

罗伯特·彼得森博士，《启示和圣经》， 第 14 节，新约中的特殊启示，圣经，关键章 节，马可福音 12:35-37，约翰福音 10:35

© 2025 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森博士关于启示录和圣经的教学。这是第 14 节，新约圣经中的特殊启示。关键章节，马可福音 12:35-37 和约翰福音 10:35。

让我们祈祷。仁慈的天父，我们感谢祢，祢是说话的神，祢特别为我们说出祢的话语。如果没有神的话语，我们将会陷入黑暗之中！当我们研究它对自己的描述以及其他人对它的看法时，请赐予我们祝福。引导我们走向真理。鼓励我们，我们祈祷。奉耶稣的名，阿门。

我们已经研究了创造、良知和历史中的普遍启示。我们已经讨论了旧约和新约中的特殊启示，然后我们集中讨论了新约中作为化身的特殊启示。

现在，我们余下的时间，致力于通过圣经和上帝书面文字中的特殊启示来认识上帝。一种不可或缺的特殊启示形式是圣经。它是我们了解其他启示形式的来源，记录了特殊启示的历史，最重要的是，它告诉我们耶稣的爱、生命、死亡、复活和回归。

我们以五段关键经文作为启示的开始研究，我只会提到它们。马可福音 12:35-37 和约翰福音 10:35。

圣经是不能废止的。哥林多前书 14:37 和 38，然后是两段最著名的经文，提摩太后书 3:14-17 和彼得后书 1:16-21。

由于马可福音第 12 章基于诗篇 110，我们先从那里开始。毫无疑问，诗篇谈到了耶稣，但它们是如何做到的并不容易确定。有时大卫或诗篇作者是即将到来的基督的一种类型，一种预示。有时诗篇中的句子、从句或短语在新约中用作预言实现的主题来描述耶稣的生活。

当然，所有这些都是合法的。我并不质疑。我只是说这里面有各种各样的情况。

有时，诗篇作者是受苦者，是正义的受苦者，而新约告诉我们，在圣经的整个画面中，正义的受苦者是主耶稣基督的形象，正义的受苦者。有弥赛亚诗篇，但很少有纯粹的弥赛亚诗篇。虽然这个问题有争议，但我的观点和我所依赖的一些受人尊敬的旧约学者的观点是，诗篇 110 就是这样的一篇诗篇，是大卫的诗篇。

主对我主说，你坐在我的右边，直到我使你的敌人成为你的脚凳。主从锡安发出你强大的权杖—在你的敌人中统治。

在你掌权的日子，你的人民将穿着圣洁的衣服自愿奉献自己。从清晨的子宫开始，你青春的甘露将属于你。主已经起誓，他不会改变主意。

你是永远的祭司，照着麦基洗德的等次。耶和华在你的右边。在他发怒的日子，他要击碎列王。

祂将在列国中施行审判，使列国尸横遍野。祂将在广阔的地球上击碎首领。祂将饮路旁溪水。

因此，他将抬起头来。随着事情的发展，这首诗是大卫的诗这一事实变得非常重要。新约圣经也将其定义为大卫的诗，诗篇的标题也是如此。

主对我的主说。这里用了两个不同的词来表示上帝。大写的“主”即 LORD，是 Yahweh，是旧约中上帝的契约名，四字神名，只用于且始终用于上帝本人。

主在这里，阿多奈。主在这里，阿多奈。事情的结果是，耶和华和主阿多奈之间存在区别。

Adonai 有时用于天使和人类，包括人类的领主和天使，而不是上帝本人，尽管在这种情况下它用于上帝本人。主对我的主说，坐在我的右边，直到我使你的敌人成为你的脚凳。耶和华对大卫的主说，坐在我的右边。

上帝如此邀请大卫的主；他不仅邀请，还告诉他，并命令他坐在他的右手边。那是世界上最尊贵和最有权威的地方，直到我让你的敌人成为你的脚凳并击败你的敌人。

古代铭文等都展示了国王将脚踩在其他国王头上的图画，其含义毫无疑问。坐在我的右手边，直到我战胜你的敌人。问题是，正如诗篇标题和新约都证实了大卫的诗篇，因为王国中的任何其他以色列人，在犹大南部王国，都会有两位主，天上的上帝耶和华，和亚呼赎阿，亚呼赎阿，亚呼赎阿，亚呼赎阿，和国王大卫。

但是，由于大卫是诗篇的作者，他只有一位国王，那就是天上的上帝。他在地上没有国王。但是这首诗篇说他有两位国王，这至少令人好奇，最多也暗示了大卫有两位神圣的君主，甚至在耶稣对此进行解释之前。

耶和华，耶和华，耶和华，耶和华指示大卫之主坐在他的右手边，那是荣耀和权威之所，显然是与上帝平等之所。耶和华，耶和华，再次从锡安发出你强大的权杖。上帝代表大卫之主行事。

统治你的敌人。你的人民将在你掌权之日，穿上圣衣自愿奉献自己。这是一场战争，大卫的主人并不缺少新兵来为他而战。

人民愿意为他而战。从清晨的子宫开始，青春的露珠就属于你。这是一篇有争议的文本，有两种可能性。

一是大卫的主，亚呼赎阿的主，它重复了我们刚刚读到的诗句的意思。从清晨的子宫开始，你的青春之露，也就是自愿参战的年轻人，将属于你。从一天的开始，自愿为大卫的主而战的人数就和清晨太阳照射在草地上闪闪发光的露珠一样多。

从清晨的子宫开始，从清晨的开始，你们青年志愿者、青年志愿者的露珠将属于你们。这重复了 3A 所说的。你们的人民将自由奉献自己。

另一种可能的翻译是，从清晨的子宫开始，你个人青春的露珠将属于你。对这节经文的解释存在争议，但其含义，两种含义都在诗篇本身中给出。所以，这对神学来说并不是一个问题。

要么我称之为 3B，重复 3A，要么 3B 预期 7。顺便说一句，他会喝小溪里的水。因此，他会抬起头。这可以说是中场休息时喝一杯佳得乐，支持大卫之主与敌人的战斗。这与此含义相似：从一天和战斗的一开始，你的青春之露就属于你。

在与敌人的斗争中，你不会缺乏精力和智慧。因此，3B 要么重复 3A 的意义，要么预示 7 的意义。两者都是正确的。所以，请原谅我的逃避，但这对神学来说并不重要。

旧约圣经的释经者将继续就此事进行辩论。主已起誓，如果你愿意的话，我认为这是第二段开头或第二节，因为这是第二次神圣的话语。主已起誓，第 1 节对我的主说，然后它发表了讲话。

在这里，上帝发誓，不会改变主意，然后它发出神圣的话语。这两节经文（1 和 4）都有引言、神谕的介绍和上帝的直接话语。这一次，和第一次一样令人惊讶，上帝发誓，不会改变主意。

你，大卫的主，是永远的祭司，照着麦基洗德的等次。哦，这太不真实了。大卫的主坐在上帝的右边，是一位统治者，一位君王。

正如第 2 和第 3 节所示，他是一位战士国王，但现在他也是一名祭司？这真是难以置信。在旧约中，祭司和国王是分开的。此外，他永远都是祭司。

这不可能。亚伦的儿子都是祭司，当一个儿子去世时，另一个儿子就会接替他的位置。真正的令人震惊的事情来了。

你是永远的祭司，照着麦基洗德的等次。什么？除此之外，旧约中没有麦基洗德的等次。麦基洗德突然出现在创世记 14 章中。

他在亚伯拉罕打败国王并救出罗得之后遇见了他，他被称为至高神的祭司。他祝福亚伯拉罕，亚伯拉罕向他缴纳什一税，就像他向神缴纳一样。他以神的代表和祭司的身份向麦基洗德缴纳什一税。

主已发誓，绝不改变主意；这是庄严的誓言。这次的神谕是誓言。你是永远的祭司，照着麦基洗德的等次。

大卫的主坐在上帝的右手边，是一位胜利的国王，拥有荣耀和权威，似乎与上帝平等。现在，他还是这个奇怪阶层的祭司。麦基洗德出现在《创世纪》第 14 章、《诗篇》第 110 篇第 4 节，然后出现在《希伯来书》中，尤其是第 7 章，其中对他的名字进行了详细的阐述。

他是撒冷王和祭司，等等。公义之王、撒冷王、至高神的祭司。因此，麦基洗德的等次就是有两个祭司的等次。

麦基洗德和耶稣，就是这样。当然，这首诗没有用耶稣的名字。此外，战斗主题在第 5 节中重新出现。主在你的右手边。

这与第 1 节不同。第 1 节中，大卫的主被高举到上帝的右手边。这里，主，是 Adonai 或 Adon，是上帝，不是四字神名，不是耶和華，在大卫的右手边作战，这是软弱之处，被一个人占领、掩护，正如我们所说，这个人是大卫的后盾，是大卫的右手，那就是主本人，为大卫而战。在他发怒的日子，他将粉碎国王，这是一句强有力的话语。

他将列国施行审判。这里的审判不是明智的忠告，而是屠杀敌人的审判。

而屠杀是因为它使国家充满尸体，尸体堆积如山。他将粉碎地球上的首领或领导人的头颅。然后，正如我们之前所说，第 7 章讲述了上帝在大卫的主参与这场强大的战斗时使他恢复活力。

所以，我认为这是一篇纯粹的弥赛亚诗篇，这是有问题的。对于听众、读者和一开始的听众，在诗篇发表时，它有什么意义？如果这种解释是正确的，那么它的意义就是给他们希望，即使他们不能完全理解，上帝会拜访他的子民，他会提供另一个祭司职位，而他，即将到来的人，会成功，会坐在上帝的右手

边，令人惊讶的是，会同时成为国王和祭司。对于旧约圣徒来说，这当然是难以理解的。

在我看来，这就像彼得前书 1 章中提到的一个地方，先知们绞尽脑汁想要了解基督的为人和他会做的事情，因为他们内心的基督之灵预言了将要发生的事情，预言了基督的苦难和荣耀。有了这个背景，我们来看马可福音 12 章，耶稣再次陷入困境。他的犹太领袖和反对者都在追捕他，尽管在这里，耶稣采取了主动。

耶稣在圣殿里教导时，马可福音 12:35 说，文士怎么可以说基督是大卫的子孙呢？大卫自己说，但请注意，大卫自己在圣灵中说，主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。耶稣说，大卫自己称他为主，那么他怎么又是大卫的子孙呢？群众很高兴地听他说。重要的是要明白耶稣并没有否认弥赛亚是大卫的儿子，是大卫的后裔。

然而，他又补充了一条信息，从神学角度来看，这条信息很难与弥赛亚是大卫的儿子、大卫后裔这一事实结合起来。文士怎么能说基督是大卫的儿子呢？耶稣并没有否认这一点。他只是想知道弥赛亚的人性如何与旧约中关于他的神性的描述相符。

他故意让对手感到困惑，当然，他教导的是他自己，尽管他甚至没有这么说。大卫自己说这节经文真是太神奇了。大卫自己说这是大卫的话，但大卫是在圣灵里说这些话的。

也就是说，在灵感之下。大卫的话同时也是圣灵的话。哦，它们是大卫的话；它们是人类的话，但它们是神圣的人类的话。

这既是上帝的话，也是大卫的话。这些话非常了不起。主对我主说，你坐在我的右边，直到我把你的敌人放在你的脚下。

主耶和华，天上的神，对大卫的主说，称他为主，并告诉他坐在他的右手边，正如我们在诗篇 110 篇的解释中看到的那样。主对我的主说，坐在我的右手

边，直到我把你的敌人放在你的脚下。大卫称他为主，耶稣说，那么他怎么会是大卫的儿子呢？人们很高兴看到耶稣让犹太领袖们大吃一惊。

在受难周的星期二，耶稣与法利赛人和希律党人辩论向凯撒缴纳人头税的问题。这是在紧接的上一个上下文中。在前面的上下文中，我读到的每一个短语都变得更加直接。

撒都该人就复活问题展开了辩论，并把复活归为最大的诫命。因此，在马可福音 12、13 至 34 章中，耶稣与法利赛人和希律党人就向凯撒缴纳人头税展开了辩论。他与否认复活的撒都该人展开了辩论。耶稣肯定了复活。

耶稣与文士辩论最大的诫命。然后，他用我们刚刚读到的话来反驳犹太人。文士怎么能说弥赛亚是大卫之子呢？大卫自己说，主向我主说，圣灵向你显现，你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。

大卫自己称他为主。那么他怎么可能是大卫的儿子呢？耶稣使他的敌人大吃一惊。文士们承认弥赛亚将是大卫的后裔，也就是说，是人。耶稣并没有否认弥赛亚的人性，而是让敌人面对另一个事实。

弥赛亚也是神圣的。大卫写了诗篇 110。他讲述了上帝，主，如何告诉大卫的主，弥赛亚，我的主，坐在上帝的右手边，直到他击败弥赛亚的敌人。

受圣灵启发，大卫王承认两个人是主，即上帝和弥赛亚。正如我们之前指出的，作为国王，大卫不把凡人视为主。毕竟，他是人类的主、国王和以色列的弥赛亚。

耶稣结束了这场争论。我之前说错了。当然，大卫王是统一王国的国王，而不仅仅是南方王国的国王。

那是在所罗门去世之后，北方的耶罗波安（以色列）和南方的罗波安（犹大）分裂之后。我很抱歉。耶稣在第 37 节中结束了争论。

大卫称弥赛亚，即将来临的弥赛亚为“主”，但他怎么会是大卫之子呢？他怎么会同时是人又是神呢？大批群众喜欢听耶稣让犹太领袖和教师们困惑不解。我们不会评判他们在这种享受中的内心或动机。耶稣承认圣经是人类的作者。

大卫写了诗篇 110。正如诗篇标题所说，耶稣也教导圣经的神圣作者身份。因为大卫通过圣灵说出了诗篇 110。

基督教标准圣经，ESV，在圣灵中。这两个都是介词的可接受翻译，希腊介词，en。它可以表示在，也可以表示通过展示，工具。

圣灵是大卫写作的媒介。基督教标准圣经对马太福音 22:43 中一段平行经文的翻译抓住了这一含义。“那么，大卫受圣灵感动，怎么还称他为主呢？”也就是说，圣灵是一种近乎释义的解释，但却传达了我认为是这节经文的真正教义。

那么，为什么大卫在圣灵的启发下称他为主呢？诗篇 110:1 不仅仅是大卫王的作品。圣灵也指导写作过程。圣经既有神性，也有人性。

下一段经文在约翰福音第 10 章。我们之前看到，在耶稣的好牧人演讲中，他声称他和天父是一体的，约翰福音 10:30，在上下文中，在他们保护羊群安全的能力中，在他们做神圣的保护工作的能力中，在维护上帝子民的救赎的能力中。约翰福音 10.31，犹太人又拿起石头要打他。

耶稣回答说：“我从父显出许多善事给你们看，你们要为哪一件拿石头打我呢？”犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又因你是个人，反将自己当作神。”耶稣回答说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的，若那些承受神道的人尚且称为神，父所分别为圣，又差到世间来的，你们还向他说‘说僭妄的话’吗？因为我说我是神的儿子。如果不是做我父的事，你们就不必信我。”

但如果我做这些事，你们纵然不信我，也要信这些事，好叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。他们又一次想要捉拿他，但他却从他们手中逃脱了。我们再一次从这段经文中得到了旧约诗篇作为关键背景，这次是诗篇 82。

这是约翰福音中一段难懂的经文，我们需要理解，从某种意义上说，耶稣是在按照对手的规则行事。他没有给出绝对真理的全貌，也没有给出任何谎言，但他在按照他们的规则行事，可以说，他用他们自己的游戏打败了他们。但这样做，他并没有完全说明他本人。

他用他们的经文，也就是他的经文，来迷惑他们，表明他称自己为上帝之子并不是亵渎。诗篇 82 篇很短，我可以读完整篇——亚萨的诗篇。

上帝已在神圣的顾问中占据一席之地。在诸神（小写 g，复数）中，他掌握着审判权。上帝已在神圣的顾问中占据一席之地。

在众神之中，他掌管审判。你们还要多久才不公正地审判，还要偏袒恶人呢？为弱者和孤儿伸张正义。维护受苦者和穷人的权利。

拯救弱者和穷人。将他们从恶人的手中解救出来。你既没有知识，也没有理解力。

他们在黑暗中行走。对不起。他们既没有知识，也没有理解力。

他们在黑暗中行走。地上一切根基都摇动了。我说，你们是神。

小写 g 和复数。你们都是至高者的儿子。然而，你们会像凡人一样死去，会像任何王子一样倒下。

神啊，求你兴起审判全地，因为你要承受万国为业。在上下文中，神在天上，在他神圣的法庭上，作为审判者，他不悦，因为地上的人类代替了他，关于这些人是国王、王子还是地方长官、地上的审判官，存在一些争议，但无论如何，他不悦，因为他们没有表现出应有的正义。他们是神的糟糕代表，因为他们的审判不公，第 2 节。他们偏袒恶人，大概是邪恶的富人，向他们行贿。

上帝命令他们为弱者和孤儿伸张正义，维护受苦受难者和穷人的权利，拯救弱者和穷人，将他们从恶人的手中解救出来，而这些法官或统治者并没有这样

做。他只是谴责那些以他的名义进行错误统治和审判的邪恶人类。他称他们为神。

在第 6 节中，我说，你们都是神，都是至高者的儿子。在我看来，这听起来有点像国王，但我知道旧约学者之间存在争议，神学家需要谦虚，听取旧约和新约专家的意见。然而，你们会像凡人一样死去，像任何王子一样倒下。

上帝啊，求你兴起，审判世界，因为你要承受万国。耶稣在这里的思想很难理解。再一次，他没有做出完全、绝对的宣告，但他在按照犹太人的规则行事，以他们认可的方式诠释旧约，从而再次让他们困惑。

耶稣在结束好牧人演讲时声称，他和天父是一体的，共同保护上帝子民的安全。犹太人则拿起石头来打他。耶稣问他们，他为天父所做的许多善事中的哪一件而想用石头打他，第 32 节。

他们回答说，他们要用石头打他，不是因为他行了善事，而是因为他说了亵渎的话，因为他只是一个凡人，竟将自己与上帝同等对待，见第 33 节。然后耶稣用旧约的论据来表明他没有犯亵渎罪。他引用了诗篇 82 篇，其中斥责邪恶的以色列官员不诚实地偏袒恶人，利用穷人和有需要的人。

主提醒他们，他是天堂的审判者，而他们终将离世。然而，上帝称他们为神，小写 g，因为他们在地球上代替他，为人类同胞伸张正义。我从艾伦·P·罗斯的《诗篇》注释第 2 卷第 5 至 26 页受益匪浅。

耶稣采用了犹太人的论证方法，从难到易。我们今天仍然使用这种方法，但在他之前犹太人也使用过这种方法。如果更难的事情是真的，即上帝会称凡人为神，那么更简单的事情也是真的，即耶稣可以被称为上帝之子。

这是从大到小的论证，或者更专业地说，更具体地说，是从难到易的论证。论证如下，耶稣在登山宝训中也使用过同样的论证。如果上帝做了更难的事，他会在登山宝训中做更容易的事。

如果上帝给了你身体和健康，难道他不会给你衣服来遮盖你的身体吗？在这里，如果上帝称普通人、统治者或法官、尘世的法官为神，那么耶稣称自己为上帝之子就小事一桩了。这没那么难。天哪。

如果更难理解的是上帝会称凡人为神，那么更简单的是上帝会称耶稣为上帝之子。正如我之前所说，这并不是对基督神性的全面教导，但他在揭示上帝的话语时让他们陷入了困境。因此，他并没有宣称自己所言非虚，但他确实化解了他们指控他亵渎神明的企图。

乍一看，耶稣似乎没有宣称自己是神，但仔细观察，我们发现，当他提到父所分别出来并差到世上来的那一位时，他谈到了他的先存和化身。事实上，顺便说一下，他确实教导了他的神性。约翰福音 10:36 ESV，你们说父所分别为圣并差到世上来的是谁呢？神的儿子在伯利恒出生之前就已经存在了。

他预先存在。他被奉献并被派到这个世界。因此他是神圣的。

这不是重点。重点是让他们陷入自己的陷阱，用他们无法回应的方式从经文中推理。但这样做，他确实暗示了，这么说不错，他的神性。

耶稣在宣告自己是神时，提到了权威的旧约圣经。圣经是不能废的，见第 35 节。他在第 34 节中引用犹太律法，为“废”一词的解释提供了线索。

你们的律法上岂不是写着我曾说你们是属神的吗？耶稣引用旧约圣经和诗篇，请注意，不是摩西五经，作为律法。耶稣在第 34 节中引用犹太律法，在第 35 节中引用诗篇 82，为“圣经不能被废”这句话中的“废”字的解释提供了线索。耶稣并没有从律法中引用摩西五经。

他引用了一首诗篇来证明他被称为上帝之子的权利。可以说，耶稣将整个旧约视为法律，因此，其中任何一条都不能被打破。这里的“打破”意味着废除，或轻率地搁置一边，好像它没有什么权威似的。

因此，耶稣教导说，从权威的角度来看，整本《旧约》都是律法。耶稣也认为《旧约》是上帝所默示的。他认为《旧约》是上帝的权威，能够解决神学争议。

耶稣肯定旧约的权威意味着旧约的启示。神学之所以具有权威性来解决他与犹太领袖之间的争论，唯一的原因是它是上帝所启示的话语。耶稣并不经常具体地谈论旧约的启示，但他在许多经文中表明，他认为旧约就是上帝的话语。

这里真正重要的一本书是约翰·温汉姆的《基督与圣经》。这本书现在已经出版了第三版，约翰·温汉姆也去见主了。然而，他的两个儿子，一个是旧约学者，一个是新约学者，继续以父亲的名义从事着良好的工作。

约翰·温汉姆研究过耶稣对《圣经》的看法，并得出结论，耶稣将其视为历史准确、神学和伦理权威、以及上帝口头启示。耶稣一生都服从并遵从它。温汉姆的总结值得重复，我引用约翰·温汉姆的《基督和圣经》中的一句话，“对基督来说，旧约是真实的、权威的、受启发的。对他来说，旧约中的上帝是活着的上帝，旧约的教义是活着的上帝的教义。对他来说，圣经说的就是上帝说的。此外，对基督来说，他自己的教义和圣灵教导使徒的教义都是真实的、权威的和受启发的。

对他来说，他说的话，他们在圣灵的指引下说的话，就是上帝说的话。对他来说，他和他们在圣灵的指引下说的话，就是上帝说的话。对他来说，新约中的上帝是永生的上帝，原则上，新约的教义是永生的上帝的教义。”

因此，我们在马可福音第 12 章中看到，耶稣认为诗篇第 110 篇是大卫在圣灵中说话时说的，耶稣在这里说圣经是不能废的，肯定了它的权威，因为这意味着它是上帝的话。在下一讲中，我们将继续研究其中一些关键段落，介绍圣经作为特殊启示的教义。

这是罗伯特·彼得森博士关于启示录和圣经的教学。这是第 14 节，新约中的特殊启示，圣经。关键段落，马可福音 12:35-37，约翰福音 10:35。