

罗伯特·彼得森博士，《圣灵与基督的联合》，第 14 课，《保罗、哥林多后书、加拉太书和以弗所书中与基督联合的基础》

© 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学。这是第 14 节，保罗书信、哥林多后书、加拉太书和以弗所书中与基督联合的基础。

我们继续研究新约中与基督联合的教义，即使徒保罗的著作。

简单来说，我想读一下并提到《哥林多后书》12:1 和 2 中的一点。我必须继续吹嘘，尽管这样做没有任何好处。我将继续谈论主的异象和启示。我认识一个基督徒，14 年前，他被带到了第三层天上。

无论是在身体里还是在身体外，我都不知道。只有上帝知道。保罗继续说，他取笑我们，因为他说这个人，显然是保罗本人，这个人听到了无法言说的事情。

所以，保罗告诉我们，这个人去了天堂，来到了上帝面前，来到了上帝居住的第三层天上，听到了这些无法言说的事情，所以他无法告诉我们这些事情是什么。然而，我的观点并不是这个。而是“我认识一个信基督的人”这句话的意思就是这样。

我认识一个基督徒。在基督里，这已经成为一种常见的说法，以至于在基督里的人可能意味着一个基督徒。这表明这些话已经变得多么普遍。

关于哥林多后书 12:1 和 2，我想说的就这些。我们希望更多地了解保罗所听到的内容，但那些是无法言说的事情，人不能说出来。他是个爱开玩笑的人。加拉太书 2。哦，天哪。

加拉太书 2:15 至 21。我们生来就是犹太人，不是外邦罪人。但我们知道人称义不是靠行律法，而是靠信耶稣基督。

因此，我们也相信耶稣基督，以便因信基督而称义，而不是因行律法而称义。因为行律法，没有人能称义。这是圣经新约中最强调称义是因信而来的恩典，而不是因行为而称义的经文。

保罗一再这样说。但如果我们努力在基督里称义，却也被发现是罪人。那么基督是罪的奴仆吗？当然不是。

但愿这永远不会发生。别再想了一希腊语中是 *megenaita* 。

如果我重建我所拆毁的，我就证明自己是罪人。因为通过律法，我向律法死了，为要向上帝活着。我已经与基督同钉十字架。

现在活着的不再是我，而是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。我不废掉神的恩。

因为如果义是通过律法而来的，那么基督就毫无意义地死了。在上下文中，保罗反对任何试图通过律法的行为称义的行为。在第 16 节中出现了三次。

得救只能靠信基督。在基督里，耶稣的作用标志着第 16 节中信仰的目标。信耶稣基督就是相信耶稣基督，信基督。

基督是人们信任的对象。第 17 节是保罗将基督与称义联系起来的仅有的两处经文之一，另一处经文是罗马书 3:24。他驳斥了犹太教徒的指控，即犹太信徒成为罪人，而犹太教徒认为外邦人没有遵守律法，因此成为罪人。

保罗驳斥了犹太教徒的指控，他们指控犹太信徒与外邦人交往后成为罪人。保罗将基督是罪的奴仆（当然，他拒绝这一概念）与信徒在基督里称义进行了对比。坎贝尔很有洞察力，我认为“通过提出基督是否是罪的推动者的问题，保罗暗示基督在为罪人称义的事件中采取了行动。最好的理解是，基督是否通过积极参与称义事件来促进罪恶。因此，这里对基督或基督的首选解读是赋予代理的概念。基督带来了称义。我们因他而称义。”

因为保罗在基督的死中在精神上与基督联合，那是因为他与基督同死；使徒不再活着，但基督活在他里面。

当然，我指的是第 20 节。我因律法而死，为要向神而活。第 20 节，我已经与基督同钉十字架。

现在活着的不再是我，而是基督在我里面活着。并且我如今在肉身里活着，是因信神的儿子而活，他爱我，为我舍己。因为保罗在死中与基督在灵里联合，就是说，他与基督一同死，并在基督里死。

使徒不再活着，但基督活在他里面。第 20 节，保罗不是在否认他的个性，而是在亚当里的旧保罗已经与基督同死。新时代已在基督的复活中来临，现在所有信徒都享受来世的生活。

这就是所谓的永生。保罗在这里再次强调，基督住在他里面。这段经文奇妙地将基督与十字架同钉与他住在信徒里面联系起来。

耶稣不仅在我们之外死去并长大，他还来到我们中间安居，让我们成为他的子民。FF Bruce 抓住了第 20 节的上下文。引述：保罗说，主权从律法转移到基督，但这还不是全部。

使徒写道：“我已经与基督同钉十字架。”那些信仰基督的人因信仰而与他联合，联合得如此紧密，以至于他的经历现在也成为他们的经历。他们分享他在律法之下的旧秩序的死亡，并在律法之下，正如本段经文中所说。

在保罗身上，比较四、四和他的复活，获得新生。他们分享基督对旧秩序的死亡，这当然包括第 19 节中的律法。通过律法，我死于律法，他们分享他的复活，获得新生，与基督的通道形成美妙而温暖的结合。

许多信徒都记住了加拉太书 2:20，这是个好主意。加拉太书 3:13 和 14。上下文从第 10 节开始。

因为凡以行律法为本的人，都是被咒诅的，因为经上記着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。现在，很明显，没有人靠律法在神面前称义，因为义人必因信得生。基督跳过了 13 条诫命，为我们承受了咒诅，从而将我们从律法的咒诅中救赎出来。

因为经上記着，凡挂在木头上的人都是被咒诅的，这样，亚伯拉罕的福分才能在基督耶稣里临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。在上下文中，保罗反对任何试图靠行律法称义的行为。对不起，我的眼睛犯了抄写员的错误，看错了地方。

加拉太书 3:13 和 14。我们再试一次。在谈到对亚伯拉罕的祝福承诺的背景下，破坏诅咒的人应该受到惩罚。

上下文讲到对亚伯拉罕许诺的祝福，以及从诅咒中解脱出来，违法者应受惩罚。保罗对替代刑罚做出了有力的陈述。基督承担了诅咒，承担了我们违法者应受的惩罚。

在他被钉十字架时，他为我们成了咒诅。为什么？为了把我们从律法的咒诅中救赎出来。13，基督把我们从律法的咒诅中救赎出来。

而他这样做的手段如下。通过成为我们的诅咒，正如《申命记》所写，凡被挂在木头上的人都是受诅咒的。基督承担了我们的诅咒，我们的惩罚。

他代替我们死，是为了把我们从律法的威胁、惩罚和咒诅中救赎出来—第 13 节。结果，我们得到了神应许给亚伯拉罕的祝福。

第 8 和 9 节。上帝应许了这种祝福。圣经预见到上帝将通过信仰使外邦人称义，因此预先向亚伯拉罕传福音，说：“万国都要因你得福。”因此，那些有信心的人和有信心亚伯拉罕一起得到祝福。

这就是基督为我们承受咒诅的目的。所以，在第 14 节中，基督救赎我们脱离律法的咒诅，而在第 13 节中，律法成为我们的咒诅，正如旧约圣经所表明的

那样。因此，加拉太书第 3 章第 14 节中，在基督耶稣里，亚伯拉罕的祝福可以临到外邦人，这样我们就可以因信而得到应许的圣灵。

可能在基督耶稣里，第 14 节是作为工具使用的。正是通过基督的救赎成就，上帝才祝福外邦人。此外，通过对基督的信仰，我们得到了旧约第 14 节中应许的圣灵。

内住在这里指的是接受圣灵。加拉太书 4.6。收养，收养的教义，在新约中多次提到。在保罗书中，人们争论约翰书中是否也有收养的教义。

我认为是在约翰福音 1:12 和约翰一书 3:1 中。几年前写了一本关于收养的小书。被上帝收养。但毫无疑问，保罗肯定是收养神学家。

他主要在两个地方以更广阔的语境阐述了这一教义。一个地方是罗马书第 8 章第 14 至 17 节，后面也有一些引用。

另一处是加拉太书 4:1 至 6。而这也可以延伸到加拉太书 3 章 26 节，一直到 4:7。在著名的收养经文加拉太书 4 :6 中，保罗为信徒不再是罪的奴仆，而是神的儿子和后嗣而欢喜。让我读一下加拉太书 4:4 至 7。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。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入我们的心，呼叫阿爸，父。

所以你不再是奴仆，而是儿子了。如果儿子是上帝的后嗣，这一切都是可能的，因为天父差遣他的儿子来完成他的救赎之工，第 4 和 5 节。保罗在第 6 节中挑出了许多奇妙的结果之一。因为你们是儿子，上帝就差遣他儿子的灵进入我们的心，呼喊，父啊，父啊，阿爸啊，父啊。

在这里，三位一体出现在一个单独的句子中。圣父派遣圣灵，就像他先前派遣圣子一样。圣灵被亲切地称为圣子的灵。

代词 his 的前身是 Father' s。圣灵是，这圣灵是圣父之子的灵。圣父差遣圣灵进入我们心中，就是住在我们里面，永远与我们同在。

圣灵为差遣祂的人作证。祂在我们心中呼喊“阿爸，父啊”。圣灵为不信的人作证，他们属于上帝，他们是祂的儿女。

比较罗马书 8:16。圣灵亲自与我们的心同证我们是神的儿女。正如我之前所说，阿爸的意思是，是孩子们对父亲的亲切称呼。它不是儿语，不是爸爸的意思，而是爸爸、父亲、父亲，无论你用什么亲切的称呼来称呼世上一位受人爱戴和仁慈的父亲。

保罗用这个词来指代我们在天上的父，当然，耶稣也教我们这样做。加拉太书 5:22-23，圣灵的果实。首先，有肉体的行为，加拉太书 5.19 及以下。

肉体的行为是显而易见的，淫乱、污秽、淫荡、拜偶像、邪术、仇恨、争执、嫉妒、恼怒、纷争、分裂、嫉妒、醉酒、荒宴，以及诸如此类的事。我以前警告过你们，现在又警告你们，做这些事的人必不能承受神的国。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。

这样的事，没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的情欲和欲望钉在十字架上了。我们若靠圣灵而活，就当顺服圣灵。

我们不要贪图虚荣，彼此惹气，彼此嫉妒。保罗实际上将属于基督定义为与他一起被钉在罪恶的激情和欲望的十字架上，第 24 节。比较加拉太书 6.14，但我绝不会夸口，除了我们主耶稣基督的十字架之外；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。

因此，一个很好的交叉引用是 6:14。使徒将信徒称为属于基督的人。理查德·朗尼克正确地断言，属于基督耶稣的人就是在基督耶稣里的人。朗尼克对加拉太书的评论。

这段经文对比了肉体的行为和圣灵的果实。第 24 节是这段经文中唯一提到与基督联合的地方。基督的子民参与了他的叙述。

在这里，他们与他一同死去。保罗的意思是，我们的罪恶冲动与上帝的儿子一同死去，不再有权主宰我们，正如我们在罗马书第 6 章中看到的那样。我们可

能因罪孽而屈服于他们的权力，但这是不必要的。基督死了，打破了他们对我们生活的束缚。

当我们让他们控制我们时，我们就会忘记我们是谁。如果你愿意的话，我们会患上精神失忆症。我们是属于基督的人，我们的肉体已经与他同死。

再次，朗尼克说得对，我引用他的话，基督通过在十字架上受死而自我奉献是加拉太书的中心救赎主题。比较 1:4、3:1、3:13、6:12、6:14。与基督在十字架上的认同意味着信徒的一种新存在。现在，基督活在我里面，加拉太书 2:20。与基督在十字架上的认同对与放荡主义有关的问题有影响。

因此，在第 24 节中，保罗宣称自己与基督同钉十字架，意味着一个人不能信奉一种表达律法主义或放荡主义倾向的生活方式。因为与基督同在，律法的要求和肉体的冲动都被钉在十字架上。因为与基督同钉十字架，律法的要求和肉体的冲动都被钉在十字架上。

比较罗马书 7:1-6、歌罗西书 2:13-15、以弗所书 1:7-10。事实上，以弗所书 1:3-14，一个很长的希腊句子充满了与基督的联合。我选择了几节在这方面可能不常被提及的经文。以弗所书 1:7-10。我们藉这爱子得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己的旨意，叫我们知道他旨意的奥秘。这旨意是他在基督里所预备的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。

再次将表示救赎的词语与与基督的联合结合起来。我们在基督里得蒙救赎，第 7 节。救赎意味着通过付出代价来释放奴隶。在这种情况下，代价是基督的血，他在十字架上的暴力死亡。

结果是救赎，释放奴隶，以及“赦免我们的过犯”，这些过犯曾将我们束缚。在他里面，我们得到了救赎。在他里面，他可能具有比喻性方位格的细微差别。

我们属于基督的领域，不再处于精神束缚的领域，因为祂的死救赎了我们。稍后，我将讨论基督语言的实际细微差别，我们会看到，主要用法似乎是将领域从撒旦或世界的领域转移到基督的领域或王国或领地。我们现在属于基督的领域，不再处于精神束缚的领域，因为祂的死救赎了我们。

保罗在说“神照着他的旨意，叫我们知道他旨意的奥秘；这旨意是照着他所定的计划，在日期满足的时候，使万有在他里面同归于一”时，从时间和宇宙的角度扩展了他的视野。第 9 和 10 节。这里将“在基督里”与“神”结合使用，神阐明了他的计划，要使万有在基督里同归于一，这是保罗用来直接表明与基督联合的少数几次之一。

我之前说过，我非常依赖康斯坦丁·坎贝尔的作品，他的《保罗与基督联合》一书是标准。所有与基督联合的提法，首先是在基督里，在他里面，他们并不总是指与基督联合。当他们这样做时，他们都有一个基本的意义上谈论与基督的关系，对吗？但除此之外，它们有十几个不同的细微差别。

我在选择代表性经文时，一直引用其中一些经文，但大多数经文都没有；每一段经文都间接提到与基督的关系。其中有六段经文直接提到与基督的联合。最后一次使用 in him 也是方位词，用来比喻基督是焦点或目标。

在第 10 节中，上帝的计划是将天上和地上的万物统一在他里面。上帝的计划是将天上和地上的万物聚集在基督里作为目标。奥布莱恩说得好，基督是上帝选择用来总结宇宙的人，是上帝选择用来恢复宇宙和谐的人。

他是焦点，而不仅仅是手段、工具或使这一切发生的职能。基督是手段，是工具。我不喜欢职能这个词，但他是调解人。

哦，但他也是目标。现在的重点是宇宙以基督为中心，并以基督为焦点重新统一。保罗的基督教义非常宏大。

他是上帝创造世界的代理人。歌罗西书 1 章，哥林多前书 8:6。他是上帝的代理人，像上帝一样，他做着天意的工作。歌罗西书 1 章，第 17 节，就在那里。

他是唯一的中保，也是上帝计划的最终目标，正如我们在以弗所书 1:9 和 10 中看到的那样。也就是说，基督是一切的一切，是创造者、维持者、救赎者、完成者、万物的继承者。以弗所书 1:11 至 13。

再次，只选择这个内容丰富的段落中的一小部分。以弗所书 1:3 至 14 充满了与基督联合的参考，以及从前世选举到基督是上帝与宇宙和解的宇宙目标的一切。以弗所书 1:11 至 13。

在他里面，那又是基督。我们已经得到了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到我们物归原主，使他的荣耀得着称赞。在他里面，我们已经得到了基业，我们已经得到了基业，这是与基督联合得救的另一种表现。

在他里面，它是方位词，用来比喻，显示范围或领域以缩小目标。在上一节中，目标是将万物、宇宙聚集在基督里。在这里，保罗将焦点缩小到信徒身上。

信徒的产业是新天地的整个世界。万物都是你们的，无论是保罗、亚波罗、矶法，是世上的，是生的、是死的，是现在的、是将来的，万物都是你们的，哥林多前书 3:21, 22，正如我们之前所看到的。所以，他从说基督是目标，宇宙是救赎的目标，基督是救赎的焦点。

现在，他谈到了其中的一小部分，并说信徒是上帝拯救目的的目标。信徒将继承遗产；他们有遗产，遗产就是圣三位一体和新地球。哇。

当使徒说“我们”时，他指的是犹太人，犹太信徒，是第一批对基督抱有希望的人；他使用基督来表达基督是基督徒希望或信仰的对象这一事实。以弗所书 1:13 中第二次使用“在他里面”也是如此。你们，点，点，点，相信他。

基督是拯救信仰的对象。难道没有与他建立关系的潜在概念吗？当然有。但现在的细微差别是，拯救信仰的手段或对象，对不起。

他也指，但这里是对象。人们相信他。当使徒说我们犹太人时，他只是这么说。

在第 13 节中，“在他里面”的第一次使用是方位格的比喻用法，表示领域、领地、王国。父用圣灵将信徒封印在基督的领地里。上帝使我们永远成为基督领地的一部分，因为圣灵是我们继承遗产的保证，直到我们获得继承权，赞美他的荣耀。

或者如 430 节所说，上帝将我们封印，直到救赎之日。保罗再次提到了这一封印教义。这一教义经常被忽视，鲜为人知。

如果我们把哥林多后书 1:19-22、以弗所书 1:13、14、以弗所书 4:30 放在一起，我们会明白这一点。父亲是封印者。他是给我们盖印的人。

受印记的人是信徒。这里就说了这一点。你们听见福音，信了，也在他里面受了印记。

父是印记者，信徒是被印记的。印记是什么？印记就是圣灵。我们身上的印记是神格的一位。

你们也在他里面，当你们听到真理的秩序，你们得救的福音，并且相信他时，你们就受了所应许的圣灵的印记。这是旧约圣经中应许的，现在他在五旬节降临了。在他里面，你们被父用所应许的圣灵作为印记，圣灵就是保证，等等。

封印是天父的仁慈之举，他将圣灵赐予我们，作为他所有权的标记。但这三段经文（以弗所书 1:13、14、以弗所书 4:30、哥林多后书 1:19 至 22）的主要内容是保存或安全。新旧约中都封印了物品，以保存它们，保证它们的安全。

人们都被盖上了印记。所有信徒都被父用圣灵的印记盖上了印记，等待救赎之日，没有什么可以打破这个印记。没有什么可以压倒神的圣灵。

此外，父神用圣灵印记信徒，用圣灵印记他们，你猜对了，第 11 节，在他里面，对不起，第 13 节，在他里面，你们被印记了。神圣的被动，父神用圣灵印记信徒，他在基督里这样做了。我们与基督的结合是牢固的。

哦，我同意。在他里面讲的是基督的境界。但同样，所有这些与基督联合有关的用法的背后都是与他的关系。

上帝把我们放在基督的领域里。天父通过圣子的赎罪工作和圣灵将救恩赐给我们，把我们放在圣子的领域里，我们在基督里是安全的。犯罪是安全的吗？不。

永远安全地爱上帝、侍奉上帝、享受上帝。以弗所书 2:4 至 10，精彩的经文。天哪。

在以弗所书 2:1-3 中，我们像圣经中任何地方一样简洁而紧凑地谈到了我们的三个敌人，即世界、肉体和魔鬼，然后我们在第 4 节中读到，然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，又叫我们与基督耶稣一同复活，坐在天上，要将他在基督耶稣里向我们所施的极丰富的恩典和恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这救恩并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。

因为我们是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要行善，就是神预先预备好的，叫我们行在其中。使徒教导说，信徒在基督的复活和会期中与他联合，也就是说，他在升天后坐在神的右边。神不仅让我们与他一同复活，第 6 节，还让我们与他一同坐在基督耶稣的天上。

救恩的一切祝福都在基督耶稣里。这意味着他们也与基督一同升天。与基督一同受死、埋葬、复活、升天，意味着他们也坐在天上。

唯一提到这一点的地方就是这里。上帝让我们与基督一同坐在天堂。保罗在上下文中两次教导我们，我们在灵里是死的，也就是说，没有上帝的生命，第 1 节和第 5 节。我们需要活过来，而这正是上帝所做的。

祂使我们与基督一同活过来，第 5 节。通过让我们在灵性上与复活的基督重聚来重生我们。基督的生命因此成为我们的生命，我们在灵性上活过来。彼得·奥布莱恩强调了以弗所书 2:4 至 10 中教导的这些真理。

“保罗的读者与基督一同复活，他曾死而复活。他们的新生命就是分享我们从他死而复活时获得的新生命。只有与他联合，死亡才会被战胜，新生命才会成为上帝新创造不可分割的一部分。”

保罗认为，上帝使灵性死亡的人复活是恩典的典型。这就是为什么他在第 5 节末尾插入了一段题外话。你注意到了吗？即使你们死在过犯中，上帝也使你们与基督一同活过来。他说，靠着恩典，你们得救了，并使我们与基督一同复活等等。

ESV 版正确地用破折号分隔了“你们得救是本乎恩”这几个字。保罗情不自禁。恩典的缩影就是上帝让死人复活。

事实上，为写书而花几个月时间研究《哥林多前书》第 15 章是完全正确的。圣经中对至高无上恩典最极端的体现是上帝在末世使死人复活。没有什么比这更伟大了。

哦，天哪。在这里，让死者在活着的时候从灵性上复活，让他们从灵性死亡中重生，同样是恩典的伟大工作。因此，保罗认为上帝让灵性死亡复活是恩典的典范。

这就是为什么他在第 5 节末尾插入了这一点。靠着恩典，你们得救了。恩典是上帝帮助那些无法自助的人。是他拯救那些无可救药的人。

一句话，他们在灵里死了。保罗重复说上帝使我们与他一同复活，然后补充说，并叫我们与他一同坐在天上，在基督耶稣里——第 6 节。在基督里，耶稣的用法是我们常识中看到的，是一种位置感，它指的是位置，并被用来比喻基督的领域。

但具体来说，这一次，我们与基督一同坐在天上。如果有人反对说动词“同坐”已经表达了这种想法，那么要记住，重复是人类语言的正常功能。是的，圣经作者重复了自己的话。

也许有时是为了强调，但我想也许大多数时候都是因为他们的母亲就是这么说的。在这里，我们分享了基督战胜空中掌权者和魔鬼的荣耀。我们与基督的结合是如此重要，以至于它赋予了生命、充满活力、牢不可破，就好像我们和他一起升天，和他一起坐在天堂里。

弗兰克·蒂尔曼很好地阐述了这一点。引言：这三个动词“与……一起活过来”、“与……一起复活”和“与……一起坐下”最不寻常的元素是它们的过去时态。在这里，基督徒的生活、复活和在基督里的王者地位都是已经发生的事件。

在这里，救赎对于信徒来说非常重要。他们已经与基督一同复活，与他一同复活，甚至与他一同坐在天上。从某种意义上说，他们的复活已经发生了。

比较歌罗西书 3:1。结束引文。弗兰克·蒂尔曼对以弗所书的精彩评论。当我们精神上死去时，上帝将他的爱慷慨地赐予我们。

他使我们与复活、升天、坐席的基督联合，使我们分享他战胜权势、邪恶势力的胜利。上帝做这些事的目的是什么？以弗所书 2:7 说，在未来的时代，他可能会在基督耶稣里向我们展示他无限丰富的恩典和仁慈。在基督耶稣里，它被用来表示对某事的认识或启示。

在这种情况下，是上帝的仁慈。我们现在真正了解基督，但我们还没有看到任何东西。“上帝在基督里为我们所做的一切都是现实，但只有在未来的时代，它才会完全显现出来。”

奥布莱恩提醒我们，使徒使用创造的语言来谈论新创造。引文：我们是他的杰作，在基督耶稣里被创造出来，为要行善，这是上帝预先准备好的，我们应该行在其中。

第 10 节，新造物虽然只有在基督再来时才会完全显现，但从他从死里复活时就开始带着力量。信徒现在经历救恩就是在基督耶稣里重新被造。这句熟悉的短语被用作工具。

父神计划了新的创造，并通过耶稣基督，也就是他和他的救赎工作来实现。在下一讲中，我们将继续研究以弗所书及其对与基督联合的奇妙教义的见证。

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 14 节，保罗书信、哥林多后书、加拉太书和以弗所书中与基督联合的基础。