

Leslie Allen 博士，耶利米哀歌，第 10 节， 耶利米哀歌 3：52-66

© 2024 Leslie Allen 和 Ted Hildebrandt

这是莱斯利·艾伦博士对耶利米哀歌的教学。这是第 10 节，耶利米哀歌 3:52-66。

在本视频中，我们将讲到耶利米哀歌的结束部分，即第 3 章第 52 至 66 节。

我将这一部分视为另一个见证，在这种情况下，这是一个基于委屈的个人祈祷哀叹，其中包含着希望。我相信，这个结束见证来自主讲人，即导师，他扮演着受伤的治疗者的角色，他讲述了自己的经历，以帮助会众的经历和感受。在前面，在第 3 章的开头，我们发现了一个基于悲伤的祈祷哀叹，但这里这个是基于委屈的。

与本章开头的证言的另一个不同之处在于，这篇证言没有使用第三人称作为报告。它采用直接的祈祷形式，使用第二人称。导师说，这就是我祈祷的方式，所以这里重现的是纯粹的祈祷哀歌。

它不是以第三人称的口吻呈现的，它进一步举出了导师本人的经历，但与开篇证词中提到的经历不同。但同样，这是个人经历，而不是与他人分享的集体经历。但这份证词是基于不满的，它在开篇的一句话中得到了总结，我无缘无故地成为敌人，我们在开头就有一个不满的陈述。

在之前的证言中，我们提到了上帝的愤怒，这也是证言的标题，正如第 1 章和第 2 章中提到的，愤怒的背后是人类的罪恶。在第一个证言中，导师对战后留在犹大的犹太会众和会众表示同情，他说，我也曾经得罪上帝，需要向上帝祈祷，他暗示你们在社区环境中也需要这样做。他为会众树立了榜样。

这里也是一样。在第 3 章的结尾，他说，“我曾经经历过一种在私人敌人手中遭受不公正对待的情况，我需要为此向上帝祈祷。”这就是你对社区敌人的不满需要走的路，所以受伤的治疗师正在谈论他身上的另一个伤口，以帮助受伤的会众缓解他们目前的伤痛。

导师在这首诗的前面部分谈到了社区的不满，直接在第 34 至 36 节中，正如我们在之前的视频中看到的，谈到了占领、战后占领，这是相同的，我们注意到在第 51 节中，战后外国军队强奸年轻女性，所以它在很大程度上谈论的是当前的经历，以及我们在哀悼、悲痛、内疚和不满中看到的三种轨迹、途径或轨迹。悲痛可能更能触动会众的神经，因为它在他们心中引起了自然的怨恨。所以在第 3 章的结尾是一个很好的基调，鼓励会众向上帝祈祷，哀悼他们的不满，并告诉上帝，他自己的证词激励他们这样做。

这可能是三种轨迹中最有效的一种，它让会众采取行动，用自己的祷告做出回应。这个祷告哀歌中有一个复杂的情况。它实际上是两个哀歌合二为一，或者在哀歌中表达了其中的情节，与同一个敌人的单独情节，第一个情节在第 52 至 54 节中呈现，问题是什么，然后上帝在第 55 至 58 节中处理了这个问题，但同样的敌人再次引发了麻烦，所以在第 59 至 66 节中，有这个请求上帝处理新的糟糕情况。

因此，我们向上帝呈上了一份报告，在这种情况下，报告的内容是关于在此祈祷哀歌中包含的早期情况，但这一切都是向上帝提出的，告诉上帝上次的故事以及上帝如何做出积极的回应，并请求他再次这样做。这就是这里的情况，但评论家们尚未确定第一集在哪里结束，第二集在哪里开始。但我坚定地认为，在 58 的末尾，我们来到了第一集的结尾，然后 59 开始新的一集和我们在此证词中找到的实际哀歌祈祷。

但新修订标准版却不是这样理解的，因为它说，你有一些过去时态；在 55 节中，我呼唤你的名字，然后在 56 节中，你听到了我的恳求；在 57 节中，当我呼唤你时，你就来到我身边，你说，这是第一集。但是，在 58 节中，你为我辩护，你救赎了我的生命，你看到了对我的不公，审判了我的事业。因此，从新修订标准版的角度来看，从 58 节开始，我们开始了新的一集。

但 NIV 并非如此，我认为他们在这方面是对的，因为在 NIV 中，第 58 节中，我们使用的是过去时，不是完成时，而是过去时。主啊，你接手了我的案子；你

救赎了我的生命，而不是那些完成时。我认为这非常合理，因为第 58 节以一种非常恰当的方式讲述了这种情况的结局以及上帝所做的事。

所以，这就是我们的突破点；它出现在 58 节的末尾，然后是 59 节，为这种情况的复杂化而祈祷。好吧，乍一看这里又有一个尴尬之处，但我认为上下文清楚地说明了某些动词的用法，我们对它们有不同的含义。例如，动词 see 在第 59 节中，你已经看到了他们对我所有的恶意和所有阴谋。

嗯，这意味着它已经引起了你的注意。这就是动词“看见”的力量。但话虽如此，当我们继续看第 63 节时，无论他们是坐着还是站着，看见，我都是他们嘲讽歌曲的对象。在那里，那个“看见”，它的用法更像书中前面使用的方式，看看，看看，上帝，做点什么吧。

不要只是观察，而要采取行动。所以，这个动词“see”的用法非常不同，但我认为，整体上下文已经说明了这一点。此外，动词“hear”也有同样的不同。

在第 56 节中，我们看到了这样的说法，你听到了我的恳求；不要掩耳不闻。这意味着你听了，你做了一些事情，你做了一些事情。但在第 63 节中，主啊，你听到了他们的嘲讽，听到了他们对我的所有阴谋。

这又指上帝拥有的另一种听力。并不是说他听了这些事情并积极地做了些什么，但至少他注意到了这些事情。所以在这里，它们在不同的情节中有不同的含义，但正如我所说，在整体背景下，它是直截了当的。

但事实上，这是需要思考的问题。现在，让我们更广泛地思考。第一起案件的证词是罪责，第二起案件的证词是冤屈。

这些就是他们的总体主题。当然，总体上也提到了社区的愧疚和不满。这就是它的基础。

导师的意图是利用他的愧疚和不满作为与会众产生共鸣的一种方式，以便他们能够通过适当的祈祷将这两对现象带到上帝面前。但让我们再想想愧疚和不满

的匹配。在这里，我想再次指出以赛亚书第 10 章中那条基本神谕，其中二者是结合在一起的。

亚述是上帝愤怒的杖。事情就是这样开始的。上帝的愤怒显然是对犹大对他犯罪的回应。

这是一方面。但敌人做得太过分了。敌人做得太过分了。

他们超越了上帝自己的意愿和意图。他们毫无必要地残忍。因此，这变成了一种不满。

所以，这是一个复杂的情况。我想我从我的牧师工作中给你举了一个例子，悲伤、内疚和不满。而且它们都存在于同一个情况中。

另一个病人告诉我的经历是这样的。我走进一个病人的房间。里面有一个病人，他靠轮椅正常生活。

他再也无法行走。他患有多种疾病。而现在他又因另一种疾病躺在床上。

但他根本不想谈这件事。他对我说的第一句话就是，我的父母抛弃了我。然后他就这么说了。

他感到非常孤独。他得不到父母的任何支持。他接着说，当我给姐姐打电话时，她不会接电话。

她不回答我。因此，他的父母和姐姐都与他断绝了联系。这种情况让他很伤心。

我还在他的医疗报告中读到了一些关于他的详细信息。我碰巧知道他已婚。所以我问，你妻子来看过你吗？“哦，是的，”她说。

她几乎每天晚上都会来。这让我很惊讶，因为我知道他们住的地方离我有好几英里远，所以他的妻子每天晚上都要来看望他，这对我来说是件很困难的事。

但他继续说。他还没说完。他抱歉地说，她是墨西哥人。

然后我就能理解那个场景了，那个白人盎格鲁家庭因为儿子娶了那个墨西哥女人而反对他。他以道歉的方式分享了他们的一点羞耻和偏见，他觉得有必要补充说她是墨西哥人。所以，我觉得需要说点什么。

人们通常不会直接与患者进行咨询，但我觉得这非常必要。我说，当你妻子今晚来的时候，我希望你对她说两件事。我希望你说你有多爱她。

我想让你说，你多么感激她是你的家人。她是你的家人。事情就是这样。

他对自己的亲生家庭心怀怨恨。甚至对娶这个墨西哥女人也心怀愧疚。总的来说，他感到很悲伤。

在那里它们结合在一起。所以，它们在哀悼中是兼容的。这是一个复杂的情况。

那么，我们现在从第 52 节开始详细了解 — 那些无缘无故与我为敌的人。这就是我们的不满。

我没有做错什么，但他们却迫害我。而且毫无理由。错在他们，而不是我。

他们像追鸟一样追捕我。新修订标准版中的这节经文有点问题。如果你看看后面的经文，你会发现都是过去时态。

他们把我活活扔进坑里。他们向我扔石头。水淹没了我的头。

然后我呼唤你的名字。一系列过去时态。这肯定是我们第 52 节中需要的。

他们像鸟一样追捕我。不是像鸟一样追捕我。所以我认为这是一个疏忽，没有被校对员发现。

事实上，NIV 中有一个过去时。Hunted me，而不是 part by。它说的是第一集，现在已经过去了。

那些无缘无故与我为敌的人像鸟一样追捕我。哀歌中经常使用隐喻。这里就是一个狩猎隐喻，在迫害中追捕他们。

事情还在继续。他们把我活活扔进坑里，还朝我扔石头。水没过了我的头。

我说我迷失了。然后 55，我从深渊深处呼唤你的名字。这是另一个比喻。

就好像他被扔进了一个蓄水池，一个水池。这在《旧约》中确实发生过。你可能还记得，在《创世纪》第 37 章中，约瑟的兄弟们把约瑟扔进了一个干涸的蓄水池。

然后你也许还记得耶利米书第 38 章中耶利米被扔进泥坑里。嗯，我认为这里是用作比喻。就好像是那样的情况。

诗篇中使用了不同类型的隐喻。其中最常用的一种隐喻是关于限制。前几天我们谈到了狭隘。

你几乎无法呼吸，就像被锁在柜子里一样，你希望被带到一个宽阔的地方，在那里你可以自由发展，过上更自然的生活。这是一种变化。这个蓄水池就是这种情况的一种变化。

第 53 节的第二部分有些不确定。他们向我扔石头。NIV 版本非常相似。

它只是改变了动词。它说他们向我扔石头。问题是希伯来语名词是单数。

我们的翻译将单数动词理解为集合动词，事实确实如此。但有些评论家也采用了另一种理解文本的方法。这种方法非常有趣，也很合理，可能是正确的。

就是一块石头。它是水箱的盖子，用来防止动物和昆虫进入，非常合适。

这会增加一种被束缚的感觉，被锁在水箱里，水箱的顶部是石头的，你既不能移动也不能移动。你就在那里。被束缚是一种缺乏自由的感觉。

所以这很合适。这个比喻还有另一个复杂之处。它不是一个干涸的水箱。

那不是个泥水箱。里面有水，而且意味着里面有很多水。

而且它还超出了他的能力范围。所以，这是一个不可能的情况。所以我们得到的回应是，我迷路了。

我迷路了——那是一种绝望的表情。危机是如此巨大。

敌人对他的迫害如此强烈，他实在无法忍受。他对生活感到绝望。在这篇报告中，他提醒上帝是如何将这一切带给他的。

主啊，我从深渊深处呼唤你的名。在那被囚禁的地方，被敌人重重压制。你听到了我的恳求。

我的请求是什么？不要对我的求助充耳不闻，但请让我得到解脱。当我呼唤你时，你就来到我身边。你说，不要害怕。

于是，故事就这样继续下去。他尽了一切所能，尽了一切所能，向上帝祈求帮助。他提醒上帝，他是如何这样祈祷的，并引用了自己在第一集中的哀叹。

他说，你听见了，你决定做点什么。你听了。事实上，当我呼唤你时，你就靠近了。

你说，不要害怕。我想我们在之前的视频中提到过，当一个人在圣殿里向上帝祈祷时，他可以期待得到上帝的回应。圣殿里的工作人员、先知或祭司有能力在当时给予上帝回应。

因此，上帝通过他们说话。他说，不要害怕。我以前可能在某种程度上提到过这一点；这是我们在诗篇中不时发现的。

我记得我之前提到过诗篇 12，它从第 1 节到第 4 节都是哀歌。然后我们在第 5 节得到了上帝的回答，主说，因为穷人被抢劫，因为穷乏人呻吟，我现在要兴起。我会把他们安置在他们渴望的安全之中。然后是哀歌，诗篇 35 和第 3 节，它请求上帝以这种方式说话。

诗篇 35 篇第 3 节，拔出矛和标枪，对抗追赶我的人。为我反击。对我的灵魂说，我是你的救赎。

就这样了。这就是他期望上帝给予的回应。其他一些诗篇也预示着类似的答案。

诗篇 6 的第 1 至 7 节以哀歌的形式讲述，但第 8 节的语气完全变了。在这两者之间，仿佛在舞台之外，上帝通过圣殿先知或祭司做出了这样的回应。离开我吧，你们所有作恶的人，因为主已经听到了我哭泣的声音。

主听到了我的恳求。主接受了我的祷告。所以，这一切都和圣殿里祈祷的情况一样。

有这样一句美妙的话，你接近了上帝的存在，上帝的积极存在。以前在哀歌中，我们经常听到上帝以消极的方式干预，上帝的存在也以消极的方式惩罚、惩罚、惩罚，这是理所当然的。但在这里，你接近了上帝，上帝的存在是积极的存在，意味着拯救他。

因此，第 56 节说，你为我伸冤，你救赎了我的性命。这让我们结束了第一集，但这并不是故事的结局。但我们要感谢上帝以这种方式、以最初的方式介入。

而在 NIV 中，我们需要使用过去时而不是完成时。NIV 中还有另一种变体。它说，不是我的事业，而是我的案子。

这很有道理，因为这里用的是法庭语言。人们常常认为上帝是一位法官，一位根据证据和正义立场来决定立场的法官，一位帮助受压迫者的法官。如果我们继续读下去，只要看一眼下一节经文，你就会看到我遭受的不公。

继续说现在，判断我的事业，以积极的方式判断我的事业及其判断。法官，请用你的判断来帮助我。做出对我有利的判决。我的事业 NIV 也使用“事业”这个词。

确实，它与上一节经文中的用词不同，但它仍然是一个法庭用词。我认为，这个案子在那里会很好。因此，当你觉得正义站在你这一边时，向上帝求助，作为法官，这往往是一个非常积极的特点。

但是第 58 节中还有另外一些内容，你救赎了我的生命。这是一个非常特殊的词。我们可以说，这是一个隐喻词，或者是一种人类说话方式的神学用法。

因为赎回是一个社会学术语，与家庭有关。我们在《利未记》第 25 章的一段经文中已经阐述了这一点，该经文谈论的是大家庭。在《利未记》第 25 章第 25 节中，如果你的亲戚陷入困境并出售了一块财产，那么近亲属应前来赎回亲戚所卖的东西。

所以，这实际上是买回来。救赎这个词有多种不同的用法，意思是家庭成员遇到任何危机时，近亲或其他有能力或有权力干预的人可以介入并改变局面。所以，救赎是一个社会学术语，指的是家庭成员陷入困境时，其他家庭成员会伸出援手，说，我可以帮助你。

我们可以处理这种情况，这样危机就结束了。当然，我们在《路得记》这个美丽的故事中以叙述的形式看到了这一切，因为我们发现其中有对近亲的呼吁。这个问题来自波阿斯，他与这个家庭没有直接关系。

你会赎回这两个寡妇并帮助她们吗？而近亲出于各种原因不愿意这样做。他对波阿斯说，你自己去赎回我的权利吧。我不能赎回。

于是，波阿斯承担起责任，娶了路得，照顾拿俄米直到她生命的尽头。这就是救赎，一个非常人性化的情况，一个非常人类社会学的情况。但有趣的是，它适用于上帝。

有人可能会说，耶和华大叔介入并挽救了局面，这个救赎工作已经完成。你拯救了我的生命。当我们谈论救赎时，我们可能会提到，这个比喻在神学上也有另一种用法。

这也适用于出埃及记。早在出埃及记第 15 章，我们就发现了“救赎”一词。出埃及记第 15 章中有一首长诗，即摩西之歌，第 13 节中说，你凭着坚定不移的爱，让你救赎的人民，你用你的力量引导他们到你的圣所。

你让你救赎的人。因此，救赎成为一个神学术语，带有出埃及记的印记，即出埃及记。但这并不是这个故事的结局，因为它在以赛亚书第二卷中的一位先知那里被提及，谈到了上帝的子民被流放到巴比伦的流放情况。

再次，这一点在很多地方都有提及，我现在读的是《以赛亚书》第 40 章，那是什么经文？不，我想是第 41 章，第 14 节。不要害怕；我会帮助你；你的救赎主是以色列的圣者。先知正在做什么，他说将会有第二次出埃及记。

就像出埃及记一样，巴比伦也将有出埃及记，上帝以这种强有力的方式，代表他的子民以色列人行事；你可以相信他会在第二次出埃及记中再次这样做。因此，关于救赎和救赎这个词有很多神学思想，当然，它延续到新约中，作为救赎的代名词。但我认为它充满了旧约的底色。

之所以可以这样使用这个词，是因为有旧约背景。所以这里有关于救赎的精彩讨论。但回到第 59 节，现在的情况是新的。

这个故事讲到了第二部分。主啊，您看到了我所遭受的不公，请您审判我吧。您看到了他们对我的一切恶意和阴谋。

敌人还是一样，但这是一个新的事件。现在的情况有所不同，因为之前是外在的迫害，显然是身体上的迫害。但现在是言语问题，敌意的言语，你可能会说这不算什么，但导师并不这么认为。

对我犯下的过错被定义为恶意。在第 59 节中，它被描述为恶意，在第 60 节中，它又被描述为阴谋，然后是他们的嘲讽，他们再次对我实施阴谋，在第 61 节中，他们又对我实施耳语和私语，在第 63 节中，他们又对我实施嘲讽。所以，这一次，这不是公开的压迫。

这不是像猎鸟一样被追捕、被追捕和迫害，而是更加阴险。这是言语虐待、策划嘲讽、嘲讽歌曲、言语虐待，无论是在导师面前还是在背后。这可能会非常伤人。

我们有时会说这样一句愚蠢的话：棍棒和石头可能会打断我的骨头，但言语永远不会伤害我。我们知道这不是真的。事实并非如此，如果有人反对我们，我们知道这会有多伤人。

在这种情况下，这种情况一再发生，永无止境，你在这里得到了强调。他们所有的恶意，他们在 60 和 61 年对我的所有阴谋，然后在 62 年整天对我的耳语和抱怨都是针对我的。然后无论他们坐着还是站着，看到我都是他们嘲讽歌曲的对象。

就这样一遍又一遍，他再也忍受不了了。我们之前提到过嘲讽歌曲，我想我实际上并没有在那里发表评论。回到第 3 章第 14 节，我成了我所有人民的笑柄，成为他们整天嘲讽歌曲的对象。

所以，第一个证言和第二个证言之间有重叠。嘲讽之歌，是嘲弄，好像在说，可怜的你，我真为你难过，我不这么认为。我们在旧约中确实有嘲讽之歌的例子，其中一个是在弥迦书第 4 节，其中一种惩罚坏人的方式是让他们遭受苦难。

到那一天，他们会唱起一首嘲讽你的歌，痛哭流涕，说我们彻底完了。但这一切都是带着笑意说出来的，而那种哀号并不诚实。我们彻底完了；你几乎需要假声唱出来，因为这是对这些人受苦受难的人的错误认同，而实际上，唱这首歌的人正在暗自嘲笑正在发生的事情。

所以讽刺歌曲是一种非常恶劣的方式来攻击你不喜欢的人。然后，在第 64 节中，主啊，求你按他们手所作的报应他们。这太不公平了；他恳求伸张正义，而这正是这里的含义，他们需要为他们所做的错事受到惩罚。

因此，我们在 64 到 66 章中看到了一系列的请求，耶和华啊，求你照他们手所作的报应他们。愿你的咒诅临到他们，发怒追赶他们，将他们从耶和华的天下

除灭。你可能会说，这不太符合基督教教义，不是吗？但为什么他不宽恕呢？你知道，基督徒宽恕的方式不是吗？不是超越，因为我想到保罗写给帖撒罗尼迦人的第二封信，第 1 章第 6 节，神确实公平，以患难报应那加患难给你们的人，赐平安给我们。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。

这些人将遭受永远毁灭的惩罚。严厉的言辞很大程度上是出于对受迫害的帖撒罗尼迦基督徒的同情。在这里，这很大程度上是重拾旧约真理，呼吁伸张正义，公平竞争。

第 65 节中有一个不确定性，即让他们心中痛苦。这个词只出现在旧约中，我们真的不知道它的意思。它似乎意味着某种遮盖物，但这怎么理解呢？NIV 在他们的心上蒙上了面纱，它似乎意味着让他们变得固执和挑衅，而不是后悔，因此不回应上帝可能带给他们的提议。

所以这里的意思似乎就是这样。第 66 节，愤怒地追赶他们，将他们从上帝的天堂下消灭。嗯，哀歌中的愤怒有两面性。

在这里，这是为受害者辩护。这总是对人类犯罪的愤怒，但在这种情况下，罪人是其他人，这是被指控的。但早些时候，在这种不满的情况下，但在早些时候的内疚背景下，这是针对锡安的，因为他是个罪人。

而且，在开头的第一个证词中，上帝因导师的犯罪而发怒。因此，我们有了最后一个怨恨证词。正如我刚才所说，怨恨也许是会众最容易被诱向上帝祈祷的一种。

会众最愿意进行这样的祷告。因此，它有自己的动机。这是您可以最轻松地进行的祷告。

因此，请准备好做这个祷告。但是怨恨会打开大门。怨恨的祷告会为上帝偏袒一方打开大门。

因此，如果正确地判断出存在不满，那么这是一个强有力的、有说服力的论点。祈祷这个祷告。祈祷这个祷告。

这是寻求上帝帮助的有力论据。上帝啊，请帮助我们。在这种情况下，我们需要您的帮助。

因此，这是一种适合敦促会众采用的祷告类型。至少在这里，他们可能已经准备好进行这种祷告。正如我们所看到的，这个证词非常具有榜样作用。

有两个证言是关于受伤的医治者因旧伤而留下的两道伤疤。他用它们来医治会众的伤口。当然，这个证言的另一个特点是第一集的结尾，积极的结局，上帝说，我会帮助你。

我会帮助你。所以，想必外在的迫害就停止了。这就是上帝帮助的方式。

但后来，事情以另一种方式发生了，在导师面前和背后辱骂他。但我们有这个积极的参考。当我叫你的时候，你就靠近我。

你说，不要害怕。这对会众来说是一种积极的激励。我的经历，哦，如果那是你的经历，那不是很棒吗。

但你已呼喚上帝。你已呼喚上帝。然后上帝可能会靠近你，上帝会对你说，不要害怕。

不要害怕。没关系。没有必要害怕。

我会处理你的情况。因此，第一集的结尾特别重要，这也是祈祷应该分为两集的一个好理由。第二集是开放式的，就像会众的任何祈祷一样。

但听到神通过圣殿先知或祭司传达的信息，这就像是一种终结，一种神学上的终结，至少是一种精神上的终结。当我呼喚你时，你就靠近我了。不要害怕。

因此，这鼓励人们继续前进，参与会众，参与自己的祈祷。这会发生。但我们必须等到第五章。

下次，我们将学习整个第四章，并找时间学习它。你学习得越多，你就越能准备好听我说的话，自己评估并吸收它。

这是莱斯利艾伦博士对耶利米哀歌的教学。这是第 10 节，耶利米哀歌 3:52-66。