

- ◆ 「上主蒞大旗做信號，召真遠的國家來；伊出號令叫人對天邊海角來。看咧，佢真緊就來！」(5:26)
 - 上帝的計畫是讓一個很遙遠的國家，因上帝發號信號、號令，他們就從天邊海角趕緊來到。
 - 這對比於 5:19，他們希望上帝的計畫趕快臨到，而現在確實，上帝計畫來得相當迅速。
- ◆ 「來的人無厭倦的，無跛倒的，無眈佻的，無愛睏的；逐個腰帶攞纏好勢，無一個鞋帶斷去。佢的箭磨利利，弓攞張緊緊；佢的戰馬的蹄親像碇的石，戰車的輪親像捲螺仔風。佢的箭磨利利，弓攞張緊緊；佢的戰馬的蹄親像碇的石，戰車的輪親像捲螺仔風。」(5:27-28)
 - 他們是一個訓練有素的部隊，不只是速度、耐力、紀律、準備工作以及武器都做得很確實。
- ◆ 「佢喉叫親像獅啲哮，喉叫親像少壯的獅啲哮。佢咬著獵物噤噤哮，將獵物拖離開，無人會當給伊救出來。」(5:29)
 - 在此，用聲音「獅啲哮」來表達這個國家就像無情的獅子一樣，牠所將過的地方沒有生命可以活下來，也沒有人可以救他們。
- ◆ 「佇彼日，佢會對以色列噤噤哮，親像大海嘩嘩哮。人若看此個國家，只有看著烏暗及災難；密雲遮蓋，光明攞變烏暗。」(5:30)
 - 最後一節，把獅子的吼叫，並成大海的吼叫，最終，在審判之下，災難來臨的時候，這是黑暗的一天。

6.1.4 以賽亞的呼召

- ◆ 以賽亞被呼召的記載，其中有一個目的：
 - 先知傳講信息的權威經常受到挑戰(耶 1:6-8; 摩 7:10-17)。
 - 特別是當先知宣判審判的時候，由於沒有祭司的官方地位，常常被質疑他們是否有奉上帝之名傳講信息的權力。
 - 被呼召的記載回應了這樣的懷疑，他們不僅有權力，而且是不得不發言，因為上帝呼召他們。
- ◆ 「烏西亞王過身彼年，我看見主坐佇真高的寶座頂；伊的長袍垂落來，蓋滿聖殿。」(6:1)
 - 「烏西亞王過身彼年」大約是在公元前 742 年，最晚可能是公元前 736 年。
 - 這個年代是南國猶大相對獨立的分界點，亞述帝國在提革拉毘列色王掌權之後，鞏固自己在美索不達米亞的勢力，擴張版圖，他的繼任者也繼續他軍事和政治上的政策。
 - 在以賽亞書描述的背景中，南國猶大一直處在亞述統治的威脅之下。
 - 一開始，描述上帝「長袍垂落來」充滿聖殿，這個景象描

述先知站在聖殿的入口處，往前方看到「約櫃」，這象徵上帝的寶座。（參考列王記上 8:6-8）

- ◆ 「伊的周圍有撒拉弗天使倚啣侍候；每一個有六支翼，兩支遮面，兩支遮腳，兩支做翼飛。因彼此呼應：聖哉，聖哉，聖哉！上主一萬軍的統帥！伊的榮光充滿全地！」（6:2-3）
 - 「兩支遮面」～在舊約中，沒有人可以直接看到上帝的面。
 - 「兩支遮腳」～「遮腳」是赤身肉體的委婉用詞，意思是沒有人可以赤身露體。
 - 「兩支做翼飛」～就像以西結書第 1 章中的基路伯一樣，在聖殿裡四處飛行，守護寶座，並且唱出讚美上帝的歌聲。
 - 撒拉弗所吟唱的是讚美上帝的權能和神聖，萬軍耶和華是所有軍事的領袖。
 - 當上帝的長袍充滿聖殿時，不只是聖殿，而是「全地」都充滿上帝的榮耀。
- ◆ 「門框的根基因為呼應的聲搖動，聖殿有煙滿滿。」（6:4）
 - 聖殿的門框因著「呼應的聲」搖動，聖殿充滿「煙霧」，就像在西乃山上（出 9:18）以及哈巴谷 3:6 所描述的，上帝的顯現伴隨著「搖動」以及「煙霧」。
- ◆ 「彼時我講：我有災禍，我滅亡啦！因為我是嘴唇無清氣的人，閣住佇嘴唇無清氣的人中間。我的目矚有看著王，上主一萬軍的統帥。」（6:5）
 - 在聖殿充滿聖潔和榮光之時，先知感到自己的不足～該死、迷失與不潔，他沒有資格站在聖潔的上帝面前。
 - 類似呼召的故事，摩西（出 3:13; 4:1, 10,13）耶利米（耶 1:6）都有表達自己的不足。
 - 以賽亞所表達出來卻是「認罪」，包括自己以及子民們。
 - 按照祭司的標準，一個人進入聖殿之前必然先判定在儀式上已經潔淨了，以賽亞表達自己的「無清氣」並沒有說清楚是儀式上的，還是生活上的。
 - 與聖潔的王、萬軍的統帥面對面，帶來的是生命的毀滅與拆毀。
- ◆ 「然後，有一個撒拉弗飛倚來我遮，伊的手用火夾對祭壇頂夾一塊熱熱的炭，將炭焮我的嘴唇，講：今，此個焮著你的嘴唇，你的罪過已經除去，你的罪惡有得著赦免。」（6:6-7）
 - 撒拉弗用儀式去除以賽亞口中「嘴唇無清氣」，祭壇上的炭碰觸嘴唇，代表他的罪過已經消除，罪已被赦免。
 - 「罪過」（罪孽）代表著錯誤行為所帶來的生命狀態。
 - 當罪過（罪孽）和罪惡被去除時，代表著錯誤的行為所造

成的影響已經結束或消除，可以站立在上帝面前了。

- 只有以賽亞個人被潔淨，那些「嘴唇無清氣的人」並沒有得著潔淨。
- ◆ 「了後，我聽見主的聲，講：『我通差啥人？啥人欲為著阮去？』我就講：『我佇遮，請差我！』」（6:8）
 - 可以想像，聖殿就像是一個行政單位，負責決定世界上所有大小的事情。
 - 進入聖殿的以賽亞，上帝並沒有直接對他說話，而是聽到上帝在一個討論會問「我通差啥人？啥人欲為著阮去？」
 - 剛剛被潔淨的以賽亞，對於完全沒有說出所要差遣的事是什麼，就毫無考慮地說「我佇遮，請差我！」。
 - 這段除了是個人的呼召故事以外，更具有繼續接下來要持續的審判，「嘴唇無清氣的人」並沒有潔淨？！
- ◆ 「伊閣講：『你去給此個子民講：恁聽閣聽，毋拘膾明白；恁看閣看，毋拘膾了解。你著互此個子民的心鈍，耳孔重，目暈花；才免個目暈看見，耳仔聽見，心明白，越倒轉來得著醫治。』」（6:9-10）
 - 在以賽亞接受差遣之後，上帝揭露了所要差遣的事，並且帶出審判的信息。
 - 「此個子民」很明顯的是那些「嘴唇無清氣的人」，也就是南國猶大以及耶路撒冷城的人。
 - 在上帝要先知所傳講的信息中，令人不解的是這個信息是那些人聽也聽不明白、看也看不了解。
 - 接著解釋為什麼他們不明白、不了解，為了是「才免個目暈看見，耳仔聽見，心明白，越倒轉來得著醫治。」。
 - 上帝反轉了人的思考，那些人的悖逆導致的心硬，與出埃及時的法老一樣，是上帝讓他們心硬，是「審判」的一種形式。
 - 人常說「上帝的旨意總是美好的」，但這樣的觀點將受到挑戰。
- ◆ 「我就講：『主啊，著佹久？』伊應：『著到城市荒廢，無人住，無人倚，土地徹底拋荒。』」（6:11）
 - 對以賽亞來說，這讓他感到衝擊的事，他提出質疑和抗議。
 - 「主啊，著佹久？」這常常是一個人祈願的用語（哈 1:1；詩 13:2；74:10；80:4；89:46；90:13）。
 - 這個問題不只是祈求上帝的憐憫，更是凸顯上帝的不公平。
 - 上帝一開始的回應是沒有帶來任何的盼望的，在這個城市、這片土地全部荒廢、沒人住之前，不會實現。
- ◆ 「一直到上主將眾人徙去到遙遠的所在，境內真多土地受棄揀；連彼所

在所賄的十分一的人，嘛會閣受毀滅。但是，親像栗樹、橡樹，雖然互人剝起來，毋拘樹頭猶留啲；彼個樹頭是聖的族類。」(6:12-13)

- 緊接著用第三人稱稱呼上主，並將重點放在被擄到遙遠的地方，造成土地被捨棄。
- 「毀滅」原文是「被火燒毀」的意思
- 用許多樹木被燒毀後，仍然被砍伐，象徵著「連彼所在所賄的十分一的人，嘛會閣受毀滅」。
- 最後「樹頭猶留啲」，剩下一點點微弱的盼望，而這個就是「聖的族類」。
- 這樣的審判，表達出上帝的審判之後，是涉及南國猶大以及耶路撒冷相當沈重的損失，最終復原卻是那麼地微弱。
- 上帝沒有宣布災難的原因，只是清楚地表達，透過先知的話，人無法悔改，進而施行審判。
- 最終的審判，是為了「清氣」子民。

◆ 省思：

- 上帝的呼召與先知毫不猶豫的回應，常常讓人將以賽亞視為楷模、英雄。
- 即使以賽亞是「英雄」，卻不是凸顯個人能力的英雄，而是透過與上帝相遇、認罪悔改、潔淨的儀式，最終只有「清氣」的人才聽得到上帝與「人」的對話，最終接受呼召。
- 以賽亞能夠宣告這困難的信息，是因為他透過潔淨，經驗與榮耀充滿全地的上帝同在。
- 即使先知毫不猶豫地接受呼召，他仍然承認自己是「無清氣」，並質疑上帝「著倂久？」。
- 在聖潔且榮耀的上帝面前，某種程度，受到呼召的人感到自己不配、不潔淨是呼召的一部分，甚至可以成為上帝呼召的憑證。
- 在舊約中，人們是可以抵制、反對和挑戰上帝，提出質疑是被允許的。
- 先知的語言若對社會具體問題提出挑戰，甚至傳達阻止悔改和遭受審判的話語，那麼就必須質疑這信息的真偽。
- 如果先知的話語與行動是出於虔誠，就具有說服力和力量。
- 先知的信息，通常是勸人悔改好避免審判，但以賽亞所傳達的信息是阻止悔改。
- 當我們質疑先知的信息，那可能我們就是那些拒絕聽、拒絕看的子民，是應該被審判的。
- 就如在福音書中，耶穌被拒絕，最終被釘在十字架上，也是他們拒絕理解耶穌所傳達的信息，也無法認出耶穌是他