

Leslie Allen 博士，耶利米哀歌，第 14 节， 耶利米哀歌 5: 17-22

© 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 14 节，耶利米哀歌 5:17-22。

现在我们来到耶利米哀歌第 5 章的结束部分，即第 17 至 22 节。

与本书其他部分相比，我们现在进入了未知领域。我们可能会说，哦不，我们在这里感觉很自在。我们有了祈祷哀歌。我们认出了请求，第 21 节中的请求，求祢使我们归回祢，使我们的日子恢复如初，与第 1 节一致，主啊，求祢记念我们所遭遇的事。

我们可以认出第 19 节，这是对信仰的肯定，是对信任的肯定：耶和华啊，你永远作王；你的宝座世代长存。我们甚至可以将 17 至 18 节作为对危机的简短描述，就像人们在祈祷哀歌中发现的那样。在这里，我们说 17 至 18 节与之前的整个部分（从第 2 节开始的长部分）结合在一起，并且这是对现在关于占领的葬礼哀歌的描述。

但是在第 16 节末尾出现了这样的转变，我们似乎又从第 17 节开始。由于这个，由于这些事情，由于锡安山，我们有了这种积累，这种新的积累，在第 18 节中，锡安山变得荒凉。我们转到一个新的话题，现在我们回过头来。

就文本而言，我们已经忘记了占领。会众环顾四周，想起他们身处那座废墟之城，耶路撒冷圣殿的废墟庭院，我想，就在那里。他们又回想起降临到他们身上的这场普遍灾难，这场灾难最终导致耶路撒冷的毁灭和圣殿的毁灭。

因此，这是一个全新的开始。因此，我认为，在 17 和 18 章中，我们可以将其与诗篇哀歌以及我们在那里发现的相对简短的危机描述联系起来。这是 17 章中新引言的分界线，因为它暗示我们再次从诗篇哀歌的情况开始。

但是我们遗漏了一些东西。我们还没有充分解释诗篇哀歌的文本，因为现在这与诗篇中的大多数祈祷哀歌不同，与诗篇中的许多祈祷哀歌不同。这是第 20 和 22 节的否定性。

你为何完全忘记我们？你为何离弃我们这么多天？然后是第 22 节，除非你全然丢弃我们，并且向我们发烈怒。诗篇哀歌有两种类型。当我们之前在谈到与文本相关的诗篇哀歌时，它是一般的诗篇哀歌，即拒绝危机并寻求上帝的帮助。

但这并不会让我们完全了解耶利米哀歌的结尾。现在，我们必须进一步研究，并认识到这里有哀歌诗篇的一个子类型。我们在视频课程的开头和最开始讨论诗篇与哀歌的关系时简要介绍了这一点。

但现在我们必须更仔细地研究它。有一本很棒的书，作者是克雷格·布罗伊尔斯。这本书的名字叫《诗篇中的信仰与经验的冲突》。

这本书所研究的是与耶利米哀歌 5 结尾相对应的诗篇。他告诉我们，诗篇中有 65 首哀歌。其中 44 首是一般哀歌。但有 21 首属于我们可以称之为抱怨诗篇的子类型。

这里，它不是对人类处境的抱怨，只是对人类敌人的抱怨，以及一个人如何以人类的方式遭受苦难。但它是对上帝的抱怨，是抱怨上帝的诗篇。诗篇中有 21 个例子。

现在，这个集体祷告中宣称了这一资源。诗篇中三分之一的哀歌属于这种类型，向上帝抱怨上帝，既有集体哀歌，也有个人哀歌。事实上，它们以两个问题为标志。

有时它只是一个问题，有时它同时是两个问题。例如，我们可以看看诗篇 74。我们在那里发现了什么？嗯，我们发现了这个问题：为什么？在诗篇 74 的第 1 节中，哦上帝，你为什么永远抛弃我们？你的怒气为何向你草场的羊群冒烟？这是双重为什么。

当然，第 20 节中出现了双重“为什么”。你为何完全忘记我们？你为何离弃我们这么多天？这就是诗篇 74 篇第 1 节。然后，在诗篇 74 篇第 11 节中，“你为何缩手？你为何将手放在怀里？”我想，当我们介绍这些抱怨诗篇时，我曾提到过这节经文。但现在我们可以看到其中的对应关系。

在 74: 和 74:11 中，我们有两个为什么。但除此之外，在第 10 节中，上帝啊，敌人嘲笑你，要到几时呢？敌人永远辱骂你的名字吗？要到几时呢？要到几时呢？当我们在视频课程中早些时候介绍这些抱怨的诗篇时，我们说过，这就是为什么它不是在寻求信息。这是一种抗议的方式，一种困惑的方式。这就是它说的，这一切都太多了。

已经够了。我们无法再应付了。好吧，我们有双重原因。

我们实际上不知道要等多久，但第 20 节后半句的精神就体现出来了。为什么这么多天以来你一直抛弃我们？上帝，时间太长了。我们再也忍受不了了。

我们可能会问一个普遍的问题。为什么在这种特殊情况下要抱怨上帝？这很清楚，从耶利米哀歌的内容中可以明显看出，它的大部分内容都与回顾耶路撒冷被围困的过去情况以及由此带来的心理悲痛有关。漫长的十八个月以及这对被关在首都的人们来说意味着的痛苦。

但话虽如此，第 3 章中还是有这种运动，但这种运动以最小的方式出现，而第 5 章则以最大方式谈论战后局势。因此，之前吸引导师们注意力和会众心的事情并没有结束。事情并没有结束。

但还有更多，还有更多，还有更多。这一切都以一种可怕的方式继续着，这种客观的悲痛，这种悲痛的客观原因。他们发现这种骚扰仍在发生，他们再也无法忍受了。

所以，我们已经足够理解这一点了，你知道，这已经够糟糕了，但这种客观的痛苦似乎还在继续，我们再也无法忍受了。所以，这似乎非常非常合理，事实上应该发生。好吧。

关于这些抱怨诗篇，我们还有话要说吗？是的。你在诗篇中发现了哪些具体的抱怨？好吧，我只会给出一些一般性的答案，没有具体的参考。上帝未能回应长时间热切的祈祷。

上帝在人们最需要他的时候不在。上帝存在，但只是一种消极的力量。信徒很可能会死去，与上帝的关系也会终止。

苦难伴随着羞辱，这让它变得太多或过度。因此，这些原因显而易见，我们可以想象其中许多原因在抱怨元素背后的精神中得到了回应，抱怨上帝。因此，我们发现 17 到 22 节，这些结束的经文，它们包含有关这种体裁的重要线索，我们可以看到它不仅仅是一首哀歌，正如我们从第 1 节中想象的那样，它充满了对上帝的请求，但是当我们分析它的结果时，当它回到祷告时，当它回到更明显的祷告哀歌形式时，我们看到它遵循一种特定的模式，这种抱怨上帝的亚型。

这有助于我们公正地解释我们面前的经文，因为我们可以找到与诗篇中所述内容的相似之处。正如我在课程开始时所说的那样，这些传统是会众和导师可以掌握和利用的，以帮助他们度过苦难。我们必须问自己，在我们自己的基督教历史和团契中是否有足够的传统来帮助我们度过难关，我认为答案往往是否定的。

好吧，我们回到对上帝的抗议和抱怨的一般概念。我喜欢称之为挑战。上帝在这里受到挑战。

当我们完成一般性解释后，我们会再回来讨论这个问题。第 17 节和第 18 节非常吻合。评论家们对此并不确定。

在我看来，17 和 18 是连在一起的，而且有评论家也这么说。这是这个介词的重复风格。正因为如此，我们的心病了，正因为这些事情，我们的眼睛昏花，然后是冒号。是什么？因为锡安山荒凉。因此，17 和 18 之间存在着一个延续，那里重复了这个介词。

所以，很明显，但我们已经仔细介绍了这个新主题，这个新元素，而耶利米哀歌中则是一个旧元素，即锡安山的荒凉。所以，这些事情，他们似乎都在期待第 18 节，很明显。NIV 也采取了同样的思路。

正因为如此，我们的心变得虚弱，正因为这些事情，我们的眼睛变得昏暗，因为锡安山荒凉。但它让我们失望，因为它应该在希伯来语中重复这个介词，希伯来语是一样的，但 NRSV 在这一点上更好。因为，因为，因为锡安山。

现在我们进入正题。这就是期待，期待。它是什么？它是什么？最后，我们来到第 18 节。

但在谈及这一点之前，我们必须先看看这件事。这里有一种悲伤的情绪，不是吗？正因为如此，我们的心很痛。这种心痛就是我们所感受到的悲伤。

正因为如此，我们的眼睛变得昏花。我认为，这是我们自己不常用的习语。我们必须意识到，在旧约中，眼睛可以是心理感知的器官。

在这里，在这种情况下，它可以指未能理解。我们实际上是盲目的。盲目这个词，在旧约和新约中，都用于某种精神意义上，即从上帝的角度理解正在发生的事情。

但是我们不会用眼睛昏暗这个成语。我们有一个相反的比喻。我们可以说某人眼睛明亮，精力充沛。

有人完全了解正在发生的事情。我认为这包括一个人完全理解正在发生的事情。事实上，一个人可以完全应对正在发生的事情。

我们有时会说“眼睛酸痛”，也许“眼睛酸痛”在这里就相当于“眼睛昏花”。好吧，这就是我们无法理解发生了什么。而这种缺乏理解确实为表达抱怨铺平了道路。

我们不明白发生了什么。那么，为什么在第 20 节呢？它非常表达这种困惑，这在第 17 节的结尾就暗示了这一点。因为锡安山荒凉，豺狼在上面徘徊。

因此，原本属于城市地区的地方现在变成了农村地区。那里只是一片荒野，是动物的栖息地，事实上是野生动物。锡安山的确切含义尚不确定。

之前我们只提到锡安，它在第 1 章第 1 节中被称为一座城市。这座曾经人满为患的城市现在是多么孤独。所以它可能是一座城市。但这可能是有区别的，还有另一种解经选择。

它可能是指圣殿山，即圣殿所在的山丘。也许“山”这个词有所区别。在旧约中，锡安山通常几次是指耶路撒冷城，但更多时候，相当多时候，锡安山是指圣殿，实际上是圣殿区。

所以，我们不确定该怎么做。很难决定。但这对整体解释影响不大。

如果是城市，那么就是包括圣殿在内的城市，也可能是圣殿区域本身。我们必须意识到，如果是城市，那么问题的一部分是首都，犹太以前的首都，以及更早的以色列的首都，不再是首都了。首都已经迁往北边八英里的米斯巴。

那是战后犹太的首都。所以是的，第 1 章第 1 节说，这座城市是多么孤独。所以，它要么是城市，要么是城市圣殿。所以，这就是造成痛苦的原因，因为周围的残骸如此生动地提醒着人们所遭受的灾难。

它荒凉了，它荒凉了。现在，我们来谈谈一个对整个哀歌都很重要的东西。它是希伯来语形容词 *shamem*，我喜欢把它翻译成 *devastated*、*devastated*。

有时，这个词被用作客观意义，有时，它被用作主观意义，即我们的感受，我们的心理感受。这个词要么是形容词形式，要么是动词形式，贯穿整本书，毁灭性的。我们可以用毁灭性这个词来概括这种情况。

这个词非常有价值，因为在希伯来语中，它既涵盖了客观现象，也涵盖了主观反应，即破坏。我只会举例说明。我们之前没有提到过，把它放在一个标题下并一次性处理会更方便。

所以，最终，注意到它是合理的。这里，它被用来指锡安山，这显然是客观描述：豺狼在它上面徘徊。所以，这在很大程度上是客观发生的事情的结果。

但我们在第一章第四节中已经提到了这一点。她的城门都荒凉了。通往锡安的道路悲哀，没有人来参加节日。

她所有的城门都荒废了。这里有一个客观基础，因为城门已经毁坏，它们无法阻挡倒塌的入侵者。但与此同时，这里还有一个隐喻。

城门是荒凉的，因为它沿着通往锡安的道路哀悼。所以，主观感觉的隐喻覆盖了客观感觉。所以你在那里得到了一个美妙的组合。

然后，在 1:13，我们在第一章中看到了三个例子。他让我震惊不已。震惊，就是这个词shamim。

以下是主观反应。这是锡安在讲话。我震惊了，我对发生的一切感到震惊。

然后是第 16 节中的两个，我的孩子们孤苦伶仃，因为敌人占了上风。再一次，我的孩子们，那些留在犹大并参加这次礼拜仪式和这次服务的人们。锡安说，我的孩子们孤苦伶仃。

他们崩溃了。再一次，这是主观的意思。然后在第三章，我们必须等到第三章第 11 节，导师第一次讲述这场危机，他所经历的个人危机。

他把我带离正道，像熊或狮子一样把我撕成碎片。他让我孤苦伶仃，让我心力交瘁。再说一次，这是这个词的主观含义。

在第四章第五节中，它不是形容词，而是与之相关的动词。那些饱尝美食的人在街头丧命。他们躺在街头，一贫如洗。

那是 4:5。最后是 5:18。这里有一个有趣的对比。你还记得塔玛吗？塔玛公主，大卫的女儿，她是如何被同父异母的哥哥阿曼强奸的？塔玛的亲兄弟是押沙龙。他来到.....当他听说这件事时，他非常照顾塔玛，因为他非常伤心。

这个词是阴性的，她精神崩溃了，从此再也没有恢复过来。她的哥哥押沙龙把她带回了家，永远照顾她。当押沙龙生了一个女儿时，他给她取了什么名字？他心爱的妹妹，他玛姑妈。

为了纪念她，我们来看看住在他家里的妹妹。这就是我们的故事。这是一个毁灭性的具体例证，这个被强奸的女人永远无法从这件事中走出来。

所以，这是非常有力的话语。这是最后一次。锡安山被毁灭了。

所以，这是书中的一个关键词。好的。所以，我们有一个令人震惊的情况，锡安山的毁灭和在那里徘徊的动物。

当然，这是令人悲伤的一大根源，因为它跨越了几个世纪的历史、神学和精神常态，而与之相反的是，我们有锡安神学。一切都会好起来的。锡安的一切都会好起来的。

因此，这在期望和信仰方面造成了危机，即上帝与锡安的关系。这本身就是一件令人震惊的事情。当我们读到第 20 节时，这一切都是导致抗议和挑战的情况的一部分。

但在此之前，在第 19 节中，我们有一个对信仰的肯定。主啊，你永远统治。你的宝座世代代长存。

正如我所说，这是对信任的肯定，就像我们通常在哀悼祷告中发现的那样。但在那个亚型中，挑战的祷告，抱怨上帝的祷告，它承担了另一个角色。它承担了说服的角色。

上帝，这正是我们所期望的。为什么你没有做到呢？永远统治。你的宝座世代代长存。

这里很有说服力。这在很大程度上是锡安神学的一部分。但在我们讨论这一点之前，让我们先看看实际诗篇中的抱怨元素。

诗篇 89 是一首向上帝发出挑战的皇家诗篇。它不是以对信仰的肯定开始的，而是以与之相关的内容开始的：一首赞美诗，一首关于上帝力量的伟大赞美诗。

它交织在赞美上帝力量的圣歌中，赞美上帝与大卫所立的约，赞美大卫世系的永恒王朝。王室发言人说，啊，但一切都化为乌有，不是吗？你做出了这些伟大的承诺。我们有这首赞美你力量的圣歌。

但第 38 节有一个可怕的“但是”。但现在你们却轻视并拒绝了他。你们对你们的受膏者充满愤怒。

那么，为什么你不是你所宣称的那样？为什么你不是你所承诺的那样？为什么你没有遵守诺言？我们从这首赞美诗中看到，那里有抗议和挑战。事实上，你正在用这首赞美诗来反对上帝。这怎么可能发生？所以，它阐明了上帝应该做什么和不应该做什么，并说，不，这是错的，上帝。

还有用传统赞美诗中描述的方式面对上帝。所以，这为我们在第 19 节中发现的内容提供了有益的背景，以及这种对信仰的肯定将如何导致一种困惑感，为什么它没有被证明是真的？第 18 节属于锡安神学。例如，在诗篇 42 和第 48 节中。

诗篇 48 篇第 2 节。这是对锡安山的庆祝，锡安山是伟大君王之城。伟大君王之城。锡安神学中对上帝王权的庆祝。

除了特定的锡安之歌外，我们发现这种犹太复国主义元素非常多。例如，诗篇第 9 篇描述上帝在锡安登基。这就是与锡安有关的王权。

这是 NIV 版本，现在被认为比 NRSV 版本更可取，即居住在锡安。不，耶和华在锡安登基。在先知书中，有时会提到上帝最终会在锡安彰显他的王权。

以赛亚书 24 章 23 节。万军之耶和华必在锡安山和耶路撒冷作王。弥迦书 4 章 7 节。耶和华必在锡安山作王，直到永远。

上帝的王权与圣殿密切相关。旧约圣经六次将约柜描述为耶和华坐在基路伯上的地方。

诗篇 99 篇第 1 节说，“耶和華為王，列国都要战抖。他坐在基路伯上，大地都要震动。”诗篇还说，“耶和華在锡安为大。”

然后，诗篇 24 篇很可能起源于约柜游行，诗篇是与约柜游行相关的礼拜仪式。第 7 至 9 节中四次提到荣耀之王的到来，代表约柜。因此，这是一个非常重要的主题，即神圣王权的问题。

正如我所说，在这里，对信仰的肯定本身就是一种抗议。这是一种含蓄的抗议。它说，上帝，你没有履行那些承诺和我们几个世纪以来一直存在于我们的神学中的一般神学信仰。

发生了什么？这怎么可能是真的？因此，在提出了这一挑战，即客观挑战之后，他们现在可以在第 19 节中指出问题的本质，即这不连贯。我们确实希望锡安神学能够发挥作用。你可能会说，好吧，我们之前在书中就提到过锡安神学，我们似乎得到了这样的论点，即这是一种现在尚未实现的期望，但悲伤的一部分有时是容忍这种情况并意识到我们需要一套新的期望。

事实上，导师在第 3 章中已经提到了这一点，回到出埃及记 34 章第 6 节，其中有崇拜金牛犊的险恶背景。这个故事多么险恶啊。但说有一条回到上帝身边的路，有一条回到宽恕和接受的后门。

事实上，在第 5 章中，会众隐含地掌握了这种情况，导师说，需要祈祷作为你回归并被上帝接受的人性方面，会众接受了这一点。但他们没有说不。他们没有对那个旧期望说永远的“不”。

在某种程度上，这正是人们所期望的，因为如果我们看看流放预言和流放后预言，我们会发现锡安神学正在回归，在我们所谓的第二以赛亚书中，它似乎回到了巴比伦的流放时期，在流放犹太人的背景下，锡安的未来充满了希望。所以，这是先知思想的基石。你将回到耶路撒冷，一切都会再次好起来。

因此，锡安神学备受推崇。此外，在以赛亚书第 62 章中，现在看来，这章似乎是流放后的内容，整章实际上是对锡安神学的重申。因此，这两个预言领域都在说，你可以坚持锡安神学作为未来的前景。

以赛亚书 62 章说，为锡安，我必不静默；为耶路撒冷，我必不息息，直到她的冤屈如晨光发出，她的救恩如明灯发亮。这只是第一节，但整章都以预言的方式庆祝锡安神学再次成为焦点并再次成真。因此，我们可以说，会众是好伙伴。我们真的希望锡安神学能够发挥作用，我们期望你们最终能够信守诺言。

在锡安神学的背景下，有说服力地回顾了上帝的王权，并说它肯定应该再次发挥作用。但现在我们有了这种抗议，这种明确的抗议。为什么你们完全忘记了我们？为什么你们这么多天都抛弃了我们？这里的“记住”这个词，忘记这个词，是“记住”这个词的反义词。

记住，第一节的意思是忽视。所以这里再次强调，不要忽视我们，但这就是你们一直在做的事情。为什么你们完全忘记了我们？为什么不再记得我们、不再把我们放在心上、不再在我们的生活中践行这些伟大的传统？所以，我们有这样的观点：祷告在这里采取了明确的挑战形式。

然后是另一个动词，另一个否定动词，为什么这么多天你抛弃我们？上帝在祝福和拯救中缺席。整本书，在书中的大部分地方，我们都强调了上帝的消极存在，上帝的惩罚。在 3:56 中有一处，导师担心地说，上帝，你听到了我的恳求；当我呼唤你时，你就靠近我；你说不要害怕。

但那是我们唯一有积极存在的地方。但那里有这种希望，有上帝积极存在的希望，他们无法理解为什么事实并非如此。诗篇 22 是抗议和挑战的祷告，它以这种有力的方式开始。

我的上帝，我的上帝，你为什么抛弃我？我的上帝，它阐明了这种关系，这种关系的期望是应该有紧密的祝福和救赎纽带，但与之相反。我的上帝，我的上帝，但你为什么抛弃我？这不合情理，故意不合情理，我的上帝应该这样做。所以，这些都是含蓄的请求，希望上帝采取其他行动。

现在是上帝显现的时候了，他是以色列的上帝，站在以色列一边，并展现他的王权。我们需要看到的是，我们可能会说，这里的会众太过大胆了。他们怎么敢在祷告中这样说。

但我们必须意识到，这在很多方面都隐含地基于第 3 章。第 3 章以三种方式为第 5 章中会众的诉求和挑战提供了依据。首先，第 3 章中明确说明了这一点，导师明确说明了上帝的两部分计划。

首先，主必须惩罚，然后他会继续说坏事，然后说好事。所以，你可能会说，这是祈求好事发生的含蓄请求。其次，第 3 章指出了上帝圣约之爱的永恒性，上帝坚定不移的爱。

因此，这一过程中的挑战背后是导师向他们保证的。这让他们展望未来，期望上帝会采取不同的行动，不再采取这种消极的方式。然后，第三，有人谈到这种在忏悔罪过后再次获得上帝接纳的后门方法。

在最后一首诗中，他们已经两次忏悔了自己的罪孽。所以现在是时候再次被接纳了。所以，第 21 节说，“主啊，求祢使我们归回祢，使我们得以复兴。”

更新我们的日子，像往昔一样。第 21 节的开头有些犹豫。是的，忏悔和悔改是必要的。

是的，这个人类会众必须解决忏悔和悔改的人性方面的问题。但这不会让会众走完全程，而只能走一部分。上帝需要通过恢复来做出回应。

我们希望恢复，但只有上帝恢复我们，这才能实现。这让我想起，我说过我会回到这个问题上。在第 3 章第 29 节的末尾，也许还有希望。

也许还有希望。而且这里面有偶然因素。而且这里面有不确定性。

我们看到其中一个原因是神学上的。上帝如何反应取决于他。我们可以提出强有力的神学论据，但我们不能强迫上帝做某事，做我们想做的事。

这不是我们的意愿，而是你的意愿。但请恢复我们。我们确实请求你这样做。

但这里需要依赖上帝。上帝必须对这些人类行为作出反应，而这些行为本身是好的。忏悔和悔改取决于上帝的主权。

他可以做到，或者他做不到。但请你去做。这就像法庭上的律师，会为客户提出最有力的论据。

但法官和陪审团可能会做出其他决定。所以，这取决于他们。这取决于他们。

律师必须尽其所能，但最终还是要由法官和陪审团做出他们认为正确的裁决。所以，上帝啊，让我们回到你身边吧，让我们恢复原状。这不是自动发生的事情。

我之前说过，上帝不是思维机器，但是上帝，你想要什么？你想要什么？你会回答吗？所以，在这一点上，人们要顺服上帝，承认上帝的主权。最后，经文说，要像以前一样更新我们的日子。他们想要精神上的复兴。

是的，他们确实需要。但他们想要的是存在主义、客观主义、政治主义，以及人们可以使用的各种词汇。也是一种外在的恢复。

而这正是他们想要的。请让一切恢复正常。让我们的生活恢复如初。

我对那个祷告更加谨慎了。这是每个悲伤的人都想做的祷告，也是他们所希望的。让我重新恢复正常。

但通常，旧有的常态在某些方面已经消失，这取决于悲伤的大小。新的常态将会出现，而旧有的常态已经消逝。但悲伤者会自然而然地认为，我希望美好的旧时光能重现。

但他们不一定会回来。但这是会众最终必须学会的一点。然后，最终，再次抗议。

除非你们完全拒绝我们，对我们怒不可遏。他们最终会向上帝发起挑战。我们在《诗篇》中的哀歌中寻找与此相似的诗篇，这些诗篇都是对上帝的挑战。

我们发现这种现象随处可见。有时，它以问题的形式出现。我想到诗篇 74 篇第 1 节。它与这个问题有关：为什么？你为什么永远抛弃我们？你为什么永远抛弃我们？这被视为事实。

对此，人们提出了抗议和挑战。为什么你们一直拒绝我们？天啊。有时候，这并不是问题。

它采用祈使句的形式，我们可以在诗篇第 44 篇第 23 节中找到它。

我觉得我当时引用错了。但经文实际上说的是不要永远拒绝我们。不要永远拒绝我们。

我想，在诗篇 44 的某处。所以，它可以作为祈使句出现。但它也可以作为陈述句出现。

看起来，这是耶利米哀歌 5 章 22 节中的一段话。在这里，我们回到诗篇 89 篇，那首王家的抱怨诗。第 38 节。但如今，你们却轻视并拒绝了他，现任大卫王。

你对你所膏立的人满怀愤怒。你拒绝了他。这句话与此处的双重挑战相对应，更为确切。

这是这首诗篇中的终极挑战。它旨在激励上帝发怒，做出回应，将他的负面意图转变为内心的正面意图。并说，不，我没有拒绝你。

我并没有完全拒绝你。不，我不会永远对你生气。以赛亚书第 49 章第 14 和 15 节中有一个有趣的相似之处。

锡安说，主抛弃了我。我们正站在充满挑战的抱怨诗篇之外。我们在预言的背景下理解了它。

锡安说，主抛弃了我。我的上帝忘记了我。上帝回答了我。

妇人怎能忘记她吃奶的婴儿，不怜恤她所生的孩子呢？即使我忘记了这些，我也不会忘记你。于是，挑战来了。锡安的声明，主已经离弃了我。

我的上帝忘记了我。上帝说，不，我没有。不，我没有。

当然，这就是所有抱怨诗篇以及以赛亚书第 49 章中的挑战力量。是的，实际上是第 49 章，不是吗？第 49、14 和 15 章。上帝说，不是这样。

这让我想起，我们可以想想人类处境中的类似情况。一对夫妻相处得并不好。其中一人对另一人心存疑虑。

似乎有迹象表明他或她对其他人感兴趣，或者他或她太专注于自己的工作，以至于忽略了另一方配偶。而且可能会爆发。你不再爱我了。

你不再爱我了——这种否定的说法。配偶的心里可能有一些客观证据。

但事情远不止于此，因为人们期望另一半会转过身来对你说，哦，我爱你。当然，我爱你。你必须意识到我从未停止过爱你。

这是以赛亚书第 49 章的明确背景。这也是耶利米哀歌第 5 章结尾处隐含的希望背景。除非你完全拒绝我们，对我们愤怒至极，否则希望最终会有一个答案，一个对祈祷的回应，一个对上帝的回应，说“哦，不，我没有。”事实上，在旧约圣经中，正如我们在开头所说的，利用互文性，在以赛亚书第二章中，我们得到了一个预言文本，它故意回想起耶利米哀歌的消极性，并将语言转化为对流亡者的积极肯定，即他们有未来。

他们要回家了。这就是我们现在的情况。听起来很消极，但实际上却有积极的含义。

我们可以将其与我之前提到过的情形进行比较，当时我们以介绍的方式谈论了抱怨诗篇。我提到了马可福音第 4 章第 38 节，门徒说，你们不在乎吗？我们快要淹死了。你们不在乎我们快要淹死了吗？而耶稣却睡着了。

好像他一点都不在乎。但事实上，发生了什么？耶稣醒来并阻止了风暴。他实际上是在说，当然，我在乎。

我不会让你淹死。耶稣阻止了风暴，这是客观事件。但这相当于对他的门徒的爱和支持的肯定。

所以，这里还有一个事实。我之前说过，会众的祷告取决于第 3 章。导师已经引领了道路。具体来说，导师在拒绝这件事上引领了道路，因为他在第 3 章第 31 节中说了什么？主不会永远拒绝。

他现在拒绝了你。但主不会永远拒绝你。这就是这个挑战的基础。

除非你完全拒绝我们，否则他们背后有导师的支持。不，事实并非如此。

但看起来确实如此。看起来太像了。于是他们向上帝提出了挑战。

好了，最后，让我们以更普遍的方式思考一下向上帝提出的抱怨、抗议和挑战。我们在第 3 章第 39 节中谈到了这一点。我们说，那节经文说，为什么任何活着的人都要抱怨他们罪孽的惩罚？你们是幸存者。

你们是幸存者。你们还没有死。你们已经看到了一些希望。

上帝很可能会在你们未来的生活中为你们安排好事。那么，为什么任何活着的人都要抱怨他们所受的惩罚呢？除了惩罚之外，还有别的东西。但我们只关注了抱怨这个词。

旧约中唯一的另一个例子是《民数记》第 11 章第 1 节。当时，这是一项不合法的诉求。事实上，这招致了上帝的惩罚。我们将它与《出埃及记》和《民数记》中其他有合理投诉的例子进行了对比。

我们没有食物。我们没有水。好的，我会给你提供。

这些都是相当合理的。所以，有人抱怨耶稣宁愿接受上帝，也有人抱怨上帝不接受耶稣。这是一种可以接受的抱怨。

这是旧约的重要组成部分。我们在马可福音 4.38 中找到了例子。我认为，当我们以介绍的方式看待它时，我也提到了一些其他例子。但我认为，这是基督教已经抛弃的东西。

这听起来很不尊重。哦不。你不能这样跟上帝说话。

想想看，牧师做这样的祷告。哦不。这太不尊重人了。

哦不，上帝不喜欢那种祈祷。这很有趣。我们看了马克对那场海上风暴的描述。

难道你们不关心我们是否会灭亡吗？马太福音和路加福音也有同样的叙述，但他们的语气淡化了。马太福音和路加福音中没有抱怨，没有抗议。

这几乎像是基督教普遍发生的事情的预兆。犹太教已经接受了抱怨，并在遭受迫害时使用。在拉比文本和祈祷中，抱怨、向上帝抗议也时有发生。

抱怨被纳入其中。《屋顶上的提琴手》中有一个有趣的例子。那是犹太人受迫害的故事。

毫无疑问，我们很多人都看过这部戏剧或电影。那个可怜的牛奶工，他的马跛了，拉不动牛奶车了。牛奶工不得不自己在车轴之间拉车，把牛奶送到顾客手中。

他说投诉就在这里。非常犹太式的投诉。今天我是一匹马。

亲爱的上帝，您非得让我那匹可怜的老马在安息日前丢掉马蹄铁吗？这可不是什么好事。您欺负我就够了。保佑我有五个女儿吧。

贫困的生活。你对我的马有什么意见？有时我觉得，当那里太安静的时候，你会对自己说，看看我能对我的朋友玩什么恶作剧。虽然这是以一种幽默的方式呈现的，但这是对上帝的挑战。

后来在剧本中，他说，天啊，你一定要给我发这样的消息吗？坏消息。今天真是坏消息。我们确实是被选中的人，但偶尔，难道你不能选择别人吗？我们就是这样。

这就是挑战。虽然这其中幽默，但它仍然是犹太教的一部分。我认为这是对迫害的反应。

也许基督教已经不再向上帝抱怨，因为它还没有遭受足够的迫害。基督教一直是其所在地区的主流宗教，并且一直压制着其他宗教。而我们的工作就是传播福音。

我们是老大。我们要向那些不同意我们的人传福音。但这可能并没有什么帮助。

有时迫害可以帮助教会前进。当然，新约圣经也认为迫害也有好处。犹太教也一样。

旧约确实如此，新约中也有一些例子。所以，让我们牢记这一点。下次，我们应该从基督教的角度来看待哀歌。

这是 Leslie Allen 博士关于耶利米哀歌的教学。这是第 14 节，耶利米哀歌 5:17-22。