

马夫·威尔逊博士，《先知》，第 26 节， 《以赛亚书》精选段落，第 1 部分

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 26 节，以赛亚书精选段落，第 1 部分。

好的，我准备开始了。

请让我们一起祈祷。谢谢您，天父，又给了我们一天。我们非常渴望每天与您同行。

我们知道，有时道路崎岖，有时沿途充满惊喜和挑战。我们感谢您成为我们旅途中忠实的伙伴。事实上，希伯来圣经中的这句话暗示了与我们息息相关的朋友。

我们感谢祢，正如箴言提醒我们的那样，祢是比兄弟更亲密的朋友。感谢祢在希伯来圣经中为我们描绘以色列的神，祢通过我们对主耶稣基督的信仰成为我们的神。我们祈祷，学习以赛亚书，了解祢的心和先知的心；我们祈祷这个信息永远伴随着我们，我们永远依靠它，因为它是神的话语。

赐予我们恩典，让我们能够按照它生活并付诸实践，我通过我们的主基督祈祷。阿门。

从现在到课程结束，我想处理以赛亚书中的选定段落。

我认为，一些更重要的章节包括以赛亚对神学的最大贡献、其对新约的重要性，以及上帝的子民一生中用来指导他们的经文。圣经是人们一次又一次回顾以塑造他们对历史的态度和观点的东西之一。有时他们的情绪会让他们感到困惑，你需要用圣经来检查现实，因为生活不能永远生活在沮丧和绝望的泥潭中。

这正是以赛亚做出的最伟大贡献之一。他是一位充满希望的先知，因为弥赛亚和希望是同义词，美好的时代就在前方，你看到的入侵的军队，以及为在耶路

撒冷选出更正义、更公正的国王而进行的政治斗争，都不是永远持续下去的事情。上帝正在历史中制定计划。

最精彩的一点是，他提醒我们，上帝的旨意和历史并不是同义词，但个人的行为和国家的行为能够推进或延缓上帝在历史中的旨意。以赛亚是一位先知，我们必须真正进入第 6 章才能找到他的使命。与以西结和耶利米不同，后者以先知的身份谈到上帝对他们生命的呼召，而以赛亚的使命或呼召出现在第 6 章。我希望这是我们今天的重点。

他被委任担任先知的使命，是我们称之为就职异象的一部分，即上帝的异象。再回到我们开始这门课程的地方，如果没有上帝所谓的召唤，你就不可能成为先知。你可以通过遗传成为一名牧师，但如果没有上帝召唤你去完成这项艰巨任务的感觉，你就不可能成为先知。

显然，圣经中的伟人们更想逃避这项任务。摩西曾向上帝发表过四点布道，说明为什么他不是去见法老的人。看看以赛亚的任务，我的意思是，如果你被任命为基督教牧师，却被告知你将因会众的反对而被判为失败，你会怎么想呢？

一方面，以赛亚知道他要去传道，正如第 6 章所说，那些人心将变得麻木，眼睛将变得昏暗，耳朵将变得迟钝，回应将为零。一开始，这并不太令人鼓舞。但先知的优势在于他知道上帝在召唤他。

对于以赛亚来说，这是上帝比生命更伟大的异象之一。请注意，经文从第 6 章开始，那一年乌西雅王去世。乌西雅在 792 年左右登基，统治了 52 年，一直到 740 年。

所以，我们这里给出的日期相当准确，学者们对此没有多大争议。日期是 740 年。我认为以赛亚书的日期是 740 年至 680 年。这可能延伸到大约 60 年的传道生涯。

现在，乌西雅的去逝标志着犹太精神活力的黄金时代的结束。至少我们知道这片土地上发生了一些非常积极的事情。当你翻到《历代志下》第 26 章时，你会看到一些乌西雅时代的背景资料，并分享一下那段时间发生的一些事情。

它讲述了他的成功。顺便说一下，他还有另一个名字，亚撒利雅，这个名字有时在经文中提到。当我说发生了一些精神上的事情时。

思考 26 :5，在撒迦利亚的日子，他开始寻求上帝，撒迦利亚教导他敬畏上帝。只要他寻求主，上帝就会使他兴旺。对，这是关于这位 52 年左右的国王的介绍。

我无法想象任何一位总统在白宫任职 52 年。我的意思是，这是一段很长的时间。但根据第 3 节，他年轻时就已成才，从十几岁开始，16 岁便开始执政。他在许多方面都取得了相当显著的成就。

在经济方面，他鼓励农业和商业。他在沙漠中挖井。他扩大了南国的商业。

他取得的一大成就是改善了南国的军事状况，从军队的防护方面来说。他派遣了一支由 307,500 名士兵组成的常备军上战场。所有士兵的装备都比以色列历史上任何时候都要精良。

他让军队装备了锁子甲，并使用了弓箭。在耶路撒冷，他制造了由能工巧匠发明的机器，放在塔楼和角落，用来射箭和巨石。历代志下第 26 章的语言告诉我们，在以色列历史上，只有他一个人军队现代化做出了最大的贡献。

他在东线战胜了亚扪人。因为他依靠上帝，所以他成功了。正如你们许多人所知，当他决定要烧香时，他确实没有尽到责任。

历代志下 26:16 中说，他变得骄傲起来。他进入圣殿，被祭司们拦住。乌西雅想在香坛上烧香，但那里有 80 名祭司抵挡乌西雅王，说“乌西雅，你不应该向主烧香。”

所以，他想干涉牧师的职务，这显然是错误的。至少在那个时候，政教分离。这就像一个教区居民走进天主教堂，戴上领子，说，我今天想主持圣餐。

你是谁？所以，在这一切之后，他当然染上了麻风病。当然，麻风病法禁止麻风病人融入社区。他们被孤立了。

他们被排斥，而这正是发生在他身上的事。他被免职，无法再有效地管理国家事务。

于是，他的儿子约坦继承了王位。乌西雅去世时，实际上有一个共同摄政者。但无论如何，乌西雅是南国一位非常积极的国王。

最好的之一。我认为其他真正的好人，因为圣经至少谈到了他们所做的积极的事情，希西家、约西亚、乌西雅，我必须把他们排在贡献前三名。是吗？乔·阿什，我肯定会把他列为非常积极的贡献者。

又一个好人。乔·阿什继承了一座年久失修的寺庙。他让人们为寺庙捐款，把他们的金银带到寺庙，为寺庙长期失修的社区生活做出了巨大的贡献。

是的，从他整体的积极贡献来看，他肯定能排在前五名。说得好。今年乌西雅王去世了，他的名字标志着我们所说的预言写作的古典时代或黄金时代。

请记住，在北方王国，阿摩司和何西阿是 8 世纪的先知。以赛亚现在正以 8 世纪的先知身份出现。与以赛亚同时代的人弥迦在这一时期开始了他的传道生涯。

所以，从乌西雅时代开始，很多年里都发生了很多事。在全国哀悼 52 年后，这是一个重大转变，国王去世了，他说，“我看见了主。”现在，这是一种预言性的异象。

我们知道，阿摩司有五个异象，撒迦利亚在夜间有八个异象，以西结因看到枯骨和其他东西的异象而闻名。所以，这是上帝说话的方式之一。显然，在这个异象中，以赛亚正在看一座圣殿。

我们不知道那座圣殿是否就是耶路撒冷圣殿。许多学者认为它可能是天上的圣殿，而耶路撒冷圣殿是天上的圣殿在地上的对应物。但无论如何，这里的语言一开始就相当难懂。

经文上说，我看见了主，但约翰福音 1:18 却说，从来没有人看见过主。出埃及记 33:20 说，没有人看见我还能活着。所以，看到上帝这个概念，不要靠得太近，遮住眼睛，否则，就不是值得追求的东西了。

然而，新约中最具犹太色彩的部分之一，马太福音，在登山宝训中，写给犹太信徒的福音，说“清心的人必得见神”。显然，你看不见神，或者没有人见过神，或者如果你看见神，你就不会活下去，然而新约却说你会看到神，马太福音 5:8。显然，它有不同的用法。雅各在约旦河谷以东的帕尼耶尔举行了摔跤比赛，他在那里见到了神。

这就是 **Paniel** 的意思，上帝的面孔，这位天使访客拥有摔跤的能力，并且能够将雅各重新命名为与上帝摔跤、斗争或抗争的人。显然，这是上帝的一种临时形式或代表，某种象征性代表，因为上帝是一种精神，正如《威斯敏斯特教义问答》所说，我们都在上帝身上找到源泉、支持和终结。因此，上帝是一种精神，无论人们看到什么，我们都知道他的永恒本质是隐藏的，任何人声称在圣经中看到的上帝实际上只是对上帝的暂时可见的观察。

某种象征性的表现，比如旧约中主的天使，带着上帝的权威而来并说话。所以，他在宝座上看到的任何东西，在这个异象中都是某种人类形态，而这种人类形态象征着神。所以，总而言之，说你见过上帝，这在圣经中肯定以各种不同的方式被使用。

因此，他的本质是且必须是无形的，但他可以以多种不同的荣耀表现形式出现，或以人类的形式出现。据说他看到了 **Adonai**（大写 L，小写），也看到了 **Lord Ram**。这就是我们学院的创始人 **Adonai Ram**。

他看见上帝高高在上。高高在上，意为被高举和高贵。而“**Adonai**”这个词，不是四个大写字母，也不是四字神名，它显然是指神圣的统治者、君主，所有人都要服从他，全人类都以仆人的身份与他联系在一起。

因此，主坐在宝座上的这个景象再次为我们在第 6 章中将要看到的对比奠定了基础。如果你愿意的话，可以将其理解为仆人和主人之间的对比。事实上，这

是翻译 Adonai 的一个非常好的方法。它用于人类的依赖关系，或对服从和依赖他人的人的上级关系。

当然，接下来，我们将看到，在面对如此高贵的神时，他是如何克服自己的罪孽感的。再次，这是一个对比。这是圣经中最伟大的章节之一，真正展示了人类与我们所服务的对象之间的差异。

这是一种道德上的对比。在谁是伟大的人以及谁在呼唤的意义上是服从和顺从的方面存在着对比。因此，这个称号“Adonai”表明上帝是人类家庭每个成员的主人，包括先知，并要求对他无限制的服从。

他以谦卑的仆人的身份接受了先知的使命。现在，这位坐在宝座上，高高在上，同样的表达；顺便说一句，希伯来语中这两个词在 57:15 中重复出现，作为以色列神的称号。所以，这就是高高在上者所说的。

这就是拉姆。你看，在以色列，有很多地方，比如撒母耳的家乡拉玛。拉姆有被高举和高高在上的意思，这就是你想建城的地方。

拉马拉位于约旦河西岸，是一座大城市。在阿拉伯语中，拉马拉是“真主至高无上”的简称。

所以，他有这两个词，后来它们被选为真正表达高贵和尊贵之人的词。谁坐在宝座上向我们宣告主权？他的长袍，或者长袍的裙裾，可能看起来像婚纱的长裙裾。

在古代世界，你的长袍象征着越长，你拥有的权力和权威就越大。甚至在《启示录》的早期部分，以智慧和雪白的头发而闻名的人子，也说了《启示录》第 1 章。请注意《启示录》如何深入幻想。拉梅兹（有时被称为拉比）只用一个词就暗示了某些事情。

但是启示录 1 中的这个人，就像人子一样，穿着长袍，长到脚。请注意这个简短的表达，人子耶稣穿着长袍，长到脚。长袍的长度这个概念再次说明了权威、管理、掌权者，而那些穿着较短的服装和较短的服装的人是那些在权威之下的人。

当然，这是理解约瑟故事的关键，约瑟从雅各那里得到了一件长袍。这引起了兄弟间的嫉妒，并不是因为这件长袍色彩缤纷。嘿，我只得到了一件纯白色、单调乏味的东西，但他得到了一件色彩鲜艳的长袍。

这不是引起嫉妒的原因。长袍的长度象征着兄弟间的领导地位。而这个弟弟，对于哥哥们来说太过分了。

好的，所以这是长袍的裙裾，皇家长袍的流苏，或者裙子。诗篇 104，第 2 节，主用光包裹自己，就像用衣服包裹自己一样。在这座圣殿里，宝座周围有六翼天使。

现在，希伯来语称他们为六翼天使。我结尾的那个，你们已经见过很多次了，阳性复数结尾，在希伯来语中很常见，不是在所有情况下，但在大多数情况下。

因此，六翼天使是单数，六翼天使是复数。根据您对本文的英语翻译，有时人们只是在六翼天使上加上 s，然后在上面加上一个英文 s。但是，天使、六翼天使、六翼天使、六翼天使。

所以，无论是六翼天使还是六翼天使，都是同一个词。六翼天使的希伯来语词根是燃烧的意思。所以，这种天使，按照其定义，就是燃烧的天使。

这些是有翅膀的生物，显然是人类的形态，因为它们被描绘成有手、有脸、有脚，它们围绕着宝座不停地侍奉，可能就是赞美上帝，彰显祂神圣的荣耀。

《圣经》中只在这里提到了撒拉弗。现在，基路伯被提及得更频繁了。

我们开始关注伊甸园故事中的基路伯主题。当然，他们一直出现在启示录中。他们是另一种形式的天使，显然被召唤到宝座周围，以彰显全能者的力量、威严、荣耀和赞美。

请注意，这些在宝座周围盘旋的天使有六个翅膀。其中两个遮住了脸。我们有足够的古代艺术作品。

让我们以汉谟拉比为例，他站在太阳神示麦什面前，接受他的法律。石碑上就是他站在太阳神面前，用手遮住眼睛的场景。同样，宝座周围的燃烧者们也许无法直视上帝。

当然，在《出埃及记》中，摩西因为上帝的光芒和光辉而不得不遮住他的脸。所以，这是一种谦逊和敬畏。谦逊延伸到他们用两只翅膀遮住脚的事实。

可能是性器官的委婉说法。旧约中有这种表达。士师记 3:24 小便就是遮住脚。

这是圣经中对排尿的字面表达。当然，如果你想谈论名词尿液，那么它就是脚上的水。事实上，以赛亚书中就用过这种表达方式。

脚上的水。所以，这可能是两个遮住眼睛的翅膀，两个遮住生殖器，另外两个用来飞翔。所以，这是在全能者面前的崇敬和使命的体现。

他们以对唱的方式呼唤。如果你曾经听过教堂里的对唱，即来回唱诵，他们彼此呼唤，来回唱诵，以另一种方式赞美上帝，或者可能是一种回应性的赞美诗，如果不是歌曲的话。但是，不要把歌曲理解成歌曲。

圣经中最大的神话之一就是天使会唱歌。我相信，如果你查看圣经中提到天使的每一处，至少你会发现天使不会唱歌。他们说。

突然间，一大群天使赞美上帝，并说出圣经经文中提到的救世主诞生时的话。也许他们在唱歌，但圣经经文中用了相同的术语来表示说话或说。也许米德拉什 (Midrash) 会随着事情的发展而对其进行解释。

其中一个大事件是在 Seder 上提到的，上周三晚上主持 Seder 的人说，在天堂，所有的天使都在歌唱法老和他的精锐战车的死亡，数百辆战车化为灰烬。上帝说，停止音乐。为什么你要为敌人的垮台而欢欣鼓舞？我的意思是，这些人是按照上帝的形象创造的，所以不要发出声音。

即使战胜了敌人，也不要太过狂妄地赞美。我想，这是人类的自然倾向，当有人得到他们应得的惩罚时，我们就会对他们的死亡表现出极大的得意。然而，

上帝说，如果你愿意，请在你的胜利中保持谦虚，因为他们是人，我不会为恶人的死亡而感到高兴或快乐。

这是另一位先知说的。你知道是哪位先知吗？以西结。圣洁、圣洁、圣洁这些词不是旧约中指三位一体的方式。

在这里，我们再次受到赞美诗的影响，有时我们会将赞美诗读入圣经文本中。在古代赞美诗中，这被称为三圣颂。**Hagios** 的意思是神圣的，三圣颂是三重神圣的。

启示录 4:8 再次提到了以赛亚书中的这一语言，以赛亚书 4:8 谈到了宝座周围的生物。有四个活物。他们昼夜不停地吟唱，不停地歌唱，圣哉，圣哉，圣哉，主神是全能者，昔在、今在、以后永在。

因此，显然，这里直接使用了《以赛亚书》中的材料。在犹太教中，如果你去犹太教堂，这个表达方式被称为 **Kedushah**，它是每周安息日礼拜读经中祈祷书的一部分。我带学生去犹太教堂很多次，那些为帮助戈登学生理解祈祷书和祈祷词名称而发表编辑评论的人会说，我们将在某页上背诵 **Kedushah**。

是 **Kadosh**、**Kadosh**、**Kedush**、**Kedushim**。我们有各种各样的词来自这个三个字母的词根 **QDSH**，意思是与神圣的概念分开、分离。在犹太教中，这个 **Kedushah**，这个祈祷是 **Amidah** 的一部分，**Amidah** 是犹太教的站立祈祷，是默念的，包括所谓的十八种祝福。

所以，它是静止的；它是重复站立的，但也是犹太教的标准祈祷。为什么是三次？不是因为三位一体是这里的主要目的。主要目的是强调。

耶利米书第 7 章第 4 节中重复的短语与此非常相似，人们从未想过耶路撒冷会被洗劫，更没有想到圣殿会被占领和洗劫。因此，人们高呼，这是圣殿，圣殿，主的圣殿。你重复了四次圣殿。

耶利米书 7 章 4 节。所以，重复是想强调一些东西。在这个特殊情况下，上帝的圣洁是无限的。圣洁、圣洁、圣洁无可比拟。

神圣是指神性的完美，这使他与我们这些有限的、道德上不完美的人区分开来，而且上帝也与我们不同。他完全摆脱了那些有罪的人。他与受造物截然不同。

当然，保罗在罗马书中强调了这一点。他那个时代的人们很难区分造物主和受造物。在我看来，这是我们在东方宗教中必须非常小心的事情之一，因为东方宗教有泛神论倾向，想要将人与神融合在一起。

而神圣则提醒人们，人与造物是截然不同的，是分开的。希伯来人避免崇拜自然。他们崇拜的是周围的世界、希腊人和迦南人。他们热衷于崇拜自然，但并不崇拜以色列的上帝。

他的圣洁是无限的，独立于造物之外，但他来到了他们中间。悖论。希伯来圣经的很多内容必须被理解为悖论。

他也被描述为万军之主或全能的上帝。这里我们谈到了第二个神名，四个大写字母代表上帝，四字神名 Yod-Heh-Vav-Heh，在希伯来圣经中出现超过 6,800 次，只用于以色列的上帝，不像 Adonai 那样用于妻子、丈夫、仆人、主人，可用于人际关系，与 Elohim 一样，可用于异教神灵、法官甚至天使。但这个词总是大写，因为它是独一无二的；它是上帝的契约名称，是契约忠诚的永恒之神，燃烧的荆棘之神。

Ehiyah, asher Ehiya, 我就是我现在所是的，或者说我将是我将是的，他以一种新的方式揭示了自己，通过出埃及记，通过在西奈山颁布律法，以色列将通过历史的扩展来了解这个名字的含义。亚伯拉罕、以撒和雅各的神，燃烧的荆棘之神，现在来到以赛亚那里，他被称为 zevaot 之主，在教堂的赞美诗中使用过。我们的神是坚固的堡垒，主 zabayot，他的名字世代都一样，他必须赢得这场战斗。

zabayot 这个词不是对 Sabbath 的误译，也不是赞美诗中的印刷错误。它的意思是众星。有时它指的是以色列军队，有时指的是天上的星宿，就像最美的主耶稣，所有闪烁的星宿，正如赞美诗中所说。

但在这个特殊情况下，它被用来形容天使，王者荣耀十足，被天使包围，统治着宇宙，作为全能者，坐在宝座上，接受周围生物赞美和崇拜。整个地球充满了他的荣耀。赫舍尔的《寻找人类的上帝》对这个主题的诠释非常精彩：上帝的荣耀就是上帝的存在。

正如一位词曲作者所说，每当我看到一片树叶，听到新生婴儿的哭声，或者看到天空，我就知道我为什么会相信。从某种意义上说，自然界的一切都证明了上帝的存在和存在。他的存在充满了整个宇宙，通过自然，正如诗篇作者所说，天堂在诉说上帝的荣耀，苍穹在诉说他的杰作。

但是，我们对上帝的了解远不止通过自然。正如圣经告诉我们的那样，我们是通过以色列历史上对上帝的体验来了解上帝的。随着这些天使的声音响起，门柱和门槛震动起来，圣殿里充满了烟雾，这可能表明，在这个异象中，以赛亚在圣殿外面，也许在往里面看，他观察到了这座建筑的震动。

而且烟雾弥漫。现在，你拿出这两个词，它会在你的圣经计算机、圣经记忆中唤起什么？震动和烟雾。你从哪里想到这个组合？有人觉得吗？很好。

西奈山。那里发生地震，山摇晃，据说山上的烟气像炉子或窑炉的烟一样上腾。那是上帝启示他的存在的时刻。

正如申命记所说，上帝降临在西奈山。因此，这里的幻觉让我们回想起出埃及记第 19 和 20 章，看看西奈山上发生的事情。西奈山被烟雾笼罩。

也许这也是对赎罪日的幻觉，赎罪日是一年中最神圣的日子，这里的主题是神圣。一年中最神圣的日子，大祭司进入至圣所。他带了什么？你还记得吗？他带着香进入至圣所。

显然，这会产生烟雾。因此，幻象很多。如果是这样的话，那么，在方舟和基路伯之上，人们认为上帝就登上了宝座。

所以，我们在这里又看到了另一个幻觉。第 1-4 节的重点是看到主。现在，有一个转变。

第 5-8 节，在见到主之后，他又看到了自己。在第 5-8 节之后，当他被任命时，他将看到这个世界，并意识到事情将会多么艰难。因此，在 1-4 节见到主之后，相比之下，现在他看着自己，说，我有祸了。

这种幻觉似乎是想以某种方式看到这位显然是以色列之神的神坐在宝座上，也许还想看到上帝还活着。但是，他所表达的这种悲哀也可能立即表明了他自己，即旁观者，与他自己，即以以色列圣者（如他在书中其他地方所描述的）和先知本人之间的道德对比。所以，他立即说，我迷失了，我被切断了，我被毁灭了，我被毁灭了，因为我是一个嘴唇不洁的人。

因为我亲眼看见了国王。现在，这里有一个对比。预言从第 6 章开始，那是乌西雅王去世的那一年。

乌西雅王虽然很伟大，但他和大写的“你”Ha-Melech（国王）之间是有区别的。这是希伯来圣经中为数不多的将以色列的上帝描述为国王的地方之一。马丁·布伯与赫舍尔并列为 20 世纪最伟大的两位犹太人，作为神学家对犹太人和基督徒都有影响，他说以色列的历史被描述为以色列上帝的王权故事。

他的主权。当你听到主祷文，听到上帝子民集体的呼喊，你的王权来了，你的统治，你的统治，你的主权来了，仍然在会堂里祈祷，结束每一次礼拜，呼吁上帝统治和统治这个地球，所有需要服从这种统治和统治的权力和邪恶。

所以，统治、统治、掌权的想法。我的眼睛已经看到了国王。万王之王。

因此，他将会被召唤来宣告那位君王的信息。最后再说几点，我就讲完了。因此，一位六翼天使从祭坛上拿走了一块煤。

拉比们评论说，触摸以赛亚的嘴唇也许象征着先知的启示。触摸嘴唇。当然，在以赛亚书第 1 章中，你会看到类似的东西。

耶利米书 1.9 中说，耶和华伸手按我的口，对我说，现在我已将当说的话传给你。这可能象征着神的启示，或者上帝来到先知面前说，你将成为我的代言人。这话就从你的嘴里说出来，你要说出我的话。

其他人看到祭坛上的火，正飞来触碰他的嘴唇。火有什么作用？一般来说，圣经里火是净化的。净化金属。

除去渣滓。这里提到祭坛也许让我们想起赎罪或宽恕。火也可以指五旬节那天的圣灵，就像火舌一样。

火是神的象征。火，冒烟的火盆，伴随着动物的宰杀而来。亚伯拉罕立约的时代让人想起上帝的存在，就像燃烧的荆棘之火等等。

因此，这里的火也许也指圣灵，以赛亚的预言就是圣灵发出的。无论如何，他可能遇到的任何障碍都会被净化。火提醒我们，上帝将触摸他的嘴和嘴唇，并提供他需要的话语。

所以，他已经准备好遵行上帝的旨意了。谁会为我们而去？这不是三位一体的暗示。我想可能是围绕着宝座的天使。

这是我们社论。教父们总是急于将三位一体的含义读入希伯来圣经。但在多神教的世界里，我认为上帝最不想遇到的就是上帝是三位一体的事实。

虽然圣父、圣子和圣灵在希伯来圣经中出现的地点并不相同，但我认为这里的“我们”更适合用来指代炽天使的天庭。它也可以表示威严的复数，有时复数只是用来表示高贵或与众不同和突出的事物。希伯来圣经中有些这样的词被用复数形式来表示，以便使它们显得突出。

Elohim 只有一个。**Mayim**（水）只有一个。**Chaim**（生命之词）只有一个。

Shemayim，天堂的意思，只有一个。所以，复数有时可以简单地用来表示要突出的东西。所以，这里可能不是三位一体。

下次我们会继续完成任务。谢谢。

这是 **Marv Wilson** 博士关于先知的教学。这是第 26 节，以赛亚书选段，第 1 部分。