Leslie Allen 博士，哀歌，第 12 节， 哀歌 5: 1-7

© 2024 Leslie Allen 和 Ted Hildebrandt

这是莱斯利·艾伦博士对耶利米哀歌的讲解。这是第 12 节，耶利米哀歌 5:1-7。

我们现在来到耶利米哀歌第 5 章，我们将只学习前七节。如果我在最后忘了说，我可以说下次我们将学习第 5 章第 8 至 16 节吗？第 5 章是我们一直在等待的，就悲伤而言，我们来到了一个转折点。

记住我提到的转折点。痛苦的感觉比以往更强烈，但可以预见更积极的未来，因此，改变的方向有了决心，而这种决心在这里是如何表达的，即向上帝祈祷，当然，这是导师敦促的事情，需要祈祷，然后锡安敦促锡安作为会众的榜样祈祷，然后导师作为男性榜样自己祈祷，并在第 3 章的开头和结尾记录这些祈祷，所以我们会朝着这个方向前进。我们需要祈祷，我们做到了。

主啊，请记住我们遭遇的一切。我们现在正处于祈祷的时刻，因此显然有一种感觉，祈祷是值得试一试的，我们可以抬起头来面对这种令人难以承受的人类处境，实际上转向上帝，请求他做点什么。我们现在没有首字母缩略词。

我们不再研究希伯来字母，我们所做的一切都是对首字母诗的某种呼应，因为有 22 节诗句，所以这首最后的诗由 22 行诗组成，只是首字母诗形式的呼应，但没有真正的首字母诗，而且没有形式上的理由说明为什么我们应该在此时放弃首字母诗。它确实适合祈祷哀歌。诗篇 25 是诗篇中的祈祷哀歌，诗篇是首字母诗，所以从我们在这里发现的体裁和文学类型的角度来看，没有理由认为它不应该有首字母诗。

也许这只是一种变化的迹象，做些不同的事情来表明我们重新开始，所以就像现在只有首字母缩略词的回声而没有真正的首字母缩略词一样，我们也失去了通常与葬礼哀悼词相伴的韵律。还记得韵律吗？三加二，跛脚韵律。三，你希望在诗行的后半部分有三个重音音节，但没有，三加二，你在某种程度上感到失望。

它用自己独特的声音表达悲伤，但现在是三加三韵律，这是一种非常规则的诗韵律，但我们实际上并没有抛弃葬礼哀悼。我们将看到葬礼哀悼在第五章中确实占有重要地位，我们并没有抛弃早期葬礼哀悼背后的悲伤，但变化正在发生，新的韵律庆祝这种变化，有人可能会说，但正如我所说，这不是心理意义上的结束。这是一个转折点，所以本章中仍然表达了很多痛苦，但这些痛苦被带到了上帝面前。

因此，第五章在痛苦与苦难、希望与苦难之间徘徊，在这种希望中，人们愿意为会众目前所经历的更好的未来祈祷。我们之前谈到了哀歌中的不同路径或轨迹，悲伤、内疚和不满，它们在第五章中仍然存在，但现在它们与这首新诗的进展相结合。我将第五章分为三个部分，这指导了我们最后的三个连续视频。

一至七节，八至十六节，然后是十七至二十二节，在这种情况下，这首诗大致分为三部分。现在，我为什么要考虑这些部分？好吧，我看第七节，我们的祖先犯了罪，他们不再存在，我们承担他们的罪孽，我看第十六节，冠冕从我们头上掉下来，我们有祸了，因为我们犯了罪，在这两种情况下，都提到了罪，都提到了罪过。罪过出现在第七节和第十六节，我认为这是一种在诗歌结构中扮演重要角色的叠句，所以我想从一至七节、八至十六节，然后是十七至二十二节来思考。

我们将第五章描述为祈祷哀歌，这是事实，但这是一种奇怪的祈祷哀歌，因为它还融合了另一种体裁，即我们的老朋友葬礼哀歌。事实上，这当然是相当奇怪的，因为葬礼哀歌本质上原本是世俗的。它只是人类谈论需要解决的人类境况，但停留在人类层面，然后与祈祷相反，我们认为本质上是与上帝的精神联系，因此将这两种方法、这两种体裁贯穿到本书中。但在这里，它们以一种并不令人惊讶的方式出现，因为葬礼哀歌和祈祷哀歌都与灾难有关，因此它们具有相同的总体主题。

然后我们在课程的早期就看到，它们都与旧约中的哀悼仪式有关。你会发现哀悼仪式，特别是在葬礼哀歌中，但在诗篇中，你也会发现对不同种类哀悼仪式的提及。当然，在耶利米哀歌 1:3 中，即使我们在处理葬礼哀歌时，我们也发

现，对灾难的神学解释悄悄潜入其中，我们越来越接近，我们越来越接近祈祷哀歌中的优先权。

当然，耶利米哀歌 5 的内涵比这更丰富。同时，我们还听到了祈祷和葬礼哀歌。祈祷本质上是向上帝祈祷，并且以第二人称指代上帝。

我们在这一章的哪里可以找到这个祷告？我们在第 1 节找到它，然后我们不得不等待很长时间。我们在第 19 节到第 22 节再次找到它。所以实际上，唯一的祷告是在一个框架、一个框架、一个整章的框架中。

1 开头，19 至 22 结尾。但这些其实是向上帝祈祷的唯一内容。在这中间，我们有 2 至 18 节，现在没有第二人称指上帝，只有第一人称复数指会众。

这就是它们。有这种环绕，祷告环绕着葬礼哀歌。所以这是诗篇哀歌中不会出现的事情，我们得到了这种强调。

现在，我们在祈祷哀歌中确实看到了对危机的描述。通常，与祈祷哀歌的整体规模相比，它对危机的描述相对较小。但这里却有如此多的篇幅来谈论这种人类处境。

第 2 至 18 节，一共有 17 节。第 5 章的大部分内容都是哀悼之歌。但当然，这不仅仅是哀悼之歌，而是对上帝说的哀悼之歌，可以说，从批判的角度来说，它受到了洗礼，因为在开头和结尾提到的上帝仍然是第 2 至 18 节中的听众，这些话语是在人类的背景下说的，并且以一种相当世俗的方式阅读。

但在这里，葬礼的哀悼是在第 5 章中独特地呈现给上帝的。这就是那里发生的事情，而且相当奇怪。事实上，这意味着第 5 章是导师完成两项使命的证据。我们一直在说，自始至终，都强调祈祷。

你必须为此祈祷。你必须为此祈祷。这个问题从各个角度得到解决，并给出了人们需要祈祷的各种理由。

我们之前已经看到锡安是一个榜样。锡安会祈祷，而会众最终需要自己这样做，他们在这里就是这么做的。然后，在第3章开头和结尾的那些祈祷见证中，有那个男性榜样，即导师本人，他祈祷，暗示着，这也是你需要做的。

因此，祈祷的呼唤最终得到回应是非常必要的。但同时，我们也强调了葬礼的哀悼，导师认识到，从心理上讲，他们必须经历这些悲伤的过程。这个过程非常漫长，而且非常复杂。

也许比导师想象的要长。也许导师在计划中认为，一旦他读完第三首诗，他就可以跳到第五章。但当礼拜仪式开始时，哦不，哦不。或者当他采访人们时，哦不，他们需要的不仅仅是这些。

因此，第4章是必要的，仍然继续进行那种葬礼哀悼式的演讲。因此，这是非常必要的。在悲伤中，人们需要同时做这两件事。

作为悲伤的信徒，我们也需要经历这些悲伤的过程，我们最终也需要来到上帝面前并与上帝建立联系。当然，在这种情况下，这是必要的，因为有罪恶感，与上帝的关系已经破裂。所以，他们必须回来。

他们必须回到上帝身边，他们必须在和解中履行这一职责。但祈祷总是必要的，悲伤最终必须站在上帝一边，再次与上帝建立联系。所以，这就是那里发生的事情。

与上帝的关系从根本上受到了损害。你需要发起这种更新。你需要从你的角度发起这种关系的更新，而会众必须接受这个事实。

因此，在第5章中，我们看到了这种体裁上非凡的混合体。祈祷哀歌严格来说只是开头和结尾的祈祷哀歌，但融入其中，祈祷哀歌仿佛用双臂包裹着悲伤，将其作为包裹带给上帝。我们需要谈谈历史背景。

当我们回顾第1、2和4章时，我们知道了自己身处何方。我们又回到了被围困的境地，重温了人们所经历的一切。而悲伤往往是一种记忆、回忆、回忆。

事实上，记住过去是一种前进的方式。这是一种克服那种可怕的刺痛的方式，那种痛苦，就像一个人一遍又一遍地排练它一样。从某种意义上说，你淡化了它，你能够吸收发生的事情并开始克服它。

因此，悲伤本质上与过去的事件有关。这些事件已经过去，但它们仍然活在我们的脑海中。它们已经成为新闻很久了，以至于我们沉迷于思考它们。一位悲伤专家说，悲伤的人很难意识到其他人的时钟显示的时间不同。

我们仍然回到过去，但其他人的时钟却一小时一小时地向前移动，而我们却保持不变，我们的时钟好像停止了。就是这样。因此，对于会众来说，痛苦仍在继续，但他们对过去发生的事情念念不忘。

但第三章发生了变化，当导师谈到苦难时，他转到了现在，战后局势，敌人占领。我们在第三章的两处地方看到这一点凸显出来。现在，这又是历史背景。

围困已经过去，人们似乎在说，我们已经觉得够糟糕了，但我们现在的苦难还在继续。我们不仅仅是在回忆过去的苦难。战后，在我们被占领的国家，我们又一次亲身经历了苦难，这又带来了新的苦难。

我们在第三章第 34 至 36 节和第 51 节中看到了这一点，导师也提到了这一点，但现在我们在第五章中深入探讨这个问题，生活在被占领的国家。犹大实际上是一个战俘营，敌人无处不在，控制严密。因此，经文从过去、过去的苦难转向现在、现在的苦难。

这是对导师的赞美吗？他们能够摆脱过去的苦难，现在不再那么受其影响？嗯，我不太确定，因为当你看到第 18 节时，你再次回顾过去，在第 18 节中，这些人最大的担忧是什么？是什么让他们最沮丧？第 18 节，因为锡安山，它上面一片荒凉。所以，他们回想起来，他们在那座城市，可能在古老寺庙的废墟庭院里，但他们在那里，环顾四周，他们想，锡安已经陷落了。锡安已经陷落了。

怎么会这样？所以，他们回想起当时的情况，不仅仅是他们目前生活在被占领国家的状况，还有之前的情况，耶路撒冷的陷落和毁灭。所以，它仍然在会众

的思考中发挥作用，我们并不感到惊讶。无论如何，还有更多要说的，而且主要是他们目前的客观经历，而不是他们记忆中的悲伤的主观经历。

我们需要思考祈祷。我想我可能之前提到过，祈祷是一种说服。要想有效，就必须在诗篇中说服上帝。

要想有效，祷告必须向上帝提出合理、合理的理由。诗篇中的祷告哀歌总是能提出很好的理由，而关键词是一个小小的连词，它提供了动力。回应我们的祷告，拯救我们，因为，为了，你给出了一个理由。

这样，你就在上帝面前建立了一个坚实的案例，说明为什么你应该回答上帝应该回答那个祷告。第五章实际上是一系列让上帝看到的动机，一系列他们需要他帮助的原因。只有在上帝的帮助下，他们才能有一个新的开始。

我认为，我也认为匿名戒酒会的模式，即十二步计划，是一种让我们深刻认识到这一事实的有效方法，即求助于上帝，求助于更高的力量对于克服人类处境中的悲惨境况是如此必要。现在，就匿名戒酒会而言，人们非常依赖上帝或更高的力量来寻求帮助。但酗酒问题才是热点问题。

这就是危机。上帝保证会帮助酗酒者康复。第五章中确实如此。

在导师看来，上帝确实会帮助以色列人。这是千真万确的。但是，关于耶利米哀歌的情况，尤其是第五章，还有更多要说的，但之前已经暗示过，真正的热点问题是精神问题，是神学问题，与上帝的关系，将以色列与所有其他民族区分开来的盟约关系，才是真正的热点问题。

586 意味着盟约关系的破裂。因此，祷告中的高潮请求将出现在第 21 节。主啊，求你让我们回到你身边。

让我们回到你身边。这是一个需要解决的大问题。事实上，这就是祷告的本质。

但为了说服上帝，他们向上帝陈述他们悲惨的案件，并向法官们为自己的处境辩护，说明为什么他们需要得到帮助，同时又需要恢复与上帝的关系。好吧，

我们在这里得到了葬礼哀悼和祷告的融合，它们都发挥着统一的作用，将案件呈交给上帝，说服他为他们干预。现在，我们来看看前七节经文各个部分的具体细节。

第一节的直接请求奠定了基调。整节都充满祈祷的气氛，一切都呈现在上帝面前。开头是“记住，记住”。

这是对上帝的呼吁，要他保持警觉。实际上，这是在说，上帝，不要忽视我们。但这也是一种对积极记忆的呼吁，这种记忆优先考虑需要关注的事情。

所以请注意这一点。这实际上与我们在第一节中提到的“看看”相对应。主啊，请记住我们遭遇了什么，看看我们的耻辱。

请记住，这是祷告哀歌中非常重要的一部分，我们多次提到过。一个例子是诗篇 25，第七节，25:7。不要记念我幼年的罪孽和我的过犯。

，求你因你的慈爱记念我，因你的美德。这听起来很像第三章，不是吗？慈爱 and 美德。但求你记念我，这就是呼吁上帝关注我。

然后你列出了他为什么会、应该会关注你的原因。前半行非常笼统地提到了我们的遭遇。但接下来，看看我们的耻辱。

当然，他们会听从导师，听从锡安，因为这是他们在祷告中提出的请求形式。所以，看看，看看，然后做点什么。这就是他们祈祷的。

但有趣的是，他们用耻辱这个词来总结什么是错。耻辱。耻辱不是直接的、客观的痛苦，不是身体上的痛苦。

这是主观的痛苦。这是心理的痛苦。记得我们之前谈到过悲伤、羞辱和丢脸等次要的痛苦。

这可能和客观情况一样糟糕，甚至更糟。所以，这是感情问题，是心理感情，被带到上帝面前。哦，上帝，我们感觉太可怜了。

我们觉得自己一文不值。看看我们的耻辱。他们想要修复人类的心灵。

他们希望再次治愈自己的思想和心灵。这是他们所有身体问题的主要原因。因此，这是一种动力。

他们在上帝面前表现得像可怜又贫困的人，希望上帝会真心同情会众，因为他们是受害者，在情感上和外表上都遭受着痛苦。所以，这是对“耻辱”一词的有力支持。所以，我们就是这样。

我们来看第一部分，第 1 至 7 节，看看轨迹、路径、悲伤、委屈和内疚。好吧，我们将在第 7 节中谈到内疚，这是第一部分的高潮。我们的祖先犯了罪，他们不再存在，我们承担他们的罪孽。

因此，我们必须详细研究一下那里提到的罪恶感。然后，还会提到悲伤，以及正常生活丧失的例子，以及入侵前他们享受的那种生活。那都是过去的事情了。

我们记得，悲伤本质上与损失、失去的东西以及一系列的损失有关。第 2 至 6 节列出了这些损失。委屈，这些悲伤和损失的表达，也起到了委屈的作用。委屈与敌人的占领有关，因为敌人的占领导致了这些损失。

而且它显得非常宏大。正如我们在第一部分所看到的，悲伤和委屈是并肩而立的伙伴，或者说是双胞胎。现在，我们来谈谈我们的原因和不同的动机，尽管我们没有理由或理由。

我们看到第 2 节，我们的产业被交给了陌生人，我们的家园被交给了外人。“产业”是一个含义很深的词，它本来就是如此。它与土地相反，如果不考察土地神学，你就无法研究旧约神学。

在这里，它被描述为一种强烈的领土传统，但它有神学基础。从人的角度来说，土地应该世代代留在家族中，从父亲传给儿子，再传给孙子，等等。但每个人都知道，土地基本上是上帝赐给部落的，部落在氏族之间分配，氏族在家族之间分配，这就是注定的。

但是第 2 节怎么说呢？我们的遗产被交给了陌生人，我们的家园被外人占有。当我们想到遗产和遗产的丢失时，有一个关键章节，我想到了列王纪上第 21 章。这是以利亚在北国与亚哈王相遇的故事。

亚哈在宫殿隔壁，从窗户向外望去，看到隔壁有一座美丽的葡萄园，他开始垂涎那座葡萄园。他说，哦，那对我来说会是一个漂亮的花园。我希望我能拥有它。

我希望我能拥有它。但是，它不属于我。我不能拥有它。

因此，我们在《列王纪上》第 21 章中读到，拿伯在耶斯列有一个葡萄园，位于叙利亚国王亚哈的宫殿旁边。亚哈对拿伯说，把你的葡萄园给我，我可以把它用作菜园，因为它靠近我的家。我会给你一个更好的葡萄园，或者如果你觉得不错，我会给你它的价值和金钱。

列人拿伯的话，就闷闷不乐地回家了。因为他曾说：“我不会将我祖传的产业给你。”

他躺在床上，扭过头，不肯吃饭。他就这样闷闷不乐。没事的。

女王来看望他。亲爱的，怎么了？怎么了？他告诉了她怎么了。哦，别担心，亲爱的。

我会安排你去拿。而且答案很明显。答案对耶洗别来说也很明显。

泰尔王的女儿。泰尔王是个独裁者。国王想要什么，他就能得到什么。

有其父必有其女。所以我会安排的。于是她安排了诬告拿伯咒骂上帝和国王，拿伯被石头砸死。

就在那儿。所以，你现在可以拿走了。亲爱的，它是你的了。

问题就这样结束了。哦，不，不是的。以利亚来了，以上帝的名义说话。

他向他发出了上帝对他的可怕审判之言。他说你将失去自己的土地。不，我要跳到另一段文字。

因为在《弥迦书》第二章中，我们看到了类似的土地被夺走的情况。当时有富人贪图土地，霸占了土地，欺压了户主、房屋和继承遗产的人。上帝通过先知弥迦说，你们将在自己的土地上失去这一切，因为你们竟敢夺走别人的土地。

所以，这显然是一种非常深的不满。这是人类的不满，但又带有神学色彩。我们的遗产被转移了。

房屋和土地被外国军队征用。然后，在第三节中，我们成了孤儿和无父之人。我们的母亲就像寡妇一样。

我们有一个明喻，一个隐喻，一个明喻。这很像我们在第一章中对寡妇的运用。这是社会学的。

人们认为寡妇和孤儿的社会地位很低。所以我们也是这样。我们失去了地位。

我们不再是独立的公民了。我们严重受制于这些占领土地的人。我们在社会上很脆弱。

由于处于敌占区，我们失去了社会地位。然后，在第四节中，我们必须为饮用水付费，我们得到的木材必须购买。显然，这是一种新情况，因为占领者对人们做饭所需的水和木材征收了重税。

而且，土地使用权不再像以前那样可以自由使用。土地资产不再免费供人民使用。因此，这又是一个与土地有关的投诉。

而且由于它与土地有关，因此存在一种神学预设，即上帝本人必定会受到这种情况的影响。我想到与这样的经文相对照，我想到申命记第八章第七至第十节。耶和华你的上帝领你进入美地，那地有溪流，有泉源，有地下水，从山谷和山丘涌出，那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜂蜜，那地你可以不缺粮，什么也不缺，那地的石头是铁，山上可以挖铜。

经文继续提到上帝赐予你们的这片好土地。但现在这片土地不再是他们要处理的了，就像他们以前一直做的那样。现在，占领者要决定在什么条件下才能享用这片土地的资产，包括水和木材。

因此，第二节和第四节都具有神学意义，也提供了上帝应该认真对待发生在他们身上的事情的充分理由，因为从某种程度上来说，这也发生在他身上，上帝也受到这种形势变化的影响，因此这些都是说服上帝站在他们一边的方法。第五节，我们的颈项上负有轭，我们被逼得辛苦劳累，不得休息。在新修订标准圣经中，希伯来语中增加了一个词，翻译为轭，我们的颈项上负有轭，这在一个古老的版本中有所体现，其优点是它与我们的颈项上、我们的颈项上负有轭的意思相符。

NIV 没有添加这个词，而是用了某种解释，那些追赶我们的人紧随其后。他们离我们很近。他们在追赶。他们离我们很近，他们紧随其后。所以“紧随其后”有点被解释为“紧随其后”，这很有道理。实际上，我认为这是在谈论强迫劳动，无论你看的是 NIV 还是 NRSV。关于被追赶的说法，我认为新修订标准版正确地考虑了延伸含义，我们被我们的工头逼得苦不堪言，他们让我们辛苦工作。他们紧追不舍，他们离我们很近，他们紧追不舍。本质上，这是在处理被占领人民被迫从事的强迫劳动。

与此相符的是，我们疲惫不堪，没有休息。传统上，犹太以色列人每周工作六天，但现在显然是七天，来吧，回去工作吧。有工作要做，他们不允许休息。所以，七天他们一直在工作，工作，工作，我们很疲惫。我们没有休息，就这样。

这暗示了一个神学问题：第七天通常要劳动六天，而第七天通常是安息日休息日。因此，有人可能会说，这是对上帝的侮辱，因此，即使涉及到上帝，这也是一个有说服力的问题。但接下来，我们来看看最后几节经文，我认为它们紧密相连：我们与埃及和亚述结盟，以获得足够的粮食，我们的祖先犯了罪，他们不再存在，我们承担他们的罪孽。

我认为，这里我们又一次遇到了时态问题，英语时态，而这里在第 6 节中，我们缔结了一个完美的契约，我认为这实际上是在回顾过去，回顾过去的情形。NIV 圣经指出，我们屈服于埃及和亚述，以获得足够的粮食。我们的祖先犯了罪，现在已不复存在，我们承受了他们的惩罚。它说的是，根源在于上一代，当它谈到祖先时，它指的不是许许多多世纪以前，甚至不一定是许多许多年前。这是一个相当近的未来，希伯来语只使用了父亲这个词，根据上下文，这个词有多种含义，即祖先。这

让人回想起犹大早期的政治经历，当时以色列和犹大都经历了饥荒。他们总是经历饥荒，饥荒来了，你需要从国外进口粮食。

因此，与外国签订经济条约，这将解决这个问题。您可能还记得《创世纪》第 12 章，亚伯拉罕在应许之地时经历了一场饥荒，他移居埃及一段时间，直到饥荒季节结束，又到了雨季。

然后你记得在《创世纪》第 42 章中，雅各一家为了带回食物而去埃及，所以有时存在这种依赖，但它变得相当险恶，因为在犹大的情况下，在近代历史上，外国骆驼有机会将头伸进犹大的帐篷。因此，人们非常觉得前几代人做错了，过去的经历已经腐烂了。

因此，逐渐地，外国势力对犹大的控制越来越多。首先是犹大和亚述，亚述被巴比伦取代，现在他们受苦了，帝国的一部分反抗巴比伦，现在耶路撒冷被摧毁，一切都结束了，但那个起点，那个险恶的起点，就是那些经济联盟。在旧约中，我们经常可以找到这种政治联盟时期的参考。但很有可能也有经济联盟和条约。

因此，第 7 节总结道，我们的祖先犯了罪，他们不再存在，他们已经死了，那些前几代人与外国势力签订了那些协议，经济协议，我们承担他们的罪孽，看看它发展到什么程度，整个情况发展到如此可怕的程度。看看它现在给我们带来了什么。它最终导致我们屈服于外国势力，亚述继承了巴比伦，所以这个国家过去的罪孽追上了这一代。第 6 节说，我们以祖先的形式签订了协议，并提到了世代团结；我们作为一个国家参与了这种情况，虽然更严格地说是世代团

结，是我们的祖先，我们的先辈参与其中，他们说他们不再存在，我们承担他们的罪孽。

现在，当你阅读耶利米哀歌的评论时，相当多的评论家对第 7 节做了大量评论。他们想做的是将其与第 16 节进行对比，我们在第 16 节中犯了罪，但我们的祖先在第 7 节中犯了罪，他们想在这里看到混乱，他们想看到两种截然不同的观点，彼此不一致。

有一段经文似乎与他们的观点一致，那些持这种观点的评论家援引了以西结书第 18 章第 2 节。以西结书与流亡巴比伦的犹太人有关，他们对流亡感到非常愤恨，并说这不是我们的错，而是前几代人的错。这是他们的错，不是我们的错。他们说了什么，他们有一句谚语，一种总结的方式，“父母吃了酸葡萄，孩子的牙齿就酸了。”这不公平，这就是他们的观点。

所以，他们说，问题不在于我们，而在于前几代人，父母吃了酸葡萄，孩子吃醋了。我们可以换个比喻，说父母喝醉了，我们孩子在宿醉。这不公平，所以这句非常生动的谚语可以作为第 7 节的基础，我们承担他们的罪孽，他们死了，他们逍遥法外，我们承担他们的罪孽，这不公平。不是

我们犯罪。啊，但 16 节说，但我们犯了罪，这不一样，这不一样，这里很混乱。这里有两种不同的观点，两种不同的神学观点。嗯，不是真的，因为旧约中有许多经文想要把两组情况放在一起，形成一个链条，我会给你看其中的一段。

诗篇 79 篇第 8 和 9 节，不要记念我们祖先的罪孽，愿你的怜悯快快临到我们，因为我们被落得非常低落，听起来很像耶利米哀歌的第 7 节。

但事情该如何继续呢？上帝啊，求你帮助我们，为你名的荣耀而拯救我们，为你名的缘故，拯救我们，赦免我们的罪。

所以，这并不是说只有祖先才是罪人，只有祖先才是罪人。这是两个问题，这两个问题放在一起，它们都代表了对过去和现在的罪行的可怕忏悔。

第 6 节中有一个有趣的事实，我们参与了世代团结，我们与埃及和亚述结成契约，我们屈服于埃及和亚述以获得足够的粮食，而从历史上看，这也是我们的祖先所做的。

但那是我们。我们参与了代际团结，这就是事实。我认为我们不应该以任何令人困惑的方式区分第 7 节和第 16 节。但我们已经到了第 5 章第一部分的结尾，它一直在处理悲伤，一直在处理不满，而在最后一节，实际上是最后两节第 6 节和第 7 节，它一直在处理内疚。

下次我们应该转到第 8 至 16 节。

这是 Leslie Allen 博士对耶利米哀歌的讲解。这是第 12 节，耶利米哀歌 5:1-7。