

為天國留種

——以賽亞書 6:1-13

前言、呼召之源

信主二十多年，曾經在多個場合，聽到有人引述、講解或應用這節經文：

我又聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裏，請差遣我！」

——以賽亞書 6:8

正是「望文生義」，許多人就引述、講解或應用這節「好使好用」的聖經，來引證自己如何蒙受上帝的呼召，或呼籲信徒積極回應上帝的呼召，甚至拿來證明普世福音工作必有某種成功在望的信念，並鼓勵信徒廣傳福音拓展天國云云。我並不是固意專唱反調，但回到聖經，就是將這節經文放回它的「脈絡」ⁱⁱ 包括上文下理與寫作背景之中，它呈現出來的意思和調子，卻是完全另一回事。

努力傳福音對嗎？當然對！我們應該積極回應上帝的呼召嗎？絕對應該！這節經文有鼓舞我們傳福音的用意嗎？的確有。只是，它所根據的理由和邏輯，卻絕不是像某些人所理解或演繹出來那麼表面和膚淺。將以賽亞書 6:8 放回聖經之中來正確理解、精確會意，我們就會發現，聖經鼓勵我們努力傳福音，是有一個你可能從未想過的根本原因：

為天國留種！

今天，讓我們一起回到聖經去，細心分析上帝對以賽亞先知的呼召是怎樣的，而這種「呼召模式」又可以給我們甚麼重大提醒和啟發。簡言之，**究竟應該是甚麼呼召我們？**

一、疑點重重的呼召

首先，讓我們先讀一讀如果要解好以賽亞書 6:8 的話，最「起碼」要參考閱細的上下文，即 6:1-13，看看這個「呼召」其實有許多疑點。我嘗試將這個呼召經過分為五小段，敘述如下：

第 1 段、天上的敬拜與上帝在天上的輝煌形像

6:1 當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上。他的衣裳垂下，遮滿聖殿。2 其上有撒拉弗【一種天使】侍立，各有六個翅膀：用兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔。3 彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華，他的榮光充滿全地！」4 因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲。

第 2 段、面對上帝威榮，先知自愧形穢及得蒙赦免

6:5 那時我說：「禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中；又因我眼見大君王萬軍之耶和華。」6 有一撒拉弗飛到我跟前，手裏拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的，7 將炭沾我的口說：「看哪，這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了。」

第 3 段、上帝的呼召及先知的回應，可說是是全章的中心

6:8 我又聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裏，請差遣我！」

第 4 段、上帝對祂發出的呼召作出鄭重聲明（澄清）

6:9 他說：「你去告訴這百姓說：『你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得。』10 要使這百姓心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，便得醫治。」

第 5 段、先知對這個呼召的疑惑與上帝進一步的解釋

6:11 我就說：「主啊！這到幾時為止呢？」他說：「直到城邑荒涼，無人居住，房屋空閒無人，地土極其荒涼。12 並且耶和華將人遷到遠方，在這境內撇下的地土很多。13 境內剩下的人若還有十分之一，也必被吞滅，像栗樹、橡樹，雖被砍伐，樹墩子卻仍存留。這聖潔的種類在國中也是如此。」

這段聖經展現出來的呼召，有四大疑點：

- 1、一般的先知書，先知蒙召的過程都記載在開始部分，例如第一章，為甚麼以賽亞的蒙召經歷，卻要到第六章才出現？
- 2、上文第一段顯出上帝在天上的威榮顯赫，但第四段卻說到祂的說話，在地上卻非常不受人的尊重。為甚麼會有這強烈對比？這對比放在這裡，又意味甚麼？
- 3、看第二段，先知的呼召，又要生又要死，又有火又有炭，這麼「激烈」，有甚麼意思呢？為甚麼要特別強調「嘴唇不潔」而不是其他的罪？
- 4、上帝呼召人去傳道，為甚麼未傳就「打定輸數」，事先聲明百姓怎麼也不會聽進耳去，最終最多只有極少數人得救。這樣一片宿命，傳來有甚麼意思呢？

原來，我們細看這段關於呼召及傳福音的經文，會產生這麼多疑點，是因為我們飽受「**功利主義**」的茶毒，非常慣性地用「**果效**」來衡量價值。結果就將「傳福音」演繹為「增加信徒人數」、「發展教會組織」、甚至是不可一世的「拓展上帝國度」。按照這種成功導向與強勢邏輯的想法，以賽亞書第六章的這個所謂呼召，就簡直不知所謂。

二、自作聰明的解釋

對於這個看上去，完全不合情不合理的呼召，我見過一個「息事寧人」的解釋。很簡單，就是指出以賽亞在此領受的呼召是「**非一般**」的。既是非一般，言下之意，就是不必介意，更不可奉為典範啦！【**這種一發現有甚麼「看不順眼」的經文，就以「非一般」或「例外」等理由來將它「消滅」掉的所謂「解經」方式，今天滿街都是！**】

但對不起，綜觀聖經，像這種「勞而不獲、吃力不討好、好心著雷劈」的傳道際遇或呼召模式，無論是事先聲明或事後發現的，倒是「非」常「一般」的。士師記的以色列史，就一再記錄以色列人怎樣重蹈覆轍，「悔而不改」。上帝派去拯救與管教他們的士師，生前，他們就唯唯諾諾，一死了，就故態復萌：

士 10:6 以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，去事奉諸巴力和亞斯她錄，並亞蘭的神、西頓的神、摩押的神、亞捫人的神、非利士人的神，離棄耶和華，不事奉他。

士師的命運還好，至少「生前」百姓還肯表面聽話，後來的先知的命運就更壞了。耶利米就歷數以色列人怎樣頑梗，一直不肯聽從上帝派來的先知的訓誨勸勉：

耶 32:30 以色列人和猶大人自從幼年以來，專行我眼中看為惡的事；以色列人盡以手所做的惹我發怒。這是耶和華說的。31 這城自從建造的那日直到今日，常惹我的怒氣和忿怒，使我將這城從我面前除掉；.....33 他們以背向我，不以面向我；我雖從早起來教訓他們，他們卻不聽從，不受教訓。

到了新約聖經，主耶穌更為歷世歷代先知飽受百姓藐視，勞而無功的命運，作了一個非常慘痛的「總結」：

太 23:37 耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常殺害先知，又用石頭打死那奉遣到你這裏來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。

總之，這種「知其不可為而為之」的呼召模式，在聖經中是非常一般的。只是，要真正明白聖經，參透這種「知其不可為而為之」的呼召，究竟是甚麼意思和如何運作，我們就必須回到聖經自己的那一套獨一無二的「**信仰邏輯**」。以下，我將逐節解釋這段聖經。

三、先知蒙召的「開始」

首先，先知的呼召是發生在一個具體的情境中的：

6:1 當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上。.....

第一章一節，也曾整體地提到以賽亞歷任先知的期間：

1:1 當烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家作猶大王的時候，亞摩斯的兒子以賽亞得默示，論到猶大和耶路撒冷。

第 6:1 提到以賽亞先知「見主坐在高高的寶座上」，6:8 又提到他「又聽見主的聲音說：我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」這可能是先知**第一次**得到上帝的默示（指較直接和個人的啓示），但絕不等於他在此之前不會從族人、前輩（他出身於王室家族）、已成文的部分聖經及以色列人世代相傳的歷史，以至現實上的所見所聞，以較間接的方式認識上帝的旨意和同胞的苦罪。其實，「烏西雅王崩的那年」正意味猶大國勢走下坡的開始。烏西雅本來是個不錯的猶大王，在位五十二年，「行耶和華眼中看為正的事」（代下 26:4），可惜晚節不保：「他既強盛，就心高氣傲，以致行事邪僻，干犯耶和華——他的神，進耶和華的殿，要在香壇上燒香。」（代下 26:16）所謂上行下效，國民的信仰光景，就可想而知了。而其時，亞述亦日益強大，北國以色列，不多久就亡於亞述手下，亞述大軍，快必兵臨猶大城下。

我們可以相信，先知在第六章的「正式蒙召」前，一定已經以某種形式開始事奉。因為上帝的默示，絕不會是忽然之間、突如其來地向某個不相干的人「報夢」。以賽亞出身於王室家族，代下 26:22 說「烏西雅其餘的事，自始至終都是亞摩斯的兒子先知以賽亞所記的」，可見他一定十分在意和認識國運興衰的「大勢」和原因；再根據他在 6:5 中的敬虔表現，我們更可以肯定以賽亞自幼就非常認真信仰、痛恨罪惡、憂懷國是。簡言之，以賽亞必定是一個已經預備好領受上帝默示的人，才會有 6:1-13 的呼召的出現。

四、先知被召的情景

6:1 當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上。他的衣裳垂下，遮滿聖殿。2 其上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀：用兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔。3 彼此呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華，他的榮光充滿全地！」4 因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲。

先知蒙受呼召的情景，並不是一場「振奮人心的奮興會」，也不是一個「賺人熱淚的宣教士見證會」，更不是一個「意氣高昂的宣教大計分享會」，而是一個發生在天上的聖殿的敬拜集會。全部的焦點，盡在上帝自己的無上威榮上面，絕不像那些所謂「宣教大會」，充滿了人意、口號、「氣氛」、業績和計劃，上帝卻敬陪末座。

我們回看以賽亞書第六章的啓示，在這個在天上無比威嚴與輝煌的敬拜面前，以賽亞不是情緒高昂、手舞足蹈、載歌載舞地「投入」，像今天人們參加活像開「派對」似的所謂「敬拜讚美會」那樣。此情此景，先知心中泛起的，卻是極大的恐懼與顫慄。

五、何謂嘴唇不潔之罪？

6:5 那時我說：「禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中；又因我眼見大君王萬軍之耶和華。」

在上帝的無比威榮面前，先知驚覺的是自己與自己百姓（以色列民）的罪，但不止於此，很奇怪的是，先知特別強調「**嘴唇不潔**」的罪。至於下一節，亦特別強調清洗、赦免這個「嘴唇不潔」的罪：

6:6 有一撒拉弗飛到我跟前，手裏拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的，7 將炭沾我的口說：「看哪，這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了。」

為甚麼會要這樣特別強調「嘴唇不潔」的罪呢？首先，我們要回看前文一至五章，即是以賽亞書「總述」的部分，看看以色列人究竟犯了甚麼「嘴唇不潔」的罪。綜觀一至五章，先知或上帝對以色列人，幾乎由頭罵到落尾。一開始，就罵他們忘恩負義：

1:2 天哪，要聽！地啊，側耳而聽！因為耶和華說：「我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我。3 牛認識主人，驢認識主人的槽；以色列卻不認識，我的民卻不留意。」

又罵他們犯罪作惡，背棄上帝：

1:4 嗜！犯罪的國民，擔著罪孽的百姓；行惡的種類，敗壞的兒女！他們離棄耶和華，藐視以色列的聖者，與他生疏，往後退步。

還罵他們不受管教，屢勸不改：

1:5 你們為甚麼屢次悖逆，還要受責打嗎？你們已經滿頭疼痛，全心發昏。6 從腳掌到頭頂，沒有一處完全的，盡是傷口、青腫與新打的傷痕，都沒有收口，沒有纏裹，也沒有用膏滋潤。

更用預言警告他們必會因此受罰，被圍城以至於亡國：

1:7 你們的土地已經荒涼，你們的城邑被火焚燬，你們的田地在你們眼前為外邦人所侵吞。既被外邦人傾覆，就成為荒涼。8 僅存錫安城，好像葡萄園的草棚，瓜田的茅屋，被圍困的城邑。

跟著，再具體指責以色列人的罪行，包括貪婪、殘暴、奢侈、驕傲、拜偶像等【**從略**】：

1:23 你的官長居心悖逆，與盜賊作伴，各都喜愛賄賂，追求贓私。他們不為孤兒伸冤，寡婦的案件也不得呈到他們面前。

2:6 耶和華，你離棄了你百姓雅各家，是因他們充滿了東方的風俗，作觀兆的，像非利士人一樣，並與外邦人擊掌。7 他們的國滿了金銀，財寶也無窮；他們的地滿了馬匹，車輛也無數。8 他們的地滿了偶像，他們跪拜自己手所造的，就是自己指頭所作的。8 卑賤人屈膝，尊貴人下跪，所以不可饒恕他們。

3:14 耶和華必審問他民中的長老和首領說：「吃盡葡萄園果子的就是你們；向貧窮人所奪的都在你們家中。」15 主萬軍之耶和華說：「你們為何壓制我的百姓，搓磨貧窮人的臉呢？」

3:16 耶和華又說：「因為錫安的女子狂傲，行走挺項，賣弄眼目，俏步徐行，腳下玳瑁。17 所以主必使錫安的女子頭長禿瘡；耶和華又使她們赤露下體。」

5:7 萬軍之耶和華的葡萄園，就是以色列家；他所喜愛的樹，就是猶大人。他指望的是公平，誰知倒有暴虐；指望的是公義，誰知倒有冤聲。8 禍哉！那些以房接房、以地連地，以致不留餘地的，只顧自己獨居境內。

5:11 禍哉！那些清早起來追求濃酒，留連到夜深，甚至因酒發燒的人。12 他們在筵席上彈琴、鼓瑟、擊鼓、吹笛、飲酒，卻不顧念耶和華的作為，也不留心他手所作的。

這些罪惡固然罪大惡極，但似與「嘴唇」沒有太大關係。以賽亞作為罪人，又活在犯罪作惡的百姓之中，面對上帝的威榮而如此戰驚恐懼，這是可以理解的。奇怪的是，他為甚特別強調「嘴唇不潔」之罪？是一般的污言穢語、花言巧語、咒罵別人麼？但是相對上述的罪行而言，這些並不見得是特別大的罪呀？

關鍵是我們要知道他們是以色列人，有某一種「嘴唇之罪」是只有他們會犯的，而且比一切的罪更加招惹上帝的震怒。奧妙就在以下這節經文：

5:18 禍哉！那些以**虛假**之細繩牽罪孽的人！他們又像以套繩拉罪惡.....

我們要特別留心「虛假」一詞。這裡，「虛假之細繩」不是指「虛假」的「繩」，而是以「虛假」為「繩」來「牽罪孽」和「拉罪惡」。如何的「虛假」會牽引極大的罪並招來嚴厲的審判？在一至五章中，我們發現最少兩種「虛假」的大罪，且都與「嘴唇」有關。一是在是非對錯上「造假」：

5:20 禍哉！那些**稱惡為善、稱善為惡**，以暗為光、以光為暗，以苦為甜、以甜為苦的人！21 禍哉！那些自以為有智慧，自看為通達的人！22 禍哉！那些勇於飲酒，以能力調濃酒的人！23 他們因受賄賂，就**稱惡人為義**，將義人的義奪去。

記得，以色列人領受了上帝的律例典章，卻就靠「一把口」來顛倒黑白、歪曲真理，這就比未曾直接領受過上帝啓示的外邦人罪加一等，更無可恕。而他們顛倒歪曲的極致，竟是連在宗教信仰上都是一片「造假」：

1:10 你們這所多瑪的官長啊，要聽耶和華的話！你們這蛾摩拉的百姓啊，要側耳聽我們神的訓誨！11 耶和華說：「你們所獻的許多祭物與我何益呢？公綿羊的燔祭和肥畜的脂油，我已經夠了。公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悅。12 你們來朝見我，誰向你們討這些，使你們踐踏我的院宇呢？13 你們不要再獻**虛浮**的供物。香品是我所憎惡的；月朔和安息日，並宣召的大會，也是我所憎惡的；**作罪孽又守嚴**

肅會，我也不能容忍。14 你們的月朔和節期，我心裏恨惡，我都以為麻煩；我擔當，便不耐煩。15 你們舉手禱告，我必遮眼不看；就是你們多多地祈禱，我也不聽。你們的手都滿了殺人的血。」

第十三節提到「虛浮的供物」，「虛浮」一詞正與「虛假之細繩」中的「虛假」相同。事實上，在摩西十誡中，這字就出現過兩次：

出 20:7 不可妄稱耶和華——你神的名；

申 5:20 不可作假見證陷害人。

可見上帝如何憎恨人「造假」。至於所謂「嘴唇不潔」，就是指以色列人在宗教信仰上厚顏無恥的「造假」行為。事實上，主耶穌就曾引用以賽亞先知的話，來強烈譴責以色列人在宗教信仰上的「造假」：

賽 29:13 主說：因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。

太 15:7 假冒為善的人哪，以賽亞指著你們說的預言是不錯的。他說：8 這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；9 他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然。

對於以色列人「用嘴唇造假」的離譜程度，較後期的以西結先知亦有同感：

結 33:31 他們來到你這裏如同民來聚會，坐在你面前彷彿是我的民。他們聽你的話卻不去行；因為他們的口多顯愛情，心卻追隨財利。

請不要輕看「嘴唇的罪」，魔鬼撒旦與最邪惡的人，都是靠一張嘴來犯下最可憎的罪：

約 8:44 你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。他從起初是殺人的，不守真理，因他心裏沒有真理。他說謊是出於自己；因他本來是說謊的，也是說謊之人的父。

大家還要明白，上帝指斥的「宗教造假」，不是指個別信徒或領袖有言行不一的問題。這裡是指大夥兒、全國性、集體化、建制化、系統化、甚至「合理化」的「宗教造假」。就當時的宗教處境來說，「造假」——大鑼大鼓、裝模作樣的所謂「敬虔」表現絕不是「失誤」，反之被視為「正常」甚至「合理」的。一面不斷犯罪作惡，一面又「過時過節」到聖殿循例獻祭贖罪，獻完又再去犯罪作惡，對他們來說，絲毫沒有矛盾。他們的「邏輯」，就正如黑社會一邊做犯法的事，一邊又向理應執法的警方或法官行賄，然後又大搖大擺去做壞事，因為從某角度看，他們的「罪行」已經一筆勾消了！簡言之，聖殿獻祭，竟然被猶太人的宗教領袖，演繹為某種「宗教賄賂行為」，他們的信仰光景，就是墮落到這個樣子。記住，就是在以色列人這樣可怕不堪的信仰光景，或至少是先知已經預計到這種情況必會發生的前提底下，上帝向以賽亞提出 6:8 的呼召。

六、上帝的哀求與先知的不忍

6:8 我又聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」.....

明白箇中沉痛不堪的背景，我們便「聽」得出上帝不是在「大聲疾呼」，然後期待「台下」許多人應聲附和，接著就展開一個龐大的「福音遍傳」運動。不是這樣！事實上，「台下」僅有先知以賽亞孤伶伶一個人，因為在虛偽粉飾的建制宗教底下，根本就沒多少人能夠預備自己去聆聽上帝的呼召。

50:2 我來的時候，為何無人等候呢？我呼喚的時候，為何無人答應呢？.....

忠心傳講真理的先知與使者早已被殺殆盡、花果飄零；剩下的多是尸位素餐，淡化甚至歪曲上帝的道來遷就百姓；至於這些百姓，也的確不是善類，去到他們中間傳講真話，徒廢唇舌不在話下，還要賠上性命，白白送死。這樣的苦差，還有誰能夠和願意接受呢？所以，上帝不是在「大聲疾呼」，而是在「苦苦哀求」：

我（還）可以差遣誰呢？誰（還）肯為我們去呢？.....

先知，也不是自告奮勇、豪情慷慨地「應召」，而是看到現實上「人材凋零」，更聽到上帝的心酸寂寞。天上，有天使撒拉弗向上帝高呼讚美，但人間，卻靜悄無聲，沒有一把聲音回應上帝的悲情呼喚。情何以堪？.....最後，以賽亞心裡不忍，便回應說：

6:8. 我說：「我在這裏，請差遣我！」

言下之意，是叫上帝不要過於失望，因為看看這邊，還有「我」嘛！可是，對於以賽亞的回應，上帝似乎並不特別高興，倒擔心先知是否「聽錯」，未有充分領會這個呼召的目的與結果。於是，祂非常鄭重地澄清這個呼召的「工作性質」。

七、終極無用的召命？

6:9 他說：「你去告訴這百姓說：『你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得。』10 要使這百姓心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，便得醫治。」

原來，先知不是奉命去改變或挽救百姓信仰上的不堪光景，倒是去「成全」它，讓這些歷來頑劣的百姓「不信到底」，不要回頭！這種「呼召」，實在更加「情何以堪」。先知自己也知道此行凶險，但也沒想到始終仍是一事無成，白做一場。先知並不是懷著膚淺的「樂觀主義」與「成功神學」，但上帝的真理與計劃，總不應該是「一敗到底」的吧？他心中疑惑難消，唯有再有此一問：

6:11 我就說：「主啊！這到幾時為止呢？」.....

可是上帝的答覆，卻是更加叫人洩氣：

6:11 他說：「直到城邑荒涼，無人居住，房屋空閒無人，地土極其荒涼。12 並且耶和華將人遷到遠方，在這境內撇下的地土很多。13 境內剩下的人若還有十分之一，也必被吞滅，.」

原來，百姓拒絕接受真理的情況，會到連百姓都沒有了的情況下結束，真是一萬個「情何以堪」。這就好比醫生對病人說：「你會病好的情況只有一種，就是你爽性死掉。」這到底是甚麼呼召呢？倘若終歸無效，呼召我們去做甚麼呢？

八、使命所歸——為天國留種

原來，一切奧妙，都歸結在這最後的半節聖經裡：

6:13 像栗樹、橡樹，雖被砍伐，樹墩子卻仍存留。這聖潔的種類在國中也是如此。

這句更好、更通的譯法，是在前面加上一個轉折詞——「但是」：

6:13 **但是**像栗樹、橡樹，雖被砍伐，樹墩子卻仍存留。這聖潔的種類在國中也是如此。【參呂振中、當代、新譯本、NIV 等】

原來，如此不堪而近乎荒謬的呼召，為的就是

為 天 國 留 種 ！

綜觀以賽亞書，除「審判」之外，「拯救」或「以色列人得救」的信息亦交替頻繁出現。不過，全書卻沒有一處地方，明示或暗示以色列人以至全人類，會有大規模的，自然而然，非常樂意的集體悔改及多數得救的情況出現。聖經不斷強調得救的只是「**剩下的餘數**」，而且尚要上帝悉心的呵護保守，才得以保存下來。以賽亞書本身，就多次提及這個「拯救剩餘之民」的觀念：

1:9 若不是萬軍之耶和華給我們稍留**餘種**，我們早已像所多瑪、蛾摩拉的樣子了。

11:11 當那日，主必二次伸手救回自己百姓中所**餘剩的**，就是在.所剩下的。

28:5 到那日，萬軍之耶和華必作他**餘剩之民**的榮冠華冕，

46:3 雅各家，以色列家一切**餘剩的**要聽我言：你們自從生下，就蒙我保抱.

事實上，以「留種」這概念來演繹何謂「拯救」的典型事例，充滿在聖經之中：

挪亞方舟：

創 7:1 耶和華對挪亞說：「你和你的全家都要進入方舟，因為在這世代中，我見你在我面前是義人。2 凡潔淨的畜類，你要帶七公七母；不潔淨的畜類，你要帶一公一母；3 空中的飛鳥也要帶七公七母，可以留種，活在全地上；」

以色列人的祖先：

創 45:7 神差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。

舊約裡的忠心信徒：

王上 19:18 但我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。

最終得救的猶太人：

羅 9:27 以賽亞指著以色列人喊著說：「以色列人雖多如海沙，得救的不過是剩下的餘數；28 因為主要在世上施行他的話，叫他的話都成全，速速地完結。」29 又如以賽亞先前說過：若不是萬軍之主給我們存留餘種，我們早已像所多瑪，蛾摩拉的樣子了。

倒過來說，「不拯救」在聖經中也會呈現為「滅種」，最經典的例子，是出埃及記中多次出現的「殺子」行動ⁱⁱ。埃及人原來擊殺猶太人的兒子（初生男嬰）最後使他們滅種，最終上帝卻倒過來擊殺埃及人的長子。「殺子」不僅是一般的殺人，而是「滅後」和「滅種」的象徵！正如俗語所謂「斬草除根」：

摩 2:9 我從以色列人面前除滅亞摩利人。他雖高大如香柏樹，堅固如橡樹，我卻上滅他的果子，下絕他的根本。

瑪 4:1 萬軍之耶和華說：「那日臨近，勢如燒著的火爐，凡狂傲的和行惡的必如碎秸，在那日必被燒盡，根本枝條一無存留。」

以色列人絕不是特別善良，甚至比許多外邦人更可憎可恨，但上帝因著祂自己的憐憫與信實，竟不斷為他們「存留餘種」。當然，上帝的恩慈也延及我們外邦人，但同樣地，我們也乏善可陳，一樣靠上帝為我們「存留餘種」才不致於完全滅絕。由此可知，我們傳福音就不是甚麼夸夸其談、意氣風發的「拓展天國」，而是希望在這個將要被審判焚燒的世界裡，在幾乎無可救藥的人群之中，盡可能為天國留下一些「餘種」。

不過，上帝自己既會「留種」，我們還有甚麼角色？我們傳道（福音）又有甚麼意思？

結語、應召之因

原來，上帝自己會按祂的先見與保守「留種」，這正正是我們在不堪的信仰光景下，仍可以努力傳道的理由與動力。上帝向以賽亞先知「保證」祂會負責「留種」，保證他的努力必不會終歸白費。

不過，這又豈不成了另一種「功利主義」麼？

絕對不同！不同的，是這種「果效」，我們必要憑遠大的信心和廣闊的胸襟，看得很深很遠才能發現和掌握。庸俗自利的功利主義者，絕不會看到這種「果效」。

回看以賽亞先知的一生，就知道是甚麼一回事。先知傳道的「短期果效」，在他一生中只能短短續續地出現，他對在供職期間在任的四個王的影響力，不是沒有，卻並不徹底，更不長久。前面說過，第一位的烏西雅王晚節不保，後來第四位的希西家王也晚節不保，他們已是差不多最好的王，其他的就不要說了。

總之，先知「有生之年」並不能看見國家在政治、社會，特別是宗教上有真正的起色，反每況愈下，步向亡國的厄運。哪麼，他努力「傳道」的「種」去了哪裡呢？

其實，只要我們看遠一些、深一些，以賽亞先知努力傳道留下的「種」真是無處不在呢？

以賽亞肯定是舊約最偉大的先知，他的教訓、人格感染鼓舞了他的許多後輩。比以賽亞稍後的先知彌迦，肯定受到他的影響，以致他們的信息以至用語都十分相近。新約聖經大量引用以賽亞的經文來引證耶穌基督的出身（童女懷孕、大衛子孫）、身分（受苦僕人）和使命（宣告禧年）。以賽亞書中更有舊約中最詳細關於新天新地的預言，與新約啟示錄遙相呼應，為受苦中的信徒帶來無比盼望。在建立新約的基督論與末世論方面，以賽亞是居功至偉的。他的信息的「道種」，延至新約，就成為正統基督教信仰的重要根基與核心。而這正統的基督信仰，歷世歷代，就拯救、鼓舞了無數的牧者與信徒。

留種，不是看數量上的業績報告，不是計算直接「過你手」信主決志的人數有多少，而是你宣揚的道，有多忠誠、真實、有力，最終能夠鼓舞、提醒、引導多少人回歸真道不致滅亡。先知努力存留「道」的「種子」，因為上帝向他保證，祂會保留「人」的「種子」。為著那些不致滅絕的「人種」，我們都努力保存與宣講「道種」，或者倒過來，我們忠心保存與宣講「道種」，會在上帝保留「人種」的工作上，有一點我們意想不到的作用。

弟兄姊妹，呼召我們的，不應該是我們自己的鴻圖大夢，更不應該是某些宣教大會上的「現場」的氣氛或口號，而是我們對上帝會「留種」的信念，以及自己也想為天國留種出一分力的承擔。所以，一切都不必計較了，就算像先知以賽亞一樣，明知道有生之年都不會見到甚麼「果效」，也願意忠心傳道，一同為天國留種！