

(賽六)

主啊，請差遣我！

你是甚麼，主就用你甚麼；不要說我不會、我沒有恩賜。

真理
專欄

讀經心得

文/JS

圖/SuNa i

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：我在這裡，請差遣我！（賽六8）

這是以賽亞先知當時看到、體會到的特別的神蹟，這背後有很多很好的屬靈教訓。今天我們要從另一個角度來思考一個主題。

這裡描述的幾個動作是有順序的：聽見→主說話→主問可以差遣誰、誰可以去呢？→以賽亞回答→請差遣我。從聖經來看，神很多時候是直接命令、直接說話的，比如在《創世記》，神說有光就有光；神就造出空氣，將空氣以下的水、空氣以上的水分開了。事就這樣成了（創一3、7）。但在這裡，神是用提問的。其實神與我們接觸的時候，有時候會用一種很特別的關係，這個關係就好像父母與子女的親子之情。關於以賽亞接受差遣的事，我們來想像父母親對孩子

們提問「我需要幫忙，有誰可以去？」這當中，可能就有一個孩子說「我去」。父母心裡可能會想，怎麼只有一個回應？其他人呢？

身為一個基督徒，在教會的事工行列中，我們要學習真理，學習向主說：「我在這裡！」而當我們回應「在這裡」，是要知道在這裡發生了甚麼？這個發生的事，跟我有關係嗎？又可以幫助我、驅動我跟主說「請差遣我」。

「當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上。祂的衣裳垂下，遮滿聖殿」（賽六1）。這一章一開始就說王死了，而且先知看到的異象，是神坐在高高的寶座前。我們猜想以賽亞先知可能和這個王共事很多年，從歷史查考得知，以賽亞也是皇族的一員，有點像是王身旁的親信或重要的人，只要跟著這個王，未來或許可以平安無憂，生活也能很穩當。但王駕崩的意外，也

許讓以賽亞覺得自己的前途未知，而原本的人生規劃也可能會生變。

但他看到異象，也感到極大的震撼——神出現了。神常常與我們同在，也會在我們人生中最重要、最特別的時候出現，因為我們長久以來都得蒙祂的保守，過著平安順遂的日子。

接下來，聖經形容以賽亞看到神坐在寶座上，衣裳垂下，遮滿聖殿。「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」（賽六5）。以賽亞看到異象後的第一個反應是，我真是不配。也許我們會感到很奇怪，神並沒有開口啊，為什麼以賽亞會有這種感覺呢？事實上，與神越親近的人，越會自覺不配。「林前十五9」提到保羅，他是我們信仰上的模範之一。他說自己是使徒中最小的、是不配的；又想起以前是逼迫神的教會（林前十五9）。當我們說自己不配時，不是嘴巴說說，讓人以為我們很謙卑，其實，當我們真誠的這樣說時，真理會教我們要想起以前做了甚麼，以前是怎樣的人，並且對主有正面、積極的回應。

以賽亞察覺自己是嘴唇不潔後，真理驅使他向神說「請差遣我」。雖然聖經沒有詳細說明以賽亞是說了甚麼不潔的話，但他在主面前勇敢承認自己的罪，是值得我們效法的。承認後，他並沒有推卸責任，沒有說「我不配、我軟弱。主啊，不要託付我使

命。」今天我們要學習的就是這樣，靠近神，就是要知道神的期待和希望是甚麼。其實神很想跟我們說話，但我們每天留多少時間來靜心聽主的聲音？

以賽亞因為前途不明，他靠近主，主向他顯現，以賽亞立刻覺得不配，也想到自己的過去。在這段對話中，神並沒有因為以賽亞的回應而要加添他的心力，而是問誰可被差遣。有人會覺得，差遣就是當傳道，其實不是這樣。我們先有個想法，就是今天我在這裡（或許指教會），而這裡發生的事跟我有沒有關係？如果你面對一個環境，你感覺憂心，擔心如何持守信仰、思考教會如何興旺發展，那你就是以賽亞，是主的精兵，主要用你。

7節提到，天使拿燒紅的炭沾以賽亞的嘴後，罪孽被除掉、罪惡就被赦免了。我們雖然不配，但有機會被神挽回、赦免，之後就會聽見主的聲音。這就是我們的信心。我們要用真理的教導來接受神的差遣，而不是只靠自己的聰明來服事。

「我在這裡，請差遣我！」（8節）。在教會看到有恩賜的人，或是要選立負責人，我們或許曾經跟神禱告過：「差遣他吧！我會為他禱告，但不要差遣我。」聽到差遣，會聯想到去做甚麼事、要去哪裡。其實，「差遣」有很多意思，其中一個是在「創八7-9」的記載。在四十晝夜的大洪水後，為了看看外面的水是否消退，挪亞就「放出」烏鴉和鴿子。鴿子因為遍地都是水，無法落腳，就回到方舟，挪亞就「伸手」接住牠。在這幾節哪個字是有差遣的意思呢？乍看之下，好像都沒有。然而《以賽亞書》中寫的差遣，跟挪亞對動物放出和伸手的意思是一樣的，只是因為翻譯的關係，以中文來看，不是這麼容易了解。

我們來思考為什麼以賽亞要用這個詞，其實是要鼓勵我們被主差遣。挪亞放出烏鴉和鴿子，就是差遣牠們。只是因為鴿子找不到落腳之地，挪亞又差遣（「伸手」接）牠回來。烏鴉和鴿子本來就會飛，事實上，挪亞不會派一隻大象或兔子去看看水患的情形。這也鼓勵我們，想想自己本來是甚麼、會甚麼，主就用你來做甚麼。挪亞沒有事前訓練鴿子和烏鴉，只是手伸出去、開窗，差遣牠們出去。我們從小至今，被神培養到今天，有的人可能還不知道自己被賦予甚麼使命，除非學習向神說請差遣我。

有個憂鬱症的A姐妹說她很軟弱，需要被代禱，也為了無法幫助教會的事工而有些難過。而身旁的人也不知如何鼓勵她。後

來遇到一個B姐妹，有一次兩個人就開始對話：「你怎麼看起來像憂鬱症？」「對啊，我就是」，問話的姐妹也說自己患有憂鬱症。之後兩個人就互相鼓勵來教會，如果心情很低落，就相約禱告。這裡告訴我們，神不會看錯人，雖然一個說對主虧欠、不知道做甚麼聖工的人，主就差遣她了，差遣她去關心需要關心的人，然後彼此同蒙造就。

挪亞差遣烏鴉、鴿子，牠們的工作就是飛出去、在外面飛一飛就回來了。你覺得很難嗎？我們一定要相信神不會讓你去做你辦不到的事，在這裡利用這麼奇妙的字眼來告訴我們差遣的意思，就是出去、伸手、放他走。有一天遇到有人跟你說他沒有能力、沒有恩賜，你知道要怎麼鼓勵他嗎？你不要說我也是，而是要和他一起讀《以賽亞書》六章的這段經文。

你會開車、炊事、手很巧、擅於關懷……，這些都是主耶穌早就訓練你的。有一個10歲的孩子，長得很可愛，他就被賦予差遣的使命。原來，班上的家長都認識他，遇到媽媽就問說這孩子很乖，是怎麼教的？媽媽回答說去教會。之後，這個孩子就帶班上的同學來慕道。這一切的帶領有神的同在，而他的禮貌、可愛，是神給予的。我們要時常想想，有甚麼是神給我的。

有很多人看到這段經文都受感動了，於是在美國不少開uber的信徒，就在車上放很多福音小冊，對乘客很有禮貌，也開始說祝

福的話，就這樣，有更多機會跟對方聊起信仰。想想，因為他會開車，他就被差遣了。奇妙嗎？

我們的工作、生活不能和信仰分開；再次強調，你是甚麼，主就用你甚麼；不要說我不會、我沒有恩賜。聖經說凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的，也要奪去（太十三12）。有個弟兄常說自己沒有錢，結果愈來愈沒有錢，最後真的破產。他講了好多年，卻從來沒想過今天的所有，都是因為神賞賜的，而他竟不懂得

向主說感謝的話，甚至接受差遣。又有一個弟兄常常說他的兒子不成材，結果孩子最後就如他說的。真的很可惜！我們在這裡不是在講一般世人說的「念力」、「善念」，而是提醒身為基督徒的我們，要時常對神存敬畏、感恩的心。

如果我們常常在話語上得罪神，就要用炭燒嘴了。燒了，就會聽到主的聲音，若聽完又不開口、不願改變、不願承擔責任，就更糟糕了。我們的嘴也要學習聖經的真理，不是心裡一直想，請主差遣某某人，而自己只願做一個來聚會的信徒。

「我的羊在諸山間、在各高岡上流離，在全地上分散，無人去尋，無人去找」（結三四6）。我們要把這句話放在心中，也要按真理的教導與路徑往前走。看看四周發生了甚麼事，看見主跟我們在一起，想到自己的不配，想到過去的一切，想到主說的話。然後，不要再猶豫了；要跟主說「我在這裡，請差遣我！」我們都是主基督的精兵，被賦予特別的使命，也要鼓勵周遭的同靈一起服事、被差遣。

但願神的靈加倍的感動我們，不是只有在福音茶會、佈道會前，才想到要傳福音，而是在殷勤的聚會中看到教會的需要和自己的責任。不可否認的，每個人的恩賜不同，只要我們有願被差遣的心，神必定把你放在適合的地方，即便事工上有些挑戰，最後都會是「以馬內利」的恩典。

