

罗伯特·彼得森博士，基督的救赎工作，

第 8 节，基督的 3 个职分：先知、祭司和君王，第 3 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 8 节，基督的三个职分：先知、祭司和君王，第 3 部分

。我们正在学习耶稣的三个职分：先知、祭司和君王。

我们仍在研究他的先知职分，这一次，翻到约翰福音第 1 章，我们看到他不仅是一位先知。他就是上帝的道。约翰写道，太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。

第 14 节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。当约翰称耶稣为神的道时，他是在向他的一世纪希腊文化讲话，但与鲁道夫·布尔特曼和其他人的说法不同，他并不是从那个文化中得到道的概念。相反，这是一个旧约概念，因为在约翰福音第 1 章中，耶稣，特别是在前五节经文中，反映了创世记第 1 章第 1 节及后续章节。

他谈到了创造。他说，起初，七十士译本或希腊文版《创世纪》第 1 章的原文就是如此，第 1 章以这些话开头，第 3 节谈到创造，第 5 节谈到光明与黑暗。我理解《创世纪》第 1 章中是字面意义上的光明与黑暗，这里是隐喻性的光明与黑暗，但毫无疑问，这是约翰的背景。他使用旧约创造背景下的 Logos，但谈到了他第一世纪的希腊世界，其中有很多 Logos 推测。

所以，这是他的明智之举，他以旧约圣经为基础，同时通过向一世纪非常关注 Logos 的世界讲述他的信息，激发人们对他的信息的兴趣。这里有一个很大的包容性，一个很大的交叉。对不起，常规平行结构遵循这些字母代表思想的模式。A、B、C、C、B、A，你可以有任意多，A、B、C、D、D、C、B、A，你可以有任意多的成员。

约翰福音的序言介绍了整本约翰福音，是一部文学和神学杰作。福音书和序言都具有交叉结构，即对偶结构或倒置平行结构。对偶结构这个词来自希腊语 χ i 或 χ i，因为如果你把字母 A、B、B prime、A prime 放下来，然后把它们连接起来，就会得到一个大 X 或 χ i。这是倒置平行结构，类似于 A、B、C、D。常规平行结构，我想我是完全倒过来的，常规平行结构，对不起，应该是 A、B、C、A、B、C，或 A、B、C、D、A、B、C、D。倒置平行结构或对偶结构将其反转，因此 A、B、C、C、B、A，像这样，或者在这种情况下，A、B、B prime、A prime。A 是圣子，是上帝先前存在的儿子，但他还没有被这样称呼，在第 1 节中被称为道，然后被称为光，至少在第 7 节中是这样的。所以，在第 1 节中，圣子被称为道，在第 7 节中，圣子被称为光。如果约翰追求常规的平行结构，那么你就会有道、光、道的化身、光的化身，但他把它颠倒了。

第 1 节是道，第 7 节是光，但第 9 节是光的化身，第 14 节是道的化身。事实上，化身这个词更适合第 14 节和第 9 节；也许我们应该称之为启示，但那启示是由成为人的那一位，永恒之子提供的。太初有道，第 1 节。有一个人从神那里差来，名叫约翰。

他来是为光作见证，叫众人都信他。他不是那光，乃是为光作见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。

因此，道、光，现在以光的形式化身，真正的光，来到了这个世界。他给每个人带来光明，不是在这里经常提出的某些哲学意义上的光明，而是指每个与主耶稣基督及其尘世事工接触的人，如果你愿意的话，都是被上帝本人照耀的。道，第 1 节。光，第 7 节和第 8 节。以光的形式化身，第 9 节。以道的形式化身，第 14 节。

道成了肉身，住在我们中间。这种交叉结构是怎么回事？交叉结构的作用是统一文学元素，使之成为一个整体，但当然，如果我们遵循这个方向，即真正的光来到这个世界，被称为道成了肉身，我们就会得到永恒的神之子化身的主题。这就是约翰福音其余部分的宏伟前提。

约翰所说的“道”和“光”是什么意思？他的意思和我们所理解的耶稣的先知职分非常相似。我们用言语来传达我们的想法，天父也是如此。他派他的儿子、他的道，我想加尔文说的是他的信息、他的演讲。

完全正确。第 17 节说得很清楚。它为我们解释了这一点。

对不起，18。没有人见过上帝。只有父神在身边，他才让他为人所知。

第四本福音书和约翰神学的学者使用“上帝的启示者”这个标签。耶稣是伟大的先知。他是上帝的终极启示者，通过他的性格、他的言语、他的奇迹使人了解上帝。

约翰称它们为神迹。耶稣通常称它们为行为。耶稣是无形之神的启示者。

他是上帝的圣言，是他对人类的讲话。当然，这与耶稣的先知职责重叠。事实上，他不仅仅是一位先知。

他是永恒的道，他以前所未有的方式使人认识上帝，他是一个不同的形象，但与他是光的意思相同。光照亮事物，让我们能够看到它们。事实上，耶稣是世界的光。

他照亮人类。最重要的是，我们在第 9 章中看到这一点，稍后当我们讨论基督的“我是”说法时，我会谈到这一点。但耶稣，无论是文字图片，文字还是光，都称他是上帝的启示者。

就光而言，那照亮一切的真光正在来到世间。那照亮一切的真光正在来到世间。世界被描绘成一片黑暗。

用约翰的话来说，这意味着对上帝一无所知，并且有罪。耶稣是光。他是上帝的圣洁真理，是将上帝启示给人，使人们能够认识看不见的父。

还有很多话要说。第四本福音书的许多主要主题都在序言中介绍过。但就我们目前的目的而言，耶稣不仅仅是一位先知。

他是上帝的圣言，他实际上在创造中揭示了上帝。第 4 节教导了我们所谓的普遍启示。生命就在圣言、在 Logos 中。

第四本福音书中对 Zoe 的每一次使用都表明了永生。上帝自己的永生就存在于 Logos 中，存在于 Word 中。第 3 节告诉我们，上帝利用 Word（或者我们可以正确地说是 Son）来创造一切。

约翰的语言非常全面。万物都是借着 he 造的。凡被造的，没有一样不是借着 he 造的。

在道中有永生。而唯独在道中存在并在神的创造中显现的生命是人类之光。我们称其为宾格属格。

它照亮人类，带来对上帝的认识。因此，约翰在序言的前五节中表明，光在黑暗中照耀，而黑暗却没有战胜它。耶稣是道成肉身时的人名，道、圣子、道成肉身前的上帝之子，他以上帝的身份创造万物，彰显了上帝。

他是上帝创造的代理人。1 至 5。因此，这并不奇怪；道成肉身揭示上帝是意料之中的事。约翰一次又一次地表明了这一点。

耶稣说，我对你们说的话不是我自己的。他的意思与天父相矛盾。这些话是天父让我说的。

同样，他所做的事，也可以说是在表明上帝的存在。这些事是天父让他去做的，等等。这足以再次表明，约翰的两个主题，道和光，表明耶稣确实是一位先知，但不仅仅是一位先知。

他本人，在他的性格、他的布道和他的迹象中，前所未有地彰显了上帝。在第 7 章中，圣殿警察被派去逮捕耶稣。他们空手而归。

犹太领袖们不高兴了。你们有什么问题？他在哪里？从来没有一个人像他这样说话。你们也像这群乌合之众一样被迷惑了吗？他们受到了诅咒。

甚至那些被派去逮捕耶稣的人也无法忍受。他太过分了。他是上帝的启示者。

他也用“我是”的话语来启示上帝。在《旧约》中，施洗约翰本人，也就是《新约》中的伟大《旧约》先知，可以这么说。他们伸出双手说，上帝发言人，主如是说。

耶稣说：“我是”。他以第一人称代表上帝说话。因此，这是对神的宣称。

有七种“我是”的说法。我的观点是，“我是”表明耶稣是一位先知，而且不仅仅是一位先知。他是一位兼具神性和人性的先知。

当他说“我是”时，神在说话。谁能比神更好地代表神说话？当他说“我是”时，他以神人的身份说话，完美地将神圣的信息融入人类的言语中，而不仅仅是言语，融入人类的生活。因此，他可以在第 14 章中说，“我与你们同在这里长久，你们还不明白父在我里面，我在父里面吗？你们没有看见我的生命吗？”他说，“我将父启示出来。”

我们作为神格的位格相互居住。我在这里得到了一片田地，我的系统神学正在占上风。七句“我是”的格言。

按照顺序，耶稣表明，我是生命的粮，第 6 章。事实上，我是世界的光，在第 8 章和第 9 章中都有体现。我是羊圈的门，第 10 章。我是为羊舍命的好牧人，第 10 章也是如此。我是复活和生命，第 11 章。

第 15 章，我是真葡萄树，但在第 14 章，七个“我是”的其中一句话是，“我是道路、真理和生命”。约翰是一位好老师。他用一句话巧妙地总结了七个“我是”的教义。

因为有七个“我是”，但只有三个不同的含义，也就是说，有些人说，它们的含义相同。当耶稣说“我就是道路、真理、生命，若不靠我，没有人能到父那里去”时，他的意思是，他是道路，他是唯一的救世主。

他是真理，是上帝的启示者，他是生命，是永生的赐予者。我在看序言时没有说出来，我应该说耶稣不仅是道成肉身前的上帝的启示者，而且在第 3 节中，他是道成肉身前的生命赐予者。他是父神创造的代理人。

在他道成肉身之前，他已经赐予万物生命，所以再一次，他有资格在道成肉身中成为赐予生命的主，赐予所有相信他的人永生。所以，在14.6的一句话中，耶稣总结了所有七句话的含义。耶稣确实是一位先知，而且不仅仅是一位先知。

他是神的化身，他以先知的身份揭示了神，这是神从未被揭示过的。我将介绍“我是”。首先，在约翰福音 14.6 中，耶稣谈到了他父亲的天堂之家，那里有许多房间。

然后在 14:6 中，他说，我就是道路。道路这个词是希腊语odos。意思是道路或路。也许翻译道路可以帮助我们理解其中的意象。

父在天上有这所房子，通往那所房子的路就是子。子是通往父天上房子的路。意思是他是世界唯一的救世主。

我要说的只有另一句话有同样的含义，那就是第 10 章第 7 节。耶稣说，我是羊的门。如果 14:6 使用了天上的房子形象和通往天上的道路，即上帝之子，那么第 10 章第 7 节就使用了地上的羊圈形象，上帝的子民形象，如果你愿意的话，也可以是教会形象。耶稣说，我是羊圈的门。

他是什么意思？他是救世主。除了通过上帝的儿子，没有其他方法可以成为上帝的羊。他是世界的救世主，既是尘世的象征，是进入羊圈的大门，也是天国的象征，是通往天父天堂豪宅的道路，如果你愿意的话。

所有这些“我是”及其含义均由上帝伟大的先知耶稣给出。七个“我是”中，最普遍的含义是 1、2、3、4、5，我可以数出 14.6 三次，因此它乘以 14.6，因为它给出了所有三个含义。换句话说，在 14:6 之外的另外四个“我是”中，耶稣被描述为生命的赐予者。

在第 1 章第 3 节中，他再次赋予万物生命，没有任何东西可以脱离他而存在。他是创世之前的生命给予者。现在，他是创世之后的生命给予者。

我们从这些不同的事情中可以看出我在说什么。他说，我是生命的粮，然后他通过增加面包和鱼来表明这一点。事实上，首先，他喂饱了 5,000 人，然后他说，我是生命的粮。

这两个词、这两个标志都在喂饱 5,000 人，而我在说，我是生命的粮。表明即使面包维持着我们的身体生命，耶稣也是精神生命的支柱，如果你愿意的话。他是永生的赐予者、赐予者。我是好牧人。

我认识我的羊，我的羊也认识我，这就是，我为我的羊舍命。没有人能夺走我的命，第 10 章。我有从父而来的权柄舍去，再取回来。

我赐给我的羊永生，它们永远不会灭亡。他是，作为那位死而复生的人，有趣的是，只有在约翰福音第 2 章和第 10 章中，在整本圣经中，作为那位死而复生的人，耶稣是赐予他的羊永生的好牧人。他是生命的赐予者。

这有多清楚？我就是复活和生命，他说，然后他让他的朋友拉撒路从死里复活。不，主啊，不要这样做。他会发臭的，其中一个姐妹说。耶稣，别担心，耶稣说，这太美了。

人类死亡的恶臭与上帝的荣耀被放在了同一节经文中。我不是告诉过你吗？如果你相信，你就会看到上帝的荣耀？它太美了。约翰的话给了我们福音，主啊，他的帐单很臭。

他们知道那具尸体是什么味道，但他没有味道，因为他的朋友耶稣使他从死里复活。这不是末世复活。上次我们检查时，拉撒路并没有在中东四处游荡，但他又死了；这是上帝神奇力量的体现。

事实上，在第 12 章中，当拉撒路来到宴会时，犹太领袖们非常不安，因为他是一个活生生的、有证据的辩护者。所以，他们下达了对拉撒路和耶稣的死刑令。那些男孩永远不会相信。

无论耶稣用多少言语或行动来说服他们，他们已经死心塌地地反对他。尽管如此，他还是坚持反驳他们，最终，他的恩典结出了果实，正如我在使徒行传第 6 章中所说，甚至许多祭司也相信了耶稣。

耶稣是生命的赐予者。他是生命的粮，是赐予羊生命的好牧人。他是复活，是现在的生命。

他是给枝子带来生命的葡萄树。他是道路、真理和生命。我保留了七个“我是”中与耶稣是先知最密切相关的两个含义。

它们都是相关的。耶稣说：“我是”。但这里说他是上帝的启示者，这个主题在序言中再次体现，耶稣是光，是来到这个世界的真光。

我就是道路，真理，14:6。这意味着耶稣是带来上帝真理的人，尤其是在他的话语、行为和性格中，以前所未有的方式揭示上帝。我要说的另一个做得非常好的例子是第 9 章，治愈盲人。在第 8 章中，耶稣说，我也是世界的光。

但在第 9 章中，他治愈了一个天生失明的人。在此之前，他在第 5 节中说道，只要我还在世上，我就是世上的光。耶稣是上帝的启示者。

在这里，他通过一个迹象表明了这一点，治愈了一个天生失明的人。据这个人自己承认，这样的事情从未听说过。我认为在旧约中我们没有这样的例子。

这是个难题。耶稣做到了。这个人再次让犹太领袖们感到尴尬。

他们知道耶稣是个罪人。那人惊呆了。你在说什么？我们从来没听说过这样的事。

你怎么能说他是罪人？他一定是从上帝那里来的，才会这么做。他真的惹恼了他们。约翰福音第 9 章充满了讽刺。

这是你听过的最讽刺的事情。盲人没有海伦·凯勒、盲文或导盲犬的优势。他什么也没有。

这将是完全没有受过教育的。而这个没有受过教育的前盲人却反对以色列的学者和领导人并殴打他们。因为我不知道他是不是罪人。

但有一件事我知道，我以前是瞎子，现在却能看见了。约翰福音第 9 章充满了讽刺。这个生来就瞎眼、没有受过教育、不识字的人认识耶稣。

他的父母害怕犹太领袖将他们赶出犹太教堂，因此不敢说话。而这个人却因为要为耶稣挺身而出而被驱逐。这真是不可思议。显然，法利赛人相信的神话与门徒们的神话是一样的。

是谁犯了罪，是这个人还是他的父母，以致他生来就瞎眼？耶稣说，都不是。这是荣耀上帝的一个时刻。我说我是世界的光，这就是我要行的奇迹、要行的神迹。他们对那人说，你生来就全然有罪。

你怎么敢试图教导我们。约翰说最好有人教你，因为你还处于黑暗之中。你完全处于黑暗之中，不了解主耶稣基督。

本章的结尾最具讽刺意味。哦，耶稣找到了那个人。这让我想起了上帝在亚当和夏娃堕落之后寻找他们。

他以前从未见过耶稣，因为他是盲人。他按照耶稣说的去做，去西罗亚池子洗了澡，回来后发现耶稣不在那里。现在耶稣看到这个人，说，耶稣说，你相信我吗？他说，只要给我指明正确的方向，我就会相信。

他说，我就是正在跟你说话的耶稣。这些话太美了。我，主啊，我相信。

他便拜了耶稣。耶稣接着说，为了审判，我来到这个世界，让那些看不见的人可以看见。而那些能看见的人可能会不止一次地失明。

他说我来到这个世界不是为了审判。我来到这个世界是为了拯救罪人。这里的审判一词意味着分离。

世界的光，上帝的真正启示者，用他的话语和行动照耀着人们。而回应有两种。不幸的是，序言中的顺序是不信的回应先于信的回应。

第 9 和 10 节表明不信，第 11 和 12 节表明信。在这里，耶稣来了，使那些看不见的人可以看见，而那些看见的人却变成瞎子。这句话的开头可以按字面意思来解释，但结尾却不能。

没有记载说耶稣弄瞎了某人的眼睛。耶稣是在用灵性说话。他来是为了让那些在他的光、世界的光中看到自己精神需求的人转向他，得到拯救并相信他。

那些拒绝在他的光中看到的人可能会变得盲目。换个比喻，他们可能会因自己的罪和反对而变得冷酷无情。他身边的一些法利赛人听到这些话，说，我们也是瞎子吗？我们不是没有灵性的，对吧？我们很伟大，不是吗？耶稣说，如果你是瞎子，如果你在光中看到了你的灵性贫困，你的灵性盲目，你就会转向我并相信我，你就不会有罪了。

但既然你说除了我之外，我们还能看见世界的光明，你的罪孽依然存在。你的罪孽使你心硬。这话确实很难听，但这是上帝之子的真理。

耶稣是伟大的先知。你们听说过，但我告诉你们，他超越并纠正了犹太领袖，特别是法利赛人的教导。他不仅仅是一位先知。

他是上帝的话语和启示者，是约翰福音第一章中的话语和光明。他用“我是”这个词来表达上帝，并以第一人称来代表上帝说话。耶稣的三重职责包括先知、祭司和君王。那么耶稣的祭司身份呢？我之前提到过，上帝遇到了一个问题。

当然，我怀着崇敬的心情谈论上帝。要当国王，必须通过大卫来自犹大支派。要当祭司，必须通过摩西的兄弟亚伦来自利未支派。

耶稣来自犹大。这使他有资格成为国王。在其他条件相同的情况下，大多数犹太后裔没有他所拥有的其他东西。

但祭司职位呢？他不是利未人。他不可能来自两个部落。那么仁慈的上帝会怎么做呢？他设计了另一个祭司职位。

这是非常排外的祭司职位。只有两个人，麦基洗德和耶稣。麦基洗德这个神秘的人物在《创世纪》第 14 章的圣经记录中时而出现在消失。

亚伯拉罕回来后，我们在第 17 节读到，基大老玛和与他同在的诸王被击败后，所多玛王出来在沙微谷迎接亚伯拉罕，沙微谷就是王谷。撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接亚伯拉罕。这不是指主的晚餐。

这是当时常见的食物和饮料。他是至高神的祭司。我们不知道他是如何成为祭司的。

我们不知道他是如何成为国王的。就像我说的，他神秘地出现了。没有给出家谱，这使他成为基督的一个美丽的典型，因为希伯来书 7 可以说，没有父亲或母亲，没有家谱，意义就写出来了。

他不是耶稣。希伯来书 7 章告诉我们，他像上帝之子一样，永远做祭司。他是一个历史人物，是基督行为的典型、预兆。

撒冷王麦基洗德是至高神的祭司，他给亚伯拉罕祝福说：“亚伯兰是应当称颂的，他的名字还没有被至高神、天地的主改变。至高神把你的敌人交到你手里，他是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的十分之一给了他。

以上就是我们在诗篇 110 之前所了解的关于麦基洗德的一切，这是一篇弥赛亚诗篇。如果我的理解正确的话，这是一篇独一无二的弥赛亚诗篇。也就是说，它似乎在谈论未来的到来，从头到尾。

如果这是真的，那么它与以色列的历史有什么关系呢？其他诗篇都谈到了以色列的背景，有时也以许多不同的方式展望未来，正如布鲁斯·沃尔特克在他的著作和录像带中所展示的那样，我知道，诗篇就是这样。答案是，如果它完全是预言性的，它会给他们带来对未来的希望。但无论如何，诗篇 110 篇第 1 节，主对我主说，大卫王在说话。

其他每个以色列人都有两位主，大卫王和天上的上帝。大卫只有一个主，所以这从一开始就令人困惑。大卫的第二位主是一位弥赛亚人物。

主对我主说，你坐在我的右边，那里有至高无上的荣耀和权威，直到我使你的敌人成为你的脚凳。耶稣被高举到上帝的右边成为君王，这节经文在新约中经常被引用。然后，在第 4 节中，主起誓，不会改变主意；你是永远的祭司，照着麦基洗德的等次。

即将到来的那位君王，主将为他而战，诗篇 110 篇，战胜他的敌人，他也是一名祭司，不是按照利未或亚伦的等次，而是按照麦基洗德的等次。上帝设立了另一个祭司职位来克服部落要求问题，这样他的儿子就可以既是犹大的君王又是祭司，不是来自利未或亚伦，而是按照麦基洗德的等次。

你如何才能成为那个教团的牧师？通过誓言。通过这个誓言。主已经发誓，不会改变主意。

你，即将来临的弥赛亚，是永远的祭司。这与大卫和所罗门的儿子相符，他们按照麦基洗德的等次永远是祭司和君王。没有人类君王符合这些要求。

祭司满足这些要求，但耶稣满足。希伯来书 7 章详细描述了麦基洗德如何成为神子的一个典型、一个历史预示，他不仅是神最伟大和最后的先知，不仅是万王之王、万主之主，而且是永远的祭司，与麦基洗德等次一样。祭司的职责是什么？我很高兴你们问了这个问题，同学们。

它包含两件事：赎罪和代祷。希伯来书 9 章 10 和 11 节。但当基督以将来美事的大祭司身份出现时，他经过更大更完美的帐篷，不是人手所造，也不是这创造的，他只一次进入圣所。

这意味着天堂，上帝的存在，不是通过山羊和小牛的血，而是通过他自己的血，从而确保了永恒的救赎。这位祭司的工作确保了永恒的救赎，他既是祭司又是祭品。他的祭司职分是永恒的，他为上帝的所有子民，为所有相信他的人，完成了永恒的救赎。

这真是太令人惊讶了。是的，但这是真的，因为这位牧师既是神又是人。而且他赎罪。

在接下来的讲座中，我们将详细探讨赎罪的主题，讨论基督的救赎行为、他的工作，这些工作的核心和灵魂就是他的受难，与他的复活紧密相连。或者希伯来书 10:11 至 14 呢？所有的祭司，利未支派的祭司，天天站着，屡次献上同样的祭物，这些祭物永远不能除去罪孽。但基督献上一次永远的赎罪祭之后，就坐在上帝的右边，表明他的工作已经完成，他的祭司献祭已经完成。

从那时起，他一直等待着他的敌人成为他的脚凳，因为一次献祭，就又一次献祭，他已经永远使那些被圣化的人变得完美。我喜欢希伯来书 10:14。你可以识别上帝的子民。

他们是正在被圣化的人。他们并不完美，但上帝正在他们生命中工作。他们过着充满信仰的生活，随着上帝在他们生命中工作，他们将过着忏悔的生活，远离罪恶。

他们是正在被圣化的人。哦，他们是因信蒙恩而成为上帝的圣徒。但不仅如此，上帝还在他们身上做工，这在他们的生活中显而易见。

他们认罪，他们追随主，他们爱主。

他们为主而活。完美吗？永远不可能。但他们正在被圣化。

追求圣洁是他们被神接纳的基础，对吗？不对。这是他们被神接纳的基础。通过一次献祭，他，神人，主耶稣，永远使那些被圣化的人变得完美。

你可以通过他们对圣洁的追求来辨别他们，但这并不是他们被神接纳的依据。神接纳他们是因为大祭司，主耶稣基督，他是一位卓越的祭司，通过一次献祭，就使他们永远完美。如果你相信主耶稣基督，神就会接纳你，永远不会拒绝你。

毫无疑问，这是爱他、敬拜他、侍奉他、全心全意为他而活的巨大动力。耶稣的祭司职分是他的三重职分之一，即先知、祭司和君王，也是代祷的职分。罗马书 8:34 说，谁能定神的子民的罪呢？好吧，我已经广泛研究了地狱的经文，并写了许多书。

关于地狱的教义我就不多说了。我可以告诉你谁是末日的审判者。在大约一半的经文中，审判者是父亲。

在大约一半的经文中，审判的是儿子。如果我必须给出一个完整的系统性陈述，我会说，由于上帝是不可分割的，尽管圣经从未说过，但审判的是三位一体。但从文本上讲，一半时间是父亲，一半时间是儿子。

谁该定罪？儿子？哦，儿子不会定他的人民的罪。因为基督耶稣虽然是审判者，但从这个意义上来说，他不是我们的审判者。谁该定罪？基督耶稣是死去的人。

不仅如此，他复活了。他现在坐在上帝的右手边。他确实在为我们代求。

罗马书 8:34。全地的审判者与父神一同是我们的救主，而不是我们的审判者。他代替我们受死。

他复活了，向我们保证了永生。他坐在上帝的右手边。他在上帝面前献上他的祭品。

并祈祷让我们得救。赞美上帝，有这样的救赎主。他确实是伟大的大祭司。

在耶稣的一生中，我们看到一个故事，它展示了代祷的工作。在路加福音 22:31 和后面的经文中，耶稣说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们。”它的意思是“你们门徒”，在希腊语中是复数。

就像小麦一样，我们不知道这种筛选到底意味着什么，但这不是好事。好吧，他要在这里把它们摇一摇。

我们不知道这个图像的具体用途，但它是一个令人讨厌的图像。撒旦想要伤害。注意，撒旦必须提出请求。

在这种情况下，他必须来请求基督。这样他才能像筛麦子一样筛你。但我为你祈祷，彼得。

愿你的信仰不失败。当你再次回头时，就意味着失败。耶稣的意思是什么？愿你最终不失败。

我为你祈祷。西门，西门，看哪，撒旦想要得到你们，好筛你们一复数，你们所有人，就像筛麦子一样。

但我为你祈祷，彼得，愿你不至于失去信心。当你回头时，要坚固你的弟兄。彼得不明白，或者他此时不会因为过度自信而相信这一点。

主啊，我愿意和你一起去，无论是坐牢还是去死。耶稣说，彼得，我告诉你，今天鸡叫之前，你要三次不认我。他们可能都会不认你。

我永远不会和你断绝关系。等等等等。哦，彼得。

耶稣给他们上了深刻的教训。因为彼得三次否认主。这太讽刺了。

对他进行长达数小时殴打的并不是一队狱警。你知道，有 20 个男人。而是一些小女仆。

你不是和他在一起的吗？不，我不认识他。从你的言谈中，我们可以看出你来自加利利。你和他在一起，对吧？他咒骂自己。

诅咒他。三次否认耶稣。哦，我的天啊，彼得。

彼得确实跌倒了。但并没有完全跌倒。因为耶稣为他祈祷。

彼得那摇摇欲坠的信仰不会彻底失败，这是约翰福音第 21 章中被误解的话语的意思。耶稣三次让彼得在忏悔中排练。

基督的信仰。他否认了什么。它说，彼得，你爱我？第三次。

约翰写道，彼得很伤心。这是耶稣第三次说“你爱我”。为什么？耶稣在帮助他度过艰难的忏悔。

但他确实悔改了。上帝让他成为早期教会的一位伟大领袖。上帝驯服了他的虚张声势、自吹自擂和自信。

他发挥了自己的才能。他仍然是领导者。但他因自己的失败而感到羞愧。

感谢基督的补偿。重拾他的信仰。西蒙，西蒙，我为你祈祷，希望你的信仰不会彻底失败。

当你们归向我和主的时候，你们要坚固你们的弟兄。他确实这样做了。

自负的彼得变得谦卑。主以奇妙的方式使用他。去侍奉他的主和救世主。

我们已经讨论了三个职分中的两个。让我简要地谈谈君王职分。创世记 49:8 至 12 中已经提到过。

上帝应许王权不会离开犹大。也就是说，以色列的王权将通过犹大支派和血统而来。以色列要求立王并没有错，就像其他国家一样。

他们错误地拒绝接受主作为他们的国王。他们接受一个像列国一样的国王来代替主。他们的动机是错误的。

他们不想让主通过尘世的君王来统治他们。正如申命记所规定的。

在诗篇第 2 篇中，上帝应许差遣一位君王。我们在诗篇第 110 篇中也看到这一点。坐在我的右边，直到我使你的仇敌作你的脚凳。

以赛亚书第 9 章太美了。在弥赛亚篇章中，占主导地位的是统治和王权的语言。王权。

以赛亚书 9:6。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他要掌权。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君、统治者。

他的政权与和平必加增无穷。他必在大卫的宝座上，统治他的王国，用公平和正义坚定他的王国，从今直到永远。这不会是人类的成就，因为万军之主的热情会做到这一点。

上帝应许要差遣弥赛亚君王。我们已经从撒母耳记下 7:14 中看到。他将是大卫的后裔，大卫的后裔，成为祭司。

神会赐给他一个永恒的国度。这就是主耶稣基督的国度。这个国度确实是在耶稣的事工中开创的。

耶稣是君王，他的言行带来了神的属灵国度。他传讲天国的比喻，马太福音第 13 章。他的行为，特别是他用灵赶鬼，带来了天国。

马太福音 12:28。如果我靠着神的灵赶鬼，那么神的国就临到你们了。耶稣是君王，新约中神的更大国度是在他在地上的事工中开创的。

他说，悔改吧，神的国度近了。他用言行表明了这一点。神的国度在耶稣的升天中得到了进一步的扩展。

耶稣升天后，从有限的尘世领域进入了超然的天国。他坐在上帝的右边，应验了诗篇 110 篇的预言。例如，在天上，远高于一切执政的、掌权的、有能的、统治的，以弗所书 1、20 和 21 章。

现在和永远。当耶稣在五旬节将圣灵倾注在教会中时，随着成千上万的人归向基督，上帝的国度将大大扩展。

使徒行传 2:41、47、4:4。彼得解释道。上帝将这个人高举在他的右手边，作为统治者和救世主，为以色列带来悔改和赦免罪孽。使徒行传 5:31。

保罗写道，上帝拯救罪人脱离黑暗的权势，把他们带进他爱子的国度。歌罗西书 1:13 和 14。事实上，这个国度是在耶稣的尘世事工中开启的。

当耶稣被高举到上帝的右手边，将圣灵倾注在教会身上时，他的国度就扩大了。但只有当他再来，即他的第二次降临时，国度才会圆满。虽然耶稣在地上

传道时带来了国度，而且国度在五旬节时成倍扩大，但国度的圆满要等到人子在他的荣耀中降临，坐在他荣耀的宝座上。

马太福音 25:31。那时天使要宣告，世上的国成了我主和主基督的国。祂要永远作王。

启示录 11:15。耶稣将审判世界，邀请信徒继承王国，同时让失败者受到永恒的惩罚。马太福音 25:31 至 46。

最后，耶稣会引用《哥林多前书》15:24，将王国移交给父。在下一讲中，我们将看到《希伯来书》1 章如何以最美丽和最有启发性的方式将这三个职分结合在一起。非常感谢。

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 8 节，基督的三个职分：先知、祭司和君王，第 3 部分。