Leslie Allen 博士，耶利米哀歌，第 7 节， 耶利米哀歌 3: 17-23

© 2024 Leslie Allen 和 Ted Hildebrandt

这是 Leslie Allen 博士对耶利米哀歌的讲解。这是第 7 节，耶利米哀歌 3:17-23。

在我们之前的视频中，我们从耶利米哀歌第 3 章开始讲解，最后讲到了第 16 节。

现在，我想继续讲第 17 至 24 节。这基本上是我们之前所谈论内容的延续，但是从一个完全不同的角度。第 1 至 16 节，我们称之为证词，即与内疚相关的个人祈祷哀叹的报告。

然后，我简短地讲了，在第 17 到 24 节中，我们发现了对那段哀歌的个人反思，以及导师学到的教训，尤其是希望的教训。仅仅将第 1 到第 16 节称为见证是不公平的，因为见证是严格进行的，而导师仍在讲述他自己的经历。当然，他实际上是在向会众讲话，尽管直到第 40 节他才提到并将他们带入视野。让我们测试和检查我们的方式。

但是，他仍然非常关心会众，他们应该专心听他说话。我们上次说过，他们会非常有兴趣听到这个证词，这个证词涵盖了导师自己以前的个人经历，与他们在 586 年耶路撒冷陷落的悲剧之后所经历的类似。我们之前说过，在证词中，我们确实需要过去时态，因为导师正在讲述与现在相关的旧经历。

因此，在这些经文中，我们需要使用过去时态来代替现在时态，就像我们在新修订标准版和新国际版中看到的那样。而在这个新章节中，导师正在反思。在祈祷哀叹之后，他想重新评估他所说的话。

根据他之前的说法，这只是部分因素。但事实上，他需要保持积极的心态，而这正是他的经历。他接下来将对此进行解释。

17 至 24 节分为两部分。如果你仔细看，很明显，17 至 20 节讲的是他所持有的消极信念，这与他的证言非常一致。这些都是他最初的反思。

但随后，从第 21 节到第 24 节，他能够以惊人的方式转向积极的信念。因此，一开始他的想法与他的悲叹一样消极。但他提到了他在之前的经历中经历的一系列损失。

因此，缺乏平安。第 17 节，我的灵魂失去了平安。我忘记了幸福是什么。

我说我的荣耀和我对主的期望都消失了。所以，没有平安。这是第一次损失。

第二个损失是没有幸福，或者在 NIV 中是没有繁荣。这还不止于此，因为希伯来语中真正说的是好事、好运。这个词的重要性在于他要改变自己的想法。

很明显，好运已经离他而去。但不久之后，他就会谈到其他可以进入他的经历的好事，而且在他想到那场可悲的危机时，这些好事确实进入了他的经历。所以，没有和平、没有平安、没有令人满意的生活，没有好事，没有好运。

然后，第三个损失是荣耀，我的荣耀。或者在 NIV 中，我的辉煌。这个希伯来语单词的一个意思是预期寿命。

我觉得这很贴切。我的预期寿命已经过去了。我对未来的生活毫无希望。

我生命中的下一步就是死亡。所以，这是他得出的悲观结论。最后，非常重要的一点是，我对主的所有期望都消失了。

他失去了期望，失去了对精神生活的积极期望。他与上帝的关系似乎恶化了，他悲伤地摇着头。我们之前看到的这种期望在任何悲伤的经历中都非常重要，因为损失总是意味着失去期望和失去前景。

生活将不再像以前一样。而现在，上帝赋予他的期望似乎已经消失，他不再有任何期待。因此，他产生了一系列消极的信念。

他在第 19 和 20 节中继续用这种悲伤的语气说着。想到我的苦难和无家可归，我感到苦恼和痛苦。我的灵魂不断地想到它，内心充满悲伤。

他选取了一些我们之前在《耶利米哀歌》中已经见过的词。在 NIV 中，它是“我的苦难和我的流浪”。这可能给我们敲响了警钟，因为在第 1 章第 7 节中，同样是这两个词，它被用在耶路撒冷。

耶路撒冷记得她受苦受难、流浪的日子。前面我们说过，这是一个心理术语，表示不安，当你在悲伤中受苦受难时，你无法安定下来做任何事情。你的思绪从一件坏事转到另一件坏事，你无法安定下来专注于任何一件事。

有趣的是，这两个词在耶路撒冷被使用过。所以，导师说，我自己也去过那里。我有过类似的经历。

当然，这很重要，因为耶路撒冷在某种程度上代表着会众，那些留在犹大而其他人被流放到巴比伦的残余。他们经历了苦难、流浪和不安。所以，这些都是导师在谈论他的负面信念时反复使用的关键词。

他说这是苦艾和胆汁。这些是比喻他所经历的灾难、所经历的危机所造成的情感困扰。他之前在第 15 节的哀悼证词结尾处提到过这一点。

他让我心怀苦涩。他用苦艾让我饱足。我们在那里看到这种蒿属灌木是苦的。

但现在，他把这种药物与胆汁混合，胆汁实际上是胃酸反流到喉咙。天哪，这是一种痛苦的经历。它会灼伤喉咙。

这些都是他所感受到的负面体验的隐喻，他因受苦而感到的情绪困扰。然后，在第 20 节中，我的灵魂不断想到它，在我内心深处低落。一系列负面想法令人着迷、难以摆脱，他无法摆脱它们。

这件事似乎永远占据着他的心头。但他还有更多话要说。到目前为止，会众都会说，阿门。

是的，你思考和谈论的是我们自己经验中知道的事情。但他更进一步。他进入了积极的领域，并在第 22 节中引入了它。

但我想起了这一点，因此，我有希望。他带来了这个词，希望。到目前为止，我们一直在思考绝望、痛苦，其中一部分是绝望。

但现在他敢于谈论希望，不是为会众，而是为自己的经历。这至少是有趣的，也是会众愿意做的事情。好吧，这就是你的经历。请告诉我们更多有关这方面的事情。

新修订标准版圣经在第 21 节末尾有一个冒号。所以，这实际上是指向未来的，新国际版圣经也是如此。它指向未来的。

他要解释这种希望是什么。所以，他正在为读者做准备，他正在超越自己的伤痛，走向治愈。而且发生了变化，不是环境的变化。

危机仍然存在。并不是说一切都会好起来，太阳出来了，一切都会好起来。不，他还是处于同样悲惨的境地，但他的态度改变了。

正如我所说，没有迹象表明他的外在环境有任何变化。危机并没有消失。但他可以以个人态度继续前进，他可以在思想和内心上克服困难。

因此，他可以想到未来的希望，而不是对眼前的危机感到绝望，这是哀悼证词前面所有部分的标志。他可以摆脱消极情绪，继续做其他事情。他可以跳出当前痛苦的思维框架来思考。

那么，这是什么，这是什么希望？他非常引起会众的兴趣。这怎么可能？这太不可思议了。这毫无道理。

首先，他从神学角度思考。他说，主的坚定之爱永不止息。他的怜悯永无止息。

每天早晨都是新的。你的信实何其广大。他在说什么？怎么会这样？好吧，现在，关于第一条有很多话要说：主的坚定之爱永不止息。

当我们查看那份证词时，我们说这是一份哀悼报告。这不是真正的哀悼，而是事后报告的。它实际上并不对应于真正的哀悼。

有一点被忽略了，那就是对信仰的肯定。很多时候，在谈到危机的祈祷哀歌中，都会有对信仰的肯定，表明在这种情况下对上帝的信任。我是一个信徒。

我相信你能让我摆脱这种困境。导师所做的就是将积极因素分离出来，满怀希望地展望更光明的未来，如果上帝愿意的话。他将其分开，这些积极的信念被置于整个消极的言论之后。

因此，我们可以看看诗篇 86 篇第 5 节，第 4 节说，求你使仆人的心欢喜，耶和華啊，我的心仰望你。这是一首个人哀歌。诗篇 86 篇第 5 节继续说，耶和華啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。

上帝以积极的方式回应祷告，所以请回应我的祷告，让我看到你坚定不移的爱。所以，我们有了对信仰的肯定，因为你是善良和宽容的，有丰富的坚定不移的爱。我们在诗篇 130 篇第 7 节中还有另一个例子，以色列啊，要仰望耶和華。

这是在个人哀悼结束时发出的，随后会众也开始行动。以色列啊，你们要仰望耶和華，因为耶和華有坚定的爱。他有救赎的强大力量。

正是他将救赎以色列脱离一切罪孽。在坚定信仰中期待积极的未来。有时，这也是诗篇作者在诗篇 25 篇第 7 节中提出的祈祷请求的一部分。不要记念我幼年的罪孽和我的过犯。

，求你按你的慈爱记念我，因你的美德。在这里，就像在前两首诗篇中的一首诗篇中一样，我们看到了慈爱 and 美德的混合。这就是我们最终会在耶利米哀歌第 3 章中找到的。然后在诗篇 51 篇第 1 节中，神啊，求你怜悯我。

根据你的坚定不移的爱，根据你的丰盛怜悯，抹去我的过犯。因此，在对上帝的请求中，有对上帝积极干预和改变事物的呼吁。因此，这些信仰的肯定和请求都提到了上帝坚定不移的爱。

而这里，就是这份报告，这份持续的报告，关于导师的先前经历。它故意被单独放在个人反思中，以指出消极反应和积极态度之间的对比。还有一种运动，

他自己的运动，导师自己的超越消极的运动。第 22 节的第一行有一个文本问题。

另一方面，NIV 非常坚持我们目前的希伯来语文本。它有什么？它说，由于主的伟大爱，我们没有被消灭。由于主的伟大爱，我们没有被消灭。

这就是希伯来语文本所说的。这可以追溯到钦定版圣经。如果你看一下钦定版圣经，你会发现它有一种习惯，就是用斜体字标出希伯来语中实际上没有的单词，但你需要添加它们才能理解文本的意思。

因此，在钦定版圣经中，它被用斜体表示。它不在那里。因此，我们在这里看到的是一个非常脱节的陈述。

坚定不移的爱，这样我们就不会消耗殆尽。所以这是一个问题。另一个问题是突然转向我们。

直到第 40 节，他才谈到“我们”。这很大程度上是他个人经历的因素，与会众无关。

所以，我们再看看文本证据。事实上，有两个古代版本的说法不同，比如第一行。它说，主的坚定之爱永不止息。

这与下半句非常吻合。他的弥撒永无止境。我认为事实上这就是应该走的路。好的。

它实际上是复数。希伯来语中的坚定的爱实际上是复数。你得到了这个抽象名词，坚定的爱。

它的复数形式是什么意思？嗯，意思是坚定不移的爱的行为。我认为这个词语在这里非常非常合适，应该说是有原因的。坚定不移的爱，新修订标准版中对上帝、上帝本质的一个关键积极神学术语。

坚定不移的爱，是一种契约之爱。有人认为这是承诺，是上帝对他的子民以色列的承诺。我们这里要讨论的是神学领域。

NIV 中提到了伟大的爱，这很有道理，因为希伯来语中抽象名词的复数可以表示强度。所以伟大的爱。就其本身而言，这并没有什么错。

不过，我对此并不完全满意，因为它继续使用复数形式。他的怜悯永无止境。怜悯，这引用了钦定本圣经中的单词，实际上是同情。复数形式是同情的行为。

NIV 实际上说他的怜悯永不消逝。我不知道这个词有没有复数形式，抽象词“怜悯”。所以，这是他的怜悯之举。

这些复数形式被大量使用，而且这种爱从未停止。这里有一个坚定的爱的行为，这里有一个同情的行为，这里又有另一个坚定的爱的行为，另一个同情的行为。因此，主坚定的爱的行为永远不会停止。

他的慈悲行为永无止境。好吧，这是在发表神学声明，但我们不知道这样做的目的是什么。但可以肯定的是，这位导师通过思考这个神学因素找到了安慰，找到了祝福，正如许多诗篇中确实有的那样。

他用超越消极过去的未来来解释这一点。消极的过去并不是他人生道路的尽头，但除此之外，还有积极的东西。他非常认为，上帝坚定不移的爱是永恒的。

上帝的怜悯是永恒的。他一直在遭受上帝的愤怒，但他在第三章第一节中说，但事实上，我们之前在早期的视频中看过愤怒和愤怒这个词。我们看到它不是上帝本性的一部分。

这是对人类错误行为的反应。如果人类没有错误行为，上帝就不会有愤怒。这是一种反应，但不是上帝永恒本性的一部分。

所以，最近，导师谈到了这些属性的永恒性。现在，他已经经历了上帝的愤怒。事实上，他现在正处于这场危机之中，因为他一直在经历一个与内疚有关的问题。

但与之相反的是，上帝这些伟大属性的永恒性，坚定的爱和同情。所以，啊哈，他们可能会回来，上帝的愤怒是有限度的，不会永远持续下去，不像这些常规属性。他接着说，他们每天早上都是新的。

每天早上都是新的。在这里，他讲的是自己的经历，第 22 节在他自己的生活中实现了。也许会众会惊讶地看着。

嗯，你一直在说我经历了一段悲惨的时光。这怎么可能是真的呢？我来告诉你这是怎么回事。我还活着。

我是一个幸存者。我是一个幸存者。他以前并不总是这么想。

回到第 6 节，上帝让我坐在黑暗中，像很久以前死去的人一样。他认为自己已经死了。下一步对他来说将是一场真正的葬礼，因为他在生命方面没有任何前景。

但现在，他又想，我其实并没有死。我还活着。这也许意义重大。

上帝饶恕了我。上帝没有在愤怒中杀死我。我在这里，活着。

这似乎意义重大。我仍然每天早晨醒来。我还活着。

我在这里看到了上帝的救赎之恩。他把自己的幸存视为上帝的恩赐。在这里，我们必须记住一些我们之前没有提到过的事情。

坚定的爱这个词有多种含义。有时，事实上，很多时候，它指的是上帝的救赎之恩。是的。

但有时，它指的是上帝保守的恩典。有时，指的是上帝保守生命的恩典。例如，在诗篇 119 篇第 159 节中，我们读到什么？求你照你的慈爱保全我的性命。

求祢按祢的慈爱保全我的生命。神也保全了他的生命。天哪，他半死不活，却又半生不死。

他半死不活。他的杯子半空，但这意味着杯子是半满的。所以，他能够看到光明的一面。

每天早上都是新的。我是幸存者。他对此非常认真。

在第 39 节中，他将这句话应用到会众身上。我们都是幸存者。你们都是幸存者，我也是。

这场可怕的灾难。战争、围困、占领等事件导致如此多的人丧生。如此多的人丧生。

饥饿和各种因素导致了我们的死亡。但是我们还活着。所以，他在第 39 节中说道，为什么任何活着的人都要抱怨他们罪孽的惩罚？NIV 的说法类似，但可能更容易理解。

在哪里？是第 39 节。活着的人因自己的罪受到惩罚，为什么还要抱怨呢？如果他们还活着，这是值得庆祝的事情。所以，他把它应用到那里的会众身上。

这是他对自己信念和自身经历的运用。我还活着，我认为上帝让我活着是有目的的，我还有未来。所以，这就是希望的基础。

他从哪里得到这些？这些是从哪里来的？所有这些都是神学、积极的神学术语的堆积。学者们一致认为，这让人回想起出埃及记第 34 章第 6 节，在那里摩西得到了上帝的启示。上帝从他面前经过，上帝宣告，主，主，一位仁慈和宽容的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和忠诚。

千代以来，永存慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。第 22 节中使用的所有词汇都直接来自《出埃及记》第 34 章第 6 节。慈爱、怜悯、仁慈，这些都是形容词，早在《出埃及记》中就有，还有忠诚。都在那里，同样的一组术语。

坚定的爱、仁慈、忠诚。就是这样。我们必须非常清楚，当引用一段经文时，我们就有了互文性。

但是当引用一段文本时，希望不仅是对文本的引用，而且是对上下文的引用。出埃及记 34 的上下文是什么？它位于出埃及记 32 之后。那是金牛犊的可怕罪行。

以色列拒绝了上帝，转而崇拜金牛犊。因此，人们可能会想，好吧，这就是一切的结局。甚至上帝也敢这样想。

哦，求求你，求求你。我知道这很糟糕，但请再给他们一次机会。上帝在《出埃及记》第 34 章中说，好的，我会的。

我将向他们展示我坚定不移的爱、同情和忠诚的更多例子。因此，出埃及记 34 章第 6 节非常相关，因为在会众的经历中，正是这种惩罚背后的罪恶感导致了公元前 586 年的发生。正如流放前的先知所说，正如申命记 28 章所期待的那样，所有这些都已在《显灵》中得到解释，即罪恶感。

在第 3 章前面，导师的证词与上帝惩罚人类罪孽的愤怒有关。但事实就是如此。出埃及记 34 章第 6 节中有这个伟大的先例。一切还不算完。

以色列在崇拜金牛犊之后有了未来。因此，会众也有可能拥有未来。当然，根据他自己的经验，他深知这一点，并且非常希望庆祝这段与他息息相关的古老文本。

我们没有注意到第 22 至 23 节中代词的转换。它以第三人称谈论主耶和华。他的怜悯永无止息。

但你的忠诚是如此伟大。突然转变。突然转向上帝。

然后他开始祈祷。他之前没有祈祷过。甚至他的哀叹也是以第三人称讲述他自己经历中的上帝，讲述他自己的负面经历。

但现在，出现了这种转变。稍后，我想思考一下这种转变的意义。但在思考之前，听我讲话的基督徒可能已经意识到，他们非常熟悉这节经文，这节经文的这一部分，你的诚实何其广大。

因为它经常在赞美诗中被颂扬，《祢的信实何其伟大》。这是一首创作于 20 世纪 20 年代的赞美诗。

这是一首优美的赞美诗，写得非常优美。它的曲调优美而动听。会众们都热情地唱着它。

我必须说，我不喜欢那首赞美诗。这样说似乎有点离经叛道。那么，我为什么不喜欢那首赞美诗呢？我认为这是对经文的滥用。

这严重滥用了文本。我想引用 Walter Brueggemann 在《诗篇》中发现的一项内容，即《诗篇》涵盖了各种生活环境。其中有三种生活环境，你必须意识到这一点。

所以，如果我们在讲道，就必须问，诗篇的生活背景是什么？这里预设了什么样的生活状况？布鲁格曼认为，诗篇有三种不同的生活背景。第一种是定位，生活相当美好。生活相当美好，没有什么可抱怨的。

总是有一些小事情出错，但生活还是不错的。方向。在这种情况下，我们庆祝上帝的祝福。

我们唱赞美诗。它们都预示着适应期的到来。但是，几乎一半的诗篇都不是那种情况。

但他们已经迷失了方向，危机已经侵入个人生活或社区生活。150 首诗篇中有 65 首与迷失方向有关。哦，天哪，这完全不同。

现在你不再想着祝福。你想要救赎。你想要上帝把你从这场危机中拯救出来。

这些都是诗篇中我们不常读到的名字，他们在寻求这种救赎、这种拯救，从以迷失方向的形式侵入他们生活的危机中解脱出来。然后布鲁格曼继续说，还有重新定位。之后，迷失方向不会永远持续下去，但它会让位于重新定位。

也许这在感恩诗篇中尤其如此，祈祷者或祈祷团体回到上帝面前说，啊，您拯救了我。谢谢您，上帝。他们带来感恩祭品，并以动物祭品来向上帝表示感谢。

那么，在生命和哀叹的季节里，我们处于什么位置呢？我们很清楚，我们正处于迷失方向的季节。生活非常残酷，是一段危机经历，是一段哀叹，歌词中说的就是这段经历。但是那首赞美诗已经转换了季节，它思考的不是方向的季节。

一切都很好。生活充满祝福。因此，经文说，夏天和冬天，春天和收获，太阳、月亮和星辰在天空中运行，与大自然一起，以多种方式见证你的伟大忠诚、仁慈和爱。

你的信实如此伟大。每天早晨，我都看到新的怜悯。我所需要的一切，你的手都已供给我。

永久的平安。你亲切的存在，为我带来鼓舞和指引。

今天的力量，明天的光明希望。祝福我，万千人。这是祝福的语境。

这是在定位的背景下，它完全误用了那段文字。它消除了哀叹的情况。

也许这是我们礼拜的一个特点，我们倾向于这样做。一切都是庆祝，而在这个会众中，可能有很多人内心深处正在受苦，他们的痛苦需要被认可和承认，并带到上帝面前。所以我们就是这样。

这就是转移。所以，如果我要参加礼拜，我绝不会选择“你的信实何其伟大”，因为我感到失望。这是使用文本但忽略上下文。

这真是太可怕了。它消除了哀叹。它消除了危机。

它消除了迷茫。因此，我们需要保持警惕。但我们将继续思考代词的转换，你的忠诚。

不管怎样，现在让我们回顾一下 22 和 23 这两节。这是一段丰富的段落。这是他的第二次思考。

在最初的悲观想法之后，他继续沿着哀叹的声音前行，希望在上帝坚定不移的爱、上帝的怜悯和上帝的忠诚方面找到未来。所以，他再次审视这种消极情绪，现在他看到了上帝的总体目的，即善。他敢于在第 25、26 和 27 节中使用“善”这个词。

他的态度发生了变化，他意识到自己是一个幸存的幸存者，事实上，他已经到了一个转折点。

当我们研究希腊的进程和一系列进程时，我们说希望最后能有个结局。然而，哀歌中永远没有结局。我们无法达到那个令人愉快的点。

但有一个转折点，一个转折点，我们描述了它。痛苦的感觉比以往任何时候都要强烈，但可以预见一个更加积极的未来。因此，改变的方向是有决心的。

这完美地描述了第 3 章 22 和 23 节中发生的事情以及这里发生的事情。有一篇诗篇在某些方面相当相似。它是诗篇 73。

诗人非常悲痛，他有一个神学问题，这让他非常痛苦。这也是一个天意的问题，他看到周围邪恶的人，他们过得很好，身体健康，一切都很顺利，他们的整个人都充满了成功。而他本来是一个尽其所能的好信徒，但生活对他来说很糟糕，他病得很重。

他想到了天意的问题，他说，这怎么可能？这怎么可能？我能相信这样的上帝吗？他在诗篇的开头坦率地说，至于我，我的脚几乎滑倒了。我几乎失去了立足点，因为当我看到恶人的繁荣时，我结束了傲慢。他说，整天，我都在受苦，每天早晨都有新的惩罚。

这怎么可能呢？这不公平。所以，他对整个情况有抱怨。但后来他又想了一下，这是在第 15 到 17 节中。

他到达了一个转折点，这与耶利米哀歌 3 相似。如果我这样说，我就会背叛你的孩子，我会说，好吧，我正在失去我的信仰，哦，天哪，他们会担心，哦，

天哪，也许他们也会受到诱惑而失去信仰。所以，为了他们，我不能这样做。所以这是他的第一反应。

但当我试图理解这一切时，它却深深地困扰着我。我独自面对着一个问题，它该如何解决？直到我进入上帝的圣殿，明白了他们的最终命运。他去参加了一个节日。

他仍然会去参加礼拜，他参加了这个节日礼拜，大概他听到了唱诗班、拉比唱诗班唱的关于上帝的力量以及天意最终如何获胜的美妙赞美诗。他又开始相信了。他又开始相信了。

他说，我进入了上帝的圣殿，然后我明白了他们的最终命运。所以，他说，这里的事情将会改变，我相信上帝会带来改变，我可以相信未来的上帝，而不是我似乎正在经历的现在的这个冷酷的上帝。所以这就是这个转折点。

而正如我在哀歌中所说，这是生存。事实上，他感到上帝让他活着。上帝没有让他在战争、入侵、围困和饥饿的灾难中死去。

他每天早上仍能醒来，上帝一定有某种目的让他活下来。诚然，他的危机并不是什么人生大事，但作为上帝持续不断的恩赐，它还是一件积极的事情。他把它看作是上帝能为他自己的未来做些什么的海底。

这份礼物将会变得更好、更强大，一份指向积极和希望方向的礼物，这是上帝在他的生命中工作的证据。

让我给你讲一个我在牧师工作中的经历。我当时正在医院新生儿重症监护室探望，每个星期五，我都会去看望这个早产婴儿，因为他的父母要求牧师去看望他并为他祈祷。因此，为了满足父母的愿望，我去看望了一个早产婴儿，并在他的婴儿床旁边大声祈祷。

他看上去很可怜，需要依靠呼吸器来弥补肺部发育不全的问题。他身体状况很差。他的护士似乎从来没有问过小约翰的病情进展如何，也从来没有问过他病情的进展如何。

有一天，我发现她在照顾他，于是就问了她。她一开始什么都没说，然后简单地说，有生命就有希望。当时我觉得这不算什么答案，但后来，我把它融入了我在孩子身边的祈祷中，作为值得依靠的东西。

这里也有类似的东西。有生命的地方就有希望。这就是导师所达到的境界，不仅仅是为了他自己，也是给会众的一个信息。

我们从这两节经文中看到，态度的改变根植于上帝的性格。上帝不仅是罪的惩罚者，而且最终也是爱和祝福的。这些都是上帝本性的永恒部分。

他引用了《出埃及记》第 34 章第 6 节，其中有险恶的背景，也有来自上帝的美好、仁慈的承诺。这些都对上帝以及上帝对待他的子民的方式产生了新的期望。正如我所说，这正是导师需要做的。

旧有的期望已经破灭。锡安神学，那个永恒的神性王朝，哦，是的，它已经消失了。以色列在应许之地的祝福，哦，现在几乎没有任何证据了。

那么，还剩下什么呢？对于目前的会众来说，什么也没有。但导师正在建立案例。是的，有些东西。

是的，有内容。我就不说了，下次我们继续。

这是莱斯利·艾伦博士对耶利米哀歌的讲解。这是第 7 节，耶利米哀歌 3:17-23。