

로버트 A. 피터슨 박사, 그리스도의 구원 사역, 6차 회의, 서론, 6부, 그리스도론, 그리스도의 3가지 직분, 선지자, 제사장, 왕, 1부

© 2024 Robert Peterson 및 Ted Hildebrandt

이것은 그리스도의 구원 사역에 대한 그의 가르침에서 로버트 피터슨 박사입니다. 이것은 세션 6, 서론, 파트 6, 그리스도론, 그리스도의 세 가지 직분: 선지자, 제사장, 왕, 파트 1입니다.

우리는 그리스도의 구원 사역에 대한 연구에 따라 그리스도론에 대한 연구를 계속합니다.

우리는 그리스도의 인격과 사역, 그리고 그것들의 분리 불가능성과 십자가의 사역이 실제로 아들만의 사역인 반면, 동시에 인격들이 분리 불가능하기 때문에 그것은 또 다른 더 큰 의미에서 삼위일체의 사역이라는 것에 대해 조금 이야기했습니다. 세 번째이자 마지막으로, 두 상태의 교리입니다. 우리가 지금 하늘에 계신 예수님과 1세기에 지상에 계셨던 예수님의 차이점이 무엇인지 생각할 때, 저는 아마도 너무 깊이 생각하지 않고, 오, 그는 더 이상 사람이 아니시군요, 마치 그가 죽으셨을 때나 부활하셨을 때 어떻게든 그의 인간성을 벗어버리신 것처럼 말하는 기독교인들을 들었습니다.

그것은 실수입니다. 성육신은 영구적입니다. 히브리서 3장은 우리에게 말합니다. 히브리서 4장은 우리에게 큰 대제사장이 계시므로, 히브리서 4:14, 하늘을 통과하신 예수는 확실히 부활하신 것입니다. 맞죠? 예수, 그의 인간적 이름, 하나님의 아들, 히브리서 1장의 그의 신성한 칭호, 우리는 우리의 고백을 굳게 잡읍시다.

그 이후로 우리에게는 하늘을 통과하신 위대한 대제사장이 계셨으니, 곧 하나님의 아들 예수라. 우리는 우리의 고백을 굳게 붙잡자. 우리에게는 우리의 연약함을 동정하지 못하는 대제사장이 계시지 아니하고, 모든 면에서 우리와 똑같이 시험을 받으셨으나 죄는 없으신 분이 계시기 때문이다. 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보좌에 가까이 나아가자. 그리하여 우리가 자비를 받고 필요한 때에 우리를 돕는 은혜를 얻을 수 있게 하자.

아버지의 오른편에 계신 하나님의 아들은 여전히 육신을 입은 하나님의 아들입니다. 지상에서 지상 사역을 하시는 예수님과 지금 하늘에 계신 예수님의 차이는 그가 더 이상 인간이 아니라는 것이 아닙니다. 육신은 영구적이었습니다.

영원히 하나님으로 존재하셨던 그분은 나사렛 예수 안에서 완전히 육신을 이루셨습니다. 체계적인 완전성을 위해, 그분은 또한 완전히 밖에 계셨다는 것을 덧붙여야 합니다. 삼위일체는 온전하게 남아 있었습니다.

그러니까, 성육신의 신비가 있습니다. 삼위일체는 계속됩니다. 동시에, 완전히 밖에 있는 아들은 성육신 안에서 완전히, 완전히 성육신합니다.

하지만 지상의 예수와 천상의 예수의 차이는 종교개혁 이후 루터교와 개혁신학자들이 두 상태의 교리로 이해하게 된 것입니다. 굴욕의 상태, 승영의 상태. 한 분의 그리스도와 이 두 분 모두 물론 성육신을 따르지만, 전통적으로 굴욕의 상태는 그의 탄생으로 시작하여 고통과 유혹을 포함한 그의 삶으로 이어집니다. 그의 죽음과 매장은 그의 굴욕, 십자가에서의 그의 수치스러운 죽음의 마지막 지점입니다.

십자가 처형은 추악했고, 예의 바른 사회에서는 언급되지 않았고, 끔찍한 고문이었고, 신의 아들은 우리를 위해 그것을 겪었고, 그 다음에 매장되었습니다. 신이 매장되었나요? 글썄요, 신인 (God-man) 이 매장되었고, 그것은 참으로 굴욕입니다. 하지만 신께 감사드리자면, 승천의 상태가

뒤따르고, 그것은 그의 부활, 승천, 신의 오른편에 앉는 것을 포함하며, 그것은 그의 재림으로 절정에 달할 것입니다.

따라서 두 상태 교리는 두 가지 연대기적 단계와 그에 상응하는 조건에 대해 말합니다. 즉, 성육신에서 장사까지의 굴욕, 겸손의 상태와 부활에서 재림까지의 승영의 상태입니다. 그것은 좋고 도움이 되고 사실이지만, 성경은 당신이 추측했을지도 모르는 것보다 더 복잡합니다. 왜냐하면 그의 굴욕의 상태에서 이미 영광이 있고, 성경은 한 번 이상 그러한 것에 대해 말하고 있기 때문입니다. 십자가가 어떻게 영광스러울 수 있을까요? 칼빈은 골로새서 2:15에 대해 언급하면서 여기에서 십자가가 승리의 전차로 변형되었다고 말합니다.

그리스도께서 우리를 대적하는 율법을 폐하시고, 제쳐두시고, 십자가에 못 박으셨습니다(골로새서 2:14). 그는 통치자들과 권세자들을 무장 해제하시고, 자신 안에서 그들을 이기심으로써 공개적으로 수치를 당하게 하셨습니다(ESV, 그것 안에서, NIV). 그리스어가 모호한 몇 안 되는 곳 중 하나입니다.

전치사, 대명사는 그리스도를 지칭할 수 있고, 물론 그의 십자가가 암시되거나, 십자가와 물론 십자가의 그리스도가 암시됩니다. 따라서 그리스도 안에서 또는 그의 십자가에서 그들을 이긴 것입니다. 어느 쪽이든 십자가는 암시되거나 진술되며, 영광스럽고 승리한 십자가가 있습니다.

그것은 우리가 성경을 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 두 상태 교리는 우리가 그렇지 않으면 정말 당혹스럽고 심지어 불안한 성경적 가르침을 이해하는 데 도움이 됩니다. 그래서 아무도 인자의 재림 시기를 모릅니다. 하늘의 천사도, 아들도 모르고 오직 아버지만 압니다.

뭐라고요? 저는 아들이 신이라고 생각했습니다. 그는 신이며, 인간이 되었을 때 그의 신성한 속성을 온전히 유지하지만, 그는 속성 자체를 포기하지 않고, 그의 신성한 속성이 아니라, 그것들의 독립적인 행사를

포기합니다. 그는 그것들을 가지고 있고, 그것을 유지하지만, 그는 오직 아버지의 뜻에 따라 그것들을 사용합니다.

광야에서 악마의 유혹은 정확히 하나님의 아들을 얻으려는 것입니다. 만약 당신이 하나님의 아들이라면, 실제로 그는 세 번이나 아버지의 뜻에 반하는 것을 말하고, 예수님은 신명기에서 매번 아니오, 아니오, 아니오라고 말씀하십니다. 그러므로 그런 측면에서, 우리가 이해하지 못하는 이유로, 모든 것을 알 수 있는 능력을 가진 육신을 가진 아들에 대한 아버지의 뜻은 아니었습니다.

아버지의 뜻은 그가 굴욕의 상태에 있을 때 그의 재림의 시간을 아는 것이 아니었습니다. 물론 승천의 상태에서 예수님은 언제 돌아올지 아셨지만, 두 상태 교리는 굴욕의 상태에 있는 같은 사람과 지금은 영광과 승천의 상태에 있는 사람을 이해하는 데 중요하고 도움이 됩니다. 이 모든 것은 서론이며, 우리는 그리스도의 구원 사역에 대한 교리로 넘어가며, 여기서 우리의 첫 번째 주제는 실제로 그의 삼중 직분 또는 그의 세 가지 직분입니다.

어느 쪽이든 괜찮습니다. 그것은 그가 그리스도, 기름부음받은 자로 기름부음을 받았다는 것과 관련이 있으며, 따라서 하나님은 그에게 세 가지 직분을 주셨고, 완수할 사명, 즉 삼중 직분을 주셨습니다. 역사적으로 교부 에우세비우스는 그리스도의 세 가지 직분을 언급한 것으로 유명합니다.

그는 히브리인들 사이에 그 나라를 유명하게 만든 세 가지 뛰어난 존엄한 직책이 있다고 기록했습니다. 첫째, 왕권, 둘째, 선지자, 마지막으로 대제사장직입니다. 예언은 이 세 가지가 모두 폐지되고 완전히 파괴되는 것이 그리스도의 임재의 표징이 될 것이라고 말했습니다.

다른 곳에서 그는 예수를 인용문으로, 세상의 신성하고 천상의 로고스, 모든 창조물의 유일한 대제사장, 선지자들의 유일한 왕, 아버지의 유일한 대제사장이라고 썼습니다. 그리스도는 세상의 신성하고 천상의 로고스, 즉

예언적 직분, 모든 창조물의 유일한 제사장입니다. 제가 잘못 이해했습니다. 용서해 주십시오. 모든 창조물의 유일한 왕입니다. 세상의 신성하고 천상의 로고스, 유일한 대제사장, 이제 제가 옳게 이해했습니다. 모든 창조물의 유일한 대제사장, 선지자들의 유일한 왕, 아버지의 유일한 대제사장입니다.

하지만 그는 단지 그것을 언급했을 뿐이고, 그것이 유명한 이유는 우리가 그런 종류의 진술을 처음 접했기 때문이지만, 그것을 신학적으로 진정으로 발전시킨 것은 칼빈의 기독교 강요이고, 저는 잠시 후에 그것을 읽어드리겠습니다. 하지만 무엇보다도, 하이델베르크 요리문답은 세 가지 직분을 개혁된 상징으로 자리매김했습니다. 요리문답: 여기서 책을 한 권 사야겠습니다. 요리문답은 교회를 가르치는 교훈적인 도구이고, 하이델베르크 요리문답도 마찬가지입니다.

질문 31은 그가 왜 그리스도라고 불리는지 묻습니다. 즉 기름 부음을 받은 사람이라는 뜻입니다. 답: 그는 하나님 아버지로부터 임명을 받고 성령으로 기름 부음을 받아 우리의 구원에 관한 하나님의 은밀한 조언과 뜻을 온전히 계시해 주는 우리의 대제사장이 되었고, 그의 몸을 한 번 제물로 바쳐 우리를 구원하셨으며, 아버지와 끊임없이 우리의 대의를 변호하시고, 속죄와 중재의 사역을 하시고, 그의 말씀과 영으로 우리를 다스리시고, 우리를 보호하시고, 그가 우리를 위해 얻은 자유 안에 머물게 하시는 우리의 영원한 왕이시기 때문입니다. 너무 아름다워서 한 번 더 읽어볼게요. 이 문서, 교리 문답, 신앙 고백은 신앙의 진술이며, 다시 말하지만 주의 깊게 정리되어 있고, 온갖 종류의 성경 인용문이 있습니다. 저는 읽지 않을 겁니다. 너무 시간이 오래 걸릴 테고, 이 요점들 각각에 대한 내용이 줄줄이 있기 때문입니다. 하지만 교리문답은 신앙고백을 가르치는 교육 도구이며, 특히 어린이들에게, 그리고 어른들에게도 유용합니다.

그리스도는 기름부음받은 자, 그리스도라고 불리는데, 이는 그가 하나님 아버지로부터 임명을 받고 성령으로 기름부음을 받아 우리의 대선지자이자 교사가 되었기 때문입니다. 그리고 그 자격으로 그는 우리의 구원에 관한

하나님의 은밀한 조연과 뜻을 우리에게 온전히 계시해 줍니다. 그는 또한 그의 몸을 한 번 드려 우리를 구원하신 유일한 대제사장이시며, 끊임없이 우리의 대의를 아버지께 간청하십니다. 셋째, 그는 영원한 왕, 우리의 영원한 왕이시며, 그의 말씀과 영으로 우리를 다스리시고, 우리를 보호하시고, 그가 우리를 위해 얻은 자유 안에 우리를 지켜 주십니다.

이런 것들에 대한 성경적 설명을 하기 전에, 이 강의에서 저는 성경보다 먼저 역사적 신학을 다루는 습관이 있었고, 성경이 우리와 함께 있고 역사적 신학이 성경을 비추어 주기를 바라며, 성경을 대체하지 않기를 바랍니다. 기관 2권 15장은 그리스도께서 아버지로부터 보내진 목적과 그분이 우리에게 부여하신 것을 알기 위해서는 무엇보다도 그분 안에서 세 가지를 살펴보아야 한다고 말합니다. 예언적 직분, 왕권, 신권입니다. 따라서 그는 믿음이 그리스도 안에서 구원을 위한 확고한 기초를 찾고, 그리하여 그분 안에서 안식하기 위해서는 이 원리를 제시해야 한다고 썼습니다.

아버지께서 그리스도에게 명령하신 직분은 세 부분으로 구성되어 있으며, 따라서 세 가지 직분이 있는데, 이는 세 가지의 일체성을 강조합니다. 그는 선지자, 왕, 제사장으로 주어졌는데, 칼빈의 명령에 유의하십시오. 그러나 이러한 이름들을 그 목적과 용도를 이해하지 못한 채 아는 것은 별로 가치가 없습니다. 하나님은 그의 백성에게 끊임없이 끊이지 않는 선지자의 혈통을 제공함으로써 구원에 충분한 유용한 교리를 결코 남겨 두지 않으셨지만, 경건한 사람들의 마음은 항상 메시아가 오실 때에만 이해의 완전한 빛을 바랄 것이라는 확신으로 가득 차 있었습니다.

이러한 기대는 사마리아인에게도 스며들었습니다. 그들은 진정한 종교를 결코 알지 못했지만, 요한복음 4장에서 여자가 예수에게 한 말에서 알 수 있듯이, “메시아가 오면, 그는 우리에게 모든 것을 가르쳐 줄 것이다.” 유대인들은 이것을 마음 속으로 성급히 추측하지 않았지만, 분명한 신탁에 의해 가르침을 받았기 때문에 그렇게 믿었습니다. 이사야의 말씀은 특히 잘 알려져 있습니다. “보라, 나는 그를 민족들에게 증인으로 삼았다.”

나는 그를 만민의 지도자와 사령관으로 주었노라, 이사야 55:4. 다른 곳에서 이사야는 그를 위대한 조언의 사자 또는 통역자라고 불렀습니다. 이런 이유로 사도는 복음 교리의 완전함을 칭찬하면서, 먼저 여러 가지 다양한 방법으로 하나님께서 선지자들을 통하여 옛날에 조상들에게 말씀하셨다고 말합니다, 히브리서 1 :1. 그런 다음 그는 이 마지막 날에 사랑하는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨다고 덧붙입니다, 히브리서 1:2 . 그러나 선지자들에게 공통된 임무는 교회를 기대하게 하고 동시에 중보자가 올 때까지 교회를 지원하는 것이었기 때문에, 우리는 그들이 흠어졌을 때, 믿는 사람들이 그 평범한 혜택을 박탈당했다고 불평했다는 것을 읽습니다. 인용하자면, 우리는 우리의 표적을 보지 못합니다. 우리 가운데 선지자가 없습니다.

아무도 얼마나 오래인지 모릅니다, 시편 74:9. 그러나 그리스도께서 더 이상 멀리 계시지 아니하시자 다니엘에게 환상과 예언을 봉인할 때가 정해졌습니다, 다니엘 9:24. 거기에 언급된 예언의 말씀이 권위 있게 확립될 수 있을 뿐만 아니라, 모든 계시의 충만함과 절정이 가까웠기 때문에 신자들이 잠시 동안 예언자 없이 참을성 있게 지낼 수 있도록 하기 위해서였습니다. 이제 그리스도라는 칭호가 이 세 가지 직분에 속한다는 점에 유의해야 합니다. 율법 아래에서 예언자뿐만 아니라 제사장과 왕도 거룩한 기름으로 기름부음을 받았다는 것을 알고 있기 때문입니다.

선지자는 드물다고 말할 수 있지만, 사실입니다. 제사장과 왕은 정기적으로. 따라서 메시아라는 영광스러운 이름이 약속된 중보자에 부여되었습니다.

저는 그리스도께서 메시아라고 불리셨음을 인정합니다. 특히 그의 왕권과 관련하여 그리고 그의 덕분으로, 그러나 선지자와 제사장으로서의 그의 기름부음은 자리를 차지하고 있으며 우리가 간과해서는 안 됩니다. 이사야는 다음과 같은 말로 전자를 구체적으로 언급합니다. 인용문, 주 여호와와 영이 내게 임하였으니 여호와께서 나를 임명하시고 기름을 부으사 겸손한 자에게 전파하게 하시고 상한 마음을 고치게 하시고

포로에게 해방을 선포하게 하시고 주의 기뻐하시는 해를 선포하게 하셨음이니라. 인용문 닫기. 이사야 61:1, 2, 누가복음 4:18과 비교.

우리는 그가 아버지의 은혜의 전령자이자 증인이 되도록 영으로 기름부음을 받았음을 봅니다. 그것은 일반적인 방식이 아닙니다. 그는 비슷한 직분을 가진 다른 교사들과 구별되기 때문입니다. 반면에 우리는 그가 가르치는 직분을 수행하기 위해 자신을 위해 기름부음을 받았을 뿐만 아니라, 영의 능력이 복음을 계속 전파하는 데 존재하도록 그의 온 몸을 위해 기름부음을 받았다는 것을 알아야 합니다. 그러나 이것은 확실합니다 .

그가 가져온 완벽한 교리는 모든 예언을 종식시켰습니다. 그런 다음 이 기름부음은 요엘이 예언한 대로 머리에서 지체로 확산되었습니다. “네 아들은 예언할 것이요, 네 딸은 환상을 볼 것이다.” 등등.

요엘 2:28. 하지만 바울이 우리에게 우리의 것으로 주셨다고 말할 때, 그는 우리의 지혜로 주어졌고, 고린도전서 1:30, 그리고 다른 곳에서는 그에게 지혜와 지식의 모든 보화가 있고, 그에게 지식과 이해의 모든 보화가 숨겨져 있고, 골로새서 2:3, 그는 약간 다른 의미를 가지고 있습니다. 즉, 그리스도 밖에서는 알 만한 것이 없으며, 믿음으로 그가 어떤 분인지 깨닫는 모든 사람은 하늘의 혜택의 광대함을 완전히 파악했습니다.

이런 이유로 바울은 다른 구절에서 이렇게 썼습니다. 인용문, 나는 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히심 외에는 아무것도 귀한 것을 알지 아니하기로 작정하였노라. 인용문 닫기, 고린도전서 2:2. 이것은 매우 사실입니다. 복음의 단순함과 예언적 직분과 그리스도 안에 있는 예언적 존엄성을 넘어서는 것은 합법적이지 않기 때문입니다. 그가 우리에게 주신 교리의 요약에는 완전한 지혜의 모든 부분이 포함되어 있습니다. 그러므로 예언적 직분에 대한 그리스도. 그것이 광범위하다는 것을 알지만 풍부합니다.

그것은 삼중직에 대한 고전적인 진술입니다. 왕의 직분. 이제 왕권에 대해 말씀드리겠습니다.

독자들에게 이것이 본질적으로 영적인 것임을 미리 경고하지 않고 이것에 대해 말하는 것은 무의미할 것입니다. 이것으로부터 우리는 그것이 우리에게 미치는 효능과 이익, 그리고 그것의 전체적 힘과 영원성을 추론합니다. 이제 다니엘서에서 천사가 그리스도의 인격에 부여한 이 영원성(다니엘 2:44)과 누가복음에서 천사가 사람들의 구원에 적용한 것은 정당합니다(누가복음 1:33). 그러나 이 영원성에는 두 가지 종류가 있으며 두 가지 방식으로 고려되어야 합니다.

첫 번째는 교회 전체에 해당합니다. 두 번째는 각 개인에게 해당합니다. 하나님께서는 분명히 여기서 그의 아들의 손을 통해 그가 그의 교회의 영원한 보호자이자 옹호자가 될 것이라고 약속하셨습니다.

이사야의 외침도 같은 의미입니다. “그 세대에 대하여 누가 그것을 말하리요?” 이사야 53:8. 그는 그리스도께서 죽음을 이겨내어 자신의 지체들과 자신을 묶을 것이라고 선언합니다. 어제나 이전 강의에서 이사야 53장도 하나님의 아들의 부활을 가르친다고 말씀드린 것을 기억하세요.

그러므로 우리가 그리스도께서 영원한 권능으로 무장하셨다는 말을 들을 때마다, 교회의 영속성은 이 보호 속에 안전하다는 것을 기억합시다. 그러므로 교회가 끊임없이 괴로워하는 격렬한 동요 속에서도, 셀 수 없이 많은 재난으로 위협하는 심각하고 무서운 폭풍 속에서도, 교회는 여전히 안전합니다. 따라서 하나님께서는 경건한 사람들에게 교회의 영원한 보존을 보장하시고, 교회가 억압을 받을 때마다 희망을 갖도록 격려하십니다.

그는 시편 2편에서 다윗을 인용하여, 왕들과 백성들이 헛되이 분노하나니, 하늘에 거하시니 이가 그들의 공격을 깨뜨릴 만큼 강하시니라. 시편 2:2. 다른 곳에서 다윗은 하나님 앞에서 말하면서, 내가 네 원수들을 네 발판으로 삼을 때까지 내 오른편에 앉아 있으라 말한다. 여기서 그는

아무리 많은 강한 원수들이 교회를 전복하려고 음모를 꾸민다 해도, 하나님의 변함없는 칙령을 이길 만큼의 힘이 없다고 단언한다. 그 칙령으로 그는 아들을 영원한 왕으로 임명했다.

따라서 우리는 세상의 모든 자원을 가지고도 그리스도의 영원한 보좌 위에 세워진 교회를 결코 파괴할 수 없습니다. 그는 다른 것들 중에서도 이 같은 영원이 우리에게 축복받은 불멸을 바라는 영감을 주어야 한다고 말합니다. 그러므로 그리스도께서는 우리의 소망을 하늘로 들어올리기 위해 그의 왕권이 이 세상에 속하지 않는다고 선언하십니다(요 18:36).

간단히 말해서, 우리 중 누구든지 그리스도의 왕권이 영적이라는 말을 듣고 이 말씀에 의해 깨어나면, 더 나은 삶에 대한 소망을 갖게 하라. 그리고 그는 지금 그리스도의 손으로 보호받고 있으므로, 다가올 시대에 이 은혜의 완전한 열매를 기다리게 하라. 우리를 위한 그리스도의 왕적 직분의 축복이라는 제목의 섹션에서, 나는 발췌문만 읽겠습니다.

그리스도께서는 그의 백성을 영혼의 영원한 구원에 필요한 모든 것으로 풍부하게 하시고, 영적 원수의 모든 공격에 맞서 이길 수 없는 용기로 강화하십니다. 그런 다음, 같은 영의 힘에 의지하여, 우리가 항상 마귀와 세상과 모든 해로운 것에 대해 승리할 것이라는 것을 의심하지 맙시다. 그리하여 우리는 이 삶의 비참함, 굶주림, 추위, 경멸, 비난, 그리고 다른 문제들을 인내심 있게 통과할 수 있습니다.

전 세계의 우리 형제 자매들이 이런 일들을 경험하고 있다고 말할 수 있을 것입니다. 칼빈이 제네바에서 부유한 미국인인 우리보다 더 그럴 가능성이 높았을 것입니다. 이 한 가지에 만족합시다. 우리 왕은 우리를 결코 궁핍하게 내버려 두지 않으시고 우리의 복지가 끝날 때까지 우리의 필요를 충족시켜 주실 것입니다. 우리는 승리하도록 부름을 받았습니다. 그런 다음 이러한 혜택은 우리에게 영광을 돌릴 가장 유익한 기회를 제공하고 악마, 죄, 죽음에 맞서 두려움 없이 싸울 수 있는 자신감을 제공합니다.

마침내 그의 의로움으로 옷입은 우리는 세상의 모든 비난을 용감하게 극복할 수 있고, 그가 우리에게 선물을 아낌없이 주시는 것처럼 우리도 그 대가로 그의 영광을 위해 열매를 맺을 수 있습니다. 그러므로 왕의 기름 부음은 기름이나 향기로운 기름이 아니라 오히려 그는 하나님의 기름 부음받은 그리스도라고 불립니다. 지혜와 이해의 영, 조언의 영과 주님을 두려워하는 능력이 그에게 머물렀기 때문입니다(이사야 11:2). 이것은 시편에서 그가 그의 동료들보다 기름 부음을 받았다고 선포하는 기쁨의 기름입니다(시편 45:7). 그러한 탁월함이 그에게 없었다면 우리 모두가 궁핍하고 배고프게 되었을 것입니다. 그는 자신을 위해 자신을 부유하게 하지 않고 배고프고 목마른 자에게 자신의 풍요로움을 부어주기 위해 자신을 부유하게 했습니다.

아버지는 아들에게 성령을 분량에 따라 주지 않았다고 합니다(요 3:34). 이 신성한 기름부음의 가시적 상징은 그리스도의 세례 때 성령이 비둘기 모양으로 그 위에 머물렀을 때 나타났습니다(요 1:32, 눅 3:33). 성령과 그의 은사가 기름부음이라는 단어로 지칭된다는 것은 새로운 것이 아니며 터무니없는 일로 여겨져서는 안 됩니다(요일 2:20, 27).

오직 이런 방식으로만 우리는 활력을 얻습니다. 특히 천상 생활에 관해서 말입니다. 성령이 주입하는 것 외에는 우리 안에 활력의 한 방울도 없습니다. 성령이 그리스도를 자신의 자리로 택하셨기 때문에, 우리가 그토록 필요로 하는 천상적 부가 그에게서 풍부하게 흘러나오게 하셨습니다.

따라서 바울은 옳게 추론합니다. 그럼에도 불구하고 칼빈은 그리스도의 왕직을 설명하고 있는데, 그는 그것을 기름부음받은 자의 의미와 가장 밀접하게 연관되어 있다고 생각합니다. 그러면 하나님께서 교회의 유일한 머리가 되실 것입니다. 왜냐하면 그리스도께서 교회를 방어하는 의무가 완수될 것이기 때문입니다. 그는 아들이 왕국을 아버지께 넘기는 마지막 고린도전서 15장을 언급하고 있습니다.

사제직, 칼빈의 계급은 선지자, 왕, 사제입니다. 이제 우리는 그리스도의 사제직의 목적과 용도에 대해 간략히 말해야 합니다. 그는 순수하고 흠 없는 중보자로서, 그의 거룩함으로 우리를 하나님과 화해시키십니다.

하지만 하나님의 의로운 저주는 우리가 하나님께 접근하는 것을 막고, 하나님은 재판관으로서 우리에게 분노하십니다. 따라서 속죄가 개입하여 제사장으로서 그리스도께서 우리를 위해 하나님의 은총을 얻고 그의 진노를 달래셔야 합니다. 여기에 속죄의 법적 형벌 주제가 속죄의 관점에서 제시됩니다.

따라서 그리스도께서는 자신의 직분을 수행하기 위해 제사를 가지고 나아가셔야 했습니다. 율법에 따라 제사장은 피 없이는 성소에 들어가는 것이 금지되어 있었기 때문입니다(히브리서 9:7). 이는 믿는 이들이 제사장이 그들과 하나님 사이에 서서 그들의 대변자 역할을 하더라도, 그들의 죄가 속죄되지 않는 한 하나님을 화해시킬 수 없다는 것을 알 수 있도록 하기 위함이었습니니다(누가복음 16:2, 3, 속죄일, 2, 3절). 사도는 히브리서에서 이 점에 대해 자세히 논의합니다. 초기 교회의 많은 사람들처럼 칼빈은 바울이 히브리서를 썼다고 생각했습니다. 7장부터 거의 10장 끝까지.

그의 주장을 요약하자면, 제사장 직분은 오직 그리스도에게만 속합니다. 왜냐하면 그는 자신의 죽음의 희생으로 우리의 죄를 지워버리고 우리의 죄를 만족시켰기 때문입니다. 그가 인용문에서 회개하지 않을 하나님의 엄숙한 맹세는 인용문에서 이것이 얼마나 중대한 문제인지 경고합니다. 인용문에서 당신은 멜기세덱의 반차에 따라 영원한 제사장입니다. 시편 110:4, 히브리서 5:6과 7:15를 비교해 보세요. 하나님께서는 의심할 여지 없이 이 말씀에서 우리의 구원 전체가 달려 있는 주요 요점을 정하고자 하셨습니다.

그가 말씀하신 대로, 우리나라 우리의 기도는 우리의 대제사장이신 그리스도께서 우리의 죄를 씻어 주시고, 우리를 거룩하게 하시고, 우리의 범법과 악덕의 더러움이 우리를 막는 은혜를 우리에게 얻지 않는 한

하나님께 접근할 수 없습니다. 따라서 우리는 그리스도의 죽음에서 시작해야 그의 제사장직의 효능과 혜택이 우리에게 도달할 수 있음을 봅니다. 그것이 제사장적 희생으로서의 그리스도입니다.

그리고 마지막으로, 그는 그리스도를 제사장적 중보자로 제시합니다. 그러므로 그는 영원한 중보자입니다. 그의 간청을 통해 우리는 은총을 얻습니다.

그러므로 기도에 대한 신뢰가 생기고, 경건한 양심에 대한 평화도 생깁니다. 그들은 하나님의 아버지적 자비에 안전하게 의지하고, 중보자를 통해 봉헌된 것은 무엇이든 하나님을 기쁘시게 한다는 것을 확실히 확신합니다. 하나님께서 율법 아래서 동물 희생을 자신에게 바치라고 명령하셨지만, 그리스도 안에서는 같은 분이 제사장이자 희생이 되는 새롭고 다른 질서가 있었습니다.

이는 우리의 죄를 대신할 만한 다른 속죄가 없고, 하나님께 독생자를 바칠 만한 사람이 없었기 때문입니다. 이제 그리스도께서는 화해의 영원한 법에 의해 아버지께서 우리에게 호의를 베푸시고 은혜를 베푸실 뿐만 아니라, 이 위대한 직분에서 우리를 그의 동료로 받아들이시기 위해 제사장 역할을 하십니다. 요한계시록 1:6 우리는 스스로 더럽혀졌지만, 그분 안에서 제사장이 되어 우리 자신과 우리의 모든 것을 하나님께 드리고, 하늘 성소에 값없이 들어가 우리가 드리는 기도와 찬양의 제사가 하나님 앞에서 받아들여지고 향기로운 것이 되게 하옵소서.

이것이 그리스도께서 말씀하신 “그들을 위하여 내가 나 자신을 거룩하게 하노라”의 의미입니다. 요한복음 17:19 우리는 그분의 거룩함으로 우리를 물들였고 그분께서 우리를 그분 자신으로 아버지께 헌신하셨으므로, 그렇지 않으면 우리가 그분에게 혐오스러운 존재가 될지라도, 그분을 순수하고 깨끗하며 거룩한 존재로 기쁘게 해드리십시오. 이렇게 하여 이것으로 칼빈의 그리스도의 삼중직무에 대한 설명을 마무리합니다 .

에우세비우스는 이 개념을 기독교 신학에 도입했습니다. 칼빈은 연구소 2권 15장에서 이를 아름답게 설명했습니다. 그리고 제가 말했듯이, 그것은 하이델베르크 요리문답에 영원히 우리 주님이 다시 오실 때까지, 주님의 뜻대로입니다.

주님의 뜻이 아니라면, 그는 다시 오실 것입니다, 주님의 뜻이라면, 하이델베르크 요리문답은 그때까지 지속됩니다. 삼중 직분에 대한 구약의 배경은 물론 역사적 예언적 직분, 신권, 왕권에서 찾을 수 있습니다. 우리는 신명기 18장에서 이스라엘이 약속의 땅에 들어갔을 때 하나님을 대신하여 말한다고 주장하는 사람들의 말을 듣지 말아야 했다고 읽습니다.

신명기 18:14 너희가 쫓아내려는 이 민족들은 점쟁이와 점술가의 말을 듣는다. 그러나 너희는 너희 하나님 여호와께서 이를 행하지 못하게 하셨느니라. 너희 하나님 여호와께서 너희 가운데서, 너희 형제 중에서 나와 같은 선지자를 일으키시리라 모세가 기록하였느니라.

너희는 그에게 귀를 기울여야 한다. 너희가 호렙에서 회중의 날에 너희 하나님 여호와께 구한 대로, 너희가 이르기를, 내가 다시는 내 하나님 여호와의 음성을 듣지 아니하고 이 큰 불을 보지 아니하게 하여 죽지 않게 하소서, 하였느니라. 의미는 직접적이다.

그들은 중재할 선지자를 원합니다. 그리고 주께서 나에게 말씀하셨습니다. 그들이 말한 것이 옳습니다. 그리고 나는 그들의 형제들 가운데서 너와 같은 선지자를 그들에게 일으키고, 내 말을 그의 입에 넣어 줄 것이며, 그는 내가 그에게 명령하는 모든 것을 그들에게 말할 것입니다. 선지자는 그러므로 하나님의 대변인입니다.

그들은 그의 대변인입니다. 내 말을 듣지 않는 자, 내 이름으로 말하는 자는 내가 직접 그에게 그것을 요구할 것입니다. 그러나 내가 명령하지 않은 말을 내 이름으로 감히 말하거나 다른 신의 이름으로 말하는 선지자는 같은 선지자가 죽을 것입니다.

하나님의 계시가 얼마나 중요한가. 그리고 네가 마음속으로 말한다면, 우리가 주께서 말씀하지 않으신 말씀을 어떻게 알 수 있겠느냐? 선지자가 주의 이름으로 말할 때, 그 말씀이 이루어지지 않거나 이루어지지 않는다면, 그것은 주께서 말씀하지 않으신 말씀이다. 선지자가 그것을 주께 말씀한 것이다.

당신은 그를 두려워할 필요가 없습니다. 여기 예언자 직분의 제도가 있습니다. 약속의 땅에 들어갔을 때, 물론 모세는 여행을 하지 않았지만, 제가 몇 년 전에 만난 교회 역사 교수는 모세와 엘리야가 주 예수님과 함께 변형 산에 나타났을 때 모세가 훨씬 더 나은 동료들과 함께 마침내 여행을 했다고 말했습니다.

하지만 그는 들어가지 않았고, 하나님께서는 엘리야와 엘리사와 같은 선지자들을 보내셨습니다. 그리고 신명기 18장의 의미는, 제가 이해하기로는, 하나님께서 모든 선지자 직분, 참된 선지자들의 모든 계통을 정하시고, 물론 사도행전 3장 22절에서 말했듯이, 그리스도, 주 예수 그리스도 안에서 절정에 달한다는 것입니다. 그는 하나님의 위대하고 마지막 선지자입니다.

선지자, 제사장, 왕은 그러므로 우리가 그리스도 의 유형이라고 부르는 것입니다. 유형은 사람, 사건, 역사입니다. 매우 중요한 요점입니다.

우화는 유형이 그리스도를 예표하는 역사적 인물, 사건 또는 기관이라는 사실로 유형학과 구별됩니다. 로마서 5:14에서 아담은 그리스도의 맥락에서 분명히 오실 분의 유형이었다고 말씀합니다. 아담은 아담과 이브에서처럼 그리스도의 유형입니다.

아담은 에덴 동산에서 타락한 역사적 인물이지만, 하나님께서 용서하셨지만, 그는 오실 그리스도의 예표입니다. 로마서 5장 12-19절에서 바울은 여러 면에서 아담과 그리스도가 서로 다르다고 말하지만, 이 점에서는 서로가 같다고 말합니다. 각자는 한 민족의 머리입니다.

인류의 아담과 아담의 죄는 인류에게 죽음과 정죄를 가져왔습니다. 하나님의 백성, 모든 구속받은 자의 머리이신 그리스도와 그의 의의 한 행위는 바울이 십자가에서 죽으심으로써 그를 믿는 모든 사람에게 영원한 생명과 칭의, 칭의, 그리고 영원한 생명을 가져왔다고 말합니다. 유형은 아담과 같은 인격입니다.

사건, 즉 탈출은 위대한 유형입니다. 그것은 하나님의 아들의 위대한 탈출에 대한 기대, 행동으로 예측, n-words입니다. 그래서 루가 복음서의 변형 이야기에서, 루가 9:31에서 모세와 엘리야는 예수와 함께 서서 그의 탈출에 대해 이야기하고 있습니다. 탈출은 그가 예루살렘에서 이루려고 하는 그리스어 단어입니다.

번역할 수 없고, 그리스어, 영어 성경에 exodus와 departation을 둘 다 넣을 수 없습니다. 그래서 그들은 departation을 넣었고, 각주에 문자 그대로 그리스어 exodus라고 적었습니다. 그것은 분명히 유형학입니다.

예수께서 예루살렘에서 탈출을 완수하실 것이고, 여기, 그 상징성은 놀랍습니다. 그런데, 저는 하나님께서 모세와 엘리야를 베드로, 야고보, 요한, 그리고 예수와 함께 일시적으로 있게 하려고 데려오셨다고 생각하지만, 이것은 놀라운 상징성입니다. 모세는 율법을 상징하고, 엘리야는 확실히 선지자를 상징합니다.

율법과 선지자들은 예수님과 예루살렘에서 이루려는 그의 탈출에 대해 논의하고 있습니다. 정말 놀랍습니다. 오 세상에.

다시 말해서, 성경 전체가 그에 대해 말하고 있습니다. 그는 성경의 전형입니다. 그는 성경의 끝, 말하자면 종착지입니다. 그리고 이집트의 속박에서 이스라엘을 구출한 위대한 구약의 탈출 사건은 우리가 이전 강의에서 이야기했던 것처럼 유형이며 더 큰 사건을 가리키는 역사적 사건이라는 것을 보여주는 신약의 증거가 있습니다.

이 경우, 그것은 그리스도의 구원의 죽음을 예표하는데, 그것은 그를 믿는 모든 사람을 구속하고, 로마서 8장은 실제로 타락한 창조물을 구속하므로,

우리는 결국 새 하늘 과 새 땅을 얻게 됩니다. 유형은 역사적 인물, 사건 또는 기관입니다. 그것이 우리가 예언적 직분, 신권, 왕권에 도달하는 곳입니다.

하나님께서서는 그의 백성이 자신의 거룩한 입에서 들을 수 있도록 예언자 직분을 정하셨고, 옛보는 자, 사람들, 옛보는 자, 중얼거리는 자, 마술사, 마녀에게서 들을 수 없게 하셨습니다. 아니요, 하나님께서 말씀하십니다. 사람들은 항상 저쪽에서, 혹은 위에서 듣고 싶어했습니다. 하나님께서 말씀하십니다.

그는 말씀하시는 신입니다. 그는 또한 행동하시는 신입니다. 그는 행동하시는 신이며 말씀하시는 신이며, 그는 그의 사람들이 그의 음성과 그의 말씀을 듣기를 원합니다.

슬프게도 이스라엘은 주님께 불순종했고 가나안 사람들을 몰살시키지 않았습니다. 그래서 그들의 종교는 살아남았고 결국 이스라엘의 참 종교를 타락시켰습니다. 참으로 슬픈 이야기입니다.

하나님이 정하신 왕권은 다윗의 위대한 아들, 주 예수 그리스도의 예표였습니다. 잠깐만요, 사무엘이 화가 났고 하나님이 이스라엘 사람들이 사울을 왕으로 삼으려 한 것에 화가 나지 않았나요? 그렇기도 하고 아니기도 합니다. 홀이 유다에게서 떠나지 않을 것이라는 것은 창세기 49 장에서 이미 예언되었습니다.

하나님은 이스라엘이 왕권을 갖기를 계획하셨고 궁극적으로 그리스도가 왕이 되기를 계획하셨지만, 사무엘을 통해 주님이 분노하신 것은 그들이 다른 나라들처럼 왕을 원했기 때문입니다. 그들은 하나님의 법 앞에서 자신을 낮추고 하나님의 말씀에 순종하고 하나님께 민감해지는 신명기적 왕을 갈구하지 않았고, 사울에게서 그들이 구한 것을 얻었지만, 하나님은 또한 다윗 왕을 보내셨고, 다윗은 장막을 짓는 것이 금지되었지만, 하나님의 성전, 죄송합니다, 저는 이미 장막을 가지고 있었고, 그의 아들 솔로몬이 그 일을 했습니다. 솔로몬에 대한 그 예언에서, 사무엘하 7

장에서 우리는 구약성경 자체 내에서 이 역사적 왕의 가계, 실제 사람들이 미래에 올 또 다른 실제 사람을 가리킨다는 것을 알려주는 놀라운 말씀을 얻습니다.

데이비드, 넌 나를 위해 집을 짓지 않을 거야. 내가 널 위해 집을 짓겠어. 신은 말로 놀아.

사무엘하 7:11, 또 여호와께서 네게 이르시되 여호와께서 네게 집을 세우시리라 네 날이 차서 네가 네 조상들과 함께 누울 때에 내가 네 몸에서 나올 네 씨를 네 뒤에 일으키리라 이는 다윗의 집이요 혈통이니라.

이것은 궁극적으로 다윗의 아들 예수 그리스도입니다. 나에게 자비를 베푸소서. 눈먼 사람이 말했습니다. 입 다물어라, 하지만 그는 그러지 않았고, 예수는 그를 고쳐주었습니다. 예수는 다윗의 혈통이었습니다.

그의 왕권의 예언적 뿌리는 다음과 같습니다. 그는 a를 건설할 것이다, 그는 네 몸에서 나올 것이다, 그리고 나는 그의 왕국을 세울 것이다. 그는 내 이름을 위해 집을 건설할 것이다, 그리고 나는 그의 왕국의 왕좌를 영원히 세울 것이다.

친구 여러분, 솔로몬은 영원히 살지 않았지만 다윗의 더 큰 아들은 영원히 살 것입니다. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 나에게 아들이 될 것입니다. 그가 죄를 지을 때, 이것은 솔로몬에 대해 말하는 것이지 예수님에 대해 말하는 것이 아닙니다.

나는 사람들의 막대기와 사람들의 아들들의 채찍으로 그를 징계할 것이지만, 내 변함없는 사랑은 내가 네 앞에서 내쫓은 사울에게서 빼앗은 것과 같이 그에게서 떠나지 아니할 것이다. 그리고 네 집과 네 왕국은 내 앞에서 영원히 견고하게 될 것이다. 네 왕좌는 영원히 굳건히 세워질 것이다.

하나님은 이스라엘과 남쪽 왕국에 역사적 왕을 주셨습니다. 적어도 원칙적으로는요. 다윗의 혈통은 계속 이어졌고, 때로는 멸종 위기에

쳐하기도 했지만, 하나님은 섭리로 그것을 유지하셨고, 궁극적으로 다윗에게서 그리스도가 나오셨습니다. 마리아는 다윗의 후손이었고, 예수는 그에게서 혈통을 물려받았습니다. 아버지로부터 공식적인 허가를 원하신다면, 저는 그를 계부 요셉이라고 부르겠습니다. 그도 다윗의 혈통입니다. 예수는 그의 혈관에 다윗의 피가 흐르고 있었습니다.

다윗과 유다의 모든 남부 왕들은 선하든 악하든, 영원히 와서 통치할 분의 더 좋거나 더 나쁜 유형 또는 예표 였습니다. 선지자, 왕, 제사장. 다음 시간에는 제사장직에 대한 문제와 그것이 어떻게 하나님 자신에게 문제가 되었는지에 대해 다루겠습니다. 왕이 되려면 홀이 유다에서 떠나지 않을 것이기 때문입니다.

유다와 다윗을 통해, 왕의 사무실에서 그것을 막아야 했습니다. 유다 지파에서 나와야 했고 다윗의 후손이어야 했습니다. 제사장은 레위, 아론, 레위 지파, 아론을 통해 나왔습니다. 따라서 그들은 레위 또는 아론의 제사장이라고 불립니다.

당신은 레위 지파와 유다 지파에 속할 수 없습니다. 신은 딜레마를 안고 있습니다. 저는 경건하게 말씀드립니다. 신이 그것을 해결하는 방법은 매우 창의적이며, 그것은 또 다른 신권직을 만드는 것이고, 우리는 다음 강의에서 그것에 주의를 기울일 것입니다. 신의 축복이 있기를.

이것은 그리스도의 구원 사역에 대한 그의 가르침에서 로버트 피터슨 박사입니다. 이것은 6차 세션, 서론, 6부, 그리스도론, 그리스도의 세 가지 직분: 선지자, 제사장, 왕, 1부입니다.