

David Bauer 博士，归纳圣经学习，第 19 讲， 雅各书 1:22-27

© 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 19 节，雅各书 1:22-27。

我们现在准备好从雅各书 1 章 22 节开始。正如我提到的，这实际上是雅各书 1 章 2 节到 27 章第二个主要单元中的第三个子单元。

只是提醒我们，雅各书第一章，至少在我看来，是本书其余部分的一种序曲，他以一般的方式介绍了本书的几乎所有主要主题，然后他将继续讨论这本书的主题。本书的其余部分将在第 2 章至第 5 章中展开。但他在第 2 章的框架内呈现了这些主题。从第 1 章第 2 章到第 15 章，这个框架实际上与基督徒生活的三重有关，即通过来自上帝的智慧，经历试炼。在这里，他在 1 章 16 节到 27 节中谈到了基督徒生活的三要素，即通过神的话语的力量战胜欺骗。

所以，当我们看到第 22 至 25 节时，这与成为圣言的实践者有关，而不仅仅是欺骗自己，这确实与圣言本身有关，而不是与其他事物有关。在第 16 节到第 18 节以及第 19 节到第 21 节中，我们谈到了与其他元素相关的道，并且在第 26 节到 27 节中，在某种意义上也会再次讨论道。在这里，他谈论的是道本身，并且他在这里介绍了这段经文。正如我所说，作为避免欺骗和拥抱知识的一种手段。

当然，周围的段落强调了这一点。但我们将 1 章 22 节到 25 节称为神的道的要求，就像第一章中许多这些子单元或段落的情况一样，他以劝诫开始，然后继续证实这一劝诫。我们这里也有同样的现象。

当然，第 22 节是劝告，但要遵行神的道，不要只是在欺骗自己。现在请注意，他在这个劝告中进行了对比。他从劝告的积极方面开始，成为圣言的行者，然后通过对比，这实际上是一种相关对比，消极的，不只是这里，然后通过分词短语欺骗自己来修饰。

在这里，欺骗这个词是paralogizomai。这是一个与第 16 节中的“欺骗”不同的词，即 planao，他将在第 26 节的下一段中使用另一个不同的词来表示“欺骗”。然后他在第 23 节到第 25 节中证实了这一劝告，并且他在首先谈论消极的一面，即只做一个倾听者，然后以积极的一面结束，即成为一个倾听者和行动者。

因此，他说，关于那些只是听道者的证实，因为如果有人是道的听道者而不是实践者，他就像，当然这里你有一个比较，他就像一个观察他的道的人他在镜子里看到自然的脸，然后他继续并证实了这种比较，因为他观察了自己，然后走开，立刻忘记了自己是什么样子。然后他回过头来从积极的方面来证实这一点，即一个人是圣言的践行者，而不仅仅是一个听者，而是一个研究完美法律、自由法律并坚持不懈的人，听的人没有忘记的，行的人却行动，他会因他的行为而蒙福。当然，您会注意到这里的交叉强化了证据。

他在劝诫中从积极的角度，从积极的圣言行者转向消极的人，而不仅仅是听众，然后在具体化中，他颠倒了顺序，从消极的角度开始，因为只听的人就像一个观察的人他在镜子中看到了他本来的面容，但是，听并做的人，也就是说，观察完美的自由法则并坚持不懈，不是一个忘记的听者，一个忘记的听者，而是一个行动的行动者，他将成为一个行动者。他的表演很受祝福。所以，ABBA，我们这里的这种交叉，当然，正如我们所提到的，交叉通常强调第一个和最后一个元素，当然，他想在这里强调积极的一面，劝勉成为圣言的行者，这本段的开始和结束。现在再次，欺骗的概念，在本例中，正如我们提到的，paralogizomai，出现在该段落的开头。

第 16 节也是这种情况，第 26 节也是这种情况。顺便说一句，它的对比，它的否定推论，知道这一点，出现在第 19 节前一段的开头。，欺骗包括欺骗自己关于自己的救赎以及救赎的必要条件。

正如他在第 21 节中所说的，正如我们因第 21 节而这么说的，以温柔的心接受植入的道，它能够拯救你们的灵魂，但要成为道的行者，而不是听者，只是欺骗自己。再次，从上下文来看，这种欺骗似乎是关于一个人自己的救赎以及救

赎所必需的东西。当然，这预示着他在 2:14 中所说的话，我的弟兄们，如果一个人说他有信心却没有行为，那有什么益处呢？他的信仰能拯救他吗？现在，当然，这里与第 21 节的结尾形成了对比，这当然是由 RSV 中的“但是”一词表示的。

它实际上是 *da*，在希腊语中是一个温和的连接词，但 RSV 将其翻译为但是，这表明他在第 22 节中所说的与他在前面材料中所说的确实形成了对比。我认为，如果事实上你确实在这里有对比，正如 RSV 所认为的那样，它涉及 *a*，它涉及与第 21 节可能的误读或可能的误解，以及第 19 节的可能误解的对比，其中第 19 节我们阅读，让每个人都可以，每个人都可以很快听到。正如我们在那里提到的，一方面，要快速聆听神的话语。

而且，在第 21 节那一段的末尾，以温柔的心接受植入的话语，它能够拯救你的灵魂。读完第 19 节到第 21 节，读者可能会得出这样的结论：什么是、什么是、什么是必要的，也许唯一必要的就是，是，是，是听道，是快速聆听并理解接受神的话语只是简单地聆听神的话语，而不涉及按照它采取行动或去做。因此，他似乎通过对比的方式纠正了第 19 节至第 21 节中可能存在的误解。

现在，这个聆听所涉及的不仅仅是简单地听道。它涉及接受神的道作为真理的道，第 18 节和 21 节，人们可能会说，对它给予肤浅的、信仰上的认可。这预示着第 2 章第 19 节，你相信神是独一的，你做得很好，连魔鬼也相信并且不寒而栗。

当我们到达这一点时，我们将会看到，这与信条肯定有关，相信上帝是独一的，制定信条并确认上帝是独一的信条声明，并在一定程度上真正接受它，在一定程度上接受它，接受道作为真理的道，在信仰上同意道，是真理的道，在一定程度上接受它作为真理的道。当他谈到只做神的话语的听众，但拒绝让其真理改变我们的基本观点或影响我们的行为时，尤其是在生活的挑战中，这似乎就是他所想的。现在他将在 2 分 14 分到 17 分真正回到这一点。

我的弟兄们，如果一个人说他有信心但没有行为，他的信心能救他吗？顺便说一句，这个词在这里被翻译为“圣言的执行者”，是“*poietes*”，但至少概念上与“工作”、“做”或“工作”的概念有关。我的弟兄们，先知是什么？如果一个人说他

有信心，但没有行为，他的信心能救他吗？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。这就是为什么我说我认为他在这里想到的是拒绝让圣经的真理改变我们的基本观点或影响我们的行为。

这段经文的结构，尤其是第 21 节与第 22 节及其后的关系，尤其是第 25 节，但凡研究完美法律、自由法律并坚持不懈的人，不是忘记的听众，而是行动者因行动而受到祝福。这段经文的结构意味着救赎，他指的是当前的拯救，指向最终的、末世的或末日的拯救。我说现在的释放是因为他谈到了践行神的道这一事，作为与神的道有关，作为自由的法则，现在释放的法则，现在释放的法则，那个现在给予自由。而且，当他在这里最后说，那个人的行为将受到祝福时，他典型地，雅各，典型地使用祝福的语言来指代末日或末世的拯救，正如他在 1:12 中所做的那样。

忍受考验的人是有福的，因为当他经受住考验时，他就会得到上帝应许给那些爱他的人的生命的冠冕。再次，在 5:11 中，同样的事情，他说，看哪，我们，我们，我们称那些坚定的有福的人，你们已经听到了约伯的坚定，约伯，并且已经看到了主啊，主是何等的怜悯、怜悯，指出约伯最后的境况比起初更好。因此，雅各在这里始终使用祝福的语言来指代未来末世拯救的祝福。

然后他指出，成为圣言的行者涉及到当前的救恩，也就是说，在当前的生活中体验自由、解放和从邪恶的束缚中解脱出来，但在生命结束时也体验到来生的祝福。那、那、那、那、那、那、救恩，他在这里说，现在和未来都是通过行动来调解的。你在这里的行为确实具有圣礼的特征，是通过行动来调解的，不是作为圣言的听者，而是作为圣言的践行者。

那个人在做事的过程中体验到救赎。如果一个人不是一个行动者，那么这个人就没有得救。第 23 至 25 节中有关镜子的例证证实了这一点。

在解释这段话时存在一个问题，即这是一个寓言还是一个寓言，但实际上，我认为许多学者在这里确实夸大了这种区别或区别，因为，正如我们之前提到的

在这个视频演示中，有一个比喻，新约中使用的比喻，顺便说一句，你会发现这也是旧约中的比喻。我指的是旧约中最著名的寓言，即富人和穷人以及他的和他的羔羊的寓言，这是拿单在《撒母耳记下》第 12 章中对大卫说的，这个寓言是有一个要点，这并不排除细节有其精神对应物的可能性。但在圣经中，比喻都有一个要点，而细节通常都有精神对应物来支持或增强这一要点。

这确实是你在这里所拥有的。所以，我确实认为你有一个寓言，它确实期待着寓言的方面，期待着我们所熟悉的圣经中的寓言，无论是旧约还是新约。所以我认为最好将其视为具有某些寓言元素的寓言。

也就是说，这里的某些细节是为了指向我们生活中的某些现实，或者是这个人的生活现实，这个人看着镜子，要么消失，要么忘记，要么消失而行动出现在镜子中并采取行动。现在，根据我们对插图的理解，要点是：在镜子中看着你的自然面孔，看到污垢或其他可以纠正的缺陷，只是为了离开而没有任何意义，这是没有意义的。做任何事情。如果这是一个人所做的，为什么首先要照镜子呢？这没有任何意义，因为没有区别。

同样，研究法律的人看到的当然不是他们的自然面貌，而是他们的精神面貌，既包括他们的不足之处，也包括上帝创造他们并期望他们发挥潜力的样子。如果他们做的不仅仅是简单地看，*katano'o*，在这种情况下与快速浏览有关，如果他们做的不仅仅是简单地研究法律而是凝视它，这里的词是 *parakupto*，它的真正意思是弯曲弯下腰，专注地、持续地、以一种持久的方式观察，如果他们凝视它，允许它通过付诸实践来塑造他们性格的本质，更重要的是，允许什么他们实际上已经看到并决定了他们的整个行为，他们将受到祝福。也就是说，他们会在他们做事的过程中或在他们做事的基础上经历救恩。

现在，我们注意到这里的法律被描述为完美的自由法。它是完美的，再次知道詹姆斯在整本书中如何使用 *teleos* 或 *Perfect*，它是完美的，因为它是完整的。它包含了得救所需要的一切。

雅各实际上可能是在呼应、甚至暗指诗篇第 19 篇第 7 节。主的律法是完美的，能使人的灵魂苏醒。主的见证是可靠的，使简单的人有智慧，这再次与雅各书

中如此突出的智慧概念联系在一起。顺便说一句，当然，拯救灵魂的事是从诗篇第 19 篇到第 21 节，它能够拯救你的灵魂。

换句话说，法律是完美的，因为它可以完美地拯救。一个人一无所求；可以完美保存；人所需要的就是它。当然，我们要回到这个救赎是在什么意义上的情况。除其他外，这种救赎还涉及自由或自由，即完美的自由法则。

现在，在稍后的第 2 章第 12 节中，雅各将再次提到律法是完美的。他在 2 章 12 节中说，请像那些将在 12 节中受审判的人那样说话和行事，请原谅，谈论法律就像第 12 节中的自由法一样，像那些被审判的人一样说话和行事。并根据自由法接受审判。他在那里说，这当然也可以追溯到第 8 节，如果你真正履行了皇家律法，根据圣经，你应该爱你的邻居如同你自己，你就做得很好，这表明，当他说话时关于法律是自由的法律，他指出法律解放，法律自由，法律赋予自由，但是法律赋予自由什么？好吧，根据 2:12 和 13，当然，它赋予了免于判断的自由，但除此之外，它还赋予了免于自我迷恋的自由，因为 2.12 中的自由法则与他所说的、他所说的皇家有关。法律 2.8 中，根据经文，你应该爱人如己，摆脱自我迷恋，这样才能真正爱人如己，履行整条法律。

现在，顺便说一下，如果我们根据他在第 2 章 8 节到第 13 节中所说的关于王权法和自由法以及就像那里一样，我们发现他真正所说的法律是自由的法律，自由的法律和拯救的法律，法律可以自由，法律可以拯救，如果事实上，你'我们谈论的是由福音解释并在福音中实现的律法。这就是为什么在 2:8 中，他谈到要实现王的律法，当我们讲到这一点时，我们就会看到，王的律法，王耶稣以爱的命令重新解释并宣布了它。中心，其实现的可能性来自于凭信心接受福音，因为你持有我们的主耶稣基督，荣耀的主的信仰。从这个意义上说，法律是真理的话语，它产生新的诞生，阻碍或阻止一个人真正地、实际上将一个人从一切阻碍或阻止一个人真正爱人如己的事物中解放出来，从而履行法律。

所以，法律不仅是命令，它还提供了遵守的能力。但再一次，它是一条被基督采纳、被基督解释、被基督宣告、被基督实现的律法，当我们运用对基督的信心、当我们持有这种信仰时，它就会在我们身上发挥作用或实现。我们的主耶

稣基督归于一。它通过摆脱使人们无法遵守法律的自身利益的束缚，提供了服从的能力。

现在，他继续在第 126 章到第 27 章中完善这一点，谈论这个词的宗教。如果有人自以为虔诚，不勒住自己的舌头，而是欺骗自己的心，那么这个人的宗教信仰就是虚妄的。在神和父面前纯洁无染的宗教就是：看望在苦难中的孤儿寡妇，并保守自己不受世界的玷污。

所以，当然，这段经文基本上是根据真实宗教与虚荣宗教之间的对比来构建的。他再次从欺骗或欺骗他的心的角度谈论错误的宗教。如果有人认为他是虔诚的，并且不勒住他的舌头，而是欺骗他的心，这里又是第三个表示欺骗的希腊词，*apatao*，在这里。

这个人的、这个人的宗教是徒劳的。也就是说，如果不勒住自己的舌头，欺骗自己的心，那就毫无价值，空虚，没有价值。当然，在这里，他介绍了这个概念，嗯，他确实已经在第 19 节到第 21 节中介绍了它，但他以非常简短的方式重新介绍了使用舌头的概念，第 26 节本身将特别是在第 3 章 1 节到第 12 节中，他实际上再次使用了整套马衔、缰绳之类的东西来谈论舌头。

这里是与真正的宗教相对照的，当然，在这里他暗示真正的宗教不被欺骗，而是纯洁无瑕，这表现为探望在苦难中的孤儿，探望孤儿寡妇在他们的苦难中。远离苦难，保持自己不受世俗的玷污。现在，我们再次强调自欺欺人。我们对此并不感到惊讶。

这就是第 16 节的统一之处，也是第 16 节到第 27 节的统一之处之一。他现在从关于神的动机的欺骗，第 16 节，这是欺骗的第一个表现，关于神的动机的欺骗，第 16 节，转向关于神的方法的欺骗。，神拯救的方法，第 22 节，到关于神的认可的欺骗，现在在第 26 节。在这里，我们在什么是神所接受的以及神所期望的方面受到了欺骗。

在这里，詹姆斯真的，当他在这里引入宗教这个词时，它实际上是 *threskos*，在这里，通过引入宗教的概念，詹姆斯正在诉诸普遍的宗教本质，全人类的宗教意义，以及宗教本质，宗教意义。这种感觉以某种方式、某种程度上存在于所

有人类社会中，就此而言，存在于所有人类中，顺便说一句，人们实际上可能认为世俗主义也具有宗教方面，因此即使世俗主义和世俗主义者无法摆脱人类的宗教冲动和宗教性格，但所有人类的宗教本性和宗教意识的核心是取悦上帝的愿望，这基本上就是宗教所涉及的内容。它是取悦上帝的冲动，特别是在宗教行为的表现方面，这确实是“*threskos*”这个词的意义，即宗教行为的表现。既然这种宗教的目标是取悦上帝，被上帝所接受，那么最重要的是，这种宗教能够被上帝所接受，并为他带来改变。

如果发现一个人的宗教是空洞或虚荣的，*mataios*，也就是说，对上帝而言毫无用处，那绝对是毁灭性的。这就是这里的虚无的意思。这个人的宗教是徒劳的，因为它对上帝来说没有任何区别；神不悦纳，神不喜悦，神无所谓，神无用。

现在，虽然詹姆斯在他的语言中强调邪教行为，并使用邪教类型的语言，*threskes*，宗教，*threskeia*，宗教，*katharos*，纯粹，但这实际上是一种邪教语言，也就是说，涉及净化或纯粹被神接纳的感觉，在敬拜中接近神，以及纯洁无染的*amiantos*。请记住，在旧约崇拜体系中，关于在上帝面前献祭必须保持洁净的必要性等方面，“洁净”的语言是多么普遍。所以，所有这些确实是邪教语言。

他在这里确实使用了邪教语言，但他使用它的方式是为了暗示宗教不能被邪教地理解，也就是说，非正式的、非正式的、非正式的仪式行为等等。但话虽如此，情况也是如此，顺便说一句，这可能与詹姆斯在这里使用这种语言有关，他可能是，这可能暗示着一些事情，正如我所说的，无论如何显然是正确的，詹姆斯在这里并不是反对仪式本身。他并没有真正参与反对仪式的争论，尽管正如我所说，这些词经常强调仪式行为，他使用它们，就像他使用它们一样，他给予，他给予，他用行为、诗句谈论它们，它们为他们提供了行为与礼拜仪式方面的内容。

他并不是反对仪式本身；而是反对仪式本身。没有理由认为他是这样，但他表明，真正的宗教的本质不是在仪式、宗教或虔诚的活动中发现的，而是在行为中发现的，尤其是从仁慈的行为来理解的行为中，一种对人的束缚。舌头抵抗

与他人的不正当关系、仇恨关系和愤怒关系的污秽，这些关系以不正当的言语表达，这是消极的，然后以仁慈的行为来表达积极的。敬拜上帝并不局限于聆听圣言的聚会。从某种意义上说，这实际上延续了他在第 22 节中所说的：要行道而不仅仅是听道。

仅仅参加聚会并成为敬拜团体的一部分并聆听圣言是不够的。敬拜上帝并不局限于听道的聚会，但即使在那里，也不一定付诸实践。我这样说是因为，在第二章开头的下一段中，他将给出一个基督徒集会、基督徒敬拜的场景，就在敬拜的中间，你有一个对穷人的诽谤和羞辱，这当然与那里所追求的崇拜相矛盾。

会议只听到了话语，但没有付诸实践。对神的敬拜并不局限于聚会，当然也不是，它不是在只听道而没有付诸实践的聚会中找到的，而是在生命的严酷考验中进行的。对神的敬拜并不局限于聚会，而是在生活的严峻考验中进行。

根据这段经文，真正的宗教涉及四件事。正如他所说，它首先涉及到一种被勒住的舌头。当我们到达第三章和第四章时，我们会对此进行更多讨论，但他会选择这个，他会在章节中选择这个，在第三章中，他在那里，他在那里涉及到了这个事情将舌头控制在马嘴里，在马嘴里，这涉及到马的整个身体的缰绳。

而且，这个宗教是纯洁无染的。现在，这当然表明了简氏对统一和整体性、缺乏混合或合金、纯净和无玷污的反复关注。它暗示了邪教纯洁性和邪教完美无瑕的最终目的，确实指向了纯洁无瑕的生活。

这是必要的，纯洁无瑕的事是必要的，因为神是独一且完美的。他的特点还在于统一和完整、纯洁和无玷污，因此，如果敬拜者要成为上帝真正的敬拜者，就必须分享上帝独一和完美的品格。作为存在，作为纯洁无染，作为具有统一和完整的特征。

因此，任何不纯洁、没有玷污的宗教都是上帝所不可接受的。现在，这尤其指出了听与行之间的分歧。纯洁无瑕又与不纯洁相对立，也就是说，听道而不行道。

讽刺的是，邪教语言被用来表明邪教或宗教活动是不够的。使人不洁净的不是礼仪上的不足，而是对礼仪正确性的关注而忽视了一般行为。当然，这实际上引出了真正宗教的第三个组成部分，不仅是新娘的舌头和纯洁无染的，而且还包括探望寡妇和孤儿。

当然，这里的“访问”一词是按照旧约中“访问”的意思使用的，意思是在场帮助、帮助和照顾他们。即使在《旧约》中，神在他的子民需要拯救的时候临到他们，这当然涉及到耶和華对他子民所立的圣约行动，也确实指出了基督徒彼此之间的圣约义务。顺便说一句，这再次延续了这样的观念，即正确地敬拜上帝意味着拥抱一种品格或培养一种品格，表达一种品格，展示一种类似于神的品格的品格。

当然，寡妇和孤儿代表的是穷人和受压迫者。这是一种普遍谈论穷人和受压迫者的方式，不仅包括寡妇和孤儿，当然也包括他们。这实际上是从神作为神和父的身份所得到的暗示。

第 27 节，在神和父面前纯洁无瑕的宗教。也就是说，他是创造了所有人（包括穷人和有需要的人）的神，因此他是所有人（包括穷人和有需要的人）的父亲，并且作为父亲，他致力于为那些受其影响的人谋求福祉。他创造了。你不能把神当作神，当作造物主来敬拜，而不关心他的人类创造物的需要，根据圣经，这是创造的最高秩序。

你不能崇拜；事实上，如果你不分享神对他所有受造物的积极、慈爱的关怀，那么你就不能真正成为天父上帝的敬拜者，对他所有的人类受造物充满爱心。最后，正如雅各所阐述的那样，真正的宗教事务包括保持自己不受世界的玷污，不受世界的玷污。现在，请再次注意，我们这里使用的是科普特语言，没有受到世界的污染。

使用的是 *Aspilos*。我们还注意到这里的讽刺元素。保持自己不沾染世界并不意味着退出社会。

他只是谈到探望处于苦难中的孤儿寡妇。这并不意味着明显，也不意味着退出社会。它不涉及禁欲主义或逃避现实，而是涉及社会。

这段话当然反对阿尔弗雷德·诺斯·怀特海的著名说法，即宗教是一个人在孤独中所做的事情。雅各书这里所用的世界是指人类趋向邪恶、反对上帝的倾向。世界涉及通过依附或拥有现世事物来寻求安全感的倾向。

在这个世界中寻找安全感或建立安全感。这种方式意味着让自己不被世界玷污，以至于没有任何暗示。再说一次，不沾染这件事不是问题，而是问题。这并不是完全世俗的问题。

自始至终，雅各主要关注的并不是那些完全属世的人，而是那些试图同时成为世界之友和上帝之友的人。在他的瞄准目标中，并不是那些完全拥抱邪恶的人，而是那些想要拥抱邪恶和善良的人，他们以这种方式分裂。他在这里谈论的是那些被玷污的人。

他们并非完全没有宗教信仰，但他们想将宗教（也就是说，上帝所接受的行为）与反对宗教的承诺结合起来，反对对上帝的承诺。他们试图通过取悦上帝、追随上帝和服从上帝来寻求安全感，同时也在对世界的信仰和信心中寻找安全感。所以，真正的宗教的真正内容是这样的，它涉及一个道德责任的框架，涉及上帝、自我、他人和世界。

事实上，宗教主要与一个人与上帝的关系有关，但一个人与上帝的关系是由一个人与他人、与自己、特别是与世界、特别是与世界上有需要的人的关系决定的。这里敦促我们采用天国的观点与当今时代的观点。好吧，这实际上给我们带来了第一章的结论，即雅各书中的序曲，并引导我们真正继续前进并进入第二章。

就完成第一章而言，我们实际上花了 40 分钟多一点。这是一个暂停、休息的好地方，这样我们就可以从雅各书第二章的下一个部分开始。

这是大卫·鲍尔博士在他的归纳圣经学习教学中。这是第 19 节，雅各书 1:22-27。