

《穿越聖經》

以賽亞書（6）以賽亞表示看見神的聖潔是非常重要的； 聖潔意味著在道德上完美、純潔並與所有的罪惡分離（賽 6:2-10）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了以賽亞書書 5:18-6:1 的內容，讓我們先來重溫一下。

有些人帶著他們的罪到處行走，有些人還以此來炫耀。但是對於其他人來說，這些人的罪對他們造成的壞影響，會把他們腐蝕掉。你有沒有拉著一車你不願放棄的罪到處走呢？我們在自己被腐蝕掉之前就要懸崖勒馬，並轉向神。神已應許要除去我們的罪惡重擔，並換上一個充滿快樂的人生目標。馬太福音 11:28-30 記載：“凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裏就必得享安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。”

當人們善惡不分的時候，毀滅便接踵而來，很容易說：“沒有一個人能為別人斷定真正的對錯。”他們也許在想：過度飲酒不會造成什麼傷害，有婚外情並不見得錯，或金錢並不能控制他們。可一旦我們為自己的行為開脫，我們就混淆了是非觀念。如果我們不把聖經中神的話作為我們的準則，那我們的道德標準很快就會變得模糊起來。離開神，我們便走向衰敗和更多的痛苦。

人們受苦是因為拒絕神的律法。令我們傷心的是，今天有許多人把神的話放在一邊，去尋找所謂的人生意義。我們應把讀聖經當作生活中第一優先做的事，這樣我們就可以避免犯以色列和猶大的錯誤。

以賽亞書 5:26-30 這段經文描述人們不聽從神的話，神會怎樣做。亞述在亞哈斯王執政期間（即主前 735-715 年）開始折磨以色列。這個強大的壓迫者於主前 722 年消滅了北國以色列，將百姓驅散到整個亞述帝國。罪惡是有後果的。儘管這個審判不是馬上發生的，但是以色列最終還是受到了審判。

先知以賽亞的異像是：神要他作神百姓的使者。在異象中以賽亞得到一個艱巨的使命：他要告訴那些自以為蒙神賜福的人，因為他們的不順從，神要毀滅他們。

在以賽亞書 6 章開篇，先知以賽亞看見了高高在上的神，這個異象給我們的感覺是：神是偉大、神秘和有權柄的。以賽亞在神面前認罪，這鼓勵著我們也向神認罪。以賽亞蒙赦免的畫面提醒我們：我們也是蒙赦免的人。當我們認識到神的偉大以及我們罪惡的深重，可是神仍會赦免我們的時候，我們便得到了神的力量做祂的工。今天，我們對神的偉大的概念，是否達到了以賽亞的標準呢？

烏西雅王駕崩的那一年，大約是主前 740 年。根據歷代志下 26:18-21 的記載，因為烏西雅企圖取代大祭司的職責，所以他患大麻瘋，以致於死。烏西雅總體說來是個好國王，他長期執政期間經濟都很繁榮，但是許多百姓卻背離了神。

在神的殿中，以賽亞發現國家真正的君王並沒有死。“我見主坐在高高的寶座上。他的衣裳

垂下，遮滿聖殿。”神坐在寶座上。以賽亞已經說過不要倚靠人，人的氣息就在自己的鼻孔裏。當人呼氣時，不能確定是否能夠再吸一口氣。人會因為心臟病發作而死去。不要倚靠人。老烏西雅王死了。沒錯，他的寶座看似很淒涼，但在世俗的寶座後面，有個天上的寶座。以賽亞看見主坐在寶座上。這是神的兒女需要看見的異象。我看不出有悲觀的理由。這是在世界歷史上最偉大的時刻。我寧願活在現在，現在比其他時期好得多。有人說：“你看這個世界多可怕，我們國家和城市世風日下了。”主說事情會這樣發生，祂說稗子會摻雜在麥田中，祂要讓稗子和麥子一起生長。

我的工作是撒下福音的種子，有一天一定會豐收。現在已經開始豐收了，我們不必擔心。神會負責收成。我們只要撒種，就是向需要的心靈撒下福音的種子。我們處在偉大的時代。你知道現在福音接觸到的人比以前更多。藉著各種媒體，很多人聽到福音，福音要傳到地極！世界的情況令人憂心，稗子在生長，但麥子也站得好好的。麥子正在成長。撒下福音的種子是件令人興奮的事。當以賽亞進入聖殿時，他看見主坐在高高的寶座上。我們必須提醒自己，今天神仍然坐在寶座上。祂仍然垂聽禱告，應允禱告，祂還在做奇妙的事。當以賽亞進入聖殿時，他看見主坐在高高的寶座上，主的衣裳垂下，遮滿聖殿。這是我們要注意的第二件事：神坐在高高的寶座上，不向罪妥協。

接下來，我們繼續研讀與查考以賽亞書 6:2-10 的內容。

以賽亞書 6:2 記載：“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；”

撒拉弗圍繞著神的寶座。在聖經中，很少提到這些受造的天使，我們幾乎找不到更多有關他們的資料。“撒拉弗”原文是“燃燒”的意思，這個字和獻祭、審判有關。顯然撒拉弗和基路伯是不一樣的。撒拉弗尋找罪，基路伯服事聖潔的神。撒拉弗這個字和馨香的香、或馨香的祭沒有關係，這些祭物代表基督的位格。撒拉弗是主動的，基路伯是被動的。在以西結書和啓示錄中，他們都被稱為“活物”。在先知以賽亞的異象中，撒拉弗服事聖潔的神。神“高高在上”。神不會向惡妥協。感謝神，祂不會向你我生命中的惡妥協，因為惡與罪給世人帶來悲傷。罪使人頭髮變白、脚步不穩、肩膀下垂，使家庭和生命破碎、死氣沉沉。感謝神，祂沒有向罪妥協。神恨惡罪，祂要除去世人的罪。神毫不妥協、毫不猶豫、直接地對抗罪，祂不會接受從罪而來的投降；祂要把罪從祂的宇宙中趕出去。神是說話算話的。祂高高在上。我們必須向祂跪拜。先知以賽亞看見神在寶座上，便立刻俯伏在地。教會迫切需要看到神的異象，不只是神的愛，也包含神的聖潔和公義！因為神是聖潔的，必須審判罪，祂不需要我們為祂辯護。神厭惡罪，神會處罰那些參與罪的人。神說祂要這麼做。神還說，祂是你的朋友，會救你到底。但你必須行在祂的道路上，你要相信、並倚靠祂的獨生子耶穌基督。在約翰福音 14:6 主耶穌說：“我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裏去。”

以賽亞書 6:3 記載：“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！”

這是神的聖潔和榮耀的寫照。神高高在上，如果我們看到祂所在的位置，我們就會脫離卑賤的生活。有些人似乎和主耶穌之間有種隨隨便便的親密感，當他們看到神在這個位置上，就不會這樣隨便了。他們談論神時，好像神是他們的老友，他們想怎樣和祂說話，就怎樣說。你不可魯莽地跑到神面前，神不允許你這麼做。你必須藉著基督來到父神面前，這是惟一可以接近祂的方式。你不能帶著老樣子到父神面前。只有在基督裏，你才能來到神面前。主耶穌說：“若不藉著我，沒有人能到父那裏去。”如果你是神的兒女，你就可以坦然無懼地來到祂施恩寶座前，除此以外，沒有別的方式。

神向以賽亞啓示的最重要屬性就是聖潔，這表明神的性情清潔，毫無瑕疵，祂完全與罪分別，並且憎惡一切罪惡。我們必須在眾教會，甚至普天下宣揚神絕對聖潔的屬性。

以賽亞書 6:4 記載：“因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了烟雲。”

“呼喊者的聲音”就是撒拉弗稱頌神的聖潔時，所發出來的聲音。

“充滿了烟雲”可能是壇火的烟，更可能是神同在的現象。以賽亞書 4:5 記載：“耶和華也必在錫安山，並各會眾以上，使白日有烟雲，黑夜有火焰的光，因為在全榮耀之上必有遮蔽。”

以賽亞看到神的聖潔和榮耀之後，有什麼反應呢？我們繼續看下面的經文。

以賽亞書 6:5 記載：“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，又因我眼見大君王一萬軍之耶和華。’”

在神榮耀的顯現面前，先知以賽亞醒悟到自己是罪人。那些言行舉止流露出一自以為義的人，總有一天會在真正的法官面前發現本相。

以賽亞經歷這件事之前，他是神的僕人，現在這異象對他產生了極大的影響力。以賽亞看到這個異象後有了巨大的改變，他在神的光中看到自己的真面目，他說：“禍哉！我滅亡了！”凡見到神的，必然能看清自己。我們今天的問題是沒有行在神話語的光中，不然，我們就能看清自己。約翰一書 1:7 記載：“我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。”如果我們行在神話語的光中，我們就會看到以賽亞所看見的：我要滅亡了，我是個嘴唇不潔的人。如果你覺得你是配得的、你有價值、你可以向神提出要求，那麼你就從來沒有真正見過主。

約伯有類似以賽亞的經歷和體驗，他的反應是“我厭惡自己”。約伯是個自義的人，他在朋友們面前堅持自己的正直，而他的朋友則一心想把他撕成碎片。他們告訴他，他是一個敗壞的罪人，但約伯怒目以對，與他們爭辯說：“就我所知，我是個義人。”從約伯的角度來看他是對的，他在與幾位友人之間的競賽中得了勝。但他是不完美的。當約伯來到神面前，他不敢再堅持自己的公義。根據約伯記 42:5-6 的記載，當約伯看清了自己以後，他說：“我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己（或譯：我的言語），在塵土和爐灰中懊悔。”

如果你行在神話語的光中，你就會看清楚自己，你就會明白即使你是神的兒女，你還是需要耶穌基督的寶血潔淨你一切的罪。任何人來到神面前，他們也會有相同的反應。在啓示錄 1:17，約翰說：“我一看見，就仆倒在他脚前，像死了一樣。”在但以理書 10:8，但以理看見主時說：“只剩下我一人。我見了這大異象便渾身無力，面貌失色，毫無氣力。”大數的掃羅也有相同的經歷，大數的掃羅後來成了使徒保羅。在保羅遇到主之後，他不再看自己是自義的法利賽人，反而看自己是個迷失的罪人，需要神的救恩。在腓立比書 3:7，保羅說：“只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。”保羅意識到自己需要耶穌基督。

以賽亞書 6:6-7 記載：“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，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。’”

“手裏拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的，”這句強調紅炭來自“壇”，使人領會人只有

靠著神的公義，才能得以潔淨。

“紅炭”是從燃燒的祭壇上取下來的，那是罪被潔淨的地方。到以賽亞書 7 章，我們會看到有關基督降生的預言，但不是道成肉身的基督救了我們，而是在十字架上捨命的基督救了我們。因此，以賽亞需要燃燒在祭壇上的紅炭，那是預表基督的死。這紅炭代表基督潔淨的寶血，不斷洗淨我們一切的罪。

先知以賽亞自稱是嘴唇不潔的人，他的話讓人想到：潔淨的前提就是認罪。約翰一書 1:9 記載：“我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。”我相信這個燒熱的紅炭，就是象徵主耶穌基督。祂是坐在高高的寶座上的那一位，是掛在十字架上的那一位。根據約翰福音 1:29 的記載，祂必須被高舉，因為祂降世成為人，祂是“神的羔羊，除去世人罪孽的！”於是以賽亞的嘴唇被潔淨了。我認為把紅炭沾在他嘴唇上的舉動，是透過外在的行為彰顯內在的改變。藉著沾在嘴唇上的動作，帶出內心的改變；當嘴唇潔淨了，表示心也潔淨了。

新約有一個人也是“滅亡的人”，這個人就是保羅。在羅馬書 7:24，他呼喊說：“我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？”當保羅這樣說時，他不再是迷失的罪人，他是神的聖徒，他從主那裏學到：他要靠聖靈行事，因為他不能靠自己活出主要他活出的樣式。為主而活只有靠神的恩典才能做得到。人的責任是認罪，承認自己無法取悅神。因此我們需要基督的救贖，以便不斷將真道實踐在生活中。

當以賽亞的嘴唇被潔淨以後，發生了一件事，請看接下來的經文。

以賽亞書 6:8 記載：“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！’”

一直到這個時候，以賽亞都沒有聽過神的呼召。我認為，今天很多基督徒從來沒有感受到他們被神呼召、為神做什麼事，因為他們從來沒有被潔淨過。他們沒有看到身為基督徒的重要使命。我敢保證，神不會使用骯髒的器皿。有些人還在犯罪，當他們傳福音時，神會賜福自己的話語，但總有一天，神會嚴厲審判罪人。我不敢說是誰，但我知道，某些牧師曾經蒙神賜福，然後他們陷在罪中，沒過多久，神的審判就臨到他們了。以賽亞聽到神呼召說：“我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？”經文中，同時有單數的“我”和複數的“我們”，這都是代表三位一體的神。以賽亞的回應是：“我在這裏，請差遣我！”以賽亞第一次聽到神的呼召，立刻作出了回應，被潔淨的人會這樣的。有很多人被要求要在教會服事，首先他們要被潔淨，與主有正確的關係，他們要讓紅炭沾他們的嘴，要認罪，因為在認罪之前，他們的服事不會有果效，會充滿挫折感。

只有被神的靈充滿而潔淨的靈魂，才能毫無懼怕、毫無條件地順服。

請注意以賽亞的使命，我們繼續看下面的經文。

以賽亞書 6:9-10 記載：“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。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。’”

雖然神願意隨時主動賜予大愛，但這愛並不表明連罪都無條件地接納。對不配得神的慈愛的

人，神必會用公義對待。

神要先知以賽亞傳達的信息很奇怪。“百姓”當然是指猶大人。

乍看之下，好像神派先知到瞎子、聾子、硬心腸的人那裏去，但我很有把握地說，神從來不會使一顆柔軟的心剛硬。神只是讓剛硬的心留在表面，神不會使人心剛硬。神不會使那些想要看見的人看不見，但除非神介入，否則他們永遠看不見。只有愚蠢的人會用褻瀆的話說，神使人剛硬、或使人盲目。先知以賽亞的使命是要把光的信息帶給百姓。光只會顯出百姓的盲目。在黑暗中，他們不知道自己的行為其實是盲目的。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！