

罗伯特·彼得森博士，《圣灵与 与基督的联合》，第 13 课，《保罗与基督联 合的基础》、《哥林多前书》和《哥林多后 书》

© 2024 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森博士关于圣灵和与基督联合的教导。这是第 13 节课，保罗在哥林多前书和哥林多后书中与基督联合的基础。

在我们继续研究保罗在哥林多前书和哥林多后书中与基督联合时，让我们寻求主的帮助。

父啊，感谢祢赐下圣言。感谢祢赐下圣灵，使我们成为祢的圣徒。打开我们的眼睛，让我们看到祢圣言中的奇妙。鼓励我们，引导我们走上永恒的道路，我们通过中保耶稣基督祈祷。阿门。

我们正在学习保罗的经文，他在其中教导与基督的联合。

我们之所以如此谨慎，是因为与基督联合贯穿了保罗的书信。正如我们稍后将看到的，当我们总结他的一些主题和思想时，这些主题和思想可以在书信的问候和结尾中随意提及。其中一半都提到了与基督联合。

它只是成为他词汇的一部分。某人的名字，然后在基督里，例如，提摩太，有时在基督里是基督徒的同义词。在基督里是基督徒的同义词。

在基督语言中，总是有一个与基督关系的基本基础，但许多其他细微差别，是一个好词，他已经研究并揭示出来。如果我们这样说的话，基督语言中的许多其他细微差别都建立在那个基础之上。当然，在他身上，在基督里，它并不总是谈论与基督的结合，但大多数时候，它确实如此。

在哥林多前书第 10 章中，保罗教导了关于主的晚餐，这些经文应该比在哥林多前书第 11 章中关于主的晚餐的著名章节中更加受到重视。那是一段关键章节，但保罗希望我们结合他在第 10 章中之前所说的话来理解它。哥林多前书 10:16-22。

我们所祝福的祝福杯，难道不是分享基督的血吗？请注意，保罗颠倒了顺序；他先提到了杯子，而不是面包和杯子。我们所擘开的饼难道不是分享基督的身体吗？哥林多前书 10:17。因为只有一个饼，我们虽多，仍是一个身体，因为我们都是分受这一个饼。

想想以色列人，那些吃祭物的人不是祭坛上的参与者吗？那么，我怎么会认为祭偶像的食物是什么东西，或者偶像是什么东西呢？不，我的意思是，异教徒所献的祭物是献给魔鬼的，而不是献给上帝的。我不希望你们与魔鬼同在。你们不能喝主的杯，又喝魔鬼的杯。

你们不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。我们要惹主发妒吗？我们比他强吗？言辞激烈。在更大和更狭义的背景下，保罗试图劝阻哥林多教会，特别是教会中的男性，不要不知不觉地参与异教崇拜。

他们中有些人愚蠢地认为他们可以在偶像庙宇里吃饭而不受惩罚。他们声称这种行为与基督徒的生活无关。他们的理由似乎是，因为偶像没有现实性，所以吃祭祀偶像的食物是无害的。

尽管保罗同意偶像是没有存在的，但他拒绝接受他们的推理。相反，信徒不应该与偶像或偶像庙宇有任何关系。为什么？因为，异教徒所献的祭物，是献给魔鬼的，而不是献给上帝的。

我不愿你们与鬼魔同伙，这是本段的关键词。引文结束，第 20 节。这种与超自然领域（即超自然的邪恶以及超自然的善良和上帝）同伙的观念，在第 18 节中保罗对旧约献祭的引用中得到了强化。

所以，思路是这样的。经过两次说，信徒们凭着信心领受圣餐，发现这是第 16 节所说的参与基督的血和身体一再次颠倒了元素。

然后，他谈到了异教崇拜中与邪灵的交往。然后，他又举了另一个例子，这次是来自旧约，即参与上帝所命定的献祭，第 18 节。保罗用反问句指出，当时犹太人的崇拜习俗是基于旧约教义的。

享用祭祀的食物意味着参与献祭的宗教行为，即参与对以色列上帝的崇拜。这意味着以信仰分享祭坛的益处，第 18 节。想想以色列人民。

吃祭物的人不是祭坛上的参与者吗？因此，在直接的上下文中，保罗谈到与魔鬼一起参加异教宗教餐食，与以色列的上帝一起参加犹太人的祭祀。重点是参与的超自然效果。在第 16 节中两次使用了 *koinonia* 一词，即基督之血中的 *koinonia* 和基督身体中的 *koinonia*，意思是参与和分享。

一个非常好的翻译是交流。当然，如果我们只理解晚餐的最深层含义，即一个事物包容所有事物，实际上是与基督交流或结合，我们就会使用这个词来表示主的晚餐。因此，当保罗谈到基督徒参加主的晚餐时，他的意思是，通过这样做，他们参与、交流并分享基督的身体和血液。

也就是说，他们分享基督在十字架上一次永远牺牲的益处。第 16 节，我们所祝福的祝福之杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？这里有反问句，所用的希腊否定词表示肯定的回答。也就是说，是的，不是吗？是的，不是吗？Champa 和 Rosner 的见解很敏锐。

“借助反问句，使徒教导说，信主的人领受圣餐，享受与上帝的真正交流，并参与上帝通过十字架为我们赢得的生命。”他们对《哥林多前书》的出色注释。我不得不说，我有很多注释可供选择，它们都是我最喜欢的。

他们很公正，他们的观点多种多样，他们不会过于武断，而且，他们已经掌握了《哥林多前书》的宏观和微观背景。而且，这一切都写在了写得很好的散文中。第 21 节证实了这一解释，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯。

你不能既吃主的筵席，又吃魔鬼的筵席。保罗关心的不只是外表。如果我们能这样说的话，在异教祭祀中，参与者与魔鬼有交往。

并与基督共进晚餐。再一次，Champa 和 Rosner 来帮助我们。引文：保罗的论点强调参与基督的血和身体，试图强调上帝在哪里，或者上帝（小写 g）在哪里被召唤为晚餐的主人或赞助人。

这种团契不仅仅是与围坐在餐桌旁的男男女女，还包括与神。通过与基督的团契，我们分享了他牺牲的益处，这有助于建立或更新我们与上帝的契约关系。我是否在教导主的晚餐会自动拯救？不！但这是福音，是仪式化的，所以教会永远不会忘记福音。

你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死、赎罪、福音，直等到他来。如我们所说，第 16 节以下的经文证实了这种解释。正如罗马书 6:1-11 和歌罗西书 2:11-12 所说，与基督联合是基督徒洗礼最重要的意义，罗马书 6:1-11、歌罗西书 2:11-12 中，基督徒洗礼最全面、最深刻的意义就是与基督联合。

因此，在哥林多前书 10 章中，保罗教导信徒参加圣餐会获得与基督联合的好处。他们享受与基督的真正团契，我说的不是我们带来的，我们的感受，这些感受很重要，是对圣餐中上帝恩典的客观现实的主观反应。我说的是圣餐中上帝恩典的客观现实，因为圣灵在圣餐中将坐在上帝右手边的基督的好处带给我们，所以它实际上是一种恩典的手段。

自动？没有这种事。当我说圣餐中的洗礼是福音仪式中可见的话语时，我不会赋予它们比赋予圣经更多的东西。上帝的话语是一种恩典的手段。

所有福音派基督徒都同意这一点。传福音就是赐予恩典。这是否一定有效？不。

当然，必须凭着信心接受洗礼。圣餐中的洗礼也是如此。欧洲和法国都挤满了数百万婴儿时期在罗马天主教堂接受洗礼但尚未得救的人。

与罗马的主张相反，圣礼并非仅仅通过履行行为就能产生恩典。不是的。但恩典，真正的恩典，是被赐予的。

我们对这恩典的回应必须是信心，这也是上帝的恩赐，但那是另一个话题。信徒们得到与基督联合的好处。他们享受与基督真正的团契，分享他赎罪牺牲的祝福。

正如哥林多前书 10:16 所说的，在晚餐中与他垂直相交。这不是祝福之杯；那是一世纪犹太人逾越节仪式中的第三杯，救赎之杯。这不是祝福之杯，而是分享基督的血。

这是与基督的垂直交流、参与和分享。下一节经文谈到与基督联合的水平团契。我们与他的联合引领我们彼此联合，哥林多人需要听到这一点，根据前几章及其划分。

顺便说一句，这就是为什么要颠倒这些元素，因为保罗不是从面包到杯子，而是从面包到杯子，然后诉诸他们遵守主的晚餐的方式。我们没有被命令完全按照他们的方式去做。他们使用普通的面包，或者可能是面包，面包会传给一个相信的参与者，他会掰下一块并传递下去。

保罗在第 17 节中使用了这种意象来谈论与其他信徒的横向联合或交流，这种联合以与基督的纵向联合为基础，而这正是晚餐的主要意义。因为只有一个饼，我们虽多，仍是一个身体，因为我们都分享一个饼，一个共同的面包，保罗用它作为他们共同横向团结的象征。这就是保罗在第 16 节中颠倒面包和杯子的原因，正如我所说，以便在下一节中从纵向联合轻松过渡到横向联合。

神学问题来了：如果基督教洗礼代表与基督的初步联合，并不会自动实现，但它代表了我们所相信的福音，我们因此而得救，那么为什么我们需要在主餐中与基督持续联合呢？这就像问，为什么我们需要持续的恩典和信仰？为什么我们需要持续的福音？因为我们一劳永逸地与基督联合，获得拯救。但上帝使用恩典的手段、传道和阅读圣经、祷告以及我们信仰地参加主餐作为加强信仰的手段。所以，加尔文谈到上帝使用主餐来加强我们与基督的联合，并增进我们的联系。

我正在寻找一个词，如果我理解我的旧思维方式，它稍后就会出现。此外，在第 17 节中，保罗呼吁将教会的形象视为基督的身体。他几乎是随意地这样做的。

他根本没有解释。这只是基督教词汇的一部分。因为只有一个饼，我们是一个身体，我们许多人仍是一个身体，因为我们都分受这一个饼。

当哥林多教会的许多成员在主的晚餐中领受一块共同的面包时，他们就成为一个身体。许多人在领受面包时成为基督的一个身体，一个教会。他们在晚餐中体验到与基督的联合，确立并展示了他们作为基督的身体彼此联合。

哥林多前书 15:21-23。我们不可能研究保罗的每一段经文。关于与基督联合，我挑选了一些很棒的经文，我就这么说吧。

当然，我不会反对他们中的任何一个人。保罗比较并对比了两个人。哥林多前书 15:21-23。

当然是两个亚当。在考虑了基督若不复活会给信徒带来灾难性后果之后，我在哥林多前书 15:12-19 中提到了两件事之一，主在我 21 岁时大大地利用了我，让我对基督产生了信仰。我说，上帝怎么能这么诚实呢？他白纸黑字地说，如果耶稣没有复活，会有什么后果？灾难。

我们会变成一群傻瓜。使徒们会把上帝当成骗子。我们会迷失。

那些在基督里死去的人将会迷失。但现在在第 20 节，顺便说一句，让我信服的另一件事是三位一体。当然，我以前听说过三位一体，但作为一个 21 岁的基督徒，我如饥似渴地读圣经，尤其是保罗的书，我在他的思想中看到了一切。

在他的思想之上，在他的思想之下，在他的思想中间，三位一体的教义无处不在。我说，谁会编造这个？这是一个绊脚石。这是一个谜。

这超出了我们的理解能力。这一定是神灵的产物，不是人类的产物。这一定是上帝一直以来的样子。

无论如何，哥林多前书 15 章 20 节。但事实上，基督已经从死里复活——睡着的人初熟的果子。

哥林多人是基督的信徒，保罗也认为他们是信徒，无论如何，绝大多数人怎么会怀疑基督的复活呢？因为作为希腊人和罗马人，他们被希腊罗马文化所渗透，他们看到了死亡后身体会发生什么。他们天真的假设是身体复活，而这是从他们的哲学家那里得到的，这就是为什么当保罗在马尔斯山提到复活时，希腊哲学家们只是嘲笑他。这太荒谬了。

他们认为复活意味着发臭的尸体重新活过来。有人告诉我，这与僵尸没什么不同。我当然不是僵尸专家。

我会把那块地方留给我们的一些成年儿子。我真的不明白。但无论如何，腐烂的尸体四处走动？啊！保罗在这里不遗余力地表明，长话短说，我们必死的身体和会腐烂的身体将变得永生不朽。

事实上，他们是不朽坏的、不能朽坏的、荣耀的、大有能力的、属灵的，在死人复活的事上受圣灵的支配，所以他们不理解死人复活，他们关于腐烂尸体能复活的天真想法实际上对他们相信耶稣复活而得救产生了灾难性的影响。哥林多前书15:3和4，这是福音，是基督的死亡和复活，人必须相信他。

因此，他指出了他们的矛盾。但事实上，基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。

在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督，然后在他来的时候，是那些属于基督的。保罗比较并对比了两个人。

亚当因原罪将死亡带入人类世界，而第二个亚当基督则通过从死中复活带来生命。他首先复活，当他再来时，将使他的人民复活。保罗在这里将基督徒描述为属于基督的人，引自第 23 节。

保罗在第 22 节中使用的“在基督里”与他在同一节中使用的“在亚当里”相对应。因此，“在基督里”反映了用来表示领域、领地和王国的表达的基本位置意义，与位置有关。所有在亚当领地里的人都会死。

基督归来时，所有在基督统治下的人都将复活。查姆帕和罗斯纳在这段经文中捕捉到了保罗在亚当里、在基督里平行的精神。保罗正在呈现最简洁的救赎故事。

罪的原型问题通过基督完成的复活这一高潮突破，找到了其末世论的解决。因为正如在亚当里所有人都死了，同样，在基督里所有人都将复活。他们明智而简洁地说，在亚当里就是成为在亚当里找到其代表和领导者的群体的一部分，并在亚当和他为他的人民带来的一切中找到其身份和命运。

信奉基督就是成为团体的一部分，这个团体在基督里找到自己的代表和领袖，在基督里找到自己的身份和命运，以及基督为他的人民带来的一切。这是一个美妙的对应。哦，从效果上看，他们是对立的，但从角色上看，他们是两个亚当和圣约的首领，是他们人民的联邦首领。

亚当代表所有人。基督代表保罗所代表的所有人。亚当和基督的表达强化了企业团结的理念。

以下经文清楚地表明，保罗所说的“活过来”是指复活，因为当他来的时候，那些属于他的人将会复活，也就是复活。我还可以对《哥林多前书》第 15 章做更多解释，但我们确实希望在即将到来的未来讲座中了解保罗的主题和思想，甚至它们对系统神学的贡献。但我无法抗拒《哥林多前书》第 15 章的最后一节经文：所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。

这是使徒多次表达基督徒的行为是属于主的，即为基督而行的地方之一。这里提到的劳作是基督徒的劳作，为基督而服务。因为耶稣从死里复活，保罗劝诫哥林多人要坚定不移、坚定不移。

无论环境如何，他们都能坚定不移，因为有了这个锚，被钉在十字架上的锚，才是活着的锚。因此，他们可以在主的工作中硕果累累，知道这不会是徒劳的。谈到基督，谈到基督徒的劳动，巴雷特，CK 巴雷特简洁地说，既然这是在主里完成的，它就不会比他更灭亡，结束引用。

巴雷特对《哥林多前书》的评述很有用。不管你信不信，我读的是《哥林多后书》。《哥林多后书》1:3-7。

愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多多分担基督的苦楚，就靠基督多多得安慰。我们受患难，是为了你们的安慰和拯救。

如果我们得到安慰，那是为了你们的安慰，因为你们耐心地忍受我们所遭受的同样痛苦时，你们就会得到安慰。我们对你们的希望坚定不移，因为我们知道，当你们分担我们的痛苦时，你们也会分担我们的安慰。保罗首先赞美上帝，主耶稣基督的父亲。

值得注意的是，使徒将他描述为慈悲之父和各样安慰之神。第 3 节。这些话构成了以下教导的基础。慈悲和安慰之父安慰受苦的信徒，让他们准备好安慰受苦的其他人。

得到安慰的信徒将神的安慰传递给他人。第 4 节。到目前为止，唯一提到基督的是神的儿子。现在，情况已经改变。

保罗从基督的角度看待基督徒的感情。当我们充分地分担基督的苦难时，通过基督，我们也充分地分享安慰。第 5 节。重要的是要说明这节经文不是什么意思。

当然，信徒不会参与基督的救赎苦难。这仍然是独一无二的。只有调解人才能赎罪。

我们不赎罪。此外，虽然不排除目前的苦难和未来的安慰，但这并不是保罗主要考虑的问题。相反，保罗考虑的是目前的苦难和目前的安慰。

常见的模式是现在的苦难和未来的安慰，但在这里，他的主要重点是现在的苦难和现在的安慰。如果你愿意，把未来的安慰带到现在。也就是说，与基督的死亡和复活联合不仅涉及现在的苦难和未来的荣耀，还涉及作为天父的帮助和鼓励而经历的现在的苦难和现在的荣耀。

而这种帮助和鼓励是应该分享的。如果我们受苦，那是为了你们的安慰和救赎。如果我们得到安慰，那也是为了你们的安慰，当你们耐心地忍受我们所遭受的同样痛苦时，你们就会感受到这种安慰。

正如主耶稣死而复活一样，我们可以确信信徒现在会分享他的苦难和安慰。我们对您的希望坚定不移，因为我们知道，当您分享我们的苦难时，您也将分享我们的安慰。菲利普·埃奇库姆·休斯（Philip Edgcumbe Hughes）对《哥林多后书》和《希伯来书》进行了评论，并对《启示录》进行了少量研究。

听起来不错；根据新约学者的说法，他过去很不寻常，现在他与主同在。事实上，甚至很难将他限制在学科范围内，因为他了解新约和圣经的解释历史。哇！而且，他还是一位非常有能力的神学家。

因此，他的评论包括了解释的历史。从批判学术的角度来看，严肃的解释始于启蒙运动，之前的东西毫无价值，至少总体而言如此。但休斯却不是这样。

我们可以从教父、中世纪人，当然还有改革者约翰·爱德华兹等人那里学到很多东西。休斯雄辩地总结了，对于基督徒来说；然而，正如保罗在其他地方解释的那样，有这样一种东西，即基督的苦难团契，腓立比书 3.10。那是与基督分享或参与苦难。但请记住，基督不再受屈辱，因为他现在在荣耀中被高举。

如果我们被呼召与基督一同受辱，那么荣耀的基督将带给我们无尽的安慰，同一位基督。虽然重点是当前的苦难和安慰，但这段经文并不缺乏未来安慰的希望，因为它将人们的注意力引向了使死人复活的上帝。这是引自哥林多后书 1:9 的经文。哥林多后书 1:17-22，我之前提到过这段经文，这里没有太多内容，但它很吸引人，因为它描绘了保罗处于防御模式，抵御对他正直的攻击。

哥林多前书 1:15 我既定这事，就愿意先到你们那里去，叫你们再一次经历恩典。我往马其顿去的时候，愿意看望你们，又愿意从马其顿回来见你们，求你们送我往犹太去。我想这样做的时候，是犹豫不决吗？我是否按照肉体制定计划，准备好同时说“是”和“不是”吗？这正是他的敌人所说的，因为保罗改变了他的行程。

他们说，你看，他改变了他的行程，而他的教学也是如此。他完全改变了一切。他让听众听得津津有味。

他是个假使徒。那么，保罗能接受批评吗？是的。他喜欢批评吗？不喜欢。

这会让他彻夜难眠吗？我想不会。他能接受对福音的批评吗？你最好相信他不能。然后他出来反抗。

1:18 神是信实的，我们对你们所传的道，没有是而又非的。因为我们在你们中间，西拉、提摩太和我，所传给你们 神的儿子耶稣基督，没有是而又非的，在他总是是的；因为 神的应许凡在基督都是是的。

这就是为什么我们通过他向荣耀说阿门，向上帝说荣耀。正是上帝使我们与你们在基督里建立，并膏抹了我们，也给我们盖上了他的印记，并将他的灵赐给我们，作为保证，并被敌人指责在事工和信息上都摇摆不定。

当他没有按计划返回哥林多时，保罗为两人辩护。他解释说，他改变访问哥林多的计划是为了饶恕他们（第 23 节）。更重要的是，他坚持认为他的信息始终保持稳定，没有改变。

他的信息、他的计划可能会变，他的行程可能会变，但信息本身不会变。不会。信息坚如磐石，不会改变。

方法，我对所有人都是万能的，无论如何，我都可以拯救一些人，《哥林多前书》第 9 章。方法是可变的。信息是不变的。因为这是复活的基督赐给他的，《加拉太书》第 1 章，他没有编造。

这是因为他的信息以基督和福音为中心，见第 19 至 20 节。这两个“在他里面”的用法是工具性的。上帝在基督里许下诺言并实现诺言，即通过他儿子耶稣基督的为人和工作。

由于基督给福音带来的稳定性，我们是在祂里面或通过祂向神说阿们，为祂的荣耀，第 20 节。19，在祂里面我们的阿们总是肯定的，不是肯定和否定，不

是犹豫不决的，神所有的应许都在祂里面得到肯定，我们已经解释过这两者是通过祂。显示工具或手段。

保罗不是一个优柔寡断的人。相反，他和所有基督徒的生活都有巨大的稳定力量，第 21 至 23 节。三位一体使信徒稳定。

圣父通过圣灵的事工使我们稳定。保罗四次提到圣灵。圣父用圣灵膏抹我们，用圣灵印记我们，将他的圣灵赐给我们心中，并将圣灵赐给我们作为我们最终继承的首付或保证。

上帝赐予我们圣灵在我们心中，这是谈论内住的另一种方式，是与基督联合的对应物和不可分割的伴侣。保罗写道，是上帝使我们与你们在基督里建立，第 21 节。这是这六节经文中第三次提到基督。

在这种情况下，“这节经文表达了信徒的地位，他们被确认为以某种方式由基督定义或属于基督。” 康斯坦丁·坎贝尔的优秀作品，*保罗与基督的联合*。哥林多后书 5:16 至 21。

我希望我已经充分发挥了这些稳定作用。也许我会再多做一点。在第 20 节中，保罗说上帝的应许，尤其是福音，是稳定的，然后又在第 21 节中说，上帝，三位一体，尤其是天父，使我们稳定。

这就是他所做的，不仅通过他的话语，而且通过他的行动。具体来说，他使我们与你们在基督里同在。这里可能有一个文字游戏，因为 Christos 的意思是受膏者，而他的下一句话是，并且已经膏立了我们。

上帝赐予信徒圣灵，使他们信奉基督。这就是三位一体。圣父通过与圣子的结合稳定了人们。

也就是说，说信徒是那些因被赐予圣灵而属于基督的人。他用四种方式说赐予他们圣灵。他膏抹了我们。

他在五旬节将他的灵一次性地倾注在教会中。从那时起，信徒在皈依时就会得到圣灵。他也在我们身上盖上了他的印记。

虽然鲜为人知，但在三段经文中，保罗都提到圣灵是上帝的印记。我们在《哥林多前书》中已经看到过，对不起，是在《以弗所书》4:30。不要醉酒，而要被圣灵充满。哦，错了。

抱歉，我得转一下话题了。我有点儿糊涂了；抱歉。保罗在三处提到了圣灵的印记。

圣灵是神的印记。以弗所书 1:13和 14。在祂里面，你也受了所应许的圣灵的印记。

在基督里，父神给我们盖了印。这是神圣的被动语态。在基督里，你也被父神盖上了印，也就是应许的圣灵。

三位一体就是如此。圣父是封印者，圣灵是封印，上帝为基督的信徒盖上印记。同样，是的，这是以弗所书 4:30。我必须先写，但我对错误的引用表示歉意。

不要让神的圣灵担忧，正如我之前所说，这是理所应当的。我们被封印，等待救赎之日。在这里，封印的主要意义就显现出来了。

这是保护。上帝现在用圣灵来封印我们，保证我们最终得到救赎。他封印我们，把我们标记为自己的，并赐给我们一位神格的人来保护我们和我们的救赎，直到或直到救赎的最后一天。

因此，保罗的信息是坚定的，因为上帝的话语是坚定的，哥林多后书 1:19。事实上，保罗和所有其他信徒也都是坚定的，稳定的，因为三位一体。不仅说 1:19，而且行动，特别是在赐予我们圣灵方面。上帝用圣灵膏抹我们，并给我们盖上印记。

经文没有说圣灵，但暗示了这一点。并将圣灵赐给我们，放在我们心里。第四个是作为首付、担保、……我今天记不清事情了。

当然，对我来说，这与年龄无关。我对这个词的了解不亚于我自己的名字。但它是吗？当然是阿拉博内。

阿拉姆语借词， arabone 。首付。押金。

期待最终的救赎。当上帝赐予我们其余的遗产或承诺时，上帝承诺的……如果我可以使用一个当代的例子，那就是你付给房子的定金。参考上帝用圣灵祝福我们。

展现我们的稳定性，这是上帝所命定并赐予他的子民的。哥林多后书 1:17-22。哥林多后书 5:16-21。

我没有变老。我告诉你，那都是神话。哥林多后书 5, 16-21。

所以，从今以后，我们不再凭着肉体认人了。虽然我们曾经凭着肉体认过基督，但现在我们不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人。

旧事已过，看哪，新的已来。这一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。也就是说，在基督里，神使世界与他和好。

不将他们的过犯归到他们身上，并把和解的信息托付给他们。因此，我们是基督的使者。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。

为了我们，好叫他在我们里面成为罪……神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。保罗讲到信徒身份的改变。若有人在基督里，他就是新造的人。

在基督里，代表了基督徒所处的新领域。这是基督的领域，他的王国。在他的王国之下意味着成为上帝新创造的一部分。

使徒继续描述这种情况。他说，旧事已过。看哪，新事已来临。

保罗在第 17 节中将“在基督里”与“和解”联系在一起。他似乎将第 19 节中的“在基督里”与第 18 节中的“通过基督”进行了对比。其内容如下：18，上帝通过基督使我们与他和解。

19 也就是说，上帝在基督里使世界与自己和好。通过基督，在基督里。哥林多后书 5 章 18 和 19 节。因此，在基督里，在第 19 节中被用作工具。

上帝通过基督的为人和工作，在世界与他之间建立了和平。保罗也将基督与正义结合起来。第 21 节说，上帝使那无罪的，为我们的缘故成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。

尽管基督语言的所有用法都传达了基督与信徒之间的关系，但大多数用法并不直接表明与基督的联合。但这里似乎就是这种情况。我引用了康斯坦丁·坎贝尔的话，他比任何人都更能教会我它的含义，与保罗的基督联合意味着什么。

“这个短语可能表示与基督联合。信徒通过分享基督的正义而成为正义。他指的是第 21 节。

这种解读的力量来自于这节经文中明显的对称性，基督为我们成为罪，而信徒在祂里面成为义。因为基督，他不知道罪，却成为罪，用引号引起来，因此与罪人的困境同甘共苦。因此，罪人通过分享祂的正义地位而成为义人。这节经文本身的内部逻辑最终必须是结论性的。在他里面表明与基督联合。”

在下一讲中，我们将继续研究保罗书信中的与基督联合。

这是罗伯特·彼得森博士关于圣灵和与基督联合的教导。这是第 13 节，保罗书信、哥林多前书和哥林多后书中与基督联合的基础。