

- A. 敬拜 (Worship) – 15 mins (小組長請自選二到三首詩歌)
- B. 歡迎 (Welcome) - 15 mins (小組長請至教會網址選擇適合的破冰遊戲)
- C. 神的工 (Work) - 15 mins

- 1. 為柏有成傳道福音佈道會後續跟進禱告。
- 2. 鼓勵小組員參加春季班成人主日學課程。
- 3. 4/1 日教會復活節 Egg hunt 需要義工，請有負擔的弟兄姊妹向李增海執事登記報名。

D. 神的話 (Word) - 45 mins

本週背誦經文：以賽亞書 6:8 節

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！」

本週查經經文：以賽亞書 6:1-10 節

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。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，手裡拿著紅炭，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。」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：「我在這裡，請差遣我！」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，心裡明白，回轉過來，便得醫治。」

(以下問題可依需要與時間任選討論)

- 1. 請小組長簡單說明本段經文的背景與重點。(參考附錄釋經資料)
- 2. 烏西雅是怎麼樣的一位王？本章描述世界上國王的崩落對比神仍坐在寶座上，給予我們什麼樣提醒與看見？
- 3. 請小組員觀察本章 1-4 節所描述的敬拜景象，有什麼樣的屬靈意義？對於今日我們敬拜神有什麼樣的提醒？

4. 為什麼當以賽亞看見異象的時候，會說自己是嘴唇不潔的人？想想看，什麼事情會讓人變得嘴唇不潔呢？
5. 以賽亞面對上帝呼召的態度是什麼？每一位神的子民都有上帝所賦予的使命，請分享上帝對你的差遣是什麼？
6. 以賽亞所擔負的是可預見將會失敗的任務，如果你是以賽亞，是否願意承受這樣的任務？為什麼？
7. 請小組長總結今天經文的內容，並請每位小組員為這段經文定一個題目。

E. 見證 (Witness) - 15 mins

請組員分享本週靈修心得、QT 心得、信仰生活、傳福音的見證、或者經歷神的見證

預查參考資料（整理自查經資料大全）

【賽六 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。」

這裡記載以賽亞最初蒙召作先知時所見的異象。時在主前 740 年，烏西雅王因患大痲瘋死去之年（代下二十六 16~23）。他是一位善王，在位時國勢強盛；死後，猶大國運開始走下坡。以賽亞蒙召的事應記在他宣講神的信息（一~五章）之先。先知將此事留到現在來記述，目的當為讓讀者先有機會讀到本書的中心信息，然後才提出他蒙召作先知，有權柄為神宣告審判。

烏西雅王把國家帶進了繁盛時期，當他駕崩時，百姓都十分悲傷，但先知卻看見天上的君王仍坐在寶座上，滿有能力和威嚴。

我見：指以賽亞看到異象。異象並不是指視覺的錯覺或虛妄之事，是在正常狀態中，看到神以人所能理解的榮耀形象顯現（出 24:15-18；士 6:22,23；徒 7:30）。神顯現的形態分類：第一、以非人的形態顯現。具代表性的是在荊棘火焰中顯現的耶和華使者（出 3:2），包括視覺層面與聽覺層面。此外，神還藉地震、雷鳴、閃電、暴風雨等自然現象顯現（出 19:9-16；士 5:4）。

第二、以人的形象顯現。具代表性的是向坐在幔利橡樹下的亞伯拉罕顯現（創 18:2），在西乃山向摩西、亞倫、拿答、亞比戶顯現（出 24:9-11）。他們雖然看到神，卻沒有受到任何傷害。這與“見神面不能存活”（出 33:20）的見解相背。因此，可以推斷，以人的形象顯現的神，並不是神的本體，乃是取人樣子的部分形象。神在新約時代的顯現特徵，亦像舊約一樣，以“火”、“天使”、“榮耀的基路伯”、“榮耀”伴隨神的顯現（徒 2:3；5:19；來 9:5）。事實上，在新約時代，神以基督的道成肉身代替了顯現，沒有特別顯現的事例。

主坐在高高的寶座上。神榮耀的這一次顯示，發生在以賽亞訪問聖殿的時候。神希望以賽亞能超越周圍所發生的事，進入更加廣闊的視野。神要讓他知道，雖然亞述十分強大，但祂坐在高高的寶座上，掌管著地上的事務。摩西曾見到有關神的類似異象（出 24:10）。在早於以賽亞一個世紀的時候，先知米該雅看見神坐在祂的寶座上，有天軍侍立站在祂周圍（王上 22:19）。在烏西雅執政的早期，阿摩司也看見神站在聖殿庭院的祭壇旁邊（摩 9:1）。後來在被擄到巴比倫時，但以理（但 7:9）和以西結（結 1:1；10:1-5）都在異象中看見神坐在祂的寶座上，就像約翰在拔摩海島上見到的那樣（啟 4:1-6）。當危險包圍神的子民，黑暗的勢力似乎要取勝時，神呼籲他們瞻仰祂坐在祂的寶座上，引導著天上地下的一切事務，以便獲得希望和勇氣。

他的衣裳垂下，遮滿聖殿。以賽亞見這個異象時，正站在聖殿的庭院中祈禱。他仿佛看到前面聖殿的門敞開了。在至聖所中神坐在祂的寶座上。希伯來詞語 hekal

（聖殿），在這裡指天上大君的殿宇（見詩 11:4；29:9；哈 2:20）。“衣裳”指神無窮榮耀的衣袍。約翰（約 12:41）用這個異象指基督。

【賽六 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。」

“撒拉弗”。天上的使者。字根與民數記二十一章 6 節的火蛇相同，源於一個意為“燃燒”的動詞。撒拉弗（其希伯來文形式是複數）是潔淨的媒介。比較創世記三章 22 至 24 節有關基路伯的腳註。

六個翅膀。參啟 4:8，約翰所看見在寶座周圍的活物也有六個翅膀。但以西結所看到的活物只有四個翅膀（結 1:6）。以賽亞看見天使用二個翅膀蒙臉，在神面前表示尊崇恭敬，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛行。以西結則看見活物用兩個翅膀覆蓋身體，兩個翅膀向上伸展（結 1:11）。

【賽六 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！”」

“聖哉”意指從一切有罪和邪惡的東西分別出來。三次的重複表示神的聖潔是獨一無二的。

以賽亞從異象中得到啟示，知道神是聖潔的。這成為他日後信息的主題之一。神寶座周圍的天使深深體會到祂完全聖潔的品性。約翰所看見在寶座周圍的活物也喊著說：“聖哉、聖哉、聖哉，主神”（啟 4:8）。神設法在以賽亞的心中加深有關祂聖潔的印象，使先知可以不斷地把祂的這種品性教導他的同胞，從而鼓勵他們放棄自己的罪惡，並追求聖潔。

祂的榮光充滿全地。參賽 40:5。人一旦認識到神的榮耀和聖潔，就會在祂面前謙卑。當“黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民”的時候（賽 60:2），以賽亞展望神的榮光充滿全地的日子。

【賽六 4】「因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲。」

「充滿了煙雲」：可能是壇火的煙，更可能是神同在的現象。（參 4:5）

門檻的根基。直譯是“門檻的樞軸”，即用來安放門扇的底座。聖殿的根基似乎因神的聲音而震撼。

【賽六 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。”」

以賽亞呼喊「禍哉」的原因有二：1 撒拉弗讚美神的聲音顯示他們分別為聖，專心侍奉神，相比之下，以賽亞自覺嘴唇不潔，不配加入撒拉弗的讚美行列；2 沒有人可親眼見神而活（參出 19:21; 33:20）。

我眼見。這個有關神聖潔和榮耀的異象，使以賽亞體會到人的罪孽和不配。他仰望神，再審視自己，就認識到自己與永恆之主相比，是微不足道的。在“以色列聖者”（賽 5:24）面前，他感到自己罪孽深重。摩西來到神面前時，蒙上了自己的臉（出 3:6）。約伯也厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔（伯 42:6）。

【賽六 6】「有一撒拉弗飛到我跟前，手裡拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的，」

“紅炭……從壇上取下來的”。無論是從香壇或燔祭壇取來的炭火，都能完全代表聖殿的潔淨禮儀。神主動把先知潔淨了。

壇。就是金香壇（見出 30:1-5 注釋），主要用於祈禱（見出 30:6-8 注釋）。約翰看見真心悔改之罪人的祈禱，摻著香呈到施恩的寶座前（啟 8:3,4）。

【賽六 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。”」

壇上取下來的炭代表神的恩典潔淨人心的能力，也象徵品格的改變。此後，以賽亞對於同胞的最大願望之一，就是讓他們也經歷潔淨和改變。我們今日最大的需要，就是有神之壇聖潔的火沾在嘴唇上。

【賽六 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：“我在這裡，請差遣我！”」

“我們”：神用這個華麗的多數字自稱，也可能隱含新約中“三位一體”的奧秘，比較《創世記》一 26~27。

我在這裡：只有被神的靈充滿、潔淨的靈魂，才能毫無懼怕、毫無條件地順服。以賽亞立時回應。像保羅一樣，以賽亞對以色列的最大願望就是使他們得救（見羅 10:1）。他知道懲罰很快就會臨到犯罪的人，深望他們放棄自己的罪。此後，以賽亞人生的使命之一，就是向以色列傳達神警告和希望的信息，使他們能領會神的慈愛和聖潔，從而得救。

【賽六 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。”」

和其他許多先知一樣，以賽亞面臨著艱難的使命。神曾告訴過他，許多人對他所傳的信息會置若罔聞。雖然他盡到了一切的努力，百姓仍堅持他們罪惡的行徑。他一生都會遭遇表面上的失敗，但他肯定比不過耶穌（太 13:14,15；約 12:37-41）和保羅（徒 28:26,27）工作的遭遇。以賽亞的這句話在新約時代經常引用。神向以賽亞保證，他的工作不會完全徒然。因為神對他說，有一批餘民將會得救（賽 1:9；6:13；10:21）。但保羅意識到當時的猶太人已經作出最後的決定，不再是神的子民（徒 28:26-28；羅 9-11）。

【賽六 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，心裡明白，回轉過來，便得醫治。」」

「心蒙脂油」：即悟性遲鈍。

「便得醫治」：百姓若肯聽神的話，離罪悔改，便毋須受懲罰。

恐怕：似乎與我們熟知的普遍真理相背，無論何時神都喜悅罪人悔改，並赦免其罪。這句話強調如果人聽到、看到神呼喚罪人，卻終不回頭，神就會永遠離棄他。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，必會用公義對待（詩 130:3）。新約聖經六次直接或間接引用這段經文，表達對不接受神話語的猶太人的離棄。

在以賽亞的時代，神沒有蒙蔽百姓的眼睛，使他們良心麻木。這種局面是他們拒絕神的警告而自己造成的。每一次拒絕真理，都會使他們的心地更加剛硬，靈性更加遲鈍，直到最後無法感應屬靈的事。神不喜歡惡人死亡。祂千方百計地幫助他們離開犯罪的道路，能夠存活，不致死亡（結 18:23-32；33:11；提前 2:4；彼後 3:9）。

10~12 這裡是說：以賽亞的任務是要去宣講審判的信息，呼喚百姓回轉，但神預先知道這些百姓一定會拒絕這個信息。