.9-10a)。

綠色：碧玉/綠瑪瑙/綠寶石/翡翠 不朽的

藍色：藍寶石 屬天的

紅色：紅瑪瑙/紅寶石/紅璧璽	靈性的
黃色：黃璧璽	
紫色：紫瑪瑙/紫晶	強壯的
透明：水蒼玉	榮耀的

其實這五種色彩不是到了主再來的時候，自動出現的，而是聖靈今日就在我們新生命中耕耘，使我們彰顯出它各樣的色彩。保羅在以弗所書1.17-23那裏，有一個很偉大的禱告：他求聖靈光照我們，使我們看到神呼召教會(我們)承受「何等豐盛的榮耀」的基業，而且復活基督的大能要成就這事，一直到有一天，教會將基督的豐滿在新造的萬有中，真的彰顯出來了。

神家生命故事

這十二支派以亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟為代表，他們一生經歷的特點正好與某一種色彩對應：

藍色：屬天的	亞伯拉罕
綠色：不朽的	以撒
紅色：靈性的	雅各
紫色：強壯的	約瑟
透明：榮耀的	神的全家

亞伯拉罕人很藍，因為他得著了屬天的呼召，一生追求、愛慕那一座有根有基、神所經營所建造的城，就是天上更美的家鄉(來11.10, 16)。以撒生命的色彩是綠色，他是憑應許而出生的，又曾經過類似死而復活的經歷。雅各一生歷經太多的拯救，因為他真是生來又抓又騙(創27.36, 25.26)，神要多方管教他，才使他變為「以色列」－與神摔跤的人(創32.28)。紅色說明他是何等蒙主的血所贖買回來的人。約瑟的顏色很清楚、就是王者的紫氣，所受的一切苦難終於使他可以在愛裏掌權。

在十二寶石裏有一種水蒼玉，是透明的，它是神榮耀的本色。各色的光譜如何合成為無色的光，神家所有的色彩加起來，也為訴說神那最純淨的榮耀，這是我們所共同承受的產業－神在

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了
基督裏豐盛的榮耀。

禱告

耶穌我今歡然安息

(*Jesus! I Am Resting, Resting*. H411)

- ¹ 耶穌我今歡然安息 在你偉大所是上
因你柔愛我所素悉 何等廣無邊
你要我瞻仰你榮臉 你的美麗滿我心
你的改變大能 改變我成你質品
- * 耶穌我今歡然安息 在你偉大所是上
因你柔愛我所素悉 何等廣無邊
- ² 你的慈愛何其泱泱 遠超地上的海洋
你的良善何其深長 盡耗我身上
愛主我今能夠安息 因知你恩何豐富
又因應許堅定不移 都完全賜吾
- ³ 哦主我惟簡單信你 看見你到底是誰
並看見愛純淨不移 滿足我心內
滿足它的最深渴慕 供應它的大需要
四圍都是你的祝福 這愛真榮耀
- ⁴ 或是工作或是等候 求主用臉常光照
你的笑容使我歌謳 沉悶陰影消
你是父的光明榮耀 是父臉上的丰采
保守我心安息信靠 並充滿你愛

Jesus! I Am Resting. Jean S. Pigott, 1876

RESTING 8.7.8.5.D. James Mountain, 1876

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第十七篇 歸耶和華為聖

讀經：以西結書48.8-22

唱詩：復興聖潔(SP7-3)

主禱文的境界(48.8)

五旬節後新約教會在耶路撒冷建立了，福音的大能爆發了。我相信當時許多病患早上被人抬到通往聖殿街道的西邊，下午則放在東邊。為什麼呢？因為主藉使徒彼得得行醫治，甚至是藉著身影照在誰身上，誰就得醫治(徒5.12-16)！整個城滿了神的同在(參結48.35)。

我們在以西結書48.1-7, 23-29的信息裏，看見這末了一章的堂奧，其關鍵思想就是屬靈的產業。正如歌羅西書2.9-10a說的，「^{2.9}因為神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡面，^{2.10a}你們在祂裡面也得了豐盛。」分地的靈意是兩面相互的：一方面是我們在基督裏得屬神的基業(徒20.32, 26.18, 弗1.11, 西1.12, 3.24)，另一方面是基督得著我們做祂的基業(弗1.18)。

十二支派從北到南都從神的手中承受了地業。那麼利未支派呢？這正是這穿插在中間十五節所細述的。十二支派用了14節敘述，然而單單一個利未支派就用掉了15節的篇幅，可見其重要性。¹還有，敘述的句法也不一樣了。十二支派是神的百姓從神

¹ Daniel I. Block, *Ezekiel 25-48*. NICOT. (Eerdmans 1998.) 725.

那裏得到地業，然而論及利未支派卻是反過來的，它是神的百姓「所當獻的供地(תְּרוּמָה)」(8)。² 其實這段經文與45.1-8是平行經文，不過這裏的敘述更加清晰罷了。

論到利未支派，聖經的定規是「無分無業」(申10.9, 12.12, 14.27, 29, 18.1)，然而「耶和華是他的產業」(申10.9)，所以他們就居住在屬於神的產業上。以西結書48章一再說這片25,000肘平方的地方為「聖供地」；而「供地」(תְּרוּמָה)一字是這段及其平行經文的鑰字，它多時又和「聖」(קֹדֶשׁ)串用，於是它又被稱為「聖供地」。³

在方才的那份地圖裏，我們可以看到聖供地的中心是聖所/聖殿，它是本卷書的核心，從以西結書40章到47章有八章的篇幅，讓先知在異象中看得十分詳細分明。這片正方形的聖供地由祭司區、利未區、聖城區組成，第一區有「至聖的」聖所(12)，第二區是「歸耶和為聖的」(14)，第三區係「一般使用」(15)，小正方形的聖城被稱為「耶和華的所在」(35)。所以經文說它們都是「聖供地」，形成一塊美麗的正方形(48.20)。⁴ 25,000肘大約是12公里。

我們再回頭注意本段的鑰字：「供地」，它意味著這種的教會—包括使用的教堂—是神的兒女所奉獻給神最美最佳的「舉

² Ralph H. **Alexander** & itc., *Jeremiah~Ezekiel*. The Expositor's Bible Commentary. revised. (Zondervan, 2010.) 922; **Block**, *Ezekiel 25-48*. P. 727.

³ 供地：結45.1, 2x2, 6, 48.8, 9, 10, 20x2, 21x3, 共12次。聖供地：結45.1, 2x2, 6, 10, 20, 21x2, 共八次。

⁴ 祭司區、利未區、聖城區的排列，應是祭司區雖然先提，但它居中，而北邊是利未區，南邊是聖城區。見Leslie C. **Allen**, *Ezekiel 20-48*. WBC. (Word 1990.) 283, Figure 7. 可是Daniel I. **Block**卻按經文出現次序排列，使得聖所/聖殿不居於聖供地的中心了。見Block, *Ezekiel 25-48*. p. 733, Figure 1.1. Iain M. Duguid以為聖所為屬靈的中心，贊成聖所居中之排列。見Duguid, *Ezekiel*. NIV Application Commentary. (Zondervan 1999.) 545, fn 12; Figure, see 516.

祭」(出29.27-28, 原文與「供地」同字)。

祭司國度實現(48.9-12, 45.1-4)

「耶和華的聖所在其當中」一語最重要(8, 10, 21); 「當中」(בְּתוֹכָהּ)的意思不只是在其中(如和合本與一般英譯本), 而且是在當中(如NIV的譯法)。⁵ 在這片25,000肘(約12公里)見方的領域裏, 居中的乃是聖殿/聖所, 這是先知在此三度強調的。神的百姓之所以獻上這片土地, 是因為他們要一同來敬拜主, 而撒督族裔忠心的祭司們就在此服事。

永世尚未到來, 以西結書只是片面地書寫神在今日心願的實踐。祂的理想首度展現在出埃及記的宣示:

19.4b 我如鷹將你們背在翅膀上, 帶來歸我。19.5 如今你們若實在聽從我的話, 遵守我的約, 就要在萬民中作屬我的子民, 因為全地都是我的。19.6 你們要歸我作祭司的國度, 為聖潔的國民。

這是神將祂的百姓從埃及拯救出來的目的, 這是神的永旨的剖析, 也出現在彼得前書1.9。

後來在金牛犢事件時, 以色列人受審, 雖失去了做君尊祭司的尊榮, 但神仍舊呼召利未支派起來擔任事奉神的大任(出32.26, 利8章)。可是利未支派不是用來取代神的百姓的服事, 而是代表。神要祂所有的百姓都前來做君尊祭司的心意, 沒有改變。當耶穌死的時候, 「[聖]殿裏的幔子從上到下, 裂為兩半」(太27.51a), 新的時代來臨了! 正如詩歌所唱頌的:

「裂開幔子我已過, 這裏榮耀不敗落!」

⁵ 結48.15論及聖「城要在當中」, 就譯對了。同樣地, 聖所/聖殿也要在整個四方形聖供地的「當中」, 不只是在其中而已。C. F. Keil贊成這樣的譯法, 見Kiel, *Commentary on the Old Testament. Daniel & Ezekiel*. 1864~1865. (Eerdmans, 1980.) 9:2:373.

因此使徒興高采烈地宣佈：「我們...因耶穌的血得以坦然進入至聖所」了(來10.19a)；新約子民實現了神在西乃山的理想：全民皆君尊的祭司。啟1.6也肯定：「又使我們成為國民，作他父神的祭司。」(參啟5.10, 20.6, 22.3, 5)

以西結書的筆法都是靈意的，應驗在新約時代，這卷書真是特別為我們寫的！這些祭司團住在聖供地裏做什麼？一方面與君王同心帶領眾百姓敬拜神，另一方面則殷勤地幫助百姓們與神和好，並且親近神。當百姓們獻平安祭時，利未人在聖殿四角幫他們烹烤祭肉；然而當他們哀傷痛悔地來到主面前獻贖罪祭或贖愆祭時，是祭司們親自一一解決。大家還記得在聖殿內有一個祭司特別的廚房，祭司們在那裏隱密地烹烤與罪有關的祭肉。

如果你要明白這至聖的聖供地真實屬靈的情景，究竟是如何呢？許多詩篇提供最佳的描述，例如詩篇84篇、95篇等。

這是救恩逃城(48.13-14, 45.5)

這幾節論及利未區。第14節的「初熟之物」(ראשית)譯為「最好的」更佳。⁶這大片四方的聖供地是最好的地業，是神的百姓因為愛祂而獻上的，屬神的，只是給利未人居住，所有權在主身上，當然賣不得。

以西結書45.5提及在這片地業上要蓋20間供職利未人的房屋。利未人除了在聖殿裏幫助祭司們處理獻祭事宜外，他們還要做什麼呢？敬拜的事可多著呢？在大衛晚年以色列國大復興時，他將利未人分組擔任四方面的服事(代上25-26章)：

詩班、守門、司庫、士師
(讚美、教義、恩慈、教導)

他們服事的多采多姿，一點不亞於祭司者，甚至有些超過呢。神

⁶ ראשית: HALOT在此字下的#3 b ii項下，譯為“the best part of the land”，並舉申33.21的「頭一段地」為證。NASV, NIV, ESV皆從此譯法。

重用他們。

還有一點我們不可忘記的，就是約書亞時代分配十二支派地業時，利未人獲得了48座利未城，其中有六座特別挑選出來做為逃城(民35章，書20-21章)，使那些誤殺人者可以逃避冤仇，直等到大祭司死了，就可以重獲自由(參來9.15-17)。你可以想像當時不少人逃往逃城，一直住到他重獲自由。今日教會就是救恩的逃城(參來6.18)，惟有在這裏人們可以獲得因新約中保基督死了、而有的赦免與釋放。這一點豈非就是利未人努力傳揚的嗎？

到錫安朝見神(48.15-20, 45.6)

在聖供地南邊還有一區是給一般人的。第15節說，這區要作「俗用」(בְּחִן)，此字在此宜譯作「一般使用」。在此區內最重要的就是那座聖城，連郊野是5,000肘見方。第30-35節進一步細述它，它的名字叫做「耶和華的所在」。

這座城的意義是什麼呢？在以色列人歷史中，聖殿與聖城總是結合在一起的，可是在這裏它們卻分開了！然而敬拜的中心仍舊是聖所，它才是聖供地的中心，聖城位於偏南。聖城不是敬拜中心，但它是為敬拜設計的。

我們在46.3, 9那裏看見在安息日、月朔和各節期裏，都會有百姓上來敬拜主。有的甚至可能常住在聖城，這樣他可以參與每日晨昏的獻祭(45.13)。詩篇122篇或許幫助我們感受到一點全民敬拜的氣氛。那麼這些人住在那裏呢？當然只能是聖城了。45.6說得對，「屬城的地業...要歸以色列全家。」⁷ 它的意思似乎是說，這城不只是君王的首都，而更是以色列全家為了上聖殿敬拜、居住的所在。在城的左右邊還有兩片地業，為城內工人提供糧食，或許也可供應天路客的需要(參尼10.1-2,4- 6, 7-9)。

⁷ John Peter Lange, *Ezekiel & Daniel*. Lange's Commentary on the Holy Scriptures. 1869. (ET: Zondervan, 1876.) 1:482 left col.

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

君王以嘴親子(48.21-22, 45.7-8)

以西結書末了對君王的刻劃，與世俗者十分不同。事實上，新約對君王也有不少期許，是神對他們特別的啟示。譬如說一個國家的基督徒公民若要「敬虔端正、平安度日」，包括教會傳揚福音叫萬人得救的話，這個願望與君王及在位有權者是否敬畏神，息息相關，因此保羅呼籲神的兒女要為君王的敬畏神代求(提前2.1-4)。

以西結書刻劃屬神的君王之形像：一方面他要節制權力，追求社會公義(45.8b-12)；另一方面，他要積極地帶領神的百姓參與聖殿的敬拜，以及為獻祭提供足夠的祭牲(45.13-17, 46.1-15)。他的屬地在四方聖供地的左右兩側，不在其內，但是他的職事卻與該地緊密地結合在一起。詩篇2.11-12是特別為君王們寫的：

- 2.11 當存畏懼事奉耶和華，
又當存戰兢而快樂。
- 2.12 當以嘴親子，恐怕祂發怒，
你們便在這道中滅亡；
因為祂的怒氣快要發作，
凡投靠祂的，都是有福的。

以西結書的異象並非論及遙遠的永世(如啟示錄者)，而是指著教會時代說的，詩篇87.3說，「神的城啊，有榮耀的事乃是指著妳說的。」這是教會：

- ⁸ 求你用靈從我的靈 如同洪水漫溢全人
到處榮耀到處光明 到處是你到處是神
- ⁹ 這個生活何等親近 你使我已在地若天
讚美滿口喜樂滿心 同在滿魂一切甘甜

這是詩歌哦主耶穌當你在地(H257)的最末兩節，太好了，它描寫主禱文頭三句的境界：在地如天。「在地如天」的這一個片語可以領會為修飭那三個禱告片語—「願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行」(太6.9-10)，它是主禱文的精髓。這正是

第十七篇 歸耶和華為聖(48.8-22)

教會今日該追求的境界、可以擁有的光景：「在地如天」。

2019/7/7. ACCCN

禱告

復興聖潔(SP7-3)

主 求你復興我 使我心聖潔
為我造清潔的心 使我重新有正直的靈

主 求你復興我 使我心聖潔
將我分別為聖 作你尊貴榮耀器皿

我將身體 獻上當作活祭
一生作你聖潔的器皿

我將生命 獻上為你而活 為你呼吸

我將身體 獻上當作活祭
一生作你聖潔的器皿 一生傳揚基督的聖名

詞：游智婷，2002

曲：曾祥怡，2002

以西結書釋經講道下卷：神的榮耀回來了

第十八篇 耶路撒冷黃金邦

讀經：以西結書48.30-35

唱詩：聖城(*The Holy City*)

有一首老詩現在沒有人唱了，甚至連選都不選入。它是中世紀的一首長詩(AD 1146)，由John M. Neale在1858年介紹給英語教會的：耶路撒冷黃金邦。以西結書用預表新耶路撒冷的聖城作結，饒有意義。我們讀完以西結書48.30-34以後，立刻就會想到啟示錄21.12-13：「21.12...有十二個門，門上有十二位天使；門上又寫著以色列十二個支派的名字。21.13東邊有三門、北邊有三門、南邊有三門、西邊有三門。」這城的名字叫做「耶和華的所在」(שָׁמָּה יְהוָה)。

我信聖徒交通

用以色列民的十二支派來為聖城命名，這是頭一遭，這有什麼涵義呢？使徒信經裏我最愛的一句話是「我信...聖徒的交通」。在這裏，十二支派代表了古今史上眾教會的選民的集合，它的涵蓋之廣，超過我們所能想像。當我們讀創世記49.3-27時，我們看到雅各臨終前向著十二支派所發的預言、祝福或咒詛，在以西結書未了的異象裏，好像都雨過天晴了。在摩西未了的祝福裏(申33.6-25)，只提及了十一個支派，遺漏了西緬支派，到了以西結書未了，也補全了。這像是充滿喜氣的大團圓。

詩篇122篇這樣歌頌神說，

122.2 耶路撒冷啊，我們的腳站
在你的門內。

122.3 耶路撒冷被建造，
如同連絡整齊的一座城。

122.4 眾支派，就是耶和華的支派，
上那裏去，
按以色列的常例/見證(עדות)，
稱讚耶和華的名。

神何等喜歡祂的所有的兒名都同來敬拜、讚美祂。當祂的所有支派都一同讚美祂時，聖城就好像一座「連絡整齊」的城，神的心何等喜悅祂的百姓合一同在。

每門是顆珍珠

所有的支派不論強弱、都可以進入聖城，難道沒有什麼條件嗎？啟示錄21.21a告訴我們可以進入聖城的祕訣如下：「十二個門是十二顆珍珠，每門是一顆珍珠。」

如果你從啟示錄21.9讀到22.5，你會有一個強烈的印象，新耶路撒冷何等地榮耀、雄偉、瑰麗。還有一個特點就是透亮。整個聖城是透明的，城是立方的，每邊有12,000 stadia，即2,400公里，城牆厚度有144肘，約為65公尺，它是碧玉造成的，是透明的。根基一定很深，深不可測。如果沒有九一一，誰會看得見世貿大樓的根基呢？可是聖城的根基是看得見的，因為它是透明的，由12種寶石修飾而成的，太美了。城內的街道雖然是由精金造成的，但精金也是透明如玻璃一樣。城中沒聖殿，神住在城中，就是聖殿，光輝從祂身上照射出來，從碧玉城、從十二種寶石的根基、從精金的街道，透射、折射出去，充滿在整個宇宙之中，說多美麗就有多美麗，說多榮耀就有多榮耀。

可是在這一切的榮耀美麗中，有一樣十分別緻的，那就是不透明的珍珠門。珍珠不會折射神的榮耀，它只能反射神的榮耀。21.12說聖城有12道門，門上寫著以色列十二支派的名字，這是什

麼意思呢？意思就是神的百姓都要從門進入聖城。可是這是什麼門呢？每門就是一顆珍珠，沒有門的。你要進入神的國嗎？那麼你一定要從門進入，每一道門就是一個珍珠，怎麼進去呢？珍珠門是靈意。它的意思是說：你一定要有珍珠的經歷，否則你進不了天國！

❖ 內在罪惡掙扎

珍珠是新耶路撒冷城裏惟一不透明的東西，外觀極其美麗，裏面卻有見不得人的東西。珍珠就是我們每一個得救之人生命的故事。珍珠是怎麼來的？蚌殼的肉裏若夾入一粒沙子，它會痛苦，就分泌珍珠液，一層一層地將這粒外來的雜質包裹起來。經過了若干年以後，珍珠就成形了，藏在貝殼肉的裏面。如果是養殖珍珠的話，農夫就會用小刀在蚌殼肉上劃上一刀，把大約0.75~0.9公分的珠母放在蚌殼肉裏。成形的珍珠有白色的、奶油色的、玫瑰色的和紫黑色的。自古以來，珍珠就是貴重的裝飾品，用在項鍊或耳環上。聖經上用「好的」或「重價的」形容詞，來形容珍珠(太13.45-46)。

人就像蚌殼一樣，裏面有雜質，就是存在我們心中的罪。人生來是罪人，人有罪。我們以為人是犯了罪，才是罪人。可是聖經啟示我們倒過來的，我們因為是罪人，才會犯罪的。

❖ 大衛認罪經歷

詩篇51篇是大衛的認罪詩，他怎樣認罪呢？

1. 認識罪惡本相：

他向神承認他的罪常在自己的面前；他在詩篇51.3說，「我知道我的過犯；我的罪常在我面前。」他在51.8b形容自己是「壓傷的骨頭」，這是說到人的良心在罪惡感之下的痛苦。

第一層的認罪是很普遍的。可是他沒有停在這裏，聖靈繼續光照他，使他在犯罪之後的痛苦中，更清楚地看明罪的根源。

2. 發現原罪根源：

他發現他的罪存在於他舊生命的根處。詩篇51.5說，「我是在罪孽裡生的，在我母親懷胎的時候就有了罪。」這並非說他在推諉罪行，而是在神的光中發現他根本就是一個罪人，原罪就在他生命的根處。「立志行善由於我，只是行出來由不得我」（羅7.18b），是保羅的名言，也是每一個人的共鳴；這話的意思正如馬丁·路德所說的「意志的捆綁」，見證羅馬書7.23的話：「但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰，把我擄去，叫我附從那肢體中犯罪的律。」

人的犯罪是因為他的意志出岔了，已經被肢體中犯罪的律俘擄了，所以，我們不由得選擇了罪惡。古波斯有一句名詩說，「我知道什麼對的，可是我卻選擇了錯的。」當人發現這一點時，他怎麼辦呢？他會呼喊說：「我真是苦啊！誰能救我脫離取死的身體呢？」（羅7.24）人在此時，最需要什麼？神的恩典。

3. 得罪聖潔之神：

他發現他的犯罪不但得罪了人，而且「惟獨」得罪了神（詩51.4a），因此，罪孽就更深重了。這樣，他會發現，惟有神的恩典可以拯救他脫離罪惡了。

4. 深感罪態嚴重：

大衛惟恐他會被神丟棄、收去聖靈，所以他禱告主說，「不要丟棄我，使我離開你的面；不要從我收回你的聖靈。」（詩51.11）他曾在掃羅身上看見失敗的嚴重性，如今他在自己身上也警覺到其嚴重性。

5. 向神澈底悔改：

他在詩篇51.4b-c說，「在你眼前行了這惡，以致你責備我的時候顯為公義，判斷我的時候顯為清正。」這也是真正悔改的因素，哥林多後書7.11說，「你們依著神的意思憂愁，從此就生出何等的殷勤、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰。在这一切

事上，你們都表明自己是潔淨的。」承認神審判的公義也是認罪的一部份。

透澈的認罪促使我們認識罪的本相，從而害怕罪、恨惡罪、棄絕罪、遠離罪。特別是恨惡罪，要從神恨罪的角度去恨它。惟有神的知識是整全的，所以，認罪也一樣需要從神來的光照。

❖大衛合神心意？

聖經上說，大衛是「合神心意」的人(撒上13.14，徒13.22)。許多人讀經讀到這裏，就很不以為然，因為大衛雖然在許多方面有很好的表現，可是再怎麼說，他曾犯了一連串厲害的罪，如何成為眾人的表率呢？神怎麼說他是合神心意的人呢？設若兩個蚌殼的肉裏都含有大沙粒，一個蚌殼因著沙粒的存在而覺得痛苦不堪，頻頻流出珍珠液去包裹那塊沙粒，久而久之，珍珠就在它裏面成形了。可是另一個殼就沒這種感覺，自然地，它裏面就沒有珍珠的產生。大衛，不錯，是個犯罪的人，可是他的認罪十分澈底，留下了詩篇六篇、32篇、38篇、51篇、103篇等五篇不朽的認罪詩，讓我們看見他是如何感受到罪的痛苦，以及他如何在神面前為罪憂傷痛悔。

大衛為著他的犯罪，在神那裏受了神厲害的管教；同時在他認罪的過程裏，對罪惡人性的本相所有的深刻入裏的認識與感受，可是說是人類中沒有人可以與他相比的。惟有一個這樣落在罪惡中無法自拔的人，他知道罪得赦免是何等的恩典，他也會呼籲他的心要稱頌耶和華，因為神這樣赦免他的罪愆。感恩是世上任何一個人在神面前當有的第一層珍珠，他藉此反射神赦免罪愆的大憐憫。

❖恩典越發顯多

當我們一層又一層地更深地認識罪的本相時，神的恩典就一層又一層地纏裹在我們的身上。「罪在那裡顯多，恩典就更顯多了。」(羅5.20b) 這就是珍珠。神實在恩待我們。我們原來不過就是罪人而已。罪人得到赦免就已經不錯了，還期望什麼呢？神不

但用祂兒子的寶血洗淨了我們的罪，而且還用恩典厚厚地澆灌在我們身上，並且交織在我們生命裏。

聖經沒有一節經文比羅馬書8.13b更能表達珍珠之美麗了：「[你們]若靠著聖靈治死身體的惡行，必要活著。」什麼叫做恩典顯多？它不是一味地強調耶穌在十字架上為我們所成就的赦免，蒙恩之人乃要進一步追求聖潔。什麼是成聖呢？正如羅馬書8.13b所說的：

治死罪(mortification)→得生命(vivification)

這不是兩件分離的事，而是一件事的兩部份。我們的職責是治死罪，神就叫我們得生命。後者是結果，前者是職責，不可本末倒置。換言之，追求靈命的秘訣就在於治死罪；當我們認真去做時，恩典的分泌就會一層又一層地纏裹在我們身上，那就是反映神榮美的珍珠了。

1. 誰來治死罪惡？

誰來治死我們的罪呢？動詞「治死」之主詞不是別人、不是環境、不是神，而是當事人、我們自己；因此在治死罪一事上，我們責無旁貸。我們經常在禱告會時，聽到有人將他的軟弱交給神，求神來付。這個「軟弱」是指道德上的軟弱，而非身體上的本質上的軟弱。換言之，這個軟弱是我們在追求聖潔上，有責任要治死的軟弱。我們發現我們要治死它，能力不足，於是我們很自然地，似乎很屬靈地，將它交給神，求神將它治死。如此的禱告似乎出於真誠，然而神不會垂聽，因為治死罪我們責無旁貸。

掃羅消滅亞瑪力人，居然捨不得殺死亞甲王，這是他失敗的原因(撒下15章)。後來掃羅究竟是怎樣死的？他死在一個亞瑪力人的手下(撒下1.1-16，參撒下31.3-6)！治死肉體的責任在我們自己(羅8.13b)，遠避或打碎偶像的責任也在我們身上(約壹5.21)。這些都牽涉到意志的問題，神不代勞。羅馬書8.13b講到意志是出於我們，力量則是主要加力，因為離了主，我們什麼也不能做。要不要做在我們，能不能做則主會幫助。

在英語中還有一個句子有時會被聖徒使用：Let go, let God. 這要看受詞是什麼？如果是我們的罪性的話，怎可馬馬虎虎地放過，罪性、軟弱只有一個去處，就是治死。

當我們治死罪時，我們就得生命。因此，成聖是人本性之改變！若有人在基督裏，他就是新造。既然是治死罪，它就不是避重就輕，不是暫時壓抑，不是粉飾太平，而是結實地治死我們原有的敗壞。成聖不是請客吃飯，而是真刀實彈地攻城掠地，新生命在成長中。

2. 一生之久爭戰

其次我們注意到「治死」的時式是現在式的，是聖徒從得救那天起，就介入的聖戰，一直到見主面。所以，羅馬書第七章的屬靈掙扎之經驗，是一生之久的，它會有強弱起伏，但它不會停歇消失。六祖惠能所說的偈—「菩提本無樹，明鏡亦非臺。本來無一物，何處惹塵埃。」—只有一個情況之下可能成立，就是人離世到主那裏去了，方有可能。人活在世上一天，原罪的影響就存在一天，治死罪的爭戰也就持續一天。

在基督教的聖潔運動裏，有所謂拔罪根的說法，是錯誤的，會誤導神的兒女。那是不可能的事，乃屬靈的贗品。

3. 出乎意志挑戰

大衛向捆绑他意志的罪挑戰，它的悔改是從生命的根處開始。他求主賜清潔的心、正直的靈、樂意的靈(詩51.10, 12)。什麼叫樂意的靈？它乃是求神恩待他、使他甘心樂意地打心底裏順服神。這種向神澈底的順服，是我們治死己生命，和神的恩典的運行共同促成的。腓立比書2.13說，「你們立志、行事，都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意。」更新的意志正是詩篇51.6裏所說的內裏的誠實、隱密處的智慧。於是大衛可以重得救恩之樂了。我們看見一層又一層的珍珠分泌出來裹在大衛的身上，使他成為一個合神心意的人。

成聖基本上不是情緒上的事，而是真槍實彈、出乎意志的事。我們親近神，被主愛充滿，於是甚願治死罪，看來似乎是情感可以左右的；實質上，它還是更新之意志的動作。客西馬尼園的禱告－「不要照我的意思，只要照你的意思」（太26.39）－也是我們的禱告。

4. 付諸可見行動

治死罪看得見嗎？當我們付諸行動時，它就看得見了。腓立比書2.13的「立志行事」是將立志化為行動。一個治死罪的人，一定會有許多聖潔的行為表現出來。它絕對不是只藏在心裏的聖潔，必有許多順服神旨意的行為流露出來。

5. 積小勝為大勝

應當是勝多敗少，積小勝為大勝，越來越得勝。我們的習性會改變，新的習性一定會建立起來。良心會越來越敏銳，向神如此，愛人也是一樣。人會謙卑下來，正如耶穌所說的，「離了我，你們就不能做甚麼。」（約15.5c）

❖ 多得恩免珍珠

大衛曾犯過大罪，但是在永世裏，再也看不見了，因為罪惡的大沙粒已經被恩典的分泌厚厚地覆蓋了。在永世裏我們看見什麼呢？我們只看見這粒大珍珠歌頌神。

神的兒女啊，在永世裏，我們的罪惡到那裏去了呢？利未記16章說得好，神將我們的罪孽都歸於了「阿撒瀉勒」了（利16.8, 10, 26）。它是什麼意思呢？這是舊約難解經文之一，它的意思是神將我們的罪挪開到一個遙遠的地方，甚至有學者說就是歸還給罪惡的始作俑者－鬼魔－本身。不論怎樣解釋，神使罪惡遠離我們，不再困擾我們的意思是確定的：¹

東離西有多遠，

¹ John E. Hartley, *Leviticus*. WBC. (Word, 1992.) 237-238.

祂叫我們的過犯離我們也有多遠。(詩103.11)

7.18 神啊，有何神像你，
赦免罪孽，
饒恕你產業之餘民的罪過，
不永遠懷怒，
喜愛施恩？

7.19 必再憐憫我們，
將我們的罪孽踏在腳下，
又將我們的一切罪投於深海。(彌7.18-19)

我們可能會說，我們沒犯大罪，體會不到那種感受。神有幾樣恩典賜給祂的百姓是極其公平的，就如重生、稱義。稱義包括罪得赦免。不錯，我們所犯的罪愆不一樣，程度也有所不同；可是身為亞當的後裔，我們所承受的原罪是一模一樣的！主在十字架上為我們所受的刑罰也都是一模一樣的。那麼，為什麼有的人感受得多，而有的人感受得少呢？主在路加福音7.41-43講過一個比喻，有兩個人欠同一個債主的債。一個欠50兩，而另一個欠五兩。債主都開恩一筆勾銷了。主問，那一位更愛那位債主呢？答案很明顯：「那多得恩免的人。」

主的赦免太大了，因為我們的原罪太大了。大到什麼地步呢？大到神必須差遣祂的獨生愛子為我們釘十字架，才能贖去我們的罪孽。主救贖我們的愛實在闊長高深，而且每一個人一樣的多，可是我們經歷到的有多少呢。但願我們能像蚌殼那樣感受到心中的雜質創傷之深，而讓神的恩典一層又一層地厚厚地將我們裹住。詩篇130篇說：

¹耶和華啊，我從深處向你求告！

²主啊，求你聽我的聲音！

願你側耳

聽我懇求的聲音！

³主耶和華啊，你若究察罪孽，
誰能站得住呢？

- ⁴但在你有赦免之恩，
要叫人敬畏你。
- ⁵我等候耶和華，我的心等候，
我也仰望祂的話。
- ⁶我的心等候主，
勝於守夜的等候天亮，
勝於守夜的等候天亮。
- ⁷以色列啊，你當仰望耶和華！
因祂有慈愛，
有豐盛的救恩。
- ⁸祂必救贖以色列
脫離一切的罪孽。

這位詩人從他的心中深處對付他的沙粒，使他不得不發出了第三節的禱告。於是他在守夜等候主的拯救之中，經歷了主的赦罪之恩，珍珠一層又一層地裹在他的身上。

新耶路撒冷的城門是怎樣的門呢？是珍珠門，諸位一個一個都要變成珍珠，才進得了聖城。珍珠貴重在大而純，但願我們都不要「忘了...舊日的罪已經得了潔淨。...應當更加殷勤，...叫你[我]們豐豐富富的得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。」(彼後1.9-11)

耶和華的所在

聖靈稱這座城的名字是「耶和華的所在」，這也是啟示錄21.3的宣告：「看哪，神的帳幕在人間。祂要與人同住，他們要作祂的子民。神要親自與他們同在，作他們的神。」

原來神住在人不能靠近的光裏，現在祂與我們同住，祂甚至把祂的名字、聖城的名字、主的新名字，都刻在百姓中的得勝者身上(啟3.12)！我們在每一個蒙贖者的身上看見神的同在，這裏真是神「立為祂名的居所」(申12.5, 11, 21, 14.23, 16.2, 6, 11, 26.2, 王上8.29, 代下6.20, 尼1.9, 耶3.17, 7.12, 參14.9等)。

四十日(XII): 儘末了的顯現

大使命說，我們若將主所吩咐的一切，都教訓選民遵守，主就常常與我們同在，直到世界的末了(太28.20)。可是我們別忘了，聖城之所以稱為「耶和華的所在」，是因為神愛闊長高深，深深地纏裹在每一個蒙恩之人的身上(參弗3.18)；這是十二支派都必有的珍珠門的經歷與見證。

最美麗的錯誤

我打江南走過
那等在季節里的容顏如蓮花的開落
東風不來，三月的柳絮不飛
你的心如小小的寂寞的城
恰若青石的街道向晚
跫音不響，三月的春帷不揭
你的心是小小的窗扉緊掩
我達達的馬蹄是美麗的錯誤
我不是歸人，是個過客...

鄭愁予，錯誤。1954

我將這首詩的末了兩句稍改，最能表達珍珠門的意義：「我達達的馬蹄是美麗的錯誤；我是歸人，不是過客...」然而珍珠門裏的罪孽，是人人一生的錯誤，只是它被神的恩典層層包裹了，成為一顆美麗的珍珠，我們可以稱它為「美麗的錯誤」。

願我們中間每一個人都反射出神的榮耀，即在我們的珍珠經歷中的美麗。

禱告

聖城(*The Holy City*)

1. 昨夜在我夢境中看到美麗景象
我站在耶路撒冷中古舊聖殿旁邊
我聽見孩子歌聲正當他們歡唱
天使的歌聲嘹亮從天響應頌揚

主復活後顯現釋經講道：四十日

天使的歌聲嘹亮 從天響應頌揚
*耶路撒冷 耶路撒冷 抬起頭來歌唱
高高在上和散那 和散那歸你王
2. 後來我的夢境改變 街道不再喧攘
沒有人唱和散那 沒有小孩頌揚
陽光昏暗幾許奧祕 清晨冷清淒涼
十架的陰影突然升起 在孤寂小山上
十架的陰影突然升起 在孤寂小山上
*耶路撒冷 耶路撒冷 抬起頭來歌唱
高高在上和散那 和散那歸你王
3. 我的夢境再次改變 新天新地顯現
我看見新的聖城 在永遠的岸邊
神的榮光照耀其中 城門大大敞開
所有信者可進來 無人不被接待
無需日月星辰光輝 因有神的榮耀
這是新的耶路撒冷 永遠不再衰殘
這是新的耶路撒冷 永遠不再衰殘
*耶路撒冷 耶路撒冷 黑夜已經過去
高高在上和散那 永遠歸於你王

Words by Frederick E. Weatherly, 1892

Music by Stephen Adams, 1892