

为 天 国 留 种

——以赛亚书 6:1-13

前言、呼召之源

信主二十多年，曾经在多个场合，听到有人引述、讲解或应用这节经文：

我又听见主的声音说：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」我说：「我在这里，请差遣我！」

——以赛亚书 6:8

正是「望文生义」，许多人就引述、讲解或应用这节「好使好用」的圣经，来引证自己如何蒙受上帝的呼召，或呼吁信徒积极回应上帝的呼召，甚至拿来证明普世福音工作必有某种成功在望的信念，并鼓励信徒广传福音拓展天国云云。我并不是固意专唱反调，但回到圣经，就是将这节经文放回它的「脉络」ⁱⁱ 包括上文下理与写作背景之中，它呈现出来的意思和调子，却是完全另一回事。

努力传福音对吗？当然对！我们应该积极回应上帝的呼召吗？绝对应该！这节经文有鼓舞我们传福音的用意吗？的确有。只是，它所根据的理由和逻辑，却绝不是像某些人所理解或演绎出来那么表面和肤浅。将以赛亚书 6:8 放回圣经之中来正确理解、精确会意，我们就会发现，圣经鼓励我们努力传福音，是有一个你可能从未想过的根本原因：

为 天 国 留 种 ！

今天，让我们一起回到圣经去，细心分析上帝对以赛亚先知的呼召是怎样的，而这种「呼召模式」又可以给我们甚么重大提醒和启发。简言之，**究竟应该是甚么呼召我们？**

一、疑点重重的呼召

首先，让我们先读一读如果要解好以赛亚书 6:8 的话，最「起码」要参考阅细的上下文，即 6:1-13，看看这个「呼召」其实有许多疑点。我尝试将这个呼召经过分为五小段，叙述如下：

第 1 段、天上的敬拜与上帝在天上的辉煌形像

6:1 当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。2 其上有撒拉弗【一种天使】侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。3 彼此呼喊说：「圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華，他的荣光充满全地！」4 因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。

第 2 段、面对上帝威荣，先知自愧形秽及得蒙赦免

6:5 那时我说：「祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华。」6 有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，7 将炭沾我的口说：「看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。」

第 3 段、上帝的呼召及先知的回应，可说是是全章的中心

6:8 我又听见主的声音说：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」我说：「我在这里，请差遣我！」

第 4 段、上帝对祂发出的呼召作出郑重声明（澄清）

6:9 他说：「你去告诉这百姓说：『你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。』10 要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。」

第 5 段、先知对这个呼召的疑惑与上帝进一步的解释

6:11 我就说：「主啊！这到几时为止呢？」他说：「直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。12 并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。13 境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭，像栗树、橡树，虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。」

这段圣经展现出来的呼召，有四大疑点：

- 1、一般的先知书，先知蒙召的过程都记载在开始部分，例如第一章，为甚么以赛亚的蒙召经历，却要到第六章才出现？
- 2、上文第一段显出上帝在天上的威荣显赫，但第四段却说到祂的说话，在地上却非常不受人的尊重。为甚么会有这强烈对比？这对比放在这里，又意味甚么？
- 3、看第二段，先知的呼召，又要生又要死，又有火又有炭，这么「激烈」，有甚么意思呢？为甚么要特别强调「嘴唇不洁」而不是其它的罪？
- 4、上帝呼召人去传道，为甚么未传就「打定输数」，事先声明百姓怎么也不会听进去，最终最多只有极少数人得救。这样一片宿命，传来有甚么意思呢？

原来，我们细看这段关于呼召及传福音的经文，会产生这么多疑点，是因为我们饱受「**功利主义**」的茶毒，非常惯性地用「**果效**」来衡量价值。结果就将「传福音」演绎为「增加信徒人数」、「发展教会组织」、甚至是不可一世的「拓展上帝国度」。按照这种成功导向与强势逻辑的想法，以赛亚书第六章的这个所谓呼召，就简直不知所谓。

二、自作聪明的解释

对于这个看上去，完全不合情不合理的呼召，我见过一个「息事宁人」的解释。很简单，就是指出以赛亚在此领受的呼召是「**非一般**」的。既是非一般，言下之意，就是不必介意，更不可奉为典范啦！【**这种一发现有甚么「看不顺眼」的经文，就以「非一般」或「例外」等理由来将它「消灭」掉的所谓「解经」方式，今天满街都是！**】

但对不起，综观圣经，像这种「劳而不获、吃力不讨好、好心着雷劈」的传道际遇或呼召模式，无论是事先声明或事后发现的，倒是「非」常「一般」的。士师记的以色列史，就一再记录以色列人怎样重蹈覆辙，「悔而不改」。上帝派去拯救与管教他们的士师，生前，他们就唯唯诺诺，一死了，就故态复萌：

士 10:6 以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去事奉诸巴力和亚斯她录，并亚兰的神、西顿的神、摩押的神、亚扪人的神、非利士人的神，离弃耶和华，不事奉他。

士师的命运还好，至少「生前」百姓还肯表面听话，后来的先知的命运就更坏了。耶利米就历数以色列人怎样顽梗，一直不肯听从上帝派来的先知的训诲劝勉：

耶 32:30 以色列人和犹大人自从幼年以来，专行我眼中看为恶的事；以色列人尽以手所做的惹我发怒。这是耶和华说的。31 这城自从建造的那日直到今日，常惹我的怒气和忿怒，使我将这城从我面前除掉；……33 他们以背向我，不以面向我；我虽从早起来教训他们，他们却不听从，不受教训。

到了新约圣经，主耶稣更为历世历代先知饱受百姓藐视，劳而无功的命运，作了一个非常惨痛的「总结」：

太 23:37 耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。

总之，这种「知其不可为而为之」的呼召模式，在圣经中是非常一般的。只是，要真正明白圣经，参透这种「知其不可为而为之」的呼召，究竟是甚么意思和如何运作，我们就必须回到圣经自己的那一套独一无二的「**信仰逻辑**」。以下，我将逐节解释这段圣经。

三、先知蒙召的「开始」

首先，先知的呼召是发生在一个具体的情境中的：

6:1 当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。……

第一章一节，也曾整体地提到以赛亚历任先知的期间：

1:1 当乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家作犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。

第 6:1 提到以赛亚先知「见主坐在高高的宝座上」，6:8 又提到他「又听见主的声音说：我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」这可能是先知**第一次**得到上帝的默示（指较直接和个人的启示），但绝不等于他在此之前不会从族人、前辈（他出身于王室家族）、已成文的部分圣经及以色列人世代相传的历史，以至现实上的所见所闻，以较间接的方式认识上帝的旨意和同胞的苦罪。其实，「乌西雅王崩的那年」正意味犹大国势走下坡的开始。乌西雅本来是个不错的犹大王，在位五十二年，「行耶和华眼中看为正的事」（代下 26:4），可惜晚节不保：「他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和华——他的神，进耶和华的殿，要在香坛上烧香。」（代下 26:16）所谓上行下效，国民的信仰光景，就可想而知了。而其时，亚述亦日益强大，北国以色列，不多久就亡于亚述手下，亚述大军，快必兵临犹大城下。

我们可以相信，先知在第六章的「正式蒙召」前，一定已经以某种形式开始事奉。因为上帝的默示，绝不会是忽然之间、突如其来地向某个不相干的人「报梦」。以赛亚出身于王室家族，代下 26:22 说「乌西雅其余的事，自始至终都是亚摩斯的儿子先知以赛亚所记的」，可见他一定十分在意和认识国运兴衰的「大势」和原因；再根据他在 6:5 中的敬虔表现，我们更可以肯定以赛亚自幼就非常认真信仰、痛恨罪恶、忧怀国是。简言之，以赛亚必定是一个已经预备好领受上帝默示的人，才会有 6:1-13 的呼召的出现。

四、先知被召的情景

6:1 当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。2 其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。3 彼此呼喊说：「圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！」4 因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。

先知蒙受呼召的情景，并不是一场「振奋人心的奋兴会」，也不是一个「赚人热泪的宣教士见证会」，更不是一个「意气高昂的宣教大计分享会」，而是一个发生在天上的圣殿的敬拜集会。全部的焦点，尽在上帝自己的无上威荣上面，绝不像那些所谓「宣教大会」，充满了人意、口号、「气氛」、业绩和计划，上帝却敬陪末座。

我们回看以赛亚书第六章的启示，在这个在天上无比威严与辉煌的敬拜面前，以赛亚不是情绪高昂、手舞足蹈、载歌载舞地「投入」，像今天人们参加活像开「派对」似的所谓「敬拜赞美会」那样。此情此景，先知心中泛起的，却是极大的恐惧与颤栗。

五、何谓嘴唇不洁之罪？

6:5 那时我说：「祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华。」

在上帝的无比威荣面前，先知惊觉的是自己与自己百姓（以色列民）的罪，但不止于此，很奇怪的是，先知特别强调「**嘴唇不洁**」的罪。至于下一节，亦特别强调清洗、赦免这个「嘴唇不洁」的罪：

6:6 有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，7 将炭沾我的口说：「看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。」

为甚么会要这样特别强调「嘴唇不洁」的罪呢？首先，我们要回看前文一至五章，即是以赛亚书「总述」的部分，看看以色列人究竟犯了甚么「嘴唇不洁」的罪。综观一至五章，先知或上帝对以色列人，几乎由头骂到落尾。一开始，就骂他们忘恩负义：

1:2 天哪，要听！地啊，侧耳而听！因为耶和华说：「我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。3 牛认识主人，驴认识主人的槽；以色列却不认识，我的民却不留意。」

又骂他们犯罪作恶，背弃上帝：

1:4 嗜！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。

还骂他们不受管教，屡劝不改：

1:5 你们为甚么屡次悖逆，还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全心发昏。6 从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。

更用预言警告他们必会因此受罚，被围城以至于亡国：

1:7 你们的土地已经荒凉，你们的城邑被火焚毁，你们的田地在你眼前为外邦人所侵吞。既被外邦人倾覆，就成为荒凉。8 仅存锡安城，好象葡萄园的草棚，瓜田的茅屋，被围困的城邑。

跟着，再具体指责以色列人的罪行，包括贪婪、残暴、奢侈、骄傲、拜偶像等【**从略**】：

1:23 你的官长居心悖逆，与盗贼作伴，各都喜爱贿赂，追求赃私。他们不为孤儿伸冤，寡妇的案件也不得呈到他们面前。

2:6 耶和华，你离弃了你百姓雅各家，是因他们充满了东方的风俗，作观兆的，像非利士人一样，并与外邦人击掌。7 他们的国满了金银，财宝也无穷；他们的地满了马匹，车辆也无数。8 他们的地满了偶像，他们跪拜自己手所造的，就是自己指头所造的。8 卑贱人屈膝，尊贵人下跪，所以不可饶恕他们。

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，脚下玳瑁。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、咒罵別人么？但是相對上述的罪行而言，這些並不見得是特別大的罪呀？

關鍵是我们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！那些自以為有智能，自看為通达的人！22 禍哉！那些勇于飲酒，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啟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，我已經够了。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**

肃会，我也不能容忍。14 你们的月朔和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦；我担当，便不耐烦。15 你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多地祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血。」

第十三节提到「虚浮的供物」，「虚浮」一词正与「虚假之细绳」中的「虚假」相同。事实上，在摩西十诫中，这字就出现过两次：

出 20:7 不可妄称耶和华——你神的名；

申 5:20 不可作假见证陷害人。

可见上帝如何憎恨人「造假」。至于所谓「嘴唇不洁」，就是指以色列人在宗教信仰上厚颜无耻的「造假」行为。事实上，主耶稣就曾引用以赛亚先知的的话，来强烈谴责以色列人在宗教信仰上的「造假」：

赛 29:13 主说：因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。

太 15:7 假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：8 这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；9 他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。

对于以色列人「用嘴唇造假」的离谱程度，较后期的以西结先知亦有同感：

结 33:31 他们来到你这里如同民来聚会，坐在你面前仿佛是我的民。他们听你的话却不去行；因为他们的口多显爱情，心却追随财利。

请不要轻看「嘴唇的罪」，魔鬼撒旦与最邪恶的人，都是靠一张嘴来犯下最可憎的罪：

约 8:44 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。

大家还要明白，上帝指斥的「宗教造假」，不是指个别信徒或领袖有言行不一的问题。这里是指大伙儿、全国性、集体化、建制化、系统化、甚至「合理化」的「宗教造假」。就当时的宗教处境来说，「造假」——大锣大鼓、装模作样的所谓「敬虔」表现绝不是「失误」，反之被视为「正常」甚至「合理」的。一面不断犯罪作恶，一面又「过时节」到圣殿循例献祭赎罪，献完又再去犯罪作恶，对他们来说，丝毫没有矛盾。他们的「逻辑」，就正如黑社会一边做犯法的事，一边又向理应执法的警方或法官行贿，然后又大摇大摆去做坏事，因为从某角度看，他们的「罪行」已经一笔勾销了！简言之，圣殿献祭，竟然被犹太人的宗教领袖，演绎为某种「宗教贿赂行为」，他们的信仰光景，就是堕落到这个样子。记住，就是在以色列人这样可怕不堪的信仰光景，或至少是先知已经预计到这种情况必会发生的前提下，上帝向以赛亚提出 6:8 的呼召。

六、上帝的哀求与先知的不忍

6:8 我又听见主的声音说：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」.....

明白个中沉痛不堪的背景，我们便「听」得出上帝不是在「大声疾呼」，然后期待「台下」许多人应声附和，接着就展开一个庞大的「福音遍传」运动。不是这样！事实上，「台下」仅有先知以赛亚孤伶伶一个人，因为在虚伪粉饰的建制宗教底下，根本就没多少人能够预备自己去聆听上帝的呼召。

50:2 我来的时候，为何无人等候呢？我呼唤的时候，为何无人答应呢？.....

忠心传讲真理的先知与使者早已被杀殆尽、花果飘零；剩下的多是尸位素餐，淡化甚至歪曲上帝的道来迁就百姓；至于这些百姓，也的确不是善类，去到他们中间传讲真话，徒废唇舌不在话下，还要赔上性命，白白送死。这样的苦差，还有谁能够和愿意接受呢？所以，上帝不是在「大声疾呼」，而是在「苦苦哀求」：

我（还）可以差遣谁呢？谁（还）肯为我们去呢？.....

先知，也不是自告奋勇、豪情慷慨地「应召」，而是看到现实上「人材凋零」，更听到上帝的心酸寂寞。天上，有天使撒拉弗向上帝高呼赞美，但人间，却静悄无声，没有一把声音回应上帝的悲情呼唤。情何以堪？.....最后，以赛亚心里不忍，便回答说：

6:8.....我说：「我在这里，请差遣我！」

言下之意，是叫上帝不要过于失望，因为看看这边，还有「我」嘛！可是，对于以赛亚的回应，上帝似乎并不特别高兴，倒担心先知是否「听错」，未有充分领会这个呼召的目的与结果。于是，祂非常郑重地澄清这个呼召的「工作性质」。

七、终极无用的召命？

6:9 他说：「你去告诉这百姓说：『你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。』10 要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。」

原来，先知不是奉命去改变或挽救百姓信仰上的不堪光景，倒是去「成全」它，让这些历来顽劣的百姓「不信到底」，不要回头！这种「呼召」，实在更加「情何以堪」。先知自己也知道此行凶险，但也没想到始终仍是一事无成，白做一场。先知并不是怀着肤浅的「乐观主义」与「成功神学」，但上帝的真理与计划，总不应该是「一败到底」的吧？他心中疑惑难消，唯有再有此一问：

6:11 我就说：「主啊！这到几时为止呢？」.....

可是上帝的答复，却是更加叫人泄气：

6:11 他说：「直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。12 并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。13 境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭，.」

原来，百姓拒绝接受真理的情况，会到连百姓都没有了的情况下结束，真是一万个「情何以堪」。这就好比医生对病人说：「你会病好的情况只有一种，就是你爽性死掉。」这到底是甚么呼召呢？倘若终归无效，呼召我们去做甚么呢？

八、使命所归——为天国留种

原来，一切奥妙，都归结在这最后的半节圣经里：

6:13 像栗树、橡树，虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。

这句更好、更通的译法，是在前面加上一个转折词——「但是」：

6:13 **但是**像栗树、橡树，虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。【参吕振中、当代、新译本、NIV 等】

原来，如此不堪而近乎荒谬的呼召，为的就是

为 天 国 留 种 ！

综观以赛亚书，除「审判」之外，「拯救」或「以色列人得救」的信息亦交替频繁出现。不过，全书却没有一处地方，明示或暗示以色列人以至全人类，会有大规模的，自然而然，非常乐意的集体悔改及多数得救的情况出现。圣经不断强调得救的只是「**剩下的余数**」，而且尚要上帝悉心的呵护保守，才得以保存下来。以赛亚书本身，就多次提及这个「拯救剩余之民」的观念：

1:9 若不是万军之耶和华给我们稍留**余种**，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。

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

28:5 到那日，万军之耶和华必作他**余剩之民**的荣冠华冕，

46:3 雅各家，以色列家一切**余剩的**要听我言：你们自从生下，就蒙我保抱.

事实上，以「留种」这概念来演绎何谓「拯救」的典型事例，充满在圣经之中：

挪亚方舟:

创 7:1 耶和华对挪亚说：「你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。2 凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母；3 空中的飞鸟也要带七公七母，可以留种，活在全地上；」

以色列人的祖先:

创 45:7 神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。

旧约里的忠心信徒:

王上 19:18 但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。

最终得救的犹太人:

罗 9:27 以赛亚指着以色列人喊着说：「以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数；28 因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速地完结。」29 又如以赛亚先前说过：若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像所多玛，蛾摩拉的样子了。

倒过来说，「不拯救」在圣经中也会呈现为「灭种」，最经典的例子，是出埃及记中多次出现的「杀子」行动ⁱⁱ。埃及人原来击杀犹太人的儿子（初生男婴）最后使他们灭种，最终上帝却倒过来击杀埃及人的长子。「杀子」不仅是一般的杀人，而是「灭后」和「灭种」的象征！正如俗语所谓「斩草除根」：

摩 2:9 我从以色列人面前除灭亚摩利人。他虽高大如香柏树，坚固如橡树，我却上灭他的果子，下绝他的根本。

玛 4:1 万军之耶和华说：「那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。」

以色列人绝不是特别善良，甚至比许多外邦人更可憎可恨，但上帝因着祂自己的怜悯与信实，竟不断为他们「存留余种」。当然，上帝的恩慈也延及我们外邦人，但同样地，我们也乏善可陈，一样靠上帝为我们「存留余种」才不致于完全灭绝。由此可知，我们传福音就不是甚么夸夸其谈、意气风发的「拓展天国」，而是希望在这个将要被审判焚烧的世界里，在几乎无可救药的人群之中，尽可能为天国留下一些「余种」。

不过，上帝自己既会「留种」，我们还有甚么角色？我们传道（福音）又有甚么意思？

结语、应召之因

原来，上帝自己会按祂的先见与保守「留种」，这正正是我们在不堪的信仰光景下，仍可以努力传道的的原因与动力。上帝向以赛亚先知「保证」祂会负责「留种」，保证他的努力必不会终归白费。

不过，这又岂不成了另一种「功利主义」么？

绝对不同！不同的，是这种「果效」，我们必要凭远大的信心和广阔的胸襟，看得很深很远才能发现和掌握。庸俗自利的功利主义者，绝不会看到这种「果效」。

回看以赛亚先知的一生，就知道是甚么一回事。先知传道的「短期果效」，在他一生中只能短短续续地出现，他对在供职期间在任的四个王的影响力，不是没有，却并不彻底，更不长久。前面说过，第一位的乌西雅王晚节不保，后来第四位的希西家王也晚节不保，他们已是差不多最好的王，其它的就不要说了。

总之，先知「有生之年」并不能看见国家在政治、社会，特别是宗教上有真正的起色，反每况愈下，步向亡国的厄运。哪么，他努力「传道」的「种」去了哪里呢？

其实，只要我们看远一些、深一些，以赛亚先知努力传道留下的「种」真是无处不在呢？

以赛亚肯定是旧约最伟大的先知，他的教训、人格感染鼓舞了他的许多后辈。比以赛亚稍后的先知弥迦，肯定受到他的影响，以致他们的信息以至用语都十分相近。新约圣经大量引用以赛亚的经文来引证耶稣基督的出身（童女怀孕、大卫子孙）、身分（受苦仆人）和使命（宣告禧年）。以赛亚书中更有旧约中最详细关于新天新地的预言，与新约启示录遥相呼应，为受苦中的信徒带来无比盼望。在建立新约的基督论与末世论方面，以赛亚是居功至伟的。他的信息的「道种」，延至新约，就成为正统基督教信仰的重要根基与核心。而这正统的基督信仰，历世历代，就拯救、鼓舞了无数的牧者与信徒。

留种，不是看数量上的业绩报告，不是计算直接「过你手」信主决志的人数有多少，而是你宣扬的道，有多忠诚、真实、有力，最终能够鼓舞、提醒、引导多少人回归真道不致灭亡。先知努力存留「道」的「种子」，因为上帝向他保证，祂会保留「人」的「种子」。为着那些不致灭绝的「人种」，我们都努力保存与宣讲「道种」，或者倒过来，我们忠心保存与宣讲「道种」，会在上帝保留「人种」的工作上，有一点我们意想不到的作用。

弟兄姊妹，呼召我们的，不应该是我们自己的鸿图大梦，更不应该是某些宣教大会上的「现场」的气氛或口号，而是我们对上帝会「留种」的信念，以及自己也想为天国留种出一分力的承担。所以，一切都不必计较了，就算像先知以赛亚一样，明知道有生之年都不会见到甚么「果效」，也愿意忠心传道，一同为天国留种！