

罗伯特·彼得森博士，基督的救赎工作， 第 6 节，介绍，第 6 部分，基督论， 基督的 3 个职分，先知、祭司和君王，第 1 部 分

© 2024 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森博士关于基督的救赎工作的教学。这是第 6 节，介绍，第 6 部分，基督论，基督的三个职分：先知、祭司和君王，第 1 部分。

我们根据对基督的救赎工作的研究继续研究基督论。

我们谈了一点关于基督的位格和工作以及它们不可分割性，以及十字架的工作确实是圣子独自的工作，但同时，由于位格不可分割，从另一个更大的意义上讲，它是三位一体的工作。第三，也是最后一点，两种状态的教义。当我们思考现在天上的耶稣和一世纪地上的耶稣有什么区别时，我听到基督徒也许没有深思熟虑就说，哦，他不再是人了，好像他在死后或复活时不知何故摆脱了人性。

那是个错误。道成肉身是永久的。希伯来书 3 章告诉我们，希伯来书 4 章告诉我们，既然我们有一位大祭司，希伯来书 4:14，他已经升入高天，那耶稣肯定是复活了，对吗？耶稣，他的人名，神的儿子，他的神圣称号来自希伯来书 1 章，让我们坚守我们的信仰。

从今以后，我们已经有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，所以我们应当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。

坐在父神右边的神的儿子仍然是道成肉身的神的儿子。耶稣在地上传道和现在在天上的耶稣之间的区别不在于他不再是人。道成肉身是永久的。

祂作为神永恒存在，祂在拿撒勒的耶稣身上完全化身。为了系统的完整性，我需要补充一点，祂也完全置身事外。三位一体保持完整。

所以，这就是道成肉身的奥秘。三位一体继续存在。与此同时，完全在外面的圣子在道成肉身中完全、充分地化身。

但是，后改革时期的路德宗和改革宗神学家们开始将耶稣在地上和在天上区别理解为两种状态的教义。屈辱状态，高贵状态。当然，一个基督和两个基督都遵循道成肉身，但传统上，屈辱状态始于他的出生，然后是他的一生，包括苦难和诱惑；他的死亡和埋葬是他屈辱的终点，是他在十字架上屈辱的死亡。

钉十字架是丑陋的，在上流社会中是不会提及的，是可怕的折磨，而上帝的儿子为了我们而经历了这一切，然后被埋葬。上帝被埋葬了？好吧，神人被埋葬了，这确实是屈辱。但感谢上帝，高贵的状态随之而来，这包括他的复活、他的升天、他坐在上帝的右手边，这将在他第二次降临时达到顶峰。

因此，两种状态学说指的是两个时间阶段和相应的条件：一种是屈辱状态，从化身到埋葬，如果你愿意的话，可以说是谦卑的状态，另一种是从复活到第二次降临的升华状态。这是好的、有用的和真实的，然而圣经比你可能猜到的要复杂得多，因为在他屈辱的状态中，已经有了荣耀，而且圣经不止一次提到了这样的事情。十字架怎么可能是荣耀的？加尔文评论说，关于歌罗西书 2:15，这里，十字架变成了一辆凯旋的战车。

基督废除了我们的律法，把它搁置一边，把它钉在十字架上，歌罗西书 2:14。他解除了执政者和当权者的武装，并公开羞辱他们，在祂里面战胜他们，ESV，在里面，NIV。这是希腊文中少数含糊不清的地方之一。

介词、代词可以指基督，当然，暗示了他的十字架，或者指十字架，当然，暗示了十字架上的基督。所以，在基督或十字架上战胜他们。无论哪种方式，十字架都是暗示或陈述的，十字架是荣耀和胜利的。

这对我们理解《圣经》大有帮助。两种状态理论帮助我们理解《圣经》的教义，否则这些教义真的令人困惑甚至不安。所以没有人知道人子归来的时间，天上的天使不知道，甚至人子也不知道，只有天父知道。

什么？我以为圣子就是上帝。他是上帝，当他成为人时，他完全保留了他的神圣属性，但他放弃的不是这些属性本身，不是他的神圣属性，而是对这些属性的独立运用。他拥有它们，他保留它们，但他只按照父亲的意愿使用它们。

魔鬼在旷野的诱惑正是想要得到上帝的儿子。事实上，他说了三次，如果你是上帝的儿子，就要违背天父的意愿，而耶稣每次都说不，不，不，来自《申命记》。因此，在这方面，出于我们无法理解的原因，拥有无所不知能力的化身之子并不是天父的意愿。

在耶稣处于屈辱状态时，父亲并不想让他知道他何时回来。当然，在耶稣处于高位时，他知道自己何时回来，但两种状态的教义对于理解同一个人处于屈辱状态和现在处于荣耀和高位状态具有重要意义和帮助。以上都是介绍，我们接下来讨论基督的救赎工作，我们在这里讨论的第一个话题确实是他的三重职分或他的三个职分。

两种说法都行。它们与他被膏立为基督有关，受膏者，因此，上帝赋予他三个职位，赋予他一个要完成的使命，或者说三重职位。从历史上看，教父尤西比乌斯因仅仅提到基督的三个职位而闻名。

他写道，希伯来人中有三个显赫的职位，使这个国家闻名。第一，国王；第二，先知；最后，大祭司。预言说，这三个职位的废除和彻底毁灭将是基督降临的标志。

在另一处，他写道，耶稣，他称耶稣为“世界神圣的天上的道，万物唯一的大祭司，先知的唯一王，父神唯一的大先知。基督是世界神圣的天上的道，那是一种先知的职分，万物唯一的祭司；我误读了；请原谅，万物唯一的王。世界神圣的天上的道，万物唯一的大祭司，现在我理解正确了，万物唯一的先知，先知的唯一王，父神唯一的大先知。

但他只是陈述了这一点，它之所以出名是因为这是我们第一次听到这样的陈述，但真正从神学角度发展它的人是加尔文在《基督教要义》中，我稍后会为我们读一下。但首先，《海德堡教义问答》将这三个职分置于改革后的象征中。教义问答：我需要拿本书。教义问答是教导教会的教学工具，《海德堡教义问答》也是如此。

问题 31 问为什么他被称为基督，意思是受膏者？答案：因为他已被父神任命，并被圣灵膏抹，成为我们的首席先知和教师，向我们充分揭示神关于我们拯救的秘密忠告和旨意，我们唯一的大祭司，通过一次献出自己的身体拯救了我们，并不断地在父面前为我们辩护，他的赎罪和代求工作，他是我们永恒的君王，他用他的话语和精神统治我们，守护我们，让我们享有他为我们赢得的自由。它太美了，我会再读一遍。这些文件、教义问答和信仰告白都是信仰的陈述，同样经过了仔细的研究，并且有各种圣经引文；我不会读它，那会花太长时间，而且每个要点都有几行内容，但教义问答是一种教学工具，用于教导忏悔，首先，特别是对儿童，但也对成年人。

基督之所以被称为受膏者，是因为他被父神任命，并被圣灵膏立为我们的首席先知和教师，以这种身份，他向我们充分揭示了神关于我们得救的秘密忠告和旨意。他也是我们唯一的大祭司，他用一次献出自己的身体拯救了我们，并不断地在父神面前为我们辩护。第三，他是永恒的君王，我们永恒的君王，他用他的话语和圣灵统治我们，他守护我们，让我们享有他为我们赢得的自由。

在用圣经阐述这些事情之前，我习惯于在这些讲座中先讨论历史神学，然后再讨论圣经，我希望圣经留在我们身边，历史神学可以阐明圣经，但绝对不会取代圣经。《基督教要义》第二卷第 15 章说，要知道基督被父差遣的目的以及他赋予我们什么，我们必须首先看基督身上的三件事：先知的职分、君王的职分和祭司的职分。因此，他写道，为了让信仰在基督里找到救赎的坚实基础，从而安息在他身上，必须确立这一原则。

天父赋予基督的职责由三部分组成，因此有三重职责，强调三者的统一。因为他被赋予先知、国王和牧师的角 色，请注意加尔文的顺序，但如果不了解这些名称的目的和用途，那么知道这些名称就毫无意义。上帝，尽管上帝通过为他

的人民提供一连串的先知，从未让他们失去足以拯救的有用教义，但虔诚者的心中始终坚信，他们只能在弥赛亚到来时才能获得完全的理解之光。

这些期望甚至渗透到了撒玛利亚人身上，尽管他们从未了解过真正的宗教，正如约翰福音第 4 章中那位妇女对耶稣所说，“当弥赛亚来临时，他将教导我们一切。”犹太人并没有轻率地在心中假设这一点，而是在受到清晰神谕的教导后，他们如此相信。以赛亚的话尤其广为人知：“看哪，我已立他为万民作见证。”

我已立他为万民的君王和统帅，以赛亚书 55:4。在其他地方，以赛亚称他为信使或伟大忠告的解释者。出于这个原因，使徒赞扬福音教义的完美性，首先说，上帝以多种方式在古时借着先知对列祖说话，希伯来书 1:1。然后他补充说，在这末后的日子，他借着他所爱的儿子对我们说话，希伯来书 1:2。但是，由于先知的共同任务是让教会保持期待，同时支持它直到中保到来，我们读到，在他们分散的时候，信徒们抱怨他们被剥夺了那种普通的福利，引用说，我们看不到我们的迹象。我们中间没有先知。

没有人知道要等多久，诗篇 74:9。但当基督不再远离时，就指定了但以理的时间，引用，来封印异象和先知，但以理书 9:24。不仅那里提到的预言可以权威地确立，而且信徒可以耐心地过一段时间没有先知的的生活，因为所有启示的圆满和高潮即将到来。现在，要注意的是，基督这个称号与这三个职位有关，因为我们知道在律法下，先知、祭司和君王都要用圣油膏抹。

我可能很少说先知，但这是真的。祭司和国王经常这么说。因此，弥赛亚这个光辉的名字被赋予了这位应许的调解人。

我认识到基督被称为弥赛亚，特别是因为他的王权，但他作为先知和祭司的任命也有其地位，我们不应忽视。以赛亚在这些话中特别提到了前者：引用，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华任命我，膏我向谦卑的人传道，给伤心的人带来医治，向被掳的人宣告释放，宣告耶和华喜悦的年份，结束引用。以赛亚书 61:1 和 2，比较路加福音 4:18。

我们看到，他被圣灵膏立为父恩典的宣扬者和见证者，这是不常见的，因为他与其他担任类似职务的教师不同。另一方面，我们必须注意到，他不仅为自己接受膏立，以便他可以履行教导的职责，而且为他的整个身体接受膏立，以便圣灵的力量可以存在于福音的持续传播中。然而，这一点是肯定的。

他带来的完美教义终结了一切预言。然后这膏油从头到脚扩散，正如约珥所预言的，“你的儿子要说预言，你的女儿要见异象”，等等。

约珥书 2:28。但当保罗说他赐给我们作为我们的，他被赐给我们作为我们的智慧，哥林多前书 1:30，在他里面藏着一切智慧和知识的宝藏，在他里面藏着一切知识和理解的宝藏，歌罗西书 2:3，他的意思略有不同。也就是说，除了基督之外，没有什么值得知道的，所有凭着信心感知到他是什么样的人，都掌握了天上无穷无尽的福祉。

出于这个原因，保罗在另一段经文中写道，“我曾定意不认识的宝物，只认识耶稣基督并他钉十字架”，引自《哥林多前书》2:2。这是千真万确的，因为超越福音的简单性是不合法的，而基督的先知职分和先知尊严让我们知道，在他赐予我们的全部教义中，包含了完美智慧的所有部分。所以基督的先知职分。我知道它很广泛，但它很丰富。

这是三重职权的经典表述。国王职权。现在我来谈谈国王职权。

如果不先警告我的读者，这种永恒是精神性的，那么谈论这种永恒是毫无意义的。由此，我们推断出它对我们的功效和益处，以及它的全部力量和永恒性。现在，天使在但以理书中将这种永恒归于基督本人，但以理书 2:44，在路加福音中，天使公正地将其应用于人民的救赎，路加福音 1:33。但这种永恒也有两种，必须从两个方面来考虑。

第一个是属于整个教会的。第二个是属于每个成员的。上帝在这里肯定地承诺，通过他儿子的手，他将成为他教会的永恒保护者和捍卫者。

以赛亚的感叹也意味着同样的事情。“至于他的世代，谁能述说呢？”以赛亚书 53:8。因为他宣称基督将在死亡中幸存下来，与他的肢体紧密相连。记得昨天，或者在上一讲中，我说过以赛亚书 53 也教导了上帝之子的复活。

因此，每当我们听到基督以永恒的力量武装自己时，让我们记住，教会的永恒性在这种保护下是安全的。因此，在教会不断遭受的剧烈骚乱中，以及在无数灾难威胁着它的可怕风暴中，教会仍然安全。因此，上帝向敬虔的人保证教会将永远得到保护，并鼓励他们在教会受到压迫时抱有希望。

他引用了大卫在诗篇 2 中的话语，说君王和人民的愤怒都是徒然的，因为那住在天上的，有足够的力量打破他们的攻击。诗篇 2:2。在其他地方，大卫在上帝面前说，坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳。在这里，他断言，无论有多少强大的敌人密谋推翻教会，他们都没有足够的力量来战胜上帝不变的法令，上帝根据这一法令任命他的儿子为永恒的国王。

因此，我们可以得出这样的结论：即使拥有世界上所有的资源，我们也永远无法摧毁建立在基督永恒宝座上的教会。他说，除其他事项外，同样的永恒应该激励我们对幸福的永生抱有希望。因此，基督为了将我们的希望带到天堂，宣布他的王权不属于这个世界（约翰福音 18:36）。

简而言之，当我们中的任何一个人听到基督的王权是属灵的，被这句话所激发时，让他获得更好生活的希望。既然他现在受到基督之手的保护，让他在来世等待这恩典的全部果实。在题为“基督王权给我们带来的祝福”的部分中，我只会读一些摘录。

基督为他的子民提供一切必要的资源，使他们能够永远拯救灵魂，并赋予他们勇气，使他们能够顽强抵抗精神敌人的一切攻击。然后，依靠同样的精神力量，让我们毫不怀疑，我们将永远战胜魔鬼、世界和各种有害事物。这样，我们就可以耐心地度过这一生，克服痛苦、饥饿、寒冷、蔑视、责备和其他烦恼。

我想说，世界各地的兄弟姐妹都在经历这些事情，就像加尔文在日内瓦的时代比我们这些富裕的美国人更有可能经历这些事情一样。让我们满足于这一点：

我们的国王永远不会让我们一贫如洗，而是会满足我们的需要，直到我们的福利结束。我们被召唤去胜利。这些好处给了我们最丰硕的荣耀机会，也给了我们无畏地与魔鬼、罪恶和死亡斗争的信心。

最后，披戴他的公义，我们就能勇敢地超越世上所有的责备，正如他自己慷慨地将他的礼物赐予我们一样，我们也可以回报他，为他的荣耀结出果实。因此，国王的受膏不是用油或芳香剂，而是被称为上帝的受膏基督，因为智慧和理解的精神、忠告和敬畏耶和華的力量都停留在他身上，以赛亚书 11 2。这是喜乐的油，诗篇宣称他被膏抹在同伴之上，诗篇 45 7。因为如果没有这样的卓越品质，我们所有人都会贫穷和饥饿。他不是为了自己的缘故而致富，而是为了把他的丰裕倾注在饥饿和口渴的人身上。

据说父亲无限制地将圣灵赐给他的儿子，约翰福音 3:34。这种神圣涂油礼的一个明显象征是在基督受洗时，圣灵以鸽子的形状盘旋在他上方，约翰福音 1:32，路加福音 3:33。圣灵及其礼物用涂油礼这个词来表示并不是什么新鲜事，也不应该显得荒谬，约翰一书 2:20 和 27。

因为只有这样才能充满活力，尤其是对天国生活而言。我们身上没有一滴活力，除非圣灵灌输给我们。因为圣灵选择了基督作为他的座位，以便从他那里可以大量地流出我们如此需要的天国财富。

因此，保罗的推断是正确的。然而，加尔文正在阐述基督的王权，他认为这与受膏者的含义最为接近。上帝将成为教会的唯一领袖，因为基督保卫教会的职责将得以完成。他指的是哥林多前书第 15 章，最后圣子将王国移交给圣父。

加尔文认为，祭司的职分是先知、君王和祭司。现在我们必须简要谈谈基督祭司职分的目的和用途。作为纯洁无瑕的调解人，他要凭借他的圣洁使我们与上帝和好。

但上帝公义的诅咒阻止我们接近他，上帝作为审判者对我们很生气。因此，必须进行赎罪，以便基督作为祭司可以为我们获得上帝的恩惠并平息他的愤怒。这就是以赎罪的方式提出的赎罪的法定刑罚主题。

因此，基督为了履行职责，必须献祭，因为根据法律，祭司不流血就不得进入圣所，希伯来书 9:7，信徒们应该知道，即使祭司作为他们的辩护人站在他们和上帝之间，他们也不能讨好上帝，除非他们的罪得到赦免，路加福音 16:2 和 3，赎罪日，第 2 和 3 节。使徒在希伯来书中详细讨论了这一点。像早期教会的许多人一样，加尔文认为保罗写了希伯来书。从第 7 章到第 10 章末尾。

总结他的论点，祭司的职分只属于基督，因为通过牺牲自己的生命，他消除了我们的罪孽，满足了我们的罪。上帝庄严的誓言，他不会后悔，警告我们这是一件多么重大的事情，你永远是我们的祭司，照着麦基洗德的等次，诗篇 110:4，比较希伯来书 5:6 和 7:15。毫无疑问，上帝愿意用这些话来规定他知道我们整个救赎的关键点。

正如人们所说，除非基督作为我们的大祭司，洗净我们的罪孽，使我们成圣，并为我们获得恩典，使我们的过犯和恶行使我们无法获得恩典，否则我们或我们的祷告就无法接近上帝。因此，我们看到，我们必须从基督之死开始，这样他的祭司职分的效力和益处才能到达我们。这就是基督作为祭司的牺牲。

最后，他将基督描述为祭司般的代祷者。由此可见，他是一位永远的代祷者。通过他的恳求，我们得到了恩惠。

因此，人们开始对祈祷产生信任，虔诚的良心也开始感到平安。他们安全地依靠上帝慈父般的怜悯，并确信通过中介奉献的一切都令上帝喜悦。尽管上帝在律法下命令要用动物献祭给自己，但在基督里，却出现了一种新的、不同的秩序，在这个秩序中，同一个人既是祭司又是祭品。

这是因为没有其他的赎罪方法足以弥补我们的罪过，也没有人配得将独生子献给上帝。现在，基督扮演着祭司的角色，不仅要通过永恒的和解法则使天父对我们有利和恩惠，而且还要接受我们作为他在这一伟大职责中的同伴。启示录 1:6 因为我们自己是污秽的，却在祂里面作祭司，将自己和我们的一切都献给上帝，自由地进入天上的圣所，使我们所献的祷告和赞美的祭物在上帝面前可以蒙悦纳和馨香。

这就是基督所说的话的意思，引用，为了他们的缘故，我使自己分别为圣。约翰福音 17:19 因为我们被他的圣洁所充满，并且他已经把我们献给父，尽管我们本来会被他厌恶，但请他以纯洁、干净甚至圣洁来取悦他。因此 加尔文对基督三重职分的阐述就此结束。

尤西比乌斯将这一概念引入基督教神学。加尔文在《基督教要理学院》第二卷第十五章中对此进行了精彩的阐述。正如我所说，这一概念永远被保存在《海德堡教义问答》中，直到我们的主再次降临，如果上帝愿意的话。

如果上帝不愿意，他会再次来临，如果上帝愿意，海德堡要理问答将持续到那时。当然，三重职分的旧约背景可以在历史上的先知职分、祭司职分和君王职分中找到。我们在申命记第 18 章中读到，以色列进入应许之地后，不要听从那些自称代表上帝说话的人。

申命记 18:14 你所要赶出的这些国家，听信占卜者和占卜者。至于你，耶和華你的上帝不允许你这样做。耶和華你的上帝要从你们弟兄中间，给你兴起一位像我一样的先知，这是摩西写的。

你们要听从他。正如你们在何烈山大会的日子求耶和華你们的神说，求你不要再叫我听见耶和華我神的声音，也不要再看见这大火，免得我死亡。意思很直接。

他们想要一个先知来调解。主对我说，他们说的是对的，我要从他们的兄弟中为他们兴起一个像你一样的先知，我要把我的话放在他口中，他要把我所命令的一切告诉他们。因此，先知是上帝的代言人。

你们可以这样说，他们是他的代言人。谁不听我的话，不奉我的名说话，我必亲自讨他的罪。但若有先知擅自奉我的名说我没有吩咐他说的话，或奉别神的名说话，那先知就必死。

神的启示就是如此重要。如果你心里说，主没有说过的话，我们怎能知道呢？当先知奉主的名说话时，如果那话没有实现或应验，那就是主没有说过的话。先知擅自说了。

你不必害怕他。这就是先知职分的制度。进入应许之地后，摩西当然没有成行，尽管多年前我遇到的一位幽默的教会历史教授说，当摩西和以利亚与主耶稣一起出现在变容山上时，摩西终于在更好的同伴面前成行了。

但他没有进去，上帝派了以利亚和以利沙等先知。我的理解是，申命记 18 章的意思是，上帝正在任命整个先知职位，整个真正的先知世系，当然，正如使徒行传 3.22 告诉我们的那样，最终的结果是基督，即主耶稣基督。他是上帝伟大而最后的先知。

因此，先知、祭司和君王就是我们所说的基督的预表。预表是人物、事件和历史。这是非常关键的一点。

寓言与类型学的区别在于，类型是预示基督的历史人物、事件或机构。罗马书 5:14 告诉我们，亚当是基督即将到来的预兆。亚当，就像亚当和夏娃一样，是基督的预兆。

亚当是伊甸园中一个历史人物，他堕落了，但后来被上帝宽恕了，但他是即将到来的基督的一个典型。在罗马书 5.12-19 中，保罗说亚当和基督在许多方面并不相似，但在这方面他们是相似的。他们每个人都是某个民族的领袖。

人类中的亚当和亚当的罪给人类带来了死亡和谴责。保罗说，基督是上帝子民的领袖，是所有被救赎的人，他在十字架上受死，他的正义之举为所有相信他的人带来了永生和正义、正义和永生。类型是像亚当一样的人。

事件，出埃及，是一个伟大的预兆。它是对上帝之子伟大出埃及的预期，是行动中的预言，用 n 词来表达。所以，在路加福音中，在变容的记述中，在路加福音 9:31 中，摩西和以利亚站着与耶稣谈论他的出埃及，这是希腊语，表示他将在耶路撒冷完成的事情。

你无法翻译，在希腊文和英文圣经中，你无法同时使用出埃及和离开。所以，他们放了离开，并在脚注中，他们说，字面上是希腊文单词出埃及。这显然是类型学。

耶稣将在耶路撒冷完成他的出埃及，这里的象征意义非凡。顺便说一句，我确实认为上帝把摩西和以利亚带到那里是为了暂时与彼得、雅各、约翰和耶稣在一起，但这是一个令人难以置信的象征。摩西代表律法，以利亚则代表先知。

律法和先知们正在与耶稣讨论他即将在耶路撒冷完成的出埃及记。这太不可思议了。天哪。

换句话说，整本圣经都在谈论他。他是圣经的缩影。如果你愿意的话，他是圣经的结尾，在这方面是终点，新约圣经有证据表明出埃及事件，旧约圣经中以色列人从埃及奴役中解救出来的伟大事件，我们在之前的讲座中谈到过，那是一个预表，是一个指向更伟大事件的历史事件。

在这种情况下，它预示着基督的救赎之死，救赎了所有相信他的人，罗马书 8 章实际上救赎了堕落的造物，所以我们最终会得到一个新的天堂和一个新的地球。类型是历史人物、事件或机构。这就是我们获得先知职位、祭司职位和君王职位的地方。

上帝指定先知的职责，是为了让他的子民能够听到他神圣的圣言，而不是那些窥视者、人民、窥视者、喃喃自语者、魔术师和巫师的声音。不，上帝说，人们总是渴望听到另一边的声音，或者说来自上层的声音。上帝说话了。

他是说话的神。他也是行动的神。他既是行动的神，又是说话的神，他只希望他的子民听他的声音和他的话语。

可悲的是，以色列违背了主的旨意，没有消灭迦南人。因此，他们的宗教继续存在，并最终腐蚀了以色列的真正宗教。这确实是一个悲伤的故事。

神所命定的王权是大卫伟大子孙主耶稣基督的预表。等一下，撒母耳和神不是因为以色列人想要立扫罗为王而生气吗？是也不是。创世记 49 章已经预言王权不会离开犹大。

上帝计划让以色列拥有一个国王，并最终让基督成为国王，但上帝通过撒母耳对他们想要像其他国家一样拥有国王感到愤怒。他们并不渴望一位申命记中的

国王，他会在上帝的律法面前谦卑自己，服从上帝的话语，对上帝敏感等等，他们在扫罗身上得到了他们所要求的，但上帝也派来了大卫王，虽然大卫被禁止建造圣幕，为上帝建造圣殿，对不起，我已经有一个圣幕了，他的儿子所罗门完成了这项工作。在撒母耳记下第 7 章关于所罗门的预言中，我们得到了旧约本身的精彩话语，告诉我们，这个历史上的国王世系，真实的人，指向了未来会出现的另一个真实的人。

大卫，你不会为我建房子的。我会为你建房子。上帝玩弄文字。

撒母耳记下 7:11 耶和华又对你说，耶和华必为你建立家室。你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你。这就是大卫的家室和家谱。

这最终是耶稣基督，大卫之子，可怜我吧。瞎子说，闭嘴，但他不肯，耶稣就医治了他。耶稣是大卫的后裔。

以下是他王权的预言根源。他将建造一座，他将来自你们自己的身体，我将建立他的王国。他将为我的名建造一座圣殿，我将永远建立他的王国宝座。

朋友们，所罗门没有永远活着，但大卫的伟大儿子将永远活着。我要作他的父，他要作我的子。当他犯下罪孽时，这是在说所罗门，而不是耶稣。

我必用人的杖、人的鞭子责罚他，但我的慈爱必不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的宝座也必永远坚立。

上帝至少在原则上将历史上的国王赐给了以色列和南方王国；它确实延续了大卫的血统，有时甚至濒临灭绝，但上帝在他的护佑下让它继续存在，最终，基督从大卫而来。玛丽是大卫的后裔，耶稣的血统来自他。如果你想要父亲的官方授权，我会称他为继父约瑟；他也是大卫的后裔。耶稣的血管里流着大卫的血。

大卫和犹大南部的所有国王，无论是好是坏，都是将要到来并永远统治的那个人好或坏的预兆。先知、国王和祭司。我们将在下一个小时讨论祭司的问题，以及它如何成为上帝自己的问题，因为作为国王，权杖不会离开犹大。

犹大和大卫，必须有人担任王室职务。必须有人来自犹大支派，并且是大卫的后裔。祭司来自利未支派，来自亚伦支派，来自亚伦支派。因此，他们被称为利未支派或亚伦支派祭司。

你不能既是利未支派的人，又是犹大支派的人。上帝正面临一个两难境地，我虔诚地说。他解决这个问题方法很有创意，那就是创造另一个祭司职位，我们将在下一堂课中关注这个问题。愿上帝保佑你。

这是罗伯特·彼得森博士关于基督的救赎工作的教学。这是第 6 节，介绍，第 6 部分，基督论，基督的三个职位：先知、祭司和君王，第 1 部分。