

罗马书系列讲道 87

应许之子

罗马书 9 章 6~9 节

维保罗牧师 2015 年 1 月 11 日

翻译：甘晓春 2025 年 8 月 8 日

我们今天来到罗马书第 9 章，要看第 6 至第 9 节。在这四节经文中，有一句话，我认为几乎可以作为整个第 9、10、11 章这一段落的主题经文。所以我们今天要来思想保罗在这里到底在做什么，以及这对我们意味着什么。

现在请听神的话语，罗马书 9 章 6~9 节：

“这不是说神的话落了空。因为从以色列生的，不都是以色列人。也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。惟独从以撒生的，才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女，不是神的儿女。惟独那应许的儿女，才算是后裔。因为所应许的话是这样说，到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。”

神话语读到此为止。让我们一同祷告。

在天上的父啊，我们祈求你赐我们思维的敏捷，使我们能正确明白你美善而宝贵的话语。我们也祷告，愿我们不是单把这段经文看作历史教训，或一堂神学的实作课，而是真切看见这关乎我们创造主和救主的荣耀启示，关乎他已经成就、正在成就的作为。求你帮助我们

专心仰望你良善又完全的圣言，使我们在思想上得以成圣。我们奉主耶稣的名祷告，阿们。

我认为保罗要表达的主题，浓缩在第6节上半句中：“这不是说神的话落了空。”有些翻译为“神的话并没有失败”。

在我初信主、初次强烈感受到要将福音传给他人、如同福音曾被传给我那样的时候，我加入了一个非常热衷于传福音的基督教机构。这机构是由一位虔诚的基督徒创立，他本身是位非常有能力的商业人士，更像是商人，而非神学家。他发展出一套极具成效的方法，用以鼓励人们对福音做出所谓正确的回应。这种方式有点像是在推销一项自己深信不疑的产品，你需要这个产品，所以我要以一种让你几乎无法拒绝的方式将它呈现出来。

这个机构确实非常成功。在他们所采用的各样传福音工具中，有一样叫做“证明讲章”。所谓“证明讲章”，就是那些经验证明能够带来他人归信的福音信息。因此，这些机构中较高层的成员发展出一系列讲章，号称能大幅提高人们对福音的正面回应。他们通常会以一张回馈卡来评估人们对这“证明讲章”的回应，看是否有人勾选了“我愿意接受耶稣”的选项。

现在我不知道我现在说话的语气听起来如何，我希望我没有显得过于讽刺。因为我认为在了解人们会如何回应你的表达方式方面，是有其价值的。不是说你讲了什么内容，而是你如何讲出这些内容。我们在神学院里训练未来的传道人时，也会教导他们“讲道术”。在教导讲道之艺术时，我们当然希望内容是准确的，但讲道术并不是教你

内容，那是解经学、释经学、神学这些课程要教的。讲道术更关心你如何表达：人们是否专心听你讲？你是否重复太多？是否单调乏味？是否语速失控？他们会从这些角度评估你信息的呈现方式。

所以，如何表达你所信的内容，确实有其重要性。我们在歌罗西书4章6节中读到：“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。”这节经文显明，我们应当因人而异，用适当的方式回答人。虽然信息相同，但面对不同的听众，我们需要有智慧地表达：你是面对一个有神学基础的人？还是初信者？是未信者？是一个愤世嫉俗者？或是一个对你心怀怒气的人？

又如箴言16章21节所说：“心中有智慧，必称为通达人。嘴中的甜言，加增人的学问。”那么，你是否努力使自己的言语带着“甜言”呢？还是你只是任凭自己摆出一副冷漠的姿态：“我就是这样讲话，爱听不听！”？

言语的表达确实重要。但与此同时，圣经也警戒我们要提防“谄媚的嘴唇”和“夸大的舌头”，如诗篇12章2~3节所说：“人人向邻舍说谎。他们说话，是嘴唇油滑，心口不一。凡油滑的嘴唇，和夸大的舌头，耶和华必要剪除。”诗人说，这些人“口头祝福，心却咒诅”。所以我们也要警惕那些嘴上说得动听、表现出极强魅力的人，他们能吸引许多人，却并非因内容真实，只因他们的魅力本身。

我说这一切，是想表达这样一个观点：我们若以一种极端“实用主义”的方式来看待信仰，是非常危险的。所谓“实用主义”，就是关注“这是否有效”。我们当然都希望有一个“有效的信仰”，不是

吗？我们希望看到教会增长，不是吗？我们总是对人数增加感到鼓舞，而对人数减少感到沮丧。我们希望家庭兴旺，夫妻相爱，儿女敬虔有礼，在信仰中成长。我们希望经济稳定，不陷入债务，不做愚昧的财务决定。我们希望人际关系良好，彼此成为益友，圣经也教导我们要关注信徒在外人的声誉。所以我们渴望这些良善的事，我们也希望教会能影响文化，使文化更丰盛。

但我们也必须承认，我们对信仰或神的话语所预期的成效，可能与神的计划并不一致，无论是在外在结果上，或是在他隐藏的旨意中。换句话说，我们心里可能有一个清晰的蓝图，期待神的话语会如何奏效；我们认为信仰应该带来某些结果。但神可能完全不是这样想的。

保罗在哥林多后书 2 章 14~16 节中简要回顾了他传道的经历。他这样写道：“感谢神，常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死。在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？”

保罗看自己的服事是得胜的凯旋行列，尽管他最终会因这服事而被斩首。他说他们的信息是“基督的香气”，但这香气在人中间却有两种不同的结果：有些人闻之如同生命之香，有些人却闻之如同死亡之臭。

我不禁要问：如果一篇“证明讲章”被听众一致认为是“死亡的香气”，那它还算是“证明有效”吗？如果听众拿出回应卡，全体勾选“这讲章让我窒息”，那这信息是否就不再有效了？

设想一位姊妹带着未信的丈夫来到教会，盼望借此改善他们的婚姻。她是信徒，他不是。她想：“只要他来教会，我们的婚姻就会好一些。”可如果结果适得其反，使婚姻更加紧张怎么办？

如果讲福音反而使你的教会人数减少怎么办？如果它带来家庭冲突呢？如果神的话语使你在经济上受损？破坏你的人际关系？带来文化的动荡与混乱？如果一切发展都与你的期待南辕北辙，你还会说神的话没有失败吗？

这正是我们当前经文所涉及的问题。在新约教会的建立过程中，种种发展让使徒保罗不得不为神的话语辩护。他几乎成了一位为神话语辩明的护教士。

接下来，保罗甚至还要为神自己辩护，这是我们在本章后面会看到的内容。当时的犹太人，尤其是那些归信基督的犹太人，对神的工作有一种期待，但事情的发展并不像他们原本设想的那样。而正因为事实没有按他们的预期展开，他们就开始质疑，是否神的话出了问题。要不然保罗为什么会问：“难道神的话落了空吗？”他正是在回应教会中弥漫的一种普遍心态。

让我来告诉你，保罗是如何处理这个问题的。他们对救赎计划的理解是错误的，甚至可以说是误读了旧约圣经中关于救恩的启示。接下来，保罗会为他们上一堂圣经课，指出他们本该早就知道的事情。不仅如此，他们对神本身的认识也出了偏差。他们对神的观念是片面的、缩小的，尤其是对神所拥有的主权，他们的理解极其有限。神作为神，拥有一切的决定权、制定权与主权，而他们却无法接受这些只

属于神的权柄。

你想想看，当我们面对一个骄傲自大的人的时候，我们会怎么说？我们会说：“你以为你是谁？神吗？”然而讽刺的是，当神行使他应有的神圣主权时，甚至连一些基督徒也会反过来说：“他以为他是谁啊？”

我们之后还会继续谈论这一点，也就是神作为神所拥有的绝对主权，但今天，我们暂且不深入这个部分。

现在我们先要来回答一个关键的问题：保罗在这里究竟是在回应怎样的误解？他们为什么认为神的话失败了呢？答案就在第6节的后半段：“因为从以色列生的，不都是以色列人。”

这里以色列一词出现了两次，但含义却不同。我们需要从头理清以色列这个概念。请允许我用三分钟快速带大家回顾以色列的历史。

在人类堕落的那一刻，在创世记第3章，神就显明了他的恩典之约。当人类犯罪之后，神立即宣告了救赎的应许：“女人的后裔要伤你的头。”换句话说，虽然你们失败了，但我有一个得胜的计划。这伟大的应许，这荣耀的盟约，后来在一位名叫亚伯兰，也就是亚伯拉罕的人身上更清晰地展开了。

在创世记第12章（并在之后多次重复），神应许亚伯拉罕：他的后裔将成为一大国，是被保守、被祝福的百姓，并要成为全地万族的祝福源头。也就是说，通过亚伯拉罕的后裔，这个蒙福的群体，将把因信称义的福音带给全世界。

从亚伯拉罕生出以色列。所以我们看到，从他而来的后裔，就是以色列这个民族。整本旧约几乎都是记录这盟约的展开，这恩典之约与其应许，在以色列身上结出果实。

神向以色列作出许多伟大应许。比如，以西结书 36 章 26~27 节中，神应许赐下圣灵；以西结书 37 章，则应许以色列人有复活的盼望，就是那枯骨复活的异象。以色列被称为神的儿子，多次被称为神的产业，是神的选民。申命记 31 章 6 节中，神应许永不撇弃以色列。

这些宏大的应许、这诸多盟约的福分，都是给以色列的。但就在罗马书第 9 章中，保罗似乎在一章之内，就把这些祝福全部转移到教会身上了。

我们看到，在罗马书第 8 章，神的灵如今是在教会中运行（罗马书 8 章 4 节）；教会得着复活的盼望（罗马书 8 章 10~11 节）；信徒在基督里被称为神的儿女（罗马书 8 章 14~17 节）；信徒与基督一同作后嗣；信徒被称为神所拣选的；信徒如今可以确信，没有什么能使我们与神的爱隔绝。也就是说，神原本应许给以色列的那些应许，保罗如今一章之内几乎都应用在教会和信徒身上了。

因此，犹太人和归信基督的犹太基督徒就开始质疑：“等等，神不是曾应许过我们吗？难道你现在是说，神不打算兑现这些应许了？神的话落了空吗？神是不是转向 B 计划了？这是不是某种新的神学？”不，神并没有违背他的应许。神的话没有失败，神自己也没有失败。神确实向以色列作出应许，他也必定信实地履行这些应许。神的应许没有丝毫偏差，问题只在于：他们误解了这些应许到底是给谁

的。

我认为，对我们而言，这其实是一个值得省思的问题：我是神荣耀应许的承受者吗？那应许是向我发出的么？这也是保罗为什么在回答“神的话落了空了吗？”时会说：“因为从以色列生的，不都是以色列人。”问题不在于神的应许，而在于这些人错误地以为自己是那应许的对象。他们不明白，“以色列”有两个层面：一个是属肉体的以色列，一个是属应许的以色列。

让我告诉你，在整个信仰生命中，最严重、最致命的错误，莫过于对“如何在神面前蒙悦纳”这件事的误解。若一个人不明白自己怎样才能在神面前得恩典，那他就误入了通往永远灭亡之路。

而在众多谬误当中，有一种极具欺骗性，那就是：以为只要自己属于某个特定的群体，就能因此在神面前得恩典。这个群体可能是宗教性的，也可能是民族性的。我们不是因我们属于某个群体而得救。我们不是因为是某个教派、某个宗教背景或某个民族的一分子，就能在神面前得着恩典。

在耶稣时代的犹太人，这种谬误特别严重，因为他们身兼两种身份：既是一个宗教团体，又是一个民族共同体。他们的文化、信仰与血统是紧紧交织的。

然而，在马太福音中，施洗约翰就一针见血地戳破这种想法。他一出来传道就呼喊悔改，他说：现在斧子已经放在树根上了，簸箕也在他手中。他面对的是盟约群体，是犹太人。他警告他们说：“不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石

头中给亚伯拉罕兴起子孙来。”

为什么约翰要这么说？因为这些人以他们的宗教传承、血统背景为安慰。约翰却斥责说：“神不被这些打动。”

同样的对话也发生在耶稣与法利赛人之间，在约翰福音第8章中，那段对话相当激烈。那些人对耶稣说：“我们是亚伯拉罕的子孙。”耶稣回答说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事”（约翰福音8章39节）。后来耶稣甚至直言不讳地说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行”（约翰福音8章44节）。

在启示录2章9节和3章9节，耶稣再次强调，仅仅是犹太人的身份并不能使人在神面前得悦纳。耶稣说，有些人自称是犹太人，其实不是。

要知道，早期教会最初的成员几乎全是犹太人。十二使徒中除了路加，写新约的作者也全是犹太人。但耶稣指出，决定一个人是否是真正的犹太人、是否真正属于“神的以色列”的关键，不在于他的血统，而在于他是否承认耶稣是旧约中所应许的那一位。

你们读旧约读了这么久，而如今那位被应许的弥赛亚已经来了，你们竟看不见他，你们知道怎样分辨天候，知道何时播种，却看不出那位应许之子已然临到。

所以，保罗在罗马书中所写的这一切，其实对那些细心读经的人来说，并不应该是令人震惊的事。

在罗马书第2章第11节，保罗简洁地陈述了一个应当显而易见的

事实：神是不偏待人的，有些圣经译本会说神并不偏心，对吧？你应该熟悉这节经文：神不以外貌取人，祂不偏待人。

这个词组在希腊文中其实有点有趣，它的字面意思是“神不接受人的脸面”。听起来有些奇怪，但意思就是：不要带着你的脸走进神的面前。换句话说，“把你的脸收起来，不要带着你的脸进来。”这个说法本身就带点幽默感。

你可能会想到“神的面”（生活在神面前的意思），但若没有基督的宝血，你根本没有资格进入这间屋子。若想在神面前得恩典，神不会因着你的亲戚、背景或属肉体的身份而另眼相看。

我知道我们教会有犹太背景的长老和弟兄姊妹，这个问题对某些人来说仍然现实。但对大多数我们教会的成员、甚至西方的教会来说，我们的问题并不是“我是不是犹太人，我是否因我的犹太血统而感到安慰”，这个并不是主要问题。

我们真正面临的相似问题是：神不仅不看重你的族群出身，也不会因你在教会中的身份而另眼相看。祂不会因为你是教会成员、你受过洗、你今天来领主的晚餐就感到印象深刻。

事实上，若你在没有真实信心的情况下领主的晚餐，那是危险的。我们对主餐有所限制，是因为我们深信，若在没有信心的前提下领主餐，不仅不能得福，反而会自取咒诅。神不会说：“你是正统长老会的成员？那就请进吧。”

我们真正该问自己的问题，不是“我是不是教会的成员？”当然

我认为你应当是，圣经也清楚教导我们要归入一位被认定的属灵权柄之下，长老们要为群羊的灵魂向神负责，这是圣经教导。但我们的平安不是建立在教会身份上，而是建立在基督的宝血上，是因为我们是神的应许之子。

保罗从这里开始他的“圣经课”，要说明这并不是一个新教义。这个真理从来就是如此，并非保罗首创的。

接下来的三节经文写道：“也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。惟独从以撒生的，才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女，不是神的儿女。惟独那应许的儿女，才算是后裔。因为所应许的话是这样说，到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子”（罗马书9章7~9节）。

保罗引用了旧约中最家喻户晓的故事之一：亚伯拉罕和撒拉的故事。他们可能读过这故事成百上千次，但却未真正理解其中的意义。

你是否也有过这样的经历？读圣经某段经文很多遍，但某次在查经小组中听到别人讲解，忽然就豁然开朗，“哦，原来是这个意思！”我想这正是保罗此刻要做的事。他在说：“你们再仔细看看，别忽略了其中的深意。”

神曾向亚伯拉罕应许，通过他的后裔万国要蒙福。但问题是，亚伯拉罕和撒拉年纪太大，早已过了生育的年纪。于是他们决定帮神一把，通过撒拉的婢女夏甲，亚伯拉罕生下了以实玛利。

于是我们有了以撒和以实玛利这两个孩子。你读这段时可能会觉

得这简直像一个“概念上的巴别塔”。人类再一次尝试靠自己的方式去“达到天上”。

我们都知道巴别塔的故事，人要建塔通天。我们看那故事时会觉得太荒唐。但这一次，虽然没有建塔，但其实质相同。虽然不像巴别塔那样明显出于人意，这次亚伯拉罕和撒拉只是想帮神完成祂的计划罢了。

但我们看到的，是一种“协同救赎”的尝试。让我解释一下，我所谓“协同”是指一种由人和神共同努力来完成救恩的模式。神负责出计划，撒拉负责提出执行建议，亚伯拉罕完成他该做的事，而我猜测夏甲虽然有些无奈，也被卷入这场合力完成救恩的行动。

但我们应当明白：神根本不需要他们的帮助。神既然应许了祂的救恩计划，祂就完全有能力自己成就，即使在我们看来不可能。

在旧约教会的怀抱中，我们很早就能看到一种实际操作出来的“亚米念主义”，人们表面上活在信心中，却建立起一种基于“神+人合作”的宗教制度。这就是“协同主义”：救恩是神的能力加上人的努力。与之相对的是“独行主义”：救恩完全出于神的工作。

这种协同思想早在伊甸园就出现了。亚当和夏娃犯罪后怎么遮盖自己的羞耻？他们用无花果叶子。他们试图靠自己的方式来遮盖羞耻。结果呢？并没有成功。最后是谁遮盖了他们？神用皮子为他们做衣服。那些皮子从哪来？从死去的动物而来。这是圣经中第一次牺牲。神亲自预备了遮盖之物。

神仿佛在说：“你们的方式行不通。我来做。”你不能靠无花果叶子遮盖，也不能靠自己建塔通天。神最终粉碎了人的计划。在亚伯拉罕和撒拉的故事中，他们也是在说：“神的计划是对的，但我们得帮祂一点忙。”这就是保罗在这里要指出的明显错误。

没有一个人是因着以实玛利的血统得救的。虽然以实玛利是亚伯拉罕的儿子。

有人可能会辩解：“但他妈妈是埃及人。”的确，夏甲是埃及人。但保罗稍后会打破这种观念。下周我们会讲到那对拥有同一个父母的双胞胎兄弟。所以现在我们只需明白，旧约中的救恩历史早已清楚显示：神的儿女，是应许所生，不是肉体所生；不是靠社区身份、不是靠人的建构，而是靠神的应许，神的圣约。

即使在旧约时代，属于以色列这个可见国度，也并不等于就属于属灵的教会。属于以色列（我认为是旧约教会）并不代表你就得神的喜悦。圣经说，有时候整个民族中只剩下一个余民。他们都受过割礼，也都守过逾越节，但圣经指出，真正有信心的只是一小部分人。

在结束前，我想简要回应一个问题，因为这个话题一提出来常常引起争议。如果你跟人谈到这些真理，记得要温柔、带着爱心，不要咄咄逼人。有些人会说：“拣选这个词，是指整个群体。”

没错，以色列整个民族被称为“神所拣选的”，他们是神的选民，是神所拣选的群体。在新约中，我们也看到拣选这个词用在教会身上。

所以我完全放心地面对整个会众说：“你们是圣徒，是神所拣选

的。”保罗写信时也称教会整体为圣徒。

虽然保罗后来确实会在书信中点名某些教会中的个体，指出那些需要被革除教籍的人，对吧？所以你可能会问：“那我到底是圣徒，还是该被除名的那一个？”到底是哪一个呢？

我们承认，圣经的语言既是对整个群体说的，也是针对个人而言的。关于这一点，有一句很好的引述，我在预备讲章时找到了六七段类似的引用，但我不想在这方面走得太远。

不过，加尔文有一段话很精准地指出了这个问题的关键。他说：“当神愿意与一个民族立生命之约，这本身就是祂白白怜悯的荣耀显明。但神隐藏的恩宠更清楚地表明在‘第二次的拣选’中，这次拣选仅限于一部分人。”

我不知道你是否觉得这段话难以理解，但让我换种方式解释，帮你理清思路。这个世界上，从属灵的角度来说，大致可以分成两类人：与神立约的人，和在约之外的人。

你可以这样思考：这个世界上的人分为两类，在神的圣约之内的，和圣约之外的。但加尔文指出，在那个圣约之内，其实还有进一步的区分。就是在圣约之内，有被拣选的，也有未被拣选的。

让我再讲得更清楚一些：通常来说，进入圣约之中，意味着你是基督教会中一个处于良好地位的成员，你是属神国度可见层面的一部分。于是我们就会将神在圣经中应许给祂百姓的所有祝福与特权，应用到这个可见教会群体身上。

但你也必须承认，不是所有的教会成员，都是教会真正的成员。不是所有坐在教会里的人，都是基督的身体。若不是所有的以色列人都是真以色列人，那么我们同样可以说，并非所有的教会都是教会。

唯有那些凭信心生活、属应许的儿女，才是真正的教会成员。这是神隐藏的旨意，只有神知道，也只有你自己坐在这个座位上，才可能知道你与神的真实关系。

我不能判断。我最近与一位朋友会面，我们谈到另一个共同朋友，他在经历属灵挣扎，我想帮助他重新站起来。这位朋友问我：“你见过他吗？”我说：“见过。”他又问：“他有没有悔改的心？”

我和这位朋友认识了三十五年，彼此熟悉，所以我不需要太小心翼翼。我就说：“其实我对这个问题有点反感。”我知道他是出于好意，但我反问他：“你以为我是谁？是神吗？你以为我能看透人的心？”神没有赐给我那样的洞察力。我只能知道他讲了什么、做了什么，我或许可以做出合理的判断，但我并不知道他的心。同样，你也不知道。

多年来，有人对我说：“你没有牧者的心。”听到这种话，会有点刺痛。但也有人说：“你真有牧者的心。”听到这种评价，自然也感觉不错。但说到底，你真的不知道我的心里在想什么，对吧？说实话，我连自己都常常搞不清楚，何况你要来判断我的心？但神知道，对吗？

神的道没有出问题，祂的应许也没有落空。神从一开始就不凭人的血统或属肉体的条件来拯救人，祂的救恩从来就是应许的计划。

是出于祂的恩典和能力，罪人才能与祂和好。

若神的应许看起来失败了，那不是应许的问题，而是因为我们没有真正理解这个应许的本质，以及它究竟是应验在谁身上，是属灵的以色列人身上。当神说“我的话语必不徒然返回”，祂并不是说祂的道会使每一个人都得救。祂的意思是：祂的道出去，必成就祂所喜悦的事。这就意味着，祂的道会软化一些人，也会刚硬另一些人，而这一切都是为着祂的荣耀。神的救恩计划，从始至终都是基于祂的应许。

保罗在罗马书这一段结尾处，提到创世记第 18 章的事件，说：“到时候我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。”

让我为大家读这段经文，创世记 18 章 11~14 节：“亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。撒拉心里暗笑，说，我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？耶和华对亚伯拉罕说，撒拉为什么暗笑，说，我既已年老，果真能生养吗？耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。”

这里我们看到，撒拉笑了。她大概是将近九十岁，自然觉得这件事太不可思议。但神说：“耶和华岂有难成的事吗？”神说：我会按着我所定的时间回来，撒拉必生一个儿子。也就是说：神的救赎计划只能靠祂自己的能力成就，也只能靠祂自己的能力临到个人。

一切都是出于神的能力，出于祂的应许。不是因为人的血统，也不是因为所属的宗教群体，而是因为信心，那是神所赐的信心。

我们传讲神的话语，它就出去，然后神自己感动人心，开启罪人

的眼睛和耳朵，使他们听见并相信。正如加拉太书 3 章 7 节所说：“所以你们要知道那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”还有第 14 节：“这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。”整卷加拉太书第 3 章和第 4 章都清楚阐述了这个问题：旧约和新约的圣约，都唯独通过信心得以成就。

亲爱的弟兄姊妹们，我们只有在相信洗礼所指向的那位救主时，洗礼才是我们真正的安慰；我们也只有在信靠主餐所预表的基督时，才能在圣餐中得着确据与安慰。

所以，愿这成为我们今日在主餐面前的默想：主餐不仅是一个印证的记号，更是一个指向基督的标记。

天父，我们祷告，求你帮助我们明白，若靠我们自己，我们无法在你面前蒙悦纳。

愿我们惟独因基督的宝血得着安慰；我们也祷告，愿人们心中真正看重自己与造物主的关系；求你开启人的心眼，使他们明白自己所面对的巨大困境，在罪中迷失，与圣洁的神隔绝。现在，这种隔绝可能尚且还能容忍，但在永恒中将再无任何安慰可寻。

所以我们祷告，愿你开启眼睛和心灵，使人看见这场人类面临的巨大危机，而这危机，唯有靠着基督的宝血，才得以解决。凡因恩典、借着信心呼求祂名的人，都必得救。