

II 導言：經得起考驗的信心 (一2~8)

一、爲甚麼要考驗信心？(一2~4)

²我的弟兄們，你們遭遇各種試煉的時候，都要看爲喜樂；³因爲知道你們的信心經過考驗，就產生忍耐。⁴但忍耐要堅持到底，使你們可以完全，毫無缺欠。

²「我的弟兄們」。「弟兄們」這個親切的稱呼，貫串全卷書信，有十五次之多(一2、16、19，二1、5、14，三1、10、12，四11，五7、9、10、12、19)。這些僑居外地的猶太信徒，有些或許與雅各素未謀面；有些是雅各信主之後才結識的。無論如何，他們都是骨肉之親。除了血統上是猶太人之外；在屬靈上更是上帝的兒女，在主裏是弟兄姊妹。雅各用這詞語，除了表達在主裏面的親切情誼之外，更用作轉換話題或促請讀者留意的提示語句。而在第五章中更用了五次，更顯出雅各在結束書信之時那種情詞逼切的心境。

「你們遭遇各種試煉的時候」。在這句子之前，原文有一個連接詞：「當」(hotan)，中文沒有譯出來。這個連接詞含有：「每當」，就是「當有這樣事情發生的時候」的意思。這表示基督徒在日常生活之中，隨時會遭遇試煉，我們當有所準備去面對、應付。

「遭遇」，《和合本》作「落在」，是個複合動詞，由「環繞」或「纏

繞」與及「跌倒」兩個字組合而成(peri + piptō)。遭遇含有牽涉、陷入無法脫身的困境，危險重重的意思。在路加福音十章三十節用這字來形容有人「落在」強盜手中。保羅在哥林多後書十一章廿三至廿七節就描述他自己所受的重重苦楚試煉。梅雅(Mayor)說這詞語和十四節描述「被自己的私慾所勾引誘惑」的情況，正好說明了試探裏外夾攻的情況。³⁴這裏說的是外在環境(peri)的試煉；十四節所說的是內在情慾的引誘。

「各種試煉」，《和合本》作「百般試煉」。「各種」，原文是「多色彩」的意思，是用來形容豹皮斑點花紋，或是有花紋的外袍、大理石的花斑等等。引伸用作形容多變化、多類型。和「試煉」聯在一起使用時，表示試煉的花款層出不窮，沒有固定形式、千變萬化。正因為如此，信徒要小心認出試煉的本質，不要受迷惑。使徒彼得也用「各種試煉」這詞(彼前一 6)；不過他也說上帝的恩賜也是多樣化的(彼前四 10)。保羅提醒信徒，撒但會裝作光明的天使來試誘我們(林後十一 14)。

「試煉」又可譯作「試探」。《新譯本》中，本章用了七次，兩次譯作「試煉」，五次譯作「試探」。《和合本》則只有此處譯為「試煉」，其餘六次都譯為「試探」。有人認為從上帝來的是「試煉」；從魔鬼來的稱為「試探」。這種說法，也許是根據下述兩處經文：主耶穌受浸之後，「聖靈引祂到曠野，四十天受魔鬼的試探」(路四 1)。而在創世記廿二章一節，則說「上帝試驗亞伯拉罕」，七十士譯本用了同一個字，中文則有不同的譯詞。

其實試煉或試探，原文都是 peirasmois，指任何的測試，本身不含任何道德性向。魔鬼可以是測試者，例如對主耶穌；上帝可以是測試者，例如祂對亞伯拉罕。我們亦可以自己測試自己(林後十三 5。試驗自己是否有信心)。主耶穌曾經測試腓力(約六 6)；

³⁴ Mayor, 32.

保羅的宣教隊到了每西亞邊界，不知何去何從，他們就「測試」可否去庇推尼(徒十六7。「想要去庇推尼」的「想」字，原文與試探一字相同)。因此，原文既是同一個字，我們就沒有必要分別出「試煉」是由上帝而來；「試探」是由魔鬼而來。在下文，雅各說出人受試探，是被自己的私慾所勾引誘惑的(一14)。

這裏測試的對象是人的「信心」。信心雖然是抽象的東西，却是可以提煉出它的純度，如同黃金經過提煉，得到高純度的精金一樣(參彼前一6、7)。在這個觀念上，雅各和彼得意見一致，說話的語氣幾乎雷同(比較雅各一2和彼前一6)。

雅各在這裏提及流亡外地的猶太人基督徒，會遭受各種試煉。很可能這些猶太人因為信了主，做了基督徒，遭受同鄉同族人的逼迫和殺害(參約九22、34，十二10)，為了逃避危險而僑居外地。不過住在異邦人中，又遭受不明白基督信仰的外邦人所攻擊、毀謗(參彼前二12，三16，四1、14～16等)。雅各書提及的逼迫患難，在以下的經文，將會反映出來，包括財富一夜之間失去(例如在逃亡之時，丟下的房屋、財物、生意、田產等等)，見一章九至十一節；亦有人白手興家，一朝暴富，追求世俗享樂，忘記了上帝(四1～4)。

「都要看為喜樂」。「看為」比譯作「以為」《和合本》較好。「以為」含有不大肯定的意思。「看為」是本句的主動詞，原意是「領導」、「去思想」、「去考慮」、「去認定」的意思。在使徒行傳廿六章二節，保羅認定能夠在亞基帕王面前為自己辯護，「實在是萬幸」，「實在是」原文就是「看為」同一個字。哥林多後書九章五節，保羅的「認為」，就表示經過深思熟慮而作出的決定。換而言之，雅各認為信徒應當以喜樂作為我們的主導思想。苦難或危機，有它的另外作用：「萬事都一同效力」(羅八28)。雅各勉勵信徒，要看試煉是機會。在下文十二節，他說經過試驗合格的人，是有福的！「看為」這個動詞，本來應該用現在式時態，但是雅各却用了直述已往時態(aorist indicative)。這個時態是表示一個單一的動作，而不是持

久的動作。不過，雅各是指到已往發生過的每一件事情而言。有時這種時態也表達急切性和訓令的語氣。³⁵

「喜樂」，《和合本》作「大喜樂」。在原文這詞是緊接上句「問安」一字，問安這字就是高興快樂的意思。《新譯本》沒有把原文「極大」(pasan)這個字譯出來。雖然試煉是各種各樣的、百般的；喜樂却是十足的、極大的。³⁶

³「因為知道你們的信心經過考驗，就產生忍耐」。「因為知道」這句話，指出落在試煉中，當看為大喜樂的原因。上句的「看為」是經過深思熟慮而作出斷定；本句則提供思考的內容，作為推斷的根據。「因為知道」這句，在三章一節亦用過，不過在那裏的原文是 eidotes (由 oida 一字演變)；在這裏則用 ginōskontes (由 ginōskō 演變)。賴富特(Lightfoot)主教指出：oida 是由事實真相而得的絕對知識(知道)；ginōskō 是把相關事物作出比較，由經驗而得的知識(認知)。³⁷ 范恩(Vine)的字典也認為 oida 是概念上知道、明白；ginōskō 是知道並經歷。³⁸ 不過梅雅(Mayor)却質疑，在一般希臘用語中，作者是否刻意如此選用不同的字詞。³⁹ 不過，我們若要領會雅各在這裏用 ginōskō 這字，含有由經歷而知道的意思，那麼，雅各則在向患難中的信徒挑戰，叫他們用信心去經歷上帝的同在。

「你們的信心」。這句話提出受試煉的對象——信心。「信心」(pistis)是指基督信仰、信念、信仰內容。這種信仰內容主要是人與看不見的上帝兩者的關係。⁴⁰ 例如創世記卅九章的約瑟，受到女

³⁵ "The aorist is used as the authoritative imperative." Mayor, 33. 參閱提後一 8、14；二 3、15 等。

³⁶ 希臘文 pasan，表示最高級程度或極高品質。見 Bullinger, 825.

³⁷ Lightfoot, 171.

³⁸ Vine, 297~299.

³⁹ Mayor, 33.

⁴⁰ Vinc, 71.

主人色慾的引誘。女主人以為約瑟不肯和她親熱，是怕別人看見，於是便處心積慮，巧妙地安排，把所有用人都調離房子，只留下約瑟一人，一心以為約瑟可以放心和她親熱了。誰知約瑟却說：「我怎可以做這極惡的事，得罪上帝呢？」(創卅九 9)這句話就表明，約瑟對看不見的上帝，心存敬畏。他真的相信上帝是無所不在、無所不知的。當時雖然四顧無人，但是約瑟所相信的上帝是在那裏的。他的信仰是經得起考驗的。還有，但以理的三個同伴，雖然落在火窯之中，他們的「信仰內容」並不是「成功神學」那一類，只是信一位由水深火熱中搶救他們的上帝；他們也相信上帝有祂的主權和美意，是否要伸手拯救他們。無論上帝要拯救抑或不拯救，上帝的大能、上帝的慈愛、上帝的威榮，仍然絲毫無損、絲毫不減！

「經過考驗」。原文沒有「經過」這詞，參下文十二節。「考驗」這字，原文句子附有冠詞 *to dokimion*，指測試的行動 (*the act of trying*)。彼得前書一章七節的第一句和這裏一樣。考驗乃是一種過程。「你們的信心經過考驗」，原文意思是「你們那個已被檢驗(測試過)，得到證實的信心」。

「就產生忍耐」。「產生」是個複合動詞：*kata + ergazomai*，是「工作」這個動詞的加強形式。基督徒的信心(信仰)經過考驗，證實合格，就製造出忍耐——有持久性、持之以恆的信心。不是信心產下兒子，名叫忍耐；乃是信心的雜質被提煉出去，變成更堅貞的信心。所以，這句話可譯為「就製造出堅忍(的信心)」。

「但忍耐要堅持到底，使你們可以完全，毫無缺欠」。接着上句「忍耐」一詞，第四節又重複用「忍耐」這個字，這是雅各慣用的筆法。在修辭學上稱為「再用相同詞」(*anadiplosis*)，用來加強這字的語氣和重要性。⁴¹若將這句重新排列，可以看出再用相同詞的效果：

⁴¹ Bullinger, 251.

因為知道你們的信心經過考驗，就產生

{ 忍耐。但
忍耐要有
完全的功效，使你們可以
完全，毫無缺欠。⁴²

換而言之，信心經過試驗，就產生有忍耐的信心，當信心不斷經過煉淨之後，就產生完全、毫無瑕疵的信心。

《新譯本》「使你們可以完全」，遺漏了「完備」一個詞。《和合本》作：「使你們成全、完備」。「完全」是指成熟。這個字幾乎與「屬靈的」和「有見識的」有相同意義。希伯來書二章十節說基督自己也因苦難而得以「完全」。「完備」是形容祭牲完全沒有瑕疵，是健康的、完整的。使徒行傳三章十六節用這字形容瘸子得到醫治，說他「健壯」了。信心受試煉，必須忍耐到底，堅持到底，才不致功虧一簣。亞伯拉罕信上帝會賜他後裔，上帝因此稱他為義(創十五 6)，但事隔多年，夫婦二人膝下猶虛。亞伯拉罕經不起妻子撒萊的催促，便與撒萊的婢女夏甲同房，生下以實瑪利，帶來日後家庭種族仇恨的禍端。亞伯拉罕在信心考驗中失敗了一仗。掃羅要等待七天，直到撒母耳來獻祭，才可以與非利士人開戰。但是他到了限期最後一天、最後一個時辰，自己「勉強獻祭」，他的信心沒有堅持到底，功虧一簣(見撒十三 11 ~ 12)。故此，忍耐是積極作工；而不是消極容忍。忍耐是繼續不停發出能力，直至達到目的為止。

「毫無缺欠」，這句是補充和解釋上句：「成全、完備」(《和合本》)。具有能耐信心的人，就是一個沒有甚麼缺欠的人了。

以上三節經文，雅各要指出基督徒的信心要經歷考驗。考驗的方法、途徑，乃是「試煉」。人的信心若經得起考驗，證實他有能耐

⁴² 「堅持到底」這句話，《新譯本》附註指示原文作「完全的功效」。「功效」這詞，原文是「工作」，和上句「產生」是同一個字根。

的信心，就是個成熟、健康的基督徒。因此，信心考驗乃是每一個基督徒必須經歷的，為要叫他作個成熟的基督徒。

二、信心考驗與智慧(一 5 ~ 8)

⁵ 你們中間若有人缺少智慧，就當向那厚賜衆人，而且不斥責人的上帝祈求，他就必得着。⁶ 可是，他應該憑着信心祈求，不要有疑惑；因為疑惑的人，就像被風吹蕩翻騰的海浪。⁷ 那樣的人，不要想從主得到甚麼；⁸ 因為三心兩意的人，在他的一切道路上，都搖擺不定。

上文說到每一個基督徒的信心，都必須經歷考驗。參加考試的人，絕對不能空槍上陣，考天才的。若要在試場上勝利成功，就要好好作準備工夫。雅各於是接下來說，基督徒若要在信心試煉上能夠經得起考驗、能合格，必須具備的條件，就是從上帝而來的智慧。

⁵ 「你們中間若有人缺少智慧」。原文在本句的開始有 ei de 兩字：「如果」，「不過」。這兩字是緊接上句最後的話：「毫無缺欠」而有的。意思是說：一個具有能耐信心的人，就是個成熟、健康的信徒，他是個毫無缺欠的人。不過，他若在信心考驗上失敗，就表示他有缺欠，而所缺欠的東西，就是從上帝而來的智慧。所以，雅各就說了這樣的一句話：「不過，如果你們當中有任何人是缺欠了智慧……」。雅各認定信心的試煉既是一個長時間的過程，因此在達到「成全、完備」以先，我們必然處在「缺欠」的情況。我們所缺欠的不是信心，否則雅各會說：「你們若缺少信心」；我們不是缺欠忍耐，否則他會說：「你們若缺少忍耐」。雅各說我們是「缺欠智慧」。我們怎樣看試煉呢？怎樣從試煉中得到益處呢？怎樣能夠在患難中，看出是上帝變相的祝福呢？這就需要從上帝而來的智慧了。上文提到「完全」；這裏提到「智慧」。原來智慧和完全兩個詞句，常常

連在一起，甚至幾乎成爲同義詞了。哥林多前書二章六節，保羅說：「然而在信心成熟的人中間，我們也講智慧。」在歌羅西書一章廿八節又說：「我們傳揚他，是用各樣的智慧，勸戒各人，教導各人，爲了要使各人在基督裏得到完全」。而雅各在這裏，則把完全的觀念，連上智慧和信心試煉的關係。雅各在下面三章十三節至十八節，將會詳細論述「智慧」是甚麼。

根據巴克萊在《新約原文字解》中所說：

Sophia 一般譯作智慧。但這裏所述的智慧，是終極事物的智慧。在希臘作品裏，有關 sophia 界說很多。最通常的一個，說 sophia 是「有關人神及其原因的知識」(Clement of Alexandria, Stromateis, 1.30.1)。

亞里斯多德給 sophia 的定義爲「不僅是結論，也是第一因最完善的知識」。他說，sophia 是「最崇高論題完善無缺的知識」(Nicomachean Ethics, 1141a 20)。

奧古斯丁說，sophia 「屬於永恆事物的知識」(De Div. Quaest., 2.2)。西賽羅將 sophia 譯爲 sapientia，稱之爲「有關人神之事的知識」(Tusculan Disputations, 4.26)，並說這是「一切德行之首」(De Officiis, 1.43)。所以 sophia 是終極的知識，也正是關於上帝的知識。Sophia 可說是到了人類腦袋所能達到的最遠之處。⁴³

從巴克萊的分析之中，我們可以得出一個結論，就是說在信心受到試煉之時，需要有智慧地去認知、去經歷其中的意義，持定對這位看不見的上帝的信心。約瑟因爲敬畏上帝，而敬畏耶和華乃是智慧的開端(箴一 7)，故此他有智慧分辨當時環境的危險，金蟬脫殼，逃離女主人的色誘。後來雖然被女主人誣告，含冤下獄，却仍持守信心，經歷考驗而合格(詳見創世記卅九章。請參閱箴言第二

⁴³ 巴克萊，167。

章，看智慧如何使人勝過淫婦的誘惑)。

「就當向那厚賜衆人，而且不斥責人的上帝祈求，他就必得着」。「就當……祈求」在原文的字詞位置和用法，屬於條件句子的結論句。「假如你缺少智慧，就當祈求」。人要自覺虧欠缺乏，而且明白自己無能無助，又認知上帝是樂意施恩的，才會謙卑來到上帝面前，祈求幫助。所羅門王知道要管理這個版圖廣闊，人民衆多的國家，要能夠做到公正判斷是非，決不是他那個有限的頭腦能應付上的。故此，所羅門不求財、不求壽，只求智慧，爲要好好的管治上帝給他的疆土國民，因此而獲得上帝的嘉許(詳見王上三 4 ~ 15)。

「厚賜衆人……的上帝」。這句話形容上帝是「慷慨的施與者」。主耶穌說：「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。」(太七 7)。上帝「使太陽照惡人，也照好人；降雨給義人，也給不義的人」(太五 45)。上帝並不吝惜，祂賜恩是沒有附帶條件的。

「不斥責人的上帝」。信徒落在試煉之中，信心往往會軟弱，甚至懷疑上帝。又或以爲自己犯罪跌倒，不敢見主，如同亞當夏娃犯罪之後，逃避上帝的面(創三 9 ~ 10)。雅各勉勵在試煉中的信徒，不要逃避上帝，上帝是慈愛的，不斥責人的，只要我們謙卑到祂跟前求，祂必定賞賜我們。

上述兩句話，中文的譯詞未能充分反映原文的意思。原文敘述我們祈求的對象是「施與的上帝」(the giving God, or God the giver)，強調上帝是樂意施恩者。祂不是由我們身上去收取、掠奪；而是把好東西賞賜給人的上帝(參太七 11)。「厚賜」和「不斥責」兩個副詞，是描述上帝在施與的時候存有的態度。「厚賜」表示無條件、毫無保留；「不斥責」表示上帝是容易接近，同情體恤人的軟弱。故此，原句重譯是這樣的：「他就當向賞賜衆人的上帝祈求。祂給得慷慨，給的時候也不責備」。有些時候，父母給小孩子東西，是一面給、一面罵、一面教訓。上帝不會這樣。當我們向上

帝求取智慧的時候，祂是非常樂意給與我們；祂也不會斥責我們。

「他就必得着」。按中文的句子，似乎是說：「祈求……得着」兩者的關係，把重點於在人得到方面。但是原文並不強調人的「得」；而是強調上帝的「給與」。《和合本》就把這個精髓譯出來了：「主就必賜給他」。原文直譯是：「他必蒙賞賜」。意思是說：上帝就把智慧賜給祈求的人。

「可是，他應該憑着信心祈求，不要有疑惑；因為疑惑的人，就像被風吹蕩翻騰的海浪」。「可是」，《和合本》譯作：「只要」。原文是 de，是個連接詞，可以是提出相反意見；也可以是接續上文的思路。按照句子文意的發展，應該是接續上文，補充「祈求」時當注意的地方。寫到這裏，雅各獨特的文筆體裁又再出現，就是重複採用上句的詞語（參上文一章四節註譯）。重現的詞句是「祈求」：「祈求……祈求」。第五節是論到祈求的對象——施與的上帝（Let him ask God the Giver）；第六節是祈求的態度——用信心求（Let him ask in faith）。沒有信心的人，即使在祈禱之時，仍然暗中盤算着怎樣能夠不必上帝的幫助，還能達到目的。

「不要有疑惑」。這句是現在分詞（present participle），形容祈求的態度，並且補充說明「憑着信心」的意思。「疑惑」原意是「分離」（to separate, sever），有難作取捨、舉棋不定的意思。使徒行傳十一章二節和猶大書九節，這個原文都譯作「爭論」；猶大書廿二節另譯作「疑惑」。在新約聖經的用詞當中，常常解作內部糾紛，而路加福音十一章十八節則用這字形容撒但一族的內哄。因此，疑惑就是個人內心矛盾、掙扎，與堅定的信心相反。信心和疑惑是相對的（參太廿一 21「如果你們有信心，不懷疑」；又見可十一 23；羅四 20）。

「因為疑惑的人，就像被風吹蕩翻騰的海浪」。在古代近東生活的人，他們看海浪是代表「不安」（restlessness）（參賽五十七 20）。與此相反的，就是那些抓住上帝應許和有盼望的人，「就像靈魂的錨，又穩當又堅固，通過幔子直進到〔至聖所〕裏面」（來六 19。至

聖所三字乃筆者按上下文意思加上去的)。有信心的人，就像船進入避風港，下了錨，十分平靜安隱。

「被風吹蕩」和「翻騰」兩個現在分詞，形容海浪動盪不定的情況。而海浪大作，由於狂風吹蕩。翻騰這字就是「吹」的意思。大風吹而做成海浪。在試煉之時，我們的心就起了狂風、着急、搖擺不定，像一艘在大海狂風下的一葉小舟，危險萬分。

⁷「那樣的人，不要想從主得到甚麼」。「那樣的人」原文「人」字之前有個冠詞(article)，後面又用了個指示代名詞(demonstrative pronoun)：ho anthrōpos ekeinos，強調出上文所指那一個疑惑的人。「不要想」，是現在命令語態，「不」字則用 mē。這種結構：mē 加上現在命令語態，表示把一個進行中的動作馬上停下來。Mē oiesthō：不要再有這種想法了！這個人本來想要得到主答允他的祈求，但是雅各說：這樣的人不要再妄想了！停止那不切實際的幻想吧！這句話對信徒真是當頭棒喝。我們可以想像這個信徒，一面向上帝祈求要得智慧，一面又疑惑，却想像上帝很快會答應他的祈求。雅各說，上帝不會給的。雖然上帝是慷慨的賞賜者，但是祂只給與有信心的人。

「主」(kyrios: the Lord)，按上文第五節推斷，這個「主」是指父上帝，而不是主耶穌。父上帝是賞賜者。新約聖經教導我們，祈求的對象是父上帝。主耶穌自己是向天父禱告：「父阿，天地的主，我讚美你！……父阿，是的，這就是你的美意」(路十 21)。主耶穌教導門徒要向天父禱告：「我們在天上的父……」(太六 9)。保羅在書信中的禱告文，都是向天父而發的：「求我們主耶穌基督的上帝，榮耀的父……」(弗一 17)。「因此，我在父面前屈膝……求他……」(弗三 14)。雅各在本書一章一節稱耶穌基督為「主」；在這裏他亦稱父上帝為「主」。⁴⁴

⁴⁴ 參看 Brown 2:513~514, God as the Kyrios.

8「因為三心兩意的人，在他的一切道路上，都搖擺不定」。「三心兩意的人」。原文沒有「因為」這字。這句不是解釋上文，所以沒有必要加上「因為」兩字。第八節一開始就是「心懷二意的人」(anēr dipsychos)，與第七節的「那樣的人」互相呼應。第七節的「那個人」，就是第八節的「心懷二意的人」。第七節的「人」字用 anthrōpos；第八節用 anēr。通常來說，anthrōpos 指人類，男女皆可。anēr 只用在男性方面，但有時亦可以作一般用途，泛指一切人類，或以男人代表所有人類。例如聖經中常用的「弟兄們」，是包括姊妹們在內的。雅各在本書中較多用 anēr 表示一般的人。

「三心兩意」。原文是「雙重人格」(double-souled)，形容人有兩個意念，永遠無法定下結論。我們一方面求告上帝；另一方面又為自己籌算，自作主張。舊約先知巴蘭明明知道上帝不喜悅他所做的事，卻又要去求問上帝，在心裏就是有兩種意念在爭持不下(參民廿二 18 ~ 19)，結果上帝要藉着一頭驢子去教訓他(民廿二 21 ~ 35)。掃羅王在戰事危急之中，掙扎是否要等待撒母耳來到獻祭之後，才出兵打仗，一時不知如何是好，當然結果他信心不夠忍耐，妄自獻祭了(撒下十三 8；比較十 8)。當然亦有人頑固，只靠自己的辦法，如同亞哈斯王一樣。他不信靠上帝，專靠亞述王，結果也是一敗塗地(賽七 10 ~ 12；王下十六章)。

「在他的一切道路上」。這句是按原文直譯的：en pasais tais hodois autou。這種句子的結構，在雅各書有好幾處是這樣的。例如下文十一節：「在他的奔波經營中」(en tais poreiais autou)。「在他的一切道路上」這句話的意思是：正當他這樣做的時候。「道路」(hodois)這個字用作借喻，指行事為人的規矩方法；思想路線；是非對錯的辨別等等。

「搖擺不定」。這個字在下面三章十六節譯作「擾亂」。《和合本》譯作：「沒有定見」。換而言之，他沒有立場、沒有主見、任人擺佈。結果，在信心受到考驗之時，便徹底失敗。你可以想像，若果約瑟在女主人引誘之時，任由女主人擺佈，結局會是如何可怕！雅

各在這裏提醒信徒，落在試煉中的時候，要禱告祈求上帝賜下智慧去應付當時的環境。要明白聖經所教導的行事為人準則，用堅定的信心，持守對上帝的信仰，就會有能耐的信心，成為完全人。多疑多慮，拿不定主意，結果就會在信心生活上失敗。

雅各在討論完「為甚麼要考驗信心」和「信心考驗與智慧」，現在，他要提出七個受考驗的領域。