

डॉ. लेस्ली एलन, विलापगीत, सत्र 4, विलापगीत 1: 12-22

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन विलाप की पुस्तक पर अपनी शिक्षा देते हुए हैं। यह सत्र 4 है, विलाप 1:12-22।

अब हम विलाप के अध्याय एक के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं।

इससे पहले कि हम इसके विस्तृत भागों में प्रवेश करें, मैं शोक की पृष्ठभूमि और शोक प्रक्रिया के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। शोक एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बार-बार और दर्दनाक यादों के ज़रिए, शोक करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे नुकसान को सहना और उससे बाहर निकलना सीख जाता है। स्वयं धीरे-धीरे नुकसान की वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा लेता है।

मुझे विलाप में तीन मार्गों या तीन प्रक्षेप पथों के संदर्भ में प्रतिक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पहचानना सहायक लगता है। पहला मार्ग स्वयं दुःख है। हम दुःख को पूरी प्रक्रिया के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में उपयोग करते हैं लेकिन दुःख को नुकसान की पहचान, याद रखना और नुकसान को पहचानना तक सीमित किया जा सकता है।

दुःख का अर्थ है नुकसान की वास्तविकता को स्वीकार करना, और इसलिए विलाप के पहले भाग, अध्याय एक में सलाहकार, समुदाय को जो हुआ है उसे स्वीकार करने, भावनात्मक और तर्कसंगत रूप से इसे स्वीकार करने और उससे निपटने में मदद करने के लिए नुकसान के पहलुओं से गुजर रहा है। लेकिन फिर, अपराध की स्वीकृति भी है, जिम्मेदारी की स्वीकृति भी है। दुःख में अपराधबोध को संभालना एक मुश्किल काम है, और अक्सर, दुःख परामर्शदाता अपराधबोध के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दे रहा है।

अक्सर, खुद को दोषी ठहराना, खुद को दोषी ठहराना होता है। कोई आपके साथ खाना खा रहा है और कार में चला जाता है, दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, और घर पर मौजूद व्यक्ति सोच सकता है, ओह, अगर मैंने उन्हें थोड़ी देर और रखा होता, तो वे नहीं मरते; यह मेरी गलती थी। मुझे फलां-फलां का ज़िक्र करना चाहिए था, और फिर वे ज़्यादा समय तक रुकते, और बेशक, यह एक झूठा आत्म-दोष है। यह एक बहुत ही स्वाभाविक बात है, और परामर्शदाता अक्सर इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं; वास्तव में, कुछ मामलों में, यह तर्कहीन है।

अगर मैंने ऐसा या वैसा किया होता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ मामलों में यह तर्कसंगत है। मुझे एक स्वयंसेवी अस्पताल पादरी के रूप में अपने काम के दौरान एक महिला का मामला याद है जो सर्जरी के लिए अस्पताल आ रही थी और अगले सप्ताह उसकी सर्जरी होनी थी और उससे पहले कुछ परीक्षण होने थे, लेकिन उसे सर्जरी और उसमें क्या गड़बड़ है, इसकी चिंता नहीं थी।

उसके मन में दुख था, और वह 60 के दशक की शुरुआत में थी; वह स्थानीय परिषद के लिए कई वर्षों से पालक माँ थी, लेकिन एक शरारती छोटा लड़का था जिसे उसने थप्पड़ मारा था, और उसने उसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता से की थी। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि यह परिषद की नीति का उल्लंघन था, और अब से, उसे पालक माँ बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वह दुखी थी, और वहाँ अपराधबोध था। वहाँ कुछ गड़बड़ थी, लेकिन एक शिकायत भी थी। उसे लगा कि यह सजा बहुत कठोर थी, और वह इतनी परेशान थी कि वह अब और पालन-पोषण नहीं कर सकती थी। अगले हफ्ते मैं उससे आगे बात करने और उसकी पीड़ा सुनने की उम्मीद में अस्पताल गया।

नहीं, वह ऑपरेशन टेबल पर मर गई, और अब वह वहाँ नहीं थी, और मुझे लगता है कि मौत का कारण वास्तव में एक टूटा हुआ दिल था जिसे पालने का अवसर उसने खो दिया था, लेकिन वहाँ एक मिश्रण था, उसी तरह का मिश्रण जो हमें विलाप, दुःख, अपराधबोध और शिकायत में मिलता है और हम अपराधबोध को देख रहे हैं, और कभी-कभी अपराधबोध का कारण होता है। इस मामले में, ऐसे विलाप थे जो कानून और भविष्यवक्ताओं की परंपराओं को लागू करते हैं और जो वे कहते हैं और जो समुदाय अनुभव कर रहा है, उसके बीच कुछ समानताएँ खींचते हैं। इसलिए, अपराधबोध जिम्मेदारी को स्वीकार करने की आवश्यकता है, और यह अक्सर दुःख के मामलों में लागू नहीं होता है।

एक उपयोगी समानांतर जो हम बाद में पुस्तक में देखेंगे वह है एल्कोहॉलिक्स एनोनिमस और शराबी होने की समस्याएँ और जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता। यह अद्भुत संगठन जिम्मेदारी लेने पर बहुत जोर देता है। वे कभी भी अपराधबोध का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसे गलत समझा जा सकता है और गलत तरीके से लागू किया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी लेना एक महत्वपूर्ण तत्व है और एक शांत जीवन की ओर वापस जाने का एक आवश्यक हिस्सा है। तो, दुःख, अपराधबोध और, हाँ, शिकायत।

दूसरों को भी दोषी ठहराया जा सकता है, और दुख में एक जायज गुस्सा भी हो सकता है। एक बच्चे की क्रॉसवॉक पर मौत हो जाती है, और उस रात टेलीविजन समाचार पर, माता-पिता कह रहे हैं कि कृपया खुद को सौंप दें, आप टक्कर मारने वाले ड्राइवर हैं। हम अपनी छोटी बच्ची के लिए न्याय चाहते हैं, और इसलिए शिकायत न्याय की एक दलील है और यह मान्यता है कि विलाप के मामले में न केवल यहूदा की तरफ से बल्कि दुश्मन की तरफ से भी गलत काम हो सकता है, और इसलिए हम पाएंगे कि शिकायत भी एक भूमिका निभाती है और इसलिए मैं अब आपके लिए इन प्रक्षेपवक्रों को ध्यान से देखता हूँ ताकि यह हमें पहचानने में मदद करे कि विलाप की पुस्तक में क्या चल रहा है और यह शोक प्रक्रिया आवश्यक है।

शोक के बाद ही नए विचार सोचना और अपने लिए नई चीजों की कल्पना करना संभव है। अतीत के साथ भावनात्मक संबंधों को खत्म करने और एक अलग स्थिति में समायोजित होने में समय लगता है। तो, अब हम विलाप के अध्याय एक के दूसरे भाग में आते हैं और मुझे आशा है कि आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा और यदि ऐसा है तो आपने देखा होगा कि यह तीन भागों में विभाजित है।

पहले पाँच पद अलग पद हैं, और फिर दूसरे पाँच पद छंद हैं, और इस प्रकार पद 12 से 16 तब 17 और फिर 18 से 22 हो जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? सिय्योन, जिसे अध्याय के पहले भाग के अंत में पद 9 और 11 के अंत में मुख्य कथावाचक, हमारे गुरु ने बीच में टोका था, सिय्योन को अब विस्तार से बोलने की अनुमति है, लेकिन बदले में उसे पद 17 में टोका जाता है, और गुरु सिर्फ उस एक पद के लिए कार्यभार संभालता है, और फिर वह फिर से बोलने लगती है। सिय्योन फिर से पद 18 से 22 में बोलती है।

तो यह उस भाग की समग्र संरचना है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। अगर हम पूछें कि 12 से 16 तक की शैली क्या है, किस तरह की बोलचाल और लेखन है, तो यह एक अंतिम संस्कार विलाप है। और सिय्योन को प्रार्थना की आवश्यकता है।

पद 9 और पद 11 के अंत में सिय्योन को प्रार्थना में तोड़ दिया गया है, लेकिन सिय्योन को उस अंतिम संस्कार विलाप की भी आवश्यकता है, वह धर्मनिरपेक्ष विलाप जो दुःख के मानवीय पक्ष से होकर गुजरता है और इसके बारे में बहुत गहरे तरीकों से सोचता और महसूस करता है। और इसलिए, हम, मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार उल्लेख किया था, कि सिय्योन मण्डली के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है, और जैसा कि वह बोलती है, मण्डली को यह महसूस करना चाहिए कि हमें भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए और बदले में सोचना चाहिए। हमें उस सुन्न सदमे और उस इनकार से उबरना होगा कि ऐसा कभी हुआ था और इस सब के आतंक में प्रवेश करना शुरू करना होगा, 586 की यह भयानक आपदा।

और यह इतना भयानक है कि इसे अनोखा माना जाता है। सिय्योन इसे अनोखा कहता है। लेकिन चलिए रुकते हैं।

यह एक नया चरित्र है। मैंने कहा कि विलाप मूल रूप से एक पूजा-पद्धति, स्मरणोत्सव की सेवा की स्क्रिप्ट है। और मुझे लगता है कि इसे मंदिर के मैदान में, खंडहर हो चुके मंदिर के मैदान में जोर से बोला गया होगा।

गुरु बोल रहे थे, लेकिन अब एक महिला बोल रही है। और यह महिला कौन है? खैर, मुझे संदेह है, जैसा कि मैंने पिछली बार उल्लेख किया था, कि पेशेवर महिला शोक-सभाएँ थीं, और मुझे संदेह है कि उन्हें इस धार्मिक नाटक में यह विशेष भूमिका निभाने के लिए उस मंडली से लिया गया है। और इसलिए वह बोलती हैं, और मण्डली को सुनना चाहिए और इसे समझना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि यह सब हमारे लिए है, और हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए और इसे अपने लिए महसूस करना चाहिए।

पद 12 के पहले भाग में सिय्योन अपनी पीड़ा को अद्वितीय बताती है। वह यरूशलेम शहर और उसके सामने मौजूद मण्डली का प्रतिनिधित्व करती है। हे सब राहगीरों, क्या यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, देखो और देखो कि क्या मेरे दुख के समान कोई दुख है।

यह एक परिदृश्य में एक दृश्य को उठाता है जो हमें पुराने नियम में कई बार मिलता है, एक बर्बाद शहर और एक बर्बाद शहर पर प्रतिक्रिया। बहुत बार, यात्री ऐसे शहर से गुजरते थे जिसे वे

पहले से जानते थे और शायद वहाँ रुकते थे लेकिन अब वे देख सकते थे कि यह नष्ट हो गया था, इसे दुश्मनों ने बर्बाद कर दिया था, और वे इस भयानक दृश्य को देखकर भयभीत हो जाते थे, एक शहर जो अब परित्यक्त हो गया है। कई बार, पुराने नियम ने इस परिदृश्य को उठाया और इसका उपयोग किया।

उदाहरण के लिए, यिर्मयाह अध्याय 19 और श्लोक 8 में, परमेश्वर यरूशलेम के बारे में कहता है, मैं इस शहर को एक खौफनाक जगह बना दूँगा, एक ऐसी जगह जहाँ लोग सीटी बजाएँगे। जो कोई भी यहाँ से गुज़रेगा, वह इस बर्बाद यरूशलेम के दृश्य द्वारा दिखाए गए सभी विपत्तियों के कारण भयभीत हो जाएगा और सीटी बजाएगा। यह वह तरीका है जिससे सिय्योन अब अपने बारे में बात करती है, और वह कहती है कि यह अनोखा है।

अक्सर, जब हम शोक मना रहे होते हैं, तो हम अपने दुख से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हम इसे अनोखा मानते हैं। ऐसा होता है, क्या बर्बाद शहर के इस परिदृश्य के समान कोई और परिदृश्य है? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा है। फ्रीवे पर, एक दुर्घटना होती है, एक भयानक दुर्घटना, और कारें रुक जाती हैं और देखती हैं। वे अपने ब्रेक लगाते हैं, या वे धीरे-धीरे चलते हैं और देखते हैं, और वे देखना चाहते हैं।

और कैलिफोर्निया में, उनके लिए एक विशेष शब्द का आविष्कार किया गया है: लूकी-लूज़। वे लूकी-लूज़ हैं। वे मदद करने के लिए नहीं रुकते, वे बस जिज्ञासा और भय से रुकते हैं और बस इतना ही।

खैर, यह यहाँ की स्थिति का एक प्रकार का प्रतिरूप है और वह इन राहगीरों से मदद करने की अपील करती है लेकिन हमें लगता है कि वे वास्तव में मदद नहीं करते हैं। लेकिन फिर इस दुःख का उल्लेख श्लोक 12 के अंत में किया गया है, जिसे प्रभु ने अपने क्रोध के दिन दिया था। श्लोक 12 के इस अंतिम भाग में यहाँ बहुत कुछ हो रहा है।

सबसे पहले, यह उस धार्मिक व्याख्या का समर्थन करता है जिसे गुरु ने अध्याय में पहले ही लागू कर दिया था। वास्तव में, पद 5 में एक क्रिया थी: प्रभु ने उसे कष्ट दिया। और वह शब्द, कष्ट देना, वही शब्द है जिसका अब नए RSV में अनुवाद किया गया है, और इसलिए उसी शब्द को उठाया जा रहा है।

यहाँ गुरु द्वारा इस्तेमाल की गई वास्तविक भाषा का समर्थन किया गया है। NIV अधिक सहायक है क्योंकि इसमें दोनों मामलों में एक ही अनुवाद किया गया है ताकि पाठक को पद 5 के बारे में सोचना पड़े। लेकिन यहाँ कुछ नया है। इसमें परमेश्वर के भयंकर क्रोध के दिन का उल्लेख है।

यह एक धार्मिक मूल भाव है जो विलाप में पहली बार आता है लेकिन आखिरी बार नहीं। प्रभु के दिन का उल्लेख पुराने नियम में निर्वासन-पूर्व भविष्यवक्ताओं द्वारा बहुत बार किया जाता है, यह कहते हुए कि यह एक भयानक समय है जब परमेश्वर इतिहास में हस्तक्षेप करने जा रहा है और उत्तरी राज्य या दक्षिणी राज्य पर हमला करने जा रहा है। और इसका एक उदाहरण, एक महान उदाहरण, अमोस अध्याय 5 की आयत 18 से 20 में है।

हाय, तुम पर जो प्रभु के दिन की कामना करते हो। तुम प्रभु के दिन की कामना क्यों करते हो? यह अंधकार है, प्रकाश नहीं। यह ऐसा है जैसे कोई शेर से भागा और भालू से टकराया या घर में गया और दीवार पर हाथ टिकाया और सांप ने उसे डस लिया।

यह प्रभु का दिन नहीं है, अंधकार नहीं है, न ही प्रकाश और उदासी है जिसमें कोई चमक नहीं है। और वह उत्तरी राज्य, इस्राएल, उत्तरी राज्य के पतन की भविष्यवाणी कर रहा है। अन्य भविष्यवक्ताओं ने इसे दक्षिणी राज्य पर लागू करने के लिए इस्तेमाल किया।

और यह दिलचस्प है कि सपन्याह में हमें क्रोध, गुस्से के विचार का उपयोग मिलता है। यहाँ यह प्रभु के क्रोध का दिन है। और उस निर्वासन-पूर्व भविष्यवक्ता ने इसे दक्षिणी राज्य के पतन, परमेश्वर के क्रोध के इस दिन पर लागू किया।

प्रभु का महान दिन निकट है सपन्याह 2:14 से 16. प्रभु का महान दिन निकट है, बहुत तेजी से निकट आ रहा है। यह क्रोध का दिन है, संकट, पीड़ा, इत्यादि का दिन है।

और यह वास्तव में यहूदा के पतन की भविष्यवाणी कर रहा है। और इसलिए, सिथ्योन जो कह रहा है वह यह है कि सिथ्योन अपनी ओर से मार्गदर्शन कर रहा है। और वह दावा कर रहा है कि भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं, सच हो गई हैं, प्रभु के इस दिन के संबंध में जो अनुभव किया जा रहा है।

धर्मशास्त्रीय व्याख्या श्लोक 13 में विस्तृत है: उसने ऊपर से आग भेजी; यह मेरी हड्डियों में गहराई तक पहुँच गई। हमारे पास इस मानवीय आपदा के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराने के कई संदर्भ हैं, लेकिन उस मानवीय आपदा के पीछे परमेश्वर की दिव्य इच्छा का कार्य था।

सबसे पहले, यहाँ आग की बात की गई है, और शाब्दिक रूप से, इसका मतलब होगा वह आग जिसने यरूशलेम को जला दिया, वह आग जो बेबीलोनियों ने अपने शाही अधिकार के खिलाफ विद्रोह करने की सज़ा के तौर पर जलाई थी। लेकिन यहाँ, इसे एक दिव्य महत्व दिया गया है। ऊपर से, उसने आग भेजी।

ऊपर से आग क्या है? यह बिजली है, बिजली। ऐसा लगता है जैसे बिजली यरूशलेम पर गिरी हो और ऐतिहासिक रूप से बेबीलोनियों द्वारा जलाई गई आग की शक्ति में यरूशलेम पर आकर रुक गई हो। और फिर इसका सिथ्योन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि यह मेरी हड्डियों में गहराई तक समा गया।

हड्डियों में आग एक हिब्रू अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है बुखार, तेज बुखार, उच्च तापमान। और इसलिए, यह प्रभाव है, यह जो संकट पैदा करता है, यह आपदा पैदा करता है। और इसलिए स्तर के नीचे एक ऐतिहासिक स्तर है, लेकिन एक धार्मिक स्तर है, और फिर वह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है।

ऐसा लगता है जैसे मुझे भयंकर बुखार हो गया हो। फिर, यह शिकार के रूपक की ओर बढ़ जाता है। उसने मेरे पैरों के लिए जाल बिछाया, उसने मुझे पीछे की ओर मोड़ दिया, और उसने मुझे पूरे दिन स्तब्ध, बेहोश छोड़ दिया।

और इसलिए यहाँ भी, यह परमेश्वर द्वारा की गई आपदा है, और इसका एक दुखद प्रभाव है। श्लोक 14 एक जूए की बात करता है। यह पूरा अनुभव सिय्योन पर एक जूए का भयानक भार था।

मेरे अपराध एक जूए में बंधे थे। उसके हाथ से, वे एक साथ बंधे थे। वे मेरी गर्दन पर भारी थे, मेरी ताकत को खत्म कर रहे थे।

इसमें अपराध शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे हम पहले ही पद 5 में गुरु के होठों पर देख चुके हैं, उसके अपराधों की भीड़। हमने वहाँ देखा कि यह विद्रोही तरीके थे, विद्रोह के कार्य। इस विद्रोह के लिए दंड है, और यह इस विद्रोही कार्य को शाखाओं, लकड़ी के टुकड़ों की तरह सोचता है जो एक जूए में बुने गए हैं, एक भारी जूआ, जिसने सिय्योन को इसे पहनने से कमजोर और थका दिया।

और यह पाप के लिए परमेश्वर की सज़ा है, और यहाँ इस रूपक में सज़ा को सिय्योन के अपने अपराधों या विद्रोही कृत्यों से बने जुए के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और फिर, यह आगे कहता है कि परमेश्वर ने उन मानवीय शत्रुओं का पक्ष लिया। प्रभु ने मुझे उन लोगों के हाथों में सौंप दिया जिनका मैं सामना नहीं कर सकता।

और इसलिए यहाँ हमारे पास ऐतिहासिक परिस्थितियों और धर्मशास्त्र का संयोजन है। इस पूरी भयानक मानवीय स्थिति में ईश्वर की कृपा काम कर रही थी, और ईश्वर पक्ष ले रहा था, या यूँ कहें कि बेबीलोन के लोग जब सिय्योन पर विजय प्राप्त कर रहे थे, तो वे ईश्वर की कृपा की भूमिका निभा रहे थे। यह यरूशलेम के लिए ईश्वर की नकारात्मक इच्छा का परिणाम था।

और फिर, पद 15 में, प्रभु ने यहूदी सैनिकों के विरुद्ध शत्रु सेना का पक्ष लिया। प्रभु ने मेरे बीच में मेरे सभी योद्धाओं को अस्वीकार कर दिया है। उसने मेरे विरुद्ध मेरे जवानों को कुचलने के लिए समय घोषित किया है।

समय, हिब्रू शब्द के कई अर्थ हैं, और मुझे लगता है कि सेना के संदर्भ में नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण अधिक उपयुक्त है। प्रभु ने एक सेना बुलाई, मेरे जवानों को कुचलने के लिए मेरे खिलाफ एक सेना बुलाई। और इसलिए भगवान दुश्मन की तरफ है, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? प्रभु ने हमें एक शराब के कुण्ड में रौंद दिया है, कुंवारी बेटी यहूदा।

यह एक और रूपक है; यह अंगूर को कुचलकर लाल रस बनाने का रूपक है, ताकि वह शराब में बदल जाए। और हम एक रक्तपात के बारे में सोचेंगे, और इसे बाद में तीसरे यशायाह द्वारा उठाया गया है, यशायाह 63 में इस रक्तपात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है जिसे परमेश्वर कर सकता है। इसे नए नियम में प्रकाशितवाक्य 14 और 19 में फिर से उठाया गया है, यह रूपक परमेश्वर द्वारा रक्तपात के रूप में दंड देने का है।

कुंवारी बेटी यहूदा। हमारे पास पहले भी बेटी सिथ्योन थी, और फिर भी होगी, लेकिन यहाँ हमें बेटी यहूदा मिली है। मैंने पिछली बार कहा था कि बेटी एक महिला के रूप में एक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है।

लेकिन यहाँ हमें कुंवारी शब्द जोड़ा गया है, और भविष्यवक्ताओं में, निर्वासन-पूर्व भविष्यवक्ताओं में, हम इस शब्द का प्रयोग पाते हैं। इस मामले में इसका अर्थ है अब तक अपराजित, और इसका प्रयोग आमोस अध्याय 5 में पद 2 में उत्तरी राज्य के लोगों के लिए किया गया है। इसका प्रयोग यिर्मयाह 14 और पद 17 में दक्षिणी राज्य के लोगों के लिए किया गया है। और फिर पद 16 व्यक्तिगत दुःख पर वापस आता है।

यह आपदा और उसके धार्मिक कारण से लेकर संकट की ओर जाता है। इन बातों के लिए, मैं रोता हूँ, मेरी आँखों से आँसू बहते हैं, क्योंकि एक सांत्वना देनेवाला मुझसे दूर है, जो मेरे साहस को फिर से जगाए। और यह वह दुःख है जिसके साथ सिथ्योन ने पद 12 में मेरे दुःख, मेरे अनोखे दुःख के बारे में बात करते हुए शुरुआत की।

और यहाँ वह अपने व्यक्तिगत दुःख में आँसू बहाते हुए इसे व्यक्त कर रही है। सांत्वना का यह विचार कुछ ऐसा है जिस पर गुरु ने अध्याय 1 में पहले ज़ोर दिया था, और अब वह इसे उठाती है: सांत्वना की कमी। और एक सांत्वना देने वाला मेरा साहस जगाने या मेरा मनोबल बहाल करने के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ।

और इसलिए, हम पूरे अध्याय के उस मुख्य शब्द पर वापस आते हैं: शहर कितना अकेला बैठा है, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और फिर वह कहती है, मेरे बच्चे उजाड़ हैं क्योंकि दुश्मन जीत गया है। सिथ्योन के बच्चे, बेशक, यरूशलेम के नागरिक हैं, और यहाँ यह यहूदियों की मण्डली का संदर्भ है जो यरूशलेम में मिल रहे थे, और वह कहती है कि वे उजाड़ थे।

और दुश्मन, बेशक, बेबीलोन है, जैसा कि श्लोक 9 में पहले बताया गया था। और इसलिए, श्लोक 16 में हमें संकट, मानवीय दुःख की अभिव्यक्ति मिलती है। अब धार्मिक व्याख्या या तर्कसंगत व्याख्या नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक विस्फोट है। और, बेशक, दुःख के लिए दोनों की आवश्यकता होती है।

हमने इसे पद 12 में देखा था, हम इसे पद 16 में पाते हैं, और इसलिए पद 12 से 16 में, भावनात्मक दुःख की यह अभिव्यक्ति 13 और 15 में आपदा के धार्मिक महत्व को दर्शाती है। लेकिन वह आंतरिक रूपरेखा, 13 से 15, अध्याय के पहले भाग में, अध्याय एक के पहले भाग में गुरु के स्पष्टीकरण का समर्थन है। और संकेत, निश्चित रूप से, सिथ्योन के बोलने के तरीके में है; संकेत यह है कि मण्डली को भी इसका समर्थन करने की आवश्यकता है, और सिथ्योन मण्डली के लिए एक आदर्श है।

बेशक यहाँ एक नया नोट जोड़ा गया है, प्रभु के इस दिन का मूल भाव। धर्मशास्त्रीय व्याख्या देते हुए, हमने पिछली बार देखा कि व्यवस्थाविवरण 28 के उद्धरण और संकेत थे, जो परमेश्वर के

लोगों के लिए दंड की सूची है यदि वे वाचा के रिश्ते से बहुत दूर चले जाते हैं। और गुरु ने इसे मूसा के कानून से व्याख्या के रूप में इस भयानक आपदा के लिए एक व्याख्या के रूप में लिया है।

लेकिन अब सिंथोन ने अपना योगदान दिया है, और अब वह भविष्यवक्ताओं की ओर मुड़ती है। प्रभु के इस दिन की प्रेरणा एक वास्तविकता बन गई है, जैसा कि निर्वासन-पूर्व भविष्यवक्ता ने कहा था, यह सच हो गया है। और इसलिए, यह इस तथ्य को रेखांकित करने का एक तरीका है कि यह भयानक बात ईश्वर की ओर से है।

इसलिए, जबकि गुरु ने व्यवस्थाविवरण 28, टोरा का सहारा लिया है, सिंथोन यरूशलेम के पतन में धार्मिक अर्थ खोजने के लिए भविष्यवक्ताओं से अपील करता है। यह एक ऐसा कारक है जिसे शोक प्रक्रिया में महत्व खोजने और अर्थ की खोज करने के लिए अक्सर प्रकट होने की आवश्यकता होती है। क्या कोई अर्थ है? यह अर्थहीन हो सकता है, लेकिन क्या इस आपदा में कोई अर्थ है जिससे मैं सीख सकता हूँ? फिर, श्लोक 17 में, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, गुरु कुछ समय के लिए कार्यभार संभालता है, और फिर वह वापस जाता है और सिंथोन को 18 से 22 तक और अधिक कहने देता है।

इसे एक धर्मविधि की स्क्रिप्ट के रूप में देखते हुए, धर्मविधि नाटक में, मुख्य वक्ता सिंथोन को रोने के लिए थोड़ा समय देता है जब तक कि वह आगे न बढ़ जाए। वह पद 17 में इस अगले छंद से गुजरता है, और फिर सिंथोन ने खुद को संभाला। इसलिए, हम इस रुकावट में थोड़ा सा नाटक देख सकते हैं।

यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवधान है जो गुरु देता है। यह पूजा-पद्धति के संदर्भ में बिल्कुल उपयुक्त है। और श्लोक 17 में गुरु को क्या कहना है? वह यह कहकर शुरू करता है कि सिंथोन अपने हाथ फैलाती है, लेकिन उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है।

और वह सिंथोन की कही बातों पर एक तरह की टिप्पणी दे रहा है। श्लोक 12 में, सिंथोन कह रही है, क्या यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है या तुम इसे छोड़ देते हो? और वह हमें छोड़ देने की अपील कर रही है। कृपया, कृपया, कृपया मुझ पर थोड़ी दया करें और रुकें और मेरे साथ कुछ समय बिताएँ।

और किसी ने नहीं रोका। हम कैसे जानते हैं कि किसी ने नहीं रोका? पद 16 के कारण, एक सांत्वना देनेवाला मुझसे दूर है। कोई नहीं रुका, और सिंथोन अकेला रह गया।

और इसलिए यहाँ पद 17 की पहली पंक्ति में, पद 12 और 16 को मिलाकर एक छोटा सा सारांश है। लेकिन फिर यह सिंथोन के कहने के मूल में चला जाता है, और वह था धर्मशास्त्रीय व्याख्या। और पद 17 के इस अगले भाग में एक सारांश है।

यहोवा ने याकूब के विरुद्ध आदेश दिया है कि उसके पड़ोसी उसके शत्रु बन जाएँ। याकूब, निश्चित रूप से, इस्राएल का दूसरा नाम है। आपको याद होगा कि कुलपिता याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रख दिया गया था।

याकूब और इस्राएल दोनों ही वाचा के नाम हैं जो राष्ट्र पर लागू होते हैं। उत्तरी राज्य के पतन के बाद, केवल यहूदा ही उस वाचा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए यहाँ उसे यहूदा कहा गया है।

और यहाँ यह क्या कह रहा है, गुरु का क्या मतलब है, यह है कि निर्वासन से पहले के भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल को दण्डित करने के यहोवा के साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की भविष्यवाणी की थी। वह सिय्योन ने जो कहा है उसके संदर्भ में प्रभु के इस दिन पर चिंतन कर रहा है और उसका सारांश दे रहा है। हाँ, प्रभु ने याकूब के विरुद्ध आज्ञा दी थी कि उसके पड़ोसी उसके शत्रु बन जाएँ।

और वह आदेश निर्वासन-पूर्व भविष्यवक्ताओं के शब्दों में पाया जाता है। और फिर इस भयानक बात का नतीजा, ओह हाँ, पड़ोसी उसके दुश्मन बन गए। बेबीलोन शायद पड़ोसी होने के लिए बहुत दूर था, लेकिन हमने कल कहा था कि बेबीलोन के पास सभी प्रांतों से टुकड़ियाँ लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेना थी, और इसलिए आस-पास के देशों के लोगों का सह-चयन होगा।

शायद वे राष्ट्र जो पहले यहूदा के पक्ष में खड़े थे, लेकिन अब उन्हें बेबीलोन की सेना का हिस्सा बनने के लिए अपनी सेना भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन फिर श्लोक 17 के अंत में प्रभाव यह है कि यरूशलेम उनके बीच एक गंदी चीज़ बन गया है। यह गंदी चीज़ क्या है? खैर, एक विद्वान ने बताया है कि पुराने नियम में एक जगह है जहाँ शव को अशुद्ध बताया गया है।

लाश से दूर रहो, वरना तुम अपवित्र हो जाओगे और अशुद्ध हो जाओगे और परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए और जिनसे कोई लेना-देना नहीं है। और इसका असर यह होता है कि सिय्योन को तिरस्कृत किया जाता है, और इसलिए यह आराम की कमी की ओर इशारा करता है।

यहाँ एक और कारण है कि क्यों कोई आराम नहीं है। ओह, यहूदा से दूर हो जाओ। और इसलिए यह आराम की कमी के संदर्भ में फिट बैठता है।

और फिर सिय्योन फिर से बोलती है, और नाटकीय पूजा-पद्धति में वह अब अपना भाषण फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। वह रोने लगी थी और जिसकी घोषणा पद 16 में की गई थी, और अब वह फिर से बोल सकती है। और 18 से 22 वास्तव में इसका अंतिम भाग है।

और आइए इसे समग्र रूप से देखें। 18 से 22 की उम्र में क्या चल रहा है? खैर, प्रक्षेप पथ या मार्ग के संदर्भ में, यह दुःख, अपराधबोध और शिकायत का मिश्रण है। ये सभी 18 से 22 की उम्र में एक साथ मिल जाते हैं।

यह दुःख की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें व्यक्ति तार्किक और तर्कसंगत तरीके से नहीं सोचता है, लेकिन अक्सर, व्यक्ति को अलग-अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ना पड़ता है, जैसे कि वे दिमाग में आती हैं और जैसे कि वे दिल से आती हैं। और इसलिए, यह यहाँ है कि दुःख के परिणाम को ध्यान में रखते हुए 18 से 22 में तीनों प्रक्षेपवक्रों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

शैलियों के संदर्भ में, यह एक अंतिम संस्कार विलाप का संयोजन है, जिसका अधिकांश भाग 18 से 20 में है, लेकिन 21 से 22 में एक प्रार्थना विलाप भी है।

बेशक, हमें एक अंतिम संस्कार विलाप मिला; 12 से 16 का पहला भाग पूरी तरह से अंतिम संस्कार विलाप था, लेकिन अध्याय 1 की तरह, यह एक तरह का संकर है क्योंकि यह अब पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन इसमें एक दिव्य घटक शामिल है जहाँ तक व्याख्या का सवाल है। यह दिव्य घटक एक तरह का पुल है ताकि अंतिम संस्कार विलाप वास्तव में एक प्रार्थना विलाप में बदल सके, जैसा कि यहाँ 18 से 22 में होता है। और फिर शोक की पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में, 18 से 20, वहाँ बहुत कुछ चल रहा है।

18 की पहली पंक्ति में एक व्याख्या है, जिसका अर्थ है इस आपदा पर लगाया गया एक अर्थ, और फिर 18 के बाकी हिस्सों में और पद 19 में नुकसान का वर्णन किया गया है। फिर पद 20 के पहले दो भागों में एक भावनात्मक विस्फोट है, और फिर पद 20 के अंत में व्याख्या की ओर बढ़ता है। लेकिन पद 20 का निष्कर्ष एक और नुकसान का वर्णन करता है और दुःख की ओर वापस जाता है।

और इसलिए, हम देखते हैं कि यह एक बहुत ही मिश्रित मार्ग है, और लोगों को शोक करते हुए सुनते हुए, बहुत बार आप पाते हैं कि यह एक पहलू से दूसरे पहलू पर कूद रहा है, और इसलिए यह बहुत वास्तविक है, यहाँ शोक का यह वर्णन संसाधित किया जा रहा है। इसलिए, सिय्योन फिर से बोल रही है, और वह कहती है, प्रभु सही है, क्योंकि मैंने उसके वचन के विरुद्ध विद्रोह किया है। बेशक, प्रभु सही है। निहितार्थ यह है कि मैं गलत हूँ, और इसलिए यह बहुत हद तक एक स्वीकारोक्ति है।

और अब सिय्योन इस स्वीकारोक्ति में आपदा में अपनी भूमिका पर कुछ जोर दे रही है। यह मुझे एक ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जो पहली बार एल्कोहॉलिक्स एनोनिमस की बैठक में जाता है और उसे आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और वह कहता है, मैं जॉन हूँ, और मैं शराबी हूँ, या वह कहती है, मैं जेन हूँ, और मैं शराबी हूँ, और यह उस स्वीकारोक्ति का पहला चरण है, और उस पूरे प्रक्रिया में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिसके लिए एल्कोहॉलिक्स एनोनिमस इतना प्रसिद्ध है। अब पहले, विशेष रूप से 12 से 15 में, सिय्योन के होठों पर, पतन में यहोवा की भूमिका पर जोर दिया गया है।

यहोवा जिम्मेदार था; यहोवा बेबीलोनियों के पीछे दैवीय रूप से था, और इस संबंध में यहूदा या यरूशलेम द्वारा वहन की गई जिम्मेदारी पर एक नज़र डाली गई थी, अपराधों और विद्रोही तरीकों के संदर्भ में, लेकिन इसके बारे में बहुत संक्षेप में बात की गई थी। लेकिन अब, जैसा कि यह था, पद 12 में मेरे अपराधों को उठाते हुए, पद 14 में, मेरे अपराधों को एक जूए में बांध दिया गया था, मेरे विद्रोह के कार्य। वह इस भयानक आपदा में स्वीकारोक्ति और अपनी जिम्मेदारी की ओर बढ़ती है।

प्रभु सही है, क्योंकि मैंने वचन के विरुद्ध विद्रोह किया है। यह वही हिब्रू शब्द नहीं है जिसका उपयोग अपराधों में किया जाता है, लेकिन यह इसका पर्यायवाची है, और जब हम अध्याय 3 और

श्लोक 42 पर आते हैं, तो हम पाएंगे कि विद्रोह की दोनों क्रियाओं का उपयोग एक साथ किया गया है, लेकिन एक स्वीकृति है। और इसलिए, श्लोक 14 यहाँ पृष्ठभूमि में है, मेरे विद्रोही तरीके, मेरे अपराध।

लेकिन जब हमने पद 14 को देखा, तो हमने कहा कि यह पद 5 की प्रतिध्वनि थी, जहाँ गुरु ने कहा था, प्रभु ने हमें उसके बहुत से अपराधों, उसके विद्रोही तरीकों के कारण कष्ट दिया है। और इसलिए, पद 14 पद 5 पर बहुत अधिक निर्भर करता है, लेकिन यह कुछ और कह रहा है क्योंकि पद 5 की शुरुआत और अंत में, व्यवस्थाविवरण 28 की प्रतिध्वनियाँ थीं, और गुरु टोरा से अपील कर रहे थे, पद 5 की शुरुआत और अंत में इस्राएल के साथ की गई वाचा का उल्लंघन करने की सज़ा के लिए। और इसलिए, इसका मतलब है कि जब पद 18 में कहा गया है, मैंने उसके वचन के विरुद्ध विद्रोह किया है, तो यह शब्द संभवतः सिय्योन गुरु की बात ध्यान से सुन रहा था, और यह व्यवस्थाविवरण 28 में शब्द है। और इसलिए, यह केवल प्रभु का दिन नहीं है, यह केवल एक भविष्यवाणी की घटना की पृष्ठभूमि नहीं है जो सिय्योन की सज़ा के पीछे है, बल्कि यह टोरा भी है।

यह कानून और भविष्यवक्ता दोनों ही उस जिम्मेदारी में सहमत हैं, लेकिन इस बिंदु पर, वह एक संरक्षक के साथ संदर्भित और सहमत प्रतीत होता है कि व्यवस्थाविवरण 28 भी शामिल है। लेकिन फिर, 18 के दूसरे भाग में, दुनिया के राष्ट्रों से सहानुभूति की अपील की गई है। लेकिन यहाँ तुम सब लोग हो, मेरी पीड़ा को देखो, मेरे जवान पुरुष, मेरी युवतियाँ और जवान पुरुष बंदी बनाकर चले गए हैं।

अब, यह दिलचस्प है क्योंकि यह कैद में चले जाना श्लोक 5 में हुआ था, जिसे गुरु ने कहा था, और हमने देखा कि यह व्यवस्थाविवरण 28 और श्लोक 41 से एक उद्धरण था, और यह फिर से आता है। और इसलिए, सिय्योन खुद व्यवस्थाविवरण 28 को उद्धृत करता है और व्यवस्थाविवरण के उस अध्याय में उन शापों में से एक, दिव्य शाप की पूर्ति देखता है। इसलिए, यह केवल भविष्यवक्ता ही नहीं बल्कि कानून भी है जो इस आपदा को रेखांकित करता है और अर्थ देता है कि विलाप इस व्याख्या को बहुत बढ़ावा दे रहा है ताकि जो कुछ हुआ है उसे ईश्वर की ओर से मान्य किया जा सके।

और फिर, अंत में, निर्वासितों का नुकसान, उसके परिवार का नुकसान, मेरे युवा पुरुष और मेरी युवतियाँ बंदी हो गए हैं। पद 16 में, सिय्योन के बच्चे वे थे जो पीछे रह गए थे, लेकिन यहाँ, युवा पुरुष और युवतियाँ निर्वासित हैं जिन्हें कई, कई मील दूर मेसोपोटामिया वापस ले जाया गया है। और इसलिए, सिय्योन के परिवार के दोनों सदस्यों को कष्ट सहना पड़ा है।

और फिर, 19 में, और भी नुकसानों का उल्लेख किया गया है। मैंने अपने प्रेमियों को बुलाया, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। मानवीय नुकसानों की एक पूरी श्रृंखला है जिसे अब सिय्योन याद करता है।

और इसलिए, यहाँ हमारे पास सबसे संकीर्ण अर्थ में दुःख है। प्रेमी, जैसा कि अध्याय 1 में, श्लोक 2 में, गुरु के होठों पर, वे सहयोगी हैं, स्थानीय सहयोगी, स्थानीय राष्ट्रीय सहयोगी। मैंने अपने प्रेमियों को बुलाया, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया।

उन्होंने मेरा समर्थन नहीं किया, और वे बेबीलोन के पक्ष में चले गए, चाहे स्वेच्छा से या अनिच्छा से, और उन्होंने मेरा समर्थन करना बंद कर दिया। और इसलिए, यिर्मयाह 27 में वह सम्मेलन, सब कुछ बेकार हो गया। और बेबीलोन के खिलाफ एकजुट होने के लिए फिलिस्तीनी देशों का वह एकजुट निर्णय, सब ध्वस्त हो गया।

और इसलिए, मेरे प्रेमियों ने मुझे धोखा दिया। यहाँ, NIV सही है और वास्तव में प्रेमियों के बजाय सहयोगियों का उपयोग करता है। और इसलिए, यह एक मानवीय क्षति थी।

और फिर, आंतरिक रूप से, मेरे पुजारी और बुजुर्ग अपनी ताकत को फिर से पाने के लिए भोजन की तलाश करते हुए शहर में मारे गए। 18 महीने की उस घेराबंदी के दौरान, भूख से कई लोग हताहत हुए, और उनमें सिथ्योन के प्राकृतिक नेता, पुजारी, धार्मिक नेता और नागरिक नेता, बुजुर्ग शामिल थे। और इसलिए, वे दोनों मर गए।

और इसलिए, यहाँ सिथ्योन को हुई मानवीय क्षतियों की एक श्रृंखला है। और फिर, पद 20 में, वह उस प्रार्थना अपील पर लौटती है जिसे उसने शुरू किया था, पद 9 के अंत में और पद 11 के अंत में गुरु को बीच में रोकते हुए। अब, वह प्रार्थना में फिर से इस अपील पर आती है।

यहोवा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति बचा है जो सिथ्योन की मदद कर सकता है। अन्य सभी प्राकृतिक सहायक, सभी मानवीय सहायक, जिनमें परमेश्वर तक पहुँच रखने वाले पुजारी भी शामिल हैं, वे अब वहाँ नहीं रहे। इसलिए, कोई भी व्यक्ति केवल इतना ही कर सकता था कि सीधे परमेश्वर से अपील करे और सहानुभूति के लिए अपील करे और सिथ्योन का पक्ष ले।

हे प्रभु, देखिये मैं कितना व्यथित हूँ। मेरा पेट मचल रहा है। मेरा हृदय भीतर से तड़प रहा है।

और दुख के प्रति यह मनोदैहिक प्रतिक्रिया होती है, जैसा कि अक्सर हो सकता है। शरीर और दिल और दिमाग एकता हैं, और एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ज़ायन स्वीकार करता है कि इस सारे दुख का मूल कारण क्या है, क्योंकि मैं बहुत विद्रोही रहा हूँ।

और वह उस शब्द को उठाती है जिसका इस्तेमाल उसने श्लोक 18 में किया था, मैंने इसके खिलाफ विद्रोह किया। और फिर वह एक और नुकसान की बात करती है। और न्यू आरएसवी में, यह कहता है, सड़क पर, तलवार शोकग्रस्त करती है; घर में, यह मृत्यु के समान है।

लेकिन यह एनआईवी में बेहतर है, और मुझे लगता है कि अनुवाद वहीं है। बाहर, तलवार शोक मनाती है, और केवल मृत्यु है। और यह घेराबंदी के उस समय को पीछे देखने की बात कर रहा है।

और यह कह रहा है कि बाहर यहूदी सैनिक थे जिन्होंने बेबीलोन की तलवारों के हाथों अपनी जान गंवा दी थी। इस बीच, शहर के अंदर, यह मौत की तरह था, एक आभासी मौत। भजन संहिता में, कई बार, मृत्यु का उपयोग एक रूपक के रूप में किया जाता है, जहाँ आप जीवन की निम्न गुणवत्ता का अनुभव कर रहे हैं, और आप मृत के समान हैं।

और यह अनुभव था, इस भयानक घेराबंदी से गुजर रहे लोगों का जीवन स्तर इतना खराब था। और फिर, 21, मैं इसे भगवान से प्रार्थना के रूप में लेता हूँ। शुरुआत के बजाय, उन्होंने सुना कि मैं कैसे कराह रहा था।

मैं अन्य अनुवादों, अन्य आधुनिक अनुवादों को पसंद करता हूँ जो ईश्वर को अनिवार्य संबोधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ, मैं कैसे कराह रहा हूँ, और इसका समर्थन प्राचीन संस्करणों में से एक, सीरियाई संस्करणों द्वारा किया गया है। और यह श्लोक 21 की एकता बनाता है, कि यह सब ईश्वर से एक प्रार्थना है, जिसकी कोई अपेक्षा करता है।

क्योंकि यह, मानक पाठ में, इसका कोई पूर्ववृत्त नहीं है। इसलिए मैं यहाँ हूँ, कराह रहा हूँ और मुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। और फिर यह शिकायत पर आ जाता है।

मेरे सभी दुश्मनों ने मेरी परेशानी के बारे में सुना। वे खुश हैं कि तुमने यह किया है। और दूसरे लोगों में यह नाराजगी है जो सियोन के पतन पर खुशी मना रहे हैं।

इसमें कहा गया है, जिस दिन की घोषणा तुमने की है, उसे लाओ और उन्हें वैसा ही होने दो जैसा मैं हूँ। आज, हम उस दिन पर वापस आते हैं, और मैंने पहले उल्लेख किया था कि यहाँ एक फ्रेम था। श्लोक 12 में परमेश्वर के भयंकर क्रोध के दिन का उल्लेख है।

और अब पद 21 में, हम उस दिन पर वापस आते हैं, जो प्रभु के दिन का दूसरा रूप है। भविष्यवक्ताओं में प्रभु के दिन को बोलने का एक बहुत ही जटिल तरीका है, और इसमें कई तत्व हैं। और एक बात के लिए, जैसा कि पद 12 में है, यह परमेश्वर के लोगों के लिए आपदा के दिन की बात करता है।

लेकिन यह अन्य राष्ट्रों के लिए आपदा के दिन की भी बात करता है। और सपन्याह अपने निर्वासन-पूर्व भविष्यवाणी में इस दूसरे पहलू की ओर इशारा करता है। लेकिन फिर से, यह अंततः इस्राएल के उद्धार की बात करता है।

लेकिन यह एक ऐसा बिंदु है जिसे यहाँ निर्दिष्ट नहीं किया गया है। लेकिन निश्चित रूप से, दो अलग-अलग पहलू हैं: एक ओर प्रभु का दिन परमेश्वर के लोगों के गलत कामों के लिए दंड का दिन है, और दूसरी ओर अन्य राष्ट्रों के लिए भी हिसाब का दिन है। और सियोन एक अपील करता है।

मैंने अपने अनुभव में प्रभु के दिन का एक पहलू देखा है, लेकिन इसके लिए वे भी जिम्मेदार हैं। दूसरे लोग भी दोषी हैं, और वे जितना करना चाहिए था, उससे कहीं आगे निकल गए हैं। और वहाँ यह आक्रोश है।

खैर, वे जितना करना चाहिए था, उससे आगे कैसे बढ़ गए? श्लोक 22 में बताया गया है, उनके सारे बुरे कामों को अपने सामने लाओ और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुमने मेरे साथ मेरे सारे अपराधों के कारण किया है। और इसलिए उनके हिस्से में भी पाप हैं, और वे भी सज़ा के हकदार हैं। और इसलिए, न्याय के लिए यह पुकार है।

उनके लिए भी प्रभु का दिन अवश्य ही सच होगा। और इसलिए, यह उस शिकायत का परिणाम है। न्याय किया जाना चाहिए ताकि वे भी उतना ही कष्ट सहें जितना मैं सहने के योग्य हूँ।

इसके लिए एक भविष्यवाणी पूर्ववर्ती है, और यह यशायाह अध्याय 10 का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा है। वहाँ एक लंबा लेख है जो भगवान के इस कथन से शुरू होता है कि अशूर यहूदा के खिलाफ भगवान के क्रोध की छड़ी है, और यहूदा को अशूर के माध्यम से भगवान द्वारा दंडित किया जाना है। लेकिन उस लेख का एक दूसरा पक्ष भी है क्योंकि यह कहता है कि अशूर ने मेरे आदेश से परे जाकर यहूदा को दंडित करने में मेरे इरादे से भी बदतर काम किए, और इसलिए अशूर को बदले में भुगतना होगा।

और इसलिए, यशायाह 10 में एक तरफ यहूदा पर परमेश्वर की सज़ा और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ जो पीड़ित हो सकते हैं, के बीच संतुलन है। और यहाँ प्रभु के दिन के इस दो-भाग के मूल भाव का उपयोग करने में कुछ ऐसा ही सामने आता है। सिख्योन ने प्रभु के दिन का अपना अनुभव किया है, इसलिए यह अन्य राष्ट्रों की वापसी होनी चाहिए, और प्रभु के दिन के इस दूसरे पहलू में भविष्यवाणी को सच होने देना चाहिए।

और समापन में, सिख्योन अपनी व्यथा की अपील करती है; मेरी कराहें बहुत हैं, और मेरा दिल बेचैन है। यह श्लोक 20 की याद दिलाता है: हे प्रभु, देखो मैं कितना व्यथित हूँ, मुझ पर दया करो, कृपया मेरा पक्ष लो और मेरा पक्ष लो, और दूसरों को भी कष्ट सहने की आवश्यकता है। और न्याय, पूर्ण न्याय, केवल उसी तरह से किया जा सकता है।

अगली बार हम पूरे अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। और इसलिए, हमारे अगले वीडियो के लिए अध्याय 2 पर पहले से ही पढ़ने और अध्ययन करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है।

यह डॉ. लेस्ली एलन विलाप की पुस्तक पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र 4 है, विलाप 1:12-22।