

David Bauer 博士，归纳圣经学习，第 17 讲， 雅各书 1:5-15

© 2024 大卫·鲍尔和特德·希尔德布兰特

这是大卫·鲍尔博士在他的归纳圣经学习教学中。这是第 17 节，雅各书 1:5-15。

现在，我们要继续讨论雅各书第一章第一个主要单元中的第二个子单元，这是对缺乏智慧的回应。

第一个是对试炼的反应，这是喜乐的。现在，对缺乏智慧的回应就是祷告，祈求智慧的祷告，第一章第 5 节到第 8 节。当然，我们对这段经文进行了详细的观察，但在这里我们正在做详细的分析它。我们注意到，它是从第 1 章 5 节上半的场合开始的：如果有人缺乏智慧，这当然是原因，因此，智慧也是结果的原因，让他求问上帝，让他凭信心求问上帝，不要怀疑。

当然，这就引出了这两条劝告。现在，我们注意到本段以流行语或缝合词“缺少”开头。上一段以一无所有结尾，是 *lepo*，一无所有。

现在他说，但如果有人缺乏智慧，*lepita*，如果有人缺乏智慧，让他向上帝祈求。这表明雅各用这种方式来表明他刚才所说的关于应对试炼、喜乐的话和他现在所说的关于智慧之间存在着联系。智慧的恩赐使人能够欢喜地迎接试炼，使人能够经受住考验，使人的坚定能够发挥完美的作用。

这里似乎确实存在这种工具化的概念，正是因为在这段经文中，智慧被呈现为神圣的礼物。在神圣要求的背景下设置的神圣恩赐表明，它是允许神圣要求或使神圣要求得以实现的神圣恩赐。根据这段经文，智慧是这个过程的开始，因为这种智慧是从神那里获得的。

这并不是过程的结束。第 4 节中描述的不是过程的结束，因为该过程的结束是通过坚定和完美的链条来实现的，而这里的智慧被描述为被神获得，不是过程的结果，而是获得的只要向神祈求就可以得到神。因此，这是过程的开始，而不是过程的结束。

第4节中的这个过程的一个前提是反对站在过程的结果端。所以我们说智慧是手段，智慧是手段。你有仪器，这是对喜乐做出适当反应的一种手段，正如第2节到第4节所要求的。现在，正如我所说，这种联系是由这里的上下文表明的，但也由旧约和两约之间的联系表明。智慧传统（例如《约伯记》）和启示录传统（例如《约瑟全书》或《马加比四书》或库姆兰材料）都清楚地表明，智慧是手段，是满足神圣要求的神圣手段，尤其是满足忍耐要求的神圣方法。

这是犹太人的普遍观念。这种智慧有助于理解或知道考验的真实特征和潜力，这是一个现实，了解考验的真实特征和潜力，现实，也有助于根据这种知识采取行动，了解现实并采取行动就现实而言。对现实的感知和实践是智慧的本质。

现在，我们注意到彼得·大卫对这段经文的评论；他说智慧是一种财产，它使信徒能够从神圣的角度看待历史，并且我想补充一点，能够根据这种看法采取行动。珠尊者是这样说的：我怎样才能看到苦难的本来面目呢？需要更高的智慧。当然，这一段的要点是，这种智慧是通过信心的祈祷获得的。

它是通过向上帝祈祷而获得的，因此它是一种神圣的恩赐，不是人类甚至基督徒所固有的。在基督徒的生活中，这并不是自动发生的。它不是随着圣灵而来的。

顺便说一句，就神学含义而言，这提醒我们，并不是我们过基督徒生活所需的一切都隐含在归信事件本身中，而是有获得，在归信之后就有恩典获得，并使忍耐和改变成为可能。坚持才有可能。因此，它是一种神圣的恩赐，不是人类固有的，甚至不是基督徒固有的，而是超自然和超越的。向神祈求智慧可能是指所罗门，这位有代表性的智者，以及他在《列王记上》第3章中获得智慧的故事。他祈求智慧。

这种智慧只能在上帝身上找到，也不能通过祈祷以外的任何其他方式获得。它既是一份神圣的礼物，也是一份仁慈的礼物。这就是为什么我说这就是它只能通过祈祷才能获得的意义。

这是一份仁慈的礼物。这确实是更大的圣经理解的一部分，即所有最终需求或所有最终需求的满足都仅来自上帝。现在，智慧是一种神圣的现实，只有通过向上帝求助才能获得，这一概念解释了雅各书与温柔的关系。

例如，在 3 章 13 节中，你们中间谁是有智慧、有见识的？让他通过他美好的生活，以智慧的温柔和谦卑来展示他的作品。因此，抛开所有的污秽、等级的增长和邪恶，以温柔的态度接受能够拯救你们灵魂的植入之道。这与世俗的智慧相反，世俗的智慧远非温柔，而是以自我为中心和自给自足。

3:14 但你们心里若有强烈的嫉妒和自私的野心，就不可自夸，也不可违背真理。这种智慧不是从上头来的，而是属世的、非属灵的、属魔鬼的。因为哪里有嫉妒和自私的野心，哪里就会有混乱和各种邪恶的行为。

这种世俗的智慧强调我们自己的力量、重要性和潜力的意识，因此与自私和自我夸大联系在一起。现在，在谈论获得智慧的过程中，雅各介绍了有效祈祷的问题，这是本书其他地方所关心的问题，甚至在本书后面没有专门与智慧相关的段落中也是如此。但他对祷告本身感兴趣，这在我们的经文中以一般方式介绍。

当然，这是在 4 章 1 节到 10 节以及 5 章 13 节到 18 节中展开的。显然，雅各很想解决为什么祷告没有得到回应的问题。因此，他在 1.5b 至 8 中所说的内容一般适用于祈祷，但特别与祈求智慧有关。

他在这里从智慧开始，因为这是人们需要祈祷的最迫切的需要。现在，正如我所说，他继续说道，这里开始第一个劝告，即向上帝询问，重点是 *praece*，也就是说，上帝，祈祷的方向，这是神圣的，神圣的方面，这证实了这一点，他通过对上帝的品格的描述来证实这一点，上帝慷慨且无责备地给予，并且结果将给予他。因此，我们首先要注意一些有关祷告和神的品格的事情。

我们注意到雅各从神学开始，也就是说，从神的教义开始。人之所以要向神祈求，是因为神的属性，特别是神赐予人的属性。注意分词，表示慷慨且无责备地给予。

这里关于上帝说了两件事。首先，他慷慨地给予。RSV就是这么翻译的。

这个词是单倍体。这个词的意思实际上有两种可能。顺便说一下，这涉及初步定义以及词语的使用。

有两种可能性。一是慷慨。RSV就是这么翻译的。

这就是给予的程度。他拳头并不紧。这个词的另一种可能的含义很简单。

也就是说，简单而不是复杂。那就是一心一意。第一个与给予的程度有关，第二个与给予的态度有关。

就是说，单纯地、全心全意地、毫无保留地、不犹豫地、不计较地、不分心地、全面地渴望给予。我实际上认为，这里的第二个定义，简单、全心全意、毫无保留、毫不犹豫、一心一意、全面地给予的愿望，更适合这种背景，问题不在于给予的程度，而在于给予的渴望。给。但实际上，当然，两者都可能参与其中并相互关联，因为全心全意地渴望给予会导致过度的给予。

现在，这节经文还说，关于上帝，这节经文宣称他毫无责备地施舍。他的意思是没有抱怨或抱怨。ididzo在这里是一个动词。

没有发牢骚、抱怨或责备。神不会以哪怕一点点、一点点贬低我们的方式回应我们的请求，或者有一点点表示他不同意。他不会以哪怕一点点、一点点贬低我们，或者一点点不同意的方式来回应我们的询问。

神对他子民的承诺是完全的。他对奉献的承诺是完全的。神对奉献的渴望没有一丝保留。

现在，这可能与人类给予者形成鲜明对比，尤其是1:9到11中描述的富人，尤其是5:1到11中描述的富人，他们扣留了本应属于为他们劳动的人的工资。我可能只是说，就真正引向应用方向的含义而言，我认为我们可以做两件事，其中两件事是我们可以从这里对上帝的描述和他对给予的态度中得到的。其一，这反对一种散兵坑信仰，一种与上帝讨价还价以便从上帝那里得到我们迫切需要的东西的态度。

我们不必与神讨价还价。事实上，这是对上帝的冒犯，也是对上帝缺乏完全良善的根深蒂固的怀疑的表达，甚至考虑与上帝讨价还价，以获得我们需要从他那里得到的礼物。我认为它也反对这样一种观点，即上帝不知何故不希望我们祈求我们需要的、甚至适当渴望的所有东西。

我自己的父亲现在已经去世几年了，但我必须说，我很欣赏他，他对上帝的主权有着非常健康的态度。但我认为他在这里认为错误的是，去向神求一些不是绝对必要或必要的东西，那些与我们有关但不属于我们的东西，这是不恰当的，实际上是对神的冒犯。具有震撼世界的意义。事实上，这里的建议恰恰相反，那就是上帝喜悦我们，喜悦我们向他祈求我们所需要的，甚至是我们适当范围内渴望的。

现在，他在这里也讨论了祈祷和祈祷的特征。所以，他说，要凭信心祈求，不要怀疑。这从关注受祈祷者、上帝转移到了祈祷。

当然，它特别涉及人类祈祷的方式。这次他从怀疑者的性格和结果两方面证实了这一点。正如他通过积极地诉诸上帝的性格和积极的结果来证实这一劝告一样，他现在也通过消极地描述怀疑者的性格和消极的结果来证实这一劝告。不要让那个人假设他会从当下收到任何东西，这种祈祷者与祈祷以及上帝的特征与祈祷的特征之间的平衡意味着一种关系性的、个人的和协同的祈祷模式，而不是一种神奇的或祈祷的机械或仪式模式。

祷告和得到祷告的回应既不是圣洁的神，也不是圣洁的人，而是涉及两者之间的动态关系。问题不在于祈祷的形式，而在于与祈祷有关的人际动态。对比，请注意这里，他说，对比是，让他毫无疑问地凭信心祈求。

再次，你有一个特殊的对比。所以，让他凭信心问，好吧，这具体意味着什么，毫无疑问，顺便说一下，排他范围，毫无疑问。也就是说，人的思想或内心、祈祷的内部不应有争论、来回判断。

这种对比表明了这种信仰的特征。就是没有一丝怀疑。这种怀疑表明了对上帝的基本和本质的不信任。

这就是我在这里听到的“怀疑”这个缩写词的含义，即对上帝的基本和本质的不信任。上下文非常清楚地表明了这一点，尤其是对神的良善和他绝对的给予、他对给予的绝对承诺的不信任。对于收到特定的东西来说，这是毫无疑问的。

请注意，怀疑者被描述为认为他会得到他所要求的东西的人。人们可能会同时怀疑上帝和推测上帝。这里有真实的信仰和假设之间的对比。

不，这是对神的基本不信任。这个人对神的整体态度是分裂的。这个人对神根本没有真正的信心，因为这个人将接受所求之物的信心与对神的信心分开了。

现在，这个人被描述为一个三心二意的人。请注意 4 章 8 节对三心二意之人的描述。再次强调，根据更广泛的书籍背景来解释段落始终很重要。但这并不是詹姆斯唯一一次提到二心二意的 *dipsuxos*。

他实际上在 4 章 8 节中对此进行了扩展。亲近神，神就会亲近你。罪人啊，洁净你们的手，心怀二意的人，洁净你们的心。请注意，这里有平行关系，因此心怀二意的人与罪人是平行的。

罪人啊，洁净你们的手，心怀二意的人，洁净你们的心。他对心怀二意的人说，要悲惨、哀悼、哭泣。让你的笑声变成哀悼，让你的欢乐变成沮丧等等。

因此，4:8 中三心二意的人是一个罪人，内心不纯洁或败坏，双手肮脏，是神的敌人。顺便说一句，回到 4:4 的上下文。难道你不知道与世俗为友就是与神为敌吗？因此，凡是想与世俗世界为友的人，就等于与上帝为敌。那么，在上下文中，心怀二意的人被描述为上帝的敌人，不是上帝的朋友，而是上帝的敌人，如果你试图成为世界的朋友和世界的朋友，他就会试图在世界上找到安全感。上帝的朋友，试图在世界和上帝中寻找安全感，因此被描述为三心二意并需要深刻的悔改。

这个人与独一的神完全格格不入。这个人心怀二意，是一场持续的内战，在性格上与独一的神格格不入，顺便说一句，在雅各书中，这是一个基本的教义或基本的信念，是关于上帝的基本真理。给上帝。雅各确实是在运作，从某种意义上说，整部雅各书都是在示玛神学的基础上运作的。

以色列啊，在这里，主我们的神是独一的神。雅各强调神是独一的，不仅仅是指没有别的神，而是指神本身是独一的，他是合一的，他是完整的，他是完整的，他在目的上是独一的。神不是三心二意的，但这个人是三心两意的，所以他与神完全格格不入，与神没有真正的关系。

祷告得到回应的基础是一种使人成为神的朋友的信仰关系。亚伯拉罕信神，这就算为他的义，又称为神的朋友。因此，祈祷得到回应的基础是信仰关系，这种关系使人成为上帝的朋友，并使人将上帝视为父亲。

1:17。他在那里说，每一项美好的恩赐和每一项完美的恩赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。所以，实际上，就詹姆斯而言，在信仰和不信仰之间不存在中间立场。

一个怀疑的人本质上是出于信心，并且会悔改，正如我们在第四章中看到的那样。现在，他继续到下一段，这里的下一个子单元，这实际上是我们谈论的欢乐和考验，以及对低下剥削地位、夸耀和提升的反应。现在，他再次从劝告开始，然后转向证实。

所以，第九节确实是劝勉人，卑微的弟兄要因自己的高升而夸口，富足的弟兄要因自己的羞辱而夸口。然后你就有了证据，因为就像草花一样，他会去世。然后他通过与自然世界的比较来证实这一点。

太阳升起，草枯，花谢，花落，财主也将在追求中消失。现在，我们注意到，作者在第九节和第十节中以关于对待贫穷和财富的态度的双重劝告开始。顺便说一句，我认为当他从第9节到第11节时，他实际上是在谈论一种考验，即贫穷的考验，以及两种诱惑，两种与贫穷和财富有关的诱惑。

贫穷中蕴含着诱惑，财富中也蕴含着诱惑。但他在这里首先就他对贫穷和财富的态度提出了双重劝告。这双重劝勉的第一部分是对卑微弟兄的劝勉。

请注意，他称他为卑微的兄弟。这个人是一位弟兄，一位基督徒。他在这里所说的并不适用于一般穷人，而是适用于基督徒穷人。

现在，“穷人”一词在这里通常意味着低下或卑微。因此，它比贫困既广义又狭隘。这里确实提出了一个翻译问题，是否应该翻译为“poor”，或者，当然，RSV确实将其翻译为“lowly”等。

我认为这是一个荒谬的翻译。这里引入紧张的是你没有完美的对比。你有一个对比，但成员们并不完全协调，因为他与富人相比是卑微的。

确实，卑微的反义词不是富有，而是高傲。而富有的反义词不是卑微而是贫穷。所以，非常有趣的是，他在这里使用“tapeinos”这个词来与“富人”形成对比。

这就是为什么我在这里建议“tapeinos”比“poor”既更广泛又更狭窄。它的范围更广，因为它涉及态度与地位。当然，一个人可以谦虚而不贫穷。

一个人可以卑微，但并不贫穷。因此，从这个意义上来说，它比贫困更广泛。但它也比贫穷更狭窄，因为一个人也可以贫穷而不卑微。

现在，很明显，这里主要关注的是经济贫困者，因为这位卑微的兄弟与富人形成鲜明对比。这里使用的“tapeinos”一词与“富人”相对，表明贫穷与谦卑、卑微之间存在联系。穷人更有可能拒绝人类的力量和潜力，而屈服于上帝和他人。

这对詹姆斯来说很重要。因此，我们注意到雅各非常看重温柔。1:21 你们要以温柔的心接受那能拯救你们灵魂的植入之道。

3:13，让他通过他的美好生活，以智慧和谦卑的温柔来展示他的作品，这对雅各来说也很重要。4:16、舌头是一个，好吧，让我看看这里，4:16、是的，就谦卑而言，但他给予更多的恩典。所以说神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。

在4:10中，你们要在主面前自卑，他就必使你们高举。那些贫穷的人也更有可能有信仰，不仅拒绝人类的力量和潜力，以温柔和谦卑的态度顺服上帝，而且也更有可能有信仰。后来，雅各坚持认为，上帝选择了那些世上的穷人，让他们在信仰上富足，并成为他应许给爱他的人的天国的继承人。

请注意，对上帝的信仰和对上帝的爱都与贫困有关。在圣经传统中，尤其是诗篇和智慧传统中，常常将贫穷和虔诚联系起来，因此穷人是虔诚人等的代名词。因此，在旧约中，穷人和义人在经文中实际上互换使用并不罕见。

原因是虔诚主要被理解为对上帝的信任。这就是雅各在第2章后面提到的内容，他说神拣选了世上的穷人，让他们在信心上富足。这种虔诚主要被理解为对上帝的信任，对上帝的信仰。

例如，在诗篇 86:1 和 2:2 中可以找到这一点。穷人更有可能谦卑地信任上帝，因为他们没有其他任何东西可以寄托他们的信仰，可以在其中找到安全感。从某种意义上说，贫穷的状况将穷人推回到上帝身边。他们没有太多其他的东西可以寄托他们的信心，没有太多的东西可以找到安全感，所以他们被迫重新相信上帝。

当然，在《旧约》中，很明显，尽管贫穷与贫穷之间经常存在这种联系，但它并不是绝对的。鉴于人心的严重败坏，对于那些没有太多其他东西可以寄托他们的信仰、他们的信心或他们的安全感的人来说，他们有可能在上帝之外找到其他的东西来这样做。所以，这不是一种绝对的联系，顺便说一句，这就是为什么你在这里没有完美的对比。

詹姆斯想要强调孤独和谦卑，他把孤独和谦卑与物质匮乏联系起来，但他不想把两者做绝对的认同。但他确实想表明两者之间的联系。现在，塔皮诺斯（tapeinos）与像普托科斯（ptokos）这样表示贫穷的词相对立，这一事实表明贫穷本身并不是好的或不一定是救赎，而是精神上的谦卑和孤独才是好的。

这种精神上的孤独与贫穷有关，但又不等同于贫穷。贫穷容易导致精神孤独，但并不一定导致精神孤独。顺便说一句，在这方面，重要的是要记住詹姆斯在他的书的第二章中所说的话，其中相对贫穷的人承担了那些比他们更贫穷的人的压迫者的角色，而那些比他们更贫穷的人则扮演了压迫者的角色。基督徒会众中的崇拜者进来，那些本身相对贫穷的人虐待和压迫那些赤贫的人。

因此，詹姆斯主要关注孤独的态度，但他将这种态度与贫困状态联系起来，并看到了明确的联系，尽管不是绝对必要的。现在，那些发现自己处于卑微地位的基督徒被要求采取行动。这就是劝勉。

他们要因自己的高升而夸耀。你注意到我们这里的隐含对比。卑微的人现在也处于崇高的地位。

他们要夸耀自己的高升，这是现在时。不是将来时，而是现在时，当然，虽然这是一种具有未来导向的劝告，但没有迹象表明他在这里主要考虑的是末世论。即使现在，他们也处于崇高的地位。

这表明新约末世信息中价值观的彻底逆转。那些被世人视为无足轻重的东西是天国中最有价值的东西，与此相关的是，它指出了新约中命运的彻底逆转，即整个新约中的命运。那些现在贫穷和被压低的人将在末世被提升到最高的地位，并且即使现在也生活在对未来提升的预期中。

所以，你既有价值观逆转的概念，也有命运逆转的概念，这是新约末世论的重要组成部分。事实上，我所说的新约末世论，是指在这里实现的末世论，即国度的存在，即使它现在就在这里。当然，这也指出了当今时代的极限。

雅各劝告那些现在处境卑微的基督徒，要从价值观逆转的末世论角度来看待生活。这就是现在的末世论。上帝已经彻底改变了他们的价值观。

世界、人类普遍认为有价值 and 光荣的东西，在上帝眼中却被视为无价和可耻的，而命运的逆转与世俗的观点相反，世俗的观点认为最终的现实存在于此时此刻的表面现象。现在。这是上帝的方式，从某种意义上说，这是嘲笑人类的价值观和人类的财富感。这是上帝指向当今时代转瞬即逝、倒数第二个、相对第二个特征的方式。

因此，正如我们所说，卑微的人被迫采取行动。他们应该夸耀或夸耀自己的高位，反对富人的虚假和直接的高位。这意味着，首先，他们认识到真正的、最终的超升。

在上帝眼中的崇高地位是什么？从这个角度看待自己和他们的孤独，反对富人虚假和直接的崇高，拒绝肤浅的外表和转瞬即逝的事物，反对真实的、持久的事物？但这也意味着他们完全（包括在情感上）致力于他们现在所经历的、并将在末世完成的真实和最终的高升，他们将自己的一生围绕着上帝高举卑微之人的真理。当然，这里也涉及到，特别是避免贪婪和占有欲。

这是我们试图解开这种兴奋的含义的一部分。让卑微的弟兄在他的超升中夸口特别涉及避免贪婪和占有欲，这对于那些发现自己没有的人来说总是一种诱惑，避免变得富有的诱惑，4:1到10，贪婪。此外，更具体地说，它还包括以喜乐和坚定的心忍受这种谦卑所固有的压迫和苦难（第12至15节）。

这包括等待上帝对那些剥削他们的人进行平反，反对他们对剥削者采取暴力和报复的态度，詹姆斯将在5:6中继续这一点，并在5:7到11中再次带来改变。.....现在，在这一点上，让我只想说这个观念，即他们要通过等待上帝对那些剥削他们、抢劫他们、利用他们的贫穷和脆弱性来对抗那些人的平反来在他们的崇高中得到提升。正如我所说，他对剥削者采取暴力和报复的态度，他在第5章第6节和第11节中阐述了这一点，当然，确实涉及一种困难。它可能会导致面对社会压迫时的被动和默许。

哪里有欲望？面对这种对穷人和弱势群体的压迫，社会正义的呼声在哪里？只需等待神采取行动即可。当然，许多人会对詹姆斯的这一建议表示异议，认为这是让穷人保持其地位的一种方式，是让不公正现象在世界上继续有增无减的一种方式。但在第五章中，重点似乎是拒绝暴力反应。

事实上，雅各关心的是如何以重要的方式解决贫困问题，我认为这一点是在第2章第14至17节中提出的。我的弟兄们，如果一个人说他有什么好处呢？有信心却没有行为吗？他的信仰能拯救他吗？如果一位弟兄姊妹衣衫褴褛，缺乏日常饮食，你们中的一个人对他们说，平安去吧，取暖吃饱，却不给他们身体所需的东西，那有什么益处呢？所以，如果没有行为，信心本身就是死的。在这里，他指出，真正的信仰体现在关心穷人，即解决穷人的需求问题，解决贫困问题。

我认为，这句话的含义是很清楚的，一个人解决贫困问题，通过解决贫困问题来表达信仰，当然，通过给予穷人，这当然是这里提到的，但也通过解决并直面那些首先造成贫困的社会现实。所以，最后，在我看来，如果你把詹姆斯作为一个整体来看，他在面对社会不公正时的一种被动态度真的没有什么耐心，只是等待上帝采取行动，同时什么也不做，但实际上，出于信仰，确实采取行动带来积极的变化，并且这种积极的变化实际上从根源上解决了贫困问题。现在，他也在这里劝诫富人，让富人在他的屈辱中高举。

现在，这里的解释问题是这里的富人是否也是弟兄、基督徒。他在第9节中说，卑微的弟兄要因他的高举而夸口，富足的弟兄要因他的羞辱而夸口。请注意，他没有说富有的兄弟，但另一方面，这种对比可能表明我们要供应兄弟。

让卑微的弟兄因他的高升而夸口，而富有的弟兄则因他的羞辱而夸耀。现在，我可以详细讨论这一点，但让我在这里提一下，圣经学者越来越多地理解所谓措辞观点的重要性。也就是说，某些单词在书中的使用方式。

碰巧的是，“富有”这个词，在希腊语中是“*plutos*”，在雅各书中，“富有”这个词从来没有被基督徒使用过。但当雅各想要谈论有钱的基督徒时，他谈论他们的方式避免了“冥王星”这个词。因此，在此基础上，我想说，这段经文中的冥王星与非基督徒富人有关。

例如，他在2章6节会说，不是有钱人欺压你们吗？不是他们把你拖上法庭的吗？难道不是他们褻渎了你们的尊名吗？在雅各书中，冥王星的富有是为非基督徒压迫者、富有的压迫者保留的。在《雅各书》中，当雅各希望描述一个具有相对手段的基督徒时，他避免使用冥王星。因此，正如我所说，我认为他想到的是这里的非基督徒富人，顺便说一句，我认为这是通过在直接上下文中描述这个人的方式暗示的。

太阳带着炎热升起，草枯萎了，花谢了，美丽也消失了。于是，富翁就会在他的追求中消失。当然，这一切都存在讽刺和对比的因素。

富贵人当以羞辱为荣。也就是说，他们要认识到，他们应该夸耀的事实是，他们没有什么可夸耀的。当他让富人夸耀他的屈辱时，这就是他的意思。

他们应该夸口，因为他们没有什么可夸口的。他们应该夸耀这样一个事实：正是因为他们有钱，所以他们的地位很低。尽管富有，他们却被贬低。

他们要接受这样一个事实：财富不是夸耀的根源，但在王国的价值结构中，它不是骄傲的根源，而是羞辱的根源，具体来说，这涉及到他们应该完全停止对财富的剥削。穷人。这是让富人在他的卑微或羞辱中高举自己的一部分。根据更广泛的书本上下文，其具体内容是他们应该完全停止对穷人的剥削，5：1到6，詹姆斯很可能认为这是财富的典型必然结果，第二，他们应该停止他们对未来的假设（4:13至17）。

现在，我确实认为在4章13节到17节中，他谈论的是基督徒富人。在这段话中，他没有使用冥王星或财富这个词，但尽管如此，他在这里谈论了财富对未来的危险。来吧，你们说，今天或明天，我们将去某某城镇，在那里度过一年，进行贸易和获利，而你们不知道明天。

你的生活是什么？因为你是一团薄雾，出现一小会儿，然后就消失了。相反，你应该说，如果主愿意，我们会活着，我们会做这做那。事实上，你夸耀自己的无知。

所有这些自夸都是邪恶的。因此，他们应该停止对未来的假设，认识到尽管他们富有，但上帝仍然掌管着他们生活的方方面面。财富或财富的欺骗在于，因为他们能够控制物质事物，所以他们倾向于相信他们能够控制一切。

詹姆斯想要纠正这一点，并坚持认为他们的未来属于上帝。所涉及的第三件事，更具体地说，基于富人、富人的这项事业的更广泛背景，在孤独或谦卑中高举，是它涉及他们认识到上帝赋予穷人的价值并引导他们。他们对穷人的态度和行动围绕着上帝对穷人的恩待。正如他在2:5中所说，神拣选了世上的贫穷人，使他们在信心上富足，并成为他所应许给爱他之人的国度的继承人。

第四，它涉及他们牺牲性地给予和与穷人分享，2.14到17。不是简单地说，平安地去，温暖和充实，而是给他们身体所需的东西。对穷人有责任。

第 10 节和第 11 节、第 10 节下半部分到第 11 节证实了对富人和穷人的劝告。这段经文谈到了财富的无意义，并将暂时的美丽与迫在眉睫、突然和必然的毁灭进行了对比。与美丽的花朵（几乎可以肯定是Euprepeia）（可能我们称之为A menemie和Kiklamen）的比较，表明了财富和财富生活以及富人生活的吸引力，无论是在物质上还是在社会上。

它是一个东西，或者表面上看起来是一个美丽的东西，这种富裕的生活，有钱人的生活，物质上，一个人在物质上经历和享受的东西，还有它表面上所提供的社会地位。但这样的美是肤浅的。它无法在阳光的穿透下幸存下来。

因此，詹姆斯指出，在死亡面前，财富毫无意义。他在这里做这件事。他将在 4 分 14 秒内开发它。你的生活是什么？他会在 4 章 14 节说。因为你是一团薄雾，出现一会儿，然后就消失了。

他实际上是在谈论死亡作为对富人的审判。死亡从根本上使财富的价值相对化。他把这种财富在死亡面前毫无意义的事情比作太阳的枯萎，这表明了上帝的力量和上帝的审判。

太阳的行进及其热量被呈现为确定且自然的。神的审判反映在自然过程中，包括死亡的过程。再次，4:13-17。上帝在死亡中所体现的审判，指向了上帝将对傲慢的富人施加的末世审判。

主权的审判，这一事实实际上预示着剥削穷人的富人的末日审判。因此，他在第 11 节中说，财主也会在他的追求中消失。他再次讲话，强调去世的突然性。当然，正如我所说，死亡的突然性可能就在这里。

现在，这将我们引向下一个子单元，这是对试验的反应。他回到了他开始时对试炼和喜乐的反应。现在，他回到第 12-15 节来回应该试炼、忍耐。

在这里，他以一种幸福开始，真的，makarios。忍受试炼的人是有福的。再说一遍，这里的词是peirasmon。

在这里，他将雅各书第一章这部分两个关键词“*hupomeneo*”和“*peirasmon*”结合在一起。是一个能够忍受的人，*hupomene*，*peirasmon*，考验。他说，因为他将获得上帝应许给那些爱他的人的生命冠冕。

所以，这一段以八福开始，可能反映了马太福音 5.11 和 12 章中的八福。当然，特别是在马太福音 5.11 和 12 章中，那些为义受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。有迹象表明，当然，在雅各书信中，有很多福音传统的呼应，尤其是马太福音。

然而，这种呼应并不表明雅各了解福音，这本书的作者了解马太福音，但也许也熟悉马太福音中的耶稣的话。这里，“*makarios*”这个词在新约中通常与未来以及当前的上下文相关，表明这里强调的是未来的末世奖赏，而不是第 1 章 2 至 4 节中强调的当前忍耐奖赏。我还要指出这段经文与第 5.7 章到第 11 章的联系，尤其是约伯的结局，他在考验结束时的处境比开始时更好，在苦难中保持坚定。事实上，我们只记得他在 5 章 11 节中所说的话，看哪，我们称那些坚定的人为有福的人，他们是巴洛米诺，与他在这里使用的语言相同。

你们听见了约伯的坚忍，也看见了主的旨意，看见主是何等的怜悯、有怜悯。因此，这再次暗指约伯，他在考验结束时比一开始的情况要好，在苦难中保持坚定。他的孩子、牲畜和财富比开始时多了好几倍。

所有这些都指向真正的超越奖励的想法。当然，这里描述的未来末世奖赏的保证为第 2 节中提出的现在喜乐的劝告提供了基础。现在，“测试”这个词，因为当他经受住了考验时，*dokimos*，并不指向这个过程作为*dokimeon*进行测试。请注意这两个词之间的密切联系，但它们是两个不同的词。

这里的 *test* 这个词是*dokimos*。它并不是指第 3 节中*dokimeon*那样的测试过程，而是指一种可能通过也可能不通过的考试。它不像第 2 节和第 3 节中的测试过程那样涉及太多净化，也不像评估那样涉及测试过程的净化。

这就是最终神的认可。那么，这里强调末世的奖赏。生命的冠冕，实际上，在希腊语中，它是一个同位格，冠冕就是生命，冠冕就是永生，永生被理解为冠冕，也可能被理解为胜利者的冠冕，胜利的冠冕。

在希腊罗马世界，完成比赛后，通常会获得带根芹菜等的王冠。正如我所说，他在这里可能想到的是那种事情，尽管你可能故意在语言上含糊不清，因为新约末世论的一部分是强调正义的人最终将进入永恒的幸福将体验与基督共同摄政的永恒幸福，将与他一起统治。那些征服者也将统治，作为他们征服的奖赏。

顺便说一句，人们，基督徒，通常是虔诚的基督徒，经常推测我们在天堂会做什么等。但在这些虔诚的猜测中不经常提到的一件事是统治或统治，但这是整个新约圣经的一个主要重点。现在，关于通过考验的事情，谁忍受考验，因为当他经受住考验后，就会得到生命的冠冕，这意味着上帝不知道人们会如何反应，也不知道他们是否适合进入永恒的幸福，除非他们实际上知道回应考验和诱惑。

上帝必须对他们是否适合获得永恒的奖赏感到满意。顺便说一句，这是圣经中的一个主要主题。你知道，当我们谈论总结时，我们用前几天的《士师记》作为例子，特别是《士师记》第2章。我只是想提醒你，神在2章21节中引用的话，“从今以后，我不会开车”约书亚死后所留下的各族，都列在他们面前，我要借着他们试验以色列，看他们肯不肯像他们列祖一样，谨守遵行耶和華的道。

这句话的含义很明显，就是神真的不知道人在面对这样的试炼之前会做什么，所以神来试验是为了让神真正了解人的心。正如我所说，你在其他地方也看到了这一点，顺便说一句，包括创世记第22章，上帝测试了亚伯拉罕，看他如何回应牺牲他的儿子以撒的要求。你还记得主的天使，真正讲主的话，在亚伯拉罕表现出色，开始牺牲以撒的过程之后所说的话，现在我知道了。

现在我明白了。当然，这与整个教义存在某种紧张关系，这当然是圣经的教义，即上帝无所不知，即上帝知道一切。事实上，圣经中有很多章节谈到神鉴察人心、神认识人心等等。

但我认为，就圣经人类学而言，实际上是人类个性动态复杂性的概念，它真正反映了上帝的个性，那就是存在一种偶然，一种神秘，一种深刻的神秘属于人

格本身，上帝如此创造了人类人格，以至于上帝自己并不真正完全了解人类人格深处的全部内容，也就是说，一个人的人格，除非作为那个人会受到考验，而那个人的内心深处也会在考验的严酷考验中暴露出来。从技术哲学的角度来说，上帝可能并不拥有精神知识。也就是说，神知道人会做什么，但神不知道人会做什么。

他真的不知道，如果我们遇到永远不会遇到的情况，我们会怎么做。尽管在他的预知中，他知道我们会做什么，只有当我们受到考验时，当我们受到考验时，等等。我真的不认为这意味着上帝的主权或上帝的全知有任何削弱，但它确实指出的是上帝的法令，上帝创造人类的意愿，这些人类是真正的人并反映了上帝的意志。神自己的个人特征。

人格的一个特征、一个方面是一种根深蒂固的复杂性，以至于连上帝也无法完全了解一个人最深处的性格。这是上帝的旨意。他让我们变成这样。

除非我们经过考验，否则即使是上帝也无法知道。所以你就明白了测试的重要性。神需要向我们保证，我们的内心深处适合获得永恒的奖赏。

考验是一种方式，这种考验是他在这方面满足自己的一种方式。忍受考验的人是有福的，因为当他经受住了考验，当他通过了考验，他就会得到上帝应许给那些爱他的人的生命的冠冕。现在，我们所说的关键解释，即该部分整个第一部分的关键解释问题，涉及Perismus的模糊性。apeiratos，一方面是测试、试验或测试，另一方面是诱惑。

这个词perismus apeiratos可以翻译为审判或考验，例如外部痛苦或诱惑，即犯罪的诱惑。现在，这里提出了许多解释的可能性，但至少在我看来，作者可能正在利用这个词本身的模糊性。在这个过程中，詹姆斯做了两件事。

首先，他用这个词有两种不同的含义：试炼和试探，一方面是试炼，另一方面是试探，也就是说，引诱犯罪。但其次，他利用这个词本身的含糊性来指出一方面是考验，另一方面是诱惑之间的联系。现在，詹姆斯一直认为，考验的经历在道德上具有重要意义，并且具有道德决定性。

有一个与试炼相关的命令：忍受试炼，喜乐地迎接试炼，并积极地利用试炼，而不是因试炼而离弃。因此，试炼的经历包含着犯罪的可能性。除此之外，在考验中总是存在着犯罪的诱惑，或者更好的是，在考验中总是存在着诱惑的机会。

试炼中有时会遇到试探。在试炼中总是存在犯罪的诱惑，不是要忍受，而是要违背上帝的命令。因此，第 13 节继续说，人受试探时，都不可说。

通知审判，皮拉斯莫斯。现在，不要让任何人在受到诱惑时说“apeiratos”，在不同的意义上使用同一个词，但将两者联系起来。不要让任何人在受试探时说，我是受神试探。

这当然是劝告。当他受试探时，不要让任何人说：“我受神试探”，因为他以证实的方式说，“神不会被邪恶试探，而且他自己也不试探任何人”。那是神不做的事。

这就是诱惑不是从哪里来的，但接下来他继续谈论诱惑确实从哪里来。但每个人在被自己的欲望引诱、引诱时，就会受到诱惑。欲望一旦怀了孕，就生出罪孽，罪孽成熟后，就生出死亡。

换句话说，试炼可能来自神，考验也可能来自神。这就是旧约所断言的。这就是创世记 22 章 1 章（雅各显然熟悉的这段经文）所断言的。

上帝考验了阿佩拉托斯，上帝考验了亚伯拉罕。试炼可能来自神，考验可能来自神，但试探，即引向罪的诱惑，神不会做。他与此事无关。

人们不能因为这种倾向而责怪上帝，当然，这种倾向是经历考验时真正的、最终的威胁。要点是，上帝绝不能因为诱惑而受到指责。对罪的责任，甚至对罪的诱惑的责任，都完全落在了人的肩上。

现在，雅各给出了两个理由，证实了为什么神不能成为试探的根源。他说，消极的一面是，上帝不会受邪恶的诱惑。这是第 13 节下半节。

神是不受邪恶诱惑的。也许，从上下文来看，重点是，引诱某人犯罪，即引诱某人做错事，将是一种邪恶的行为。神根本不会真正犯罪，他不会受诱惑而犯罪。

换句话说，神甚至不愿意试探我们。由此得出的结论是，神不会试探任何人。如果上帝甚至不能被试探来试探我们，那么论证就是从小到大，**argumentumauthoritiori**；神当然不会试探我们。

但积极的一面是，他确实通过谈论试探从何而来来证实这一点。在这里，雅各指的是犹太神学。这就是历史背景真正重要的地方，因为他在这里指的是犹太神学，特别是两约间和一世纪的犹太神学。

当然，《雅各书》是一本犹太基督教书籍。他提到了犹太神学，它反映在新约中，但在两约之间的时期得到了充分的表达。这就是他在这里引入欲望概念的原因。

但每个人在被自己的欲望引诱、引诱时，就会受到诱惑。那么试探就来自于我们自己的欲望，被欲望引诱、诱惑。现在，欲望的概念，在希伯来语中是 **Yetzer**，欲望的概念，或者 **Yetzer hara**，邪恶的欲望，正如他所描绘的，在犹太神学中很突出，他正在借鉴这一点。

现在，我要在这里指出，欲望，**epithumia**，在我们的段落中是在欲望之下。他说的是被这个 **Yetzer**，这个欲望，或者 **Yetzer hara**，这个邪恶的欲望所吸引。现在，“**yetzer**”的概念意味着无差别的、中立的欲望。

就其本身而言，它既不好也不坏。未分化的、中立的欲望，如果不加以控制，就会超出界限并导致犯罪。这是很好的老式犹太神学。

这种欲望本身并不一定是邪恶的，但却是人类生活所特有的，也是人类生活所必需的。这才是真正给生命带来动力或动力的东西。但如果它不受犹太教中其他力量的控制，通常是托拉、法律或良好的冲动，就会导致公然犯罪。

现在，这意味着罪的根源在于人本身，即这种不受抑制的欲望。雅各强调，诱惑和罪的责任在于人自己。因此，他在这里甚至没有提到魔鬼。

现在，他意识到魔鬼在罪中的角色，正如他将在 3:6 中阐明的那样，舌头是不义的肢体，是我们肢体中的世界，玷污了整个身体，点燃了自然的循环，并且被地狱点燃，这几乎可以肯定是一个转喻，是魔鬼的转喻。但他会在 3 章 15 节中更明确地阐明这一点，这种智慧不是从上头降下来的，而是属世的、非属灵的、属魔鬼的。在 4 章 7 节中，更加明确的是，你们要顺服神，抵挡魔鬼，他就会离开你们逃跑。

所以，詹姆斯确实在他的邪恶神学中包含了魔鬼的超然力量，但他不想在这里引入魔鬼。他想把罪和罪的诱惑的责备和责任完全放在人的肩上。罪的根源在于人本身。

现在，我们在这里注意到詹姆斯参与了连锁。请注意，在雅各书第 1 章第一个单元的末尾，他如何描述一条链，这实际上是他在第 4 节中描述的链的对立面。第 4 节中的链是，让坚定不移地发挥其全部作用，好吧，实际上 3 和 4，你知道你的信心的考验会产生坚定性，让坚定性发挥其全部作用，使你变得完美和完整，一无所有。但请注意我们这里的链条完全不同。

每个人受自己的私欲引诱、引诱时，就会受到试探；私欲怀了胎，就生出罪来；罪成熟了，就生出死亡。再说一次，你有一个过程；你有链条，因果链，但这里它是负的，与我们在第 4 节中看到的正链相对应。现在，让我们把它四舍五入。这个链条的第一个环节是从诱惑开始的。

他说，诱惑包括被这种欲望所引诱，被这种欲望所引诱。这里的词是 *exokaminos*。现在，我们翻译一下这个词，引诱，实际上是钓鱼的意象。

这是一幅鱼被线拉出水面、被钩住、被拉进去的形象。这里的重点是缺乏控制。在这种情况下，一个人屈服或屈服于这一愿望。

一个人放弃了对这种欲望的控制，让自己被这种欲望拖着走。现在，诱惑还包括被引诱、被引诱和引诱。这里的词是 *deliazo*。

这其实是来自于狩猎领域。这是动物被诱饵吸引到陷阱的图像。这里的重点是立即的快乐，实际上是被这种欲望催眠的概念，被催眠而没有意识到或不关心最终的后果。

这是一个人被他或她的欲望对象的诱惑所迷惑的形象。这意味着诱惑的巨大吸引力和力量，却没有意识到或欣赏其后果。它让我们对后果视而不见。

现在，这实际上引出了这里的第二个环节，他说，除此之外，每个人在被自己的欲望引诱、诱惑时都会受到诱惑，然后当欲望怀孕时，就会受到诱惑。在这里，雅各将捕鱼和狩猎的形象从诱惑者到妓女，可能取自箴言1至9，特别是第5章和第8章，以及第9章，其中智慧被描述为高贵的女人，而愚蠢被描述为妓女，一个妓女，引诱天真的年轻人进入她的房间，并给他们带来死亡。这个形象实际上是与一个妓女发生性关系，而妓女出于这种欲望实际上生了一个孩子。

詹姆斯表现出一种失控的欲望，就像一个妓女，或者至少是一个放荡、放荡的女人，生下了一个私生子，罪孽之子。这就引出了第三个链接。罪一旦成熟，就会带来死亡。

但在第三个环节中，雅各强调罪不是结局。对于这个孩子来说，罪，在这里被描述为孩子，长大了。你的罪孽已完全或充分发展， *apotaleo*。

所有出生时隐含的丑陋和破坏都会得到充分的发展和结果。到那时，它本身就生下了自己的孩子，死亡， *apocoel*。罪一旦成熟，就会带来死亡。

阿波科埃尔经常指的是一种丑陋的出生，要么是社会上的，也就是说，一个私生子，要么是自然上的，也就是说，一个怪胎或怪物的诞生。再说一遍，雅各在雅各书 1 章中以一条链子开始这个主要单元，第 4 节，一条积极的链子，试炼，忍耐，生命，但以一条截然不同的链子结束，欲望，罪，死亡。要点很清楚。

所有人都参与到一个过程中。问题是你处于什么样的流程、什么样的链条？第 3 节和第 4 节的链条，还是第 15 节的链条？好吧，让我们在这里暂停一下，然后在下一节中回到詹姆斯第一章的其余部分。

这是大卫·鲍尔博士在他的归纳圣经学习教学中。这是第 17 节，雅各书 1:5-15。