6:1-4 耶和華的榮耀
1 烏西亞王約在主前741年去世（《王下》15:1-4; 《代下》26:1-5）。以賽亞並未指出哪一天，或許是他以回憶的方式重述這次經歷，日期非重點，或是不確定。坐在寶座上的主，垂下的衣裳遮滿全殿，象徵中主的榮耀（臨在）充滿聖殿—祂所在的地方，並完全掌權—坐寶座。
2 在聖殿中飛翔的撒拉弗（原文與火，毒蛇有關。與《民》21:6, 8的火蛇同字），有譯為飛的火蛇。猶太人的次經，及至中世紀的教會都有天使的說法；所以也把撒拉弗認為是天使，也是情有可原。這裡的撒拉弗可能的形狀是類似蛇身而有三對翅膀，撒拉弗兩翅遮臉兩翅遮腳，意謂即便如天使也無法暴露在神的榮耀之下。
3 彼此「呼喊」動詞形是陽性單數，暗示他們有兩個。「聖哉！聖哉！聖哉！」是希伯來文文法的最高級表示方式。萬軍之耶和華，是類似戰神的用法。亞述在提革拉毘列色三世領導下此時正值上升態勢，而猶大國王烏西亞卻崩逝，看來情況不妙；但耶和華才是帶領以色列人爭戰的。萬軍之耶和華的榮光遍滿全地，不只在猶大，也到世界各處，當然包括亞述。這是給憂國憂民的以賽亞，以及和以賽亞有同樣心志者的安慰。
4 地震—門檻震動，有火著起—煙雲密佈，顯然是神降臨的景象（《出》19:18），至聖者降臨的景象是可怕的，因為不潔的罪人無法面對之外，還想到得罪神的結果—審判與懲罰（《啟》21:11-15）。對以賽亞而言，這是末日的景象。

※「聖」或「聖潔」在其他民族的信仰中，是神性的一種表現方式，並非是神的屬性（本質），也就是說，有的神是聖潔的，有些不是，神的存在與聖潔無絕對關係；但以色列的神卻是以聖或聖潔為其本質，即聖潔是神之所以存在且不可改變的部分（全部）。當耶和華讓以賽亞看見異象，聽見撒拉弗呼喊聖哉，是要身處異教神祇環伺的以賽亞，明白耶和華乃聖潔，且是至聖者，並無他神可與之比擬，也讓以賽亞瞬間明白，雖然他看見百姓的悖逆，並嚴加指責，自己在至聖者面前，也不過是個罪人而已。這個看見，將影響他所領受的呼召，以及執行神所託付工作的態度。

※耶和華神讓以賽亞看見異象，時間點恰在國家有動亂的可能的時刻，因為先王驟逝，新君即位尚在安內，而北方強權亞述的勢力方興未艾之際，以賽亞身為王室成員，不會不知猶大國正在面對的危機。在此內外交迫的時刻，萬軍之耶和華的榮光遍滿全地的異象，讓以賽亞忐忑的心得到安慰；但是也讓覺察到更大的危機，隱藏在眼前的國家危機背後—撒拉弗呼喊稱頌的至聖者，不只是以色列的保護者，也是審判者。

6:5-7 耶和華可以赦罪
5 以賽亞覺察到自己的嘴唇（言語）不潔（有過失），他周圍的人也是一樣；因此感到絕望，覺得自己在耶和華面前站立不住，要滅亡了，他的同胞更是如此；原來，人與神之間的隔閡是因人的罪（墮落）而起，這是人無法自己解決的—絕望。而且他見到了耶和華；不是說沒有人能見神嗎？看見的就要死（《出》33:20）。以賽亞說自己的嘴唇不潔，為何不說自己是罪人；因為言由心生，心裡有罪言與自然不潔，不是嗎？不過，如果我們還原現場，更有可能的，這乃是他看見、聽見撒拉弗頌讚後的感受。相對撒拉弗全心全意對至聖者的讚美音，以賽亞發現自己卻依自己的意思使用自己的言語，有時咒詛、有時讚美、有時欺騙、有時妄稱、有時誇大…（參《雅》3:9-12），實在不聖潔，甚至要滅亡了，更不能用這樣的嘴唇（言語）來侍奉主，傳遞神的心意。
6-7 撒拉弗以祭壇上的火炭來潔淨以賽亞的嘴唇，宣告他的罪孽已除淨，罪惡已得赦免。赦罪的權柄出自於神，撒拉弗乃照主的命令而行。火炭本是神審判的象徵，卻也是赦免人的象徵（工具）。

※以賽亞對自己是罪人，並明白自己看似義正嚴詞的話語服侍不過是破銅爛鐵的覺悟，是在看見撒拉弗稱頌神的異象之後。可是當時神並沒有在自己的聖（潔）中直接把以賽亞滅了，反而差遣撒拉弗用祭壇上的炭火潔淨了以賽亞自認不潔的嘴唇（和撒拉弗相比的結果）。祭壇上的火炭本來有審判的意思（參《啟》8:5），在不悔改的人，是永遠的刑罰；在願意悔改的人，是赦罪的恩典。再者，服侍神的人不是沒有罪的人（除非天使才有可能無罪），乃是自覺有罪卻被赦免的，像以賽亞。不可諱言地，這次在聖殿中與神相遇的經歷，徹底改變了以賽亞服侍的心態和方向。

6:8 以賽亞接受神的呼召—以罪得赦免的新身分，他毫無懸念地接受了神的呼召。至於以賽亞聽見的聲音所用的自稱，有「我」和「我們」之分，有一種解釋指「我們（我的複數型）」是莊嚴多數的用法，希伯來文通常會以複數型稱神或偉大的事物（《伯》40:1）。以賽亞的「請差遣我」是祈使句，表示他有強烈的意願接受差遣。

※從「禍哉！我滅亡了」的絕望，到「請差遣我」的盼望，以賽亞經歷到的不只是赦罪的平安，還有重燃信心的生命熱情，這也是我們該有的。

6:9-13 以賽亞要去做的事及結果
9-10 以賽亞奉耶和華的差遣，要去完成一個看似完全沒有意義的任務。誰會去告訴瞎子，達文西的「蒙娜麗莎」的構圖和色調是如何的令人驚豔？又有誰會去告訴聾子，貝多芬在「田園交響曲」中用生動的旋律和配器音響，模仿的田園風光讓人神往？耶和華要以賽亞去向猶大人傳講，就如同向眼瞎、耳聾的說話。而這些接收能力出現問題的人，還有更嚴重的缺陷，就是心裡迷糊。神為何要以賽亞向這些接受能力出現障礙的人傳？更弔詭的，好像是耶和華神刻意讓他們如此。如果這是真的，耶和華就是兩面人，一方面要猶大悔改，一方面卻不給他們悔改的意願，又阻絕他們收到悔改的信息。
11-13 以賽亞雖然疑惑他受到的命令有矛盾之處，可是他卻沒有質疑神的作為，而是問「主啊，這到幾時為止呢？」（猶大人要頑梗悖逆到幾時），而神也給了這個問題正面的答案（看似負面）—到土地及其荒涼；人民被遷（擄）到遠方；樹被砍伐，樹丕仍存留，也就是在百姓被擄之後，他們就會明白。

※9-10，從字面上看，神要以賽亞去做一件不會成功也沒有成就感的任務，因為所有聽他宣講的人都不會接受，也不會悔改。這是先知的宿命，他是奉差遣的，沒有其他的選擇，只能照所託付的去行。但是神為什麼要阻止百姓回轉呢？這顯然與2:1-4; 4:2-6神所揭示的心意相違背。本處經文耶穌也曾引用過（《太》13:14-15），指那些拒絕天國的人，是自己的不願意在先，而願意接受的天國的（《太》13:16-17）則大有人在。所以我們可推測以賽亞在聽到主的差遣，之所以沒有質疑任務的內容，大概率是因他知道神的意思不在毀滅，而在潔淨（他自己以有蒙潔淨的經歷）；神任憑以色列人偏行，但依然為他們存留餘種（1:9; 6:13 下），顯出主的恩典和慈愛並未離開，只等百姓們願意回轉。雖然這條路漫長迂迴，可能要耗費好幾代人的光陰，最後還是會回到耶和華為他們所預備的應許之地。