

David Bauer 博士，归纳圣经学习，第 23 讲， 雅各书 2:21-26

© 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 23 节，雅各书 2:21-26。

现在，詹姆斯接下来诉诸圣经历史，这确实是他想要做出的判断的核心。

当然，从某种意义上说，雅各认为上帝是圣经的作者，当然，就旧约所记载的救赎历史而言，上帝当然也是原动力。因此，对圣经历史的诉求很大程度上就是对上帝的诉求。这确实是他能够提出的最重要的论点。

我们在第 20 至 25 节中看到了这一点。所以，我们在这里读到，你这浅薄的人，想要让人知道，信心若没有行为，就是贫瘠的吗？当我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上时，他岂不是因行为称义吗？你看，信心是随着他的行为而活跃的，信心是由行为来完成的。这就应验了经上说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他称为神的朋友。

你看，人称义是因着行为，而不是单因着信心。同样，妓女喇合接待使者，又打发他们从另一条路出去时，不也是因行为称义吗？因为身体没有圣灵是死的，信心没有行为也是死的。

现在，在第 21 至 24 节中，他讨论了亚伯拉罕，然后他将继续诉诸圣经历史，从圣经历史中引入一个与亚伯拉罕截然不同的人，正如我们将看到的，喇合，表明这是这种情况不仅发生在亚伯拉罕身上，而且在圣经历史中也是典型的情况。因此，他从第 21 章到第 24 章中的亚伯拉罕开始，这里确实有一条链条。因此，他从一件事转移到另一件事。

我们有因果关系的重现。他从辩护开始。你这个肤浅的人，想让人知道没有行为的信心是贫瘠的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上时，岂不是

因行为称义吗？现在，他对这位代表另一种观点的对话者说，他是一个肤浅的人，实际上是一个空虚、虚荣的人。

这实际上是非常重要的，因为雅各在这里暗示这个神学问题，正如我所说，这种神学信念，即人们可以将信仰和行为分开，这是合法的，对于拥有一种不以行为表达自己的信仰来说是有效的，这确实不仅仅是一个神学问题，更是一个道德问题。也就是说，这与人的性格有很大关系。它源于一种空虚，一种空虚意义上的虚荣，一种人自身深度的败坏。

换句话说，有一个个人问题导致一个人采取这种观点：你这个肤浅的人。他暗示，这背后很可能隐藏着一个人内心的道德败坏，或者至少是一个人内心的道德空虚。现在他继续说，他在这里声称，离开行为的信心是贫瘠的。

这里的词是argos [2:20]。现在，很明显，从表面上看，这项业务的贫瘠意味着它当然不会结出果实。这是没有用的。

它处于非活动状态。它闲置了。它没有做那些为了与上帝保持正确地位、建立正确关系所必需做的事情。

但我认为很明显，他之所以使用这种不育的概念，是因为不育在旧约中亚伯拉罕和撒拉的故事中的重要性，并且确实暗示了这一点，并真正利用了内心深处的记忆神与亚伯拉罕以及亚伯拉罕的后裔之间的立约关系是对子孙多子孙的应许。所以，在旧约中，不生育实际上是一种转喻，指的是没有圣约关系，处于圣约关系之外，没有享受与上帝的圣约关系，而经历果子是一个记号，是与上帝有圣约关系的表达。在某些方面，它是与神立约关系的实质。

因此，他在这里指出，与上帝的关系、与上帝的圣约关系的整个概念，都与对上帝的信仰的本质问题密切相关。当然，正如他将继续指出的那样，对亚伯拉罕叙事的信仰也是圣约的核心。因此，信心与果子之间、信心与圣约之间有联系，一方面涉及信心和果子，另一方面没有圣约关系，涉及缺乏信心和缺乏果子。

但亚伯拉罕的信心当然是结出硕果的。它实际上导致了一些事情。它克服了不育等问题。

当然，在第 21 节中，保罗引入了称义的概念。当我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上时，他岂不是因行为称义吗？他再次以反问的形式陈述了这一点，这表明他们知道答案，或者至少他们应该知道答案。也就是说，这是一种非常明显的说法，不是吗？基于公平公正地解读圣经，我们的祖先亚伯拉罕将他的儿子以撒献在祭坛上时，就因行为称义了。

这不是什么隐藏的秘密。这在圣经中都有体现。我认为，称义显然是保罗的术语。

有一些学者，例如卢克·蒂莫西·约翰逊（Luke Timothy Johnson），他写了一篇关于詹姆斯的精彩评论，顺便说一句，这是最好的评论之一，他们不同意这一点，并认为詹姆斯正在使用称义，而没有提及这一事实：这是保罗曾经使用过的一个术语。但以我的判断，当雅各在这里谈论称义时，很难下结论说他在某种程度上没有以某种方式与保罗对话。顺便说一句，除了雅各以外，保罗使用称义一词的意义是，在新约中，只有保罗在拯救和与神建立正确关系的意义上使用称义语言。

只有保罗这样做。这个词只在保罗书信之外的一段经文中出现过，那就是使徒行传第十三章，路加在皮西底安提阿的犹太教堂前报道了保罗的讲道。但路加，这又是出自使徒行传中的一个人物保罗之口。

所以，我认为这是一个波林术语。我认为摆脱这一点是非常困难的。但雅各使用它的意义与保罗有所不同，或者至少他是这样做的。也许更好的说法是，他做了一些与保罗略有不同的事情。

与保罗相反，亚伯拉罕的称义并不是在亚伯拉罕相信神的应许这一点上找到的，这在割礼中找到了具体的表现，即创世记 15.6。根据保罗的说法，这与保罗在这一点上是非常一致的，根据保罗的说法，亚伯拉罕在创世记 15.6 节中被称义。这就是亚伯拉罕经历称义的时刻。让我们提醒自己我们这里有什么。当然，在创世记 15 章 6 节中，雅各实际上也引用了这段话。

再说一次，这又表明詹姆斯在这里很可能想到了保罗。亚伯拉罕相信耶和华，耶和华就以此为他的义。例如，保罗从罗马书第4章第3节开始，从第4章第2节开始，就提到了这一点。如果亚伯拉罕因行为称义，他就有可夸的地方，但不是在他面前。

经文怎么说？亚伯拉罕信神，这就算为他的义。然后他接着说保罗在第10节所做的事。那么，这算作是怎样算给他的呢？是在他受割礼之前还是之后？这不是在他受割礼之后，而是在他受割礼之前。

亚伯拉罕在第15章中受了割礼。因此，保罗在这里非常明确地表明，亚伯拉罕在第15章开头、在第15.6节受割礼之前就因信称义了。保罗在加拉太书中也提出了类似的论点。因此，在他受割礼之前，这信就算为他的义。

事实上，提醒我们自己保罗在其他地方真正讨论称义时所说的话可能会有所帮助。我的意思是，这就是加拉太书第3章第6至9节，亚伯拉罕的称义。因此，亚伯拉罕，我们在加拉太书3:6中读到，亚伯拉罕信神，这就算为他的义。

你看，亚伯拉罕的子孙都是有信心的人。圣经既然预先看明神要叫外邦人因信称义，就预先传福音给亚伯拉罕，说：万国都必因你得福。因此，那些有信心的人与有信心的亚伯拉罕一样受到祝福。

我可能在这里顺便提一下，虽然当一般基督徒想到称义时，他们当然会想到保罗。当他们想到保罗时，他们常常想到称义，尤其是新教基督徒。因此，许多新教基督徒，特别是路德的后裔，相信保罗对保罗福音的思考的核心是称义。

事实上，我想人们可以证明这一点，但事实上，保罗只在他的两封书信中使用称义语言，即罗马书和加拉太书。因此，仅就该术语的出现而言，就存在一个问题，即它的中心地位如何。现在，那些信奉路德宗传统的人，甚至像CK Barrett（卫理公会教徒）这样的人，都会争辩说，我认为这有一定的道理，即使你没有“称义”这个词，在保罗身上也可以找到“称义”的概念。

因此，您不一定必须拥有这个术语才能拥有这个想法。这是公平的。这还算公平。

但无论如何，我们只需要从某种角度来看待这一点。但显然，雅各认为，嗯，在我心里很清楚，詹姆斯认为称义问题对保罗来说确实非常重要，并且至少反对某些人，在我看来，这些人接受了保罗因信称义的概念并误解了这一点。它。正如我所说，雅各似乎是在反对对保罗因信称义概念的误解。

但无论如何，保罗对亚伯拉罕的称义理解是，他在创世记 15:6 中在受割礼之前或在创世记 15:6 之后的任何其他事情之前就被称义了。然而，对于雅各来说，亚伯拉罕并不是在创世记十五章中被称义，即被宣告为义，而是在创世记二十二章，以撒的捆绑，即创世记二十二章中的阿基达段落，当时亚伯拉罕献上以撒。所以他在这里说，我们的祖宗亚伯拉罕把以撒献在坛上的时候，岂不是因行为称义吗？亚伯拉罕对雅各的信心的表达并不像保罗所认为的那样是割礼。我认为你在这里有一点不同意见。

这不一定是矛盾的，但无论如何，詹姆斯没有争论，至少我们必须像保罗那样说。亚伯拉罕对雅各信心的表达，并不是像保罗那样受割礼，而是在创世记 22:12 中献上他的独生子以撒。神通过他的天使，主的天使，在创世记 22:12 中宣告，亚伯拉罕是顺服的或公义的。就雅各而言，创世记 15 章 6 节的宣告只是向前指出并预示了创世记 22 章中亚伯拉罕信心的顺从表达。

事实上，我们将在第 23 节中看到，我的意思是，在雅各书 2:23 中，雅各将创世记 22 章视为创世记 15 章的应验。圣经也应验了，经文说：亚伯拉罕信神这就算为他的义。在《创世记》第 22 章的《摩利亚》中，亚伯拉罕因这项工作（雅各所说的）而被显明并被宣告为义。

亚伯拉罕被神称为义人，因为他实际上是义人。他服从上帝。请记住，在创世记 22 章 18 节中，主的天使确实按着神的话对亚伯拉罕说：“你听从了我的话。”

亚伯拉罕通过行动展现了他真正的正义。所以，这就是他关于称义的主张。现在，他继续从辩解转向陪伴。

这可以在第22节中找到。当然，这是他所写的结论。顺便说一句，这是逻辑因果关系的一个很好的例子。

回去，做出陈述，然后从中得出推论。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。顺便说一下，“完整”这个词，翻译过来的“完成”，来自 *teleo*，它被带到了完美，被他的作品完善了。

现在，詹姆斯意识到他可能被误解了。顺便说一句，我们应该说伴奏和完成或完美。在第 22 节中，雅各意识到他可能会被误解。

他对行为的强调可能会导致这样的结论：他淡化了信仰的作用，信仰并不重要。根据他在第 22 节和第 21 节中所说的话，这一点尤其正确：我们的祖宗亚伯拉罕不是因行为称义吗？雅各意识到他可能会被误解，他对行为的强调可能会导致这样的结论：他低估了信仰的作用，信仰并不重要，唯一重要的是行为。然后，在第 22 节中，詹姆斯澄清了这一点。

信仰是积极的，字面意义上的，是一起工作的。事实上，你有单词 *sunerge*，即 *sun*，前缀，和 *erge*，这是 *ergon* 或 *work* 的动词形式，一起工作。信心是积极的，与亚伯拉罕的工作一起工作，并协助亚伯拉罕的工作。

换句话说，如果没有信心，亚伯拉罕的行为就不可能实现。另一方面，工作完成——再次注意“*teleao*”这个词，使之达到完美——工作完成或完美的信心。也就是说，产生完美或完全的信心，是指使信心去做信心最初要做的事，使人在神面前被称为义，因为人实际上是义的。

正如彼得·戴维斯（Peter Davids）所说，顺便说一句，这是对詹姆斯的另一个非常好的评论。正如彼得·戴维斯（Peter Davids）所说，信心帮助行动，使信心得以完美。我现在可能只想提一下，这引发了严重的问题。雅各在这里所说的话提出了关于神学家所说的“赐予的义”和“归算的义”之间的不当划分的严重问题。

当然，称义的概念都与正义有关。称义，称义这个词是 *dikaiosune*，源自 *dikaios*，意思是公义的。因此，称义的意思是使人称义或宣告称义。

换句话说，称义与公义息息相关。因此，正如我所说，我认为雅各的论点提出了严重的问题，即在归算的正义和赋予的正义之间进行了错误的区分。根据神学术语，归算的义在上帝面前是无罪的。

这是神宣告，我虽然是一个罪人，但已被赦免。这就是通常所说的归算的义，而不是赋予的义，这涉及到真正的道德转变，这样我就真的能够被上帝赋予能力，过一种讨上帝喜悦的生活，一种顺服的生活，一种从这个意义上来说正义的生活。但雅各在这里的论点表明，上帝的宣告，即上帝宣告一个人是公义的或被称义的，也必须涉及到这个人实际公义的现实。

正如我所说，神宣告一个人称义，就被视为信仰，神宣告一个人称义将伴随着真正的道德赋权和实际的公义，因此你最终不能将宣告与宣告分开。义和实际的义。好吧，无论如何，他接着在第 23 节上半部分从伴奏到完成、从完成到应验得出结论。这就应验了经上说，亚伯拉罕信神，这就算他为义。

当然，这是创世记 15:6。换句话说，神在创世记 15 : 6 中算亚伯拉罕的信为义，是基于神承认亚伯拉罕的信是真正的信，是一种从行为上产生的信（第 22 节）。神在创世记 15.6 节中看到，亚伯拉罕的信是真实的信。是有效的，是真正的信仰，是一种有效的信仰，在行为中表达出来。神对亚伯拉罕信心品格的审判已经应验、实现了，并被亚伯拉罕在创世记 22 章中实际所做的事所证实。

当创世记第 22 章亚伯拉罕献上以撒时，对亚伯拉罕信心的评估被证明是准确的。因此，应验了创世记 15:6，宣告亚伯拉罕的信心是公义的信心。现在，这通过因果关系来引导；你看，这里有一条链条，一件事通向另一件事。

从某种意义上说，这导致了对亚伯拉罕故事的神学重述，因为它与他的信仰有关。这很可能导致亚伯拉罕故事重述的高潮，在第 23 节下半节中可以看到，他被称为神的朋友。他被称为上帝的朋友。

现在，有两段经文，不是在创世记里，而是在旧约里，亚伯拉罕被称为神的朋友。第一个可见于《历代志下》，第 20 章，第 7 节。《历代志下》，第 20 章，第 7 节。我们的神啊，你不是在你民以色列面前驱逐这地的居民，并将这地永远赐给后裔吗？你的朋友亚伯拉罕？而且，在以赛亚书 41:8 中。以赛亚书

41:8。但以色列，我的仆人，我所拣选的雅各，我朋友亚伯拉罕的后裔。我认为他有；雅各特别牢记以赛亚书 41:8 这段经文，因为在这里神亲自称亚伯拉罕为他的朋友。

亚伯拉罕我的朋友。所以，我认为这显然是进展的高潮。信心带来行为的最终功能是个人与神和好。

这种关系是建立在亚伯拉罕的信心的基础上的，信心的结果是行为。人际关系的要求需要真正的正义。一个人过着不服从或背叛神的生活，甚至过着漠不关心地遵守神的诫命、成为神的朋友、与神有任何关系的人，这是难以想象的。

个人关系的要求需要真正的正义，而不是声称自己没有做上帝的工作，而是实际上做了违背上帝旨意和目的的工作。请记住，我们之前在 2:9 中看到，行为是不可避免的。如果你表现出偏袒，你就犯了罪，并且会被你的工作法则定罪。

如果你表现出偏心，你就是犯罪。你要创作作品。唯一的问题是它们是正义的行为还是不正义的行为。

声称自己的信仰不做上帝的工作，但实际上所做的工作违背了上帝的旨意，犯了罪，并且违背了上帝的目的，即与他自己的工作相矛盾，当然，这是矛盾的与上帝建立真正关系的可能性。当然，友谊涉及相互的亲密和满足关系的条件，庆祝由此实现的关系的亲密。后来，雅各在 4.4 中会说，难道你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。

现在，这一点引出了第 6 节中的一般结论。这又是逻辑因果关系。我说的是这里的 6 号。这个一般结论确实可以在第 24 节中找到。

你看，人称义是因着行为，而不是单因着信心。从表面上看，这似乎与保罗相矛盾。事实上，在罗马书第四章中，如果亚伯拉罕因行为称义，他就称义了。

如果亚伯拉罕因行为称义，他就会有一些可夸的事，但不是神面前。所以，从表面上看，这似乎与保罗相矛盾。但在我看来，这实际上与被误解的保罗相矛盾。

现在，我不知道詹姆斯是否相信他在与保罗争论，而事实上他没有，因为他误解了保罗，或者他是否在与他圈子里误解保罗的人争论。我怀疑是后者。但无论如何，这实际上是同一件事。

我不认为你在这里与保罗有矛盾。雅各所说的行为不是保罗所说的律法的行为，律法的行为是保罗谈论行为时通常所指的，也是保罗谈论不可能因行为称义时所指的。当保罗使用行为时，他谈论的是律法的行为。

雅各暗示人必须因信得救。第 24 节确实暗示了这一点。你看，人称义是因着行为，而不是单因着信心。

当雅各说不单凭信心时，他的意思是人必须凭信心得救，而是靠一种产生行为的信心。它是以行为为基础的，即源于信仰的行为，必须以信仰为基础和积极推动者。正是基于这些行为，神在最后的审判中宣布一个人为义。

罪人没有法医的正当理由。也就是说，这是一种神圣虚构的问题，而神将我们视为罪人，将我们视为罪人，但却看到了基督。罪人没有法医辩护。

罪有赦免。从这个意义上来说，存在着法庭上的称义，但不是一种涉及宽恕但不服从的上帝面前的称义。从这个意义上说，罪人没有法医的正当理由。

神宣告公义，称那些真正公义的人为义，即那些讨他喜悦的人。这实际上是希腊旧约《七十士译本》中 *dikaio* 的通常含义，即证明因实际的正义而蒙上帝喜悦的人。《七十士译本》中的 *Dikaio* 意思是“成为或宣告为义”，也就是说，因此被神所接受，“成为或宣告为义”，因此被神所接纳。

这是判断的基础，但如果没有背后支持并积极参与其中的信仰，这样的工作是不可能的。有了这个，保罗就不会有争执了。例如，请注意保罗在罗马书 2 章 6 节至 11 节中所说的话，因为他必按各人所行的报应各人。

对于那些通过耐心和行善寻求荣耀、尊贵和不朽的人，他将赐予永生。但对于那些分党派、不服从真理而服从邪恶的人，就会有愤怒和愤怒。每个作恶的人，首先是犹太人，然后是希腊人，都会有苦难和痛苦；而荣耀、尊贵与平安

会降临到每个行善的人身上，首先是犹太人，然后是希腊人，因为上帝不偏待人。

现在，我要说一些关于保罗的事，首先，为了澄清事实，当雅各在第 24 节的结论中说，所以你会看到一个人称义是因着行为，而不是单因着信心。需要澄清的是，保罗没有任何地方谈到唯独因信称义。罗马书中某些段落的一些译本中添加了单独的内容，但实际上希腊原文中并没有这样的内容。

这实际上是路德添加的。路德在他的德文翻译中添加了“*allein*”，即“唯有信仰”，特别是在罗马书，罗马书 3:28。但保罗并没有说人单凭信心称义。

另外，我们需要清楚的是，当保罗消极地使用行为时，谈论称义或试图通过行为称义等等，这是行不通的，对保罗来说是没有效果的。当保罗消极地使用行为时，保罗谈论的与其说是行为，不如说是态度。这种关于因行为称义或试图因行为称义的观念涉及到人的态度。保罗并不是在谈论人的正义，也就是说，谈论顺服神的生活。

当保罗以消极的方式谈论行为时，这并不是所指的。当他以消极的方式使用行为时，他在态度上说的是一种信念，即我们可以根据我们的行为在上帝面前证明自己是正义的。这是罪的本质，合法形式的律法鼓励罪，因此，在保罗那里你可以看到罪与律法之间的联系。

但保罗实际上有时确实积极地使用作品，实际上非常同义词，或者至少与詹姆斯在这里使用作品的方式一致。例如，在帖撒罗尼迦前书 1.3 中，当我们为你们祷告时，我们总是感谢上帝，我们主耶稣基督的父亲，因为我们听说了你们对耶稣基督的信心，以及你们因盼望而对众圣徒的爱。正如他在这里所说的那样，已经为你们在天堂里存留了。你在这里会注意到的是，我们听说了你对耶稣基督的信心，以及你对所有圣徒的爱，因为天上为你存有希望。

关于这一点，你们以前已经在真理的话语中听过，这福音临到了你们，事实上，自从你们在真理中听到并理解了上帝的恩典之日起，它就在全世界结出果实，并在你们中间不断成长。在这里，你会发现，正如我所说，信心确实是在行为中表达出来的。但你会发现这一点，特别是在以弗所书 2:10 中，保罗说，

因为我们是神在基督耶稣里所造的，为要叫我们行善，就是神预先预备叫我们行的。

在基督耶稣里创造，是为了叫我们行善，是神预先预备好的，叫我们行在其中。加拉太书里也有这样的事，实际上在加拉太书 5.6 节保罗说，因为在基督耶稣里，受割礼或不受割礼都无济于事，唯有借着爱而生的信心才有用。信心是通过爱而发挥作用。

在这里你会发现那种爱，顺便说一句，他会在第五章第14节中提到这一点，因为整条律法都在一个律法、一个词中得到了成全，“你要爱人如己”。换句话说，如果你根据他在 5.13 中所说的话来理解 5.6，那么你就会明白，信心是通过服从和爱来表达的，这确实是上帝旨意的核心，正如在《圣经》中所表达的那样。法律。因此，保罗的行为是真实信仰的必要表现。

事实上，在罗马书 6:1-12 中，保罗的论证在很多方面与雅各在第二章中所说的相似。事实上，在罗马书第六章中，保罗正试图避免雅各在他的书信第二章中所反对的那种误解。保罗在罗马书 6 章 1 节中说，我们应该怎样说，我们是否仍继续犯罪，使恩典显多呢？绝不是。

我们这些向罪死了的人怎能仍活在罪中呢？难道你不知道我们所有受洗归入基督耶稣的人都是受洗归入他的死吗？因此，我们通过洗礼归入死亡，与他一同埋葬，这样，当基督借着天父的荣耀从死里复活时，我们也可以行事为人有新的生命。因为如果我们在像他一样的死亡中与他联合，我们也一定会在像他一样的复活中与他联合。我们知道我们的旧我已经与他一同钉在十字架上，这样罪身就可以被毁灭，我们就可以不再受罪的奴役。

因为死者就脱离了罪孽。顺便说一下，释放的这个词是 *dikaio*。因为死了的人就脱离了罪孽。

但如果我们已经与基督同死，我们相信我们也会与他同活。因为我们知道基督从死里复活后将永远不会再死。死亡不再主宰他。

他死的时候，他就永远向罪死了。但他所过的生活，是为神而活。因此，你们也必须认为自己在罪上是死的，在基督耶稣里向神是活的。

实际上，他在加拉太书 5 章 13 节到 15 节中基本上说了同样的事情，同样的事情，当然，他在这封书信的前半部分争论了很多因信称义的问题。他在 5 章 13 节中说，弟兄们，你们蒙召要得自由。顺便说一句，请注意这里的自由、保罗在这里对自由的使用，以及詹姆斯对法律作为自由的法律、自由的法律的理解之间的联系。

弟兄们，你们被呼召去追求自由，只是不要把你们的自由当作放纵肉体的机会，而要通过爱成为彼此的仆人。因为整条律法都应验在一句话中：你要爱人如己。但如果你们互相撕咬、吞噬，要小心不要被对方吞噬。

现在，在他论证的这一点上，他意识到有人可能会说，好吧，你是根据亚伯拉罕来论证的，但这只是希伯来圣经所报道的整个救赎历史中的一个人。也许他是个异类。他的经历也许是独特的、反常的。

因此，雅各在第 25 节中介绍了喇合，从而解决了这个潜在的反对意见。请注意，这里有明确的比较。同样，妓女喇合接待使者，又打发他们从另一条路出去，不也是因行为称义吗？因此，有人可能会反对亚伯拉罕的经历是独一无二的。

因此，詹姆斯又举了一个例子来以同样的方式来说明这一点。但喇合与亚伯拉罕截然不同，他是一个女人、一个异教徒、一个归信者、一个比亚伯拉罕晚几百年的妓女。因此，一个与亚伯拉罕如此不同的人的经历，一个与亚伯拉罕如此不同的人的称义经历，表明了这样一个事实：在以色列的整个历史中，各种类型的人在任何时候都因行为而称义。而不是单靠信心。

喇合以其信仰而闻名。尽管詹姆斯只是简单地假设了这一点，但他并没有明确指出这一点。但她当然因其信仰而闻名。

正如所表明的，她是一个有信心的人，这几乎肯定是雅各在约书亚记 2:9 至 11 中所说的话所想的。我知道耶和華已将这地赐给你，并且惧怕你我们听说，当

你出埃及时，耶和华如何在你面前使红海的水干涸，以及你对两个国王所做的事。约旦河西的亚摩利人西宏和噩，就是你所消灭的。

当然，在希伯来书 11 章 31 节中，在著名的信仰名人堂里，希伯来书第 11 章提到了喇合作为信仰的榜样。仅仅同意某种信条并不能挽救她的生命，也不能挽救她家人的生命，也不能挽救间谍的生命。如果她不采取行动保护间谍，仅仅同意某个信条是无法挽救她的生命的。

她的工作源于她的信仰，拯救了她，也对信仰团体、间谍、以色列间谍产生了有利的影响，当然，她所做的一切使整个土地的征服和实现对世界的实现成为可能。以色列人正在经历这片土地上的圣约祝福。当然，她对探子们做的，就是表示热情好客。她为有需要的人提供住宿和食物。

这使詹姆斯得出了一般性实质性结论。他一直在谈论特定的人，亚伯拉罕和喇合。现在，他继续并从中得出一般性结论，但他是在证实的意义上这样做的。

换句话说，他说，这就是神对待这些人的方式，因为有一个一般原则，因为身体离开了灵魂是死的，所以信心离开了行为也是死的。现在，你显然可以将身体的死亡与信仰与行为分离所表现出的死亡进行比较。我认为詹姆斯在这里想到了两件事。

首先，他指出行为与信仰的分离与神学的死亡概念有关。它指向并导致各种领域、各种方式的瓦解和破坏。它源于死亡，也导致死亡。

它与永生神毫无关系。他将这一点与他在第一章中讨论过的试探和罪恶的整个概念联系起来。但是每个人，1:14，每个人当他被自己的欲望引诱和引诱时，就会受到试探，然后当欲望怀孕并怀孕时，他就会受到试探。罪生出罪来，罪成熟后就生出死亡。它与他在 1:15 中描述的那条链属于同一领域。

他在这里似乎要表达的第二点是，信仰和行为的分离会摧毁信仰和行为。两者都没有任何好处，缺了对方就无法实现其预期目的。没有行为的信心就像腐烂的尸体，是卑鄙的、怪诞的、无用的、不洁的东西；而没有信心的行为就像没有身体的无形的精神。

顺便说一句，尽管这对于希腊罗马世界的许多希腊人来说是一个正确的想法，但在犹太人的思想中，这是一个怪诞的想法，实际上是不可思议的想法。在犹太人的思想中，人没有身体。人是一个身体。你不能用无定形的精神来思考人类，但这正是詹姆斯所玩的。

没有行为的信仰就像一具腐烂的尸体，是卑鄙的、怪诞的、不洁的、无用的东西，而没有信仰的行为就像一个没有身体的无形的精神，一个没有力量、没有意义、不，在犹太思想中没有真实存在的蒸气。。所以，在这里提到，我们已经讨论了偏爱及其背后的逻辑。让我在这里简单说一下关于 2.1 到 13 的综合，稍微回顾一下。

我们在2:1到4背后真正遇到的问题是基督徒，或者至少他暗示基督徒可能倾向于对他们中的富人表现出偏爱和尊重，而不是他们中的穷人。这种倾向指向了几个更深层次的问题，特别是对人的态度，反映了与上帝和上帝的标准相反的人类普遍性情，即邪恶和世俗。具体来说，这种态度包括以下几个方面。

在信仰方面，实际上是对这些基督徒所声称的信仰的否定，是对信仰本质、信仰对象、信仰经历的矛盾。你从我们的讨论中记得这一点。就洞察力而言，它涉及将转瞬即逝、转瞬即逝的外表的相对价值与持久和最终的关注、信仰、爱和拥有天国的相对价值混为一谈。

从角度来看，它涉及将这种世俗的地位和地位视为比神国度内的地位和地位更重要。就占有而言，它涉及一种态度，可能反映了对获得财产的更大渴望，即富人可以给予他们的东西。这个谎言是巴结富人、疏远穷人的部分动机。

然后，他也会在 4 章 1 到 10 节中再次提到这一点，以获得拥有神国的末世利益。就权力而言，这涉及一种基于对有权势者的恐惧和恐吓的行为，而不是基于对上帝和上帝审判的恐惧。顺便说一句，这是我之前没有提到的一个方面，但 2:6b-7 表明，他们对待富人的方式的一个动机与对富人可能对他们做什么的恐惧和恐吓有关。

然后，就推定而言，这将涉及承担法官的角色。一个只属于上帝的角色，擅自扮演上帝的角色，自以为是只属于上帝的角色。从敬虔的角度来说，这种行为是反对真正的宗教和真正的敬虔的，这是一个深刻的讽刺，因为这种行为，至少雅各在敬拜真神的背景下呈现了这种行为，这种行为正是在敬拜中表达出来的。。

他这样做是为了表明这种敬拜与敬拜真神的矛盾。那么，在认可方面，通过偏爱富人而不是穷人，这些基督徒就会默认认可和肯定富人的行为，而拒绝穷人的行为。所有这些都是束缚和奴役人们反对法律自由、自由法的第一个具体例子。

他们需要自由和救赎，摆脱所有这些事情以及由此产生的审判。这些经文是没有行为的信心的具体例子，并且涉及不经受考验的具体例子。正如我所说，这在一定程度上是对富人压迫这些基督徒的回应，正如这些段落所暗示的那样。

好的。我认为这可能是一个暂停的好地方，当我们继续讨论第 3 章和第 4 章时我们会继续讨论。

这是大卫·鲍尔博士在他的归纳圣经学习教学中。这是第 23 节，雅各书 2:21-26。