डॉ. लेस्ली एलन, विलापगीत, सत्र 14, विलापगीत 5: 17-22

© 2024 लेस्ली एलन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. लेस्ली एलन विलाप की पुस्तक पर अपनी शिक्षा देते हुए हैं। यह सत्र 14 है, विलाप 5:17-22।

अब हम विलाप अध्याय 5 के अंतिम भाग, अर्थात् श्लोक 17 से 22 पर आते हैं।

और अब हम पुस्तक के बाकी हिस्सों की तुलना में अज्ञात क्षेत्र में आ गए हैं। और हम कह सकते हैं, अरे नहीं, हम यहाँ घर जैसा महसूस कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रार्थना विलाप है। हम याचिका को पहचानते हैं, पद 21 में याचिकाएँ, हमें अपने पास वापस ले आओ, हमारे दिनों को पुराने दिनों की तरह नवीनीकृत करो, पद 1 के अनुरूप, हे प्रभु, याद रखो कि हम पर क्या बीती है।

हम पद 19 को पहचान सकते हैं, जो विश्वास की पुष्टि, भरोसे की पुष्टि है: हे प्रभु, तू सदा राज्य करता है; तेरा सिंहासन सभी पीढ़ियों तक बना रहता है। हम संकट के संक्षिप्त विवरण के रूप में 17 से 18 को भी शामिल कर सकते हैं, जैसा कि प्रार्थना विलाप में पाया जाता है। यहाँ, हमने कहा कि 17 से 18 पहले के पूरे खंड के साथ चले गए, पद 2 से शुरू होने वाला एक लंबा खंड, और यह अब कब्जे के बारे में एक अंतिम संस्कार विलाप का वर्णन था।

लेकिन यहाँ पद 16 के अंत में एक ऐसा बदलाव है, और हम पद 17 से फिर से शुरू करते प्रतीत होते हैं। और हमें यह निर्माण, यह नया निर्माण मिला है, इसके कारण, इन चीजों के कारण, सिय्योन पर्वत के कारण, जो पद 18 में उजाड़ पड़ा है। और हम एक नए विषय की ओर मुड़ते हैं, और अब हम पीछे जाते हैं।

जहाँ तक पाठ का सवाल है, हम कब्जे को भूल चुके हैं। और मण्डली चारों ओर देख रही है और याद कर रही है कि वे उस बर्बाद शहर में हैं, यरूशलेम मंदिर के उस बर्बाद प्रांगण में, मुझे लगता है, और यह वहाँ है। वे इस सामान्य आपदा के बारे में पूरी बात पर वापस चले गए हैं जो उन पर आई थी, जिसका समापन यरूशलेम के विनाश और मंदिर के विनाश में हुआ था।

और इसलिए, यह एक बहुत ही नई शुरुआत है। और इसलिए, मुझे लगता है कि 17 और 18 में, हम भजन विलाप और संकट के तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त विवरण के साथ अधिक संरेखित हो सकते हैं जो हमें वहां मिलता है। और यह 17 में इस नए परिचय के साथ यह सीमांकन है क्योंकि यह संकेत है कि हम फिर से भजन विलाप की स्थिति के साथ शुरू कर रहे हैं।

लेकिन कुछ ऐसा है जिसे हमने छोड़ दिया है। हमने भजन विलाप के संदर्भ में पाठ को पर्याप्त रूप से नहीं समझाया है क्योंकि यह भजनों में अधिकांश प्रार्थना विलापों से अलग है। और यह श्लोक 20 और 22 की नकारात्मकता है।

तूने हमें पूरी तरह से क्यों भुला दिया है? तूने इतने दिनों तक हमें क्यों त्याग दिया है? और फिर श्लोक 22, जब तक कि तूने हमें पूरी तरह से अस्वीकार न कर दिया हो और हम पर हद से ज़्यादा नाराज़ न हो। भजन विलाप के दो प्रकार हैं। और जब हमने पाठ से संबंधित भजन विलाप के बारे में पहले बात की थी, तो यह सामान्य भजन विलाप रहा है, जो संकट को अस्वीकार करता है और परमेश्वर की मदद माँगता है।

लेकिन यह हमें विलाप की पुस्तक के अंत तक नहीं ले जाएगा। अब, हमें आगे देखना होगा और पहचानना होगा कि यहाँ हमारे पास विलाप के भजनों का एक उपप्रकार है। हमने इसे संक्षेप में पेश किया जब हम शुरुआत में और हमारे वीडियो कोर्स की शुरुआत में विलाप के भजनों के संबंध के बारे में बात कर रहे थे।

लेकिन अब हमें इस पर और अधिक बारीकी से गौर करना होगा। और एक बेहतरीन किताब है जो क्रेग ब्रॉयल्स नामक एक व्यक्ति ने लिखी है। और इसका नाम है भजनों में आस्था और अनुभव का संघर्ष।

वह पुस्तक उन भजनों पर नज़र डालती है जो विलापगीत 5 के अंत से मेल खाते हैं। और उसने हमें बताया कि 65 भजन विलापगीत हैं। और उनमें से 44 सामान्य भजन विलापगीत हैं। लेकिन 21 एक उपप्रकार से संबंधित हैं जिसे हम शिकायत के भजन कह सकते हैं।

और यहाँ, यह किसी मानवीय परिस्थिति के बारे में शिकायत नहीं है, यह केवल मानवीय शत्रुओं के विरुद्ध शिकायत है और यह कि किस प्रकार कोई मानवीय तरीके से पीड़ित है। लेकिन यह ईश्वर के विरुद्ध शिकायत है, ईश्वर के विरुद्ध शिकायत के भजन हैं। और भजन संहिता की पुस्तक में 21 उदाहरण हैं।

इस संसाधन का दावा अब इस सामूहिक प्रार्थना में किया जाता है। भजनों में एक तिहाई विलाप इसी प्रकार के हैं, जो परमेश्वर से परमेश्वर के बारे में शिकायत करते हैं, सामुदायिक विलाप और व्यक्तिगत विलाप दोनों। और वास्तव में, वे दो प्रश्नों द्वारा चिह्नित हैं।

और कभी-कभी यह सिर्फ़ एक सवाल होता है, और कभी-कभी यह दोनों सवाल होते हैं। और हम उदाहरण के लिए भजन 74 को देख सकते हैं। और हम वहाँ क्या पाते हैं? खैर, हम यह सवाल पाते हैं: क्यों? भजन 74 की पहली आयत में, हे परमेश्वर, तूने हमें हमेशा के लिए क्यों त्याग दिया है? तेरा क्रोध तेरी चरागाह की भेड़ों के विरुद्ध क्यों धुआँ उगलता है? यह दुगना कारण है।

और, बेशक, हमें श्लोक 20 में दोहरा क्यों मिला है। तूने हमें पूरी तरह से क्यों भुला दिया है? तूने हमें इतने दिनों तक क्यों त्याग दिया है? तो यह भजन 74 के श्लोक 1 में है। और फिर, भजन 74 के श्लोक 11 में, तू अपना हाथ क्यों रोके रखता है? तू अपना हाथ अपनी छाती में क्यों रखता है? और मुझे लगता है कि जब हम शिकायत के इन भजनों का परिचय दे रहे थे, तो मुझे उस श्लोक का उल्लेख करने का अवसर मिला था। लेकिन अब हम समानता देख सकते हैं।

74 में एक दोहरा कारण है: और 74:11. लेकिन इसके साथ ही, श्लोक 10 में, हे परमेश्वर, शत्रु कब तक उपहास करता रहेगा? क्या शत्रु हमेशा के लिए आपके नाम की निंदा करेगा? कब

तक? कब तक? और जब हम अपने वीडियो कोर्स में बहुत पहले शिकायत के इन भजनों का परिचय दे रहे थे, तो हमने कहा था कि यही कारण है कि यह जानकारी की तलाश नहीं कर रहा है। यह विरोध का एक तरीका है और घबराहट का एक तरीका है। और यह कितना लंबा समय कह रहा है, यह सब बहुत ज्यादा है।

बहुत हो गया। अब हम और नहीं झेल सकते। खैर, हमारे पास डबल क्यों है ।

वास्तव में हमें यह नहीं पता कि यह कितना समय लेगा, लेकिन यह श्लोक 20 के दूसरे आधे भाग में आत्मा में मौजूद है। आपने हमें इतने दिनों तक क्यों त्याग दिया? यह सब बहुत लंबा समय हो गया है, भगवान। हम अब और सहन नहीं कर सकते।

और हम एक सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं। इस विशेष परिस्थिति में परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत क्यों होनी चाहिए? और यह बहुत स्पष्ट है, और विलापगीत की विषय-वस्तु से यह स्पष्ट है कि इसका अधिकांश भाग पीछे देखने और यरूशलेम की घेराबंदी की उस पिछली स्थिति से उपजे मनोवैज्ञानिक दुःख से संबंधित है। अठारह लंबे महीने और उस राजधानी शहर में बंद लोगों के लिए जो पीड़ा थी।

लेकिन यह कहने के बाद, अध्याय 3 में न्यूनतम तरीके से और अध्याय 5 में युद्ध के बाद की स्थिति के बारे में अधिकतम तरीके से बात करने की यह गतिविधि है। और इसलिए जो पहले से ही सलाहकारों का ध्यान और मण्डली के दिलों को आकर्षित कर रहा था, वह इसका अंत नहीं है। यह इसका अंत नहीं है।

लेकिन और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। और यह सब बहुत ही भयानक तरीके से हो रहा है, यह वस्तुनिष्ठ दुःख, उनके दुःख के लिए यह वस्तुनिष्ठ आधार। यह अभी भी उस उत्पीड़न में हो रहा है जो उन्हें मिल रहा है, और वे इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते।

और इसलिए, हम इसे पहले से ही काफी हद तक समझ सकते हैं, आप जानते हैं, यह काफी बुरा था, लेकिन यह बस चलता ही रहता है, यह वस्तुनिष्ठ पीड़ा हमारी, और हम इसे और सहन नहीं कर सकते। और इसलिए यह बहुत, बहुत उचित लगता है कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ठीक है।

क्या इन शिकायती भजनों के बारे में हमें कुछ और कहना चाहिए? हाँ। भजनों में आपको कौन सी विशेष शिकायतें मिलीं? खैर, मैं बिना किसी विशेष संदर्भ के कुछ सामान्य उत्तर दूंगा। ईश्वर लंबी और उत्कट प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विफल रहा है।

जब ईश्वर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वह अनुपस्थित होता है। ईश्वर मौजूद तो है, लेकिन सिर्फ़ एक नकारात्मक शक्ति के रूप में। आस्तिक के मरने और ईश्वर के साथ उसके रिश्ते के खत्म हो जाने की संभावना है।

पीड़ा में अपमान शामिल है, और यह इसे बहुत अधिक या अन्यथा अत्यधिक बनाता है। और इसलिए, ये विभिन्न कारण हैं जो सामने आते हैं और उनमें से कई को हम इस शिकायत तत्व के पीछे आत्मा में प्रतिध्वनित होने के रूप में कल्पना कर सकते हैं, भगवान के खिलाफ शिकायत करना। और इसलिए हम 17 से 22 पाते हैं, ये समापन छंद, उनमें शैली के बारे में महत्वपूर्ण सुराग निहित हैं, और हम देख सकते हैं कि यह केवल विलाप का भजन नहीं है जैसा कि हमने सोचा था कि यह भगवान से इन याचिकाओं के साथ छंद 1 से हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम विश्लेषण करते हैं कि यह कैसे निकलता है, जैसे ही यह प्रार्थना में वापस आता है, जैसे ही यह अधिक स्पष्ट रूप से प्रार्थना विलाप रूप में वापस आता है, हम देखते हैं कि यह एक विशेष मॉडल का अनुसरण कर रहा है, भगवान के खिलाफ शिकायत का यह उपप्रकार।

इससे हमें हमारे सामने मौजूद व्याख्या के साथ न्याय करने में मदद मिलती है क्योंकि हम भजन संहिता में कही गई बातों के समानांतर पा सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैं अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत में कह रहा था, कि ऐसी परंपराएँ हैं जिन्हें मण्डली और मार्गदर्शक पकड़ सकते हैं और अपने कष्टों से उबरने में उनकी मदद कर सकते हैं। और हमें यह पूछना होगा कि क्या हमारे अपने ईसाई इतिहास और संगति में ऐसी पर्याप्त परंपराएँ हैं जो हमें उनसे उबरने में सक्षम बनाती हैं, और मुझे लगता है कि अक्सर इसका उत्तर नहीं होता है।

खैर, हम भगवान से विरोध और शिकायत की सामान्य धारणा पर वापस आते हैं। और जिसे मैं चुनौती कहना पसंद करता हूँ। यहाँ भगवान को चुनौती दी जा रही है।

जब हम अपनी सामान्य व्याख्या कर लेंगे तो हम इस पर वापस आएँगे। श्लोक 17 और 18 एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। टिप्पणीकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं हैं।

मुझे यह बिलकुल स्पष्ट लगता है, और ऐसे टिप्पणीकार भी हैं जो यही कहते हैं, कि 17 और 18 एक साथ चलते हैं। और यह इस पूर्वसर्ग की दोहराई गई शैली है। इसकी वजह से, हमारे दिल बीमार हैं, और इन चीज़ों की वजह से, हमारी आँखें धुंधली हो गई हैं, फिर एक बृहदान्त्र। यह क्या है? माउंट सिय्योन की वजह से, जो उजाड़ पड़ा है। और इसलिए 17 और 18 के बीच उस पूर्वसर्ग की पुनरावृत्ति के साथ एक कैरीओवर है।

और इसलिए, यह स्पष्ट है, लेकिन हमें इस नए विषय, इस नए तत्व का सावधानीपूर्वक परिचय मिला है, जो विलाप में एक पुराना तत्व है, माउंट सिय्योन का उजाड़। और इसलिए, यह और ये चीजें, वे स्पष्ट रूप से श्लोक 18 की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एनआईवी उसी लाइन को लेता है।

इस कारण हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है, इन बातों के कारण हमारी आँखें धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि सिय्योन पर्वत उजाड़ पड़ा है। लेकिन यह हमें निराश करता है क्योंकि इसे हिब्रू में उस पूर्वसर्ग को दोहराना चाहिए था, जो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस बिंदु पर NRSV बेहतर है। सिय्योन पर्वत के कारण, क्योंकि, क्योंकि।

और हम मुद्दे पर आते हैं। और इसलिए आगे की ओर देखना, आगे की ओर देखना है। यह क्या है? यह क्या है? और अंत में, हम श्लोक 18 में आते हैं।

लेकिन इससे पहले कि हम इस पर आएं, हमें इस पर गौर करना होगा। और यहाँ दुःख की भावना है, है न? इस वजह से, हमारे दिल बीमार हैं। दिल की यह बीमारी वह दुःख है जो महसूस किया जा रहा है।

और इस वजह से हमारी आँखें धुंधली हो गई हैं। यह एक मुहावरा है जिसका हम, मुझे लगता है, खुद इस्तेमाल नहीं करते। और हमें यह समझना होगा कि पुराने नियम में, आँखें मनोवैज्ञानिक अनुभूति के अंग हो सकती हैं।

और यहाँ, इस मामले में, यह समझने में विफलता को संदर्भित कर सकता है। हम वस्तुतः अंधे हैं। पुराने नियम और नए नियम दोनों में अंधा शब्द का उपयोग एक तरह से आध्यात्मिक अर्थ में किया जाता है, जो कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने के लिए होता है कि क्या हो रहा है।

लेकिन हम अपनी आँखों के धुंधले होने के इस विशेष मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास एक विपरीत रूपक है। हम किसी व्यक्ति को चमकदार आँखों वाला और घने दुम वाला कह सकते हैं।

और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से जानता है कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि किसी को पूरी समझ है। वास्तव में, जो कुछ हो रहा है, उससे कोई पूरी तरह से निपट सकता है।

हम कभी-कभी दुखती आँखों के दृश्य की बात करते हैं और शायद दुखती आँखें यहाँ धुंधली आँखों के बराबर हैं। ठीक है, और इसलिए यह समझने में हमारी विफलता है कि क्या हो रहा है। और यह समझ की कमी, शिकायत की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।

हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और इसलिए, श्लोक 20 में ऐसा क्यों है? यह इस घबराहट को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है, जिसका संकेत श्लोक 17 के अंत में दिया गया है। सिय्योन पर्वत के उजाड़ होने के कारण, गीदड़ उस पर मंडराते रहते हैं।

और इसलिए, जो शहरी क्षेत्र का हिस्सा है वह अब ग्रामीण क्षेत्र बन गया है। यह सिर्फ़ एक जंगल है और यह जानवरों, वास्तव में जंगली जानवरों का अड्डा है। माउंट सिय्योन के सटीक अर्थ के बारे में कुछ अनिश्चितता है।

इससे पहले हमने सिर्फ़ सिय्योन के बारे में पढ़ा था जिसे अध्याय 1 और श्लोक 1 में शहर कहा गया था। वह शहर जो कभी लोगों से भरा हुआ था, कितना अकेला बैठा है। और इसलिए यह शहर हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि इसे अलग कर दिया गया हो और कोई दूसरा व्याख्यात्मक विकल्प हो।

हो सकता है कि यह मंदिर पर्वत हो, वह पहाड़ी जिस पर मंदिर खड़ा था। और शायद वह शब्द पर्वत भेद करता है। पुराने नियम में आम तौर पर कुछ बार माउंट सियोन यरूशलेम शहर को संदर्भित करता है, लेकिन कई बार, काफी अधिक बार, माउंट सियोन मंदिर को संदर्भित करता है, वास्तव में मंदिर क्षेत्र को।

और इसलिए, हम निश्चित नहीं हैं कि किस रास्ते पर जाना है। यह तय करना मुश्किल है। लेकिन यह समग्र व्याख्या को बहुत प्रभावित नहीं करता है।

अगर यह शहर है, तो यह मंदिर सहित शहर है या यह मंदिर क्षेत्र ही हो सकता है। और हमें यह समझना होगा कि अगर यह शहर है, लेकिन समस्या का एक हिस्सा यह था कि राजधानी, यहूदा की पूर्व राजधानी और पहले पूरे इज़राइल की राजधानी अब राजधानी नहीं थी। राजधानी को उत्तर में आठ मील दूर मिज़पा में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वह युद्ध के बाद के यहूदा की राजधानी थी। और इसलिए हाँ, शहर कितना अकेला बैठा है, अध्याय 1 और श्लोक 1 में कहा गया है। और इसलिए, यह या तो शहर है या शहर का मंदिर। और इसलिए, यही वह चीज है जो संकट का कारण बन रही है क्योंकि जो कुछ भी चारों ओर है वह उस आपदा की बहुत स्पष्ट याद दिलाता है जिसे झेला गया है।

यह उजाड़ पड़ा है, और यह उजाड़ पड़ा है। अब, हम किसी ऐसी चीज़ पर आते हैं, एक ऐसा तत्व जो पूरे विलाप के लिए महत्वपूर्ण है। यह हिब्रू विशेषण शमेम है , जिसका मैं अनुवाद करना पसंद करता हूँ तबाह, तबाह।

कभी-कभी, इसका इस्तेमाल वस्तुनिष्ठ अर्थ में किया जाता है, और कभी-कभी, इसका इस्तेमाल हमारी भावनाओं, हमारी मनोवैज्ञानिक भावनाओं के व्यक्तिपरक अर्थ में किया जाता है। यह शब्द या तो विशेषण रूप में शमम है या, एक मामले में, क्रिया के रूप में, जो पूरी किताब में चलता है, तबाह। और हम स्थिति को तबाही के संदर्भ में संक्षेप में बता सकते हैं।

और यह इतना मूल्यवान शब्द है क्योंकि, हिब्रू में, यह एक वस्तुनिष्ठ घटना और फिर व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया, विनाश दोनों को शामिल करता है। और मैं बस उदाहरणों के माध्यम से जाऊंगा। हमने इसे पहले नहीं कहा था, और इसे एक शीर्षक के तहत रखना और एक बार में इससे निपटना अधिक सुविधाजनक है।

और इसलिए, अंत में, इस पर ध्यान देना उचित है। यहाँ, इसका उपयोग माउंट सिय्योन के लिए किया गया है, और यह स्पष्ट रूप से वस्तुनिष्ठ वर्णन है: सियार इस पर घूमते हैं। और इसलिए, यह वस्तुनिष्ठ अर्थ में जो कुछ हुआ था उसका परिणाम है।

लेकिन अध्याय एक की चौथी आयत में हमें यह बात पता चली। उसके सभी द्वार उजाड़ हैं। सिय्योन की सड़कें विलाप करती हैं, और कोई भी त्योहारों पर नहीं आता।

उसके सभी द्वार उजाड़ हैं। और यहाँ एक वस्तुनिष्ठ आधार है क्योंकि द्वार बर्बाद हो चुके हैं, और वे ढह चुके आक्रमणकारी को बाहर रखने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही, यहाँ एक रूपक भी है।

द्वार उजाड़ हैं क्योंकि यह सिय्योन के शोक मनाने वाले रास्तों के साथ है। और इसलिए, व्यक्तिपरक भावना का एक रूपक है जो उस वस्तुनिष्ठ भावना को ओवरले करता है। और इसलिए आपको वहाँ एक स्वादिष्ट संयोजन मिलता है।

फिर, 1:13 में, हमें अध्याय एक में तीन उदाहरण मिले हैं। उसने मुझे चकित कर दिया है। चकित, यह शब्द है शमीम ।

और यहाँ व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया है। यह ज़ायन बोल रहा है। मैं स्तब्ध हूँ, मैं जो कुछ भी हुआ है उससे तबाह हूँ।

और फिर श्लोक 16 में दो, मेरे बच्चे उजाड़ हो गए हैं क्योंकि दुश्मन प्रबल हो गया है। एक बार फिर, मेरे बच्चे, वे लोग जो यहूदा में पीछे रह गए और जो इस पूजा-विधि, इस सेवा के लिए इकट्ठे हुए थे। मेरे बच्चे, सिय्योन कहता है, उजाड़ हो गए हैं।

और वे तबाह हो गए। और एक बार फिर, यह व्यक्तिपरक अर्थ है। और फिर अध्याय तीन में, हमें अध्याय तीन और श्लोक 11 का इंतज़ार करना होगा, जहाँ गुरु संकट की अपनी पहली गवाही दे रहा है, एक व्यक्तिगत संकट जिसमें उसे लाया गया था।

उसने मुझे मेरे रास्ते से भटका दिया और मुझे भालू या शेर की तरह टुकड़े-टुकड़े कर दिया। उसने मुझे उजाड़ दिया, मुझे तबाह कर दिया। और एक बार फिर, यह उस विशेष शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ है।

चौथे अध्याय की पांचवीं आयत में यह विशेषण नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी एक क्रिया है। जो लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं, वे सड़कों पर मर जाते हैं। वे सड़कों पर तबाह होकर पड़े रहते हैं।

वह 4:5 था। और फिर अंत में, 5:18। और एक दिलचस्प समानांतर है। क्या आपको तामार, राजकुमारी तामार, दाऊद की बेटी याद है, कैसे उसके सौतेले भाई अम्नोन ने उसका बलात्कार किया था? और तामार का सगा भाई अबशालोम था। और वह आया... जब उसने इसके बारे में सुना, तो उसने तामार को अपने संरक्षण में ले लिया क्योंकि वह बहुत दुखी था।

और यह शब्द स्त्रीलिंग में है, और उसे एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ जिससे वह कभी उबर नहीं पाई। और उसके भाई अबशालोम ने उसे अपने घर ले लिया और हमेशा के लिए उसकी देखभाल की। और जब अबशालोम को एक बेटी हुई, तो उसने उसका क्या नाम रखा? तामार, उसकी प्यारी बहन, चाची तामार।

और उस बहन को श्रद्धांजलि के रूप में, जो उसके घर में रहती थी। और इसलिए हम यहाँ हैं। यह विनाश का एक ठोस उदाहरण है, यह बलात्कार की शिकार महिला जो कभी भी इससे उबर नहीं पाई।

और इसलिए, यह एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। और यह वह शब्द है जो आखिरी बार आता है। माउंट सिय्योन तबाह हो गया है।

और इसलिए, यह पुस्तक में एक कीवर्ड है। ठीक है। और इसलिए, हमारे पास यह चौंकाने वाली परिस्थिति है, माउंट सिय्योन की तबाही और वहाँ घूमते जानवर।

और, बेशक, यह दुख का एक बड़ा स्रोत है क्योंकि यह सदियों के इतिहास और धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक सामान्यता को काटता है क्योंकि इसके विपरीत हमारे पास सिय्योन धर्मशास्त्र है। सब ठीक होने जा रहा है। सिय्योन के लिए सब ठीक होने जा रहा है।

और इसलिए, यह अपेक्षा और विश्वास के संदर्भ में संकट पैदा करता है कि सिय्योन के संबंध में परमेश्वर कहाँ खड़ा था। और इसलिए यह अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। यह सब उस स्थिति का हिस्सा है जो विरोध और चुनौती की ओर ले जाती है जब हम श्लोक 20 पर आते हैं।

लेकिन ऐसा करने से पहले, श्लोक 19 में, हमारे पास विश्वास की पुष्टि है। लेकिन हे प्रभु, तू सदा राज्य करता है। तेरा सिंहासन सभी पीढ़ियों तक बना रहता है।

और जैसा कि मैंने कहा, यह विश्वास की पुष्टि है , जैसा कि हम आम तौर पर विलाप की प्रार्थना में पाते हैं। लेकिन उस उपप्रकार में, चुनौती की प्रार्थना, ईश्वर के खिलाफ शिकायत की प्रार्थना, यह एक अलग भूमिका निभाती है। यह एक प्रेरक भूमिका निभाती है।

हे परमेश्वर, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमेशा के लिए राज करते रहें। आपका सिंहासन सभी पीढ़ियों तक कायम रहेगा।

और यहाँ एक बहुत ही प्रेरक तत्व है। और यह बहुत हद तक सिय्योन धर्मशास्त्र से संबंधित है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर गौर करें, आइए एक वास्तविक भजन में शिकायत के इस तत्व को देखें।

भजन 89 परमेश्वर को चुनौती देने वाला एक शाही भजन है। यह विश्वास की पुष्टि से नहीं बल्कि उससे संबंधित किसी चीज़ से शुरू होता है: एक भजन, परमेश्वर की शक्ति के बारे में एक महान भजन।

यह परमेश्वर की शक्ति, दाऊद के साथ की गई वाचा और दाऊद की वंशावली पर आधारित इस शाश्वत शाही राजवंश के उस भजन में बुना गया है। और शाही वक्ता कहता है, आह, लेकिन यह सब व्यर्थ हो गया, है न? आपने ये महान वादे किए थे। और हमारे पास आपकी शक्ति का जश्न मनाने वाला यह भजन है।

लेकिन श्लोक 38 में एक भयानक लेकिन है। लेकिन अब आपने उसे ठुकरा दिया है और अस्वीकार कर दिया है। आप अपने अभिषिक्त के खिलाफ क्रोध से भरे हुए हैं।

तो फिर आप वह क्यों नहीं हैं जो आप होने का दावा करते हैं? आप वह क्यों नहीं हैं जो आपने वादा किया था? आपने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? और हम उस भजन में देखते हैं कि वहाँ विरोध है और चुनौती है। आप इस भजन का इस्तेमाल वास्तव में ईश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और इसलिए, यह बताता है कि ईश्वर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कहता है, नहीं, यह गलत है, ईश्वर।

और परमेश्वर का सामना उस तरीके से करना है जिस तरह से उसे पारंपरिक रूप से प्रशंसा के कथन में वर्णित किया गया है। और इसलिए, यह एक सहायक पृष्ठभूमि है जो हम यहाँ पद 19 में पाते हैं और कैसे विश्वास की यह पुष्टि हमें इस बात की उलझन में ले जाती है कि यह सच क्यों साबित नहीं हुआ? और पद 18, यह सिय्योन धर्मशास्त्र से संबंधित है। उदाहरण के लिए, भजन 42 और पद 48 में, बल्कि।

भजन 48 और श्लोक 2. महान राजा के शहर, माउंट सिय्योन का उत्सव मनाया जाता है। महान राजा का शहर। और परमेश्वर के राजत्व को सिय्योन धर्मशास्त्र के भाग के रूप में मनाया जाता है।

सिय्योन के विशेष गीतों के अलावा, हम इस ज़ायोनी तत्व को बहुत ज़्यादा पाते हैं। और उदाहरण के लिए, भजन 9 में परमेश्वर को सिय्योन में सिंहासनारूढ़ बताया गया है। यहाँ हम सिय्योन से संबंधित राजत्व को देख सकते हैं।

यही NIV है और इसे अब NRSV के मुकाबले बेहतर माना जाता है, जो सिय्योन में रहता है। नहीं, यहोवा सिय्योन में सिंहासनारूढ़ है। और भविष्यवाणी की किताबों में, कभी-कभी ऐसे संदर्भ होते हैं कि परमेश्वर भविष्य में सिय्योन में अपना राजत्व प्रकट करने जा रहा है।

यशायाह 24, पद 23. सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में राज्य करेगा। मीका 4, पद 7. प्रभु सिय्योन पर्वत पर अभी और हमेशा के लिए राज्य करेगा।

परमेश्वर का राजत्व मंदिर से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। पुराने नियम में छह बार वाचा के सन्दूक को उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहाँ यहोवा करूबों पर विराजमान है।

और भजन 99, पद 1 में कहता है, "प्रभु राजा है, राष्ट्रों को काँपने दो। वह करूबों पर सिंहासनारूढ़ है, पृथ्वी को काँपने दो। और यह आगे कहता है, प्रभु सिय्योन में महान है।

और फिर, भजन 24 में, जिसकी उत्पत्ति संभवतः सन्दूक जुलूस से हुई होगी, भजन एक ऐसी पूजा पद्धति है जो सन्दूक जुलूस से जुड़ी है। श्लोक 7 से 9 में चार बार कहा गया है कि यह महिमा का राजा है, जिसका प्रतिनिधित्व वाचा के सन्दूक द्वारा किया जाता है। और इसलिए, यह एक बहुत ही प्रमुख विषय है, दिव्य राजत्व का यह प्रश्न।

और यहाँ, जैसा कि मैंने कहा, आस्था की पुष्टि, अपने आप में, एक विरोध है। यह एक अंतर्निहित विरोध है। और यह कहना कि, भगवान, आप उन वादों और हमारी सामान्य धार्मिक मान्यताओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जो सदियों से हमारे धर्मशास्त्र में काम करती रही हैं।

क्या हुआ? यह कैसे सच हो सकता है? और इसलिए, उस चुनौती, उस वस्तुनिष्ठ चुनौती को तैयार करने के बाद, वे अब, श्लोक 19 में, वे अब समस्या की प्रकृति को सामने ला सकते हैं कि यह सुसंगत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सिय्योन धर्मशास्त्र काम कर रहा है। आप कह सकते हैं, ठीक है, हमने पुस्तक में पहले भी सिय्योन धर्मशास्त्र पढ़ा है, और हमें यह तर्क मिलता है कि यह एक ऐसी अपेक्षा है जो अब पूरी नहीं हुई है, लेकिन दुःख का एक हिस्सा कभी-कभी उस स्थिति को सहन करना और यह महसूस करना है कि हमें अपेक्षाओं के एक नए सेट की आवश्यकता है।

वास्तव में, गुरु ने अध्याय 3 में, निर्गमन 34 और श्लोक 6 में, सोने के बछड़े की पूजा की भयावह पृष्ठभूमि के साथ यह प्रदान किया था। यह कहानी कितनी भयावह है। लेकिन यह कहते हुए कि ईश्वर के पास वापस जाने का एक रास्ता है, क्षमा और स्वीकृति के लिए यह पिछला दरवाज़ा है।

वास्तव में, अध्याय 5 में, स्पष्ट रूप से, मण्डली उस स्थिति को अपने कब्जे में ले रही है, और मार्गदर्शक ने कहा है कि आपके वापस आने और ईश्वर द्वारा स्वीकार किए जाने के मानवीय पक्ष के रूप में प्रार्थना की आवश्यकता है, और मण्डली इसे स्वीकार करती है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने उस पुरानी अपेक्षा को स्थायी रूप से नहीं कहा है।

और एक तरह से, यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अगर हम निर्वासन की भविष्यवाणी और निर्वासन के बाद की भविष्यवाणी को देखें, तो हम पाते हैं कि सिय्योन धर्मशास्त्र की वापसी हुई है, और जिसे हम दूसरा यशायाह कहते हैं, जो बेबीलोन में निर्वासन की अवधि में वापस जाता है, निर्वासन में यहूदियों के संदर्भ में, सिय्योन के भविष्य का बहुत वादा है। और इसलिए, यह भविष्यवक्ता की सोच की आधारशिला है। आप यरूशलेम वापस जा रहे हैं, और सब कुछ एक बार फिर ठीक हो जाएगा।

और इसलिए, सिय्योन धर्मशास्त्र बहुत मूल्यवान है। फिर भी, यशायाह अध्याय 62 में, जो अब निर्वासन के बाद का प्रतीत होता है, पूरा अध्याय वास्तव में सिय्योन धर्मशास्त्र की पुनः पुष्टि करता है। और इसलिए, ये दोनों भविष्यसूचक क्षेत्र कह रहे हैं कि आप भविष्य के लिए एक संभावना के रूप में सिय्योन धर्मशास्त्र को पकड़ सकते हैं।

और यशायाह 62 कहता है, सिय्योन के लिए मैं चुप नहीं रहूंगा, यरूशलेम के लिए, मैं तब तक आराम नहीं करूंगा, जब तक कि उसका औचित्य भोर की तरह चमक न जाए, और उसका उद्धार जलती हुई मशाल की तरह न हो। और यह केवल पहला श्लोक है, लेकिन पूरा अध्याय सिय्योन धर्मशास्त्र के एक बार फिर सामने आने और फिर से सच होने के पूर्वानुमानित तरीके से उत्सव मनाने के लिए समर्पित है। और इसलिए, हम कह सकते हैं कि मण्डली अच्छी संगति में है। हम वास्तव में सिय्योन धर्मशास्त्र के संचालन की उम्मीद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अंततः अपने वादों को पूरा करेंगे।

और सिय्योन धर्मशास्त्र के संदर्भ में परमेश्वर के राजत्व की ओर यह प्रेरक वापसी है और कह रही है कि निश्चित रूप से इसे एक बार फिर से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास यह विरोध है, यह स्पष्ट विरोध। आप हमें पूरी तरह से क्यों भूल गए हैं? आपने हमें इतने दिनों तक

क्यों त्याग दिया है? और यहाँ वह शब्द याद रखें, वह शब्द भूल गया, यह उस शब्द याद रखने के विपरीत है।

याद रखें, पहले श्लोक में कहा गया था कि हमें अनदेखा करना चाहिए। और इसलिए यहाँ फिर से, हमें अनदेखा न करें, लेकिन आप यही कर रहे हैं। आप हमें पूरी तरह से क्यों भूल गए हैं? अब हमें याद क्यों नहीं करते और हमें ध्यान में क्यों नहीं रखते और हमारे जीवन में इन महान परंपराओं को क्यों नहीं अपनाते? और इसलिए, हमारे पास यह है: प्रार्थना यहाँ चुनौती का स्पष्ट रूप लेती है।

और फिर दूसरी क्रिया, दूसरी नकारात्मक क्रिया, तुमने इतने दिनों तक हमें क्यों त्याग दिया? आशीर्वाद और उद्धार में परमेश्वर की उपस्थिति की अनुपस्थिति। और पूरी किताब में, यहाँ-वहाँ किताब के मुख्य भागों में, हमने परमेश्वर की नकारात्मक उपस्थिति पर जोर दिया है, परमेश्वर वहाँ दंड दे रहा है। 3:56 में एक जगह थी जहाँ गुरु चिंतित था जब उसने कहा, परमेश्वर, तुमने मेरी विनती सुनी; जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम पास आए; तुमने कहा कि डरो मत।

लेकिन यही एकमात्र स्थान है जहाँ हमारी सकारात्मक उपस्थिति है। लेकिन वहाँ यह है, वहाँ परमेश्वर की इस सकारात्मक उपस्थिति की आशा है और वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों नहीं है। भजन 22 विरोध और चुनौती की प्रार्थना है और यह उस सशक्त तरीके से शुरू होती है।

मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों त्याग दिया? मेरे परमेश्वर, यह रिश्ते को स्पष्ट करता है, और उस रिश्ते की अपेक्षा यह है कि आशीर्वाद और उद्धार का वह घनिष्ठ बंधन होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, लेकिन तुमने मुझे क्यों त्याग दिया? यह एक साथ नहीं जुड़ता है, जानबूझकर एक साथ नहीं जुड़ता है, कि मेरे परमेश्वर को इस तरह से कार्य करना चाहिए। और इसलिए, ये परमेश्वर से अन्यथा करने के लिए निहित प्रार्थनाएँ हैं।

अब समय आ गया है कि परमेश्वर खुद को इस्राएल का परमेश्वर और इस्राएल की तरफ से प्रकट करे और अपनी शाही शक्ति दिखाए। हमें यह देखने की ज़रूरत है कि मण्डली यहाँ बहुत ज़्यादा दुस्साहसी हो रही है। वे इस बारे में बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं, प्रार्थना में इस तरह से बात कर रहे हैं।

लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह कई मायनों में अध्याय 3 पर आधारित है। अध्याय 3, अध्याय 5 में मण्डली की अपीलों और चुनौतियों को तीन तरीकों से वारंट देता है। सबसे पहले, अध्याय 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि, मार्गदर्शक ने परमेश्वर की दो-भाग वाली योजना को स्पष्ट किया था।

सबसे पहले, प्रभु को दण्ड देना था और फिर वह पहले बुरा और फिर अच्छा कहने जा रहा था। और इसलिए, यह निहित दलील है जिसे आप अच्छाई के होने के लिए कह सकते हैं। और फिर दूसरी बात, अध्याय 3 ने परमेश्वर के वाचा प्रेम, परमेश्वर के दृढ़ प्रेम की स्थायित्व की ओर इशारा किया था।

और इसलिए, इस प्रक्रिया में इस चुनौती के पीछे वह बात अंतर्निहित है जिसका सलाहकार ने उन्हें आश्वासन दिया है। यह उन्हें भविष्य की ओर इस उम्मीद के साथ देखने के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर अलग तरह से कार्य करेगा और अब इस नकारात्मक तरीके से कार्य नहीं करेगा। फिर, तीसरा, पाप स्वीकार करने के बाद एक बार फिर परमेश्वर की स्वीकृति के लिए इस पिछले दरवाजे के दृष्टिकोण की बात हुई थी।

उन्होंने इस आखिरी कविता में पहले ही दो बार अपने पाप स्वीकार कर लिए हैं। और इसलिए अब एक बार फिर स्वीकार किए जाने का समय आ गया है। और इसलिए, श्लोक 21, हे प्रभु, हमें अपने पास लौटा ले, ताकि हम पुनःस्थापित हो सकें।

हमारे दिनों को पुराने दिनों की तरह नया बनाओ। यहाँ पद 21 की शुरुआत में कुछ अनिश्चित बात है। हाँ, स्वीकारोक्ति और पश्चाताप ज़रूरी हैं।

हां, इस मानवीय मण्डली को स्वीकारोक्ति और पश्चाताप के मानवीय पक्ष पर काम करना होगा। लेकिन यह मण्डली को पूरी तरह से आगे नहीं ले जाएगा, बल्कि केवल आंशिक रूप से आगे ले जाएगा। परमेश्वर को पुनःस्थापित करके जवाब देने की आवश्यकता है।

हम पुनःस्थापित होना चाहते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब परमेश्वर हमें पुनःस्थापित करे। और यह मुझे याद दिलाता है, मैंने कहा था कि मैं इस पर वापस आने वाला था। अध्याय 3 और अंत में श्लोक 29 में, अभी भी आशा हो सकती है।

अभी भी उम्मीद हो सकती है। और वहाँ आकस्मिकता का तत्व था। और वहाँ अनिश्चितता थी।

हमने देखा कि इसका एक कारण धार्मिक था। यह भगवान पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से प्रतिक्रिया करता है। हम मजबूत धार्मिक तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, वह वही करे जो हम चाहते हैं।

हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन कृपया हमें बहाल कर दीजिए। हम आपसे ऐसा करने के लिए कहते हैं, कृपया।

लेकिन यहाँ पर ईश्वर पर निर्भरता है। ईश्वर को इन मानवीय कार्यों पर प्रतिक्रिया करनी होती है, जो अपने आप में अच्छे हैं। स्वीकारोक्ति और पश्चाताप ईश्वर की संप्रभुता पर निर्भर करते हैं।

वह ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन कृपया ऐसा करें। यह न्यायालय में एक वकील की तरह है जो अपने मुवक्किल की ओर से सबसे मजबूत संभव तर्क प्रस्तुत करेगा।

लेकिन जज और जूरी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। और इसलिए, यह उन पर निर्भर है। यह उन पर निर्भर है।

वकील को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन अंततः यह जज और जूरी पर निर्भर करता है कि वे जो सही समझते हैं, वह फैसला सुनाएं। इसलिए, हे ईश्वर, हमें अपने पास वापस कर दें, ताकि हम फिर से बहाल हो सकें। यह कोई स्वचालित बात नहीं है।

मैंने पहले कहा था, भगवान कोई विचार मशीन नहीं है, लेकिन भगवान, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप जवाब देने जा रहे हैं? और इसलिए, इस बिंदु पर भगवान के प्रति समर्पण और भगवान की संप्रभुता की मान्यता है। और फिर यह अंत में कहता है, हमारे दिनों को पुराने दिनों की तरह नवीनीकृत करें। वे आध्यात्मिक बहाली चाहते हैं।

हां, वे ऐसा करते हैं। लेकिन वे अस्तित्ववादी, वस्तुनिष्ठ, राजनीतिक और सभी तरह के शब्द चाहते हैं जिनका कोई उपयोग कर सकता है। बाहरी बहाली भी।

और यही तो वे चाहते हैं। कृपया चीजों को सामान्य स्थिति में वापस लाएं। हमारे दिन पुराने जैसे बना दें।

और मैं उस प्रार्थना के बारे में थोड़ा और सतर्क हो गया हूँ। यह ऐसी प्रार्थना है जो हर कोई जो शोक में है, करना चाहेगा, जिसकी उन्हें उम्मीद है। मुझे फिर से सामान्य स्थिति में ले चलो।

लेकिन आमतौर पर, कुछ मामलों में वह पुरानी सामान्यता खत्म हो जाती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दुख कितना छोटा है या कितना बड़ा। और एक नई सामान्यता आने वाली है, और पुरानी सामान्यता खत्म हो चुकी है। लेकिन शोक करने वाले लोग अपने आप सोचते हैं कि मैं चाहता हूं कि अच्छे पुराने दिन वापस आ जाएं।

लेकिन जरूरी नहीं कि वे वापस आएं। लेकिन यह एक छोटी सी बात है जिसे मण्डली को अंततः सीखना होगा। और फिर, अंततः, फिर से विरोध करना होगा।

जब तक कि आप हमें पूरी तरह से अस्वीकार न कर दें और हम पर हद से ज़्यादा नाराज़ न हो जाएँ। और वे परमेश्वर को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हम विलाप के भजनों में इसके लिए समानताएँ ढूँढ़ते हैं जो भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर को चुनौती हैं।

और हम इसे हर जगह घटित होते हुए पाते हैं। और कभी-कभी, यह एक प्रश्न के रूप में होता है। मुझे भजन 74 और श्लोक 1 याद आता है। यह इस प्रश्न के संबंध में होता है : क्यों? आप हमें हमेशा के लिए क्यों त्याग देते हैं? आप हमें हमेशा के लिए क्यों त्याग देते हैं? और इसे एक तथ्य के रूप में लिया जाता है।

और इसके खिलाफ़ विरोध और चुनौती है। आपने हमें हमेशा के लिए क्यों नकार दिया? हे भगवान। कभी-कभी, यह सवाल के रूप में नहीं होता।

यह एक आदेशात्मक रूप में है, और हम इसे भजन 44 और पद 23 में पाते हैं।

मुझे लगता है कि मैंने उस बिंदु पर गलत संदर्भ लिया है। लेकिन पाठ वास्तव में कहता है कि हमें हमेशा के लिए अस्वीकार न करें। हमें हमेशा के लिए अस्वीकार न करें।

मुझे लगता है कि भजन 44 में कहीं ऐसा ही है। तो, यह एक आदेश के रूप में भी हो सकता है। लेकिन यह एक कथन के रूप में भी हो सकता है।

और ऐसा लगता है, यह विलापगीत 5 की आयत 22 में एक कथन है। और यहाँ, हम भजन 89 पर वापस जाते हैं, शिकायत का वह शाही भजन। और आयत 38 में। लेकिन अब तुमने उसे ठुकरा दिया है और अस्वीकार कर दिया है, वर्तमान दाऊदवंशीय राजा।

आप अपने अभिषिक्त के विरुद्ध क्रोध से भरे हुए हैं। आपने उसे अस्वीकार कर दिया है। और यह कथन इस दोहरी चुनौती के लिए समानांतर, अधिक सटीक समानांतर है।

और यही इस विशेष भजन में अंतिम चुनौती है। और इसका मतलब है कि परमेश्वर को क्रोध करने, उत्तर देने, और अपने नकारात्मक उद्देश्यों को सकारात्मक उद्देश्यों में बदलने के लिए प्रेरित करना। और यह कहना कि, नहीं, मैंने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया है।

मैंने तुम्हें पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया है। नहीं, मैं हमेशा के लिए तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगा। और इसके लिए एक दिलचस्प समानता है जो यशायाह अध्याय 49 और श्लोक 14 और 15 में सामने आती है।

सिय्योन ने कहा कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। हम यहाँ हैं, शिकायत के चुनौतीपूर्ण भजन से बाहर। हमें यह भविष्यवाणी के संदर्भ में मिला है।

सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है। और परमेश्वर ने उत्तर दिया।

क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है या अपने गर्भ से जन्मे बच्चे पर दया नहीं कर सकती? भले ही मैं ये सब भूल जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा। और इसलिए, चुनौती पेश की गई है। सिय्योन से यह कथन आया है, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है।

मेरा भगवान मुझे भूल गया है। और भगवान कहते हैं, नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ।

और , बेशक, शिकायत के सभी भजनों में और यहाँ यशायाह 49 में चुनौती की यही ताकत है। हाँ, यह वास्तव में 49 है, है न? 49, 14, और 15. और परमेश्वर कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।

और यह मुझे याद दिलाता है, हम एक मानवीय परिस्थिति में एक समानांतर स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। एक विवाहित जोड़े के बीच बहुत अच्छी बनती नहीं है। और पति-पत्नी में से एक दूसरे पर शक करता है।

ऐसा लगता है कि उसे किसी और में दिलचस्पी है या वह अपने काम के प्रति इतना समर्पित है कि दूसरे पति या पत्नी को अनदेखा किया जा रहा है। और हो सकता है कि वह भड़क उठे। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते।

तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते - यह नकारात्मक कथन है। और हो सकता है कि जीवनसाथी के मन में इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रमाण हों।

लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा कुछ है क्योंकि उम्मीद यह है कि दूसरा साथी पलटकर कहेगा, ओह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेशक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा।

और यह यशायाह 49 में स्पष्ट संदर्भ है। और यह विलापगीत 5 के अंत में यहाँ निहित आशापूर्ण संदर्भ है। जब तक कि आपने हमें पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर दिया है और हम पर हद से ज़्यादा नाराज़ नहीं हैं, आशा है कि अंततः एक उत्तर आएगा, प्रार्थना का उत्तर और ईश्वर को एक प्रतिक्रिया जो कहती है, ओह नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। और वास्तव में, पुराने नियम के कैनन में, जैसा कि हमने पहले कहा था, इंटरटेक्स्टुअलिटी का उपयोग करते हुए, दूसरे यशायाह में, हमें एक भविष्यवाणी वाला पाठ मिलता है जो जानबूझकर विलापगीत की नकारात्मकता की ओर लौटता है और भाषा को निर्वासितों की ओर से सकारात्मक पुष्टि में बदल देता है, कि उनके लिए एक भविष्य है।

वे घर वापस जा रहे हैं। और इसलिए, हम यहाँ हैं। जो इतना नकारात्मक लगता है, वास्तव में उसका उद्देश्य सकारात्मक है।

हम उस स्थिति के साथ एक समानता खींच सकते हैं जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था जब हम शिकायत के भजनों के बारे में परिचयात्मक तरीके से बात कर रहे थे। मैंने मार्क 4, श्लोक 38 का संदर्भ दिया, जहाँ शिष्य कहते हैं कि क्या तुम्हें परवाह नहीं है? हम डूब रहे हैं। क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि हम डूब रहे हैं? और यीशु सो रहे थे।

ऐसा लग रहा था मानो उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन, असल में, क्या हुआ? यीशु जाग गए और उन्होंने तूफान को रोक दिया। और वह वस्तुतः कह रहे थे, बेशक, मुझे परवाह है।

डूबने नहीं दूँगा । और यह वस्तुगत घटना घटी कि यीशु ने तूफान को रोक दिया। लेकिन यह उनके शिष्यों के लिए प्रेम और समर्थन की पुष्टि के बराबर था।

और इसलिए, और फिर यहाँ एक और तथ्य है। मैंने पहले कहा कि मण्डली की प्रार्थना अध्याय 3 पर निर्भर है। गुरु ने मार्ग दिखाया है। और विशेष रूप से, गुरु ने अस्वीकृति के इस मामले में मार्ग दिखाया है क्योंकि उसने अध्याय 3 और श्लोक 31 में क्या कहा था? प्रभु हमेशा के लिए अस्वीकार नहीं करेगा।

उसने तुम्हें अभी अस्वीकार कर दिया है। लेकिन प्रभु तुम्हें हमेशा के लिए अस्वीकार नहीं करेगा। और यही इस चुनौती का आधार है।

जब तक कि आपने हमें पूरी तरह से नकार नहीं दिया है, तब तक उनके पीछे उनके गुरु का समर्थन है। नहीं, यह सच नहीं है।

लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। और वे इस चुनौती को भगवान के सामने लाते हैं।

खैर, अब, अंत में, आइए हम परमेश्वर के समक्ष लाई गई शिकायतों, विरोधों और चुनौतियों के बारे में अधिक सामान्य तरीके से सोचें। हमने अध्याय 3 और श्लोक 39 में इस पर चर्चा की। और हम कह रहे थे कि श्लोक में कहा गया है, जो कोई साँस लेता है, उसे अपने पापों की सज़ा के बारे में शिकायत क्यों करनी चाहिए? आप उत्तरजीवी हैं।

आप जीवित बचे हैं। आप मरे नहीं हैं। आपके लिए कुछ संभावनाएँ पहले से ही मौजूद हैं।

हो सकता है कि ईश्वर ने आपके भविष्य के जीवन में आपके लिए अच्छी चीजें रखी हों। तो, जो कोई भी साँस लेता है, उसे अपने पापों की सज़ा के बारे में शिकायत क्यों करनी चाहिए? सज़ा से परे भी कुछ है। लेकिन हमने शिकायत शब्द पर ध्यान केंद्रित किया।

पुराने नियम में एकमात्र अन्य मामला संख्या अध्याय 11 और श्लोक 1 में था। और वहां यह एक नाजायज़ दावा था। और इसने वास्तव में ईश्वर की ओर से दंड लाया। और हमने इसकी तुलना निर्गमन और संख्या में अन्य उदाहरणों से की जहाँ वैध शिकायतें थीं।

हमारे पास खाना नहीं है। हमारे पास पानी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें पानी उपलब्ध कराता हूँ।

और ये काफी तर्कसंगत हैं। तो, ऐसी शिकायतें हैं कि यीशु को भगवान स्वीकार करते हैं और ऐसी शिकायतें हैं कि भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और यहाँ यह एक स्वीकार्य प्रकार की शिकायत है।

यह पुराने नियम का एक अभिन्न अंग है। और हमें इसका उदाहरण मार्क 4.38 में मिलता है। मुझे लगता है कि जब हम इसे परिचयात्मक रूप से देख रहे थे, तो मैंने कुछ अन्य उदाहरणों का भी उल्लेख किया था। लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे ईसाई धर्म ने त्याग दिया है ।

और यह अपमानजनक लगता है। अरे नहीं। आप भगवान से इस तरह बात नहीं करते।

और एक पादरी के बारे में सोचो जो इस तरह की प्रार्थना कर रहा है। अरे नहीं। यह बहुत अपमानजनक है।

अरे नहीं, भगवान को ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं है। और यह काफी दिलचस्प है। हमने समुद्र में आए उस तूफान के बारे में मार्क के वृत्तांत को देखा।

क्या आपको परवाह नहीं कि हम नष्ट हो जाएं? मैथ्यू और ल्यूक में भी यही कहानी है, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा कम कर दिया है। मैथ्यू और ल्यूक में शिकायत खत्म हो गई है। विरोध खत्म हो गया है।

और यह लगभग वैसा ही लगता है जैसा ईसाई धर्म में आम तौर पर होता आया है। यहूदी धर्म ने शिकायत को उठाया है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर उत्पीड़न के समय में किया है। और यह शिकायत होती है, ईश्वर के प्रति विरोध रब्बी के ग्रंथों और प्रार्थनाओं में होता है।

शिकायतों को शामिल किया जाता है। फिडलर ऑन द रूफ में एक दिलचस्प उदाहरण है। यहूदियों के उत्पीड़न की कहानी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हममें से कई लोगों ने नाटक या फ़िल्म देखी होगी। और वह बेचारा दूधवाला, जिसका घोड़ा लंगड़ा हो जाता है और दूध की गाड़ी नहीं खींच पाता। और दूधवाले को अपने ग्राहकों तक दूध पहुँचाने के लिए खुद ही गाड़ी खींचनी पड़ती है।

और वह कहता है कि शिकायत यहीं है। यह शिकायत का एक यहूदी रूप है। आज मैं एक घोड़ा हूँ।

प्रिय प्रभु, क्या आपको मेरे बेचारे बूढ़े घोड़े की नाल सब्त के दिन से ठीक पहले खो देनी पड़ी? यह अच्छा नहीं था। यह काफी है कि आप मुझ पर हमला करते हैं। मुझे पाँच बेटियों का आशीर्वाद दें।

गरीबी का जीवन। मेरे घोड़े से तुम्हें क्या परेशानी है? कभी-कभी मुझे लगता है कि जब वहाँ सब कुछ बहुत शांत होता है, तो तुम खुद से कहते हो, चलो देखते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ किस तरह की शरारत कर सकता हूँ। और हालाँकि यह एक विनोदी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, यह भगवान के लिए एक चुनौती है।

और फिर बाद में स्क्रिप्ट में, वह कहता है कि हे भगवान, क्या आपको मुझे ऐसी खबर भेजनी थी? बुरी खबर। आज का दिन। यह सच है कि हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन कभी-कभी, क्या आप किसी और को नहीं चुन सकते? और हम वहीं हैं।

यह एक चुनौती है। हालाँकि इसमें हास्य है, फिर भी यह यहूदी धर्म का एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह उत्पीड़न की प्रतिक्रिया है।

और शायद ईसाई धर्म ने भगवान से शिकायत करना छोड़ दिया है क्योंकि उसे पर्याप्त उत्पीड़न नहीं सहना पड़ा है। यह अपने क्षेत्रों में प्रमुख धर्म रहा है, और इसने दूसरों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। और हमारा काम है सुसमाचार प्रचार करना।

हम सबसे ऊपर हैं। हमें उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाना है जो हमसे सहमत नहीं हैं। और यह मददगार नहीं हो सकता।

कभी उत्पीड़न चर्च को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और निश्चित रूप से, नए नियम में यह दृष्टिकोण था कि उत्पीड़न में लाभ थे। और यह यहूदी धर्म के लिए था।

यह पुराने नियम के बारे में सच है, और हमें नए नियम में कुछ उदाहरण मिलते हैं। तो, आइए इसे दिल से लें। अगली बार, हमें विलाप को ईसाई दृष्टिकोण से देखना चाहिए।

यह डॉ. लेस्ली एलन विलापगीत की पुस्तक पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र 14, विलापगीत 5:17-22 है।