

David Bauer 博士，归纳圣经学习，第 26 讲， 雅各书 4:1-12

© 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 26 节，
雅各书 4:1-12。

我们现在准备好进入第 4 章。只是提醒我们，4:1 到 10，我认为是从 3:1 延伸到 4:12 的部分的一部分，位于该部分的中心，确实与交战激情的挑战有关，在这一部分的中间，我们呈现了自上而下的智慧与自下而上的智慧的对比，这似乎是詹姆斯在前面的材料中提出的原因或基础 3:1 至 12 以及以下材料 4:1 至 12 中，他关心的真正核心、真正的中心与品格问题有关，他在 3:13 至 18 中以智慧的形式提出了品格问题。来自上帝的上面的智慧，与涉及人类本能和人类倾向的来自下面的智慧相对立，正如我所说，它与来自上面的智慧形成对比。

他确实对第 13 节到第 3 章 13 节到第 18 节中的基本或本质品格问题感兴趣，正如第 14 节中提到的心所暗示的那样。如果你心中有强烈的嫉妒和自私的野心，那么不可自夸，也不可违背真理，这样从下而下的智慧就以不守规矩的言语、无拘无束的舌头（3:1-12）来表达，以及不守规矩的言语、针对他人或关于他人的恶言（4:11-12），以及他在 4:1 到 6 中所说的战争和战斗，而来自上面的智慧被阐明或具体化，并作为他在 4:7 到 10 中描述的行动的基础。

因此，有了这个提醒，我们继续从 4:1 到 10 继续，这里的内容是，好吧，让我们首先提醒自己这句话是如何读的，然后我们会记下我们所拥有的内容就结构而言。是什么导致了战争，又是什么导致了你们之间的争斗？难道不是您的热情在您的成员身上发挥作用吗？欲而无，故杀，贪而不能得，故争战。你没有，因为你不问。

你索取却没有得到，因为你错误地索取并把它花在你的激情上。不忠的受造物，难道你们不知道与世俗为友就是与上帝为敌吗？因此，凡想与世俗为友

的，就等于与上帝为敌了。或者你认为圣经说他嫉妒他所赐住在我們里面的灵，但他赐下更多的恩典，这是徒劳的吗？

所以说神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。因此，你们要顺服上帝。抵抗魔鬼，他就会逃离你。

亲近神，神就会亲近你。你们这些罪人，请洁净你们的双手，你们这些心怀二意的人，请洁净你们的心。变得悲惨、哀悼、哭泣。让你的欢笑变成哀悼，让你的欢乐变成沮丧。在主面前谦卑自己，他就会使你高举。

现在再一次，在进行详细分析时，最好退后一步，了解广泛的总体运动，不要一开始就陷入细节之中，而是从广泛的框架转向细节。

当我们这样做时，我想我们会看到 4.1 到 10 是根据问题和解决方案构建的。这是一种审讯形式。因此，他从这里的问题开始，战争和争斗源于内部战争，而战争和战斗又源于祈祷的无效性，而祈祷的无效又源于与世界的友谊或与上帝的敌对，以解决问题。可以在第 5 章到第 10 章中找到，首先必须涉及神圣的主动性，然后是人类对上帝主动性的回应。

现在，正如我们所说，他从 4 章 1 节到 4 节中的一个问题开始，这段经文是根据证实的重现而构建的。正如我们在这里提到的，他从外部结果开始，然后逐渐向后追溯这些战争和战斗的更深层次的原因。所以，我们在第 1 节中读到，是什么原因，当然又对这里的原因感兴趣，是什么导致了战争以及是什么导致了你们之间的争斗。

我们注意到他在这里使用的语言，是什么导致了战争，是什么导致了你们之间的争斗。当然，他谈论的是他所称的战争和战斗，发生在他写这封信的群体之间或群体内部。我确实认为，几乎可以肯定的是，他正在使用这种语言，即战争和打斗，这是比喻性的。并不是说社区成员之间存在真正的战争，也不是说他们之间正在发生真正的打斗。

詹姆斯在这里非常擅长使用比喻语言，包括谋杀或杀戮，与错误地剥夺人们赖以生存的东西有关。我想，你也可以在第 5 章第 6 节中找到这一点，谈论的是

地主扣留收割田地的工人的工资。他在5:6中说，你定了义人的罪，你杀了义人，他并不抵挡你。

尽管我认为他可能是按字面意思说话，正如我们到达这一点时会看到的那样，因为这可能与对人提起错误的诉讼有关，甚至可能达到死刑的地步。但正如我所说，他在这里似乎不太可能按字面意思说话。但我认为，这很可能是隐喻语言。

虽然一些评论家，例如拉尔夫·马丁，我一直在提到评论家，但拉尔夫·马丁在圣经评论系列中对詹姆斯有很好的评论。但例如，拉尔夫·马丁认为，詹姆斯最初想到的是真正的战争、真正的战斗和真正的杀戮。

但这确实是因为拉尔夫·马丁对雅各书的构成采取了两阶段的理解。他认为雅各书包含一种临界质量或中心。也就是说，我们所知道的《雅各书》中的大部分材料都是由耶稣的兄弟雅各制作的，并且不仅是针对犹太基督徒，而且实际上是针对一般的犹太人，雅各与他们有很好的关系，实际上是针对犹太人的。在犹太人中受到尊敬，并谈论了犹太人反对罗马占领者的各种叛乱团体和运动。后来，在雅各去世后，雅各的几位追随者，可能在加利利或叙利亚南部，接受了雅各对犹太地区的犹太人和犹太基督徒的指导，并致力于他说，在加利利北部或南部，特别是正如我所说的，在加利利北部或南部，叙利亚。

因此，即使马丁也承认，在文本的最终形式中，就这本书在他的最终作品中在编辑的第二阶段和最后阶段向犹太基督徒传达的内容而言，是比喻性的语言，尽管他会说最初，他实际上是在谈论真正的战争和战斗。我认为，我说过，而且我确实相信拉尔夫·马丁的评论在很多方面都非常有帮助。但是，一旦你进行了这种重建，你必然会移动，一个人朝着猜测的方向移动，而我本人倾向于非常宽松地基于这些类型，比如说，之前的两三个阶段的发展最终文本的形成。

或者，正如我所说，几乎每个人都会承认本文的最终形式，至少在本文的最终形式中，这种语言是被比喻性地使用的。但事实上，他确实选择使用这种非常强烈的比喻语言、战争和打斗来谈论这里社区内部的混乱、分歧和不和。当然，这就提出了一个问题：詹姆斯为什么要这样，为什么，这种语言的意义是

什么，为什么他希望用这种语言来描述社区内部的不和谐和斗争？他当然用了最强烈的语言来指代团体内部的这种斗争、教会内部的这种不和、以及基督教团体的这种崩溃。

嗯，语言当然强调三个要素。如果你问自己，这种语言在这里的含义是什么？它实际上是如何指向和描述詹姆斯在这里提到的情况的？詹姆斯，这种语言表明了一件事，带有暴力、破坏和恶意的元素或感觉。我认为，这就是这种语言的三个主要元素：战争和战斗、暴力、破坏性和恶意。

詹姆斯暗示，教会内部存在或可能存在一种不和谐，一种教会内部真正的基督徒团契的破裂，导致教会内部的斗争，也就是说，至少有暴力的方面即使他不是谈论身体暴力，但也有一些暴力的成分。事实上，詹姆斯已经指出，滥用舌头、不守规矩地使用舌头可能会对人造成极大的伤害。也就是说，有些言论是暴力的。

它会造成真正的伤害。当然，破坏性也是如此，即导致人的毁灭。顺便说一句，我认为这可能在第2节中通过我认为比喻语言的延续来表明：你渴望但没有，所以你杀人。

这确实表明了这种行为的破坏性和恶意。战争、打斗、杀戮表明这些行为背后隐藏着真正的恶意。现在，他继续前进，他所做的实际上是说，正如我所说，他对这里的事业感兴趣。

是什么导致战争？你们之间发生争吵的原因是什么？你会注意到，这与第三章的最后一节，即前一节形成鲜明对比，正义的收获是那些缔造和平的人用和平播种的。是什么导致战争？你们之间发生争吵的原因是什么？他说在这里。所以，正如我所说，这实际上就是如何从来自上层的智慧（和平的智慧）和来自下层的智慧（如他所说，其特点是嫉妒、自私）之间得出对比。野心、混乱，所有这些事情。

当然，这是他在3.13到18节中从下而上对智慧进行更一般性描述时所谈到的混乱的表现。我也可能在这里提到，当我想到这一点时，我说，这里实际上有一个从果到因的进展。换句话说，从外部表现、结果，逐步回到源头、原因。

当他描述来自下面的智慧和来自上面的智慧时，这涉及到因果过程的逆转。在 3 章 15 节和 3 章 16 节对自下而上的智慧以及 3 章 17 至 18 节自上而下的智慧 的描述中，你会注意到他关心的是参与，从因到果，从这种智慧到它的外部效 应。在这里，他从外部效果开始，回到原因。

现在，他开始了这一连串的证据，他说，是不是你的激情在交战？再次，战争 语言再次出现；难道不是你的激情在你的成员中交战吗？现在，他似乎在这里 使用了“passions”，“passions”这个词，是edonea，是epithumia的同义词。事实 上，edonea，这里的激情，在新约中与 epithumia 是同义的，而 epithumia 是欲 望或欲望之类的词，有时也翻译为激情。我确实认为这很可能指的是，他在这 里所说的这些激情，这些激情在这里以某种方式指的是1:14和1:15的欲望，当 然，他在那里谈到了诱惑。

他在那儿说，记住，每个人在被自己的欲望引诱和引诱时都会受到诱惑，而欲 望一旦怀孕，就生出罪来，而罪成熟时，就生出死亡。顺便说一句，还要注意 1:15中这种欲望的结果是死亡和杀戮之间的联系，在我们的段落中，这些欲望 的结果是杀戮。也就是说，他引入了死亡的概念。

所以，我认为，这显然是指 1:14 和 1:15 的愿望。你在这里也注意到，在第 2 节 中，他实际上，他实际上，这表明他将 edonea 与 epithumia 同义词使用，因为 在第 2 节中，他会说 epithumeite。这是 epithumia 的动词形式，你想要但没 有。因此，尽管 1:14 和 1:15 中使用了与 4:1 中不同的词，但他实际上采用了 1:14 和 1 中相同词的形式。4:2 中的 :15，这显然与他在 4:1 中提到的愿望有 关。现在，我们确实注意到这里的变化。

詹姆斯在第一章中就谈到了复数的欲望。所以，他刚才说，请提醒我们，每个 人都会受到诱惑，当他被自己的欲望所引诱时，单一的，然后是欲望，单一 的，等等。但是在这里，欲望，难道不是你的激情吗？战争发生在你的成员身 上，你渴望却又没有。

那么，詹姆斯在这里至少谈到了两种激情，或者两种欲望，两种激情。请记 住，正如我们所说，他在那里谈到的激情或他在 1:14 和 1:15 中谈到的欲望，反

映或指的是犹太人的 Yetzer 观念，这是无差别的欲望，也就是说，就其本身而言，既不好也不坏。它与我们今天所说的一个人生活中的驱动力或推动力的整个问题有关，但事实上，如果不加以控制、超越界限并控制整个人，它就变成了 Yetzer hara（邪恶的欲望）。人，不受人体内其他一些抵消冲动的控制。

这就是他在第一章所说的。但在这里，詹姆斯至少谈到了两种欲望，我们在这里注意到复数，显然是善良的 yetzer 和邪恶的 yetzer。在詹姆斯看来，1:14 和 1:15 中的这种中立的欲望或激情现在已经分裂了。

人们有行善的倾向或愿望，追随上帝的道路，正如他在第4节中所说，成为上帝的朋友，也有行恶的倾向或愿望，走向邪恶。再次，用第4节的语言来说，就是要成为世人的朋友。因此，雅各在第8节中称这个人是一心二意的人，一个既渴望与世界为友，又渴望与上帝为友的人。

此人是行走的内战者。这种内部斗争必然表现为外部斗争。让我再说一遍。

这种内部斗争，这种双重思想，这种内部斗争和冲突，这种内部斗争必然会在外部斗争中表现出来。当然，不存在孤立的基督教或道德观。现在，他在 2A 中详细说明了这一点，这难道不是你们的激情在你们的成员之间发生了冲突吗？这就是为什么我说他谈论的是一个人的内部斗争，这种斗争在外部战斗和战争中表现出来。

难道不是你的激情在你的成员中交战吗？然后他在第2节中详细说明了这一点：你们渴望却没有，所以你们杀戮。而你贪图又得不到，所以你争斗、发动战争。当然，他也开始了在来源方面回归的过程。

现在，第2节首先强调破坏、杀戮、战斗和发动战争，包括对其他个人的破坏。它不仅破坏整个社区，而且破坏社区内的其他个人。正如我再说一遍，这里所讲的是“杀戮”的隐喻用法。

只是暂停一下关于“杀戮”的隐喻用法。事实上，雅各在 2A 及之后的章节中就非常接近做同样的事情，他说，如果你真的根据圣经履行皇家律法，你就应该爱你的邻居如同你自己，你做得很好。但如果你表现出偏袒，你就犯了罪，并被

法律定为违法者。因为凡遵守全部律法但在某一点上失败的人，就犯了全部的罪。

说“不可奸淫”的人，也说“不可杀人”。如果你不犯奸淫而杀人，你就犯了律法。现在，在上下文中，他将表现偏袒与杀戮联系起来，只要你这样做，就违反了爱的命令，你应该爱你的邻居就像你自己一样。

他在这里似乎暗示了耶稣本人在登山宝训中暗示的一些事情，即以愤怒和愤怒的表达来对待某人，特别是基督徒兄弟姐妹。在某些方面，表达愤怒所涉及的一切就等于谋杀、杀死那个人。当然，你还记得登山宝训中的这一点，马太福音第 5 章第 21 节及其后的对立句中的第一个，我们在那里读到，你听说有人对古人说，你们不应该杀人，凡杀人者必受审判。

但我告诉你们，凡向弟兄动怒的，必受审判。侮辱兄弟的，应受劝告；说你是傻瓜的，应受火狱的惩罚。实际上，他通过指出每种情况下的制裁（即惩罚）是相同的，将这种对兄弟姐妹的愤怒行为与谋杀联系起来。

从某种意义上说，你在某种程度上，在某种程度上，至少在那里，特别是在动机和态度方面，犯了谋杀罪，这种愤怒的态度，这种行为，确实是一样的。诸如杀人之类的态度。不过，我认为詹姆斯想通过建议持有这种态度，将这种错误的、愤怒和恶意的态度，以及在某种程度上对社区中其他人的行为与谋杀联系起来。表达这种态度意味着从那个人身上撤回那些为那个人提供充实生活的东西。它确实涉及以某种方式夺走那个人的生命，并在某种程度上对那个人造成真正的伤害，真正的侵犯。

现在，除此之外，我们注意到他在第 2 节中还强调，不仅对社区内其他个体的破坏，超出了社区本身的破坏，而且，我认为，他在第 2 节中还强调了内部和外部的冲突。再说一次，你渴望但没有，所以你杀人。你贪图而得不到，所以你争战、发动战争。

所以，事实上，你的欲望与无法满足这些欲望、实现那些欲望之间、贪婪与无法满足贪婪的渴望之间存在着斗争。那么，这种内部冲突和外部冲突之间的联系。我认为，内部冲突和外部冲突之间确实隐含着两种联系。

第一个是通过他所说的欲望来表达的。你渴望却无法获得。第二，通过他所说的贪婪。

当他说，关于欲望，你渴望但没有，所以你杀人时，他在这里暗示，指出未实现的欲望的挫败感，这导致他们，如果我们可以这样说的话，把它发泄在其他的。当谈到贪婪时，你贪婪而无法获得，所以你战斗并发动战争，他在这里暗示，试图从他人那里获得他们想要的东西会导致他们采取这种破坏性模式。换句话说，他们利用他人是为了获取利益。

如果他们试图利用他人获得利益但没有成功，他们就会对他人感到愤怒和暴力。现在，他在第3节中进行了更深入的探讨。因此，他说，实际上，你没有得到，因为你不求。那么，是什么导致了战争呢？你们之间发生争斗的原因是什么？它源于你的激情，这种未实现的欲望和未满足的觊觎的内部斗争。

但随后，他又退一步说，这是由于祈祷无效而没有得到你想要的东西的事实。当然，我们在对第一章的考察中提到，雅各在这封信中所关心的问题之一就是这整件事没有得到回应的祷告。他在1章5节到8节中介绍了这一点。在这里，他继续在书信正文和书信其余部分中再次提到这一点，并加以发展。

他将在5章13节到18节中再次讨论祷告的问题。因此，它会更深入。他说，他们之所以没有，是因为你不问。

我认为，很明显，他在这里谈论的是在祷告中祈求上帝。正如第3节所暗示的，你祈求却没有得到，因为你错误地祈求，把钱花在了你的激情上。现在，当他说“你没有，因为你不求”时，如果你根据1:5到8来读这句话，你就必须得出结论，雅各将这种不情愿或这种回避、这种不求作为一种表现。心怀二意的人缺乏信心。

然后，他接着说，事实上，这里的要点是，他们生活中的这种挫折源于他们试图在与上帝隔绝的情况下实现美好的生活，他已经在1:16中描述了上帝到18岁作为一切美好的源泉。你不用问，他说。但随后，他接着说，即使你确实提出要求，你也不会收到，因为你错误地提出了要求，把钱花在了你的激情上。

现在，第3节中的内容是目的陈述。在希腊语中，这是一个 hina 声明。你问，没有收到，因为你问错了，hina，为了那个。

你的要求是为了顺序，或者是为了把钱花在你的激情上。再次回到开头的那个词。所以，即使他们确实问了，他们也问错了。

他们的动机不正确。因此，如果神应允这个祷告，那确实是一件没有爱心的事。从上帝的角度来看，正如詹姆斯在这里所提出的，把我们拥有的钱花在我们的激情上实际上是一种自我毁灭的事情。所以，神若答应或回应这样的祷告，实在是一件没有爱心的事。

你错误地要求把钱花在你的激情上。这确实与我们在1章5节到8节中看到的情况非常相似，他在其中指出祷告既包括祈求，也包括以正确的态度祈求。在这里，你曾经提出过并且现在正在以正确的动机提出问题，或者至少以不涉及错误动机的方式提出问题。

因此，正如第一章第5节至第8节一样，雅各再次强调祷告的动态人际特征。祈祷不是神奇的护身符。神不会赐予与他自己的目的和旨意相矛盾的事情。

现在，他在第4节中更深入。嗯，实际上，是的，第4节。不忠的受造物，难道你们不知道与世俗为友就是与神为敌吗？因此，凡想与世俗为友的，就等于与上帝为敌了。所以，正如我所说，他更深入了。他说，你在祈祷中得不到的原因与欲望的对象有关，即世俗的。

换句话说，它源于一种与世界建立关系、与世界建立亲密关系、与世界联系的愿望。为了满足世俗的欲望，一种属于世界的欲望。这是世俗的。

你在祷告中没有得到的原因与欲望的对象、世俗的以及与神的关系有关。与世俗为友就是与神为敌。当然，这也证实了第3节，表明如果他们是神的敌人，神就不会回应他们的祷告。

神回应他朋友的祈祷，而不是他敌人的祈祷。再次强调，祷告蒙应允、祷告有效的关键是与神的关系。现在，这里强调两件事。

一是祷告必须建立在与神的关系之上。这里的关系是用友谊来理解的。神赐予他的朋友，却扣留他的敌人。

现在，成为神的朋友意味着什么？成为神的朋友意味着什么？好吧，我们不必走太远就能找到答案。雅各在 2:23 中谈到亚伯拉罕时就暗示了这一点，亚伯拉罕有一种在行为中表现出来的能力。2:23 这就应验了经上说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他也称为神的朋友。

而且，雅各在这段经文（第 4 章 4 节）中强调，与世俗的友谊和与上帝的友谊是相互排斥的。没有回旋的余地。一个人要么是上帝的朋友，要么是世俗的朋友，不能两者兼而有之。

如果一个人试图成为世界的朋友和上帝的朋友，那么这个人就会发现他或她将自己置于与上帝相对立的位置，而上帝也将自己置于与该人相对立的位置。现在，与世界的友谊和与上帝的友谊相互排斥背后的假设是，友谊涉及完全和排他的承诺。这是一种观点或观念，一种友谊的概念，根据这种友谊，友谊涉及完全和排他的承诺。

现在，他要继续指出为什么会这样，但是，只是为了预测他会继续说的话，这与神的圣洁和神的嫉妒有关，与神既圣洁又神圣有关。老天爷嫉妒了。我认为，换句话说，在友谊这件事上，世界和上帝都对我们提出了终极的、排他性的要求。当然，这就是问题所在。

顺便说一句，让我提一下，这里有这句话，注意他是如何令人回味地称呼他们的，不忠实的生物，他称他们为不忠实的生物。事实上，在希腊语中，可能没有提到生物，但这里的词是通奸者。并不是真正的不忠，这不是 *apostos* 或 *apostoi*，而是 *moixoi*，通奸者。

雅各借鉴了旧约中关于通奸的丰富语言的丰富形象，这种丰富的形象通常不是字面意义上的，而是隐喻性地用于偶像崇拜。这是旧约中的偶像崇拜语言。以色列的偶像崇拜被描述为以色列的通奸。

以色列犯了通奸罪。当然，你会在整个旧约中发现这一点，真的，它非常占主导地位。也许最生动的表达是《何西阿书》的前三章，上帝让先知何西阿进行一种具体化的预言，一种道成肉身的预言，他在自己的生活中真正活出了与妻子的关系，即他与妻子的关系。神与他的子民以色列的关系。

当然，你还记得何西阿和他的妻子歌篾的故事，以及歌篾如何与她的丈夫通奸，她一开始是个妓女，然后，当然，在他们结婚后，她又与她的丈夫通奸。她的丈夫歌篾，比喻以色列追随别神、与耶和华通奸等。所以，实际上，他在谈论的，是在偶像崇拜方面与世界的友谊，以及与之相关的所有丰富的联想。所以，这确实是一个严重的问题。

值得庆幸的是，他继续解决第 5 节到第 10 节中的问题，正如我所说，这既是他在第 3 章 13 节到第 18 节中描述的来自上面的智慧的效果，也是其具体化。他说，你认为圣经说他在这里谈论上帝，他嫉妒他所赐住在我们里面的灵，这是徒劳的，但他赐下更多的恩典。因此，经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。

你注意到这里解决方案始于神圣的主动性。这是一个严重的、根本性的问题。这实际上涉及到超凡邪恶势力的运作。

正如我所说，当他谈到 4:1 到 4 章时，这是来自下面的智慧的体现，他将其描述为魔鬼般的智慧。因为问题是超越性的，所以解决方案也必须是超越性的。解决办法必须涉及神圣的力量，一种超越我们自己的力量。

现在，关于第 5 节和第 6 节中的神圣倡议，我们实际上有一个引述。或者你认为圣经说他嫉妒他所赐住在我们里面的灵，这是徒劳的吗？这是一个问题，因为如果你查考《旧约》，或者事实上，如果你有机会和闲暇不仅查考《旧约》，而且查考所有犹太文学，我们所知道的古代犹太文学，在雅各书出版之前，你不会发现这个特殊的陈述。有些人认为这来自一本非正典的书，可能被一些犹太人或犹太基督徒认为是圣经，这本书我们已经失传了，我们很久以前就失传了。

嗯，我认为证据确实反对这一点。碰巧的是，在《新约》中，正如一位伟大的《旧约》学者布里瓦德·蔡尔兹（Brevard Childs）所指出的，在《新约》中，每当 *graphe* 或其动词形式，通常是完成时，*gegrapti*，它被写成，*graphe*，圣经，*gegrapti*，它被写成，被使用，它总是引用经典的旧约圣经。所以，在我看来，这很可能是在希伯来圣经中发现的一段话，但在这个过程中，我们前几天谈到了抄写传播的过程。

当然，在新约中，这个过程比旧约要长得多，但无论如何，抄写传播的过程对我们来说不知何故丢失了，所以我们有充分的理由认为这是希伯来圣经的一部分，但我们已经失去了这段文字。当然，我们必须认为，在上帝的旨意下，上帝允许这种情况发生。当然，我们确实相信上帝保存圣经，但在这种情况下，你可能有一段圣经经文或一段声明没有流传下来。

这大概就是他所拥有的吧。当他引用这句话时，神阻挡骄傲的人，赐恩典给谦卑的人。换句话说，但可以肯定的是，即使我们没有任何原始引用的上下文，但这种上下文的含义是相当清楚的。

神深切地渴望拥有圣灵，收回他放在我们里面的圣灵。如果我们不将他放在我们里面的灵，就是他放在我们里面的灵交给他，他的嫉妒就会被激起。当然，这确实是一个受委屈的丈夫的写照。

确实，按照圣经的传统，在婚姻中，丈夫是妻子的，妻子是丈夫的。因此，如果丈夫在通奸时将自己献给其他女人，就会引起嫉妒。或者，如果一个女人在通奸时将自己献给了其他男人，嫉妒就会被激起，对上帝也会有同样的嫉妒。

当然，这是一种合理的嫉妒，是在上帝的立场上，在上帝的角度上，因为只要上帝将圣灵放在我们里面，它就是他的。它确实是属于他的，而我们却是在抢夺上帝的东西；如果我们不把我们的灵魂交还给神，即他的嫉妒，我们就是背叛了神。现在，圣经传统中的嫉妒涉及非常严重的危险，特别是神的嫉妒，在圣经传统中涉及严重的危险。

这是他表达他的愤怒、他的愤怒、他的审判的基础。但实际上，正如我们稍后将看到的，这种嫉妒不仅仅是危险的问题，而且还包含着一些希望。神切切地

渴望他放在我们里面的圣灵，这一事实提供了希望，因为他会追求我们，吸引我们，促使我们或鼓励我们将那圣灵归还给他。他已经安置在我们里面。

现在，当我们不将我们的灵归还给他时，他就嫉妒他放在我们里面的圣灵。当我们尝试成为神置于我们内心的圣灵时，当我们分享自己的承诺时，我们就与世界分享了这一点。我们努力与世界成为朋友，也与上帝成为朋友。

要将神已放在我们里面的圣灵的某些方面赐给神，但要保留并以友谊的方式将他已放在我们里面的圣灵的其他方面赐给世人，这是不行的。神不会与世人分享我们。他必须完全拥有我们。

他以这种方式嫉妒，即使你不会期望妻子高兴或准备与另一个女人分享丈夫的爱和性活动。同样，神也不满足于我们将我们的灵交托给他，并试图将我们的灵在某种程度上交托给他，并在某种程度上交托给世界。之所以会这样，是因为，顺便说一句，这解释了这里一开始使用通奸语言，通奸的生物或通奸者，这是因为神是完全主权的，也就是说，他是圣洁的，而他就是完全的爱。

因为他是完全主权的，因为他是完全圣洁的，所以你有合法的基础来让他拥有我们，拥有我们，完全拥有我们的灵魂。这就是他的嫉妒的合法化基础。因为他是完全的爱，这就是他嫉妒我们的存在基础。

他有权利这样做，而且他实际上在他存在的深处渴望我们所有人，并且不会与任何人或任何其他东西，特别是与世界分享我们。现在，我们注意到他在第6节中说，这涉及到神的嫉妒的激情，但与之相关的是神超丰盛的恩典。他在第6节中如此说，但他赐下更多的恩典。

现在，你又看到了死亡，这里是一个非常非常弱的连接词，再次被翻译为使用“但是”这个词作为对比，因此根据 RSV，第6节与第5节形成对比，但他给出了更多优雅。所以说神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。现在，很明显，嫉妒和恩典之间存在一些对比和区别。

正如我所说，嫉妒带有危险的意思，而恩典则带有帮助的意思。然而，正如我刚才提到的，嫉妒不仅仅涉及危险、风险或判断，而且还涉及潜在的希望。这

并不是神说，好吧，如果你想成为世人的朋友，你就不能成为我的朋友，那没关系。

我已经准备好让你走了。上帝不准备让我们离开，这是一个希望的词，然后与恩典的概念联系在一起。神不让我们走是一件有恩典的事，因为神已经把我们的灵放在我们里面了。他们有一些神圣的东西作为他们的一部分，我们的灵只有在与神重新结合之前才能得到完全的满足，而与神重新结合，神使我们的灵与他自己重新结合的工作，是一种恩典的行为。

这是出于他的嫉妒，也是借着他的恩典而执行的。所以，神并没有拒绝犯奸淫的人，而是试图把人赢回来。因此，上帝赐予，并注意英语中的现在时，这反映了进行现在时的现在时，上帝不断赐予更多的恩典。

现在，实际上，RSV 按照通常的翻译方式翻译了这句话，更多的恩典，但字面意思是上帝赐予了一份更伟大的礼物，一份更伟大的礼物。这个恩赐更伟大，在比罪和审判更强大的意义上确实更伟大。在上下文中，这就是更大恩赐的含义。

这就是这种程度对比的要点。这是比罪和对罪的审判更伟大的礼物。这是通过悔改获得救赎的可能性。

随着他的继续，我们将在接下来的经文中继续发展它，即通过悔改获得救赎的可能性。所以，当他在接下来的经文中呼吁心怀二意的人时，心怀二意的人要顺服神，抵挡魔鬼，亲近神，洗净你的手，洗净你的心，悲惨、悲伤、哭泣，把你的笑声变成哀悼，把你的喜乐变成沮丧，在主面前谦卑自己，所有这些被鼓励的人所做的都是神圣的恩赐。这种悔改的可能性来自神。

就悔改而言，悔改是一件好事，它是上帝的恩赐。请记住 117，每一项美好的恩赐和每一项完美的恩赐都是从上头来的，从天父那里下来，在他那里没有因变化而产生的变化或阴影。当然，现在它显然不会以神圣的主动性结束。

这里没有一种单一主义，也就是说，所有这一切都是上帝亲自做的，尽管这必须是由他主动开始的。任何形式的人类参与实际上都涉及对上帝所赐予礼物的

回应。这确实涉及到恩典，因为虽然这种救赎是通过人类所做的一个过程来实现的，但它确实不是，就这里所说的拯救而言，这确实不涉及来自于的拯救，它真的是不是行公义，也不是从我们所做的事中得救，而是接受恩典，接受恩典。

这就是新约中始终理解的协同作用，即神与人类在救赎过程中的共同努力。也就是说，就我们所做的以及我们必须参与我们的救恩而言，这确实是一个问题，这不是一个以任何方式参与都会给我们自己带来信用的问题，我们对此负责。这是一种与基督合作，真正涉及接受礼物。

我们参与救恩实际上是从神那里接受他提供给我们的救恩礼物。就这些事情对于与上帝建立健康的、拯救性的关系来说是必要的，他在这里描述的实际上就是这些事情，这就是接待在实践中的样子。这就是人接受恩典的方式。

这就是我们在第 7 节到第 10 节中看到的内容。我们在这里有一系列的劝告。因此，要把自己交托给上帝。

注意因果关系。因为他赐予了更大的恩赐，所以他利用了这份恩赐。将自己交托给神。

抵挡魔鬼，他就会逃离你。亲近神，他就会亲近你。所以，首先，实际上，在人类的反应中，你有一个括号的元素。

这里涉及六件事，但第一件事和最后一件确实相互关联。顺服神，然后他最后会说，要向神谦卑自己。顺服神，在神面前谦卑自己。

正如我所说，这是第 6 节的直接结果。神阻挡骄傲的人，赐恩典给谦卑的人。因此，要向上帝谦卑自己，以便接受他希望赐给你的这份礼物。现在，我确实认为，正如我所说，你们这里所拥有的是一种包容性。

顺服神，谦卑自己，然后是这里的劝告。抵挡魔鬼，亲近神，洗手，罪人，心怀二意，罪人洗手，心怀二意，净化你的心，经历对悲伤的敬虔悔改。我想这

些都是它所涉及到的特定的表达，这些介入的因素涉及到特定的内容，就是顺服神、向神谦卑的具体内容。

你可能会问，事实上，当你有“顺服神”或“在主面前谦卑自己”这样的说法时，你应该问，这到底是什么意思？那到底是什么样子的？嗯，看起来像这样，从B到E，这就是顺服神或者谦卑自己给主的一个具体内容。那么首先就涉及到这里具体的指的就是谦卑自己，或者说是顺服主，抵挡魔鬼，亲近神。正如他在第8节中所说，亲近神，好吧，请原谅，第7节B，抵挡魔鬼，他就会逃离你。

抵挡魔鬼，他就会逃离你，这与他在下一句话中所说的“亲近神，神就会亲近你”密切相关。现在，我认为这两种说法是密切相关的。抵挡魔鬼，与魔鬼保持距离，魔鬼就会逃离你；而亲近神，魔鬼就会亲近你。

当然，你有空间语言，在每种情况下都被使用，魔鬼逃离我们，上帝接近我们。那么，抵挡魔鬼就可以亲近神，亲近神就可以抵挡魔鬼。这里要注意的是，魔鬼和神都有反应。

魔鬼害怕地逃跑，但当我们亲近神时，神就会亲密地亲近我们。上帝和魔鬼都会对我们的主动行动做出反应。在第8节中，罪人啊，要洁净你们的手；心怀二意的人，要洁净你们的心。

现在，洗手的概念也确实旧约和犹太教的表达方式。这与正确的行动有关。换句话说，过一种以积极服从上帝旨意为特征的生活。

净化心灵与正确的承诺有关，也就是说，三心二意的人要有正确的态度。顺便说一句，你知道他在这里将罪人和三心二意进行了类比。再说一次，雅各书中邪恶或罪恶的最终表现不仅是作恶，而且实际上生活在两个世界中，心怀二意等等，同时有倾向上帝和远离上帝的倾向。

所以，净化，当然，这与单一、简单的概念有关。他说，你们这些心怀二意的人，要净化你们的心。当然，现在，内部态度和承诺与外部表达之间确实不存在二分法。

因此，实际上，这两件事必须放在一起看待。现在，它们并不是基于第 8 节的双关语，但它们是齐头并进的。而第一件事，就是抵挡魔鬼，他会逃离你，亲近神，神也会亲近你，这涉及到个人的悔改本性。

第 8 节与悔改的范围有关，悔改的范围是包容性的，包括行动和内心的状况，再次，是整个人。然后，在第 9 节中，也要感到悲惨、哀恸、哭泣。让你的欢笑变成哀悼，让你的欢乐变成沮丧。

这表明悔改的深度，绝对严重。因为你可怜的处境，因为你可怜的处境，因为对末日审判的恐惧，所以哀悼哭泣。现在就哀恸哭泣，这样你就不会在即将到来的审判时哀恸哭泣。

当然，这是旧约语言。它指的是对破裂的关系以及破裂的关系的影响的悲伤或悲伤。当然，破裂的关系和对破裂关系的悲伤与对死亡的悲伤非常相似。

这就是为什么它在这里使用哀悼语言，以及与朋友或亲人去世的悲伤相关的语言，因为，当然，死亡的真正痛苦是关系破裂，而且是关系破裂的结局。正如我们前几天提到的，即使一个人对死者复活有基督徒的信心，当我们复活时，我们也不会经历与我们在地球上所经历的完全相同的关系。所以，悲伤之类的事情是有正当理由的。

他在第 9 节中想到的是采取一种与正常生活过程完全不连续的行为，特别是与自给自足和世界安全不连续的行为，有利于谦卑地服从超越神的现实。现在，在 4 章 11 节到 12 节中，他又回到了不守规矩的言论的概念。当然，他也谈到了言语的滥用。

在第 3 章 1 节到第 12 章中，他又回到这里，但他的角度略有不同。他专注于恶言恶语。所以，他在 4 章 11 节到 12 节中说，“不可互相毁谤”。

这里的词是 *kata lalaita*，不要说话反对，真的不要互相反对。他在那里翻译了它，这是一个很好的翻译。弟兄们，不要互相说坏话。

毁谤弟兄或论断弟兄的，就是毁谤律法并论断律法。但如果你判断法律，你就不是法律的执行者，而是法官。他能够拯救和摧毁一位立法者和法官，但你是谁，竟敢评判你的邻居？因此，正如我们在这些段落中詹姆斯的论点中所期望的那样，他通常以劝告开始，然后进一步证实它，这就是他在这里所做的。

弟兄们，不要互相说坏话。这是劝勉，然后是其余的，这是在 4:11a、4:11b 到 12 节中的证实。基本上，这样做就是成为一名法官，他说这违背了与法律的正确关系，也违背了与立法者上帝的正确关系。

这些就是我们不应该这样做的原因。现在，正如我所说，这确实与舌头的邪恶有关，并且在某些方面详细说明了 3:1 到 12，以及来自下面的智慧，3:13 到 18。而在 3:1 到 12 中，，重点是舌头的破坏力，这里的重点是滥用舌头与法律之间的关系，实际上是上帝作为立法者。

另外，正如我所提到的，这可能源于这里所说的邪恶之事，可能源于他在 3:13 到 18 中描述的嫉妒和自私野心的结果，当然还有 4.1 节中的好战激情。到 4. 现在，这里确实有一条禁令：不要互相诽谤。我在本视频系列的前面多次提到过这一点，但是用希腊语有两种表达禁止的方式。一种是“may”，这是不定过去时虚拟语气的否定形式，意思是根本不开始。

另一个是 may 带有现在祈使句，通常意味着停止做。这就是你在这里所拥有的。他假设这里有问题，或者就这种邪恶的言论而言，这里可能存在问题。

现在，当他谈到互相说坏话时，正如我所说的那样，或者说互相反对，*katalēta*，他似乎是，这似乎是指，特别是对基督徒同伴的谴责，道德上或道德上的谴责。对基督徒同伴的精神谴责。我这么说是因为，在具体化中，他将这种说恶言与论断联系起来，说坏话与论断弟兄联系起来。他说坏话毁谤弟兄，论断弟兄，然后他就谈论论断和论断主义。

所以，这与论断弟兄有关，在言语中表达一种论断的态度，在言语中表达一种论断的态度。当然，这可以采取多种形式并涉及各个方面。当然，一方面，这涉及舌头的罪，因为它无助于上帝的公义。

请记住，雅各在 120 章中说，因为人的愤怒不能成就上帝的正义。要快快地听，慢慢地说，慢慢地发怒，因为人的愤怒，人的愤怒，不能成就神的义。也就是说，这是一种劝阻。再次，这特别强调了第一章中关于舌头的更一般性的劝告，停下来问自己，我要说的话实际上有助于建立和建立神对他子民的公义标准吗？它真的有助于上帝想要的生活、社会、社区吗？会有好处吗？这就是我谈论基督里的弟兄或姐妹的动机吗？这就是我接下来要说的关于基督里的弟兄或姐妹的话所产生的效果吗？我认为，这也源于一种态度，即倾向于将最坏的可能动机归咎于兄弟或姐妹的行为，而不是给予兄弟或姐妹以怀疑的理由，为行为指定或假设最坏的可能动机等。

再说一次，这与皇家法律相矛盾，2H，你应该爱你的邻居就像你自己一样。我们还可以在这里提及许多其他方面，借鉴我们在雅各书的更广泛背景下所掌握的内容。现在，正如我在第 11B 节和第 12 节中所说，他证实了这一点，即对弟兄说恶言的人，顺便说一句，尽管这允许更广泛地应用于对任何人说恶言，但事实上，他在第 12 节末尾所说的话暗示了这一点，但你是谁，竟能评判你的邻居，而不仅仅是那些基督教团体中的同胞、兄弟或姐妹，他仍然与基督教团体中的兄弟或姐妹有主要关系。这里的基督教团体，他说，说坏话毁谤弟兄或论断弟兄之类的人。

因此，它的重点是这一点，但有更广泛的应用，正如第 11 节最后一句话所暗示的那样。他首先说，毁谤弟兄或论断弟兄的，就是毁谤律法、论断律法。那么，这怎么会涉及到对法律说坏话或评判法律呢？它是对法律的恶言，因为当你这样做时，你就判断法律是错误的。

当然，法律实际上禁止这种针对上帝团体成员的言论，特别是，当然，我说，这显然违反了爱的命令，爱的律法。事实上，这可能是，特别是当他谈到说话时，他说，说违背律法的坏话，论断律法，他在 2.8 中描述的皇家律法，你真的根据圣经履行了皇家律法，你要爱人如己。如果你对弟兄或姐妹说坏话，你就判断法律是错误的。

你谴责法律是错误的。另外，你的言论违反了法律，正如他接下来要说的那样，法律明确规定只有一名法官。当您做出判断时，您就反驳了法律中的主张。

现在，他继续对此进行第二个证实，正如我们在这里提到的，也就是说，他应该在这里有特定的经文，这与与法律、立法者的适当关系相反。这在 11c 和 12 中确实存在，但如果你审判法律，你就不是在宣判法律，而是法官。立法者和审判者只有一位，他既能拯救又能毁灭。

当然，这特别说明了他的审判工作，包括积极的审判，救赎，和消极的审判，毁灭。立法者和法官各一人；他能拯救，也能毁灭，但你是谁，竟论断你的邻舍呢？因此，说坏话攻击弟兄或姐妹，当然就涉及到评判该弟兄或姐妹，而这确实承担了唯独属于上帝的特权。詹姆斯说，只要你这样做，你就超越了受造物的界限，至少从一个角度来看，这是终极的罪恶。

更具体地说，我们承担了法官的角色，将上帝的法官角色强加给我们自己，这有什么问题吗？嗯，一方面，它的假设，我们再次在这里利用暗示，特别是沿着假设的暗示。当我们评判别人时，我们假设自己拥有完美的理解力和知识，而雅各认为这些只属于上帝。当我们评判一个兄弟姐妹时，我们假设我们的表现是完美的。

只有一个人，当然是一个自己有过失、有失败、有失败、有绊脚的人，没有权利去评判，没有根据去评判别人。但请记住詹姆斯在 3.2 的本节开头所说的话，因为我们都会犯很多错误。此外，评判另一个人也是一种完全的特权。

对基督徒同伴命运的特权。换句话说，你评判某人但无法实际执行该评判这一事实本身就意味着你没有资格评判。这就是为什么他说只有一位立法者和法官能够拯救和毁灭。

神能够毁灭，神能够施行审判，这事实就意味着他有审判的权利。相反，我们无法将任何人投入地狱之火的事实意味着我们没有判断的基础。那么，判断就意味着我们能够拯救和毁灭，这种能力体现出超越性，这是合法判断的唯一基础，而我们不具备这种能力。

好的。停下来的好地方。我们会完善詹姆斯，或者至少在我们回来时尽我们所能来完善它。

这是大卫·鲍尔博士在他的归纳圣经学习教学中。这是第 26 节，
雅各书 4:1-12。