डॉ. लॉयड कैर, गीतों का गीत , व्याख्यान 1

© 2024 लॉयड कैर और टेड हिल्डेब्रांट

चार व्याख्यानों की यह श्रृंखला डॉ. जी. लॉयड कैर द्वारा दी जाएगी। डॉ. कैर ने अपनी पीएच.डी. प्राप्त की। बोस्टन विश्वविद्यालय से और कई दशकों तक गॉर्डन कॉलेज में बाइबिल अध्ययन विभाग में पढ़ाया और उसकी देखरेख की। उन्होंने डीजे वाइसमैन द्वारा संपादित टाइन्डल ओल्ड टेस्टामेंट कमेंटरी सीरीज़ में द सॉन्ग ऑफ सोलोमन नामक एक क्लासिक कमेंट्री लिखी है।

यह डॉ. जी. लॉयड कैर के गीतों के गीत पर चार व्याख्यानों में से पहला होगा। सोलोमन का गीत पुराने नियम की एक बहुत ही दिलचस्प छोटी किताब है। यह उन पुस्तकों की श्रृंखला में से एक है जिन्हें आमतौर पर बुद्धि साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आप अपने पहले के अध्ययनों से जानते हैं कि पुराने नियम में तीन बुनियादी भाग हैं। टोरा है, जो नींव है, कानून है, मूसा की पहली पांच किताबें हैं, वह नींव है जो पुराने नियम में आने वाली हर चीज के लिए मंच तैयार करती है। फिर ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जोशुआ, जजेज, किंग्स और क्रॉनिकल्स, वे पुस्तकें जो राष्ट्र के नागरिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित हैं।

भविष्यवक्ता भी उस श्रेणी में आते हैं। वे टोरा पर निर्माण करते हैं। राष्ट्र विस्तार है, टोरा में कानून के प्रभावों का प्रकटीकरण जैसा कि भगवान ने लोगों को दिया था।

फिर ज्ञान साहित्य है। वह बाकी किताबें हैं। भजन, नीतिवचन, सोलोमन का गीत, और एक्लेसिएस्टेस जैसी किताबें।

ये किताबें भी टोरा पर आधारित हैं, लेकिन ये व्यावहारिक किताबें हैं। वे भगवान द्वारा कानून से निपटने और सरकार की संरचना निर्धारित करने जैसे बड़े मुद्दों से ज्यादा नहीं निपटते हैं। ये राष्ट्र के जीवन, राजनीतिक और सैन्य संरचना में भगवान की गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं।

ये लोगों से संबंधित हैं और वे इज़राइली समुदाय की बहुत ही सामान्य दैनिक गतिविधियों से निपटते हैं। इब्रानियों का ज्ञान साहित्य संभवतः पश्चिमी दुनिया में जिसे हम दर्शन कहते हैं, उसके सबसे करीब है। यह बड़े प्रश्नों से संबंधित है।

हम यहां क्यों हैं? आख़िर जीवन क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? हम भगवान से कैसे संबंधित हैं? अच्छा जीवन क्या है? जीवन कितना बुरा है? हम बुरे से कैसे बच सकते हैं और अच्छे को कैसे बनाए रख सकते हैं? ये सभी मुद्दे हैं जिनका ग्रीस के दार्शनिकों ने निपटारा किया। ये वे मुद्दे हैं जिनसे प्राचीन इज़राइल में ज्ञान लेखन निपटाया गया था। ये वे मुद्दे हैं जिनका सामना हमें आज अपने चल रहे समाज और अपनी संस्कृति में करने की आवश्यकता है।

ज्ञान साहित्य इन्हीं मुद्दों पर विशेष रूप से बात करता है। सोलोमन के गीत में फोकस उस बड़े मुद्दे का एक हिस्सा है और हम अगले कुछ मिनटों में और शायद अगले कुछ घंटों में इसी पर गौर

करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां चीजें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले, जिस पुस्तक का मैं यहां उपयोग कर रहा हूं वह संशोधित मानक संस्करण है, और पुस्तक का शीर्षक, इस संस्करण में, गीतों का गीत है जो सोलोमन का है।

अब यह कहने का एक अच्छा फैंसी तरीका है कि यह अब तक लिखा गया सबसे महान गीत है। हिब्रू मुहावरा, गीतों का गीत, अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह वहां सबसे अच्छा है.

यह परम पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान के समान है। और यह, इस पुस्तक के शीर्षक के अनुसार, अब तक लिखा गया सबसे महान गीत है और इसका श्रेय सुलैमान को दिया जाता है। अब हम एक मिनट में सोलोमन के पास वापस आएंगे लेकिन हमें इसे किताब के संदर्भ में ही देखना होगा।

इसे कई अन्य उपाधियों से भी जाना जाता है। यह सिर्फ गाना हो सकता है और इसे अक्सर उसी के रूप में पहचाना जाता है। इसका लैटिन संस्करण कैंटिकल्स है जो निस्संदेह गीत के लिए लैटिन शब्द है।

तो, यह कैंटिकल्स का कैंटिकल है। और कभी-कभी साहित्य में, आप इसे केवल कैंटिकल्स के रूप में पहचाना हुआ देखेंगे। या यह सिर्फ सबसे महान गाना हो सकता है.

उस शीर्षक का उपयोग कुछ संस्करणों में किया गया है। लेकिन जो भी हो, यह एक गाना है और संगीत पर आधारित है। कम से कम कुछ विचार तो यही हैं कि कई मामलों में संगीत के साथ ऐसा किया गया है।

सीरवेल्ड नाम के एक टोरंटो विद्वान द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किया गया है जिसने इसे एक वक्ता के रूप में किया था। उन्होंने वास्तव में इस पूरी किताब के लिए कुछ संगीत लिखा और उन्होंने इसका मंचन किया, इसे एक वक्ता के रूप में दो या तीन बार किया गया है। गायक दल और एकल कलाकार इस विशेष गीत के शब्दों को गाते हैं।

अब सॉन्ग ऑफ सॉन्ग जो कि सोलोमन का है। और यह तुरंत हमारे लिए एक प्रश्न खड़ा करता है। एक तो यह कि क्या सुलैमान इस पुस्तक का लेखक है, जो अच्छी संभावनाओं में से एक है, या यदि वह नहीं है, तो क्या हमें पता है कि लेखक कौन है? या उससे संबंधित, क्या हमें ठीक-ठीक पता है कि यह पुस्तक कब लिखी गई थी? अब यदि यह सुलैमान है, तो यह हमारे लिए बहुत कठिन है।

अपने पिता डेविड की मृत्यु के बाद सुलैमान इज़राइल में राजा था और वह 981 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा और 930 के दशक तक शासन करता रहा। और यदि यह उनकी पुस्तक है, जो वास्तव में उनके द्वारा लिखी गई है, तो यह ईसा पूर्व काल की पहली शताब्दी के मध्य 900 के दशक के उस काल में आती है। अब कुछ सवाल है, बहुत से विद्वान उस विचार को अस्वीकार कर देंगे, आंशिक रूप से कुछ शब्दावली के आधार पर, आंशिक रूप से पुस्तक में कुछ धर्मशास्त्र और अन्य चीजों के आधार पर।

और इसलिए, आपको सुलैमान के समय, 900 के दशक से लेकर ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी तक की सभी तारीखें मिल जाएंगी। आपको बहुत नीचे आने के बारे में थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि इस पुस्तक के कुछ टुकड़े कुमरान, मृत सागर स्क्रॉल लोगों की खुदाई में पाए गए थे, और वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, इसलिए आप बहुत बाद में नहीं आ सकते हैं इसके बजाय, इन पुस्तकों के लेखन के लिए सबसे प्रारंभिक, नवीनतम तारीख के रूप में। अधिकांश विद्वान इसे निर्वासन के बाद की अवधि में, निर्वासन के कुछ समय बाद, शायद 400 के दशक में या यहां तक कि 300 के दशक में भी मानते हैं।

और विद्वान समुदाय के बीच इस बात पर कोई वास्तविक सहमति नहीं है कि इनके लिए सबसे अच्छी तारीख कौन सी है। आंशिक रूप से यह पुस्तक की एकता के कुछ प्रश्नों से आता है, और हम थोड़ी देर बाद इस पर और अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यह पुस्तक स्वयं या तो छोटी कविताओं का संग्रह है जिन्हें इस समग्र चित्र में किसी तरह से व्यवस्थित और संरचित किया गया है, या जैसा कि कई विद्वानों ने सुझाव दिया है, यह एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई एकता है और इसलिए एक विशेष समय से आती है।

अब निश्चित रूप से बहुत सारे विचार हैं, और इस तरह की कविता का विचार न केवल सुलैमान के समय से बल्कि उससे भी बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि कुछ जड़ें सुलैमान से पहले की हों, और कुछ संपादन या कुछ काम हो सकता है जैसे ही हम राज्य की अवधि के मध्य या निर्वासन के बाद की अवधि में आते हैं, पाठ। मेरी अपनी व्यक्तिगत स्थिति यह है कि यह संभवतः सुलैमान के काल में लिखा गया था, हालाँकि इसे अगले 100 वर्षों में संपादित किया गया होगा, और इसलिए 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की तारीख सामग्री के लिए काफी अच्छी है। यहाँ इस छोटी सी किताब, द सॉन्ग ऑफ सोलोमन में। अब यदि यह सोलोमन का गीत है, तो कुछ मुद्दे हैं।

एक, क्या यह सुलैमान द्वारा लिखा गया था? ख़ैर, यह एक अच्छी संभावना है। पाठ इसकी अनुमति देगा, हालाँकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ अन्य सम्भावनाएँ।

यह एक किताब है जिसका श्रेय सोलोमन को जाता है। वास्तव में उन्होंने इसे नहीं लिखा था, लेकिन वह एक तरह से महान राजा थे, इसराइल के स्वर्ण युग के राजा, और इसलिए यह गीत कई कारणों से उनके नाम पर दिया जाएगा। एक, तथ्य यह है कि वह महान राजा था, यह स्वर्ण युग था, और सुलैमान को कहावतों के लेखक के रूप में पहचाना जाता था, वह गीतों के लेखक थे, उनके पास निश्चित रूप से इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सक्षम होने के लिए अवकाश और धन था। गतिविधियाँ।

एक तीसरा विकल्प, या तीसरा विकल्प, यह है कि यह गीत सुलैमान को समर्पित है, और उस स्थिति में यह हो सकता है कि किसी और ने इसे लिखा हो, और महान राजा के रूप में सुलैमान ही वह व्यक्ति होगा जो इस गीत को समर्पित करवाएगा उसे। अब, इसके कुछ कारण। बेशक, सुलैमान एक महान राजा था, लेकिन वह प्राचीन इज़राइल का महान प्रेमी भी था।

आप राजाओं की पुस्तक के उस अंश को जानते हैं जिसमें कहा गया है कि उसकी 700 पत्नियाँ और 300 रखैलें थीं, यह एक बहुत बड़ा हरम है। और सुलैमान एक प्रकार से प्राचीन इस्राएली समुदाय का डॉन जुआन था। तो, यदि यह पुस्तक, जो मानवीय प्रेम और उस प्रकार की चीज़ों से संबंधित प्रतीत होती है , और प्रेम निश्चित रूप से गीत का एक प्रमुख तत्व है, यदि यह प्रेम कविताओं की एक श्रृंखला या एकल प्रेम कविता है, तो सोलोमन होगा इसे समर्पित करने के लिए स्पष्ट व्यक्ति।

आख़िरकार, वह इस्राएल राष्ट्र में महान प्रेमी था। और इसलिए, सुलैमान लेखक है, संभवतः, सुलैमान वह है जिसके लिए यह समर्पित है, एक और संभावना है, और यह एक, सुलैमान महान प्रेमी है, जो एक तरह से गीतों के गीत की छवि है। अब पाठ में सुलैमान के कई संदर्भ हैं, और हम एक मिनट के लिए उन पर गौर करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या इससे हमें कोई सुराग मिलता है कि वह लेखक था या कविता का प्राप्तकर्ता, या वह जिसे यह समर्पित किया गया था।

सोलोमन का संदर्भ पुस्तक की शुरुआत में, पहले अध्याय में, स्पष्ट रूप से शीर्षक में मिलता है, जो यहाँ है। अब इसका सीधे तौर पर कुछ मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि बाइबिल सामग्री में अधिकांश शीर्षक मूल नहीं थे, उन्हें कहीं न कहीं लाइन में जोड़ दिया गया था। इसमें प्रारंभिक संस्करण के सभी चिह्न मौजूद हैं, लेकिन संभवतः यह मूल शीर्षक नहीं है।

इसलिए, सुलैमान का नाम इस प्रश्न के लिए काफी हद तक अप्रासंगिक है, कि क्या हमें पुस्तक के संदर्भ से उसकी पहचान करने की आवश्यकता है या नहीं। अध्याय 1, पाँचवें श्लोक में, सुलैमान का एक संदर्भ है जहाँ वक्ता, इस मामले में महिला, कहती है, मैं बहुत अंधकारमय हूँ, लेकिन हे यरूशलेम की बेटियों, तुम केदार के तम्बू की तरह, सुलैमान के पर्दे की तरह आ जाओ . वह यहां सोलोमन की इमारत, ढांचों और पर्दों के बारे में बात कर रही है, जो एक तरह की ड्रेपरियां या हैंगिंग हैं जो बहुत सुंदर होंगी, या शायद वह खुद जितनी गहरी हैं, लेकिन उस संदर्भ में सुंदर हैं।

यहां सन्दर्भ किसी ऐसी बात का हो सकता है जिसके बारे में इस विशेष व्यक्ति को मंदिर में या सोलोमन के महल में पता था, लेकिन अधिक संभावना है कि यह सिर्फ एक तरह की अभिव्यक्ति है कि ये बहुत सुंदर पर्दे और बहुत सुंदर लटकन हैं, और वह ऐसी ही है, गहरे, बुने हुए हैंगिंग जिनमें सभी प्रकार के सुंदर टेपेस्ट्री प्रभाव होते हैं। यहां सीधे तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस संदर्भ में पुस्तक के लेखक की पहचान कर सके। अब, अध्याय 3 में संदर्भों की एक और श्रृंखला है, लेकिन मैं एक मिनट में उन पर वापस आऊंगा।

अध्याय 8 में, ग्यारहवें और बारहवें श्लोक, यह पुस्तक के ठीक अंत में है, और फिर से बोलने वाली महिला की ओर से एक टिप्पणी है, और ग्यारहवें श्लोक से शुरू करते हुए, वह कहती है, सुलैमान के पास बाल में एक अंगूर का बगीचा था -हामान. उसने अंगूर का बाग रखवालों को सौंप दिया। प्रत्येक व्यक्ति को चाँदी के एक हजार सिक्कों के लिए अपना फल लाना था।

मेरी दाख की बारी मेरे ही लिये है, और हे सुलैमान, तेरे पास एक हजार और फल के रखवाले दो सौ हों। और वह उन लोगों के बारे में बात करने लगती है जो उसके साथ बगीचे में रहते हैं। अब,

क्या यह संदर्भ बताता है कि सोलोमन पुस्तक के नायकों में से एक है? यह हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है।

यह फिर से एक महान ज़मींदार, राजा के रूप में सुलैमान का मामला हो सकता है, जिसके पास विशाल अंगूर के बाग और अन्य संपत्ति थी। यहां महिला कंट्रास्ट स्थापित कर रही है। उसका अपना निजी अंगूर का बाग, जो संभवतः उसका अपना शरीर, उसका अपना भौतिक अस्तित्व है, यह उसका अपना है।

वह जैसा चाहे वैसा करेगी। सुलैमान की हजार, सात सौ पत्नियाँ, और तीन सौ रखैलें हो सकती हैं, परन्तु उसे अपनी मिल गई है। यहां संदर्भ सुलैमान के लिए कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं है, बल्कि केवल सामान्य विचार है, ठीक है, राजा को यह सब मिल गया है, लेकिन वह इसे प्राप्त नहीं करेगा और इसे वहां से नहीं लेगा।

सुलैमान वहाँ एक महान ज़मींदार था। दूसरा अनुच्छेद जहां सुलैमान का उल्लेख यहां किया गया है वह अध्याय तीन में है। उनका नाम श्लोक छह से शुरू होकर कई बार आता है।

यह छः से ग्यारह तक का एक छोटा सा विवरण है, जिसमें रेगिस्तान से निकलने वाली एक परेड, एक जुलूस का वर्णन किया गया है। आइए मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। वह क्या है, जो गन्धरस और लोबान से सुगन्धित, और व्यापारी के सब सुगन्धित चूर्णों से सुगन्धित, धूएँ के खम्भे के समान जंगल से आ रहा है? देखो, यह सुलैमान का कूड़ा है।

इसके आस-पास इस्राएल के शूरवीरों में से साठ शूरवीर हैं, जो सब के सब तलवार बान्धे हुए और युद्ध में कुशल हैं, और रात में खतरे से बचने के लिये हर एक अपनी जांघ पर तलवार रखता है। राजा सुलैमान ने लबानोन की लकड़ी से अपने लिये एक पालकी बनवाई। उसने उसके खम्भे चाँदी के, उसका पिछला भाग सोने का, और उसका आसन बैंजनी रंग का बनाया।

यह यरूशलेम की बेटियों द्वारा प्रेमपूर्वक रचा गया था। हे सिय्योन की पुत्रियों, आगे बढ़ो, और राजा सुलैमान को उस मुकुट के साथ देखो, जिसे उसकी माँ ने उसके विवाह के दिन, हृदय की खुशी के दिन, उसे पहनाया था। अब वह छोटी इकाई तीसरे अध्याय में स्वयं खड़ी है।

यह एक खोज रूपांकन के बीच में है जहां महिला अपने प्रेमी की तलाश कर रही है, ऊपर जाती है, शहर की सड़कों पर घूमती है, उसे ढूंढती है, और फिर वह कविता 5 के साथ इस इकाई को समाप्त करती है जहां वह यरूशलेम की बेटियों को चेतावनी देती है कि वे हलचल न करें इसे प्यार करो या इसे तब तक जगाओ जब तक यह तैयार न हो जाए, कृपया। और फिर यह बारात के इस विवरण में चला जाता है। और जाहिर तौर पर यही है।

बड़ी पालकी, वह गाड़ी जो दासों के कंधों पर रखी जाती थी, खूबसूरती से डिजाइन की गई थी, जिसमें चांदी के खंभे, एक सुनहरी पीठ, बैंगनी सीट, सभी डिजाइन और अंदर की सजावट थी। और यह वह पालकी है जिसे राजा सुलैमान अपनी शादी के दिन मुकुट के साथ लेकर आ रहा है। अब कुछ टिप्पणीकारों का सुझाव है कि यह परिच्छेद उस विवाह से संबंधित है जिसे हम राजाओं की पुस्तक से जानते हैं जो सुलैमान ने मिस्र की राजकुमारियों में से एक के साथ किया था।

एक दिलचस्प छोटा अंश यह है कि अपेक्षाकृत छोटे देश इजराइल के राजा को पत्नी के रूप में एक मिस्र की राजकुमारी मिलेगी। खैर, किंग्स के अनुसार, ऐसा हुआ। ऐसा होना बहुत ही असामान्य था.

मिस्र के साहित्य में एक लेख है जिसमें कहा गया है कि मिस्र की किसी भी राजकुमारी को कभी भी किसी विदेशी राजा को नहीं सौंपा गया था। लेकिन हमारे पास यहां रिकॉर्ड है और इसके अलावा भी ऐसे उदाहरण हैं जहां ऐसा हुआ था। तो शायद यह मिस्र की राजकुमारी और राजा सुलैमान की शादी है।

इसका कोई सबूत नहीं. यह बस संभावित सुझावों में से एक है। वे जंगल से निकलकर, रेगिस्तान के पार, यरूशलेम की ओर आ रहे हैं।

और यह एक महान जुलूस है. यह विशेष रूप से शेष कविता से मेल नहीं खाता है। यह तो कहानी में एक प्रकार का अंतर्विरोध प्रतीत होता है।

और कई टिप्पणीकार सोचते हैं कि इसका यहां कोई मतलब ही नहीं है। मेरा अपना विचार यह है कि यह संभवतः राजा की महिमा और शक्तिशाली धन और वैभव और शक्ति की एक तस्वीर के रूप में स्थापित किया गया है और यह तथ्य कि वह किसी भी महिला को पा सकता था जिसे वह चाहता था और संभवतः उसे मिल भी गई। लेकिन अध्याय 8 के उस अंश की तुलना में जिसे हमने अभी देखा है, सोलोमन के गीत में लड़की उसकी चालों में नहीं फंसने वाली है।

तो, वह इस भव्य जुलूस को आते हुए देख सकती है और कह सकती है, क्या यह सुंदर नहीं है? लेकिन उसने कहा, यह मेरे लिए नहीं है. अब ये सोलोमन के लिए कुछ संभावनाएं हैं और शाही शादी का यह विचार इस परिप्रेक्ष्य से सामने आ रहा है। अब, इस संदर्भ में हम सुलैमान के बारे में क्या जानते हैं? खैर, शायद यह एक किताब है जो इस शाही शादी से संबंधित है।

यह हो सकता था। इसमें विवाह उत्सव के कुछ निशान हैं। उस बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे.

कुछ टिप्पणीकारों का सुझाव है कि सोलोमन की यह कहानी या यह कविता संग्रह वास्तव में एक प्रकार की साहित्यिक कल्पना है, उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन क्योंकि वह वही था, महान राजा, महान प्रेमी, उसका नाम सामने आना ही था। आख़िरकार, सोलोमन के नाम के बिना आपकी कोई महान प्रेम कविता नहीं हो सकती।

और इसलिए इसे कार्यान्वित करने के लिए, उन्होंने सुलैमान का नाम इन कई स्थानों पर डाल दिया। यह एक संभावना है. मुझे यकीन नहीं है कि इसमें बहुत अधिक पानी है, लेकिन कम से कम यह वहाँ से बाहर है।

यहां नाम के उपयोग पर तीसरा विकल्प, और यह हमें व्याख्या के एक और मुद्दे में ले जाएगा, यह है कि क्या सुलैमान को यहां केवल किसी प्रकार के रूपक परिप्रेक्ष्य में पहचाना जा रहा है। वह

महान राजा है. सैमुअल डेविड के वंशज के बारे में बात करते हैं जो राष्ट्र का उद्धारक था, और सोलोमन, डेविड का तत्काल वंशज, शुरुआती दिनों में वही था।

शायद यह मसीहा के आगमन के साथ राष्ट्र के अंतिम विकास, अंतिम मुक्ति की आशा कर रहा है। और यदि ऐसा मामला है, तो शायद यहां सुलैमान का संदेश है कि महान राजा, महान प्रेमी, जो राष्ट्र में शक्ति, प्रतिष्ठा और धन ला रहा है, वह भविष्य के मसीहा का चित्रण कर रहा है। तो, यहाँ सुलैमान बस एक प्रकार का रूपक है, किसी बड़ी, बेहतर चीज़ का संकेत, जो आने वाली है।

ख़ैर, सुलैमान की प्रकृति पर यह परिप्रेक्ष्य है, या कुछ दृष्टिकोण हैं और क्या यह उसकी पुस्तक है। फिर, जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले कहा था, मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि यह शायद सीधे तौर पर उनकी कलम से नहीं था, हालाँकि यह निश्चित रूप से सुलैमान के काल से आया है, और वह वही हो सकते हैं जिन्हें यह पुस्तक समर्पित की गई थी। मुझे नहीं लगता कि पुस्तक में इन सन्दर्भों के लिए इससे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता होगी जब हम पुस्तक को देख रहे हों, जो सोलोमन की है, जैसा कि वहां पहली कविता की पहली पंक्ति में कहा गया है।

अब अगली समस्या या मुद्दा जो श्रेष्ठगीत की पुस्तक के साथ आता है वह यह है कि हम इसकी व्याख्या कैसे करें? इसका क्या मतलब है? हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह पुस्तक किस बारे में है? और इसके लिए लगभग चार मानक दृष्टिकोण हैं। मैं उन्हें काफी सरलता से संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और फिर उस पर आगे बढ़ूंगा जो मुझे लगता है कि चारों में से सबसे अधिक संभावित है। पहला वह है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, रूपक का विचार।

प्राचीन साहित्य और विशेष रूप से बाइबिल की व्याख्या के लिए रूपक एक बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण है। शब्द हमारे पास दो ग्रीक शब्दों से आता है, जिनमें से एक है बात करना या बोलना शब्द, आप एथेंस में एगोरा के बारे में जानते हैं जहां दार्शनिक विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ख़ैर, यह शब्द का अंतिम भाग है।

रूपक शब्द का पहला भाग ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है अन्य, भिन्न। और ये दोनों शब्द एक साथ कहने का मतलब कुछ और है लेकिन मतलब कुछ और है। तो, रूपक में, आप एक विचार लेते हैं या आप साहित्य के एक टुकड़े से एक बयान लेते हैं और उसे पढ़ते हैं और फिर आप कहते हैं, ओह, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका यह मतलब है।

अब, वह विचार कहां से आया? ख़ैर, यह ईसा पूर्व 500 के दशक का है और यह एक यूनानी विचार है। इसका पहला रिकॉर्ड हमारे पास ग्रीस के रेगियम शहर के थियोजीन नाम के एक व्यक्ति का है। लगभग 520 ईसा पूर्व, वह यूनानी संस्कृति के स्वर्ण युग में अग्रणी दार्शनिकों और प्रवक्ताओं में से एक थे।

और कई अन्य दार्शनिकों की तरह थियोजीनस को भी उस साहित्य से एक बड़ी समस्या थी जो प्राचीन यूनानियों के धार्मिक साहित्य की तरह था, विशेष रूप से होमर, इलियड, ओडिसी और हेसियोड के लेखन जो एक छोटे से थे थोड़ा पहले. वहाँ समस्या यह थी कि देवी-देवताओं की ये

कहानियाँ और यूनानी समुदाय के कार्य बहुत अच्छे नहीं थे। प्राचीन यूनानी देवता एक बहुत ही अप्रिय समूह थे।

वे प्रतिशोधी थे, वे क्रूर थे, उन्होंने मज़ाक उड़ाया, उन्होंने धोखा दिया। वे निश्चित रूप से उस तरह के प्राणी नहीं थे जिन्हें आप आबादी के लिए अच्छे रोल मॉडल के रूप में पहचानना चाहेंगे। खैर, दार्शनिकों ने देखा कि उन्हें एहसास हुआ कि इन पात्रों के साथ कुछ बड़ी समस्याएं थीं, और इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, वे संस्कृति में इतने रचे-बसे हैं कि हम वास्तव में उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते।

मेरा मतलब है, अगर हमने होमर को त्याग दिया, तो हम अपनी पूरी धार्मिक संस्कृति का आधार खो देंगे, इसलिए हम उन्हें ऐसे ही त्याग नहीं सकते। हम जो करेंगे वह यह है कि हम उनकी पुनर्व्याख्या करेंगे। हम उनसे कुछ अलग कहलवाएंगे जो वे कहते हैं।

वे उन पर आरोप लगाते हैं। एक बात कहने का मतलब कुछ और होता है. और इसलिए ग्रीक दार्शनिकों ने होमर और अन्य लोगों के लेखन का अध्ययन किया, और उन्होंने उनसे बातें कहलवाई, उनकी व्याख्या इस तरह से की कि जो संदेश सामने आया वह सब महान नई चीजें थीं जिनके बारे में दार्शनिक सोच रहे थे।

इसका देवी-देवताओं से कोई लेना-देना नहीं था. इसका संबंध उससे था जो हम दार्शनिक के रूप में कह रहे थे। तो, पद्धति, रूपक पद्धति और रूपक की जड़ें ईसा पूर्व 500 के दशक में यूनानी दार्शनिकों में मिलती हैं।

अब व्याख्या की यह पद्धति, और अध्ययन की पद्धति, इन प्रारंभिक वर्षों में यूनानी समुदाय पर केंद्रित थी। फिर, निःसंदेह, सिकंदर महान 300 के दशक में फिलिस्तीन से होकर आया और यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया चला गया, और वहां अलेक्जेंड्रिया में एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना की। अलेक्जेंड्रिया रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र बन गया।

एथेंस प्रथम, अलेक्जेंड्रिया द्वितीय। संयोगवश, टार्सस, जहां से पॉल आया था, रोमन साम्राज्य में शिक्षा का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। अत: अलेक्जेंड्रिया एक बड़ा अध्ययन केन्द्र है।

ग्रीस से सभी दर्शन, सभी विचार अलेक्जेंड्रिया आये। और 200 के दशक से लेकर 150 और 160 ईसा पूर्व के दशक तक, यरूशलेम से, फ़िलिस्तीन से बहुत सारे यहूदी, अलेक्जेंड्रिया चले गए। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शहर का तीन-पांचवां हिस्सा, पांच-चौथाई में से तीन मुख्य रूप से यहूदी थे।

तो, अलेक्जेंड्रिया में एक बड़ी यहूदी आबादी थी, और अलेक्जेंड्रिया एक बड़े अध्ययन केंद्र का स्थान बन गया। धर्मग्रंथ का अनुवाद, धर्मग्रंथ पर टिप्पणियाँ, इस प्रकार की चीज़ें। अलेक्जेंड्रिया यहूदियों के ग्रीक भाषी समुदाय में धार्मिक अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गया।

अलेक्जेंड्रिया में ही यहूदियों ने रूपक के बारे में सीखा और उन्होंने इसे अपने धर्मग्रंथों में लागू करना शुरू कर दिया। उनकी भी कुछ ऐसी ही समस्याएँ थीं। कुछ शिक्षकों को टोरा में जो चल रहा था वह पसंद नहीं था, इसलिए वे इसे बदलना चाहते थे।

बाकी धर्मग्रंथों में जो चल रहा था वह उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वे इसे बदलना चाहते थे। और इसलिए, उन्होंने मुख्य रूप से अलेक्जेंड्रियन स्कूलों के प्रभाव के माध्यम से इस रूपक पद्धति की शुरुआत की। और इसकी शुरुआत अलेक्जेंड्रिया और यहूदी साहित्य में हुई।

सबसे पहले, लगभग 160 ईसा पूर्व, अरिस्टोबुलस नाम के एक व्यक्ति के साथ, और धर्मग्रंथों और अन्य धार्मिक साहित्य के रूपक ने फिलिस्तीन में जड़ें जमानी शुरू कर दीं। खैर, यह वहां से दो अन्य प्रमुख हस्तियों तक फैल गया। उनमें से एक फिलो नाम का एक व्यक्ति था, जो यीशु का समकालीन था।

उनका जन्म 20 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए वह ईसा से 20 वर्ष बड़े थे। उनकी मृत्यु 40 ईस्वी में हुई थी , इसलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृतकों में से जीवित होने के बाद वह 10 साल तक जीवित रहे। लेकिन फिलो उन लोगों में से एक था जिसने वास्तव में इस रूपक पद्धति को पकड़ लिया और इसे बाइबिल की अधिकांश सामग्री पर लागू किया जिसके साथ वह काम कर रहा था और वह अध्ययन कर रहा था।

और जिन किताबों पर उन्होंने इसे लागू किया उनमें से एक थी सोलोमन का गीत। और यह तब अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन गया, बाइबिल सामग्री की व्याख्या में फिलो की गतिविधि थी। पहली शताब्दी ईस्वी के अंत तक पहुँचने का समय आ गया है।

यह बिल्कुल स्पष्ट था कि रब्बियों के हलकों में इस बात पर बड़ी बहस चल रही थी कि सोलोमन के गीत की व्याख्या करने का सही तरीका क्या है। महान रब्बियों में से एक ने कहा कि जो कोई भी शराबखाने और पब में सोलोमन के गीत गाता है वह आने वाले जीवन के योग्य नहीं है। खैर, यह हमें एक बात बताता है।

कुछ लोग शराबखानों और पबों में ये शब्द गा रहे थे और इस विशेष रब्बी को यह विचार पसंद नहीं आया। उनका दृष्टिकोण यह था कि यह लोगों के साथ भगवान के व्यवहार पर एक टिप्पणी थी। और इस तरह की चीज़ों पर बहुत सारा साहित्य मौजूद है।

अब मैं आपको बस कुछ उदाहरण देता हूँ। अध्याय 1. बारहवाँ श्लोक. जब राजा अपने सोये पर बैठा था, मेरी जटामांसी, मेरे इत्र से अपनी सुगंध आने लगी।

पद 13. मेरा प्रिय मेरे लिये गन्धरस की थैली है जो मेरी छाती के बीच में पड़ी रहती है। मेरी प्रियतमा मेरे लिए एन गेदी के अंगूर के बागों में मेंहदी के फूलों का एक समूह है।

वह यहां एन गेदी के फूलों की सुगंध, वहां के अंगूर के बागों, झरनों और उस जगह की सुंदरता का चित्र बना रही है। परन्तु पद 13. मेरा प्रेमी मेरे लिये गन्धरस की थैली है जो मेरी छाती के बीच में पड़ा रहता है।

इसे रूपक बनाने के लिए हम इसके साथ क्या करते हैं? खैर, सतही तौर पर यह बिल्कुल सीधी टिप्पणी लगती है कि वह अपने प्रिय को अपनी बाहों में अपने सीने से लगाना चाहती है और वह ठीक इसी तरह से ऐसा करना चाहती थी। लेकिन इन रब्बियों के लिए यह कुछ ज़्यादा ही हास्यास्पद था जो इसे रूपक बनाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या थोड़े अलग ढंग से की।

प्रिय, इस समझ में, ईश्वर की महिमा है, शकीना की महिमा है, बादल और आग का खंभा है जो दया के सिंहासन के ऊपर खड़ा है, वाचा के सन्दूक का ढक्कन है। वह भगवान है. और परमेश्वर की यह उपस्थिति वाचा के सन्दूक के ढक्कन पर दो करूबों के बीच स्थित है।

आप कहेंगे, आखिर उन्हें वह वहां कैसे मिल गया? मुझे पता नहीं है। लेकिन वह समझ थी. वाचा के सन्दूक पर दो सुनहरे स्वर्गदूतों के बीच बादल का खंभा, भगवान की उपस्थिति ही इस कविता का अर्थ है।

वह रूपक है. यह इसे बहुत बड़े चरम पर ले जा रहा है, लेकिन यह रूपक और रूपक पद्धति के कई, कई, कई अन्य उदाहरणों में से एक उदाहरण है। एक दूसरा है.

मुझे बस एक पल का बैकअप लेने दीजिए। यहाँ रूपक तब मार्ग की किसी भी ऐतिहासिक या शाब्दिक समझ को अस्वीकार कर देगा और इसके स्थान पर इन आध्यात्मिक विचारों को सम्मिलित कर देगा, जिनका कई मामलों में पाठ से कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन कई मामलों में सामग्री के साथ किसी भी संबंध से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। यहाँ हमारे सामने पाठ में है। तब रूपक मूल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अस्वीकार कर देगा।

व्याख्या की दूसरी संभावना या विधि को टाइपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। प्रकार पुराने नियम की टिप्पणी या कथन या ऐतिहासिक घटना है जिसका वर्णन बाइबिल के पाठ में किया जा रहा है और फिर उसमें किसी प्रकार की व्याख्यात्मक जोड़ दिया गया है, चाहे वह नए नियम का परिप्रेक्ष्य हो या रब्बी का विचार, वहाँ कुछ ऐसा है जिसे विरोधी-प्रकार कहा जाता है मूल भविष्यवाणी की पूर्ति है. कुछ मिनट पहले, मैंने शमूएल की पुस्तक के उस अंश का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की थी जहां डेविड का पुत्र लोगों पर शासन करेगा और इज़राइल को मुक्ति दिलाएगा।

खैर, प्रकार सुलैमान होगा जो राजा डेविड का तत्काल वंशज था जो राजा बन गया और स्वर्ण युग लाया। लेकिन उस कहानी में सुलैमान के जीवनकाल से कहीं अधिक कुछ है। नए नियम पर जाएँ और आपको डेविड के वंशज के रूप में यीशु का संदर्भ मिलेगा।

स्वर्गदूत द्वारा मैरी से यह वादा किया गया था कि वह अपने पिता डेविड के सिंहासन पर बैठेगा और राष्ट्र को मुक्ति दिलाएगा। ठीक है, यदि आप चाहें तो यीशु यहाँ सैमुएल की मूल मसीहाई भविष्यवाणी की पूर्ति है। सैमुअल प्रकार है.

यीशु विरोधी प्रकार है. तो, उस विशेष परिच्छेद की विशिष्ट व्याख्या यह है कि यीशु उस मूल विचार की पूर्ति है। अब इसका गाने के बोल से क्या लेना-देना है? खैर, सीधे तौर पर कोई बड़ी बात नहीं है।

लेकिन एक बिंदु है जो हमें इस बारे में कुछ संकेत देता है। पुराने नियम के अन्य अंशों में से एक, जो एक प्रेम गीत है, भजन 45 है। शीर्षक में इसे एक प्रेम गीत के रूप में पहचाना गया है।

और यह इस महान गीत की काफी लंबी अवधि तक चलता है। मुझे शुरुआत में बस कुछ छंद पढ़ने दीजिए। मेरा दिल एक अच्छे विषय से भर जाता है।

मैं अपने श्लोक राजा को सम्बोधित करता हूँ। मेरी जीभ एक तैयार लेखक की कलम की तरह है. ठीक है, परिचय.

पहला छंद. तुम मनुष्य के पुत्रों में सबसे सुन्दर हो। आपके होठों पर कृपा बरसती है।

इसलिए, भगवान ने आपको हमेशा आशीर्वाद दिया है। हे पराक्रमी, अपनी महिमा और महिमा में अपनी तलवार अपनी जाँघ पर बाँध लो। अब, भजन 45 में श्लोक 6 में, हम इसे पढ़ते हैं।

आपका दिव्य सिंहासन सदैव सर्वदा बना रहेगा। आपका शाही राजदंड समता का राजदंड है। तू धर्म से प्रेम रखता है, और दुष्टता से बैर रखता है।

इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से अधिक आनन्द के तेल से तेरा अभिषेक किया है। तेरे वस्त्र गन्धरस, अगर और तेज पत्ता से सुगन्धित हैं। हाथी दांत के महलों से, तार वाले वाद्य आपको आनंदित करते हैं।

राजाओं की बेटियाँ प्रतिष्ठित स्त्रियों में से होती हैं। तेरे दाहिनी ओर ओपीर के सोने से बनी रानी खड़ी है। इस 45वें स्तोत्र का मध्य छंद।

अब, यहां महत्वपूर्ण विचार यह तथ्य नहीं है कि हम सिर्फ एक प्रेम गीत को देख रहे हैं, बल्कि इब्रानियों की पुस्तक में नए नियम में, पहला अध्याय, इब्रानियों अध्याय 1, 8वीं कविता से शुरू होता है। लेकिन पुत्र के बारे में, वह कहते हैं, यह इब्रानियों का लेखक है जो अब ईश्वर के बारे में बात कर रहा है जिसने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात की और अब पुत्र के माध्यम से बात की है। पुत्र के बारे में, वह कहते हैं, हे भगवान, तेरा सिंहासन हमेशा-हमेशा के लिए है।

धर्मी राजदंड तेरे राज्य का राजदंड है। तू ने धर्म से प्रेम रखा, और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर, ने तेरे साथियों से भी बढ़कर हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया है।

भजन 45 से उद्धरण। और यहाँ इब्रानियों की पुस्तक में, वह अंश यीशु, पुत्र पर लागू होता है। अब, यीशु को प्रतिरूप के रूप में, पूर्णता को, सुलैमान को या शायद भजन 45 में किसी अन्य राजा को प्रतिरूप के रूप में, जिसके लिए यह पहले कहा गया था, अब यीशु के आने पर इसे पूर्णता में लाया गया है।

अब, यह एक वैध स्थिति है जिसे शास्त्र स्वयं ही निर्धारित करता है। अब, उस सिद्धांत को अपनाने और इसे बोर्ड भर में लागू करने में कुछ समस्याएं हैं। जहां नए नियम का बाइबिल पाठ उन विशिष्ट अनुप्रयोगों को नहीं बनाता है, हमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, भजन 45 श्लोक 9 आपकी सम्मानित महिलाओं के बीच राजाओं की बेटियों के बारे में बात करता है। तेरे दाहिनी ओर ओपीर के सोने से बनी रानी खड़ी है। अब यह बहुत अच्छा लगता है.

समस्या यह है कि वहां जिस शब्द का अनुवाद रानी के रूप में किया गया है उसका वास्तविक अर्थ हरम की पसंदीदा है। हो सकता है कि वह रानी बिल्कुल भी न हो, केवल वह लड़की थी जिस पर उस विशेष बिंदु पर उसकी नज़र थी। तो, उस अंश को लेने और उसे यीशु का एक प्रकार बनाने के लिए, आप स्वयं को सभी प्रकार की समस्याओं में डाल देते हैं।

टाइपोलॉजी एक उपयोगी विधि है जहां इसे बाइबिल के वृत्तांत, पुराने और नए नियम में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है यदि इसे शास्त्र द्वारा दी गई अनुमति से परे ले जाया जाए। ठीक है, रूपक, एक बात कहो, मतलब कुछ और। रूपक ऐतिहासिक को अस्वीकार करता है।

टाइपोलॉजी ऐतिहासिक को वैध मानती है लेकिन फिर एक दूसरा अर्थ, एक विस्तारित अर्थ जोड़ती है। और निःसंदेह, यह बहुत सामान्य है और अक्सर किया जाता है।

तीसरा विकल्प इस पुस्तक को एक नाटक के रूप में देखना है। यह एक प्रकार का मंचीय नाटक है, शायद किसी प्रकार का सांस्कृतिक अनुष्ठान, जिसका अभिनय किया जा रहा था। हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद और बात करेंगे, लेकिन यहां कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें पहचानने की जरूरत है। सबसे पहले, यह विचार कि यह एक नाटक है, काफ़ी प्राचीन है।

यह ओरिजन तक जाता है, जो 200 ईस्वी के प्रारंभ में रहता था। उन्होंने इसे एक नाटक के रूप में पहचाना और इसलिए यह एक प्रकार की पूजा-पाठ या एक अनुष्ठान जैसी चीज़ बन सकती है जिसका उपयोग धार्मिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। बिल्कुल संभव है, हालाँकि इसका कोई सबूत नहीं है।

इसके नाटक होने का विचार थोड़ा भ्रमित करने वाला है। ओरिजन के विचार को उठाया गया, यह काफी लंबे समय के लिए गायब हो गया और रूपक टाइपोलॉजी पद्धति ने कई शताब्दियों तक अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन 1900 के दशक में, फ्रांज डेलिट्ज़ नाम के एक जर्मन विद्वान, जो पुराने नियम के एक महान विद्वान थे, ने सोलोमन के गीत के विचार को एक नाटक के रूप में अपनाया।

इस पुस्तक पर अपनी टिप्पणी में, उन्होंने सोलोमन के गीत की नाटकीय संरचना पर कुछ विस्तार से प्रकाश डाला है। मैंने कुछ समय पहले टोरंटो के विद्वान केल्विन सीरफेल्ड का उल्लेख किया था जिन्होंने इसे लिया था और इसमें से एक वक्तृता बनाई थी। एक ही तरह की बात.

नाटक सिर्फ पूजा-पाठ या अनुष्ठान से थोड़ा अलग है। यह ऐसी चीज़ है जिस पर हमें काफ़ी बारीकी से नज़र डालने की ज़रूरत है। यह सुझाव कि सोलोमन का गीत एक नाटक है, कुछ बड़ी कठिनाई में है।

पहला यह कि पुस्तक में कोई वास्तविक कथानक नहीं है। यह कहीं नहीं जाता. यह वृत्तों में घूमता रहता है।

यह शुरू नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। अरस्तू ने अपने पोएटिक्स में टिप्पणी की कि एक अच्छे नाटक की शुरुआत, मध्य और अंत होता है। सोलोमन का गीत नहीं है.

यह किसी चीज़ के बीच में ही गिर जाता है । यह आठ अध्यायों तक घूमता रहता है और आप वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं जहाँ आप गए थे। कहानी में कोई प्रगति नहीं है।

दूसरी बात यह है कि नाटक एक साहित्यिक विधा के रूप में ग्रीक साहित्य से बहुत पहले ज्ञात नहीं था। विचारों के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े हैं जो कुछ समय से चले आ रहे हैं, उनमें से कुछ संभवतः मिस्र में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के थे। होरस नाटक के बारे में एक दिलचस्प छोटा सा मिथक है जो 11वीं सदी से मेल खाता है।

कुछ मेसोपोटामिया और प्राचीन निकट पूर्वी पंथ नाटक हैं जो पूजा और पूजा-पद्धति से संबंधित हैं, लेकिन वे बहुत स्पष्ट नहीं हैं। कुछ सुझाव हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं. मेसोपोटामिया के साहित्य और मिस्र के साहित्य, दोनों में अंतर यह है कि वे स्पष्ट रूप से नाटक हैं।

इसमें भाषण दिए गए हैं, वक्ताओं की पहचान की गई है, और क्रम में वास्तविक मंच निर्देश हैं। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया के टुकड़ों में से एक में कहा गया है, आप महल से मंदिर तक जाएं और रास्ते में ये शब्द कहें। अभी यह एक्ट करना है फिर उसका वर्णन करेंगे फिर आगे चलेंगे।

होरस नाटक के मिस्र के मिथक के साथ भी यही बात है। विशिष्ट चरण निर्देश हैं. सोलोमन के गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है।

यहां वक्ताओं की स्पष्ट पहचान नहीं है। उनमें से कुछ बिल्कुल स्पष्ट हैं, अन्य नहीं। हम शीघ्र ही उस पर वापस आएंगे।

लेकिन वक्ताओं की कोई स्पष्ट पहचान नहीं है, कोई कथानक नहीं है, और कोई मंच निर्देश नहीं हैं। ऐसी चीजें हैं जो वर्णनात्मक हैं, लेकिन वे मंच निर्देशन के पैटर्न में फिट नहीं बैठती हैं। मुझे नाटक निर्देशन में काफी अनुभव है, और मैंने कई वर्षों तक कॉलेज में नाटक कार्यक्रम का निर्देशन किया है, और मैं अनुभव से जानता हूं कि यह एक अच्छा मंचीय नाटक नहीं बन सकता।

इसलिए, नाटक को एक संभावना के रूप में काफी हद तक खारिज कर दिया गया है, हालांकि यह अभी भी समय-समय पर सामने आता है। चौथा यह है कि इसे वैसे ही लें जैसा यह दिखाई देता है। कुछ टिप्पणीकार इसे शाब्दिक दृष्टिकोण कहते हैं।

मुझे वास्तव में यह शब्द पसंद नहीं है क्योंकि यदि आप इसे शाब्दिक रूप से लेते हैं तो यह आपको भाषण के अलंकारों और इस प्रकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं देता है। इसलिए बहुत से टिप्पणीकार इसे केवल प्राकृतिक दृष्टिकोण के रूप में पहचानते हैं। यह क्या प्रतीत होता है? और इसे पढ़ने मात्र से ऐसा लगता है कि यह एक प्रेम गीत, एक प्रेम कविता है, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच के रिश्ते, उनकी बातचीत, वे जो सोच रहे हैं, जिन चीजों से वे गुजर रहे हैं, जिन चीजों से वे गुजर रहे हैं, उनका वर्णन करता है। कर रहे हैं।

और यह मूल रूप से एक बहुत ही सामान्य मानवीय रिश्ते, एक पुरुष और एक महिला, और उनके प्यार का उपचार है क्योंकि वे इसे साझा करना शुरू कर रहे हैं। अब हम अगले दौर में कुछ और सहायक सामग्री में इस पर थोड़ा और विस्तार से विचार करेंगे। यह जी. लॉयड कैर के गीतों के गीत पर चार व्याख्यानों में से पहला था।