

کتاب حقوق

پیشگفتار

این صدا در پس زمینه قرائت‌های انعکاس می‌یابد که از ورای ترجمه‌های قدیمی و سایر پژواک‌های این کتاب کوچک به گوش می‌رسد.

طرح کتاب. پس از عنوان (۱:۱)، موعظه کتاب متشکل از دو دعای نبی به پیشگاه خدایش می‌باشد (۱۷-۱۲ و ۴-۲:۱). دو پاسخ به این دو داده می‌شود: پاسخ نخست (۱۱-۵:۱) رؤیایی است در مورد پیشروی مقاومت ناپذیر لشکر کلدانیان فاتح؛ پاسخ دوم (۲:۲-۱۹) که آن نیز عنوان «رؤیا» را بر خود دارد (۲:۲)، با وحی ای آغاز می‌شود (۴-۲:۲) که قلب کتاب را تشکیل می‌دهد چرا که باید «روح لوح‌ها» حک شود (۲:۲). این رؤیا پنج قطعه را به دنبال دارد که با «وای» شروع می‌شود و بر علیه دشمن بیان شده است (۶-۱۹:۲). دو بخش انتقالی در این میان وجود دارد: اولی نبی را همچون دیدبان معرفی می‌کند (۲:۱)، و دومی دشمنی را معرفی می‌کند که نبی او را در پنج نوبت مورد خطاب قرار می‌دهد (۲:۵-۶). آیه دیگری که حالت انتقالی دارد (۲:۲۰)،

درباره کتاب حقوق

درباره متن. متن عبری سه فصل کتاب حقوق حاوی مشکلات متعددی است که تا حل آنها راهی طولانی در پیش است. ترجمه‌های قدیمی قرائت‌هایی به دست می‌دهند که اغلب متفاوت، اما همواره جالب توجه می‌باشند. در میان نسخه‌های خطی جامعه قمران که در غارهای بیابان یهودا کشف شده («نسخه‌های خطی دریای مرده»)، تفسیری درباره کتاب حقوق وجود دارد که متن دو فصل اول را تقریباً به طور کامل به دست می‌دهد و آن را تأیید می‌کند. این تفسیر قدیمی ترین شاهد بر متن عبری است، چرا که تصور براین است که پیش از آغاز تاریخ میلادی نوشته شده است. اندک تفاوت‌های موجود میان متن تفسیر و متن عبری، در توضیحات ما مورد اشاره قرار گرفته است.

به این ترتیب، امروزه به هنگام مطالعه نبوت حقوق، صدای افراد مختلفی را می‌شنویم، یعنی صدای خود نبی که با صدای افراد دیگری در هم آمیخته که آن را به شیوه‌های متفاوت درک کرده‌اند؛ در ضمن،

پیشگفتار کتاب حقوق

سبک سرود در فصل ۳، بیانگر ماهیت آیینی و نیایشی این شعرها است. این اشعار در کانون آیین‌های نیایش قرار داشتند. مشخص نیست که آیا سبک نبوی بعدها شکل آیینی به خود گرفته یا اینکه متن اولیه آیینی به شکل نبوت ارائه شده است. اما به هر حال، خواننده‌ای که به این جنبه از کتاب توجه دارد، به هنگام مطالعه محتوای آن، می‌تواند شور و حرارت جمیع را که به گفت و گوهای فصل‌های ۱ و ۲ و مزمور فصل ۳ جان می‌بخشد احساس کند و رویدادهایی را که در پس متن قرار دارد و دوره‌های متلاطمی را که در پی آن آمده تشخیص دهد.

شخصیت نبی. تحقیقاتی که در خصوص شخصیت حقوق صورت گرفته، نتیجه قابل توجهی به دست نداده است. نام او را اغلب به معنی نام‌گیاه باغات تلقی کرده‌اند. کتاب او مانند سایر کتاب‌های قانونی کتاب مقدس عبری، اطلاع روشی در مورد شخصیت و زندگی او ارائه نمی‌دهد. اما در ضمن، حقوق پس از توزیع کتابی که نام او را بر خود دارد، پا به قلمرو افسانه گذاشت؛ به همین جهت، دان ۳۹-۳۳:۱۴ را برای او نقشی در تکرار صحنه دانیال در چاه شیران قائل شده است.

آن شخص گستاخ (۵:۲). وبالاخره احتمال دارد که موعظه حقوق بر دو موقعیت

«مزمور» موجود در فصل ۳ را معرفی می‌کند، مزموری که توصیف کننده مداخلت خدا است و با حمد به پایان می‌رسد.

موقعیت‌های مربوط به نبوت

موقعیت تاریخی. اشاره‌ای که به کلدانیان شده (۶:۱)، ما را به سوی این نتیجه گیری سوق می‌دهد که موعظه کتاب حقوق را به دوره نوبابلی‌ها مربوط سازیم؛ ایشان امپراطوری آشور را متلاشی کرده، سیطره خود را با موقیت برخاور نزدیک حکم فرما ساختند؛ این رویدادها در پایان سده هفتم قبل از میلاد رخ داد. نبی به توصیف و تفسیر این رویداد تاریخی می‌پردازد که برای مملکت یهودا عواقبی بس سنگین در پی داشت، یعنی جنگ‌های سال‌های ۶۱۰ تا ۶۰۰ ق.م. اشغال یهودا، محاصره اورشلیم، و تبعید (۲-پاد ۲۳-۲۵).

در خصوص شرایط و موقعیت‌هایی که مربوط به نگارش کتاب می‌شود، مفسران نقطه نظرهای متفاوتی دارند. عده‌ای بر این اعتقادند که هر بخش کتاب مربوط می‌شود به یک دوره از فتوحات کنعانیان، و به این ترتیب، نگارش کتاب به تدریج و مطابق این رویدادها در طول زمان و به دست نویسنده‌گان مختلف صورت گرفته است؛ اهمیت هر بخش نیز بستگی به اهمیت نویسنده دارد.

عده‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که سبک گفت و گوی موجود در فصل‌های ۱ و ۲ و

پیشگفتار کتاب حقوق

واقعی؛ همانگونه که در توضیحات ترجمه‌ما تأکید شده، مزمور فصل ۳ تنیده شده در اصطلاحاتی که یادآور این واقعیت است که خدای اسرائیل امتحان خود را در گذشته پس داده است، البته اگر درست باشد چنین بیانی را به کار برد. بنابراین، همین خدا است که می‌آید (۳:۳)، استحکام نتیجه‌گیری کتاب ناشی از همین حقیقت است: «یهوه، خداوندم، قوت من است».

در طول تاریخ، در دوره‌های دشوار، به منظور بازیابی رؤیایی از این دست، دائمًا به کتاب حقوق متولّ شده‌اند. برای مثال، جامعه قمران پیام این کتاب را همچون پرتویی برای روشن ساختن مفهوم رویدادهای پریشان کنندهٔ عصر خود مورد تفسیر قرار می‌داد.

جامعه اولیه مسیحیان از آن برای تعریف جایگاه ایماندار در ارتباطش با عیسی مسیح خداوند بهره می‌جست. نقل قول‌هایی که در عهد جدید از حب ۴:۲ شده (روم ۱۷:۱؛ غالا ۱۱:۳؛ عبر ۳۸:۱۰)، مفهوم کلمه کلیدی «وفادری» (یا «صادقت») را گسترش داده تا معنی «ایمان» آن‌گونه که از سوی نگارنده‌گان مسیحی درک می‌شده، تبیین گردد (ر.ک. روم ۹:۱۰، توضیح^z). این تأکید را در اکثر نوشته‌های پدران کلیسا که از این آیه حقوق استفاده کرده‌اند، می‌توان یافت. همچنین می‌دانیم که این موضوع، در سرلوحة اثر اولیه لوتر، یعنی «تفسیر رساله به رومیان» قرار دارد.

متفاوت دلالت داشته باشد: واضح است که نبی از کلدانیان، این دشمنان خارجی انتقاد می‌کند، خصوصاً از فرمانروای ایشان که در فتوحات خود بی‌رحم و سیری ناپذیر است؛ اما در کنار آن، در برخی از خطاب‌های فصل دوم، انتقادی از شخصی دیگر را نیز مشاهده می‌کنیم، و این کسی نیست جز پادشاه یهودا که احتمالاً همان یهوبیاقیم است؛ وی در داخل مملکت، مسبب بی‌عدلالتی‌هایی است که دست کم از نقطه نظر نبی، به وحامت آن بی‌عدلالتی ای است که از جانب دشمن کلدانی روا داشته می‌شود. در این خصوص، می‌توان ۱۲-۶:۲ را با ار ۱۹-۱۳:۲۲ مقایسه کرد.

پیام کتاب و تفسیر آن

آن هنگام که شرایط ملی و بین‌المللی، بنیادهای ارتباط میان خدا و قومش را به لرزه درمی‌آورد، فاجعه‌ای در جامعه ایمانداران در شرف تکوین است. پیام نبوت حقوق پیش از هر چیز پیام «شخص وفادار» است که با اینکه سردرگم شده، یا شاید هم به همین علت، از خدا نزد خود او شکایت می‌برد، خدایی که عملش در تاریخ غیرقابل درک شده است. پاسخ فرا می‌رسد؛ در آن، کلمه کلیدی «وفادری» (۴:۲ و توضیح) مطرح می‌شود. این وفاداری که بنیاد زندگی شخص ایماندار و توجیه آن است، اجازه می‌دهد وفاداری خدا دیده شود؛ وفاداری ای که علی‌رغم ظاهر امور، امری است بسیار

پیشگفتار کتاب حقوق

نخواهد زیست» و نفی بخش اول آیه را به بخش دوم آن تَسْری می‌دهند؛ یا اینکه آن را تأییدی بر راه حلی نامرغوب تلقی می‌کنند، راه حلی که با اکراه در مقابل پای مؤمنای فاقد شور و شوق قرار می‌دهند و چنین می‌گویید: «برای آنانی که یوغ تورات را بسیار سنگین می‌بینند و نمی‌توانند تمام ۶۱۳ حکم آن را اجرا کنند، این امتیاز داده می‌شود که تنها به یکی از آنها گردن نهند، به ساده‌ترین آنها، یعنی پذیرش حکم یکتاپرستی، یک حداقل».

چنین تفسیری احتمالاً با ظهور مسیحیت اشاعه یافته است؛ به همین سبب است که از قرن دوم میلادی به بعد، مفسران یهود کوشیده‌اند تا اهمیت تأکید کلیدی کتاب را کم رنگ جلوه دهند، یعنی این آیه را که می‌فرماید: «اینک او از پا در می‌آید، هم او که روحش راست نیست، اما عادل به واسطه صداقت خواهد زیست»؛ ایشان یا این آیه را این چنین قرائت می‌کنند: «... روحش در او راست نیست و عادل به واسطه صداقت خویش (یعنی صرفًاً به واسطه ایمانش)

کتاب حقوق

زیرا که بدکار شخص عادل را احاطه میکند^e:
به این سبب است که چیزی جز حق
کاذب پدیدار نمی‌گردد.

رؤیا^۵ در میان ملت‌ها نظر کنید: بنگرید!^f اع:۱۳:۴۱
اش:۹:۲۹ مبهوت باشید و متغير؛^g
چرا که در روزگار شما کاری خواهم کرد
که اگر آن را برایتان بازگو می‌کردند،
باور نمی‌کردید.
زیرا اینک کلدانیان^h را بر می‌انگیزم،
قومی وحشیⁱ و تندخواز
که گستره‌های زمین را می‌پیماید
تا مسکن‌هایی را که از آن او نیست

عنوان

۱

و حی ای^a که حقوق نبی دید.

دعا

۲ تا به کی، ای یهوه، کمک بطلبم
بی آنکه گوش فرا دهی،
و باشدت به سوی تو فرباد برآورم
ایو:۷:۱۹
بی آنکه نجات بخشی؟
۳ چرا ظلم را به من نشان می‌دهی
از:۹:۱۴
مز:۴۲:۱۸
و باید به شرارت بنگرم؟^b
ویرانی و خشونت در برابر من است:
ع:۱۰:۳
مشاجره هست و مجادله بر می‌آید.^c
۴ به این سبب است که شریعت
اش:۱۴:۵۹
بی حرکت است
و حق دیگر هرگز پدیدار نمی‌گردد.^d

ر. ک. توضیحات اش:۱۳:۱۱.

b قرائت عبری: «می نگری؟»

c می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «آن هنگام که دعوا بی هست، ناسزا غلبه می‌یابد».

d تحت اللفظی: «حق دیگر هرگز ببرون نمی‌آید». همین فعل در آیه ۷ نیز به کار رفته است.

e می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «آن هنگام که بدکار می‌تواند عادل را خفه کند».

f ترجمه ما مبتنی است بر ترجمة یونانی. این آیه در اع:۱۳:۴۱ از ترجمة یونانی هفتادنان نقل شده که اندکی با متن عبری تفاوت دارد؛ یکی از تفاوت‌ها این است که به جای «در میان ملت‌ها»، آمده «شما ای متکبران»؛ در مصروع سوم نیز که در عبری ضمیر سوم شخص جمع غیرشخصی به کار رفته («کاری خواهند کرد»)، ضمیر اول شخص مفرد به کار برده شده.

g ر. ک. اش:۹:۲۹؛ ار:۹:۸؛ اش:۱۳:۶.

h کلدانیان یا نو-بابلی‌ها در این زمان به تازگی قدرت آشور را در هم شکسته بودند و برای تصرف تمام خاور نزدیک آمده می‌شدند.

i تحت اللفظی: «تلخ».

ز در آیات ۱۱-۱۶، افعال گاه مفرد هستند و گاه جمع تا به عامل اصلی روی صحنه که نبی به توصیف‌شی می‌پردازد، اشاره کند؛ وقتی به کلدانیان اشاره می‌شود، افعال جمع است، وقتی به ملت یا حاکم آن اشاره می‌شود، یعنی حاکمی که ملت را در جنگ رهبری می‌کند، افعال مفرد است.

<p>غوطه ور می نماید! جنایتکاری که قوت خود را خدای خویش می سازد!</p> <p>دعا</p> <p>ای یهوه، آیا تو از زمان های کهن خدای من نیستی، قدوس من که نمی میری؟ ای یهوه، برای داوری او را تعیین کرده ای، ای صخره^۵، برای مجازات کردن او را مقرر داشته ای.</p> <p>چشممان تو پاک تر از آن است که بدی را ببیند و نمی توانی به شرارت بنگری؛ از چه روی به خائنان می نگری و ساخت می مانی آن هنگام که بدکار مز:۶ کسی عادل تر از خویش را می بلعد؟ با انسان ها همچون ماهیان دریا عمل</p>	<p>اشغال کند. ^۷ او هراس انگیز است و هولناک، از او بپرون می آید حق او و غرور او.^k ^۸ اسبانش سریع تر از پلنگ می باشد، چابکتر از گرگ های شبانگاه؛</p> <p>سوارانش می جهند، سوارانش از دور فرا می رسند، پرواز می کنند به سان عقابی که برای دریدن فرود می آید.^۹</p> <p>جملگی برای خشونت فرا می رسند، با رخساری بر افروخته همچون باد شرقی^m، اسیران را همچون ریگ جمع می کنند.ⁿ</p> <p>او پادشاهان را به تمسخر می گیرد و حاکمان برای او قهقهه می باشند؛ به هر ذری می خندد، ash:۳:۲۹ از:۶:۴ لوا:۴:۳۱۹ می گیرد.^o</p> <p>آنگاه به سان باد عبور می کند^p و</p>
--	---

ر. ک. توضیحات آیه ۴.

۱ تحت اللفظی: «که برای خوردن شتاب می کند».

m تحت اللفظی: «جهت صورتشان به سوی جلو» معنی احتمالی دیگر: «رسار به سوی جلو نگه داشته شده».

n این اشاره ای است به فرمول نسبتاً متداولی که به عنوان تصویر انبوه جماعات مورد استفاده بوده است؛ ر. ک. پید:۲۲:۲۲ پاد:۴:۲۰ وغیره.

o کافی بود که در مقابل هم دزی، همان تاکتیک کارساز محاصره را که ابداع کرده، به کار ببرد. این تاکتیک محاصره عبارت بود از عملیات خاکریزی. ر. ک. ۲-سمو:۲۰:۱۵.

p «ب سان باد» ترجمه ای است مبتنی بر گمان؛ قرائت عبری: «آنگاه باد عبور می کند» این مصروف دارای ساختاری مشابه اش می باشد.

q ترجمهٔ ما حاوی اصلاح است. قرائت عبری: «خدای من، قدوس من؛ ما نخواهیم مرد». طبق سنت کاتیبان که متن عبری را نسخه برداری می کردند، متن اولیه مطابق همان چیزی بوده که ما در ترجمهٔ خود آورده ایم. به همین جهت، ترجمهٔ آرامی چنین آورده: «شخص تو برای قرن ها باقی خواهد ماند».

r نبی از فاتح نزد خدا لب به شکایت می گشاید؛ خدا او را همچون ابزار تقدیر خود برگزیده بود، اما او از رسالت خود پا فراتر گذاشته بود. در آیات ۱۵-۱۷ بار دیگر از شرارت های او سخن به میان آمده است.

s در خصوص خدایی که «صخره» است، ر. ک. ثث:۴:۳۲، ۱۸، ۱۵، ۳۰، ۳۷؛ مز:۳۲:۱۸ وغیره. این مصروف را می توان مانند آکیلا و سیماک و ترجمه های آرامی و ولگات این گونه نیز استنباط کرد: «تو او را همچون صخره ای برای مجازات کردن مقرر داشته ای».

پنج «لعت»

وای بر آن کس که انباشته می کند آنچه اش^{۸:۵} را که از آن او نیست - تا به کی؟ - و بر خود باری از رهن ها می نهد!^۷ آیا طلبکارانت به ناگاه سر بر خواهند آورد، و ستمگرانت بیدار خواهند شد؟ و تو طعمه ایشان خواهی شد! از آنجا که ملت های بی شمار را غارت کرده ای، آنچه از قوم ها باقی مانده، تورا غارت خواهد کرد، به سبب خون انسان ها و ستمی که در حق زمین روا داشته ای، در حق شهر و تمام آنان که در آن ساکن اند.

^۹ وای بر آن کس که برای خانه خویش سودی نادرست به دست می آورد،

اش: ۱:۳۳؛ ار: ۲:۲۹؛ مکا: ۶:۱۸؛ ۷:۲

روم: ۱:۱۷؛ غلام: ۱:۱۱؛ عبر: ۱:۳۸^e زیست.^۵ پس چقدر بیشتر آدم خائن نخواهد زیست،^f و شخص گستاخ کامیاب نخواهد شد، او که گلوی^۶ خود را همچون شئول^h باز می کند، او که همچون «مرگ» هیچگاه سیری نمی پذیرد، و تمامی ملت ها را برای خود گرد می آورد و تمامی قوم ها را برای خود جمع می کند.^۶ آیا همگان بر علیه او گفته های هجوآمیز بیان خواهند کرد، و سخنان نشدار و معماها خطاب به او اش: ۴:۱۴؛ میک: ۲:۴^g (خواهند گفت؟) خواهند گفت:ⁱ

e ما در ترجمه خود، این کلمه عبری را «صدقات» برگردانده ایم چرا که با کلمه «راست» در مصوع قبلی سازگارتر است (ر. ک. ۱-سمو: ۲:۲۶؛ ار: ۱:۵؛ ۳:۷؛ ۲۰:۲۰-۲۸:۷؛ امث: ۲:۲۸-۳:۳۱-۱۸:۳۱ وغیره). ترجمه هفتادتنان برای آن از کلمه یونانی «پیستیس» استفاده کرده، به معنی «وفاداری» تقریباً نیمی از نسخ خطی یونانی چنین آورده اند: «عادل به واسطه وفاداری به من (یا: به واسطه وفاداری من) خواهد زیست». نقل قول های این مصوع در عهد جدید (روم: ۱:۱۷؛ غلام: ۱:۱۱؛ عبر: ۱:۱۰) دلالت بر گونه های مختلف دارد؛ اما این گونه ها به کلمه ای که در اینجا «صدقات» ترجمه کرده ایم و در عهد جدید عموماً «ایمان» ترجمه شده، مربوط نمی شود. در خصوص نگرش های مختلف در زمینه تفسیر این آیه، ر. ک. به مقدمه کتاب.

f «خواهند زیست» ترجمه ای است حدس؛ قرائت عبری: «شراب خائن است». منظور از «خائن»، نظیر «شخص گستاخ» در مصوع بعدی، کما کان همیان شخص کلدانی است (ر. ک.). بعضی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «به درستی که شراب فربینده است». در برخی ترجمه های دیگر نیز با توجه به تفسیر قمران چنین آورده اند: «به درستی که ثروت خائن است». ر. ک. توضیحات d مربوط به ۴:۲.

g «شئول» دلالت دارد به مکانی در زیر زمین که مردگان در آنجا گرد می آیند؛ گاه نیز نماد حرص و طمع می باشد (امث: ۲:۲۰؛ اش: ۳:۱۵-۱۶؛ ر. ک. اش: ۵:۱۴).

i تحت اللفظی: «خواهند گفت»، اما فاعل فعل مشخص نیست، مانند ۱:۵. ترجمه ما مبتنی است بر تفسیر قمران و ترجمه یونانی.

j قرائت عبری: «خون ها» که دلالت دارد بر خونی که در اثر جنایت ریخته شده؛ مشابه آیه ۱۲: ر. ک. آیه ۱۷.

بر آن کس که زهر خود^۰ را می‌ریزد تا آن
حد که او را مست سازد،
تا عربانی او را بگرد!
^{۱۶} تو خود را از رسوا بای سیر ساخته‌ای، ایو:۱۵
نه از جلال؛
(پس) تو نیز بنوش و دچار سرگیجه مرا:۲۱:۴
شوند! پ
آن بر تو باز خواهد گشت، آن جام^۹
دست راست یهوه،
دست راست بر جلال!
^{۱۷} زیرا ستمی که بر لبنان روا داشته
شده بر تو نازل خواهد شد
و ویرانی حیوانات هراسانت خواهد
ساخت،^r
به سبب خون انسان و ستمی که در حق ۸:۲
زمین روا داشته شده،
در حق شهر و آنان که در آن ساکن اند.^۸
^{۱۸} به چه کار آید [تمثالی] تراشیده اش:۱۹:۴۰-۲۰:۴۱
شده،
تا آن کس که آن را شکل می‌بخشد از:۲۷:۲۸-۴۶:۹-۲۰
پترashidsh:^t

تا آشیانه خود را بر بلندی ها قرار دهد،
و از گرنده بلا بگریزد!
۱۰ آنچه برای خانه خود مقرر کرده ای،
همانا شرم است؛

با فرو کوفنن قوم های بسیار
در حق خودت ^kگناه ورزیده ای؛
۱۱ چرا که سنگ از دیوار فریاد برمی آورد
و تیر از داربست ^۱ به او پاسخ می گوید.
۱۲ وای بر کسی که شهری را با خون بنا
می کند

و شهری را بابی عدالتی بر پا می دارد!
۱۳ آیا این از جانب لشکرها نمی آید
که قوم ها خود را برای آتش خسته کنند
و ملت ها خود را برای هیچ درمانده
سازند ^m!

۱۴ زیرا که زمین آکنده خواهد شد
از شناخت جلال یهوه
آن سان که [قعر] دریا از آب هایی که آن
اش ۹:۱۱ را می پوشاند (آکنده می شود)ⁿ.
۱۵ وای بر آن کس که به همسایه خود
می نوشاند،

k تحت النطقی: «بر علیه حیات خودت گناه کرده ای» یا «بر علیه جان خودت ...» که منظور گناه کردن در حق خویشتن است.

l تحت اللفظی: «چوب» که اصطلاحی است بسیار کلی.

m ر.ک. ار. ۵۸:۵۱.

n ر.ک. اش ۱۱:۹ و نیز اعد ۱۴:۲۱؛ اش ۳:۶؛ ۳۱:۳۳؛ ۴۰:۵؛ مز ۷۲:۱۹.

o ر.ک. توضیحات آیده ۵ (شراب خائن است). ترجمه‌های احتمالی دیگر: «مشک خود را می‌ریزی» یا «غضب خود را انباشته می‌کنی» کلمات «زهر» و «ربختن» می‌تواند چندین معنی به خود بگیرد.

p (در خصوص رسوایی) ر.ک. امث ۱۱:۲؛ ۱۳:۱۸؛ ۱۸:۳؛ هو ۷:۴ (سرگیجه شو): ترجمۀ ما در اثر جابجایی دو حرف در کلمۀ عیری ناشی شده و نیز میتني است بر تفسیر هفتادتات و تفسیر قمران.

q جامی که در دست راست خدا است، تصویری است از خشم او. اش ۵:۱۷؛ ۲۳:۲۵؛ ار ۵:۲۵؛ مز ۷۵:۳-۹ و غیره؛ در عهد جدید ر.ک. مکا ۱۰:۱؛ ۱۱:۱۶؛ ۱۵:۷؛ ۱۶:۱؛ ۲۱:۹.

r (ویرانی حیوانات) احتمالاً در اثر شکارهای مکرر و ویرانگر حادث می‌شود. «هراسانت خواهد ساخت» میتني است بر ترجمه‌های یونانی و سریانی و تارگوم: قرائت عربی: «هراسانشان خواهد ساخت». در خصوص معنی این اصطلاح، ر.ک ار ۳۷:۴۹؛ ۱۷:۱.

s ر.ک. آیه ۸.

t تکید بر سازندهٔ مثال بیانگر منشاء کاملاً انسانی و مادی بت‌ها است. این آیه منادی آیه بعدی است که شامل پنجمین و آخرین «وای» است.

۱۳:۹ بید: زیگ: ۱۳:۹ زه آن را با تیرها سیر می سازی.^۱ (سلاه)

۱۲:۳ مرا: ۱۲:۳ زمین را به شکل سیلال ها می شکافی،
۱۶:۵ حز: ۱۶:۳۲ نت: کوه ها تو را می بینند: در هراس اند،

۱۸:۱۹ خرو: سیلال بی عبور می کند،
۱۷:۷۷ مز: صدای خود را می شواند،

در آن بالا، دست های خود را بر
می افزاد.

۱۱ خورشید...،

ماه در مسکن خود باز می ایستدⁿ،
در نور روشنایی تیرهایت که می پرند،
در روشنایی برق های نیزه ات.

۱۲ با غضب زمین را می پیمامی،
با خشم ملت ها را لگدمال می کنی.

۱۳ برای نجات قومت بیرون آمده ای،
برای نجات دادن مساحت^۰:

در برابر او «طاعون» راه می‌رود،
و «تب^f» گام‌های او را دنبال می‌کند.
^۶ متوقف می‌شود و زمین را به لرزه در
می‌آورد،
می‌نگرد و ملت‌ها را به جهش در
می‌آورد؛

کوه‌های ابدی^g متلاشی می‌شود،
تپه‌های کهن فرو می‌ریزد،
راه‌های همیشگی اش!^h

^۷ خیمه‌های کوشان را در مصیبت دیدم،
پرده‌های سرزمین مديانⁱ می‌لرزند!
^۸ ای یهوه، آیا بر علیه رودها خشمت
زبانه می‌کشد،
یا تغیرت بر علیه دریا^j،
که (این گونه) بر اسبانت سوار شده‌ای
بر ارایه‌های بیروزی است؟

تث ۲۶:۳۳-۲۷

داور ۴:۵-۶؛
اش ۱۵:۴۲؛
مز ۸:۱؛
۹-۸:۶۸؛
۴:۱۱۴

f این کلمه به معنی «شعله» و «برق/تندر» نیز هست، در معنایی کلی تر، «مصبیت» نیز معنی می دهد. این کلمه نزد کنعانیان نامی خاص است متعلق به «رسف»، خدای ویرانگر.

g اصطلاح «کوه های ابدی» و نیز «تپه های کهن» در دعاها برکت پاتریارخ ها و قبیله های اسرائیل به کار رفته است (پیدا: تث ۱:۳۳؛ ۱۵:۲؛ امث ۸:۲؛ ر.ک. مز ۹:۰؛ ایوب ۱۵:۲؛ ۴:۲).

h مطابق آیات ۳-۶ منظور مسیرهایی است که در طی آنها، پاتریارخ ها و قوم دوره خروج آموختند تا خدا را بشناسند. این امر که نشانی است از نوعی قرابت با موضوع های مورد استفاده در مذهب کنعانیان و قبیله های صحراء های جنوب، فقط منحصر به مزمور حقوق نی شود: در اینجا، مانند ساری بخش های کتاب مقدس، این موضوع ها در خدمت تبیین ایمان قوم اسرائیل قرار گرفته است.

i سرمیمین مدیان با کوه خدا مرتبط شده است (خرسچ ۱:۳-۶) «کوشان» نام مکانی است و فقط در اینجا به کار رفته؛ احتمالاً اشاره ای است به مردمانی بدون ساکن در صحرای شبه جزیره سینا (ر.ک. توضیحات اعد ۱:۱۲).

j طبق نظر برخی از صاحب نظران، این آیه برگرفته از یکی از موضوع های مذهب کنunanیان است که بر اساس آن، خدای بعل بر طغیان مشترک نهرهای آب و دریا مسلط است (شعر اوگاریت، سده ۱۴ ق.م.). اشاره صریح به گذر از دریای سرخ در آیه ۱۵ آمده است.

k احتمالاً منظور این است که کمان از غلاف خود ببرون کشیده و به دست گرفته شده. قرائت یونانی: «کمان خود را می کشمی».

l قرائت عربی: «سوگندها تیرهای کلام تو می باشند». ترجمه مامبتنی است بر حادی و گمان و بر چند نسخه خطی هفتادتنان.

m «لجه» یکی از عناصری است که بر اساس پیدا: ۱:۲، پیش از خلق جهان موجود بوده است. در اسطوره های بابلی، لجه همچون شخص تلقی شده است.

n.ک. یوشع ۱۲:۱ در اینجا، عظمت و شکوه سلاح های الهی برتر از درخششته ترین ستارگان توصیف می شود.

o «خورشید...»: دنباله این مصطلح موجود نیست.

p مسح کردن با روغن مقدس که شخص را «مسح شده» (مسیح) می ساخت (ر.ک. توضیحات خروج ۳۰:۳۰)، مخصوص پادشاهان بود (۱-سمو ۰:۱؛ ۱:۱۶؛ ۱۳:۴؛ ۲:۱۶؛ بنسی ۴:۶؛ ۱۳:۴؛ ۲-سمو ۲:۲؛ ۳:۵؛ ۴:۲-نمی ۵:۳؛ ۸:۴-وغیره). این روغن همچینین برای کاهن اعظم (خرسچ ۷:۲۹ و توضیحات: لا ۳:۴، ۵، ۱۶:۱؛ ۱۵:۶؛ ۱۵:۶؛ ۱۰:۸۴؛ ۱:۲۱۳؛ ۲:۱۳؛ ۱:۱۰؛ زک ۴:۲؛ ۱۴:۴) و برای تمام کاهانی که پسران هارون بودند (خرسچ ۳۰:۳؛ ۱:۱۵؛ ۰:۴؛ ۱:۱۵) و گاه برای انبیا (۱-باد ۱:۱۶؛ ۱:۱۹؛ ر.ک. اش ۱:۶؛ ۱:۱؛ لو ۱:۱۸) به کار

روز پریشانی را در حال استراحت انتظار
می کشم

(روزی را) که بر خواهد خاست برای
قومی که بر ما یورش می آورد.^t

^۷ زیرا درخت انجیر شکوفه نمی آورد
و در تاکستان‌ها حصادی نیست؛

۲:۹ هو
محصول زیتون باعث دلسردی است
و مزرعه‌ها چیزی برای خوردن نمی دهند؛ ارج:۱۷

میش ها از آغل ناپدید می شوند
و دیگر گاوی در طوله نیست!

^۸ اما من می خواهم در بیوه شادی کنم،
می خواهم در خدای نجات شادمانی کنم.^۹

^۹ بیوه، خداوندم، قوت من است،
پای‌هایم را شبیه پای‌های گوزن ماده

۳۴:۱۸ مز
و کاری می کند که بر بلندی‌ها راه بروم!^{۱۰}

۱۳:۳۲ تث
برای رهبر سرود؛ برای سازهای زهی.^{۱۱}

نوک خانه شخص بدکار را خرد
کرده‌ای،

و بنیادهایش را تا به صخره عربان
ساخته‌ای. (سلاه)

^{۱۴} با تیرهایت سر بزرگانش را سوراخ
کرده‌ای

که همچون طوفان حمله می کردند تا مرا
پراکنده سازند

با فربادهای شادی،
گویی شخصی شوربخت را در نهانگاه از
میان می برنند.^P

^{۱۵} با اسبانت دریا را لگدمال کرده‌ای،
جوشش آب‌های عظیم را!^{۱۶}

^{۱۶} شنیدم و بطنم لرزید،
در اثر این صدا^a، لبانم به تشنج آمد؛
کرم خوردگی به استخوان‌هایم نفوذ
می کند^s

^{۱۷} اش:۴۳ مز:۷۷
دان:۸:۸ اش:۱۰:۸
۱۲۰:۱۱۹ مز:۷۷

و گام‌هایم در زیر من می لرزند.

می‌رفت. توازی موجود میان مصرع اول و دوم این آیه، همچنین این مفهوم را القاء می‌کند که جامعه متشکل از قوم برگزیده،
یعنی قوم ملوکانه و کهانی (خروج:۱۹:۶؛ اش:۶:۶؛ ر.ک. ۱. پطر:۲:۵، ۹: مکا:۱:۶؛ ۱۰:۵؛ ۶:۲۰)، و قوم آنبا (اعد
۱:۱۱؛ بول:۳:۲۹) نیز مسیح بوده‌اند. در مز:۲۸:۸:۱۰:۵ نیز همین مفهوم را مشاهده می‌کنیم، یعنی مفهوم قومی را که
مسیح است.

^P منظور همان «مسکین» یا «تحقیر شده» مذکور در مز:۱۹:۹؛ ۲:۱۰؛ ۱۴:۶؛ ۹:۱۲؛ ۶:۱۸؛ ۲:۱۸؛ ۶:۱۴ وغیره می‌باشد که در چنگال
دشمناش قرار گرفته است.

^q احتمالاً اشاره‌ای است به گذر از دریای سرخ (خروج:۱۴-۱۵).

^r یا «در اثر این آوا».

^s تحت اللفظی: «پوسیدگی به درون استخوان‌هایم می‌آید»؛ ر.ک. هو:۵:۱۲؛ ایوب:۲۸:۱۳؛ امث:۴:۱۲؛ ۳۰:۱۴.
^t می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد که «انتظار می کشم که روز پریشانی بر قومی که بر ما یورش می آورد برآید».
^u این فرمول را در ابتدای برخی از مزامیر مشاهده می‌کنیم؛ ر.ک. آیه ۱؛ ر.ک. «مقدمه مزامیر» و مر:۴:۶؛ ۵:۵؛ ۵:۷؛ ۶:۷.