**Доктор Лесли Аллен, Плач, Сессия 9,
Плач 3: 34-51**

© 2024 Лесли Аллен и Тед Хильдебрандт

Это доктор Лесли Аллен в своем учении по книге Плача. Это сеанс 9, Плач 3:34-51.

В этом видео мы рассмотрим 3-ю главу Плача и стихи с 34 по 51.

Но я хочу добавить как бы сноску к 33-й главе и к этому слову добровольно, которое мы сказали от сердца, о природе Божией, о сущностной природе Бога в противовес тому, что Ему иногда нужно делать. Есть два текста, один в Ветхом Завете и один в Новом Завете, которые применяют это к покаянию. Один текст находится у Иезекииля, глава 18, стих 23, а затем стих 32.

Иезекииль 18:33, 23. Имею ли я удовольствие от смерти нечестивых, говорит Господь Бог, а не от того, чтобы они отвернулись от путей своих и жили. И далее, в 32-м стихе, «Я не имею удовольствия от чьей-либо смерти», — говорит Господь Бог.

Эти слова взяты из второго послания Петра, 2 Петра 3, и в стихе 9. Бог не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Эти тексты во многом соответствуют тому, что говорит наставник в стихе 33 главы 3. Он никого добровольно не огорчает и не огорчает. Но теперь мы переходим к нашей новой строфе и новому абзацу.

Оно содержится в стихах с 34 по 36. Когда все узники земли сокрушены ногами, когда права человека извращаются в присутствии Всевышнего , когда ниспровергается дело человека, разве Господь не видит этого? Здесь мы имеем ряд временных предложений с заключительным главным предложением. И вопросы возникают именно с этой строфой.

Какие времена имеются в виду и какие из них относятся к стенаниям в данный конкретный момент? И, во-вторых, что означает это главное предложение? Итак, возникает вопрос исследования этих времен, когда, когда, когда, а затем этого последнего главного предложения в конце стиха 36. И где это, давайте сначала посмотрим на это последнее предложение. В новом РСВ Господь этого не видит? И НИВ находится в том же духе.

Разве Господь не увидел бы таких вещей? Итак, между этими двумя версиями есть согласие. Но есть неясность, и это можно было бы принять за утверждение. Здесь нет прямой ссылки на вопросительный вопрос.

А так, можно было бы это перевести, Господь не видит. И по крайней мере один комментатор принимает это во внимание и говорит, что Бог слеп. Таким образом, здесь возникает богословская путаница.

Это согласуется с определенной интерпретацией этого свидетельствующего плача, ранее в главе 3, о которой я раньше не упоминал: он состоит из серии обвинений против Бога с точки зрения фактов, а не подразумевает вину. И это единственный путь, по которому можно идти, но не тот, по которому я хочу идти. Но это можно принять за вопрос.

Это зависит от тона голоса. Обычно в иврите в конце первого слова вопроса есть специальный небольшой элемент, который предупреждает слушателя или читателя о том, что будет вопрос. Но его можно опустить, особенно если главному предложению предшествуют другие предложения.

И у нас время от времени наблюдается такое явление в английском языке. Мы могли бы сказать, что вы собираетесь за покупками сегодня днем. И тон нашего голоса указывает на то, что это заявление.

Но мы могли бы выразить это в такой форме: сегодня днем вы пойдете за покупками. И это вопрос. И это зависит от тона голоса.

А наша проблема в том, что в иврите нет вопросительного знака. И поэтому нет никаких признаков вопроса. И знака вопроса нет.

Итак, здесь есть такая двусмысленность. Но в целом кажется, что Господь не рассматривает это как вопрос. Но есть и третий вариант: мы могли бы принять это как утверждение и придать этому глаголу «видеть» другое значение. И ряд комментаторов и переводчиков так и делают.

Особое значение глагола видеть состоит в том, что Господь не одобряет. Господь не смотрит на это с одобрением. Итак, в конце мы получаем тот же смысл, что и в случае с вопросом.

Что убеждает меня больше, чем поставленный вопрос, так это то, что несколько раз в книге Плача мы встречаем глагол «видеть» с божественным подлежащим. И это всегда означает, что нужно обратить внимание на проблему и попытаться что-то с ней сделать. И здесь, вероятно, так и есть.

И тут возникает вопрос: разве Господь этого не видит? Но как насчет другой проблемы? О чем говорят эти временные положения? Что ж, они, очевидно, не имеют в виду ту катастрофическую ситуацию, с которой мы сталкивались раньше. Знаете, вторжение в Иудею, взятие Иерусалима после долгой 18-месячной осады. Кажется, мы здесь не живем прошлым.

И эта прошлая катастрофа и страдания, которые она вызвала. Вместо этого он, кажется, смотрит на современную ситуацию в собрании. Для них осада закончилась.

Для них война закончилась. И они находились в послевоенных условиях. Но неприятностей по-прежнему было много, потому что теперь они находились в оккупированной стране и находились под военной оккупацией.

И это породило свои собственные проблемы. Мы обнаружим, что глава 5 посвящена той же современной ситуации. Но эта строфа прокладывает путь с учетом нынешней ситуации.

Таким образом, эти общие ситуации очень важны для собрания, в котором они сейчас находятся, а не для того, чтобы быть вовлеченными в горе, продолжающуюся скорбь по поводу того, что произошло, ужасной катастрофы, какой бы она ни была, или ужасного страдания, которое она вызвала. Вы внезапно переноситесь в настоящее. И есть упоминания о плохом обращении с военнопленными со стороны оккупационной армии, когда всех пленных земли давят под ноги.

Это то, что они видели и переживали. И все это было частью общей политики, плохой политики, выраженной в стихе 35. Права человека извращались.

Права человека извращались. Эти тревожные обстоятельства были теми, которые они переживали постоянно, но они добавлялись в присутствии самого высокого .

Это прокладывает путь к последнему заключительному пункту. Но прежде чем мы доберемся до этого, мы найдем еще одно описание общей политики несправедливости, свидетелями которой и которую переживала община. Когда чье-то дело ниспровергается, вы жалуетесь властям, и ничего не происходит.

И вот возникло новое горе при новых плохих обстоятельствах. Но здесь есть это спасительное выражение, эта спасительная фраза в стихе 35, в присутствии Всевышнего . И это новое слово для Бога, Всемогущего Бога, Всевидящего Бога.

И это подхватывается в прямом вопросе в конце: разве Господь этого не видит? И вот это успокоение. Как сказал один комментатор, Яхве — поборник справедливости, и ему можно доверить разрешение этих плохих ситуаций. Итак, здесь есть уверенность, есть утешение.

И это вопрос обид. Я уже упоминал ранее , что важнейшие пророческие тексты в 10-й главе Исаии касались вторжения, иностранного вторжения после него, и в данном случае это были ассирийцы. Этот отрывок начинается со слов о том, что Ассирия — это жезл моего гнева, и я использую Ассирию, чтобы наказать Иуду.

Да хорошо. Но затем далее поднимается обида, которая была у иудеев, и говорится: «Но Ассирия делает больше, чем я намеревался, и наказала вас больше, чем я хотел, чтобы вы были наказаны». А значит, они, в свою очередь, должны быть наказаны.

Итак, существовали две стороны: наказание Иуды, чрезмерное наказание со стороны вторгшейся армии, а затем, помимо этого, при вмешательстве Бога, ассирийцы должны были быть наказаны в свою очередь. И вот эта двусторонняя политика, вот эта вторая часть подхватывается, потому что вот обида, вот обида. Говоря об этой военной оккупации, сразу вспоминаешь 10-ю главу Исаии и то, насколько уместно здесь то, что такому недовольству не будет позволено продолжаться; с этим разберутся.

Итак, этот могущественный Бог знает об этом все, и он не потерпит такого отрицания прав человека. Бог на вашей стороне. И здесь есть небольшой намек: убедитесь, что вы на стороне Бога, покаясь.

И это тот момент, к которому он придет очень скоро. Мы подходим к стихам с 37 по 39, и это последняя строфа перед призывом к молитве в стихах с 40 по 41. Можно сказать, что это заключительный момент проповеди перед призывом к алтарю, который звучит в стихах 40 и 41.

Здесь наблюдатель, наставник, возвращается к образцу суда и спасения, который он изложил в 31–33. И здесь он говорит, что нам придется смотреть более внимательно, чем просто то, что я читаю. Кто может приказать и исполнить это, если не назначен Господь? Не из уст ли Всевышнего исходит добро и зло? Почему всякий, кто переводит дыхание, должен жаловаться на наказание за свои грехи? Есть проблема с этим вопросом. Фактически, весь этот вопрос в стихе 37: кто может приказать и исполнить это, если Господь не повелел этого? И ответ, очевидно, никто, никто.

Если бы Господь этого не предопределил, то никто не мог бы приказать этому и осуществить это. И вот так оно и есть. Но у нас есть проблема, связанная с ивритом: там нет этого слова «если».

Это слово «если» было добавлено в новый RSV и NIV, чтобы придать некоторый смысл. Но если у вас нет этого слова «если», тогда вам придется еще раз подумать о том, что оно означает. И это означает, например, что второй пункт не является таковым, если Господь не предопределил этого, но это вопрос, разве Господь не предопределил это? Итак, кто может командовать и выполнять это? Бог.

Бог — это тот, кто может отдать приказ и приказ и выполнить его. И разве Господь не предопределил это? Что указывает мне, как и некоторым другим комментаторам, на это альтернативное объяснение, так это то, что оно использует тот же язык, который использовался ранее в «Плачах». В стихе 17 первой главы Господь повелевает Иакову, чтобы его ближний стал его врагом.

И мы связали это с пророчеством, прозвучавшим до плена, о том, что было провозглашение Божьей воли относительно наказания Иуды. Итак , соседи стали врагами Иуды. А затем в 2:17 у нас была похожая отсылка.

Господь сделал то, что задумал. Он выполнил свою угрозу, как предписал давным-давно, и мы применили это к пророческому откровению до изгнания.

И там это слово «предназначил» — это то же самое еврейское слово и то же самое английское слово, которое встречается в стихе 47. И также, «делать, Господь сделал», оно встречается с этим словом «сделано». Таким образом, это, по-видимому, отсылка к пророческому откровению, существовавшему во времена до плена.

Итак, это основание для той политики, о которой сейчас говорит наставник. И он продолжает в том же духе. Разве не из уст Всевышнего , Всемогущего Бога опять, говорящего через пророков, приходит добро и зло? Ну, мы критиковали это ранее.

Это действительно плохо и хорошо. Это двусторонняя политика Бога. Наказание было необходимо, но это был не конец.

И на самом деле, здесь делается упор на добро как на перспективу, если только Иуда покается в своих грехах. И, как я уже сказал, это относится к пророчествам, существовавшим до изгнания. И особенно Осия, Исаия и Иеремия указывали на двусторонность.

Да, будет суд, но затем после суда наступит спасение. Итак, это последняя гарантия. Это то, что сказали пророки.

Бог говорит это через пророков, и вы можете быть уверены, что Он это сделает. Он Всевышний Бог.

Он инициировал наказание. Вы можете быть уверены, что он проявит и эту новую хорошую сторону. Итак, это краткое изложение двойного пророческого послания.

Сначала хорошо, сначала плохо, а потом хорошо. И это подкрепляется этим могущественным титулом Бога, Всевышнего . Но наказание должно было стать необходимым первым шагом.

Итак, стих 39: почему всякий, переводящий дыхание, должен жаловаться на наказание за свои грехи? Или, как говорит NIV, любой живой. Вы выжившие, и это утешает вас и дает вам уверенность. Вы выжили, и у Бога все еще есть цель для вас.

Вы не погибли во всей этой ужасной ситуации вторжения, осады и так далее, как это сделали многие. Итак, используйте это как отправную точку для чего-то нового, что Бог собирается сделать в вашей жизни. Ты жив, выживший.

Как я радовался своему выживанию, так и вы. Так почему же вы должны жаловаться на наказание за свои грехи? Конечно, ты должен осознать, что твои грехи были наказаны, и поэтому давай, тебе нужно покаяться. Но прежде чем мы продолжим, нам нужно остановиться на этом слове: жаловаться.

Жаловаться. Это слово встречается в еврейской Библии только дважды, и для меня это очень важно. В повествованиях Пятикнижия, когда мы узнаем об Израиле в пустыне, мы видим, что они часто жалуются.

Но мы не часто задумываемся над тем фактом, что было два вида жалоб, и один тип жалобы Бог принял, другой Бог сказал: ни в коем случае, ни в коем случае, не следует жаловаться таким образом. И этот конкретный глагол «жаловаться» встречается только один раз в повествовании Пятикнижия о жалобе, которую подает Израиль. Это Числа 11 в 1 стихе. Теперь, когда люди жаловались при исцелении, в слух Господу о своих несчастьях, Господь услышал это, и возгорелся гнев Его.

Затем огонь Господень обжег их и пожрал некоторые окраины стана. Но народ воззвал к Моисею, и Моисей помолился Господу, и огонь утих. Но есть такая резкая реакция.

Бог говорит: нет, как ты смеешь жаловаться? И он расценивает это как незаконную жалобу. И дальше в этой главе говорится об отказе от Божьего обеспечения манной. Нам больше не нужна манна.

Мы наслаждались хорошей едой, которую ели еще в Египте, и, по сути, это отказ от исхода. Итак, это незаконная жалоба, и используется именно этот глагол, тот самый глагол. С другой стороны, в Исходе и в Числах вы найдете жалобу. В 15-й и 16-й главах Исхода и в Числах 16 вы найдете жалобы на реальную потребность в пище и воде.

Люди говорят Богу: у нас нет еды. Хорошо, сказал Бог, я дам манну. Люди жалуются, что у нас нет еды, жидкости и воды для питья.

Хорошо, говорит Бог, я это обеспечу. И это считается законной жалобой, и в таких ситуациях используется другой глагол. Но вот этот резко отрицательный глагол, который является отрицанием, основным отрицанием и очень решительным противостоянием Богу.

И это жалоба, которая здесь встречается, это тот глагол, жалоба в стиле Числа 11 о наказании за их грех. Мы не грешники. Как ты смеешь говорить это? Нет, мы не.

Итак, это отказ от всей воли Божией и объяснение своих обстоятельств. Это напоминает мне о Холокосте и об одном человеке, великом поборнике иудаизма и поборнике еврейского Бога, Эли Визеле. Он сожалел о Холокосте и резко критиковал Бога, утверждая, что этого не должно было случиться, и как Бог мог позволить этому случиться? Но он оставался верующим, он оставался верующим, и он писал с большой любовью, но очень твердо против большого числа евреев, которые отказались от веры в Бога.

И он сказал, что это неправильный путь. Есть способ жаловаться, есть правильный способ жаловаться и неправильный способ жаловаться. А если это означает отказ от веры в Бога и позицию принципиального «нет» против Бога, то этого не должно происходить.

И конечно, я не позволяю этому случиться в моей жизни. Я сожалею обо всем, что произошло, как и вы, но я не захожу так далеко, чтобы отказаться от своей веры. И здесь очень похоже на то, что путь вперед, единственный путь вперед — это покаяние, возвращение к правильным отношениям с Богом.

А если бы они этого не сделали, моя точка, точка, точка, то, знаете, об этом ничего не сказано, не смеет говорить. Но путь вперед провозглашен здесь, в стихах 40 и 41. И есть призыв к покаянной молитве.

И наставник отождествляет себя с здешним собранием. Давайте испытаем и исследуем наши пути и вернемся к Господу. Давайте поднимем наши сердца и руки к Богу на небесах.

Далее он говорит, что мы согрешили и оттолкнули, а вы не простили. Но прежде всего 41 на 42, то есть призыв к покаянной молитве. И затем, с 42 по 47, это предложение образцовой молитвы, которую, возможно, можно принести Богу, предложенное собранию.

Но в первую очередь 40 на 41 – это звонок. Единственный путь вперед с вашей стороны — это то, что вам нужно сделать, прежде чем Бог сделает свою добрую работу. Что нужно сделать, так это признать вину путем самоанализа. В результате вы исповедуете свои грехи и вернетесь к Господу.

Вы понимаете, что оставили Бога и высвободили Божье наказание. Итак, вам нужно вернуться в покаянии, приняв точку зрения Бога на то, где вы находитесь. Итак, в стихе 41 содержится призыв к искренности: поднимем наши сердца и руки к Богу на небесах.

И есть предупреждение: просто не делайте внешних движений, поднимая руки к Богу и произнося какие-то слова, но действительно имейте в виду это и поднимите свои сердца, а также свои руки. Да, должна быть внешняя реакция, но она также должна отражать и внутреннюю реакцию. И это во многом соответствует тому, что было сказано ранее в главе 2 и в стихе 19, 2:19.

Встаньте, воззовите в ночи, излейте сердце ваше, как воду, пред лицом Господа и поднимите к Нему руки ваши за жизнь детей ваших. Итак, поднимая руки, но идя вместе с этим, изливая свое сердце, это имеет смысл. И, конечно, предполагается, как я уже говорил, что это необходимый человеческий шаг, если Бог хочет перейти от зла к добру, от наказания к проявлению своей стойкой любви.

И это, как я говорил в предыдущем видео, является лазейкой Ветхого Завета к Божьей благодати. Бог принимает подход «с парадной двери» хорошего поведения, добрых намерений и так далее, но в противном случае остается этот «закулисный подход» совести и исповедания, и это путь назад к Богу, та дверь, которая открыта. Я уже говорил время от времени, что полезная параллель при рассмотрении горя Иуды, с которым сталкивается наставник, - это посмотреть на то, что происходит в Анонимных Алкоголиках.

И я также сказал, что всякое горе уникально; не существует одного стандартного способа реагирования на горе. Например, вина не часто присутствует в нем, а иногда вина может быть неправильным фактором с точки зрения самообвинения, которое является ненужным и даже вредным. Но, конечно, в состоянии алкоголизма, которое лежит в основе АА, очень сильно присутствует вина, не называемая как таковая, а с точки зрения принятия на себя ответственности.

В программе из 12 шагов есть несколько шагов, которые очень близки к стихам 40 и 41. Шаг 4 говорит о том, чтобы провести тщательную и бесстрашную моральную инвентаризацию себя.

И это необходимый четвертый шаг в этой программе. Затем вы можете перейти к шагу 5: признаться Богу, себе и другому человеку в истинной природе своих ошибок. И есть признание.

И я помню, я вспоминаю, что около 10 лет назад мне позвонила моя дочь, выздоравливающая алкоголичка, она работала по программе 12 шагов, и она достигла 5-го шага, и она позвонила мне. встал и сказал, могу ли я прийти к тебе завтра, пап, завтра днем, в воскресенье днем? Да, я сказал, конечно. И она пришла и сказала, что хочет признаться в обидах, которые она совершила по отношению ко мне, как она теперь поняла. И она отрабатывала этот пятый шаг, и там было очень много исповеди и покаяния.

Она очень серьезно отнеслась к пятому шагу. Так что это по-прежнему актуально и сейчас, и я уверен, что жалобы оживают, когда мы смотрим на ситуацию с Анонимными Алкоголиками и на многие другие случаи. А затем стихи с 42 по 47 я беру за образец молитвы.

И поэтому мы перейдем к этому. Это во многом напоминает псалом-плач, но это коллективный плач с покаянными элементами. Есть недостающие элементы, которые мы обычно обнаруживаем в коллективном причитании.

Здесь нет просьбы о помощи, хотя в стихе 44 об этом упоминается в упоминании о молитве, молитве, на которую не было ответа. Нет никакого подтверждения доверия. Но в остальном это следует образцу, особенно в покаянной молитве, где есть негативные упоминания о Боге, а также о переживаниях врагов от рук врагов-людей.

И, прежде всего, в этой молитве очень много покаянного элемента, который является изюминкой этой молитвы. Мы согрешили и восстали, а вы не простили. И это два слова для обозначения бунта здесь.

Первое слово, которое у нас было в форме проступков, и второй глагол, бунтовать, также были у нас раньше, но теперь они добавлены вместе для выделения. Мы согрешили и восстали – эти два слова обозначают бунт. И ты не простил.

Ты охватил гнев и преследовал нас, убивая без жалости. Бог не простил, потому что исповеди еще не было. Только сейчас наступает исповедь.

Но в те дни, когда мы восставали против вас, вы не прощали, и это было естественно, потому что прощение должно прийти после исповеди, а исповедь мы приносим сейчас. Так что это вполне разумное утверждение. Но вместо прощения ты окутал себя гневом и преследовал нас, убивая без жалости.

Итак, есть упоминание о гневе, которое представлено в главе 1 и главе 2 в связи с Днем Господним. И это был временный, но необходимый способ обращения Бога с Иудой в то время. Убийство без жалости, мы уже сталкивались с этим раньше, вторя пророкам до плена, которые использовали это слово, предчувствуя бедствие, которое должно было постичь либо Израиль, либо Иуду.

И тогда ты окутал себя облаком, так что никакая молитва не может пройти. И была эта блокировка, потому что, по сути, никакого признания не было. Был только грех, и мы молились, Господи, помоги нам, но не каялись в своих грехах.

И ты сделал нас грязью и мусором среди народов. Итак, роль Бога в наказании, о которой говорил наставник. Это выносится на всеобщее обозрение, и собрание говорит «аминь» тому, что здесь происходит.

И вот такая молитва. Наконец, конечно, это говорит не прихожане, а наставник говорит это за них, но смысл в том, что именно такой молитвой вам нужно молиться. И нам придется подождать до пятой главы, когда мы получим молитву, подобную тому, что здесь происходит, что здесь предлагается.

Итак, теперь , надеюсь, будет признание. Но это бедствие, которое принес Бог, это бедствие, которое Бог навлек на них, более подробно исследуется в 46 и 47 главах. Все наши враги открыли свои уста против нас.

На нас обрушилась паника и ловушка, опустошение и разрушение. Итак, наряду с этим наказанием от Бога, оно также включало, как мы видели, подразумеваемое использование Богом врагов-людей, и они открывали свои рты. И это издевательство, и это унижение.

И вот, продолжается с 45-го года, а вы нас сделали грязью и мусором среди народов. Нас игнорируют. Нас считают никчемными людьми. И это, как мы уже говорили, есть вторичная сторона страдания.

Бедствие может принести стигму, за которую другие могут зацепиться, и заставить вас страдать дальше, унижая вас, это вторичное страдание. И их горе от этого только ухудшило ситуацию. И затем в этом мощном заявлении англичане пытаются уловить аллитерацию.

Аллитерация в иврите часто является эффективным инструментом для выделения акцента. Итак, паника и ловушка, две П, а затем опустошение и разрушение, две Д. Это мощный способ указать на крайность пережитой катастрофы.

И вот мы здесь. Там рассказывается о бедствиях и страданиях, через которые пришлось пройти собранию. Но здесь это помещено под заголовок исповедания греха.

Мы согрешили и восстали. Надежда на то, что с этим признанием наступит будущее прощение, к которому они не готовились раньше. Теперь происходит изменение сердца и разума, и они приносят этот дух покаяния Богу.

И наконец, сегодня, с 48 по 51, наставник вступает в свои права. Конечно, он все время говорил с предложением покаянной молитвы. Но теперь он приходит говорить за себя.

Глаза мои будут течь не переставая, без передышки, пока Господь с небес не взглянет и не увидит. Мои глаза вызывают у меня скорбь о судьбе всех молодых женщин в городе. В предыдущем видео мы описывали главу 3 с точки зрения концепции раненого целителя.

Мы упоминали, как Кар Юнг подхватил эту идею и применил ее двумя способами. Терапевт может быть ранен в общении с пациентом и подавлен печальной ситуацией, в которой оказался пациент. Я мог бы сказать далее, что Генри Нувен применил это в пастырской манере.

Он тоже написал книгу под названием «Раненый целитель». Там он упомянул об опасности для пастора быть сбитым с толку человеком из его общины, который расскажет ему столь печальную историю. Но и Юнг, и Нувен применили это также к работе пастора, который пострадал до того, как стал пастором или до того, как заняться нынешней пастырской работой.

И целитель, которого очень часто ранили, может добиться успеха в этом исцелении. И я думаю, что в свидетельствах в начале и в конце главы 3 у нас есть очень многое, у нас есть раненый целитель, который рассказывает о своих прежних переживаниях, через которые он прошел, которые были в некотором роде параллельны то, что недавно пережили прихожане и он сам. И он верил, что это поможет им и что они будут доверять ему, поскольку он прошел через параллельные переживания.

Но есть и другой тип раненого целителя, с которым вы не можете справиться. Вы не можете это принять. Вы слушаете эту историю и находите ее такой ошеломляющей.

Наставник сейчас в растерянности. Он использует это как инструмент на стороне собрания, поскольку надеется, что они вернутся к Богу. Глаза мои будут течь не переставая, без передышки, пока Господь с небес не взглянет и не увидит.

И он улавливает этот крик Сиона ранее в книге: смотрите и смотрите, смотрите и увидите доверие Богу. И он так горячо надеется, что будет плакать, что, надеюсь, тронет Бога и выразит его собственное горе из-за ситуации в собрании. Затем он выдвигает еще один последний пункт и один конкретный момент о том, что его беспокоит.

Мои глаза вызывают у меня скорбь о молодых, о судьбах всех молодых женщин в городе. И я, это буквальный перевод. NIV немного понятнее.

То, что я вижу, приносит мне горе в душу из-за всех женщин моего города. И он приводит один пример. И я уже говорил ранее, что глава в книге перешла от вопроса осады, оккупации, от осады к оккупации.

Он перешел к послевоенной ситуации, когда узников земли давят ногами и извращаются права человека, извращается положение человека в стихах с 34 по 36. И он возвращается к нынешней ситуации, потому что эти вторгшиеся солдаты, что они сделали? ? Они изнасиловали женщин. Они насиловали иудейских женщин.

И наставником должен был быть Стэнбек Беспомощный и все остальные иудейские мужчины. Они ничего не могли с этим поделать. И поэтому была скорбь по поводу судьбы всех молодых женщин в городе.

Возможно, это было преувеличение, но это было не все, но их было так много, что иностранные солдаты набросились на них и насиловали, и это причинило ему столько горя. За этим стоит мужская модель мужчины, который рассчитывает стать рыцарем в доспехах, защищающим беспомощную девицу. Но он не мог выполнять эту защитную роль.

У него отобрали силу, броню и он стал беспомощен. И это так его печалит, что он не смог исполнить эту традиционную мужскую роль, судьбу всех молодых женщин в моем городе. И прямо не сказано, но что изнасилование будет упомянуто прямо в главе 5 как явление нынешнего опыта собрания.

В следующий раз мы перейдем к стихам с 52 по 66 и завершим главу 3.

Это доктор Лесли Аллен в своем учении по книге Плача. Это сеанс 9, Плач 3:34-51.