

大卫·L·马修森博士， 新约神学，

第 27 课， 救恩， 第 2 部分

© 2024 Dave Mathewson 和 Ted Hildebrandt

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是第 27 节关于救赎的讲座，第 2 部分。

回到称义的主题，我们看到称义的根源在于法庭或法律术语中的宣告正义，即无罪、无罪、被平反的状态。

这也意味着正义，正义的语言假定了上帝未来的审判。它假定上帝的子民将在最后的末日审判中得到平反。因此，再一次，帖撒罗尼迦前书 1.10，我们将从上帝的愤怒中得救。

或者罗马书第 2 章第 13 节，保罗在审判的背景下讨论了称义，第 2 章第 13 节，因为在上帝眼中，不是那些听律法的人为义，而是那些遵守律法的人被宣告为义。因此，称义首先意味着它是指上帝未来的审判，上帝将在最后的末日审判中为他的子民辩护。它的背景也是旧约中对上帝公义的引用。

让我读其中的一篇，在救赎的背景下，上帝的公义，诗篇第 98 章，诗篇第 98 章和第 2 节和第 3 节，仅举一个例子。我也读一篇，第 1 节。

诗篇 98 篇 1 至 3 节，向耶和华唱新歌，因他行了奇妙的事。他的右手和圣臂为他施行拯救。耶和华已将他的救恩显明出来，向列国显明他的公义。

他记念他对以色列的爱和信实。全地的人都看见了我们神的救恩。因此，请注意，主显明他的救恩的同时，也显明了神的公义。

因此，上帝的正义应该被理解为他为他的子民而施行的拯救正义。它在旧约中也被用作法律意义。例如，约伯记第 9 章第 2 节，我不会读那节，但它是法律或法庭意义上使用正义或正当理由的语言的一个例子。

诗篇 51 章 4 节，我们再回到另一篇诗篇，这正好表明，即使在旧约中，你也能在法律背景下找到公义的语言。诗篇 51 章 4 节，大卫说，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了恶，所以你判断是正直的，审判显为公义。因此，称义被视为上帝的判决，上帝宣布无罪、证明清白的公正判决。

现在，鉴于这一背景，我们理解保罗的辩护语言是以上帝的公义为背景，他要以上帝在末日审判中为他的子民辩护的意图为背景，以末世审判为背景，保罗的辩护语言说上帝的子民已经得到辩护。他们现在就可以基于耶稣基督的死亡和复活被宣告无罪，他的复活就是他自己的辩护。因此，从某种意义上说，我们的辩护是通过与基督自己的辩护相关联并与他一起复活而实现的。

但显然，未来的无罪判决、平反、被宣告为正义、在审判之日在上帝面前拥有无罪地位，已经凭借基督在十字架上的工作和我们对他的信仰在现在做出了。也就是说，正当理由参与了已经但尚未发生的紧张关系。上帝为他的子民平反并宣布他们为正义和无罪而进行的未来审判现在已经通过基督自己的死亡和复活回到了现在，因此上帝在最后审判之前宣布人们无罪和正义。

因此，未来的判决已经在现在作出。请注意罗马书第 5 章第 19 节，它有助于进一步解释和定义称义，第 5 章第 18 和 19 节，特别是第 18 节，但在基督与亚当的比较中，请注意保罗再次使用了称义的语言。这将是已经存在的方面，事实上，现在，在基督里，判决已经作出。

但第 18 节说，因此，正如一次的过犯导致众人被定罪，同样，一次的义行，即基督的顺服，为我们的罪而死，导致众人被称义和得生命。因此，称义在这里被视为定罪的对立面。第 19 节说，因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

因此，特别是在第 19 节中，公义或称义是定罪的对立面。称义就是不被定罪，被宣告无罪或无罪，被证明清白。此外，在罗马书第 4 章第 6 至 8 节中，我们看到大卫也说了同样的话。

保罗进一步描述和解释了上帝的子民如何通过基督获得称义。现在他回顾旧约并说，大卫在谈到上帝认为公义之人的有福时也说了同样的话。除了行为之外，过犯得到赦免和罪恶得到遮盖的人是有福的。

有福的是那些主不会将罪归咎于他们的人。换句话说，称义是在赦免罪孽的背景下理解的。也就是说，称义意味着上帝不会将罪归咎于我们。

也就是说，我们现在被宣告无罪。我们被宣告无罪。同样，决定性因素是耶稣在十字架上的死亡已经解决了罪，并提供了对罪的宽恕，因此它不再算作对我们不利。也就是说，我们被宣告无罪或无罪。

或许，在改革宗传统中，人们普遍认为称义不仅意味着我们的罪孽不被算在消极的方面，还意味着基督自己的正义被归于我们。虽然新约中没有具体经文描述耶稣自己对他正义生活的顺服，但在罗马书第 5 章中，亚当和基督的比较，顺便说一下，对耶稣顺服的引用显然是指他对死亡的顺服，他在十字架上的死亡。所以，我们在任何一篇经文中都找不到具体引用，清楚地说耶稣自己的正义生活，他在地上一生的顺服，被归于我们。

同时，概念也很明显。事实上，正如我们所看到的，我们已经与基督联合，我们已经在信仰中与基督联合，而且基督是我们的头，耶稣基督是上帝自创世记 1 章以来与他的子民建立盟约关系的人。但这些盟约总是因罪而被打破。

甚至大卫王也应该代表他的人民献上顺服，以回应圣约关系。现在，人们可以说，作为大卫真正的儿子和真正的亚当，耶稣现在提供的顺服是其他人所没有的。所以现在，上帝与我们的圣约关系最终在我们身上得以实现，因为我们与一位以完美顺服回应的人联合在一起。

因此，我认为从神学角度来说，说耶稣的服从被归于我们是正确的。并不是因为有任何明确的文本这么说，而是因为从圣经、神学角度，在理解圣约和我们与我们的元首基督的联合的背景下，他的服从也可以看作是我们的服从。因此，同样重要的是要理解，称义主要并不意味着我们的转变。

它也不主要意味着谁是上帝的真正子民，也不指定或宣布谁是上帝的真正子民。虽然，这当然是一个暗示。这些都是正当理由的暗示。

但特别是在加拉太书和罗马书中，尤其是在后者中，我们确实发现称义被用在谁是上帝真正的子民的语境中，重要的是要明白它并不意味着这一点，尽管这是其含义和语境的一部分。相反，它是一个主要的法医学术语。它指的是上帝在末日作出的无罪判决、无罪释放和正确地位的判决，现在已宣布。

末日的判决已经降临到信徒的身上，因为他们相信耶稣基督，相信他为罪死在十字架上。现在，正如我们在讨论罗马书第 3 章时提到的，通常情况下，法官宣判某人无罪，而事实上该人有罪，这是违反正义的。如果你曾经在电视上看到或亲眼目睹过法庭上某个你认识的人，而且大家都知道他有罪，却被宣判无罪，那会引起一片哗然。

我们会大喊不公。我们会大喊不公，因为如果犯了罪的人被宣告无罪或无罪，那么正义就被破坏了。因此，我们在《新约》中发现，通常被视为破坏正义的行为实际上并不破坏正义，因为我们在《罗马书》第 3 章第 25 和 26 节中看到，上帝宣告正义。

上帝可以称罪人为义，而不会违背自己的正义。正如保罗自己在第 26 节中所说，他，即上帝，这样做是为了在现今显明他的义，使自己成为义人，称那些相信耶稣基督的罪人为义。所以，关键在于什么使这不违反正义，上帝宣告罪人无罪。什么使这不违反正义，是上帝通过耶稣基督来处理罪恶，而没有违背自己的正义。

上帝通过献出耶稣基督作为赎罪祭、赎罪祭、因耶稣基督在十字架上受死而赎罪的祭品，宣告人们是正义的、无罪的，并根据他们的罪孽宣告他们清白，因为他已经在耶稣基督身上公正地处理了罪孽，并且基于耶稣基督在十字架上的受死。因此，就我们的救赎而言，称义是一个重要的圣经神学概念，它表明上帝未来的审判，即宣告他的子民无罪、为他们清白、宣告他们有理、拥有正义的地位，现在已经回到了现在，因此现在男男女女都可以被宣告为正义的，他们可以被宣告为正义的，被宣告为无罪的，无罪的，被宣告为清白的，基于对

耶稣基督及其在十字架上的受死的信仰，宣告他们无罪。与称义相关的还有和解的主题。

和解的语言让人想起关系的语言；也就是说，它是一个关系术语。和解基本上是指双方彼此不和，彼此敌对，双方的关系已经破裂，但现在这种关系已经恢复。敌意现在已经消除，关系也恢复了。

现在，这种关系是和平的，而不是敌对的。这基本上就是和解的意思。在罗马书第 5 章中，我们发现和解也与正当理由有关。

保罗在第 5 章第 1 节中说，因此，既然我们因信称义，这就是保罗在前四章中所论证的，我们就与上帝和好了。这是和解的语言。也就是说，现在上帝和他的子民之间的关系已经恢复了。

以前，我们与上帝之间的关系充满敌意和敌意，至少在我们这方面尤其如此，但我们生来就是愤怒之子，理应受到上帝的愤怒和审判。现在，这种关系已经得到纠正，恢复到和平而非敌对的状态。正如罗马书第 5 章第 10 节继续说的那样，因为我们曾经是上帝的敌人。

所以，以前我们是神的敌人，但现在，在第 10 节中，我们因他儿子的死与他好了。所以，我们以前是神的敌人，但现在我们与神和好了。第 5 章第 1 节，也就是说，我们现在已经与神和好了，恢复了正确的关系。

第 9 和 10 节明确地实现了这一点，特别是第 10 节，耶稣基督的死，因为虽然我们是上帝的敌人，但我们通过他儿子的死与他和解了。因此，基督的死被视为解决了最初引起敌意的问题，即人类的罪恶。

现在，通过处理罪并消除敌意，我们可以重新建立和平的关系，与上帝和平相处，而不是与上帝为敌或成为他的敌人。当基督消除了导致上帝与他的子民之间关系破裂的障碍时，这一切就会发生。正如罗马书第 5 章所明确指出的那样，这不是一种双方达成一致并达成协议的协议。

只有上帝才是主动者。上帝是主动使人们与他和解的人，并派遣他的儿子耶稣基督来实现这种和解。我们在哥林多后书中也发现了类似的语言，这也是一篇重要的文本，涉及新约神学主题和解。

这是哥林多后书第 5 章，特别是第 18 至 21 节。第 18 节说，这一切都是出于神。我们现在属于新造的人，我们在基督里，这一切都是出于神，他使我们与他和好。

因此，请再次注意，上帝主动通过基督使他的子民与他和好，并赋予我们和好的使命，上帝在基督里使世界与他和好，不将人的罪归咎于他们。因此，保罗进一步定义了和好的含义或和好是如何发生的。和好就是不将人的罪归咎于他们。

他把和解的信息托付给我们。因此，我们是基督的使者，仿佛上帝通过我们发出呼吁。我们代表基督恳求你们与上帝和解。

上帝创造了耶稣基督，他无罪，却替我们成为罪，好叫我们成为上帝的义。所以，再一次，请注意这段经文与罗马书第 5 章相关的主题。首先，与上帝疏远的概念。其次，恢复的关系是我们与上帝和解。

现在，敌对关系、破裂的关系已经恢复和平。最后，基督在十字架上的死亡成就了这一切。所以，在第 5 章第 19 节中，它再次意味着不要将我们的罪归咎于我们。

处理罪孽会导致关系破裂。我还想让你注意，哥林多后书 5 章中的和解与第 5 章第 17 节中的新创造有关，这节经文就在我们读到的第 18 至 20 节之前。因此，如果有人是新基督，那么新创造已经到来，旧事已过，新的已经到来。

换句话说，和解似乎是新创造开始的一部分。事实上，格雷格·比尔 (Greg Bea 1) 在他的《新约神学》一书中也发表了几篇文章，他认为和解是旧约中新创造开始的末日承诺的一部分。例如，他指出以赛亚书第 65 章，这明显暗示了我们刚刚阅读的哥林多后书 5.17 中的以赛亚书第 65 章，我们在讨论创造和新创造时也讨论过这个章节。

以赛亚书第 65 章的预言可能在哥林多后书 5.17 中应验，因为我们在基督里，而基督在第 15 节中从死里复活。现在，我们既然属于基督，若有人在基督里，我们就属于新造的人。现在，基督里已经开始了新造的人。

但正如比尔所言，以赛亚复兴愿景的实现部分在于上帝与居住在这片土地上的他的子民之间的和平关系。因此，创世记第 3 章中堕落和罪孽造成的疏远现在开始通过上帝与他的子民在新创造中的复兴而得到恢复和扭转。因此比尔认为，哥林多后书第 5 章中的和解最终可以追溯到上帝在以赛亚书中建立新创造的承诺。

现在，新的创造已经开始，上帝与他的子民之间的和平关系也已经开始。这是和解的方面。引用比尔的新约神学，他说，基督里的和解是保罗解释以赛亚关于从流放的疏离中恢复的承诺的方式。

流亡异化的应许已开始通过基督的赎罪和罪孽宽恕而实现。因此，保罗再次用基督里的和解来解释以赛亚关于从流亡异化的恢复的应许已开始通过基督的赎罪和罪孽宽恕而实现。因此，基督在十字架上的死亡克服了上帝与他的子民之间的隔阂。

他的死解决了导致上帝子民与上帝之间、人类与上帝之间产生裂痕、敌意和仇恨的根源，也就是罪。现在，通过不将他们的罪归咎于他们，第 19 节，上帝通过新的创造行为使人类与自己和解，开启了新的创造，现在建立并开启了新创造的生活，这是上帝与他的子民之间的和解。我们发现和解发挥关键作用的另一段经文是以弗所书第 2 章，特别是第 13 至 17 节。

我先读第 13 节，但现在在基督里，你们这些曾经远离的人，已经靠着基督的血被带到了近前。再说一次，这是和解的语言。这节经文中没有使用和解或和解这个词，而是使用分离的概念，如果我可以回过头来读第 12 节，请记住，当时你与基督分离，被排除在以色列之外，在这个世界上没有希望，没有上帝。

现在，第 13 节说，那些远离的人因基督的血而变得亲近了。这是和解的语言。因为他自己，也就是基督，是我们的和平。

更多的和解语言。谁把犹太人和外邦人这两个群体合二为一，谁摧毁了隔阂，摧毁了敌对的隔阂之墙—更多的和解语言。

因此，和平的关系取代了敌对关系。通过在肉体上抛弃律法及其诫命和规章，他的目的是在自己身上创造出一种新的人类，从而实现和平。再次注意和平的语言。

藉着十字架，使两下，无论是犹太人或希腊人，都归为一体，与神和好了。他藉这十字架灭了他们的仇恨。他来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下藉着他被一个圣灵感动，得以进到父面前。再次，请注意所有的和解语言，但也请注意，在以弗所书中，我们发现了双重和解。

首先，我们发现上帝与人类之间的和解。因此，外邦人再次被描述为与基督分离；他们被描述为被排除在上帝之外，在这个世界上没有上帝，但现在他们已经因耶稣基督的血而接近上帝。此外，我们发现上帝在第 16 节中的意图是通过十字架使犹太人和外邦人与上帝和解。

因此，再一次，犹太人和外邦人都被描述，假设他们都需要与上帝和解。罪孽导致了语言和关系的破裂，因此现在，通过基督的死亡，上帝使他们与他和解，创造了一个新的人类。然而，我们应该注意到，和解不仅是人类与上帝之间的和解，也是人类与人类之间的和解。

因此，保罗描述了两个不同的群体，犹太人和外邦人，他可以说他们彼此敌对，外邦人被排除在以色列公民身份之外，他们彼此敌对，而法律在两者之间设置了一道屏障。但现在，通过耶稣基督的死，他消除了敌意，并在他们之间带来了和平，所以现在他将他们创造成一个新人。因此，在以弗所书中，和解发生在两个层面。

犹太人和外邦人合而为一，通过基督之死消除他们之间的敌意，但犹太人和外邦人与上帝之间的和解。因此，再次缔造和平，带来和平关系，或恢复以前因

罪而充满敌意的关系。歌罗西书第一章第 21 和 22 节也与著名的基督赞美诗第 15 至 21 节中的和解语言产生共鸣，该赞美诗以提到上帝的意图为天上和地上的万物与自己和解，通过他在十字架上流下的血缔造和平，第一章第 20 节。

现在保罗要将这一点应用到他的读者身上，从第一节开始，你们曾经与神隔绝，在心里与神为敌。所以，请注意由于你们的邪恶行为而产生的疏远、敌意和敌意的语言。但现在，在第 22 节，神，他，神已经通过死亡使你们与基督的肉身和好，把你们献在他面前，成为圣洁，没有瑕疵，没有指责。

因此，敌意和疏远的关系再一次被恢复的和平关系所取代。而且，整个背景再次假设了因罪而导致的混乱和疏远，而这种混乱和疏远现在已经通过耶稣基督的死得到了解决。隐含地，我们也可以得出结论，启示录 21 和 22 是这种未来和解的尚未实现的维度，因为我们在以弗所书 2 这样的文本中发现的内容现在似乎已成为启示录 21 和 22 的新创造中的现实。

因此，从某种意义上说，我们可以说启示录 21 章和 22 章（我不会读这两章）还不是未来和解的一部分。也就是说，现在全人类都和谐相处，犹太人和外邦人都和上帝和谐相处，上帝住在他们中间。因此，尽管启示录 21 章和 22 章没有使用和解一词，但上帝与他的子民同住，不受阻碍地进入，在新地球上与他的子民无拘无束地同在，这肯定假定了我们在保罗书信中看到的和解概念。

希望您已经看到了和解与称义之间的联系，上帝已经处理了罪，这样我们现在就可以进入正确的地位，与上帝建立正确的关系。因此，从某种意义上说，和解与称义可以看作是两个比喻，它们指的是与上帝建立正确的关系，我们的罪得到宽恕，我们的罪得到处理，这些罪导致我们与上帝的关系破裂或障碍。因此，我们将救赎的主题视为上帝拯救他的子民并向他们传达救赎祝福的总体主题。

我们已经讨论了上帝子民的拣选这一主题。上帝通过选择他的子民，将他们选为他的子民，并提出他的仁慈之举，将他们带到这个世界并创造一个子民，从

而与他的子民建立了关系。我们已经讨论了赦罪这一主题，这是应许的新约实现的一部分。

救赎的主题是市场语言，也是出埃及记的语言，即上帝现在已经释放并救赎了他的子民。他通过他的儿子耶稣基督的死，将他们从罪的束缚中解放出来。然后，还有正当理由，法律语言，上帝宣布他的子民无罪。

他们为他们辩护，宣布他们在他面前的地位正确，因此，基于耶稣基督的死亡和复活，末世的正义裁决现在已经生效。然后是和解，这是一个关系术语，敌对的敌对关系现在已经消除，取而代之的是和平的关系，这是一种和解的关系，再次，我们的罪，最初造成分歧的罪，已经在耶稣基督的死亡中得到处理和消除。下一个要讨论的主题是儿子身份和收养。

在旧约中，以色列被上帝收养为儿子，尤其是在《出埃及记》中。回到《出埃及记》第 4 章第 22 节，我认为这就是我们想要的经文。《出埃及记》第 4 章第 22 节接着对法老说，耶和华如此说，以色列是我的长子。

我告诉过你们，放我的儿子去，让他敬拜我。以色列啊，你们却不肯放他走。所以，我要杀了你的长子法老。

因此，以色列被视为上帝的儿子，上帝的长子，一个儿子，上帝收养为他的子民的儿子。我们看到上帝所选择的选民，他所选择的爱子。现在，这种儿子身份和收养的语言适用于上帝的新子民，即教会。

还应该指出的是，收养也是希腊罗马世界的隐喻。因此，通过使用儿子身份和收养语言，我相信外邦读者也会与此产生联系。但保罗也使用了直接来自旧约的语言来描述上帝收养以色列为他的儿子。

因此，在新约中，我们发现救赎是上帝收养他的儿女，就好像他的子民是他的孩子一样。罗马书第八章是一篇重要的经文，它以收养或上帝收养他的子民，上帝收养我们作为他的儿子来描述我们的救赎。因此，在第八章第 14 节中，那些被上帝的灵引导的人是上帝的孩子。

你们所受的灵，不是奴仆的心，仍旧惧怕；所受的灵，是儿子的心，我们靠着祂呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。

再次，罗马书 8 章是出埃及记的背景。因此，上帝在第一次出埃及记中将他的子民从奴役中救赎出来，并收养他们为他的子民；现在我们发现这适用于上帝的新子民，上帝将他的子民从罪恶的奴役中救赎出来，现在收养他们为他的子民。而这通过圣灵的倾泻得到证实。

事实上，保罗说这是由圣灵实现的，上帝赐给我们圣灵，但圣灵倾注在我们心中，让我们呼喊阿爸天父，这也证实了这一点。加拉太书第三章第 24 至 25 节在出埃及记的背景下再次发现了收养语言和儿子身份语言。因此，这种作为上帝的孩子、上帝的儿子、上帝的养子或孩子的说法不仅仅是保罗发明或决定使用或以独特的方式向他揭示的新约语言，而且是直接来自旧约的语言。

上帝与他的子民以色列的关系，尤其是在《出埃及记》中。因此，在《加拉太书》第 3 章第 24 和 25 节中，在这种信仰到来之前，我们被关押在律法之下，直到耶稣基督的信仰被揭示出来。因此，律法是我们的监护人，直到基督到来，我们才能因信称义。

现在信仰已经到来，我们不再受监护人的管辖。我不想再继续讲第四章一至七章的内容，而是说，只要继承人未成年，他就与奴隶无异，尽管他拥有全部财产。继承人受监护人和受托人的管辖，直到父亲规定的时间。

同样，当我们还是个未成年人时，我们被世界自然之灵所奴役。所以，请注意在基督降临之前，人们被视为奴隶，类似于未成年人，未成年，但第 13 节，第 4 节，及至日期满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分，作儿子。因你们是他的儿女，不再像未成年或少年人一样，但如今你们是儿女，就是长大成人的儿女和后嗣；因你们是儿女，神就差遣他的灵，就是他儿子的灵，进入我们的心，呼叫阿爸父。

所以，你不再是奴隶，而是上帝的孩子。既然你是他的孩子，上帝也让你成为继承人。现在，再次注意，这是出埃及记的上下文。

这就是上帝。随着基督的到来，上帝的子民在某种意义上已经达到了成年儿子的地位，现在可以拥有他们的遗产。保罗基本上是在说，在律法之下的生活类似于在监护人之下，甚至在教师、保姆或保育员之下。但现在，随着基督的到来，我们完全是上帝的养子和养女。

在新的出埃及记中，上帝救赎了我们。上帝救赎了他的子民脱离了律法的束缚，现在让我们成为他的义子。正如我们在罗马书第八章中看到的那样，再次将他的灵倾注在他们身上，以证实这一点。

在以弗所书第一章第五节中，上帝赐予他的新子民的祝福之一就出现在第五节中。他按照他的意愿和意愿，预定我们通过基督被收养为儿子。因此，作为上帝的儿女，我们是他收养的真正的上帝子民，是他在旧约中应许的救恩祝福的继承人，现在这些祝福在耶稣基督身上得以实现。

因此，就像上帝的子民以色列一样，上帝在新的出埃及记中再次将他的子民从罪的奴役中救赎出来，使他们成为他的儿子，收养他们为他的儿子，因此，我们现在拥有了继承权。我们继承了旧约中应许的救赎祝福，现在在耶稣基督身上得以实现。因此，儿子身份和收养是新约中至关重要的主题，它们再次以旧约应验的方式描述了我们的救赎。

另一个与上帝提供的救赎有关的术语是“圣化”。这是旧约和新约中一组词的英文翻译，这些词实际上是与纯洁和神圣有关的邪教术语或宗教术语。圣化的概念意味着神圣、与众不同或在其基本层面上神圣。

它指的是被分开或神圣的东西。我们将会看到它也参与其中，但尚未确定其维度。例如，在哥林多前书第 1 章和第 2 章中，我们发现哥林多前书第 1 章第 2 节，保罗向他的读者，即哥林多的读者，致辞时说，他们是哥林多神的教会，是那些在基督耶稣里被圣化并被召唤成为他的圣徒的人。

因此，由于属于基督，我们已经被分别出来了。我们已经被圣化、分别出来了，或变得神圣了。保罗的大部分书信都是以提到圣徒开始的。

这并不是对达到圣人境界或某种神圣程度的人的称谓。它是指所有上帝的子民，如基督，被分别出来并成为圣洁的人。从字面上看，它可以翻译为圣者。

继续读哥林多前书第 6 章第 11 节。第 6 章第 11 节。但如今你们奉我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。

我不认为这三件事，即你们被洗净、被圣化和被称义，是指按时间顺序或逻辑顺序发生的事情。它们只是描述发生在基督里的上帝子民身上的事情的三种方式。他们除了被称义之外，还被圣化了。

也就是说，他们被分别出来，成为圣洁。帖撒罗尼迦后书第 2 章第 13 节。这里，圣化显然与圣灵的工作有关。

帖撒罗尼迦后书第 2 章第 13 节。但是，我们自己应该常常为你们感谢上帝，因为上帝爱你们，因为上帝拣选了你们作为初熟的果子，使你们因信真道，和圣灵的圣化工作而得救。所以，现在正是圣灵使我们成圣。

也就是说，我们被置于圣洁和与众不同的境界中。因此，旧约圣经中的圣洁语言现在适用于基督的信徒。帖撒罗尼迦后书 2 章 13 节经文似乎也表明，这是一个持续的过程，上帝通过他的圣灵来完成。

我们在新约的其他地方发现，圣化是指上帝将一群人分开，使他们圣洁。同样，我们可以指出很多经文，但我们没有时间这样做。但其中一个有趣的经文是帖撒罗尼迦前书第 4 章第 8 节。帖撒罗尼迦前书第 4 章第 8 节。因此，让我们看看，让我回顾一下。

是第 3 节，实际上是第 3 节到第 8 节。帖撒罗尼迦前书 4:3 到 8。神的旨意是要你们成为圣洁，远避淫乱。然后就结束了；因此，任何拒绝这条指示的人，并不是拒绝人类，而是拒绝神，就是那位赐予你们圣灵的神。所以再一次，第 3 节中的这种圣洁与神赐予我们圣灵有关。

但有趣的是，我想让你注意到，保罗现在甚至把性放在了圣洁的范畴。因此，圣洁延伸到上帝子民的整个生活。我们可以看看其他经文。

哥林多前书第 5 章中，教会可能会为了维护教会作为圣殿的纯洁性而驱逐不道德的弟兄，这章假定了圣洁和神圣的背景。我们可以很容易地引用许多其他关于过圣洁生活的参考资料，尽管圣洁这个词并不总是被使用。追求服从和神圣的需要当然假定了圣洁，即被分别出来和圣洁。

然而，我们在新约中也发现，成圣是未来的现实。以弗所书第 5 章第 25 至 27 节。在保罗将丈夫和妻子的关系与基督在教会中的关系进行比较的背景下，他在 5、25 至 27 节中这样说。

你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用道的水把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣光的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。再一次，圣化的语言处于一个尚未出现的语境中，当前的现实是教会正在被耶稣基督的死洗净和圣化，以处理罪恶。但再次，第 26 节赋予了它一种末世论的倾向，其目的是最终，上帝将教会作为他的新娘，圣洁无瑕地献给他，在那里，圣化、分别和圣化的过程最终完成。

歌罗西书 1 章 22 节也是如此，歌罗西书 1:22，但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵、无可责备，把你们引到自己面前。所以，整个旧约中关于圣洁和分别的主题现在在新约中上帝的子民在基督耶稣里被分别出来、成为圣洁的过程中得到了实现，这已经是因为他们已经在基督里了，但这是在预示着上帝的子民最终将与罪分离，罪将被除去，上帝的子民将在他面前成为圣洁、无可指责的。帖撒罗尼迦前书 5 章，帖撒罗尼迦前书 5:23 和 24。

愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。愿你们的灵、魂、身子，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。那召你们的本是信实的，他必成就这事。

可能两者都有，尽管“愿神彻底圣洁你们”这句话可能是指神圣洁我们，即让我们现在就成为圣洁并分开，但可能应该理解为 23 和 24，即我们末世圣洁或尚未圣洁的背景。因此，保罗将旧约中关于圣洁和圣洁的语言理解为分开一个人、使一个人成为圣洁，现在用这种语言来指现在处于圣洁和分开范围内的信徒。我们已经分开了。

我们已经是圣洁的了。用一些神学家的话来说，我们已经被圣化了。我们现在也正处于被分别出来和圣化的过程中，但有一天，上帝会让我们变得完美，让我们完全脱离罪恶，让我们在他面前和眼前成为圣洁。

因此，圣化是另一个重要的圣经神学主题，它描述了上帝为实现旧约中即将到来的救赎承诺而为我们成就的一切。圣化是上帝在基督里为他的子民提供的救赎祝福之一，实现了新约。另一个重要的主题与我们的救赎有关，但我只简要提一下，因为我们已经在两个部分中详细讨论了它，那就是我们的救赎被设想和描绘为一个新的出埃及记。

这实际上与救赎有关。也许我本可以也应该在关系中讨论这个问题，我确实提到了这一点，但我本可以在与救赎主题的关系中讨论这个问题。所以，我们已经讨论过这是一个重要的神学主题，但重要的是，新约将我们的救赎描绘成一场以第一次出埃及为蓝本的新出埃及记。

因此，正如上帝拯救他的子民脱离埃及的奴役，将他们带入他们的遗产一样，我们再次在新约中看到作者描述了一个新的出埃及记，上帝拯救他的子民。他救赎他们脱离罪恶的奴役，将他们带入他的王国，他爱子的王国，歌罗西书第 1 章第 12 和 13 节，并带我们进入我们的遗产。再说一次，我不会读这些文本，但歌罗西书第 1 章第 12 至 13 节，加拉太书第 4 章第 1 至 7 节与出埃及记的语言产生共鸣。

罗马书 8 章 14 至 17 节与出埃及记语言产生共鸣。启示录在新约出埃及记语言的发展中发挥了关键作用，无论是从第一次出埃及记还是以赛亚书的新出埃及记主题来看。我们在启示录中看到，上帝已经救赎了我们，并使我们成为祭司的国度，启示录 1 章 5 和 6 节是在新出埃及记的背景下。

但是我们在启示录 21 和 22 章的新创造中看到，上帝实现了新的出埃及，并在新创造中完成了它的目标，将他的子民从罪恶的束缚和奴役中解救出来，也许在启示录中，他被一个外国压迫者，即罗马帝国束缚和奴役，并将他们带入他们的遗产，即新创造。我想简要讨论的最后一个主题是与基督的联合，救赎是从我们与耶稣基督的联合的角度来理解的。如果你想进一步探索这一点，最

近出版的最重要的一本书是康斯坦丁·坎贝尔 (Constantine Campbell) 写的，他现在是美国芝加哥三一福音神学院的教授。

他的书名为《与基督联合》，是保罗与基督联合语言的圣经、神学和释经学发展。也就是说，我们的救赎被视为通过与耶稣基督联合和认同而实现的。这一点在保罗的书信中基督的语言表达出来。

你会一遍又一遍地发现这种说法：在他里面，在基督里。以弗所书第 1 章从第 4 节开始就是一个典型的例子。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。祂因着爱，预定我们得儿子的名分，按着祂旨意所喜悦的，以及祂恩典的称赞和荣耀。

我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。神用智慧聪明，叫我们知道祂旨意的奥秘，都是照祂所预定的，要照所安排的，成就所预定的。（第 11 节）“我们也蒙拣选，原是预定的。”

我就讲到这里，但你们应该明白我的意思了：在基督里、与基督联合的语言。我们一次又一次地发现保罗表达了通过与基督联合而实现的救赎。罗马书第 6 章第 3-8 节、以弗所书第 2 章第 5-6 节、歌罗西书第 2 章第 12-13 节，所有这些我们已经读过的经文都描述了这样一个事实：我们已经死于罪孽，我们通过基督的复活联合，经历了新创造的末世复活生命，摆脱了当今邪恶时代的力量。

我们因与基督同死而摆脱了罪恶和这个时代的权势，从而得救了。我认为基督的语言可能大部分时候意味着在基督的影响下并在基督的控制范围内。它指的是我们属于一个以基督为首的领域。

正如我们所说，我们可能应该这样理解以弗所书 4:22 和 24 以及歌罗西书 3、9 和 10 中的旧人和新人语言。旧人是我们在亚当里，在亚当的影响和控制下，属于这个时代。新人是我们在基督里，属于基督影响和控制范围内的新救赎时代。

换句话说，它们指的是我们所属的两个领域、两个时代，以及各自的领袖亚当和基督。这些成为保罗在以弗所书和歌罗西书中的道德劝诫的基础。因此，我们的救赎最终是通过我们与基督的联合来实现的。

我们通过和基督同在和与基督联合而体验到救赎的祝福。因此，最后，保罗使用了，特别是保罗，但也使用了其他新约作者。保罗使用各种图像来指代上帝末日的救赎，这种救赎现已在耶稣基督身上开始。上帝通过拯救以色列恢复他对亚当和夏娃以及创造物的初衷，实现了旧约的承诺，为他的子民带来救赎。

现在，耶稣基督的死亡和复活已经完成了上帝对他的子民的末日救赎。

这是戴夫·马修森博士在他的新约神学系列讲座中讲到的。这是关于救赎的第 27 节，第 2 部分。