提摩太后书2章8至13节，和合本、NIV英文版、新译本。

8 [和] 你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔。他从死里复活，正合乎我所传的福音。

[N] Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel,

[新] 你要记得那从死人中复活的耶稣基督，他是大卫的后裔所生的，这就是我所传的福音。

9 [和] 我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而，　神的道却不被捆绑。

[NIV] for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained.

[新]我为了这福音受了磨难，甚至像犯人一样被捆绑起来；可是，　神的话却不被捆绑。

10[和]所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。

[NIV] Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory.

[新] 因此，我为了选民忍受一切，好叫他们也可以得着在基督耶稣里的救恩，和永远的荣耀。

11 [和] 有可信的话说：“我们若与基督同死，也必与他同活；

[NIV] Here is a trustworthy saying: If we died with him, we will also live with him;

[新] “我们若与基督同死，就必与他同活；

12 [和] 我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。

[NIV] if we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will also disown us;

[新] 我们若能坚忍，就必与他一同作王；我们若不认他，他必不认我们；

13 [和] 我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”

[NIV] if we are faithless, he will remain faithful, for he cannot disown himself.

[新] 我们纵然不信，他仍然是信实的，因为他不能否定自己。”这话是可信的。

查经：《为福音受苦的动力》提后2:8-13

引言

电影奇异恩典的男主人公威伯福斯，21岁成为下议院最年轻的议员。1789年他第一次提出废奴法案，所有议员都当他是一个不懂政治的唐·吉珂德。电影特别表现了他在议会内孤立无援、受尽嘲讽的处境。直到1807年，《废奴贸易法案》历时18年后得以通过。1833年，威伯福斯去世后第三天，英国通过了最后废奴法案，宣布奴隶制为非法。主人公献出整个青春，乃至整个一生，为了废除奴隶制度。因为一个崇高的使命，人们愿意奉献自己的一生。我们是否也有一个崇高的使命？我们有足够的动力为了某个使命奉献自己的一生吗？今天我们查看一段经文，看看保罗为何肯为他的使命付上极重的代价。

请大家翻到提摩太后书2章8至13节，启应的方式诵读。

A）历史文化背景

“大卫的后裔”，犹太人特有的文化，这里的后裔是单数的形态，特指某一位后裔。耶23:5 “耶和华说：‘日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。’”。 这位公义的苗裔（后裔），就是犹太人所盼望的弥赛亚。从耶利米的时代(600BC)，犹大国被掳以前与被掳之时，也就是亚述与巴比伦时代，直到耶稣的时代，人们一直在等待弥赛亚的出现。

约1:41他（安得烈）先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了（“弥赛亚”翻出来就是“基督”）！”

约4:25妇人说：“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”

B）上下文

上文，（v1-7）耶稣基督的精兵如何在基督的恩典上刚强起来？保罗劝勉提摩太效法阿尼色弗以及士兵、运动员、农夫等榜样。我们要像士兵一样，放下世俗的一切，并且严守纪律；要像运动员一样，接受艰苦的训练，并严守规则；也要像农夫一样，付出艰辛劳动，并耐心等候。在磨难试炼中靠着主的恩典，必能渐渐刚强起来。期望不遭遇磨难或者逃避磨难，刚强起来的梦想将变得遥遥无期。无论从消极承受的角度，还是积极成长的角度，苦难是在所难免的。

下文，（v14-19）“你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们不可为言语争辩”，有人忘记了上文所说的事，以致偏离焦点反倒“为言语争辩”，保罗不得不指教提摩太如何应对这一问题。可见今天所要查考的经文有它独特的意义。

今天我们查考8到13节，既然上文总结出受苦在所难免的结论，那么为福音受苦的动力在哪里呢？

福音的活力——神性与人性（v8-9）

完备的福音（v8）

“大卫的后裔”，这词重在表明主耶稣的人性，祂是“人子”，地地道道具有属人的生命和性情(参罗一3按肉体说，是从大卫后裔生的)。因此祂有资格站在人的地位上，代替人接受神的审判，被钉死在十字架上。

“祂从死里复活”，死亡借着罪在人身上掌权(林前十五55~56)，没有人能进到死亡的权势底下而又再出来的，因为人都有罪(罗三9人都在罪恶之下)。惟有耶稣基督，借着从死里复活，向人显明祂不同于一般世人，因祂乃是神的儿子。所以“从死里复活”这词重在表明祂的神性，完完全全具有属神的生命和性情(参罗一4按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子)。主耶稣如果没有复活，那么祂顶多也不过是许多伟人中的一位；但祂复活了，且长远活着，使我们能经历这位又真又活的主。这是祂与所有的宗教教主不同之处。

“我所传的福音”，使徒保罗所传福音的中心信息如下：(1)耶稣基督本是神的儿子(徒九20)；(2)降世为人，在十字架上替人担罪，使人得与神和好(弗二16)；(3)藉从死里复活，将神的生命赏赐给相信祂的人(徒廿六23；罗四25；五18)。由于福音所讲论的耶稣基督，是人子又是神子（神学上称为神人二性），故能赐人完全的救恩，因此这福音乃是全备的福音。(黄迦勒)

“正合乎”，表示以上的引证，是将旧约神应许大卫的话，和新约耶稣基督复活这个事实拿来对照，证明这两件事情是相合的（－36;13：29－35）。保罗所传的福音，在旧约的时候，神已经应许祂的仆人，在新约才应验；保罗就更清楚地把这应验解明出来，为自己所传的，正是福音真理，心中非常平安。既然这位大卫后裔的耶稣从死里复活，正是合乎我们所传的，没有传错，我们就应该大胆地传，不怕为这福音受苦。基督的精兵，应该常常记念，我们所传的福音中有一位死而复活的基督，是按照神的应许所赐下来的，这是我们得胜的秘诀。 (陈终道)

福音本身的活力（v9）

“为这福音受苦难”，耶稣一身存神人二性的真理，从来不是人容易明白的，保罗因传福音而被锁在狱中。保罗说耶稣是神，就触怒了**犹太人**，因为他们判定耶稣是亵渎神的，但仍有许多犹太人跟随耶稣（参林前1:24蒙召的有犹太人）；保罗也触怒了那些敬奉皇帝是神明的**罗马人**，但在皇宫里仍有些人归向耶稣（参腓4:22凯撒家里的人特特地问你们安）；保罗说耶稣是人，就激怒了**希腊人**，因为他们认为神倘若与人类接触，祂的神性就会被污染，但仍有许多希腊人接受这个信仰（参徒11:20-21希腊人信主的很多）。不管遭遇什么反对，我们仍要继续传扬基督，因为总有人会聆听并且相信。 (灵修版)

“像犯人一样”，当耶稣被捉拿的时候，祂对那些要捉拿祂的人说：“你们带着刀棒，出来拿我，如同拿强盗么？”（可14:48）后来祂和强盗一同被钉在十字架上，先知也预言说：“祂也被列在罪犯之中”（可15:28），保罗也同样地为福音被捆绑，像犯人一样。从本节我们可看出，保罗所走的路，正是主耶稣所走过的；基督的精兵应该紧紧地跟随主的脚步，甘心背起自己的十字架来跟随主。通过十字架到荣耀，这是主耶稣和使徒所走过的道路。我们不能想有另外一条路，到荣耀而不经过十字架，享受得胜的赏赐，而不必为福音打仗，并为主的真道受苦的。

“神的道却不被捆绑”，为什么？保罗被捆绑，叫人看起来，神的道好像也被捆绑、受亏损、受影响，因为保罗是一个最有能力传神真道的使徒。可是神的工作，却和世人的想法完全相反，保罗甘愿为福音受苦难、忍受人所给他的羞辱和无理的待遇，因而被捆绑，神的道便更加不被捆绑了。当主耶稣被钉在十字架上的时候，那些讥诮祂的人说：“祂救了别人，不能救自己。祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂”（太27:42）。但是感谢主，祂并不救祂自己，所以救了别人，虽然没有得到那些钉祂十字架人的相信，却得到千千万万人的相信祂。保罗在林后4：11－12说：“因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。”我们甘愿为耶稣交于死地，耶稣的生就在我们身上显明出来，这就是基督精兵得胜的秘诀。 (陈终道)

为选民忍耐——救恩与荣耀（v10）

为谁忍耐

“选民”，到底指谁？犹太人还是基督徒？“选民”直译为“蒙拣选的”。彼前2:9所说，基督徒是“蒙拣选的族类”，按上下文显明是指信徒说的。但在此，我们应注意本节圣经的下文“叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩”。留意“他们”和“也可以得着”，保罗在此是对提摩太说话，本书信所讲的事也是关乎教会的。这里的“他们”应该是指基督徒以外的人，也可以得着，表示是尚未得着基督救恩的人，应该是犹太人。以保罗自己传道的职分来说，他是外邦人的使徒，他的目的是传福音给外邦人。虽然如此，他还是愿意他的犹太人同胞“也可以得着”救恩。“为选民凡事忍耐”，就是为他的犹太人同胞凡事忍耐。他传福音所到的地方，常常受犹太人的逼迫、反对、跟着，他们鼓动当地的人逼迫他。所以，保罗传福音的主要难处，是从犹太人而来的。其中犹太人的割礼派，更常给保罗很多工作上的麻烦。保罗在这里说的话，表示他为他同胞的灵魂已经尽量忍耐，学习在凡事忍耐，目的是叫他的同胞，也可以得到耶稣基督的救恩。他主要的职分，是向外邦人传福音，可是他不愿意他的同胞，因他的缘故绊跌，所以当他们逼迫，他们给他难处的时候，他就尽量忍耐，希望他们因此得着救恩。 (陈终道)

怎样忍耐

“凡事忍耐”。许多人只在一两件事上能忍耐，在其它的事上就不能忍耐；真正的忍耐乃是凡事忍耐。若对某些人能忍耐，对其余的人不能忍耐，这不是真正的忍耐。可能你特别爱的那个人，由于有权柄处置你，你就在他面前表现特别忍耐，或者你对某些事情有很大的盼望，就特别愿意付代价，在这件事上肯忍耐；可是在别的事上，却不能忍耐，这不算真忍耐。有的姊妹为了要把头发弄得好看，可以很忍耐地坐两三个钟头；但为了福音的工作，为了请人来听道，要她多等十分钟，就不能忍耐。这样的忍耐是有问题的，保罗是凡事忍耐，盼望我们也有这样的忍耐。 (陈终道)

为什么忍耐

“叫他们…得…救恩和…荣耀”，这就是为什么忍耐的原因，也就是忍耐的目的。诚如刚才在上文所提的，如果你爱一个人，特别看重某一件事，你就会格外忍耐；但是我们所爱的人，所爱的事，常是很微小的，属个人的。保罗这里所爱的，是一件关系重大的事，是要叫他的同胞也可以得着基督耶稣的救恩。为这伟大的目标，他能凡事忍耐。愿我们能看见，今天我们为福音的缘故，受苦难或误会、损失、痛苦，实在都有很高的价值，如此我们就会甘心付代价，乐意地忍耐。许多基督徒并不能这样忍耐，因为他们没有着重在耶稣基督里的宝贵救恩，以致他们以为，不值得为主忍受苦难。求主开我们的眼睛，叫我们自己有这看见，然后主才会把更多的灵魂交托我们。 (陈终道)

信实的盼望——复活与做王（v11-13）

我为福音的缘故，受了这许多苦，有什么意义？神万一不知道的话怎么办？你或许会这样想。

复活的盼望（v11）

V11a “死”它有两个可能的解释：身体具体的死，为主殉道；仪式上象征性的死，藉着圣灵和水的洗礼重生得救。

“死”字原文是过去式，并不是将来的；“若”字则是推理的讲法。注意经文中的“若……也必……”不是假定，乃是说我们若真与基督同死了，也必定要与祂同活。如果我们已经与基督同死，那么我们必定与祂同活。既然有这样的盼望，就不怕为福音受苦难，甚至身体被杀也不用怕了。

V11b “活”，指复活的盼望。这个荣耀复活的盼望，是甚么呢？根据耶稣基督已经为我们死而复活这个事实，祂的死既已使我们这信的人，都归入祂的死；那么，耶稣的复活当然也包括我们，且成为我们复活初熟的果子，所有信祂的人也必复活。祂的死而复活既然是事实，“我们必定和祂一同复活”当然也是事实。这是我们确实可靠的盼望，为着已经有这样的盼望，我们当不再把为福音受苦当作羞耻，这是基督精兵应该持定的盼望。

做王的盼望（v12）

“做王”，我们怎样和祂一同作王呢？如果能忍耐，就能和祂一同作王。可见为福音的缘故忍耐逼迫，这是作王的条件；主耶稣有最大的忍耐，所以祂是万王之王，如果不是祂的大有忍耐，今天我们就不能够活下去。忍耐也是同祂作王的准备，今天我们所受的痛苦，都是训练我们如何忍耐。我们怎么样和祂作王，这是一件很严肃的事情，非同儿戏，坐在宝座上是不可以随便用权柄的。若是凭着内心的情绪，一时的欢喜或快乐，便决定作或不作，这样的人纵然登上宝座，也必定要被人推下来；同样地，一个不能任劳任怨，容易灰心，埋怨的人，也不能被主使用，不能与主同掌王权。神允许我们遇到百般的试炼，就是要操练我们的生命，叫我们稳固老练，可以和祂同掌王权。忍耐是作王的条件，如果我们和祂一同忍耐，就必和祂一同作王。

“不认”，应怎样解释才是最合适的呢？太十33，耶稣曾说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认祂。凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认祂”。“不认”是指不信之意。但值得留意的是，这里的不认，到底是关系信徒的得救问题，还是关乎得荣耀的问题？若以为这“不认”是关乎信徒得救的问题，那么“我们若不认他”，意思就是不接受祂作我们的救主，不信祂，祂也必定不认我们。但这里保罗说，“我们”若不认祂，而把他自己也包括在里面。我们没有理由说保罗没信主，还未接受耶稣；所以这里应该是信徒在受试炼、在人面前为信仰争战时，偶尔跌倒不认耶稣。彼得在那些使女面前，曾经不认耶稣，这是在试炼当中失败了，这样的“不认”是关乎信徒得荣耀而不是得救的问题。如果我们不认祂，祂也不认我们，祂的不认我们，不是不认我们作祂的儿女，而是不认我们是祂忠心的仆人。祂不认那一切不敢在人面前承认祂的，配和祂一同作王。这样的解释比较切合上下文，因为上文论到信徒如何为基督受苦，如同与祂一同作王。

信实的盼望（v13）

V13a “我们纵然失信，祂仍是可信的”，是补充说明上文的“不认”。不是关乎得救与灭亡的“不认”，而是关系到信徒失败和荣耀的“不认”。我们失败了，对祂失信了，不敢在人的面前承认祂，但祂还是可信的。彼得虽然曾不认耶稣，但耶稣仍是可信的；祂转过脸来看，他且在复活的时候特别向他显现，使他重新得到复兴、得到能力，后来成为神所重用的仆人。彼得的不认主和犹大的不认主是大不一样的。犹大的不认识主是真正的不认识；虽然他表面上承认耶稣，跟耶稣亲嘴，可是他心里不相信，根本就不认识耶稣。彼得虽然在人面前不认耶稣，但他到底是真正认识耶稣的；他的不认是失败的不认，不是不信耶稣作救主的不认，乃是关系到将来得荣耀那一方面的不认。所以在彼得这样失败以后，耶稣基督还是显出祂是可信的，叫他重新得到复兴。

V13b“因为祂不能背乎自己”，为何在我们失信的时候祂仍然可信？因为祂是不能够背乎祂自己的。祂的信实是出于祂的本性，并不像我们出于一种责任、约束；乃因祂的性格就是信实的、不能背信的。祂不能背乎祂的公义、慈爱、圣洁，不能背乎祂自己一切所定规的。但是如果我们把“祂不能背乎自己”这话的意思，单单意会成，祂会用恩慈对待我们这方面，就不算完全了解这句话的意义；因为“祂不能背乎自己”，也包括不能姑息我们的罪恶、过失、悖逆……或是应受管教的情形。祂的话是可信的，不只是包括祂的宽容、忍耐，也包括祂的责备和管教，因为无论是祂的宽容或是管教，也是主给我们试炼，祂都是可信的，都是原意叫我们得着益处。

总结应用(v25)

eg：马礼逊博士旅行各处传扬福音，一次，他返回纽约，与他同船有一位有财有势的猎手。码头上有数千人迎接猎手归来，迎接马礼逊的一个也没有。当时，马礼逊心中就有一个声音：“世上的权势人物何等受人恭维啊，马礼逊，你是布道家，有谁理你？”可是，他马上又听到一个微小的声音：“马礼逊，你尚未到家呢？

结语：为福音受苦的动力来自三个方面，1）我们所传的福音有根有基，没有传错，我们就应该大胆地传，不怕为这福音受苦。因为福音本是神的大能，神的话语句句带着能力，神的仆人的本分不是靠自己的能力提升传福音的果效，而是力求不使福音被蒙蔽。2）叫我们的同胞也可以得着基督耶稣的救恩，为这伟大的目标，受苦难或误会、损失、痛苦，实在都有很高的价值，如此我们就会甘心付代价，乐意地忍耐。3）祂的死而复活既然是事实，“我们必定和祂一同复活”当然也是事实，这是我们确实可靠的盼望，为着已经有这样的盼望，我们当不再把为福音受苦当作羞耻，这是基督精兵应该持定的盼望。神允许我们遇到百般的试炼，就是要操练我们的生命，叫我们稳固老练，可以和祂同掌王权。最后以一节经文结束今天的分享。

[林后4:17] 我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。