

David Bauer 博士，归纳圣经学习，第 22 讲， 雅各书 2:14-20

© 2024 David Bauer 和 Ted Hildebrandt

这是大卫·鲍尔博士在他的归纳圣经学习教学中。这是第 22 节，雅各书 2:14-20。

我们现在准备好进入第二章的第二部分。正如你们所记得的，我们在第二章开头有劝诫，我的弟兄们，当你们持有我们主耶稣基督的信仰时，不要表现出偏袒。然后他通过发展有关偏袒的支持性论据来进一步证实这一点。

事实上，支持的论点是 2:1 到 13 中的双重论点，即偏袒与上帝的拣选相反，与上帝对穷人的选举相反。当然，这可以在 2:2 到 7 中找到。然后，这种偏袒是违反律法的，2:8 到 13。有人可能会说，这违反了神的律法，2:8 到 13。

现在，在 2 章 14 节到 26 节中，他实际上通过引入有关称义的论证来支持他在 2 章 1 节到 13 节中所说的一切。借着在行为中表现出来的信仰称义，反对将信仰与行为分开，现在坚持认为，任何真正的信仰，即有效的信仰，都必须有他所说的行为作为其推论。当然，这表明问题，即 2:1 到 13 背后的根本问题，是信仰与行为的分歧、二分法、分离。

当然，至此，我们已经知道詹姆斯对于分歧和分裂的感受了。他的运作基础是神是独一的。这是关于神的基本真理，它源自申命记第 6 章中的示玛。在这里，以色列啊，主，我们的主，是独一的神。

神是独一的，不仅仅是因为没有其他神，而且这当然是示玛含义的一方面，也许是申命记语境中的一个主要方面。但雅各也注意到了它的另一个方面，那就是神是独一的，因为他是不可分割的，他是完整的，神完美地结合在承诺行善的中心周围，承诺给予，给予他的人类创造物，特别是他的人民，那些相信他的人。现在，正如我所说，这种分歧对詹姆斯来说是非常冒犯的。

他认为这是对信仰的根本否定。因此，当你持有我们的主耶稣基督、荣耀之主的信仰时，这种表现出偏袒的做法，正如我所说，表明了人内心的二分法。这不可能。

因此，他通过关于信仰和行为的论证，证实了他所说的关于当你持有我们主耶稣基督的信仰时表现出偏袒的问题，也就是说，信仰必须团结起来，而不是分离。这就是为什么我们在这里说他从具体的劝告转向一般的原则。所以，这里既有证实又有概括，因为显然，他在 2 章 14 节到 26 节中所说的不仅适用于偏袒，也不仅适用于他在 2 章 1 节到 13 节中描述和哀叹的那种分歧。但适用范围更广。

因此，一般原则支持具体的劝告。当然，总的原则是，信心若没有行为，就是死的。我们在 2.14 到 26 中有这个。

现在，当我们退后一步，看看这部分的全部内容，从 2:14 到 26，我们会看到，至少在我看来，他通过一系列反问句在 2.14 到 17 中阐述了这个原则。然后，他在 2 章 18 节到 26 节中给出了支持这一原则的论据，这当然意味着我们在这里有证据。该原则在 2:14 至 17 中阐述，然后他在 2:18 至 26 中证实、支持或给出该原则有效性的理由。

现在，就原则本身而言，正如他在 2 章 14 节到 17 节中所阐述的那样，你在这里读到的，已经死了。当然，他从这里开始，用诗句来宣告，实际上，我应该在第 14 节中给出这节经文作为参考。也就是说，这个宣告与一个人自己的信心有关，而不是行为。

我的弟兄们，什么是先知？如果一个人说他有信心，但没有行为，他的信心能救他吗？然后他继续为此提供证据，当然，这确实涉及证实。他实际上证实了这样的说法：如果一个人说他有信心但没有行为，他的信心不能拯救他，那是没有任何好处的。他说，我之所以这么说，我这么说，以及你们应该相信这一点的原因是，如果一个兄弟或姐妹穿着破烂，缺乏日常食物，而你们中的一个人对他们说，去吧平静时，疲惫不堪，饱饱的，不给他身体所必需的东西，那是没有什么好处的。

然后他继续得出结论，该结论基本上与该段开头的声明相似。因此，他在第 17 节中以一个结论、一个推论结束。这当然是一种逻辑上的因果关系，是从他的话中得出的推论。

所以，如果没有行为，信心本身就是死的。现在，关于二章十四节的宣告，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？我们在这里注意到詹姆斯进行了一场想象中的对话。事实上，他此时所做的，他将继续到本章结束，就是进行我们所说的谩骂。

现在，在一般的英语用语中，谩骂意味着咆哮之类的，但这不是我们想要的。谩骂来自古代修辞学的词汇，它与古代演讲者、作家和修辞学家中相当普遍的做法有关，那就是通过进行某种对话来阐述自己的观点、提出自己的论点。也许人们甚至可以说是一种争论，但肯定是一种与想象中的对话者、想象中的对话伙伴的对话。

所以，他已经从这里开始了，这个想象中的人说他有信仰，但没有行为。现在，我们在这里注意到这个人，这个对话者，声称有信仰，但没有行为。仔细注意，这涉及仔细阅读文本，仔细注意我们这里的内容。

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？请注意，他没有说一个人是否有信心但没有行为。相反，如果一个人说他有信心，但没有行为。这表明这个人实际上没有信心。

他说他有信心，但没有行为。雅各可以说，如果一个人有信心却没有行为，或者说他有信心却没有行为，那对他有什么益处呢？但不，对比声明的这两个成员之间没有任何对应关系。

他说他有信心，其实他没有行为。正如我所说，这非常微妙但我认为非常有效地表明这个人实际上没有信仰。他声称自己有信心，但实际上至少没有詹姆斯认为的真正信心，或任何值得拥有的信心。

这一结论将在本段后面得到加强。当然，这节经文的要点是，这是他所做的谓语，他所做的断言，这对他没有好处。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？当然，这是一个反问句，所以这不是一个询问信息的问题。

这是一个疑问形式的声明，所以他实际上是在做出断言。人若说自己有信心，却没有行为，那是没有益处的。这对他没有好处。

现在，这里的术语“利润”是 *ta ophelos*。这是没有利润的。其中没有利润，这里的 *ta ophelos* 这个词（RSV 将其翻译为利润）表示，这是我在这里能想到的最好的表示有利的效果。

请注意这里的假设，这是基督教对信仰的理解的一部分，詹姆斯与他的读者分享了这一点。否则，他当然不会以反问的形式提出这个问题。他意识到他们会接受这一点。这里的假设是基督教对信仰的理解的一部分，雅各与他的读者分享的是，信仰就其本质而言，会带来有利的影响。

他是说，雅各是说，那些说自己有信心，但实际上没有行为的人，就没有真正的信心，因为根据真正信心的标准，这不符合资格。它没有有利的效果。因此，如果某种信仰能够被证明没有任何有利效果，那么它本质上根本就不是真正的基督教信仰。

顺便说一句，我们在这里使用了希腊语中的冠词。因此，他没有说“利润”这个词。利润是多少？我们可能会说。

但问题是，希腊语中的冠词，即希腊语中的定冠词，常常被用作指示性的。所以，在这种情况下，如果这个文章，在这段话里，实际上用的是论证的话，它是可以翻译的，可以理解的，就是说，这种信心能救他吗？这样的信心能拯救他吗？事实上，这是新约希腊人 AT Robertson 在他的所谓大语法中提出的判断。顺便说一句，它之所以被称为“大语法”，是因为他最初写的时候，它有一千多页长。

几年后，他觉得自己还有很多话要说，所以他出版了第二版，增加了 500 页。但在罗伯逊的大语法中，他是这么说的，我认为他说得很对。这样的信心能拯救他吗？现在，在本文中明确指出了信仰对信徒的有利影响。

你看到了吗？救恩。他的信仰能拯救他吗？或者，由于这是以反问的形式，以陈述的形式重申，他的信仰无法拯救他。顺便说一句，这句话确实表明他有一种信仰，但不是真正的信仰。

这是一种不能拯救的信心，因此不是真正的信心。现在，雅各将在接下来的几节经文中将救赎的概念与称义联系起来，再往下几节，他将与称义联系起来。但此时，他正在谈论救赎。

他用了拯救这个词。在这种情况下，救赎可能被理解为，主要被理解为逃避末世审判的意义。根据上下文，这正是他在前一节经文中所说的内容。

第13节说，审判对那些不怜悯人的人是无情的，但怜悯胜过审判。顺便说一句，这与仁慈的表现有关。这一点将在 2:16 中提出，因此与信仰的概念联系在一起。

现在，他在 2:14 中做出了这个声明，这个最初的声明，并在 2:15 和 2:16 中支持它。注意詹姆斯的方法。他喜欢提出典型的场景。我们在前面的部分中看到，这正是他在 2 章 2 节到 4 节中所做的，他希望在那里支持劝告，当你持有我们主耶稣基督的信仰时，不要表现出偏袒。

他通过这个非常生动的场景来支持这一点。他在这里也做同样的事情。顺便说一句，他特别喜欢呈现消极的场景。

那些表现出某种困难来支持他刚才所说的话的人。再说一遍，这就是他在这里所做的。所以，你有一个场景。

再说一次，没有理由认为他正在考虑实际发生的事件。但他创造这个场景是为了表明这一点。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，这有什么益处呢？再一次，从上下文来看，这几乎肯定是雅各在谈到怜悯或在第 13 节中谈到怜悯时所想的。

对于不仁慈的人来说，审判是无情的。这说明了一种无情的行为，缺乏怜悯。现在，我当然提到了这个救恩，让我在这里提一下，先回顾一下，他在第 14 节

中谈到的这个救恩几乎肯定主要是在末世审判和末日救恩的概念中。-时间判断。

但我认为，在雅各的心目中，提出拯救、解放，换句话说，与基督徒现在可以体验到的自由也有关系，这是雅各救赎论、拯救教义中拯救的一个方面。不过，这又得到了直接上下文的支持，第 12 节，可以这么说，并以那些将在自由法下接受审判的人的身份行事。当然，他早些时候在 1 章 21 节，好吧，在 1 章 25 节中谈到了律法是自由的律法，在 1 章 21 节中也涉及到灵魂的拯救。

因此，他对救恩的理解包括立即从那些束缚我们的事物中解脱出来，这些事物阻止我们真正充分体验上帝现在想要赐给他的子民的那种丰富的生活，当然，特别理解为摆脱束缚，以及未来圆满的救赎。现在，正如我所说，证据可以在这个场景中找到，或者支持可以在这个场景中找到，即第 15 节和第 16 节。这是一个假设的情况。

这是一个没有行为的信心的例子，包括在内是为了表明这样的信心是无益的。它没有任何有利的效果。当然，这是结构化的，第 15 节和第 16 节是根据这里的对比来结构化的。

这本质上是祈祷与实际奉献之间的对比。与穷人进行言语交流，而不包括任何相应的行动，这到底是怎么回事？对比是只说不做和不做。

当然，从某种意义上说，这次演讲实际上是一种祝福。平平安安地走；被温暖和充满。当然，这件事，说不做和做之间的对比，正是他所想的，也就是他在第 14 节中所想的。

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？你看，你只有言语而没有行动。在这里，你也有言论而没有行动。我认为重要的是要注意，甚至当他在这里谈论没有行动的言语时，这里的没有行动的言语和 1:22 到 25 中没有行动的聆听之间存在联系。

问题回到1:22到25，他说，你知道，这涉及到行道，行道，而不是听道，只是欺骗自己，这涉及听而不行动。现在，这涉及到没有行动的空谈。也许祈祷表达了一种信仰，被温暖和充满。

顺便说一下，这里我们有被动语态。现在，我们在谈论解释和解释性时提到了不同类型的解释证据、重要性、拐点处的潜在重要性以及表明其语法意义和意义的单词形式的变化。在这里，我们使用被动语态。

换句话说，这不是某人做某事的问题，而是有人对某人做某事的问题。这就是我们所说的被动语态。他在这里说，说，要温暖并充满。

新约中被动语态的功能之一就是所谓的神圣被动。请原谅我现在说得有点技术性，但这并不是一个很难的概念。有时，如果你想真正了解它，它被称为神圣迂回的被动语态。当没有明确指示谁执行该动作时，它涉及使用被动语态。这就是你这里所拥有的。

他没有，他没有说，被某人温暖和充满。当你使用被动语态而没有指明谁对该行为负责时，只需陈述被动语态而不指明谁、谁做的、那个、那个、那个就可以是神圣的被动语态。当你有，当你有神圣的被动时，这实际上意味着上帝是行动的无名主体，或者，我应该说，无名演员，在这段经文中，被上帝温暖和充满。

他说，愿神温暖你、充满你。顺便说一句，神圣的被动是，可能，嗯，几乎肯定被用作一种手段。这在整个时期的希腊语中尤其常见，但它主要出现在新约圣经中。

这在很大程度上是新约圣经以及当时的犹太希腊作家所独有的。尤其是在那些新约圣经作者中，他们是犹太人。其要点在于，这是一种谈论上帝行动的方式，而无需实际使用“上帝”这个词或“上帝”这个名字。

犹太人对上帝的名字极为尊敬。当然，你知道旧约圣经多么强调上帝之名的威严、荣耀、神圣和神圣，这当然在十诫中得到了表达。我不会妄称耶和華你神的名。

因此，犹太人对于神的名字的神圣性非常敏感，并且非常尊敬上帝的名字，以至于他们相信，即使说出上帝这个名字，只要不是绝对必要的，他们就会将其庸俗化。他们轻视了它。因此，他们想出了一些方法来谈论上帝，而不使用神的名字。

其中之一就是神圣被动。所以，人们理解，如果你使用被动语态，而没有明确指出谁在上下文中执行了该动作，那么很明显，上帝很可能认为他们可以在不实际使用“上帝”这个词的情况下谈论上帝。当然，这种对上帝之名神圣性的关注是现代人往往不会遇到的问题。

但是，他们确实有这样的信念。顺便说一句，他们开发了另一个、另一个权宜之计，我认为，虽然最近这受到了挑战，但我认为情况就是这样，而且我认为仍然有一个共识，就是这样，是，你有特别是在马太福音中，谈论上帝居住的地方作为神的名字的一种替代。所以，在马太福音中，天国实际上是神的国度的同义词。

马太福音使用天国的次数大约是神国的四倍，但只有在上下文中重要的段落中，实际上提到神的名字时，才算有神之国。否则就用天国，与神国完全同义、相同。但同样，这是避免使用神的名字的一种方式，通过谈论上帝居住的地方来反对，好吧，谈论上帝居住的地方作为谈论上帝的一种方式。

所以，这实际上是一种祈祷。愿神温暖并充满你。所以，我们注意到，说一个人有信仰和这个陈述之间隐含的比较，因为这确实表达了某种信仰，对上帝的某种信仰，上帝是良善的，上帝会为你提供你需要什么。

它确实涉及一种口头信仰，甚至表达了一种愿望，即上帝会以某种方式满足这些可怜的基督徒同胞的需要。顺便说一句，他在这段话中并不是简单地谈论一般的穷人，而是谈论基督徒穷人，即贫穷的兄弟姐妹。这与一个人如何与信仰团体中的其他人（基督徒同工）相处有关。

现在，这个人说出这样的祝福、愿望或愿望，这个人准确地知道这个人所说的所暗示的情况，并且准确地知道慈悲。第13节，怜悯胜过审判。511，你们听见了主的坚定，也看见了主的旨意，主是何等的怜悯和怜悯。

因此，这个人准确地了解情况，准确地了解上帝的性格，因为它与上帝仁慈的情况有关，但在这种情况下拒绝让自己参与上帝的工作，拒绝按照他所知道的采取行动。我说他是因为这是这里使用的语言，根据他所知道的采取行动。因此，根据这段经文，工作涉及两件事。

积极与口头信念保持一致。请注意这一点非常重要。当詹姆斯在这里谈论工作时，他的意思是什么？在这段经文中，在这种情况下，它首先意味着与口头信仰的积极一致性。

其次，积极分享神的工作。也就是说，在上帝的救赎、仁慈的活动中成为上帝的伙伴。关于第15节和第16节的另一个简短评论是，尽管RSV将第15节翻译为“ill-clad”（如果兄弟姐妹穿得不好），但实际上，这里的词是“gumnoi”，它的基本意思是裸。

它可能意味着衣着不好，但这不是通常的理解方式。这不是它的使用方式。它通常并且基本上意味着裸体。

这有双重意义，这可能就是它应该在这里翻译的方式。当然，之所以翻译成“ill-clad”，是因为它与缺乏足够衣服资源的人有关。但事实上，他在这里谈论裸体，一方面指向整个羞耻问题。

我认为，他实际上正在捕捉并表达贫困的另一个方面。它不仅仅与物质匮乏或物质匮乏有关，而且还伴随着一种耻辱，除了物质需要和物质匮乏之外，还迫切需要通过仁慈的行动来解决。贫穷的耻辱，伴随着一种社会耻辱，当然，这与整个耻辱的概念有关，在圣经传统中，耻辱实际上典型地以赤身裸体来表达。

首先，举个例子，在秋天的叙述中，他们赤身裸体，但并不感到羞耻之类的。因此，正如我所说，裸体和羞耻之间存在概念上的联系。但除此之外，这可能

是，我们不能肯定地说，但这可能是对耶稣在马太福音第 25 章中对绵羊和山羊的讨论的暗示。

就证据而言，我们当然知道，有几段经文是雅各重复耶稣的教导，特别是在马太福音中。因此，雅各似乎很熟悉耶稣传统，尤其是与马太福音相关的耶稣传统。他不一定知道。事实上，我认为他不可能知道马太福音，因为大概要到这封书信写完几年后，马太福音才会出现。

但他似乎熟悉马太也熟悉并融入的耶稣传统。当然，你还记得，我赤身裸体，你没有来看望我，也没有给我穿衣服。你没有给我衣服之类的东西。

因此，他可能会回到耶稣的传统，并提醒他的读者，耶稣本人认为这种事情具有足够的意义，可以将其纳入他在地球上传道时的教导中。现在，这里有一个因果关系，他说，基本上，拥有这种信仰没有任何好处。当然，这就是第 16 节最后一句话的要点。

你们谁说，平安去，暖和饱，不给身体所需的东西，又有什么益处呢？换句话说，它没有任何利润。现在，这有点模棱两可；该陈述是开放式的，实际上可能涉及两个绑定在一起的事物。我们正在回答这个问题，当他在这里说“没有任何好处”时，他到底是什么意思？

重点是什么？正如我所说，它可能涉及两个紧密相连的事物。首先，他暗示这对穷人没有好处。他走开，记下笔记，然后平静地离开。

顺便提一下这个。我们在 2:2 到 4 的场景中看到，詹姆斯使用空间描述和空间现实来指向关系现实。2:2到4的场景中提出的人对有钱人、有钱人说，请坐在这里。

空间接近度表明关系的亲密性和关系的连通性。然而，当他对穷人说，站在那里时，空间距离指的是关系距离，想要与这个人无关。在第 16 节的场景中，这个人所说的“平平安安地去吧”可能暗示了这一点。

现在，这是非常模糊的，因为当然，平静地离开通常是一种祝福。但在这种情况下，人们不得不怀疑詹姆斯还有其他想法。那就是，在这种虔诚的语言之下，“平静地走”是一种想要摆脱这个人的愿望，一种想要与他分离的愿望，让这个可怜的人离开他。

平静地走吧。无论如何，他离开了，笔记，平静地离开了，仍然赤身裸体，饥饿。现在，这种信仰，这就是我们现阶段所做的，这种信仰在社区内没有任何有利的影响。

它是无益的，对可怜的基督徒同伴来说是无益的。这对社会来说是无利可图的。事实上，它对基督徒同伴没有任何有利影响，这意味着它对自称拥有这种信仰的人没有任何有利影响。

请注意，显而易见的事实是，它对人、对穷人没有好处，也表明它对人没有好处。它对说这句话的人也没有任何有利的影响。当然，现在个人与社区之间存在着密切的联系。这是一位可怜的基督徒弟兄。

如果这种行为对社区没有好处，那就表明它对个人也没有好处。如果它对社区或社区中的其他人没有好处，那么建议对个人也没有好处。所以，这是有联系的。

对于其他基督徒来说，无利可图表明，对于拥有这样的信仰来说，这是无利可图的，这实际上导致了我认为他所想到的关于他无利可图的第二件事，那就是，这对这个人自己没有好处，这个人自己没有好处。说出这句引述不引述的祝福是因为他没有表现出怜悯，因此受到他声称信仰的上帝的审判，即律法的上帝，这实际上是爱的律法。律法的神是慈爱的神，这个人没有表现出慈爱，因此并没有真正信任他，与慈爱的神没有真正的关系，这位慈爱的神是律法的神，也是施怜悯的神。第 13 节和第 5 章 11 节，人怎样才能真正相信发号施令的神呢？第 8 节，你要爱人如己，并以对他人的怜悯为基础来判断，同时又违背了爱的律法，拒绝怜悯。

显然，这是不可能的。这就是为什么雅各可以在第 17 节中得出这样的结论：如果没有行为，信心本身就是死的。这包括他所说的，当他说这种信仰已经死了时，这种信仰是无益的。

它包括他所说的关于这种信心是无益的（第 14 节），但它超越了这一点。第 17 节不仅仅是对第 14 节的重述，在第 14 节中他谈到了信心的无益，但它超越了这一点。现在他谈到死亡，这种信仰的死亡。

这种信仰不单单是不产生有利作用和有利利益的问题。但当他继续说它已经死了时，他是在坚持，詹姆斯就是这样的信仰，根本没有能力做任何事情，不仅是因为它缺乏有利的效果，而是它根本没有能力做任何事情。那当然是尸体的性格。

尸体什么也做不了。它什么也做不了。这种信心是死的，因为它根本无能为力。

出于所有实际目的，它并不存在。它没有，它没有，它不仅不产生作品，它也不能产生作品。没有行为的信心表明它是死的，它无能为力。

它没有生命，没有活力，也不是出于神的。因为神是生命之神，与死亡无关。当然，这表明行为并不是信仰的附加内容，而是信仰的基本表现。

一个没有行为的人根本就没有真正的、真正的、有效的信仰，而不是那种重要的信仰。现在，他当然在第 18 节到第 26 节中继续支持他在第 14 节到第 17 节中提出的这些主张。他再次继续与想象中的对话者进行谩骂、讨论、对话。

但有人会说。因此，他从预期的反对开始。但有人会说。

换句话说，与我刚才所说的相反，很可能有一个矛盾的意见，一个不同的观点，现在将在这段引文中表达出来。所以，你在这里对他所说的话有一个预期的反对意见，拒绝第 17 节，即信仰本身，如果没有行为，就是死的。这里的反对意见是信心可以与行为分开。

信心和行为是分开的。有人会说，你有信心，我有行为。正如我所说，基本主张是信心和行为是分开的。

现在，这意味着一方面对信仰有一定的理解，另一方面对行为有一定的理解。也就是说，这句话意味着信仰和行为具有可以独立存在的性质。他们可以孤立存在。

现在，关于此声明有几点。这里的東西比我们看到的还要多。如果我们深入了解一下。

当然，我们确实知道，至少当我们阅读第 18 至 26 节时，我们有充分的理由认为，雅各要么对保罗有一定的了解，要么对保罗、对保罗、对保罗、对保罗的教导、对保罗有一定的了解。教学铭记于心。我倾向于认为，随着我们讨论这一点，这一点将会变得清楚，詹姆斯并不是在反对保罗，而是在反对一种被误解的保罗主义，一种误解。人们甚至可以说这是对保罗思想、对保罗关于称义的教导的一种曲解。

但是，一个基督徒可以有信心，另一个基督徒可以有行为的观念，也可能解决了对保罗教导的另一个方面的误解，这与保罗关于属灵恩赐的教导有关。你知道，你记得，嗯，你在哥林多前书第 12 章到第 14 章中特别发现这一点，但不完全如此。当然，这也可以在罗马书 12 章的一小段经文中找到，保罗谈到当然，关于社区中的属灵恩赐，保罗指出，并不是每个人都拥有上帝所分配的所有恩赐，因此社区中的某些成员拥有某些恩赐，而社区的其他成员还拥有其他恩赐。

社区的每个成员都有一些天赋，有些社区的成员可能拥有不止一种天赋，但没有人拥有一种；每个人都拥有一切；每个人都至少拥有一项天赋，但没有人拥有所有天赋。当然，社区需要所有具有各种天赋的成员才能使社区良好运作。这种恩赐在团体内分配的概念，事实上，请记住，在哥林多前书 12 章中，其中一项恩赐是信心的恩赐。

因此，雅各在这里可能是在解决对保罗关于教会内圣灵恩赐的教导的误解或误用，他说，本质上，我有信心，你有行为，所以信心和行为现在可以根据保罗

分配的框架，保罗在社区内分配恩赐的概念，即一些人信仰，而其他人，其他基督徒，有行为。显然，詹姆斯想要纠正这个观念，当然，很明显，这根本不是保罗的想法。但是，这很可能是对保罗此处教导的误解。

但也要注意，在这个论证的流程中，考虑到雅各强调没有行为的信心是死的，也就是说，一个人不应该声称没有行为就拥有信心，真的，令人非常惊讶的是，这位对话者与詹姆斯参与争论性对话的人说的是他所说的。你有信心，我有行为。毕竟，你难道不希望这个人说出相反的话吗？你有行为，我有信心。

但是这个提出异议的人，这个想象中的与詹姆斯提出异议的对话者说，你有信心，我有行为。这是怎么回事？事实上，这与保罗在 18b 的下一个陈述中所说的话产生了一些紧张。他对这个人说，让我看看你除了行为之外的信心，我会通过我的行为向你展示我的信心。

但这个人其实并不自称有信仰。他声称有作品。这里发生了什么？当然，学者们长期以来一直在争论这里发生的事情。

我可以简单地告诉你我的想法和原因。通过以如此令人惊讶的方式介绍这句话，虽然你期望他说，你有行为，我有信心，但相反，他说，你有信心，我有行为，我认为雅各在这里暗示他没有我想简单地论证没有行为的信心是死的。没有行为就不可能有真正的信心。

但他也想提出相反的观点，即没有信心就不可能有行为。声称无需行为就能有信心不仅是令人反感的问题，而且任何人认为没有信心也能有行为也是令人反感的。不仅没有行为的信心，而且没有信心的行为也无法获得。

现在，这个回应，他从第18a节中预期的反对意见转向第18b至26节中回答的反对意见。他在这里所做的首先是诉诸信仰的本质。这可以在第18节下找到。

所以，你在这里真正遇到的是一种审讯。这个主张，你有信仰，我有行为，是一个问题，然后他继续解决这个问题，真正解决这个问题。当然，这也涉及詹姆斯认为是错误的主张，因此他继续进行；就这些上诉而言，他继续支持詹姆斯隐含的主张，即对话者的这种说法、这种反对意见是错误的。

因此，他首先说这是错误的，因为 18b 中信仰本身的本质。除了你的行为之外，向我展示你的信心，而我将通过我的行为向你展示我的信心。这实际上是对现实的呼吁，呼吁对话者支持他的主张，即信仰和行为是可分离的，支持他的主张，并表明该主张是不可证明的。

它无法备份。它无法得到事实、现实的支持。这与现实相反。

他要求对话者支持他的主张，并诉诸现实。他说你必须证明这一点，而不是进行赤裸裸的断言。现在，詹姆斯所说的背后的假设是这样的。

信仰告白的本质是，它若要有意义，就必须得到证明。换句话说，信仰就其本质而言，必须被表达出来。

未表达的信仰或不可表达的信仰削弱了信仰本身的主张。它剥夺了对任何物质有信心主张。现在，他也向恶魔发出呼吁。

在第19节中，你相信，当然，这与信仰同根，*pistis*是信仰，*pisteueis*在这里，你相信，你相信神是独一的。你做得好。就连恶魔也相信并且不寒而栗。

好吧，这是一节有趣的经文。他在他的论证中呼吁恶魔。当我们解开这个问题时，詹姆斯确实想在这里提出三点。

关于这节经文，我们确实应该指出三点。第一，信仰的对象是明确的。雅各现在明确指出了信仰的对象。

这是雅各书中唯一一次真正谈论信仰的对象。也就是说，一个人有什么信仰，他就相信什么。对于雅各来说，信心不仅仅是保罗所强调的个人信任和承诺的信心。

是这样的，但事实上，我们在2:1中看到，而我在另一段中说过，我认为我们确实有客观所有格，也就是说，信仰的对象是我们的主耶稣基督。正如我所说，这就是信心，个人对耶稣基督的信心。你会在 2:1 中发现这一点。我想你在 2 章 21 节到 23 节也能找到这一点，他说，我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛

上，岂不是因行为称义吗？你看，信心随着他的行为而活跃，信心又因他的行为而得以完成。

这就应验了经上的话，亚伯拉罕信神，这就算为他的义。这涉及到个人的信心，也就是说，对神的位格有信心。因此，雅各对信仰的部分理解确实是个人对基督、对上帝的信任和委身，正如保罗所强调的那样。

但雅各也理解信仰，与此相关的是，雅各将信仰理解为对信条的坚持，也就是说，相信对上帝的某种理解，对上帝的某种观念。信仰是对一个信条和一个特定信条的坚持，那就是上帝的统一。你相信神是独一的。

你相信一些关于神的事情。我认为我们必须小心，不要将作为信条肯定的信仰与作为个人信任或承诺的信仰区分开来。当然，因为为了对上帝有信心，人必须知道上帝是谁以及上帝是什么。

因此，人们甚至可以说，作为信条肯定、信条同意的信条信仰是与个人信任或信心密不可分的一部分。事实上，一个人可以虔诚地谈论拥有个人信心，拥有作为个人信心或对上帝的信任的信仰，但如果你不知道上帝是谁，如果你没有信仰作为对正确思想或正确的肯定，甚至可能会说，关于上帝的正确教义、你个人的信仰、你个人的承诺可能会变成偶像崇拜。对神有信心，但你所信的神不是真神，也不符合圣经中所描述的神。

因此，作为神学认同的信仰与作为个人承诺和信任的信仰之间存在着深刻的联系。我可能只是顺便说一下，危险之一是不重视严肃的神学和神学思维，这种情况在教会的某些部分被发现。情况一直如此，但尤其是近年来，它面临着非常严重的偶像崇拜风险。综上所述，雅各对信仰有着全面的理解。

它涉及个人对一位被认识的、被正确认识的上帝的信任和承诺，尤其是被称为“示玛”（Shema），犹太信仰和希伯来信仰的核心。以色列啊，请听，主我们的神是独一的神。如果你相信上帝是独一的，那你就做得很好。

那么，在雅各这里，信仰被视为同意上帝的统一。我们注意到，这一同意得到了詹姆斯的认可。如果你相信上帝是独一的，那你就做得很好。

正如他在第8节中所说的，如果你真正按照圣经遵守君王的律法，你就会爱你的邻居，这样你就做得很好了。这是整封书信的论点和劝诫之间的基本神学肯定。正如我们在全文中看到的，雅各强调神的合一是基督徒实际生活的基础。

现在，这可能被理解为一种信条主义，但詹姆斯的观点是，只有当它不伴随着行为时，它才是信条主义。只有没有作品伴随的才是信条主义。使信仰仅仅成为信条上的同意，而不是我个人对上帝和基督的信任承诺的承诺，就是这种信仰在行动中的表达。

同意信条主义教义与建立个人关系的个人信任，请注意，上帝的朋友，根据亚伯拉罕的说法，建立个人关系，表达个人关系，一种活泼的，充满活力的信仰是没有作品。对信经的真正信仰将涉及整个人的承诺，因此应该唤起保罗意义上的信仰，这是通过行为表现出来的。顺便说一句，从某种意义上说，这个事情涉及到许多人、许多基督徒现在所说的仅仅是信仰上的同意或仅仅是智力上的同意，我认为它涉及人类学，一种在古代世界和现代世界中不为人知的人性观。圣经作者。

因为如果你深入挖掘一点，如果你根据圣经的人类观深入挖掘，我想你会发现他们的假设是，如果一个人真的相信某件事是真实的，那么它必然会影响整个世界。人。我认为，换句话说，在我看来，他们对这样一个概念可能存在问题，即一个人可以在认知上或智力上被完全说服，比如耶稣的复活，而不会对这个人产生整体影响。现在，詹姆斯谈到分裂的人是一个问题，所以我们知道这个想法是存在的，但还有更深层次的意义。

事实上，这也是詹姆斯存在分裂问题的原因之一。人们有一种更深刻的感觉：人类是完整的，是一体的。其中一种趋势，在世界某些地方可能情况并非如此，但在西方，表征西方现代性的趋势之一就是划分，划分个性。

你有一种人类学，一种人类观，它允许一种划分的可能性，我认为，这种划分对于古代人，尤其是圣经人物的思维来说是非常陌生的。现在，我们在这里所看到的第二点，除了这里明确确定的信仰对象之外，这种信仰的对象，即对上帝统一性的信仰，表明了在没有信仰的情况下持有信仰的固有的和公然的矛

盾。作品。信仰与行为的分离意味着上帝本身的分离、不统一和二分法，这与信仰所主张的恰恰相反。

你相信神是独一的吗？相信上帝是独一的，这意味着信仰和行为是合一的，并且它们不能分开。当然，这也表达了更深层次的假设。顺便说一句，这涉及到我们在谈论方法时所谈到的含义。

通过假设，这意味着基督徒的生活是上帝本身存在的反映。第三点是，单靠信心而没有行为而得救的无效性，是通过与鬼魔的比较来表明的。当然，这是他要表达的主要观点。

这就是为什么他在这里引入恶魔。你相信上帝是独一的，你做得很好，连魔鬼都相信并且不寒而栗。恶魔们也肯定了这个信条，但这种信仰显然不能让他们免于末世的审判。

然而，我认为，自称有信仰但没有行为的人和相信上帝是独一的魔鬼之间存在着对比。我认为既有对比，又有比较。现在，在某种程度上，他显然是在将那些将信仰和行为分开的人和拥有某种信仰的恶魔进行比较。

他们相信上帝是一位信仰显然毫无益处的上帝。这对他们根本没有好处。他们意识到没有从中得到拯救。

显然，自称有信心但没有行为的人和这里所描述的这些恶魔之间有一个比较，但也可能存在对比。解释者常常忽略这一点，但至少我清楚，你也可以在说“我有信仰但没有行为”的人与相信上帝是独一的恶魔之间形成对比，并感到不寒而栗。这里有一个对比元素也可能强调简的观点。

也就是说，即使在恶魔中，这种信念也会导致行动。他们相信并颤抖。恶魔们意识到，没有行为的信仰将导致审判，简可能暗示，如果他们能够悔改并使他们的行为符合他们的信仰，他们就会这样做。

这就是他们颤抖的原因。因此，邪灵对事物的感知比这些基督徒更加清楚和准确。现在，这是一个非常有趣的观察，在圣经中，魔鬼和恶魔有很好的神学。

他们显然有自己的问题，但神学不是其中之一。你记得在符类福音传统中，你可以在马太福音、马可福音和路加福音中找到这一点，即魔鬼撒旦很早就意识到耶稣是神的儿子。在马太福音第三章中，耶稣受洗之后，在第四章的开头，你会看到耶稣受到魔鬼的试探，如果你是神的儿子，魔鬼就会以他的角色来试探耶稣，顺便说一句，在希腊语中是一个一流的条件语句，它假设它可以被翻译，也许应该被翻译，因为你是上帝的儿子，所以做这个，或者因为你是上帝的儿子，做那个。

当然，甚至在人类和门徒认识到耶稣是神的儿子之前，魔鬼就已经认识到了。所以，魔鬼和恶魔有很好的神学。那不是他们的问题。

但无论如何，我认为，对于詹姆斯来说，这是一个非常有效的论点，也是一个非常有趣的论点，他在此支持他的观点，在所有事情中，诉诸信仰，就你可以称之为的信仰而言，恶魔。现在，当然，真的，你在这里更不用说争论了。如果这不起作用，如果这种信仰对魔来说确实没有任何好处，更何况对我们来说没有任何好处呢？现在，他继续诉诸圣经的证词，这非常复杂。

所以，我认为这是一个暂停的好地方，我们可以在下一个视频片段中继续。

这是大卫·鲍尔博士在他的归纳圣经学习教学中。这是第 22 节，雅各书 2:14-20。