

罗伯特·彼得森博士，圣灵与 基督的联合，第 17 课，在保罗里与基督联合， 在父与子里，图片和主题

© 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讲课。这是第 17 节，保罗与基督联合，在父与子中同在，参与耶稣的叙述，图片和主题，身体、圣殿和婚姻。

欢迎参加我们关于保罗与基督联合的下一堂课。

让我们祈求上帝的帮助。亲爱的天父，感谢您在永恒时代之前在基督里选择了我们。主耶稣，感谢您在公元一世纪代替我们受死并复活。

感谢圣灵将我们与基督联系起来，使他成为我们的，我们成为他的，我们能够得到他所有的救赎利益。我们祈求，通过中保耶稣基督，让我们洞悉这些利益。阿门。

我们正在研究保罗和他的一些思想，包括他的语言和文学，我们正在研究帖撒罗尼迦书信中鲜为人知的基督语言用法，即父与子。帖撒罗尼迦前书 1:1 写道，保罗、西拉和提摩太，写信给帖撒罗尼迦教会，在父神和主耶稣基督里，愿平安、恩惠、平安归于你们。帖撒罗尼迦后书 1 的前两节经文也以非常类似的方式写道，保罗、西拉和提摩太，写信给帖撒罗尼迦教会，在父神和主耶稣基督里。

愿恩惠、平安从我们的父神和主耶稣基督归于你们。在将保罗筹划帖撒罗尼迦教会的同伴西拉和提摩太列为这封信的共同寄件人之后，保罗以独特的方式描述了该教会。只有在这两处书信中，他才将信徒描述为，在父神和主耶稣基督里，结束引述，其中介词“在”与父和子都有关。

父与子合一的思想不是保罗所写。然而，最好让书信本身来定义什么是保罗所写，什么不是保罗所写。

在我看来，保罗在基督里使用了父与子的语言。在帖撒罗尼迦书信的每一首第一节中，实际上是第二封信的前两节中，FF Bruce 同意，既然这里的引文在主耶稣基督里表示与基督的联合，那么在上帝里，父神也必须以同样的方式理解。布鲁斯在帖撒罗尼迦前书和后书中的评论。

布鲁斯的推理说服了我和其他人，包括吉恩·格林、戈登·费和利昂·莫里斯，他们在各自的帖撒罗尼迦书信评论中都发表了自己的观点。然而，我们必须认识到保罗在两封帖撒罗尼迦书信中的开场白是独一无二的。费谈到帖撒罗尼迦后书，这是正确的。

“保罗在这里重复了帖撒罗尼迦前书的独特之处，即指出教会同时存在于父神和主耶稣基督中。两封帖撒罗尼迦书信的第一节影响了我们对与基督联合的理解。正如吉恩·格林所解释的那样，帖撒罗尼迦教会在与父神和高贵的主耶稣的联合或关系中找到了其独特的身份。”

在这些经文中，保罗教导了与父神和基督联合的教义。保罗以独特的风格和习语，与约翰在约翰福音第 17 章中耶稣为信徒祈祷的教导相重叠。

约翰在第 21 节中报告了耶稣对父说的话，愿他们也住在我们信徒里面，这与保罗的书信中的讲话类似，帖撒罗尼迦教会在父神和主耶稣基督里。两者都对基督徒与神性的结合有着崇高的看法，这应该让我们既谦卑又惊讶。令人惊讶的是，上帝竟然通过将他的子民与父神和子神结合在一起来表达他对他们的爱。

作为一名系统神学家，我不得不补充一点，那就是圣灵。参与耶稣的故事是保罗的另一个特色。保罗在圣经中独特地教导基督徒参与耶稣的故事。

他们并没有参与耶稣故事的每个方面。他们并没有成为耶稣的化身，与他一起过着无罪的生活，与他一起倾注圣灵，或与他一起代祷。但他们确实分享了他许多救赎的经历。

具体来说，他们与他同死、同埋葬、同复活、同升天、同坐在天上，而且令人惊奇的是，从某种意义上说，他们甚至会再次与他同来。对保罗书信中耶稣叙述参与的研究结论。保罗教导说，当基督的信徒因信与他联合时，他们就参与了他的故事。

从耶稣的死亡到耶稣的第二次降临，他们与耶稣同在。这个主题至少出现在 12 处经文中—罗马书 6:1 至 14。

罗马书 7:4 至 6。罗马书 8:15 至 19。哥林多后书 4:8 至 14。加拉太书 2:17 至 20。

以弗所书 2:4 至 10。腓立比书 3:8 至 11。歌罗西书 2:11 至 15 和 2:20 至 2:23。歌罗西书 3:1 至 4:1，帖撒罗尼迦前书 5:9 和 10。提摩太后书 2:11 至 13。

以防有人想重复。罗马书 6:1 至 14。罗马书 7:4 至 6。8:15 至 19。哥林多后书 4:8 至 14。加拉太书 2:17 至 20。以弗所书 2:4 至 10。腓立比书 3:8 至 11。歌罗西书章节，2:11 至 15。2:20 至 23。3:1 至 4:1 帖撒罗尼迦前书 5:9 和 10 和提摩太后书 2:11 至 13。

基督徒参与了耶稣叙述中的许多事件，包括他的苦难。罗马书 8:17。腓立比书 3:10。他的死亡—罗马书 6:3 和许多其他文本。罗马书 6:3、6、8 和 7:4。我将停止给出这些段落。太多了。

他的埋葬。罗马书 6:4。歌罗西书 2:12。他们与基督一同复活。以弗所书 2:5。歌罗西书 2:13。他们分享他的生命，也就是永生。帖撒罗尼迦前书 5:10。提摩太后书 2:11。他们分享耶稣的复活。罗马书 6:4 和 5:8、7:4 等。

他们一同坐在天上。只有以弗所书 2:6。他们一同隐藏在上帝里面。只有歌罗西书 3:3。他们一同见证他的再来。歌罗西书 3:4。罗马书 8:19。他们将一同分享他的荣耀。罗马书 8:17。

他们将分享他的统治。提摩太后书 2:12。

你会说，等一下。这比你提到的事件还要多。好吧，保罗用重叠的词语来传达他的故事的四个不同方面。所以，受难、死亡和埋葬都表明了与基督一起被钉死在十字架上。

活过来、生命和复活都表明与基督的复活联合。坐在天上和隐藏在神里面都表明与耶稣一起坐在天上。这三幅图画都表明他的第二次降临、他的回归、他的荣耀、他的统治。

因此，保罗教导信徒分享基督的一切，从受苦到他的第二次降临和统治。这是因为我们分享他。我们在精神上与他结合，参与他的故事。

他的故事，可以说，就是我们的故事。但需要说明的是，我们并没有分享他的化身。

神的儿子成为人子是独一无二的，不可重复的。我们也不能分享他无罪的生命，尽管它的影响被归于我们称义，哥林多后书 5:21。我们也不能分享他在五旬节倾注圣灵。那是耶稣所行的一个独特且不可重复的事件。

当他为我们祈祷并在天父面前展示他完成的工作时，我们也没有分享他的代祷。基督的这些事件是他一个人的，没有人分享。如果我们不分享他无罪的生活，那么问题来了，那么在我刚刚与你交流的图表和它所基于的文本中，他的苦难指的是什么？我们和他一起受苦。

这难道不是指他一生的苦难吗？这是指与基督在十字架上的联合，以及因此在基督徒生活中遭受的苦难。这与保罗在歌罗西书 1:24, 25 中提到的思想相同，尽管他没有使用与基督联合的语言。引文：现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为我所传的教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。

保罗说他为基督受苦，与基督一同受苦，但他当然承认并到处宣扬基督的受苦是独一无二的，因为它们是救赎性的。保罗和其他信徒的受苦不是救赎性的，但它们是跟基督同死并因此成为我们基督徒生活的一部分。因此，我们与基督的联合，拯救事件，始于十字架上的苦难，结束于他的回归和统治。

正如我们之前所说，歌罗西书 3:4 把第二次降临归于信徒，可以这么说。我这样说是因为只有基督才是救赎者，而我们是被救赎者。然而，我们与他的结合是如此亲密、明确和永久，以至于在某种意义上，我们将回来与他一起统治。

这是因为我们的身份和存在与他以及我们与他的结合息息相关。换句话说，我们作为他儿子或女儿的真实身份现在只部分显露。然而，到那一天，当基督再来时，它将完全显露。

或者，用保罗的话来说，我认为现在的苦难与将要向我们显现的荣耀相比是微不足道的。因为受造之物热切地等待着上帝之子的显现，罗马书 8、18 和 19。我们只会被揭示，只会有一个启示，另一个词指的是第二次降临，保罗在罗马书 8:18 和 19 中实际使用了这个词。

只有当耶稣再来时，我们才会得到启示。罗马书 8:18 提到将向我们或在我们里面显露的荣耀，这并非偶然。歌罗西书 3:4 也说了同样的话。

当基督——你的生命——出现时，你也将与他一起出现在荣耀中。与基督的第二次降临联合与荣耀是不可分割的。保罗教导我们参与基督的故事，其结果是什么？它有力地传达了基督的救赎行为是罪孽毒药的唯一解药。

总共有九项救赎行为，两个基本先决条件，基督无罪的化身，他救赎成就的核心和灵魂，他的死亡和复活，以及他的十字架和空墓的五个基本结果，他的升天、审判、赐予精神、代祷和回归。这基本上就是我这本书的大纲，《圣子完成的救赎，基督的工作》。它涉及基督的九项救赎行为，然后是六幅圣经图画，主要解释这些行为，如救赎、和解、替代刑罚、胜利等。

我们必须正确理解这一点。耶稣救赎成就的核心是他的死亡和复活。耶稣的死亡和复活是治疗罪孽的唯一良药。

这在罪的所有方面都是真实的，包括过去、现在和将来的结果。基督的十字架和空墓将我们从罪的惩罚中拯救出来，称义是与基督联合的一部分。引用，因此，对于那些在基督耶稣里的人来说，现在不再有定罪，这是称义的反面，罗马书 8:1。定罪是保罗所说的称义的反面。

后者是神根据基督的赎罪，根据基督在生与死中所显出的义而宣告的义。定罪是神根据罪人的思想、言语和行为而宣告的审判。称义和定罪是末日审判者的判决。

但是，由于“尚未”模式，这些判决是根据一个人与基督的关系提前宣布的。当然，罗马书 8.1 的话只适用于那些相信基督的赎罪和公义的人，罗马书 3:25, 26, 罗马书 5:18, 19。因此，就过去而言，基督的死亡和复活是上帝拯救我们脱离罪的惩罚的基础。就现在而言，基督的死亡和复活在渐进的圣化中拯救我们脱离罪的权势，这和称义一样，是与基督联合的一个子集。

罗马书 6:4。我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。如果上帝通过耶稣的死亡和复活拯救我们脱离过去罪的影响，这就是罪在称义中的惩罚，如果他继续通过基督的死亡和复活战胜罪的力量，拯救我们脱离罪在未来的荣耀和最终的圣化中的影响，你猜对了，这些都是与基督联合的子集。从那时起，我们就因他的血而称义了。

罗马书 5:9。他更能拯救我们脱离上帝的愤怒。然后是第 10 节。因为我们作仇敌的时候，且藉着上帝儿子的死得与上帝和好，如今因他儿子的生得救，就更能拯救我们了。

因此，我们与耶稣的救赎之举相连，其核心就是与他的死亡和复活相连，它们是上帝对过去、现在和将来所有维度的罪恶可怕毒药的解药。基督的死亡和复活是过去罪恶惩罚的解药，是现在罪恶及其力量的统治或暴政的解药，是未来罪恶存在的解药，分别在称义、渐进圣化、最终荣耀和最终圣化中，正是基督的死亡和复活的工作推翻了罪恶的判决、力量和存在。而且，正如我所说，当我们处理它们中的每一个时，重要的是不要忽视这样一个事实：称义、渐进圣化和荣耀都是与基督联合的子集。

当我们说基督的死亡和复活是解决罪孽的唯一答案时，我们指的是与他儿子的联合。与基督联合是另一种说法，即救赎的应用，即救赎，即基督的死亡和复活，以及更多——与基督联合，接下来是保罗的图画和主题。

这些包括基督的身体、圣殿、婚姻、新衣服，然后不是一幅图画，而是一个主题，充满了一切丰盛。圣经说信徒充满了上帝的一切丰盛，这是什么意思？另一个主题是居住，我们已经多次讨论过，但我们想把它放在一起——在保罗的图画和主题中与基督联合。

在这里，我们探索另外六幅图画和主题。我们所做的就是浏览保罗与基督联合的代表性文本。然后，我们回顾一下，从他的语言和文学角度思考他的想法。

现在，我们来看看他的图片和其他与标题图片不太相符的想法。具体来说，基督的身体、圣灵的殿、婚姻、新衣服、充满上帝的丰盛以及基督的身体内住。保罗多次使用这个图像，这是他最喜欢的教堂图片之一。

罗马书 12:4 和 5。哥林多前书 6:15 和 16。哥林多前书 12:12 至 27。以弗所书 4:4 至 6、11 和 12、15 和 16。以弗所书 5:23 和 29 至 30。歌罗西书 1:18。歌罗西书 1:24。歌罗西书 2:18、19。歌罗西书 3:15。如果有人想把它们记下来，罗马书 12:4 和 5。哥林多前书 6:15 和 16。12:12 至 27。以弗所书 4:4 至 6、11 至 12、15、16。5:23。5:29 至 30。歌罗西书 1:18。1:24。2:18、19 和 3:15。

基督的身体图画以多种神学和实践方式强有力地传达了与基督的联合。

领导权和基督论。基督是教会的头。歌罗西书 1:18。

头的身体形象是有机的，意味着基督与我们之间的结合。他是教会的头，是教会的生命之源。这里是歌罗西书 1:18。

他是元始，是从死里复活的长子。这是对创世记 1:1 的暗示，在紧接着的经文中，保罗教导说基督是由他而来的，万物都是由基督而造的。他甚至说天上地下万物，再次暗示了创世记 1:1。

所以，基督是万物的创造者，现在他是万物的再创造者。我们不应该忽略这句话。他是万物的开始，不是起初上帝创造的，而是现在基督是万物的开始。

意思是他是神新造之人的开始。作为复活者，他赐予他的子民生命。作为教会的领袖，他赐予教会生命。

他是元始，是从死里首先复生的。歌罗西书 1:18。作为复活者，耶稣是上帝新创造的开始，是赐予他子民永生的人。

头，即基督的首领地位，不仅表明他是身体生命的赐予者，而且是权威。基督作为头，是身体、人民和教会的最高权威。因此，头意味着生命之源和权威人物。

事实上，他是上帝之子，是基督的身体及其成员的权威人物。基督是教会的头，是他的身体。

以弗所书 5:23。比较歌罗西书 1:18。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。

哥林多前书 12:27。基督身体的概念本身就表达了与祂的结合。使徒在以弗所书第 4 章中简单地使用“一个身体”一词，清楚地传达了一个教会的概念。这是了不起的，也许我们认为这是理所当然的。

基督身体的形象已经变得如此固定和普遍，以至于保罗在重述教会的统一性时，可以简单地说，只有一个身体和一个灵，正如你们蒙召，同有一个指望，一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中。他以这些话作为他的清单的开头：只有一个身体。他没有说基督只有一个身体，没有说基督只有一个身体，即教会，因为他不需要这么说。

也就是说，身体本身就足够了。它传达了上帝子民的理念，他们与基督有机地联系在一起，基督是他们的领袖、生命之源和权威。也就是说，身体意味着教会已经成为基督教的常用说法。

信徒是基督的身体这一比喻不仅仅是一个比喻。它背后有一个属灵的现实。我们真正地、在属灵上与基督联合。

保罗教导说，由于我们与他的联合，与妓女合而为一，就使基督陷入罪中。这使他的肢体与妓女联合。《哥林多前书》6.15，当我们讨论与基督联合的婚姻隐喻时，我们将进一步探讨这一点。

我仍在思考基督的身体、领导权和基督论、基督的身体及其成员以及圣灵。保罗使用受洗和喝液体的形象来传达拥有精神对于与基督联合至关重要。他在《哥林多前书》12.13 中说，基督以一个精神为我们施洗，进入一个身体，我们都被赋予了一种精神。

哥林多前书 12:13。Champa 和 Rosner 将第 13 节中的两个陈述结合起来解释，并得出结论，引用，喝圣灵或被圣灵浸透是圣灵的体验，也被称为圣灵的洗礼，引用自他们在《新约评论系列》支柱中对《哥林多前书》的评论。圣灵是与基督活生生的结合，从而与其他信徒活生生的结合。圣灵是将信徒与基督以及彼此联系在一起的纽带。

然而，身体的形象远不止于此。它具有集体性，既有集体功能，也有垂直功能，正如我们的身体肢体是我们人类身体的一部分一样，信徒也属于基督。

这个比喻非常适合用来教导信徒（肢体）与基督（他们的头）之间的关系。它强调联合的集体方面，但这始终基于与头基督联合的垂直方面。集体和水平，就像我们的身体肢体是我们的一部分一样，信徒也属于基督和彼此。

这种观念也是集体的，就如人体一样，虽然它有许多肢体，各有各的功能，但仍然是一个身体。教会，即基督的身体，也是如此。罗马书 12:5 就是这么说的。

保罗鼓励基督身体中具有不同恩赐的各个肢体适当地侍奉主。罗马书 12:6 至 8。保罗在罗马书 12:14 至 26 中讨论了教会中各个肢体的相互依存关系。总之，那些认为自己不如同胞的人是错误的。

身体的每个部分都很重要，因为基督按着他的意愿把肢体安排在身体里。此外，那些认为自己比身体其他部位优越的人也是错误的，因为无论他们是否意识到这一点，他们都需要身体的其他部位。罗马书 12:21 至 26。

所以，对于那些自认为低人一等的人，罗马书 12:15 至 20 有一句话。对于那些自认为高人一等的人，罗马书 12:21 至 26 有一句话。当然，目标是促进教会、基督的身体内的和谐。

这个形象，即基督的身体，既是集体的，也是个人的。与基督联合是个人得救的纽带。当我相信时，我就与耶稣联合了。

这是个人得救与归属于教会之间的纽带。当我相信耶稣时，我就与他以及他身体的每一个成员结合在一起。这是一项神圣而又人性化的工作。

头部和身体各部分共同努力，促进成长。哦，是的，甚至我们的工作也涉及他的工作。通过我们，我们靠他的力量奋斗，靠他的力量奋斗。

歌罗西书 1 章最后一节，他确实得到荣耀。但我们也参与其中。以弗所书 4:12、4:16、歌罗西书 2:19。结论。

如果要我总结教会是基督身体这一形象的最基本信息，那就是以下两点。第一点是基督的至高无上。他是身体的头，是教会身体的头，他自己是教会的救世主。

以弗所书 5:23。基督在创造和救赎中居首位，是复活者，是教会永生的源泉。歌罗西书 1:18。其次，赫尔曼·里特鲍说得很好，保罗对教会最典型的描述是基督的身体。它描述了教会作为上帝子民的基督论存在方式。它谈到了教会作为上帝子民与基督的特殊联系。

第二幅图是圣殿。教会是上帝的殿，是圣灵的殿。这可以在以下地方找到：哥林多前书 3:16-17、6:19-20、哥林多后书 6:16、以弗所书 2:19-22。第一点，我承认我受教于此，但我没有意识到这一点，我对圣殿的形象如此熟悉，理所当然地认为信徒的身体是圣灵的殿堂，以至于我错过了 Ciampa 和 Rosner 正确称之为大胆的观点。他们在所罗门圣殿的宏伟壮丽背景下强调了这一观点。引用，我们不应该忽视保罗声称早期基督徒是一个微小的犹太教派的大胆，如果不是明显的荒谬的话。

在保罗看来，所罗门圣殿的结局不是从流放中归来，也不是希律圣殿的建造，而是哥林多一小群争吵不休的人，他们主要是外邦人，相信以色列被谋杀的弥赛亚。你们就是神的殿，哥林多前书 3:16-17。这是一个大胆的声明，我们不应该忽视所罗门圣殿荣耀背后的旧约背景。这些信徒，这些混乱的哥林多基督徒，我们希望他们中的大多数都是基督徒，是神的殿，这正是保罗所说的。

请记住，圣殿之所以成为圣殿，是因为有神的存在，或者在这种情况下，是永生的真神。圣灵使信徒与基督联合。引用：你们也靠他，靠基督，同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在，以弗所书 2:22。引用：希腊罗马神庙中神像的普遍存在，无论如何，这一原则对一世纪的读者来说比对 21 世纪的美国读者来说更生动。

继续引用，神或女神的形象，小写 g，通常以大小或偶像数量或两者为主导寺庙。保罗宣称，按照同等推理，圣灵本身对信徒的身体日常生活的整体影响和塑造身份，与那些异教寺庙中的神像一样。托尼·西斯尔顿，《哥林多前书》，《新国际希腊圣经评论》，正如您所期望的那样，它博学多识。

我不推荐初学者阅读这本书，但对于高级学生来说，Thistleton 的这本书非常贴心。合作精神。确实，正如 Thistleton 再次宣称的那样，上帝的存在构成了祂子民的圣殿地位，没有上帝的存在，他们就不是圣殿。

当然，圣殿的形象是集体的。事实上，彼得前书 2 章中，彼得称信徒为活石，因此，即使是这个形象也可以用来表达个体。但彼得很快补充说，活石被建造成圣殿，在那里，人们通过圣灵敬拜上帝的儿子。

保罗关于与基督联合的圣殿意象的结论。保罗以各种方式运用了建筑/圣殿意象。他直接使用一次（以弗所书 2:19 至 22），间接使用三次（哥林多前书 3:16、17、6:19、20、哥林多后书 6:16），描绘上帝的子民大胆地取代所罗门王受神委托建造的宏伟圣殿。

基督徒是上帝的圣殿。圣灵建造了这座活生生的圣殿，并在其中占据了上帝的位置。上帝的存在使圣殿成为圣殿，尽管他居住在他的子民中，我无意贬低这一点。

这是荣耀的真理。圣殿意象强调的是，祂作为上帝的圣殿，居住在其中。保罗描绘的这座圣殿由上帝的圣民、他的圣徒组成，三位一体在这里受到崇拜，就像在我们眼前建造的一样。

以弗所书 2 章 22 节。婚姻。保罗在三段经文中将基督和他的教会描绘成新郎和新娘。

哥林多前书 6 : 15 至 20。哥林多后书 11 : 1 至 5。以弗所书 5 : 22 至 32。让我们简单看一下这些内容。

哥林多前书 6:15 至 20。保罗对与基督联合的最亲密描述，即丈夫和妻子之间的婚姻联合，出现在这三段经文中。而这段，哥林多前书 6:15 至 20，是这些经文中最亲密的，因为它涉及人体和性联合。

保罗斥责哥林多教会中的一些人，他们用神学论据为自己使用娼妓辩护，这是正确的说法。作为圣灵的人，他们声称使用自己的身体是基督徒自由的体现。请注意他们思想中圣灵和人类身体之间的极端二分法。

希腊风格多于基督教风格。圣经风格。这位被冒犯的使徒，这是正确的用词，三次呼吁团结的理念。

首先，保罗认为，从创世开始，上帝就注定亚当和夏娃两人要成为一体。哥林多后书 6:16，引用创世记 2:24。第一对为人类生活设定了模式。

上帝希望男人和女人结婚，并在婚姻中享受排他性的性交。其次，与这种排他性相反，保罗谈到了另一种结合。引用“你们岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？”哥林多前书 6、16 章说，哥林多男人与娼妓发生性关系违反了上帝为婚姻所规定的一元性和永久性。

保罗向需要他的信息的教会提出了对身体及其行为的崇高看法。21 世纪的美国教会和世界教会需要同样的信息。与妓女发生性关系并不像一些哥林多男子声称的那样无关紧要。

性爱的强烈情感、心理和身体统一只属于那些彼此立下终身忠诚誓言的人。第三，与妓女发生性关系不仅违反了造物主的婚姻条例，查姆帕和罗斯纳还坚持认为，它还违反了信徒与基督的精神婚姻。引文：创世记2:24提请人们注意信徒与基督的精神婚姻，保罗认为这种结合需要忠诚和纯洁。

保罗在哥林多前书 6:16 和 17 中强调了两个互相排斥的选择，即依附妓女和依附主。因此，《创世纪》文本不仅被用来证明与妓女发生性关系的严肃性，还被用来介绍信徒与基督的婚姻或婚姻联合的概念。保罗的论据很有分量，因为他在第 16 和 17 节中提出了三次联合的呼吁。

虽然这段经文没有用到婚姻、新娘或新郎等字眼，但保罗将基督与他自己的关系描述为一种属灵的婚姻。保罗说：“与主联合的，就与主成为一灵。”这句话最为清楚，与“与娼妓联合的，就与娼妓成为一体。”这两句话都说的是人与所联合的人联合，成为一体。

相似之处到此为止。一个是与妓女联合，与她成为一体。另一个是与主耶稣联合，与他成为一灵。

如果他得出结论，保罗指的是圣灵和与基督的联合。这使得信徒与妓女的联合更加糟糕，因为信徒的身体属于耶稣，是他买下了他们。哥林多后书 11:1 至 5。让我读一下这段文字。

我希望你们能容忍我犯下这小小愚蠢的错误。请容忍我，因为我把你许配给了一个丈夫，把你作为纯洁的处女献给基督，所以我对你怀有神圣的嫉妒之心。但我担心，就像蛇用狡猾的手段欺骗夏娃一样，你的思想也会偏离对基督的真诚和纯洁的信仰。

因为如果有人来宣扬另一个耶稣，而不是我们所宣扬的，或者你们领受了与你们所领受的不同灵，或者你们接受了一个与你们所接受的不同福音，你们就很容易忍受。事实上，我认为我一点也不比这些超级使徒差。保罗向敌人辩护他的使徒职务。

他为什么要花这么多时间做这件事？讽刺的是，他在第 1 节中要求哥林多人容忍他的一些愚蠢行为。他的讲话很讽刺。当这些超级使徒传讲与他不同的福音时，他们很容易就忍受了，第 4 和 5 节。是的，保罗很生气，因为福音和哥林多人的精神福祉受到威胁。保罗以父亲的身份说话，因为他把他们许配给了一个丈夫，也就是基督，第 2 节。圣经、文化背景和历史背景很重要。

根据古代东方文化，父亲的职责是将女儿许配给未来的丈夫。此外，在订婚和结婚期间，父亲还要对女儿对未婚夫的贞洁忠诚承担责任。保罗·巴内特的《哥林多后书》是另一篇很好的评论。

同样，他们的精神之父保罗也希望在耶稣第二次降临之日，将纯洁的哥林多人献给耶稣。保罗用优美的语言，将与基督的联合描述为基督徒（新娘）与耶稣（新郎）的婚姻。保罗有力地将与基督的联合描述为信徒与基督之间的婚姻。

使徒担心，就像蛇用诡计欺骗夏娃一样，哥林多人的思想会被误导，偏离对基督的真诚和纯洁的信仰。结束引用，第 3 节。自称是基督徒的人必须忠于他们的未婚夫耶稣。用哈里斯的话来说，绝不能与虚假的福音发生不正当的调情。

这是一句引言。我们也必须警惕冒名顶替者的诱惑，以免犯下精神通奸罪。相反，我们要爱我们神圣的丈夫，为他而活，直到他再次来接我们回家。

婚姻图景下的最后一段文字是以弗所书 5:22 至 32。如果说哥林多前书 6:16 和 17 是保罗最详尽的经文，将结合描述为基督与信徒的婚姻，而哥林多后书 11:1 至 3 是最有力的应用，那么以弗所书 5:23 至 32 是最直接的。在引用创世记 2:24 之后，保罗写道：“两个人在婚姻中成为一体的奥秘是极大的，我是指着基督和教会说的。”

以弗所书 5:32。值得注意的是，在这里，保罗使用基督与他的子民之间的婚姻图景作为丈夫和妻子之间正确关系的典范。康斯坦丁·坎贝尔从这段文字中得出的与基督结合的三个结论我无法改进。

首先，基督与他自己的人的婚姻并没有消除两者之间的区别。基督和他的新娘是亲密的结合，但婚姻的比喻并没有混淆两者。其次，正如人类新娘在婚姻中顺服她慈爱的丈夫一样，教会也顺服她慈爱的领袖基督。

“基督是教会的头。教会顺服基督。”——第 23、24 节。

这种结合既不会破坏基督的主权，也不会让教会有违抗其主的许可。第三，再次引用坎贝尔的话，婚姻是由基督准备、发起和维持的，新娘被确定为祂照顾的对象。基督是身体的救主，以弗所书 5:23，爱她，为她献出自己，5:25。

他使她圣洁，以便将她毫无瑕疵地献给自己，26 和 27 节。他通过供给和照顾来养活她，第 29 节。此外，所有这些都将是战利品、焦点放在上帝向他的新娘展现的奇妙恩典上。

教会并不拥有基督的爱。她完全是追求者对她的追求的受益者。我们将在下一讲中总结与基督结合为婚姻这一隐喻的要点。

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 17 节，保罗与基督联合，在父与子中，参与耶稣的叙述，图片和主题，身体，圣殿和婚姻。