David Bauer 博士，归纳圣经学习，第 21 讲，

雅各书 2:8-13

© 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 21 节，
雅各书 2:8-13。现在

我们来看第二章开头劝告的第二个证实，那就是偏心与上帝的律法相悖。

他说这尤其与他所谓的皇家法律相矛盾，皇家法律的重点是那里的指挥法。现在，他从律法的要求开始，然后转向随后的劝诫，这可以在第 12 节到第 13 节中找到。这是 2:1 的次要劝告，目的是不偏不倚。

我认为 2:1 是主要的劝告。第 12 节和第 13 节中的这些内容在某种程度上是次要的。但我们从法律的要求开始。

他指出，一般来说，法律要求完全服从而不是部分服从，因此，表现出偏袒实际上涉及到不完全遵守法律，并使一个人成为违法者，即违法者。现在，我们注意到，正如我们在这里看到的，他真正谈论的是皇家法律。如果你真正遵行第 8 节，如果你真正遵行圣经所说的君王律法，你就必爱人如己。

现在，他为何要在这里谈论王法？好吧，几乎可以肯定，他这样做是因为他将其与爱的命令联系起来：你应该爱你的邻居就像你自己一样。他似乎是在谈论法律与耶稣君王的关系方面的皇家法律，因为根据新约圣经，雅各熟悉的福音传统，实际上是耶稣提升了这个爱的命令，你应该爱人如己，以法律为中心。记住马太福音 22 章 34 节到 40 节。

什么是律法的大诫命？你要尽心、尽意、尽性、尽力爱主你的神。这是第一条诫命，也是一条伟大的诫命，第二条诫命与之相似，这实际上意味着你不能缺一不可。你应该爱你的邻居如同你自己。

所有的律法和先知都依赖于这两条命令，因此根据耶稣的说法，爱的命令处于律法的中心。当雅各谈到王权律法时，作为一条以爱的命令为中心的律法，他暗示这是耶稣所解释的、耶稣所教导的、以及耶稣作为君王所接受的律法。而且，我认为他将其称为皇家法律，因为法律的关系被理解为具有以与神国相关的爱命令为中心的结构。

这是神末世国度的律法，因此皇家律法实际上可以追溯到第 6 节，即他已向那些爱他的人应许的天国的继承人。这就是国度的律法，神末世的国度，王耶稣所开创的国度的律法。那么，旧约律法，即皇家律法，是根据耶稣对其解释的旧约律法。

现在，从这个意义上说，这个皇家法律是解放法，自由法。现在，这有各种各样的影响。让我仅提及其中的五个。

这表明法律，请注意，根据圣经，如果你真正按照圣经履行皇家法律，你就会爱人如己。这表明根据圣经，“kata ten graphein”法律仍然有效，并且对基督徒有义务。现在，我们在某种程度上与保罗有所区别。我不认为这与保罗矛盾，原因我稍后会提到，而是与保罗的区别，他倾向于使用保罗自己的表达方式，我强调“倾向于”这个词，他倾向于将律法视为本质， payagogos，很难翻译，校长，导师，等等。

你可以在加拉太书 3 章 23 节到 29 节中找到这种语言，它主要对基督徒的生活起到消极的作用。也就是说，它限制我们又限制我们，或者意味着限制人，直到再次用保罗在加拉太书第3章中的话来说，信心来了。现在，它的消极功能的一部分是作为“payagogos”、“女教师”、“女保姆”，无论你想如何理解它，它都是一种束缚，一种束缚力，一种产生束缚的力量，其中一部分，当然与这种解放相对立。雅各在这里谈论的现实，对于保罗来说，它是一种束缚，一种产生束缚的现实，它确实向我们展示了我们在上帝的恩典和信仰之外的道德无能。

也就是说，保罗心目中的律法的部分功能是为了向我们表明，仅凭我们自己在道德上履行上帝律法的努力，不可能真正满足上帝，不可能与上帝建立关系。法律作为法律的形式确实需要道德表现，即努力达到其标准，在我们自己服从的基础上满足神圣的要求。但当我们试图这样做时，我们认识到我们实际上是在罪的束缚中，只要我们试图依靠自己的力量遵守上帝的律法，我们实际上发现自己没有能力这样做，成为罪人，并再次成为罪人。使用保罗的表达方式，这在加拉太书第 3 章和罗马书第 7 章中都有体现，因此可以表明罪是真正有罪的。

它确实使我们重新相信基督，不依赖于我们自己的道德成就，满足神圣的要求，让上帝在工资方面对我们负有义务，罗马书第3章和第4章，而是，正如我所说，依赖完全依靠神在耶稣基督里借着信心所施的恩典。那么，雅各对律法的理解实际上更接近马太福音，而不是保罗，因为雅各对律法的理解确实是积极的，不是消极的，而是在基督徒生活中积极的，正如耶稣所解释的那样，以爱的命令为中心，即将实现。也就是说，律法的执行是可能的，通过相信基督所做的，律法字面背后的上帝旨意的执行才成为可能；他认为法律在基督徒生活中发挥着积极的作用。

但我说这在某种程度上或在某种程度上与保罗有区别，因为实际上保罗对律法的理解比这更广泛。保罗还为律法赋予了更积极的作用，顺便说一句，这在加拉太书中也可以找到，特别是在加拉太书第五章中，保罗实际上同意整个律法可以用一个词来概括：你要爱你的邻舍，如同爱人一样。你自己。他实际上指的是当基督徒遵守爱的命令时，律法在基督徒的生活中得到实现，当然，他在加拉太书第6章中也谈到了关于实现基督的律法，这实际上是爱的命令。

就保罗而言，法律仍然有效，但是，詹姆斯对此没有异议，但只有在法律范围内，法律的诫命才被理解为命令法的表达，而詹姆斯事实上，保罗也是这样对待律法的。请记住，在《哥林多前书》第 9 章第 8 至 11 节中，保罗引用了律法，律法的诫命，当牛践踏麦子的时候，你不可笼住牛的嘴，并问：神关心牛吗？这是一个反问句。预期的答案是否定的。

当然，有人可能会说神关心的是牛，但保罗确实想强调，所有的律法诫命都是双重爱命令的表达：你要尽心、尽性、尽性爱主你的神，和力量，你自己也会爱你的邻居。因此，保罗认为关于牛的命令是一种爱的表达，即人们不应该期望不付钱的劳动，劳动者应该得到他的工资等等。所以，无论是雅各还是保罗，好吧，让我这么说吧，保罗所采取的律法观不仅符合路德对律法的理解，也就是说，律法是消极的，指向我们的道德。阳痿，揭示罪是真正有罪的，从而使我们重新相信基督，这是路德教对法律的理解，这更多地反映在我的判断中，尽管目前对此有很多讨论，我认为，大部分是在加拉太书第3章，但保罗也采用了一种更为加尔文主义的对律法的理解，也就是说，你对约翰·加尔文的律法的看法，即律法仍然是基督徒的索引。门徒训练。

它仍然是神对基督徒门徒如何生活的旨意的索引，但前提是它被正确地以爱为中心解释，并且所有的诫命都被理解为爱命令的表达。第二个含义是，这表明，在某些方面，律法现在比以前具有更大的权威和意义，因为它是王室的律法，也就是说，它是万有之主耶稣弥赛亚所通过的律法。根据第 2 章第 5 节和第 12 节，荣耀，君王，以及以他的身份来临的神国度的公义标准，以及末世国度来临时的审判标准。第三个含义是，它表明这个皇家律法并不等同于旧约的摩西律法，甚至不等同于贯穿整个旧约的旧约托拉指令。

耶稣不仅采用了旧约律法，而且还对其进行了修改。发生了重大改变。他并没有放任法律不管。

现在法律有了道德结构。我想，耶稣确实会说，法律总是有一个道德结构，但它没有被揭示。现在，基督已经揭示了法律的伦理结构。

现在有一条法律中的法律，一条最高的戒律，管辖并解释所有其他戒律。爱邻舍的律法（利未记 19:18）成为律法的中心，这使得世界上的律法与一般律法截然不同。所有其他仍然有效的法律命令，并且可以假设它们以某种方式得到执行，但这就是整个问题，不是吗，都是爱命令的表达。

显然，雅各书没有包括希伯来书或什至彼得前书等书中所描述的崇拜或仪式诫命。但就雅各而言，所有的诫命，人们不知道他会如何处理邪教或仪式类型的诫命，但重点是，法律作为一个整体，所有的诫命都是特定的表达爱的诫命。第四个含义是，这表明偏爱包括爱自己胜过爱邻居。

如果你真正遵守圣经中的皇家律法，你就会爱人如己。你做得很好，但如果你表现出偏袒，你就犯了罪。这尤其违背了爱的诫命：你要爱人如己。你没有像爱自己一样爱你的邻居，你爱自己胜过爱你的邻居。

如果你表现出偏袒，你就会犯罪并被法律定为违法者。这确实表明了这种行为的自私性质，第五个含义是，这表明公正与法律本身的中心有关。顺便说一句，请记住，关于不偏待人的诫命可以在利未记 19:15 中找到，与爱的诫命（利未记 19.18）仅相距三节。这条高于法律其余部分并解释法律其余部分的伟大诫命与邻居有关。

你应该像爱自己一样爱你的邻居，而不是关心他人的地位，无论贫富。仅仅因为这个人是邻居，也就是说，在基督教的理解中，那个人很亲密，你有机会对他或她做好事，这就是爱这个人的基础。对对方来说唯一重要的是对方离你足够近，你有机会对他或她做好事。

事实上，这个人就在那里，因此你有机会行善，这是与邻居采取行动的唯一基础。根据爱的命令，你要爱人如己。但他说，如果你表现出偏袒，他通过对比说，如果你表现出偏袒，你就犯了罪，并被法律定为违法者。您已被法律定罪为违法者。

确实，第 9 节说，你犯罪了。很有意思。 Ergadzomai，当然，这是名词 ergon（工作）的动词形式。

你在犯罪，他说。非常有趣的是，当他谈论信仰和行为时，他在本章中使用了这种语言。

你工作犯罪。这确实预示着 2 章 14 节到 26 节。当他说“你犯罪”时，他表明行为是不可避免的。

这不是有行为与无行为的问题，而是有信心的行为与邪恶、邪恶、叛逆、有罪的行为、源于深深的不信的行为的问题。因为你犯罪，结果就是你被律法定罪。他将这些表现出偏袒的人描述为法官。

第4节说，你们不是成为士师了吗？他那边说。现在，评委变成了被评判者。你已被法律定罪。

事实上，他们之所以受到审判，是因为他们已经被审判了。不同之处在于，根据第 1 节至第 7 节，他们将受到正确的审判，而不是他们所执行的错误和不公平的审判。因为他们是被皇家法律定罪的，所以他们的审判是公正的。因此，你会经历从罪恶到被法律定罪为违法者的过程。

违法者的词是parabatai。从其含义上看，该词的内涵涉及违法、违法，因而暗示了犯罪的概念。但这个词的内涵也暗示了叛逆的意思，所以他在这里所说的不仅仅是一种行为，而是一种行为背后的态度，当然是一种明显违背信仰的态度。 。

人怎么可能既信神又悖逆神呢？它涉及叛乱，故意和故意拒绝权威，因此是真正的犯罪叛乱。但他在这里不仅从术语的含义来谈论，而且还从经验的角度谈论。他说，你被定罪为违反自由法的人，被法律定罪为违法者，因为谁遵守了整个法律，但在某一点上失败了，他就犯了所有的罪，等等。

从经验来看，你已经违反了自由法。因此，这个人无法体验，这个人不仅体验到罪孽，即与上帝的错误关系以及当前精神存在所暗示的一切，而且不仅容易受到判断以及这对未来意味着什么，而且这个人还必须继续受束缚、继续受奴役。这个人没有也不能通过自由法获得自由。

因为这个人是法律的违法者，所以这个人不能指望法律的自由，法律所提供的自由，而是仍然受到奴役。仍然被什么所奴役？仍然被自我迷恋所奴役，被对自我的关心所奴役，而没有真正尊重邻居，也没有自由地爱邻居如爱自己。而且，就范围而言，被定罪为违法者意味着完全有罪。

正如豪克所说，parabatis 不分等级。合一的人是如此完全。违法者这个概念确实定义了这个人。

他说你们已经成为违法者，被违法者的法律定罪，因为这涉及到违反整个法律。他在第 10 节说，凡遵守全部律法，却在某一点上失败的，就犯了这一切律法。说“不可奸淫”的人，也说“不可杀人”。

换句话说，因为有一个立法者，所以法律内部具有统一性。如果他说“不可奸淫”，也说“不可杀生”。如果你不犯奸淫而杀人，你就犯了律法。

现在，他说，任何人在某一时刻违反了法律，就犯了全部罪行。某一点违反法律就会导致整个法律有罪，这与立法者的性格有关。雅各多次谈到神是独一的。

在2章19节，他说，你信神是独一的，你信得好。在四章十二节，他会说，有一位立法者和审判者，他能拯救，又能毁灭。这就涉及到雅各的一个主要主题和雅各神学的主要元素，即他关于上帝的教义，即上帝的统一性。

他的逻辑确实是这样的。虽然神是独一的，但这是一个基本前提，不仅意味着没有其他神，而且还意味着神是不可分割的。神所是的一切，神所做的一切，神所说的一切，都是完美统一的。

这是一个大前提。然后是小前提，而法律是这位独一上帝的性格和意志的反映，因此，法律是独一的，就像立法者是独一的一样。违反法律的一部分就等于违反了全部法律。

现在，这整个论证的目的是反对对偏袒的轻率态度。没什么大不了的。我不是奸夫。

事实上，他在这里非常微妙地暗示，通奸就是谋杀。言不奸者，亦言不杀生。如果你不犯奸淫而杀人，你就犯了律法。

只要你表现出偏袒，只要你以这种方式侵犯你的邻居，你实际上在某种意义上和某种程度上夺走了他的生命，夺走了那个人充分而充满活力地活着的意义。他再次反对对这个偏袒问题采取轻率的态度。我们必须极其严肃地对待这一点，他反对对服从上帝律法的轻率态度。

他反驳了这样的论点，即我的心对上帝是正确的，我有信仰，即使我没有遵守他的所有法律，或者我遵守了上帝的一些法律或其中大部分法律，因此我并没有真正有罪。神要求完全顺服。如果做不到这一点，就等于完全不服从，是不可接受的。

事实上，另一种说法是，因为律法是独一的，并且是围绕着爱的诫命的，所以违反爱的诫命就是违反整个律法。因此，他在第 12 节中说，正如我所说，这实际上是随之而来的劝告，要像那些将在自由法下接受审判的人一样说话和行动。现在，当他再次谈论自由法则时，这意味着某种束缚，某种奴役，也许是对激情的束缚，1:13到15，4:1到3，对世界的束缚，4： 4，或者更准确地说，内在的，对容易受到世界影响的内在激情的束缚，导致我们将自己与世界联合起来。

当然，这种自由法概念中隐含着讽刺意味。他认为法律并不像过去和现在对法律和法律的一般理解那样限制自由，正如我所说，法律的存在是为了限制自由，而不是为了促进自由。但在这里，他谈论的是自由法。

这种将法律视为限制性和约束力的观点假定了个人固有的自由。它假设我们受到自身之外的事物的约束，受到包括法律在内的外部力量的约束，这些力量阻止我们做我们想做的事情。但新约中的束缚概念并不是说人因为外在的限制而受到束缚，而是真正束缚人的东西不是人的外在，而是人的内在。

用詹姆斯的话来说，正是我们的愿望将我们联系在一起。我们受到外部事物的束缚，因此，如果我们没有外部约束，我们就会自由，这一观念假定了一种自主的自我观念，即人类本质上和本质上是自由的。但实际上，新约，包括雅各，都不同意这个假设。

人类并不是天生自由的。它们是存在的束缚。他们被自己的欲望、自己的激情所束缚。

法律非但没有限制自由，反而使自由成为可能。律法把我们从自我的束缚、自我的束缚中释放出来。詹姆斯知道个人并不自由。

真正束缚或限制一个人的自由的不是某种外在的力量，法律，而是内在的力量，the Yetzer，他在第一章中谈到的这种欲望，这种内在的欲望，当被赋予自由统治时，对世界，而不是朝向神。具有讽刺意味的是，在寻求自决的过程中，一个人失去了自决。在寻求自由的过程中，一个人就会受到束缚。

因此，这句话意味着真正的自由只能在上帝那里找到，而上帝正是通过法律的方式赋予我们自由。也就是说，上帝的旨意在圣经中表达出来，因为圣经已被耶稣基督解释并被视为信仰的行为。这就是所谓植入话语的一个维度，能够拯救或者拯救你的灵魂。

那么，这就是真正的自由，因为如果一个人有完全的选择自由，那么一个人总是会选择生命和完整，而不是死亡和毁灭。在遵守法律的过程中，一个人变得越来越自由。当然，现在法律主义确实具有约束力，但法律主义是法律本身之外的一股力量。

这是一种与法律相关的方式，一种错误的方式，因为它与法律作为自由法的性质相矛盾。现在，根据第 13 节，所有这一切都以审判告终。他说，像那些在自由法下受审判的人一样说话和行动，因为审判对于那些没有表现出怜悯的人来说是无情的，但怜悯的人胜过审判。

现在，他在这里真正想说的是，因为一个人要对皇家律法的所有含义负责，要遵守所有规定爱原则的诫命，并将受到相应的审判，因此需要怜悯。如果从严格意义上来看待法律，我们都达不到要求。雅各书 3:2 因为我们都有许多的过失；若有人所说的没有过错，他就是完全人，能辖制全身。

因此，如果我们要逃避永恒的审判，就需要怜悯。因此，在第十三节，审判对于不怜悯人的人来说是无怜悯的，然而怜悯却胜过审判。这实际上表明了两种倾向。

这首先指向神的两个倾向，一方面是怜悯或怜悯，当然，在第五章后面，他会这样描述神，他在 5:11 中说，你已经看见了主的旨意。 ，主是多么慈悲和仁慈。因此，上帝的一种倾向就是怜悯和怜悯。上帝的另一个倾向是正义。

我认为这里存在一些紧张，但并不矛盾。他们真的在一起工作。神最终的特点是怜悯。

根据2:13，怜悯胜过审判。又5:11，耶和华有怜悯，有怜悯。由于神是独一的，神的公义被视为他的仁慈和怜悯的一个维度。

一个没有正义的世界就真的没有慈悲和仁慈。无政府状态没有什么值得同情的。但对不仁慈的人表示怜悯将严重违反正义，因此具有讽刺意义的是，这最终是对仁慈的违反。

这本身就是对仁慈的背叛。对仁慈的人仁慈就是对仁慈本身的背叛。慈悲是法律的核心。

那么，对上帝来说，无视怜悯的要求就等于完全推翻法律。在圣经中，神的爱包含着责任。为了个人，为了他或她自己，为了他人的受害者，爱必须包含责任。

事实上，如果上帝不追究人们的责任，就会使他们失去人格，真正失去人性。让个人承担责任，这当然带有判断的必然结果，这实际上是对个人的尊重，真正将自己的自决权交给了个人，将自己的未来和未来的权力交给了他们。类似。任何其他对爱的理解，任何不涉及责任的对爱的理解，实际上都是把人类从真正的人变成了客体，变成了没有足够自由来行使真正人格的机器人。

当然，他在这里提出的观点是，在审判时，怜悯会向那些表现出怜悯的人显现，即使他们可能并不总是遵守爱命令的所有具体含义。再说一次，3.2，我们都会犯很多错误，而一个有趣的人当他说他是一个完美的人也能够束缚自己的身体时，他不会犯任何错误。我们都会犯很多错误。

这是一个让步。当然，这指的是第1至13节，但它也指向第14至26节。这里的工作主要是怜悯穷人的工作。

因此，当他继续谈论信仰，即行为是信仰的表达时，正如他将在 2 章 14 节到 26 节中所说的那样，在这方面，他实际上首先想到的是怜悯的工作，怜悯的工作，以便如果这是真正的信仰，如果它是通过工作，特别是怜悯的工作来表达自己的信仰，那么在审判日，一个人确实会根据一个人的信仰而被无罪释放，而怜悯的工作与爱的命令紧密相连，这就是爱的命令。在法律的中心，你应该爱人如己。现在，在下一部分中，我们将继续注意他如何通过第 14 节至 26 节中有关信仰和行为的伟大神学陈述来证实有关偏袒的劝告。

这是大卫·鲍尔博士在他的归纳圣经研究教学中。这是第 21 节，
雅各书 2:8-13。