डॉ. अल फ़ुहर, एक्लेसिएस्टेस, सत्र 4

© अल फ़ुहर और टेड हिल्डेब्रांट

जहां तक हम विषयगत रूप-संचालित दृष्टिकोण के साथ सभोपदेशक की पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं, हमने पाया है कि सभोपदेशक की पुस्तक की व्याख्या और पढ़ने में जीवन की गंभीरता को समझना नितांत आवश्यक है। हमने अर्थ के विभिन्न परिवारों को देखा है जो जीवन के भारीपन को दर्शाते हैं, यह तथ्य कि जीवन क्षणभंगुर है, यह तथ्य कि यह क्षणभंगुर है, और यह तथ्य कि हम सभी बूढ़े हो रहे हैं और कब्र की ओर बढ़ रहे हैं।

यह जीवन के भारीपन का एक तत्व या पहलू है जिस पर कोहेलेट विचार करते हैं। हम पाते हैं कि मनुष्य का घमंड, भारीपन की दुविधा का कोई भी समाधान पाने में सक्षम होने में असमर्थता ही भारी है। यह व्यर्थ है, यह निरर्थक है, और हम इसे सभोपदेशक की पुस्तक में परिलक्षित देखते हैं।

हम पाते हैं कि जीवन को कई बार बेतुका माना जाता है। इस दुनिया में, अस्तित्व की इस गिरी हुई दुनिया में चीजें होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। वे मानवीय तर्क का अपमान हैं, और कोहेलेट भी भारी होने की घोषणा करते हैं।

और हम पाते हैं कि सभोपदेशक की संपूर्ण पुस्तक में, कोहेलेट अत्यधिक झुंझलाहट में है। जब वह इन चीजों को देखता है, जब वह उन पर विचार करता है और उनका अनुभव करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और यहां तक कि उसके पास जो ज्ञान है, वह सब कुछ जो वह इस दुनिया में भारीपन, पतन की इन समस्याओं को हल करने में सक्षम होने के लिए मेज पर लाने में सक्षम है, वह इस तथ्य से पूरी तरह से निराश है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है .

और जब वह जीवन की बेतुकी बातों को देखता है, और जब वह ऐसी चीजें देखता है जो किसी भी प्रकार की क्षमता की समझ से परे हैं जिन्हें हल करने या समस्या का समाधान लाने में सक्षम होना चाहिए, तो यह उसे बहुत निराश करता है। और यह लगभग वैसा ही है जैसे हम उसे अपनी मुट्ठी पीटते और इन चीजों पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए देखते हैं। और इसलिए, सभोपदेशक की पुस्तक को पढ़ने के लिए जीवन की गंभीरता को समझना नितांत आवश्यक है।

हमने सूर्य के नीचे के परिप्रेक्ष्य को भी देखा। विचार यह है कि कोहेलेट की यात्रा क्षैतिज परिप्रेक्ष्य से ली गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक भटका हुआ दृष्टिकोण है।

इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्तिपूजक है या वह परमेश्वर के तर्क के विपरीत मनुष्य के तर्क का उपयोग कर रहा है। इसका सीधा-सा अर्थ है कि एक बुद्धिमान ऋषि के रूप में, वह भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में अपनी पूरी क्षमता के माध्यम से अपना अवलोकन कर रहा है, लेकिन वह किसी प्रकार के रहस्योद्घाटन ज्ञान को सीधे स्वर्ग से समस्या तक लाने में सक्षम नहीं है।

हम इसे बाद में संपूर्ण पवित्रशास्त्र में और अधिक देखते हैं। निश्चित रूप से, रोमियों अध्याय 8 में प्रेरित पॉल हेवेल की दुविधा के समाधान का संकेत देता है। और निस्संदेह वह रहस्योद्घाटन के माध्यम से आता है, वह मसीह के माध्यम से आता है।

हम यह भी पाते हैं कि सभोपदेशक की पुस्तक में ज्ञान के मूल भाव को समझना बहुत आवश्यक है। दरअसल, कोहेलेट हेवेल, जिसे मैं यिट्रोन कहता हूं, की दुविधा का समाधान खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है । यह हिब्रू शब्द है जिसे हम सभोपदेशक की पुस्तक में समय-समय पर पाते हैं।

इसे विभिन्न प्रकार से लाभ या अधिशेष या लाभ के रूप में अनुवादित किया जाता है। मैं समझूंगा कि हेवेलनेस की दुविधा के उस समाधान को प्रतिबिंबित करने के लिए यह रहस्यमय और कठिन शब्द है जिसे कोहेलेट अपनी ज्ञान यात्रा में ढूंढना चाहता है। और इसलिए इस यात्रा को शुरू करने में वह जो करता है वह ज्ञान के लेंस के माध्यम से किया जाता प्रतीत होता है।

वास्तव में, अध्याय 1 और 2 में कम से कम चार बार आप कोहेलेट को एक बार फिर यह घोषणा करते हुए पाते हैं कि वह जो कर रहा है वह बुद्धि के माध्यम से कर रहा है और उसकी बुद्धि ने उसका साथ नहीं छोड़ा है और वह बुद्धिमत्ता में अन्य सभी से आगे निकल गया है। हम यह भी पाते हैं कि सभोपदेशक की पुस्तक में ज्ञान की खोज की गई है। हम पाते हैं कि बुद्धि अच्छी प्रतीत होती है, यह मानवजाति के लिए अच्छी चीज़ें लाती है।

यह निश्चित रूप से मूर्खता से बेहतर है लेकिन अंततः ज्ञान वह समाधान प्रदान करने में असमर्थ है। वास्तव में, सभोपदेशक अध्याय 8 श्लोक 16 और 17 में कोहेलेट इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। इसमें लिखा है, जब मैंने ज्ञान को जानने के लिए और पृथ्वी पर मनुष्य के श्रम को देखने के लिए अपना दिमाग लगाया, उसकी आंखें न तो दिन में सोती थीं और न ही रात में, तब मैंने वह सब देखा जो भगवान ने किया है।

कोई नहीं समझ सकता कि सूरज के नीचे क्या हो रहा है। इसे खोजने के अपने सभी प्रयासों के बावजूद, मनुष्य इसका अर्थ नहीं खोज पाता है। यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी दावा करता है कि वह जानता है, तो वह वास्तव में इसे समझ नहीं सकता है।

और इसलिए मामले के अंत में जब कोहेलेट देखता है कि बुद्धि क्या है और क्या करने में सक्षम नहीं है, तो वह इस तथ्य से निराश है कि भले ही एक बुद्धिमान व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, अंततः वह कभी भी भगवान से आगे नहीं निकल पाएगा। वह अंततः यह उत्तर देने में सक्षम नहीं है कि भविष्य क्या ला सकता है। उसे नहीं मालूम।

और इसलिए अंततः केवल एक ही है जो भविष्य जानता है, जो भविष्य को निर्देशित कर सकता है और वह स्वयं ईश्वर है। और इसलिए, यह हमें अगले मूल भाव पर लाता है। अगला रूपांकन अधिक धार्मिक है।

सचमुच जब आप सभोपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह अत्यंत व्यावहारिक है। मेरा मतलब है कि जब कोहेलेट हेवेल की दुविधा का समाधान ढूंढता है, तो वह एक ऐसे रास्ते की

तलाश में होता है जिससे मनुष्य पतन के दलदल से बाहर निकल सके। और आप पाते हैं कि भले ही वह हेवेलनेस की खोज करता है और पाता है कि कोई यिट्रोन नहीं हो सकता है जिसे ज्ञान ढूंढने में सक्षम हो, फिर भी ज्ञान यह पता लगाता है कि क्या है, क्या अच्छा है।

और इसलिए, वह सोच के एक बहुत ही व्यावहारिक सूत्र में बंध जाता है जैसा कि आप ज्ञान साहित्य में उम्मीद करेंगे। कोहेलेट उन परिवर्तनशील तरीकों की खोज करते हैं जिनसे मनुष्य इस दुनिया में लाभ पाने में सक्षम हो सकता है। ऐसे तरीके जिनसे एक आदमी पतित और अनिश्चित दुनिया के बीच भी सफलता पा सकता है।

और इसलिए, उस अर्थ में, पुस्तक बहुत व्यावहारिक है। लेकिन प्राचीन इज़राइल के बुद्धिमान संतों ने न केवल व्यावहारिक, बल्कि धार्मिक प्रश्नों का भी पता लगाया। निश्चित रूप से एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में धर्मशास्त्रीय प्रश्नों में सबसे आगे संप्रभु ईश्वर और सीमित नश्वर मनुष्य के बीच का संबंध है।

और हम पाते हैं कि दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है। वास्तव में आप इसे अध्याय 5 के श्लोक 1-7 में देख सकते हैं जहां कोहेलेट प्राचीन इज़राइल के संदर्भ में प्राचीन इज़राइल में भी सांस्कृतिक या अनुष्ठानिक श्रद्धा के कुछ तत्वों में शामिल हो जाता है। वैसे भी अध्याय 5 के श्लोक 2 में लिखा है, न तो मुंह में उतावली करना, और न हृदय में उतावली करके परमेश्वर के साम्हने कुछ कहना।

भगवान स्वर्ग में हैं और आप पृथ्वी पर हैं इसलिए आपके शब्द कम होने चाहिए। और इसलिए, यह महान खाई जिसे हम संप्रभु ईश्वर, पवित्र अन्य और मनुष्य के बीच देखते हैं, जो अपनी बुद्धि में भी सीमित है, इस महान खाई का पता लगाया जाता है। एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में इस धार्मिक मानवविज्ञान, ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध के संबंध में मैंने अपने अध्ययन में जो शब्द देखे हैं, उनमें से एक संप्रभु रूप से लगाई गई सीमा है।

दूसरे शब्दों में, ऐसा केवल इतना ही नहीं है कि मनुष्य इस मामले में सीमित है कि वह क्या करने में सक्षम है और वह इस गिरी हुई दुनिया में क्या क्षमता ला सकता है, बल्कि यह भी है कि ऐसा लगता है कि यह सब उस पर ईश्वर द्वारा थोपा गया है। और ईश्वर समय-समय पर मनुष्य को बार-बार यह अहसास कराता रहता है कि वास्तव में उसके पास टॉवर ऑफ बैबेल का क्षण नहीं है, कि वह सर्वोच्च स्वर्ग प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, और उसका अपना संप्रभु दिन नहीं होगा, लेकिन अंततः यह है ईश्वर वह है जो चीज़ों में अंतिम निर्णय लेता है। और इसलिए संप्रभु ईश्वर और मानव जाति पर लगाई गई सीमाओं के बीच यह तनाव एक धार्मिक मुद्दा प्रतीत होता है जिसे एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में सबसे सामने और केंद्र में खोजा गया है।

और इसलिए, अब हम उस पर आते हैं। अब निश्चित रूप से जब हम इस तनाव का पता लगाते हैं तो हम पाएंगे कि एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में ईश्वर के धर्मशास्त्र और मनुष्य के धर्मशास्त्र दोनों को एक दूसरे के संबंध में समझने की आवश्यकता है। लेकिन एक समय में प्रत्येक का अन्वेषण करना थोड़ा आसान है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और ऐसा करना शुरू करेंगे।

सबसे पहले यह पता लगाएं कि मनुष्य पर शासन करने वाले संप्रभु ईश्वर के बारे में कोहेलेट का क्या कहना है, जो पूरी तरह से अलग है, जो पूरी तरह से उत्कृष्ट है। एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में

भगवान का उल्लेख लगभग 40 बार किया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें समान रूप से एलोहिम के रूप में भी जाना जाता है। अंग्रेजी अनुवाद में इसे बड़े अक्षर G के साथ गॉड के रूप में अनुवादित किया गया है, जो निश्चित रूप से एकमात्र सच्चे ईश्वर का संदर्भ देता है।

लेकिन आपको कभी भी वाचा का नाम यहोवा, टेट्राग्रामटन, चार हिब्रू व्यंजन नहीं मिलेंगे जिन्हें हिब्रू पुराने नियम में भगवान के लिए वाचा के नाम के रूप में समझा जाता है। हम अक्सर इसे अंग्रेजी में याहवे के रूप में उच्चारित करते हैं, और यहां तक कि कुछ अंग्रेजी अनुवाद भी अब टेट्राग्रामटन को याहवे के रूप में अनुवादित या लिप्यंतरित करते हैं। आपको वास्तव में कई अंग्रेजी अनुवाद मिलेंगे जो परंपरागत रूप से यहोवा को भगवान के रूप में अनुवादित करते हैं, लेकिन सभी चार अक्षरों को बड़े अक्षरों में रखते हुए।

और इस प्रकार यह इसे अडोनाई से अलग करता है जहां भगवान को बड़े अक्षर L से लिखा जाता है लेकिन ORD को नहीं। किसी भी मामले में, आप एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में यहोवा को नहीं पाते हैं, और इसलिए विद्वान सवाल करते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क है? क्या इस अवलोकन से कुछ निकाला या निकाला जा सकता है? और मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक, निश्चित रूप से ईश्वर के धर्मशास्त्र में रूढ़िवादी होने के बावजूद, निश्चित रूप से इज़राइल के साथ यहोवा के वाचा संबंध के संबंधपरक पहलुओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। वास्तव में, ऐसा लगता है कि सभोपदेशक पूरी मानव जाति के साथ भगवान के रिश्ते पर बहुत अधिक केंद्रित है, और ऐसा लगता है कि यह भगवान और मनुष्य के बीच कुछ दूरी की भावना पैदा करता है, फिर से अपरंपरागत तरीके से नहीं बल्कि पूरी तरह से बाकी के अनुरूप है। धर्मग्रंथ, लेकिन यह पवित्रशास्त्र से ईश्वर के बारे में हम जो जानते हैं उसके एक पक्ष से निपट रहा है।

दूसरे शब्दों में, आप ईश्वर द्वारा मनुष्य के साथ व्यवहार करने की उस प्रकार की संबंधपरक भावना को उस तरह से नहीं देख पाते हैं जैसा कि आप उदाहरण के लिए, भविष्यवक्ताओं में पाते हैं। होशे की पुस्तक में, आप पाते हैं कि ईश्वर को एक झुके हुए पति के रूप में चित्रित किया गया है जिसका दिल घायल हो गया है, और जो इसराइल के पाप पर शोक मनाता है। आप पाते हैं कि ईश्वर इज़राइल के प्रति सहनशील है, और वह इज़राइल से प्यार करता है, और आप पाते हैं कि रिश्ते की यह लगभग दयालु भावना, आप इसे भविष्यवक्ताओं में पाते हैं, आप इसे एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में नहीं पाते हैं।

एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में ईश्वर संप्रभु है, ईश्वर महान है, और ईश्वर अच्छा है, लेकिन आप ईश्वर को मानव जाति पर उसी तरह प्रेम करते हुए नहीं देखते हैं जैसा आप धर्मग्रंथ के अन्य भागों में पाते हैं। फिर, इसका मतलब यह नहीं है कि सभोपदेशक अपरंपरागत है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह भगवान के रिश्ते और अस्तित्व के सभी पहलुओं को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है, जैसा कि आप पूरे पवित्रशास्त्र में देखते हैं। आप पाते हैं कि एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में कोई प्रार्थना भाषा नहीं है।

सभोपदेशक का ज्ञान निश्चित रूप से उस श्रद्धा को दर्शाता है जो ईश्वर के प्रति है, लेकिन आप मानव जाति को ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नहीं पाते हैं, आपको वह संबंधपरक अर्थ नहीं मिलता है। और इसलिए शायद यही एक कारण है कि आप यहोवा की बजाय एलोहीम पर ज़ोर पाएंगे।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर आसन्न नहीं है, कि वह मानव जाति के मामलों में सक्रिय नहीं है।

इसका मतलब यह नहीं कि वह मनुष्य की नहीं सुनता। वास्तव में, जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा है, न तो मुंह में उतावली करना, और न हृदय में उतावली करना, कि परमेश्वर के साम्हने कुछ भी कहो। ईश्वर स्वर्ग में है और आप पृथ्वी पर हैं, इसलिए आपके शब्द कम हों, इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर सुनता है, कि वह एक ईश्वरीय देवता नहीं है जो इस अर्थ में पूरी तरह से पारंगत है कि वह मानव जाति के मामलों में शामिल नहीं है।

वास्तव में, एक्लेसिएस्टेस में कोहेलेट की पुस्तक में, आप पाते हैं कि ईश्वर घनिष्ठ रूप से शामिल है, और यह बुद्धिमान व्यक्ति की कुछ झुंझलाहट का कारण बनता है क्योंकि वह मानव जाति के मामलों में ईश्वर की भागीदारी को नहीं समझ सकता है। आप पाएंगे कि इनमें से कुछ प्रतिबिंबों में, आप पाएंगे कि मनुष्य जो कुछ करता है उससे ईश्वर प्रसन्न भी होता है और ईश्वर क्रोधित भी होता है। वास्तव में, एन्जॉय लाइफ रिफ्रेन्स में, यह अक्सर अध्याय 2 और श्लोक 24 में परिलक्षित होता है, एक आदमी खाने-पीने और अपने काम में संतुष्टि पाने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता है।

मैं देखता हूं कि यह भी परमेश्वर के हाथ से है, क्योंकि उसके बिना कौन खा सकता है या आनंद पा सकता है? इसका तात्पर्य कुछ अच्छाई की भावना से है जो ईश्वर के हाथ से आती है। अब, उस आदमी के लिए जो उसे प्रसन्न करता है, तो स्पष्ट रूप से वहां आपने यह निहित किया है कि भगवान मनुष्य जो करते हैं उस पर ध्यान दे रहा है। भगवान बुद्धि, ज्ञान और खुशी देते हैं, लेकिन पापी को, वह धन इकट्ठा करने और जमा करने और उसे सौंपने का काम देते हैं जो भगवान को प्रसन्न करता है।

तो, मुद्दा यह है कि भगवान ध्यान दे रहे हैं। और इसलिए, ईश्वर शामिल है, लेकिन एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में ईश्वर को मुख्य रूप से एक उत्कृष्ट प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। यदि एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में ईश्वर के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से उसकी संप्रभुता पर जोर दिया गया है।

छंदों का एक त्वरित सर्वेक्षण जो इसे प्रतिबिंबित करता है, और वास्तव में यहां जो दिलचस्प है वह यह है कि एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में भगवान की संप्रभुता पुस्तक की शुरुआत से लेकर पुस्तक के अंत तक देखी जाती है। अध्याय 1 और श्लोक 15 में, ईश्वर की संप्रभुता को प्रतिबिंबित करने वाले इनमें से कई कथन सभोपदेशक की पुस्तक में लौकिक कथनों में पाए जाते हैं। अध्याय 1 और श्लोक 15, जो टेढ़ा है उसे सीधा नहीं किया जा सकता।

जो कमी है उसकी गिनती नहीं की जा सकती. एक तरह से इसका तात्पर्य ईश्वर के संप्रभु हाथ से है, और इसके साथ ही मानव जाति पर प्रतिबंध लगाना भी है। यहां तक कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान ने जो बिगाड़ दिया है उसे मिटाने में असमर्थ नहीं है।

अध्याय 6 और श्लोक 10 में, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका नाम पहले ही दिया जा चुका है, और मनुष्य क्या है यह जाना जा चुका है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता जो उससे अधिक शक्तिशाली है। फिर, इसका तात्पर्य इस तथ्य से है कि मनुष्य, यहाँ तक कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी, ईश्वर के संप्रभु निर्णयों को उलटने के लिए जो करने में सक्षम है वह सीमित है।

अध्याय 7 और श्लोक 13, और यह वास्तव में बहुत अधिक स्पष्ट है, विचार करें कि भगवान ने क्या किया है। जिसे उसने टेढ़ा बना दिया है उसे कौन सीधा कर सकता है? यह आपको अध्याय 1 और श्लोक 15 के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब समय अच्छा हो, तो खुश रहें, लेकिन जब समय बुरा हो, तो विचार करें।

ईश्वर ने एक को भी बनाया और दूसरे को भी। इसलिए मनुष्य अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं खोज पाता। तो, यह कुछ ऐसा है जिस पर कोहेलेट पुस्तक में बार-बार प्रतिबिंबित करता है, कि मनुष्य अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है।

जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यानों में से एक में कहा था, यहां तक कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने दांव लगाता है, जो बुद्धिमानी से निर्णय और निवेश करता है और जीवन में अन्य चीजें करता है, वह भी भविष्य नहीं जानता है। तो अंततः, आप जीवन में आगे बढ़ते हुए जो भी निर्णय लेते हैं और जो भी आप उचित समझते हैं, आप वास्तव में परिणाम नहीं जानते हैं क्योंकि भविष्य निर्धारित करने के लिए हमारे पास भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर इसके अलावा, हम अध्याय 9 और श्लोक 11 और 12 में ईश्वर की संप्रभुता पर और अधिक प्रतिबिंब पाते हैं।

मैंने सूर्य के नीचे कुछ और भी देखा है। न दौड़ तेज़ को मिलती है, न लड़ाई बलवान को मिलती है, न बुद्धिमान को भोजन मिलता है, न मेधावी को धन मिलता है, न विद्वान को अनुग्रह मिलता है, बल्कि समय और संयोग उन सभी को मिलता है। और मैं सुझाव दूंगा कि इस संदर्भ में, एक्लेसिएस्टेस का विषयगत संदर्भ, यहां निहित कुछ समय और मौका नहीं है जो किसी भी आस्तिक भागीदारी से अनुपस्थित है, बल्कि यह ईश्वर की संप्रभुता है जिसके साथ कोहेलेट यहां व्यवहार कर रहे हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

अध्याय 9 और आयत 12, और कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। मृत्यु की अनिवार्यता के बारे में एक प्रकार की सोच, एक उद्देश्य जिसकी खोज हम जल्द ही यहां करने जा रहे हैं। जैसे मछलियाँ क्रूर जाल या जाल में फँस जाती हैं, और जैसे पक्षी फँस जाते हैं, वैसे ही मनुष्य बुरे समय में फँस जाते हैं जो उन पर अप्रत्याशित रूप से पड़ता है।

और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने के लिए चाहे कुछ भी करे, अंततः उसके पास भविष्य निर्धारित करने की कोई क्षमता नहीं होती है। यह सब भगवान पर निर्भर है. और इसलिए, कोहेलेट के लिए, हम पाते हैं कि यह ईश्वर की शक्ति या संप्रभुता नहीं है जिस पर कभी सवाल उठाया जाता है, बल्कि उसकी संवेदनशीलता, उसकी न्याय की भावना पर सवाल उठाया जाता है।

अय्यूब की किताब के काफी अनुरूप। अय्यूब ने अपनी पीड़ा के संबंध में कभी भी ईश्वर की शक्ति या ईश्वर की भागीदारी पर सवाल नहीं उठाया। अय्यूब के लिए, सवाल यह था कि भगवान ने यहाँ लेखांकन प्रणाली को कहाँ खराब कर दिया है? क्या ईश्वर सचमुच न्याय का देवता है? और इसलिए, पुराने नियम में बुद्धिमान संतों ने इस धार्मिक दुविधा से निपटा, जो जीवन की भारीपन के अनुरूप है।

गिरी हुई दुनिया में, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मानवीय तर्क का अपमान होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और वास्तव में यह जानना और भी अधिक समस्याग्रस्त होता है कि एक संप्रभु ईश्वर है जिसका हाथ मानव जाति के मामलों में शामिल है। . अब ईश्वर की संप्रभुता और ईश्वर के धर्मशास्त्र के संबंध में, निस्संदेह, हम मनुष्य के धर्मशास्त्र, एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक के मानवशास्त्र की खोज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही सुझाव दिया है, मुख्य समस्या जो कोहेलेट ने देखी है वह यह है कि मनुष्य सीमित है, और ऐसा नहीं है कि वह केवल इसलिए सीमित है क्योंकि वह नश्वर है, बल्कि वह अपनी मृत्यु दर में सीमित है, और ईश्वर भी इसे सक्रिय रूप से थोप रहा है। उसे।

और इसलिए भले ही एक आदमी उत्कृष्टता हासिल कर सकता है, भले ही एक आदमी उपलब्धि हासिल कर सकता है, भले ही एक आदमी अपने राज्य का विस्तार कर सकता है, अंततः भगवान ही वह है जो उसे नीचे लाने में सक्षम है। निःसंदेह, आप देखते हैं कि यह उत्पत्ति अध्याय 11 में बाबेल की मीनार की कथा में परिलक्षित होता है, और उस तरह की सोच सभोपदेशक के ज्ञान में सामने और केंद्र में प्रतीत होती है। तो, परमेश्वर भविष्य को नियंत्रित करता है, और वह मनुष्य के स्वयं के भाग्य को नियंत्रित करता है।

और इसलिए, आइए कुछ छंदों पर एक नज़र डालें जो इसे प्रतिबिंबित करते हैं। पुनः, ईश्वर की संप्रभुता के संबंध में हमारे द्वारा पढ़े गए कुछ छंदों के अनुरूप। मनुष्य का अपने भविष्य पर सीमित नियंत्रण है।

आख़िरकार ईश्वर ही है जो जानता है कि उसके बाद क्या होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कोई पता नहीं होता. अध्याय 3 और श्लोक 22, तो मैं ने देखा, कि मनुष्य के लिये अपने काम का आनन्द लेने से बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि वही उसका भाग है।

बहुत दिलचस्प शब्द, वैसे, यहाँ बहुत कुछ है। हम बाद के व्याख्यान में इसका पता लगाएंगे। क्योंकि कौन उसे दिखा सकता है कि उसके बाद क्या होगा? फिर, एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जानता।

अध्याय 6 और पद 12, क्योंकि कौन जानता है कि मनुष्य के जीवन में क्या अच्छा है? चंद और निरर्थक या बोझिल दिनों में वह छाया की तरह गुज़रता है। मैं इस संदर्भ में सुझाव दूंगा कि यह भारीपन की क्षणभंगुर प्रकृति है जिसे उजागर किया जा रहा है, उद्देश्यहीन या निरर्थक जीवन नहीं। उसे कौन बता सकता है कि उसके जाने के बाद सूरज के नीचे क्या होगा? मनुष्य मर रहा है, और उसके चले जाने के बाद, सूर्य के नीचे उसकी कोई गतिविधि नहीं है।

वह अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता या उसके दिनों के बाद क्या होगा। अध्याय 8 और पद 7, चूँकि कोई भी मनुष्य भविष्य नहीं जानता, तो उसे कौन बता सकता है कि क्या होनेवाला है? किसी भी मनुष्य के पास हवा पर काबू पाने की शक्ति नहीं है, इसलिए किसी के पास अपनी मृत्यु के दिन पर भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार, ईश्वर लगातार और नियमित रूप से इस तथ्य के द्वारा अपनी संप्रभुता प्रदर्शित करता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उसकी मृत्यु के दिन पर अधिकार नहीं है।

उनकी मृत्यु कब होगी और किन परिस्थितियों में होगी, इसके बारे में भविष्य में कोई नहीं जानता। अध्याय 9 और पद 1, इसलिए मैंने इस सब पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि धर्मी और बुद्धिमान और वे जो करते हैं वह परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर की संप्रभुता, लेकिन कोई नहीं जानता कि प्यार या नफरत उसका इंतजार कर रही है या नहीं, मनुष्य में ज्ञान की कमी है भविष्य के संबंध में. अध्याय 10 और श्लोक 14, कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है।

उसे कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होगा? और फिर अध्याय 11 और पद 2, सात को भाग दो, हां आठ को, क्योंकि तुम नहीं जानते कि देश पर कैसी विपत्ति आ पड़ेगी। एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में अधिकांश लौकिक ज्ञान उस बुद्धिमान व्यक्ति पर केंद्रित है जो अपने दांव से बचता है क्योंकि वह अंततः नहीं जानता है कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। मनुष्य के अपने भविष्य और अपने भाग्य पर नियंत्रण की कमी से परे , हम पाते हैं कि एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में, कोहेलेट इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मनुष्य अंततः अपने वर्षों से परे एक स्थायी विरासत छोड़ने में असमर्थ है।

सूर्य के नीचे सूर्य के नीचे जीवन की चक्रीय प्रकृति पर एक कविता के अंत में , हमें यह कथन मिलता है, पुराने लोगों की कोई याद नहीं है, और यहां तक कि जो अभी आने वाले हैं उन्हें भी उन लोगों द्वारा याद नहीं किया जाएगा जो स्थायी विरासत की कमी का पालन करते हैं। अध्याय 2 और श्लोक 16-21 में, हमें फिर से यह विचार मिलता है, श्लोक 16, क्योंकि मूर्ख जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को लंबे समय तक याद नहीं रखा जाएगा, और आने वाले दिनों में दोनों को भुला दिया जाएगा। मूर्ख की तरह बुद्धिमान व्यक्ति को भी मरना होगा।

और फिर अध्याय 9 और श्लोक 6, क्योंकि उनका प्यार, उनकी नफरत, दूसरे शब्दों में, मनुष्य की गतिविधियाँ और उनकी ईर्ष्या बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। वे फिर कभी भी सूर्य के नीचे होने वाली किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। और इसलिए, मनुष्य अंततः कुछ भी नहीं छोड़ने की राह पर है।

और इसलिए कोहेलेट फिर से इस नश्वर अस्तित्व में लंबे समय तक चलने वाली किसी भी चीज़ को पाने में मनुष्य की असमर्थता से परेशान है। और फिर इससे परे, मनुष्य न केवल अपने भविष्य को जानने की क्षमता में सीमित है, बल्कि ईश्वर की गतिविधियों को समझने, ईश्वर के तरीकों को समझने की भी क्षमता में सीमित है। इसके बारे में बहुत दिलचस्प बात यह है कि ईश्वर इसे सक्रिय रूप से इस तरह से करता है कि मनुष्य को ऊपर रखा जा सके।

दूसरे शब्दों में, तो वह आदमी कभी भी दावा नहीं कर पाएगा, मैंने इसका पता लगा लिया है। मैं परमात्मा को नियंत्रित करने में सक्षम हूं। हम जो पाते हैं वह यह है कि अंततः ईश्वर ही मानव जाति के भविष्य और भाग्य को नियंत्रित करता है।

और इसलिए सभोपदेशक की पुस्तक में हम जो पाते हैं वह एक प्रकार का ज्ञान है जो बहुत ही व्यावहारिक तरीके से यह बताता है कि मनुष्य क्या करने में सक्षम हो सकता है, भले ही वह ईश्वर से ऊपर उठने में सक्षम न हो, भले ही वह सक्षम न हो यह नियंत्रित करने के लिए कि ईश्वर क्या कर रहा है और उसके भविष्य में क्या होगा या घटित होगा। और इसलिए, हमें कुछ ऐसे ज्ञान मिलते हैं जो मनुष्य की अक्षमता को प्रदर्शित करते प्रतीत होते हैं और फिर भी जीवन में होने वाली इन अत्यंत कठिन और कठिन घटनाओं और परिस्थितियों से सर्वोत्तम तरीके से कैसे निपटें, इस पर कुछ संभावित ज्ञान प्रदान करते हैं। मेरे कुछ पसंदीदा यहाँ, अध्याय 8 और श्लोक 11 से 14 तक, जब किसी अपराध की सजा जल्दी नहीं दी जाती है, तो लोगों के दिल गलत करने की योजनाओं से भर जाते हैं।

दूसरे शब्दों में, जब लोग देखते हैं कि वर्तमान में दैवीय न्याय की कमी है तो वे और अधिक बुराई करने, और अधिक दुष्टता करने के लिए प्रेरित होते हैं। हालाँकि एक दुष्ट व्यक्ति सैकड़ों अपराध करता है और फिर भी लंबे समय तक जीवित रहता है, दूसरे शब्दों में, कोहेलेट ने एक दुष्ट व्यक्ति को बच निकलते हुए देखा है, मुझे पता है कि ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति के साथ यह बेहतर होगा। यह उस ईश्वर-भयभीत व्यक्ति के लिए अच्छा होगा जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है।

इसलिए, एक संप्रभु ईश्वर के प्रति श्रद्धा का यह विचार ईश्वर के भय के उस स्वरूप के बहुत अनुरूप नहीं है जिसकी हम बाद में खोज करेंगे। तौभी दुष्ट लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, इस कारण उनका भला नहीं होगा, और उनके दिन छाया के समान लम्बे न होंगे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोहेलेट इस अर्थ में पारंपरिक ज्ञान के बहुत अनुरूप है कि वह मानता है कि एक आदमी के लिए ईश्वर से डरना बेहतर है और वह इस विश्वास पर कायम रहता है कि भले ही उसने ऐसी चीजें देखी हों जो अजीब हैं , फिर भी उसे एहसास होता है कि भाग्य को लुभाना या इसे अधिक आस्तिक तरीके से रखना, ईश्वर को लुभाना बेहतर नहीं है।

दूसरे शब्दों में, और मैंने पहले एक व्याख्यान में इस चित्रण का उपयोग किया है, एक आदमी हर दिन डोनट खाने से केवल इतने समय तक दूर रह सकता है, अंततः यह उसके बराबर हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि यह कोहेलेट का सुझाव है। भले ही मैंने उस व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में धूम्रपान करते देखा है, भले ही मैंने उस व्यक्ति को शराब पीते देखा है, भले ही मैंने उस व्यक्ति को इस तरह से खाते हुए देखा है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, फिर भी मैं जान लें कि किसी पुरुष या महिला के लिए स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना, वे काम करना बेहतर होगा जो लंबे समय तक चलने वाला और सक्रिय जीवन प्रदान करते हैं।

और इसलिए कोहेलेट जानता है कि क्या करना बेहतर है, भले ही उसने सामान्यताओं या ज्ञान के सामान्य नियमों के अपवाद देखे हों। वास्तव में, भाग्य को लुभाने या ईश्वर को लुभाने का यह

विचार अध्याय 7 में प्रतिबिंबित होता है और इसमें कुछ ज्ञान हमें मिलता है। अध्याय 7 और श्लोक 15.

अपने इस बुरे जीवन में, मैंने इन दोनों को देखा है, एक धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता में नष्ट हो जाता है और एक दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता में लंबे समय तक जीवित रहता है। तो फिर, न्याय करने, दुष्टों को भूमि से मिटाने, और धर्मियों को जड़ से उखाड़ने और उत्थान करने के संबंध में भगवान को क्या करना चाहिए, इस बारे में ज्ञान की अपेक्षाओं के अपवादों को देखने का यह विचार, कोहेलेट ने इन चीजों के अपवादों को देखा। और फिर भी वह हमें यह बताता है।

अति धर्मी न बनो, न अति बुद्धिमान बनो। अपने आप को क्यों नष्ट करें? अति दुष्ट मत बनो और मूर्ख मत बनो। समय से पहले क्यों मरें? एक को पकड़ना और दूसरे को छोड़ना नहीं अच्छा है।

जो मनुष्य ईश्वर से डरता है वह सभी चरम सीमाओं से बच जाएगा। अब, श्लोक 16 से 18 तक के इन कथनों का, मेरा मानना है, एक प्रकार का सुनहरा अर्थ सुझाने के लिए कई बार गलत व्याख्या की गई है। दूसरे शब्दों में, कोहेलेट कह रहा है, बहुत अच्छे मत बनो और बहुत बुरे मत बनो।

आप जानते हैं, कोहेलेट किसी प्रकार की उलझन में है, जहां वह वास्तव में उचित धर्मपरायणता का सुझाव देने में सक्षम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोहेलेट यहां वास्तव में यही कह रहा है। वास्तव में, एनआईवी जिस शब्द का अनुवाद नष्ट, शमम करता है , उसका अनुवाद आश्चर्यजनक रूप से भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आप एक तरह से कनेक्शन देख सकते हैं।

जब कोई शहर नष्ट हो जाता है, तो जो कुछ हुआ उस पर बहुत आश्चर्य होता है। और इसलिए, हम यहां जो पाते हैं वह यह है कि कुछ अनुवादकों ने इस तरह से अनुवाद करने का साहस भी किया है। अति धर्मी न बनो, न अति बुद्धिमान बनो।

अपने आप को झटका क्यों? आश्चर्य क्यों हो? अपने आप को आश्चर्यचकित क्यों करें? क्योंकि पिछले श्लोक में उसने जो कहा है वह यह है कि उसने क्या देखा है? एक धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता में नष्ट हो जाता है। ऐसी दुनिया में जो ईश्वर द्वारा नियंत्रित होती है और कई बार रहस्यमय होती है, ऐसी चीजें घटित होती हैं जो संवेदनहीन और मानवीय तर्क से परे होती हैं, हम उन्हें हेवेल कहेंगे । कोहेलेट निश्चित रूप से करता है।

ऐसी दुनिया में जहां धर्मी लोग कभी-कभी अपनी धार्मिकता में नष्ट हो जाते हैं, लंबे और फलदायी जीवन की गारंटी के रूप में अपनी धार्मिकता पर भरोसा न करें। कोहेलेट का दावा है कि धर्मी होना बेहतर है क्योंकि चीजें आपके साथ अच्छी तरह से चलेंगी, यह विश्वास उसे सामान्य अपेक्षा में है, लेकिन फिर भी वह नियम के अपवाद को देखता है। और इसलिए, वे कहते हैं, इस अर्थ में अत्यधिक धार्मिक मत बनो कि आप समृद्धि और लंबे जीवन की गारंटी के रूप में अपनी धार्मिकता पर भरोसा करेंगे।

आप स्वयं को अत्यंत आश्चर्यचकित पा सकते हैं। और फिर भी, मूर्ख मत बनो। मूर्ख मत बनो.

अति दुष्ट मत बनो, और परमेश्वर की परीक्षा करो, और देश से नाश हो जाओ। समय से पहले क्यों मरें? एक को पकड़ना और दूसरे को छोड़ना नहीं अच्छा है। दूसरे शब्दों में, पहचानें कि इस जीवन में क्या करना बुद्धिमानी है, लेकिन इस झूठे आश्वासन के साथ न रहें कि आपके भविष्य पर आपका कोई नियंत्रण है।

यहां तक कि जब आप अपनी धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं, भले ही आप अपनी ब्रोकोली खाते हैं और आप हर दिन पांच मील दौड़ते हैं, आप नहीं जानते कि कल क्या हो सकता है। हो सकता है कि अगली बार दौड़ने पर आप किसी कार से कुचल जाएँ। दूसरे शब्दों में, भविष्य के संबंध में कोई गारंटी नहीं है।

और इसलिए, इस प्रकार का संतुलन, इस प्रकार का तनाव कोहेलेट की पुस्तक में ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंधों के धर्मशास्त्र को प्रतिबिंबित करने वाले सबसे आगे और केंद्र में है। अब यह बहुत दिलचस्प है कि जो लोग इस दुनिया के रहस्यों और इस दुनिया में होने वाले अन्याय पर विचार करते हैं, वे धर्मशास्त्र में इसका उत्तर ढूंढते हैं कि ये चीजें क्यों होती हैं। दूसरे शब्दों में, क्या कोई उत्तर है, और क्षमायाचना निश्चित रूप से इन चीजों की खोज करती है, क्या धर्मग्रंथ में कोई उत्तर है जो बताता है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी धर्मी अपनी धार्मिकता में नष्ट हो जाते हैं और क्यों दुष्ट कभी-कभी बच जाते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती हैं? अय्यूब की पुस्तक कुछ स्तर पर इसकी पड़ताल करती है, लेकिन यह दिलचस्प है कि अय्यूब की पुस्तक में, किसी भी बिंदु पर यह स्पष्टीकरण के साथ धार्मिक तरीके से नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों है कि अय्यूब पीड़ित था।

वास्तव में, पुस्तक के कथा खंडों और अय्यूब की पुस्तक के अंत में, अय्यूब को उस चुनौती के बारे में कभी नहीं बताया गया जो पुस्तक की शुरुआत में भगवान और शैतान के बीच होती है। . दूसरे शब्दों में , अय्यूब को कभी नहीं बताया गया, अय्यूब, यही कारण है कि चीजें वैसे ही घटित हुईं जैसे वे हुईं। यही कारण है कि यह सब वैसे ही हो गया जैसा कि हुआ था।

वास्तव में, अय्यूब को बस यह बताया गया था कि ईश्वर नियंत्रण में है, कि ईश्वर न्यायी और धर्मी है, कि ईश्वर जानता है कि क्या हो रहा है, और ईश्वर के पास एक कारण है। लेकिन अय्यूब को किताब की शुरुआत में घटी घटनाओं के बारे में कभी भी अवगत नहीं कराया गया। और इसलिए आप एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में पाते हैं कि मनुष्य को सभी उत्तर नहीं दिए गए हैं, और आप धर्मग्रंथ में कहीं और पाते हैं कि मनुष्य को सभी उत्तर नहीं दिए गए हैं।

जटिल दुनिया में कभी-कभी बुरी चीजें क्यों होती हैं, इसकी व्याख्या के लिए पवित्रशास्त्र में मुझे जो सबसे करीबी चीज मिली है , वह चीजें जो मानवीय कारण का अपमान करती हैं, जो चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपमानजनक हैं , वह अध्याय 3 और श्लोक 14 में पाई जाती हैं। अध्याय 3 और श्लोक 14 में लिखा है, मुझे पता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा के लिए कायम रहेगा, मानव जाति के विपरीत, जिसे हमने बहुत सीमित के रूप में देखा है। इसमें न तो कुछ जोड़ा जा सकता है और न ही कुछ हटाया जा सकता है।

परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है ताकि मनुष्य उससे डरें, या उसका आदर करें। दूसरे शब्दों में, ऐसा लगता है कि ईश्वर सक्रिय रूप से मानव जाति पर सीमाएं थोपने में भाग लेता है, ताकि मानव जाति कभी भी इस तरह से उचित आधार प्राप्त करने में सक्षम न हो कि वह कह सके, मैंने इसका पता लगा लिया है, और मेरे पास एक है ईश्वर। फिर से, मैं टॉवर ऑफ बैबेल स्थिति पर वापस जाता हूं।

ईश्वर मनुष्य को ज्ञान में उस बिंदु तक उत्कृष्टता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा जहां उसके पास वह टॉवर ऑफ बैबेल क्षण हो जहां वह यह घोषणा करने में सक्षम हो कि, मैं दिव्य हूं, और मैं ईश्वर से ऊपर हूं। भगवान हमेशा मनुष्य पर एक उपकार रखता है। कोहेलेट की पुस्तक में यही ईश्वर और मनुष्य का धर्मशास्त्र है।

अब ईश्वर की संप्रभुता और मानव जाति पर प्रतिबंध लगाने के एक सहायक, एक प्रकार के पूरक विषय या मूल भाव के रूप में, कोहेलेट पूरी किताब में समय के मुद्दे की पड़ताल करते हैं। और मैं समय के इस मुद्दे का पता लगाने के लिए कुछ मिनटों का समय लेना चाहूँगा, विशेष रूप से जब यह समय पर कविता के अध्याय 3 में प्रतिबिंबित होता है। अध्याय 3 श्लोक 1 में, स्वर्ग के नीचे हर चीज़ का एक समय और हर गतिविधि का एक मौसम है।

जन्म लेने का समय और मरने का भी समय, रोपने का भी समय और उखाड़ने का भी समय, मारने का भी समय और चंगा करने का भी समय, तोड़ने का भी समय और बनाने का भी समय, रोने का भी समय और उखाड़ने का भी समय हँसना, शोक करने का समय और नृत्य करने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और उन्हें इकट्ठा करने का समय, गले लगाने का समय और परहेज करने का समय, खोजने का समय और हार मानने का समय, रखने का समय और फेंकने का समय, फाड़ने का समय और सुधारने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्रेम करने का समय और घृणा करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। और आप में से बहुत से लोग इस कविता से परिचित हैं जहां हम इन द्विआधारी युग्मों को बहुत व्यवस्थित तरीके से पाते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक प्रकार की स्वतंत्र साहित्यिक इकाई है जो एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में पाई जाती है।

और आप पाते हैं कि समय पर ये द्विआधारी युग्म एक हेवल दुनिया में समय संबंध के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, बहुत रहस्यमय हैं। इसकी व्याख्या करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण पाठ है। और इसका एक कारण समय शब्द में तरलता और अंतर्निहित अस्पष्टता है।

यह हिब्रू शब्द है एट. और हमारे शब्द समय की तरह, इसका उपयोग कई लचीले तरीकों से किया जा सकता है। हो सकता है कि आप समय-अंतरिक्ष सातत्य के प्रकार पर समय के एक बिंदु की ओर इशारा कर रहे हों।

दूसरे शब्दों में, आप जानते हैं, 21 जून, 2016 को 8 बजे। आप किसी विशेष घटना का उल्लेख कर सकते हैं जो पिछले समय में घटित हुई है या कोई विशेष घटना जो भविष्य में, भविष्य की तारीख में घटित होने वाली है, या भविष्य के किसी समय पर। लेकिन आप समय के बारे में अधिक ठोस तरीके से भी बात कर सकते हैं।

आप उचित समय के बारे में बात कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि केवल 2 या 3 फीट बर्फ गिरी है, तो आप इसे स्कीइंग के लिए एक अच्छा समय मान सकते हैं। या आप समय के बारे में उचित अर्थ में सोच सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने समय से पहले मर जाता है, तो हम समय को कम स्पष्ट तरीके से संदर्भित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष, 90 वर्ष, या 100 वर्ष की आयु में मरता है, तो हम आवश्यक रूप से समय की विशिष्ट तारीख की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं, ठीक है, यह मरने का एक अच्छा समय है। दूसरे शब्दों में, यह मरने का उपयुक्त समय है।

जबकि यदि कोई व्यक्ति 20, 30 या 40 वर्ष की आयु में मर जाता है, तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति अपने समय से पहले मर गया है। और इसलिए, समय शब्द अंग्रेजी भाषा में बहुत तरल हो सकता है, जैसा कि हिब्रू भाषा में था। और इसलिए, सवाल यह बन जाता है कि समय ईश्वर की भागीदारी के कुछ पहलू को कैसे प्रतिबिंबित करता है, और समय मनुष्य की भागीदारी के कुछ पहलू और दोनों के बीच कुछ हद तक तनाव को कैसे दर्शाता है? यह दिलचस्प है कि समय पर कविता के बाद की टिप्पणी में, कोहेलेट वास्तव में भगवान की भागीदारी और मनुष्य की सीमाओं पर प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते हैं।

पद 9 में हम पढ़ते हैं, श्रमिक को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? वहाँ हमें एक बार फिर हिब्रू शब्द yitron मिलता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा लगता है कि उसकी सारी गतिविधियों में कोई यिट्रोन नहीं है। मैंने बोझ देखा है, यह एक हिब्रू शब्द है ' इनयोन ', जो वास्तव में काफी दिलचस्प है क्योंकि इस शब्द का उपयोग एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में चार बार किया गया है, सभी चार बार मानव जाति पर लगाई गई सीमाओं की ओर इशारा करते हुए, और फिर भी मनुष्य की इच्छा है कि इन चीज़ों का पता लगाने के लिए ईश्वर पर भरोसा करना होगा।

मैंने इनयोन को देखा है , भगवान ने मनुष्य पर जो बोझ डाला है। उन्होंने हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है. मेरा सुझाव है कि यहां सुंदर शब्द का संभवतः सबसे उपयुक्त अनुवाद किया गया है।

उन्होंने हर चीज़ को अपने समय के अनुरूप बनाया है. उसने मनुष्यों के हृदयों में भी अनंत काल स्थापित किया है, फिर भी वे यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ने आरंभ से अंत तक क्या किया है। हमने अभी एक्लेसिएस्टेस में विभिन्न स्थानों के बारे में बात की है जहां मनुष्य की इन चीजों को उचित समय पर समझने में असमर्थता सामने और केंद्र में है।

मुझे पता है कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, वास्तव में, मेरा मानना है कि यह आनंदमय जीवन का तीसरा उदाहरण है जिसे हम इस खंड में समाहित पाते हैं। मैं जानता हूं कि मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि वे जीवित रहें और भलाई करते रहें, ताकि हर कोई खा-पी सके और अपने परिश्रम और परिश्रम से संतुष्टि पा सके। यह भगवान का उपहार है.

मैं जानता हूं कि मनुष्य की गतिविधि के विपरीत, ईश्वर जो कुछ भी करता है वह हमेशा के लिए कायम रहेगा। इसमें न तो कुछ जोड़ा जा सकता है और न ही कुछ हटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है ताकि मनुष्य उसका आदर करें।

और इसलिए यहां फिर से हमारे पास समय और भगवान की गतिविधियों और मनुष्य के मामलों और एक दूसरे के संबंध में शामिल इन सभी चीजों पर यह प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे-जैसे हम समय पर कविता का पता लगाते हैं, यह दिलचस्प है कि सवाल फिर से सामने आता है कि कोहेलेट किस अर्थ में समय को प्रतिबिंबित कर रहा है? और कम से कम समय पर कोहेलेट के जोर देने के संबंध में मेरे पास लगभग पांच अलग-अलग विकल्प हैं। कई लोग समय-समय पर कविता की व्याख्या दैवीय नियतिवाद की ओर प्रेरित करते हैं।

दूसरे शब्दों में, ईश्वर निर्धारित करता है कि चीजें कब घटित होंगी और इसलिए समय पर कविता यह कह रही है कि ईश्वर समय-अंतरिक्ष सातत्य पर होने वाली घटनाओं के वास्तविक समय को नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में, वहां ईश्वर की संप्रभुता, दैवीय नियतिवाद पर जोर दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से, एक्लेसिएस्टेस की पूरी किताब में कम से कम कुछ स्तर पर दैवीय नियतिवाद का सुझाव दिया गया है।

हमने कई श्लोक पढ़े हैं जो ऐसा सुझाव देते हैं। अन्य लोग कहेंगे कि ईश्वर की चक्रीय घटनाओं की संभावित स्थापना समय पर कविता में सामने और केंद्र में है। हम देखते हैं कि यह पिछली कविता में परिलक्षित होता है, अध्याय 1 छंद 4 से 11 में, कोहेलेट इस दुनिया में होने वाली घटनाओं की चक्रीय प्रकृति से संबंधित है, यहां तक कि प्रकृति में होने वाले चक्रीय पैटर्न से भी।

और यह हो सकता है कि भगवान ने संप्रभु रूप से चक्रीय घटनाओं को स्थापित किया हो ताकि चीजें उस समय के अनुसार घटित हों। ईश्वर निर्धारित करता है कि चीजें घटित होती हैं, जरूरी नहीं कि वे ठीक उसी समय घटित हों, बल्कि वे घटित होती हैं। एक अन्य विकल्प यह होगा कि चीजों को उनके सही समय के अनुसार घटित करने के लिए भगवान का उपयुक्त डिज़ाइन यहां सामने और केंद्र है।

और यह निश्चित रूप से बाद की टिप्पणी में अध्याय 3 और श्लोक 11 द्वारा समर्थित है। उन्होंने हर चीज़ को अपने समय के अनुरूप बनाया है. और इसलिए, भगवान ने पैटर्न स्थापित करने में चीजों के घटित होने के लिए उपयुक्त समय भी स्थापित किया है।

इन तीनों विकल्पों से यह प्रतीत होता है कि ईश्वर समय पर कविता का विषय है। लेकिन विकल्पों का एक और सेट बताता है कि मनुष्य समय पर कविता का विषय हो सकता है । उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि समय पर कविता उचित समय पर चीजों पर प्रतिक्रिया देने में ज्ञान की भूमिका को प्रतिबिंबित कर रही हो।

दूसरे शब्दों में, एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब कार्य करना है क्योंकि वह जानता है कि कुछ चीज़ों के घटित होने का उपयुक्त समय कब है। या यह हो सकता है कि अच्छे समय का निर्धारण करने या अच्छे समय का प्रदर्शन करने में बुद्धि की भूमिका सामने और केंद्र में हो। दूसरे शब्दों में, एक बुद्धिमान व्यक्ति सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम होता है, जरूरी नहीं कि

वह समय की उपयुक्तता से निपटता हो, बल्कि वास्तव में निर्णय लेने और सही समय पर आगे बढ़ने में समय का ध्यान रखता हो।

यह कुछ इस तरह है कि अगर आपने 2009 या 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अचल संपत्ति खरीदी होती, तो संभवतः आपके पास 2007 में अचल संपत्ति खरीदने की तुलना में बेहतर समय होता, जब कीमतें गिरने से ठीक पहले कीमतें ऊंची थीं। और इसलिए, आवश्यक रूप से समय की उपयुक्तता पर जोर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ज्ञान के समय पर जोर दिया जा रहा है। और इसलिए हो सकता है कि ये पाँचों बातें कविता में समय पर प्रतिबिंबित हों।

ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी प्रत्येक द्विआधारी युग्म में फिट बैठता है। उदाहरण के लिए, दैवीय नियतिवाद के तहत, आप पा सकते हैं कि अध्याय 3 और श्लोक 2, जन्म लेने का समय और मरने का समय, उन समयों को निर्धारित करने में भगवान की गतिविधि को दर्शाते हैं। वास्तव में, कोहेलेट ने पूरी किताब में कहा है कि मनुष्य नहीं जानता है।

उसकी मृत्यु के समय पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। और इसलिए, यह मनुष्य के मरने का उचित समय निर्धारित करने का विषय नहीं है, बल्कि ईश्वर वह है जो उस समय को निर्धारित करता है। लेकिन आप अन्य उदाहरणों में पाएंगे कि समय का निर्धारण वास्तव में प्रतिबिंबित नहीं होता है।

दूसरे शब्दों में, यह ईश्वर द्वारा निर्धारित करने का मामला नहीं है कि पौधे लगाने और उखाड़ने का सही समय क्या है, इस अर्थ में कि वह एक विशिष्ट समय निर्धारित करता है। बल्कि, अन्य उदाहरणों में, आप पा सकते हैं कि ईश्वर की चक्रीय घटनाओं की संभावित स्थापना या घटनाओं के घटित होने के लिए ईश्वर की उपयुक्त डिज़ाइन सबसे अच्छी तरह से प्रतिबिंबित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अध्याय 2 में, पौधे लगाने का समय और उखाड़ने का समय, भगवान मौसम निर्धारित करता है।

वह ऋतुओं की स्थापना करता है। और उसने घटनाओं के घटित होने के लिए उपयुक्त समय तैयार किया है। और इसलिए आप कविताओं में द्विआधारी युग्मों के अन्य उदाहरणों में पा सकते हैं कि भगवान की उपयुक्तता शायद सामने और केंद्र में है।

और फिर आपको अन्य उदाहरण मिलते हैं जहां ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ऐसा करने या वैसा करने के लिए उचित समय निर्धारित करने के लिए विषय के रूप में मनुष्य, मनुष्य की गतिविधि, या बुद्धि की गतिविधि अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए, अध्याय 3 और श्लोक 5 में, गले लगाने का समय और परहेज करने का समय। ऐसा नहीं है कि ईश्वर गले लगाने का समय और परहेज करने का समय निर्धारित करता है, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब गले लगाना उचित है और कब बचना उचित है।

या अध्याय 3 और श्लोक 8 में, प्रेम करने का समय और घृणा करने का समय। ऐसा नहीं है कि ईश्वर प्यार करने का समय और नफरत करने का समय निर्धारित करता है, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब एक करना या दूसरा करना उचित है। या आप पाएंगे कि जोर अच्छे समय पर है।

उदाहरण के लिए, अध्याय 3 और श्लोक 7 में, चुप रहने का समय और बोलने का समय। एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल बोलने और चुप रहने का उचित समय जानता है, बल्कि उन चीजों को करने के लिए उसके पास अच्छा समय भी होता है। या शायद अध्याय 3 और छंद 6 में खोज करने का समय और छोड़ देने का समय है। वहां आपके पास संभवतः सामने और केंद्र में समय है।

तो, यहां मेरा कहना यह है कि समय पर कविता इस विचार पर भी जोर देती प्रतीत होती है कि समय पर ईश्वर के संप्रभु नियंत्रण के संबंध में मनुष्य की ओर से, बुद्धिमान व्यक्ति की ओर से उचित प्रतिक्रिया होती है। और इसलिए इस प्रकार का तनाव और संबंध सभोपदेशक की संपूर्ण पुस्तक में बहुत अधिक व्याप्त है। लेकिन एक दिलचस्प बात जिसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

समय पर कविता में, आप पाते हैं कि इकाई को स्वयं कोष्ठक में रखा गया है, जिसे हमने पहले परिचयात्मक व्याख्यान में समावेशन कहा था, श्लोक 1 में स्वर्ग के नीचे हर चीज के लिए एक समय और प्रत्येक गतिविधि के लिए एक समय के संबंध में कथनों द्वारा कोष्ठक में रखा गया है। और फिर श्लोक 17 में, हम उस समावेशन का पिछला छोर पाएंगे , जहां कोहेलेट विचार करता है, मैंने अपने दिल में सोचा, भगवान धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेंगे, क्योंकि हर गतिविधि के लिए एक समय होगा, ए प्रत्येक कार्य के लिए समय. और व्याकरणिक रूप से और शब्दावली के संदर्भ में, आप बहुत निकटता पाते हैं और आप पाते हैं कि श्लोक 1 और श्लोक 17 संबंधित हैं।

और इसलिए यह आकस्मिक से परे लगता है कि कोहेलेट ने वास्तव में कोष्ठक बना दिया है और जानबूझकर श्लोक 1 की टिप्पणियों और प्रतिबिंबों में श्लोक 1 की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। भगवान धर्मी और दुष्ट दोनों को न्याय के कटघरे में लाएंगे, क्योंकि हर एक के लिए एक समय होगा गतिविधि, प्रत्येक कार्य के लिए एक समय। और इसलिए ऐसा लगता है कि समय का निर्धारण करने और समय को व्यवस्थित करने में ईश्वर की भागीदारी और मनुष्य की प्रतिक्रिया, बुद्धि की प्रतिक्रिया, उचित समय में और चीजों को करने और आगे बढ़ने के लिए सही समय जानने में भी, एक दुविधा है जो अभी भी बनी हुई है एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में अनसुलझे, और यह सही समय पर भगवान की न्याय की भावना है।

दूसरे शब्दों में, धर्मी लोग बच जाते हैं, धर्मी कभी-कभी अपनी धार्मिकता में नष्ट हो जाते हैं और दुष्ट कभी-कभी बच जाते हैं। और कोहेलेट विचार करते हैं कि क्या कभी कोई समय, हिसाब-किताब का दिन आएगा या नहीं। और ऐसा लगता है जैसे सभोपदेशक यह सुझाव देने के लिए लिफाफे को आगे बढ़ा रहा है कि हिसाब-किताब का एक दिन होगा, भगवान के न्याय का समय होगा।

विशाल अस्तित्व में ऐसा समय न हो । यह वास्तव में जीवन के बाद का समय हो सकता है, ईश्वर के न्याय का समय। और हम उस मुद्दे का बाद में पता लगाएंगे जैसे कि हम एक्लेसिएस्टेस की पुस्तक में ईश्वर के भय के भाव का पता लगाते हैं।