डॉ. मार्व विल्सन, भविष्यवक्ता, सत्र 10, योना, भाग 3

© 2024 मार्व विल्सन और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. मार्व विल्सन द्वारा भविष्यवक्ताओं पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 10, योना, भाग 3 है। कृपया प्रार्थना के

कुछ शब्द कहें। इस सप्ताह आपके मार्गदर्शन और सहायता के लिए धन्यवाद, हमारे पिता। हम सभी आपको जानते हैं। आपने आज हमें कई ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करें।

आपका धन्यवाद कि हम कभी अकेले नहीं होते। यहाँ तक कि जहाँ हम बाहरी तौर पर ईश्वर का हाथ नहीं देखते, हम मानते हैं कि योना का ईश्वर, वास्तव में, हमारा ईश्वर है, हमें मार्गदर्शन दे रहा है, हमें निर्देश दे रहा है, यहाँ तक कि पर्दे के पीछे भी, हमारे लिए रास्ता बना रहा है, हमें सक्षम बना रहा है, इस बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए कि वह हमें हमारे जीवन के साथ कहीं ले जा रहा है। आज हम जो विवरण पूरा करना चाहते हैं, उसके बीच में, हमें यह कभी न भूलने में मदद करें कि एक बड़ी तस्वीर है जो आपके लिए बहुत चिंता का विषय है।

जैसे-जैसे आप हमें एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं, हमें आप पर और हमारे लिए आपके उद्देश्यों पर विश्वास करने में मदद करें। हम आज अपने प्रभु मसीह के माध्यम से धन्यवाद के साथ उस आश्वासन में विश्राम करते हैं। आमीन।

ठीक है, मेरे दोस्तों, मैं योना की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। बड़ी मछली के बारे में कुछ और बातें। जैसा कि मैंने संकेत दिया, यह समुद्री राक्षस, या बस बड़ी मछली जैसा कि यहाँ वर्णित है, जिसे भगवान ने प्रदान किया है।

कहानी में परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई कई चीज़ें हैं। उनका श्रेय परमेश्वर को दिया जाता है। और श्लोक 17 में इस मछली के बारे में बताया गया है जो कहानी के अनुसार, परमेश्वर के समय पर प्रावधान के कारण योना को डूबने से बचाती है।

निगलने की क्रिया, श्लोक 17, और उल्टी, अध्याय 2, श्लोक 10, दोनों ही ईश्वर के नियंत्रण में हैं। तो फिर से, इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर प्रकृति को नियंत्रित करता है। उप-विषय, बाल को फोनीशियन दुनिया, कनानी दुनिया में प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए माना जाता था।

वह मौसम का देवता था। वह वह देवता था जिसने बारिश लायी और फसलें उगाईं। और यहाँ, योना का परमेश्वर ही वह है जो यह सब करता है।

वास्तव में, यह अलौकिकता की छाप है। अध्याय 1 के अंतिम वाक्यांश के संदर्भ में जिन तीन दिनों और तीन रातों का उल्लेख किया गया है, वह समय जो उसने मछली के पेट में बिताया, वह

केवल एक छोटी अवधि को संदर्भित करता है। यदि आप उस अभिव्यक्ति को लेते हैं, तीन दिन और तीन रातें, तो आप जानते हैं कि यीशु के मामले में, इसका मतलब 72 घंटे नहीं था।

तीन बार 24, तीन दिन और तीन रातें। यह एक पारंपरिक अभिव्यक्ति है। यीशु के मामले में, शायद 72 में से 39 घंटे।

क्यों? चलिए हम सुसमाचारों को लेते हैं। यीशु को दोपहर के करीब 3 बजे सूली पर चढ़ाया गया था। दोपहर से लेकर नौवें घंटे तक सूरज अंधकार में बदल गया।

मान लीजिए कि शुक्रवार दोपहर को उसे क्रूस से उतारकर दफना दिया गया। तो, शुक्रवार दोपहर को तीन घंटे, शनिवार को 24 घंटे, मान लीजिए कि वह रविवार सुबह 6 बजे उठा। कुल 12 घंटे हुए।

तो, सप्ताह के पहले दिन, रविवार की शाम 6 बजे से लेकर रविवार की सुबह 6 बजे तक तीन घंटे प्लस 24 घंटे प्लस 12 घंटे। तो, आप रविवार के आधे रास्ते पर हैं। तो, यह 39 घंटे हुए।

एक और बढ़िया उदाहरण बाइबल के साहित्यिक प्रकार हैं। और तुलना यह है कि मनुष्य का पुत्र तीन दिन और तीन रात का है, और पृथ्वी का हृदय, योना की तरह, तीन दिन और तीन रात का है। फिर से, यहाँ मुद्दा भाषा की विशिष्टता को दबाना नहीं है।

इसका उपयोग सामान्य रूप से थोड़े समय के लिए किया जाता है, कम से कम इस मामले में, ऐसा लगता है कि यह तीन दिनों की अवधि का कम से कम एक हिस्सा है। किसी भी मामले में, यीशु के दफन का प्रतीकात्मक अनुप्रयोग, जो योना की तरह तीन दिन और तीन रातों तक कब्र में था, स्पष्ट रूप से सिखाया गया है, निश्चित रूप से नए नियम में। अध्याय 2 में योना को, जैसा कि वह था, अपनी पानी की कब्र में देखा गया है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हिब्रू बाइबिल में कब्र के लिए शब्द योना की मछली के पेट से की गई प्रार्थना का हिस्सा है, जिसे वह फिर से बनाता है। आप 2.1 में देखते हैं, जैसा कि हम अब कथा से काव्यात्मक, सीधे-सादे गद्य विवरण की ओर बढ़ते हैं, वह कहता है, जब वह मछली के अंदर था, उसने प्रार्थना की, और फिर उसने जो प्रार्थना की, उसका पालन किया। यहाँ पाठ में, वह मुक्ति के लिए अपनी प्रार्थना को याद करता है।

वह भगवान से प्रार्थना करता है। अपने संकट में, उसने प्रभु को पुकारा, और उसने उसे कब्र की गहराई से उत्तर दिया। आपके NIV, GRAVE में एक फुटनोट है, Sheol । पुराने नियम के समय में हर कोई Sheol में गया । अच्छा, बुरा और बदसूरत। हर कोई।

धर्मी और अधर्मी। अधोलोक कब्र का पर्याय था। यह बस मृतकों का क्षेत्र था।

शीओल में उतरते थे। इस शब्द के लिए नए नियम का समतुल्य शब्द हेडिस है, जिसे सेप्टुआजेंट ने, आमतौर पर ग्रीक में, कब्र के लिए शीओल के रूप में अनुवादित किया है।

यह मृतकों का साम्राज्य था। उसने खुद को, मानो, मरने वाला समझा। लेकिन इस प्रार्थना में, जब वह बच जाता है, तो वह याद करता है कि कैसे उसके जीवन में ईश्वर की दया भरपूर है।

और जब उसने परमेश्वर को पुकारा, तो संकट के समय में जिस चीज़ ने उसे सहारा दिया, वही चीज़ यीशु को भी संकट के समय सहारा देती है। वह भजनों को जानता था। भजनों ने हमेशा पवित्रशास्त्र के कई महान संतों को प्रोत्साहन और अस्तित्वगत आध्यात्मिक पहचान दिलाई है।

संगीत के साथ ये कविताएँ हमें यहूदी व्यक्तिगत आध्यात्मिकता और ईश्वर से व्यक्तिगत पूछताछ, ईश्वर द्वारा त्यागे जाने की भावना, ईश्वर से शिकायत, साथ ही आध्यात्मिक अनुभव के मामले में जीवन जीने, साथ ही साथ ईश्वर की उपस्थिति में जबरदस्त समझ और सांत्वना और सर्वशक्तिमान से दिशा की भावना के साथ जीने के दिल में ले जाती हैं। इस विशेष मामले में, जब वह मछली के पेट से की गई इस प्रार्थना को याद करता है, तो वह संभवतः भजन 118 को आंशिक रूप से याद कर रहा था। आपको अपनी लाइब्रेरी में क्रॉस-रेफरेंस बाइबल क्यों रखनी चाहिए? खैर, एक कारण से, यदि आपके पास हमेशा कमेंट्री निकालने का समय नहीं होता है, तो क्रॉस-रेफरेंस बाइबल अक्सर आपको रेमेज़ दिखाएगी ।

रेमेज़ एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हिब्रू बाइबिल की व्याख्या में किया जाता है कि लेखक अक्सर कैसे संकेत देते हैं, यही रेमेज़ का अर्थ है। और वे पिछली भाषा को प्रतिध्वनित करते हुए पिछले अंशों पर संकेत दे रहे हैं। और इसलिए, जो योना कभी-कभी आंशिक रूप से उद्धृत करता है, अन्य बार भजनकार के अनुभव पर संकेत देता है।

भजन 18 में, जहाँ वह कहता है, "प्रभु मेरा उद्धारकर्ता है।" वही बात जो वह कहता है, प्रभु का उद्धार, इसी तरह वह इस भजन को समाप्त करता है। परमेश्वर मेरी चट्टान है, जिसमें मैं शरण लेता हूँ, मेरा उद्धार और गढ़ है।

मैं यहोवा को पुकारता हूँ, जो स्तुति के योग्य है। मैं अपने शत्रुओं से बच गया हूँ। मृत्यु की रस्सियों ने मुझे उलझा दिया है।

वह बात करता है, है न? अध्याय 2 में, वह अपने चारों ओर लिपटे समुद्री शैवाल के बारे में बात करता है, जैसे कि वह समुद्री शैवाल में उलझा हुआ हो। यह एक दिलचस्प अभिव्यक्ति है। मौत की रस्सियों ने मुझे उलझा दिया, और विनाश की बाढ़ ने मुझे अभिभूत कर दिया।

यह हमें उस जल-कब्र की याद दिलाता है जिसमें वह था। मौत के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में, मैंने प्रभु को पुकारा; मैंने मदद के लिए प्रभु को पुकारा।

अपने मंदिर से उसने मेरी आवाज़ सुनी। अध्याय 2 में दो बार मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक बार शायद स्वर्गीय मंदिर के लिए, और दूसरी बार, जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहा था।

बेहतर शब्द। उसने यरूशलेम के उस मंदिर के बारे में सोचा और भविष्य में कभी वहाँ जाकर बलिदान चढ़ाने की संभावना के बारे में सोचा। इसलिए, मेरी पुकार उसके कानों में पहले से ही आ गई।

यह भजनकार के अनुभवों की एक खासियत है जो अब मदद के लिए की गई इस पुकार में परिलक्षित होती है। वह जानता था कि जो कुछ हो रहा था उसमें परमेश्वर शामिल था। मैंने हर सेमेस्टर में हर कक्षा में सौ बार यह कथन किया है।

हिब्रू बाइबिल के अनुसार, सब कुछ धार्मिक है। आपके जीवन में, इस्राएल के जीवन में और पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है, उसमें परमेश्वर की अपनी उंगलियाँ होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी होता है, उसके लिए वह सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

लेकिन वह इतिहास का ईश्वर है। और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की वह छिपी हुई उंगली, ईश्वर का वह छिपा हुआ मार्गदर्शक हाथ, वहाँ मौजूद है। और चाहे आप इसे इसके पीछे की अंतिम चीज़ के संदर्भ में रखें, इसका धार्मिक अर्थ।

अध्याय 2 में लिखा है कि तुमने मुझे गहरे समुद्र में फेंक दिया। इसका तात्कालिक स्पष्टीकरण यह है कि जहाज़ पर सवार नाविक उसे गहरे समुद्र में फेंकने में शामिल थे। उसने उनसे कहा कि वे उसे गहरे समुद्र में फेंक दें।

नाविक केवल ईश्वर के उपकरण थे, क्योंकि वह पीछे मुड़कर देखता है और उन सभी बातों पर विचार करता है। मैंने गहरे में होने और यहाँ गहरे होने का उल्लेख किया है, जो कि कब्र का प्रतिनिधित्व करता है। बस एक बार फिर उस पर वापस आएँ।

अधोलोक में दो भाग हैं। सुसमाचार में वह वृत्तांत याद है? कुछ लोग इसे दृष्टांत कहते हैं। लेकिन ऐसा लगता था कि वहाँ दो भाग हैं।

धर्मी लोगों के लिए एक कक्ष और दुष्टों के लिए एक कक्ष। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुनरुत्थान के बाद, मृतकों के लिए बने कक्ष को शीओल में एक नए स्थान पर ले जाया गया, जहाँ एक नया वर्णन था और इसे ऊपर स्वर्ग कहा गया। लेकिन किसी भी मामले में, सेप्टुआजेंट इसे हेडिस कहता है।

गेहेन्ना से भ्रमित न हों जो दो हिब्रू मूलों से आता है। गे जिसका अर्थ है घाटी और हिन्नोम, हिन्नोम की घाटी वास्तव में इसका मतलब है। जो यरूशलेम में एक शहर का कूड़ाघर था जहाँ हमेशा आग जलती रहती थी, जहाँ जानवरों के मृत शरीर रखे जाते थे, जहाँ हमेशा चीज़ें नष्ट होती रहती थीं क्योंकि उन्हें ले जाया जाता था और आग में जला दिया जाता था।

गॉर्डन की अपनी संपत्ति में गेहेना था जब वह यहाँ आया था। यदि आप गेहेना देखना चाहते हैं, तो ग्लॉसेस्टर की ओर जाने वाले अगले निकास को लें, 18 से बाहर निकलें, पाइन स्ट्रीट लें, और गॉर्डन वुड्स की ओर जाएँ। आपको वहाँ डंप मिलेगा, जो गॉर्डन के यहाँ आने पर लगातार जलता रहता था।

अब, यह एक सीलबंद लैंडफिल है, लेकिन यह एक तरह से स्थानीय गेहेना था। जहाँ सड़क पर मारे गए जानवरों को ले जाकर जला दिया जाता था। पेड़ों को जला दिया जाता था।

उन दिनों लोगों का कचरा सड़क किनारे से या ठेकेदारों से लिया जाता था जो कचरा इकट्ठा करते थे और उसे वहीं फेंक दिया जाता था। अब हम जानते हैं कि रसायनों और ऐसी अन्य चीजों के मामले में इन सबमें समझदारी की कमी है। लेकिन यही आधुनिक समय में जलने की घाटी है।

कभी-कभी, यरूशलेम में जो होता था उसे टोफेट कहा जाता था। मेरी माँ कहती थी कि यहाँ टोफेट जैसी गर्मी होती है। मुझे कभी नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी।

वह बहुत ही सावधानी से पढ़ती थी, और टोफेट चूल्हा या चिमनी का विचार है। और यह एक बाइबिल शब्द है, जिसे कभी-कभी गेहेना के समानार्थी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम गेहेना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में शरीर के पुनरुत्थान के बाद अंतिम दंड की स्थिति है।

प्रकाशितवाक्य में गेहेन्ना का विशेष रूप से उपयोग किया गया है, यह शैतान और स्वर्गदूतों और आग की झील आदि के लिए नरक की तैयारी के बारे में बताता है। और यह दुष्ट मृतकों के लिए है। हम शीओल , कब्र के बारे में बात कर रहे हैं।

कुछ अन्य बातें जो मैं अध्याय 2 में बताना चाहता हूँ। जैसे ही हम श्लोक 9 पर आते हैं, आप वहाँ देखेंगे कि यह शब्द यीशु के नाम की उत्पत्ति है। हिब्रू मूल शब्द यशाह , याशाह। यशाह का अर्थ है बचाना, मुक्ति दिलाना, मुक्त करना।

और जब इसे संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो शब्द येशुआ होता है, जिसमें अंतिम शब्दांश पर जोर दिया जाता है। येशुआ वह शब्द है जिसका प्रयोग यहाँ किया गया है। मैं यीशु के नाम का उल्लेख इसलिए करता हूँ क्योंकि नए नियम में भी, नए नियम में वर्णनकर्ता आपको यह बताना चाहता है कि येशुआ, जो यीशु का जन्म नाम है, जो ग्रीक में येसुस के रूप में आया और लैटिन के माध्यम से जीसस के रूप में आया, के बीच एक संबंध है।

उस नाम और यीशु की सेवकाई के संदर्भ में जो कुछ भी था, उसके बीच एक संबंध है। आपको उसका नाम येशुआ रखना चाहिए क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। पाप से मुक्ति यीशु का प्राथमिक कार्य था, लेकिन एकमात्र अनन्य कार्य नहीं था।

येशुआ एक बहुत व्यापक अवधारणा है, जिसका अर्थ है मुक्ति, किसी भी ऐसी चीज़ से मुक्ति जो उत्पीड़न करती है। इसलिए, जब आप यीशु के एजेंडे को पढ़ते हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने डलास के फर्स्ट बैपटिस्ट में नहीं बल्कि नासरत के अपने गृहनगर आराधनालय में की थी, ल्यूक अध्याय 4 में, वे अंधे को दृष्टि वापस दिलाने की बात करते हैं। वे बंदियों को मुक्त करने की बात करते हैं।

वह इस जीवन में येशु से जुड़ी बातों के बारे में बात करते हैं। सामाजिक न्याय और चिंता के मुद्दे। ईसाइयों के रूप में, व्यक्तिगत मुक्ति, व्यक्तिगत उद्धार स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।

लेकिन हमें पुराने नियम के संदर्भ के अनुसार उस शब्द का अर्थ निर्धारित करना होगा। और जिस तरह 400 साल बाद इस्राएल मिस्र से बाहर आता है, और यह परमेश्वर का यीशु है, मुक्ति, गुलाम लोगों के लिए पलायन में स्वतंत्रता। तो यह व्हेल या मछली के पेट के चंगुल से योना का बचाव, मुक्ति, स्वतंत्रता है।

और इसलिए यहाँ हम ईश्वरीय कृपा की विजय, उनकी मुक्ति की अभिव्यक्ति देखते हैं, जो प्रभु से आती है। इसलिए, दूसरे शब्दों में, इस दुनिया में भौतिक चीजें भी जिनमें मानव बचाव शामिल है, उन्हें प्रभु के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मुक्ति, फिर से, पाप की डोरियों से व्यक्तिगत मुक्ति से कहीं अधिक है जो मानव हृदय को बांधती है।

मुक्ति को हमें एक बड़े अर्थ में समझना होगा। और ऐसे कई अद्भुत अंश हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि यीशु क्या है। तीसरे अध्याय में, हमारे पास योना का दूसरा कमीशन है।

जैसा कि 3:1 में कहा गया है, प्रभु दूसरी बार उसके पास आता है, और उसे नीनवे जाने के लिए बुलाया जाता है। नीनवे में पूजे जाने वाले देवताओं में से एक मछली थी। और अगर आप कभी हिब्रू भाषा का अध्ययन करते हैं, तो आपको ऐसा करने के लिए हिब्रू भाषा का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है।

बस NIV जैसी बाइबल खोलें और भजन 119 के मध्य भाग को खोलें। क्योंकि नून अक्षर, जो निनवेह शब्द से संबंधित है, नून एक मछली की तस्वीर है। और नून मूल रूप से एक सीधी रेखा की तरह दिखता है जिसके शीर्ष पर एक छोटा सा सिर है।

और इसलिए, मछली को निनवे में एक छवि के रूप में एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हम इसे पुरातात्विक उत्खनन से जानते हैं। और हिब्रू भाषा में यह N अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है।

एम अक्षर वर्णमाला के ठीक बीच में है। यही कारण है कि आइवी लीग स्कूलों में से एक में हथियारों के कोट पर यह अद्भुत शब्द दर्शाया गया है, जिसे रब्बियों ने बाइबल से पहचाना है, जो हिब्रू वर्णमाला के पहले अक्षर, मध्य अक्षर और अंतिम अक्षर से बना है - एलेफ़, मेम, टैव ।

पहला, बीच का और आखिरी। लड़के का नाम एम्मेट इसी नाम से आया है। और एम्मेट का मतलब है सत्य।

ठीक है। हिब्रू बाइबिल में एमेट शब्द में एम के ठीक बाद नन अक्षर है। अब, उसे उस संदेश का प्रचार करना है जो परमेश्वर उसे निनवे के इस बहुत बड़े शहर में देने वाला है।

बाइबिल की दुनिया के महत्वपूर्ण शहरों पर एक किताब के लिए मैंने निनवे पर एक लेख लिखा है जिसे मैंने सुरक्षित रख लिया है। यह ऊपर की मंजिल पर है और आप इसकी विशालता का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए, मैं वहाँ जो कुछ भी कहा है उसे स्पष्ट रूप से नहीं कहूँगा या केवल दोहराऊँगा।

लेकिन मैं विशेष रूप से एक दिलचस्प अभिव्यक्ति या कुछ दिलचस्प अभिव्यक्तियों का उल्लेख करना चाहता हूँ। इन अंतिम दो अध्यायों में हम जिस चीज़ से मिलते हैं, वह यह है कि निनवे का यह शहर एक बहुत ही महान शहर था जैसा कि RSV कहता है। NIV एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है।

परंपरागत रूप से, किंग जेम्स जोर देते हैं, एक बहुत बड़ा या महान शहर। लोगों ने उस विशेष अभिव्यक्ति के बारे में सोचा है। अब, हम जानते हैं कि निनवे पैगंबर का एक दीवार वाला शहर है जहाँ एक रोमन इतिहासकार ने इस बारे में बात की थी कि कैसे रथ दीवार के शीर्ष पर एक साथ चल सकते थे।

निनवेह शहर आठ मील के दायरे में फैला हुआ था। यह एक बहुत ही सघन, दीवारों से घिरा हुआ शहर रहा होगा, जिसमें करीब 200 लोग एक साथ, यानी, उस शहर में रह सकते थे। वे वहाँ रह सकते थे।

अगर कोई इसे इस तरह से ले तो यह सही होगा। यानी, नीनवे का दीवार वाला शहर ही वह है जिसका जिक्र उसने अध्याय 4 में 120 लोगों के बारे में किया है। कौन से 120? खैर, यह संख्या, जैसा कि आप जानते हैं कि योना की आखिरी आयत में, कहती है कि नीनवे में 120,000 से ज़्यादा लोग हैं। हम इस अभिव्यक्ति के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे।

हालाँकि, निनवे को समझने का एक और तरीका है, यानी इसे महान निनवे के रूप में लेना। अगर आप स्विटजरलैंड के किसी छोटे से कैंटन में हैं और कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं? तो आप यह नहीं कहेंगे कि मैं मैसाचुसेट्स गया था। आप कहेंगे कि मैं बोस्टन से हूँ।

और हमारे पास शास्त्रों में, विशेष रूप से उत्पत्ति 10.11-12 में वापस जाने पर यह संकेत मिलता है कि नीनवे को कई शहरों के एक परिसर का हिस्सा माना जाता था, वास्तव में चार शहरों का उल्लेख नीनवे के साथ किया गया है। रहोबोथ, एरेकला और रसीन। इन नामों को याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है।

लेकिन कुछ विद्वान उन शहरों को लेते हैं जो समांतर चतुर्भुज की तरह होते हैं और फिर संदर्भ 8 मील के बजाय मूल रूप से 60 मील की परिधि वाले बड़े निनवे को संदर्भित कर सकता है। कुछ विद्वानों की इसमें रुचि का एक हिस्सा यह है कि वे नहीं जानते कि उस अभिव्यक्ति का क्या करना है। यह तीन दिनों की यात्रा का शहर है।

संशोधित मानक संस्करण के अनुसार, निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, जिसकी चौड़ाई तीन दिन की यात्रा थी। खैर, एक शहर जिसकी परिधि केवल 8 मील है, आपको तीन दिन नहीं लगेंगे यदि आप उस शहर से सीधे गुजर रहे हैं, केवल तभी जब आप काफी स्थिर हों।

इसका समाधान वह तरीका प्रतीत होता है, जिससे हम NIV में योना के तीसरे अध्याय में इस ओर संकेत करने का प्रयास करते हैं। मुझे याद है कि इसका इस तरह से अनुवाद क्यों किया गया है, क्योंकि मुझे वह चर्चा याद है, जो हमने की थी और वह व्यक्ति जो लंदन कॉलेज में प्रोफेसर था

और उसने उस समय एक लेख प्रकाशित किया था, जब हम NIV का अनुवाद कर रहे थे और उसका नाम डोनाल्ड वाइजमैन था, और वह ब्रिटिश संग्रहालय में एक बहुत ही सम्मानित विद्वान था। और वह NIV के अनुवादकों में से एक के रूप में न केवल हिब्रू में अच्छा था, बल्कि वह एक असीरियोलॉजिस्ट भी था।

उन्होंने अक्कादियन स्रोतों में काम किया। और उनकी दिलचस्पी यह थी कि हम उस अभिव्यक्ति को कैसे प्रस्तुत करेंगे? क्या हम इसे शाब्दिक रूप से लेंगे? शहर से होकर यात्रा करने में तीन दिन लगते हैं। उन्होंने इस विचार को एनआईवी के अनुसार प्रस्तुत किया।

यहाँ व्याख्या की ओर थोड़ा झुकाव है। बाइबल अनुवादों को बाइबल की व्याख्या नहीं होना चाहिए। आप व्याख्या को टिप्पणियों के लिए छोड़ देते हैं, एक अच्छे बाइबल अनुवाद की जिम्मेदारी आपको यह बताना है कि पाठ क्या कहता है।

यदि आप इस बात में बहुत अधिक उलझ जाते हैं कि पाठ का क्या अर्थ है या आप इसे अब क्या समझते हैं, तो आप थोड़े अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। और यह तब बहुत अधिक राजनीतिक रूप से आरोपित हो जाता है जब आप अंग्रेजी में बपतिस्मा जैसे शब्द को लेते हैं, और यदि आप इसे बपतिस्मा के तरीके में बदलना चाहते हैं, तो पानी की मात्रा जो उपयोग की जाती है और आप बपतिस्मा शब्द को कैसे समझते हैं या आप इसे सामान्य रखना चाहते हैं और दर्शकों को यह तय करने देना चाहते हैं कि यह विसर्जन है, छिड़काव है और इसे कैसे समझा जाना चाहिए। टिप्पणीकारों को यहूदी अनुष्ठान मिक्वेट के बारे में बात करने दें और कैसे व्यक्ति खुद को जलमग्न करता है।

यह हिब्रू में रिफ्लेक्सिव है। उन्होंने खुद को पानी के नीचे रखा। यह निश्चित रूप से किसी भी कलात्मक चित्रण के लिए गलत है जो हमें संग्रहालयों में देखने को मिलता है, जहाँ जॉन द्वारा यीशु को पानी के नीचे रखा गया था, बिल्कुल आधुनिक समय के बपतिस्मा टैंक की तरह। यह खुद को डुबोने के लिए था।

खुद को डुबोएँ। यहूदी अनुष्ठान विसर्जन का अभ्यास सदियों से किया जा रहा था, यहाँ तक कि नए नियम के शामिल होने से भी पहले। लेकिन इसे अलग तरीके से अनुवाद करने से बचना प्रत्येक परंपरा को इसे देखने और यथासंभव निष्पक्ष और खुले तौर पर समझाने की अनुमति देता है।

बपतिज़ो को उसके मूल संदर्भ में समझना होगा। आधुनिक संदर्भ में नहीं। और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे उस शब्द को समझा जा सकता है।

इसलिए, जब आप शब्दकोशों में जाते हैं, तो आप शब्दों के लिए एक ही अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे किसी विशिष्ट संदर्भ में कैसे लागू होते हैं, यह दूसरी बात है। ठीक है, फिर हम इस मुहावरे को लेते हैं, और वाइजमैन ने कहा कि ठीक है, एक यात्रा के लिए तीन दिन की आवश्यकता होती है। और उसका क्या मतलब है? वाइजमैन ने इसे प्राचीन ग्रंथों में पाया, और उन्होंने इसे टिंडेल बुलेटिन में प्रकाशित किया।

तीन दिन किसी शहर में आगमन के पहले दिन को संदर्भित कर सकते हैं। दूसरा दिन शहर में घूमने और उस व्यवसाय को करने के लिए होता है जिसे आप संचालित करने की योजना बनाते हैं। और फिर तीसरा दिन प्रस्थान और वापसी के लिए होता है।

इसलिए, क्योंकि विज़मैन ने इसे प्राचीन सेमिटिक साहित्य में एक मुहावरे के रूप में पहचाना है और कुछ ऐसा है, जो वास्तव में, असीरिया की दुनिया में है जहाँ नीनवे असीरिया की राजधानी थी, इसे यात्रा करने के लिए पहले दिन के रूप में समझना और दूसरे दिन बसने के लिए पहुँचना, उचित लोगों के साथ अपना व्यावसायिक दौरा करना और प्रस्थान और वापसी के लिए अंतिम दिन। अगर हम इसे इस तरह से लेते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें नीनवे शहर की एक विस्तृत परिभाषा रखनी होगी, अर्थात् महान नीनवे, जहाँ वह मैनचेस्टर से एसेक्स, हैमिल्टन से वेनहम तक दौड़ रहा है, और फिर वह बेवर्ली में समाप्त होता है, और उसने साठ वर्ग मील को कवर किया है क्योंकि हर सड़क के कोने पर उसे बहुत से लोगों को उपदेश देना है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं , तो इसे समझने के दो अलग-अलग तरीके हैं।

या तो दीवारों से घिरा शहर या तथाकथित साठ मील की परिधि वाला बड़ा नीनवे। इस अध्याय में मैं कुछ अन्य बातों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। घोषणा यह थी कि चालीस दिन चालीस एक गोल संख्या बन जाती है जिसका इस्तेमाल बाइबल में कई बार किया जाता है।

इस्राएल के पहले तीन राजाओं ने चालीस वर्ष तक शासन किया। शाऊल ने चालीस वर्ष, दाऊद ने चालीस वर्ष और सुलैमान ने चालीस वर्ष तक शासन किया। यीशु चालीस दिन तक जंगल में परीक्षा में रहे।

इस्राएल ने जंगल में चालीस साल बिताए। वगैरह, वगैरह। यह एक गोल संख्या है।

कभी-कभी, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ एक पीढ़ी के लिए किया जाता है। दूसरी बार, बहुत ही खास तौर पर सटीक समय अवधि के लिए। जबकि नीनवे के लोगों को यह चेतावनी दी गई थी कि शहर को चालीस दिनों में उलट दिया जाएगा, उस शब्द को पद चार में उलट दिया गया।

अगर आप आधुनिक इज़राइल में जाते हैं और आपको कॉफी पसंद आती है तो हफुच का मतलब है कॉफी को पलट देना। इसे वे कॉफी और दूध का मिश्रण कहते हैं। लेकिन वे इसे लेते हैं और इसे उल्टा फेंक देते हैं।

यहाँ भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक इज़राइल में इसका मतलब है किसी चीज़ को पलट देना। और इसलिए, शहर को पलटने की यह घोषणा की गई।

याद है जब मैंने भविष्यवाणी की सशर्त प्रकृति पर अपना व्याख्यान दिया था? मैंने कहा था, अक्सर इन घोषणाओं के साथ ये बोझ, ये भविष्यवाणियाँ जो दी जाती थीं, वो कभी-कभी बहुत ही अव्यक्त होती थीं लेकिन फिर भी साकार होती थीं। पी.एस. अगर आपको पश्चाताप है तो कृपया इस नोटिस को अनदेखा करें।

क्योंकि योना निश्चित रूप से दुश्मन को मिटाना चाहता था। यह देशभक्त योना है। यह वह योना है जो नहीं चाहता था कि असीरियन योद्धा, पुलिसकर्मी, उसके समय के प्राचीन निकट पूर्व के प्रवर्तक उसके लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करें और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें, जबकि वे भूमध्य सागर के किनारे बैठे थे।

लेकिन योना का यह परमेश्वर, जैसा कि वह 4:3 में बताता है, इस परमेश्वर से सावधान था क्योंकि वह जानता था कि वह एक दयालु परमेश्वर है। वह जानता था कि वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, क्रोध करने में धीमा है, और अपने अनुग्रहपूर्ण, असीम प्रेम के कारण पीछे हट सकता है या नरम पड़ सकता है। और इस विशेष परिस्थिति में परमेश्वर ने ठीक यही किया।

योना को व्यक्तिगत स्तर पर बहुत निराशा हुई। जैसा कि पाठ्यपुस्तक 3:5 में बताया गया है, निनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब वे किस हद तक वास्तव में परमेश्वर की ओर मुड़े? यहाँ निश्चित रूप से कहा गया है कि उन्होंने इस संदेश का जवाब दिया, और इस प्रतिक्रिया के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख यीशु ने मत्ती 12:38 और लूका 11:29 और उसके बाद के वचनों में अपने समय के यहूदियों के लिए एक संकेत के रूप में किया है।

और योना का वह संकेत यह था कि इन लोगों ने वास्तव में पश्चाताप किया। पश्चाताप किया। और यही वह बात है जो आप, पहली सदी के मेरे यहूदी देशवासियों को भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु की अपनी भविष्यवाणी की आवाज़ ने लोगों को वही करने के लिए बुलाया जो नीनवे के लोगों ने किया था।

उन्होंने परमेश्वर के आह्वान का जवाब दिया कि वे पलट जाएँ। तेशुवाह। जब हम इसका अनुवाद पश्चाताप करते हैं तो इसका अर्थ है 180 डिग्री का बदलाव करना।

और इसलिए दृश्य रूप से, भाषा पलटने का आह्वान थी, और इसलिए उन्होंने ईश्वर के संदेश पर विश्वास किया, और बाहरी रूप से, उन्होंने सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक एक पूरे समुदाय के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब इसे हम साहित्य में अमेरिज्म कहते हैं। और यदि आप एक संपूर्ण ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश खोलते हैं, तो आप पाएंगे कि अमेरिज्म का अर्थ है किसी ऐसी चीज को इंगित करने के लिए दो विपरीत शब्दों का उपयोग करना जो संपूर्ण है।

शहर में बड़े और छोटे सभी आए। इसका मतलब यह नहीं है कि राजा और सबसे गरीब लोग शहर में आए, या लंबे और छोटे लोग शहर में आए।

इसका मतलब है कि हर कोई शहर में आया। अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का मतलब है हर चीज़ के ज्ञान का पेड़। सिर्फ़ अच्छाई का नहीं।

सिर्फ़ बुराई ही नहीं। तो, यह एक पूरा शहर था जिसने प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने मलक या मलक से नेतृत्व लिया। राजा वह था जो शासन करता था, जो संप्रभु था, और लोगों ने बकरियों की खाल लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इस तथाकथित टाट को अपने शरीर पर रखा, जो बकरी की खाल थी। यह दिखने में बहुत गहरे भूरे और काले रंग का था।

यही कारण है कि लोग अंतिम संस्कार या आपदा और विपत्ति के समय काले या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। आप चमकीले और खुशनुमा रंग नहीं पहनते। टाट का कपड़ा गहरे काले रंग का होता था।

नए नियम में यह अभिव्यक्ति है: सूर्य टाट के समान काला हो जाएगा। और इसलिए यह राष्ट्रों द्वारा पश्चाताप में परमेश्वर की ओर मुड़ने का प्रतीक था। इसकी शुरुआत राजा से होती है, और लोग धूल में बैठते हैं।

ऐश बुधवार को जो कुछ होता है, उसकी उत्पत्ति यहीं से होती है। हमारे कैमरे पर फादर जुएर्गन लियुस हैं जो हैमिल्टन में क्राइस्ट चर्च एपिस्कोपल में पादरी थे और अब इस क्षेत्र में एक एंग्लिकन चर्च में पादरी हैं। और जब हमने ऐश बुधवार को उनसे कैमरे पर साक्षात्कार किया तो उन्होंने राख की उत्पत्ति के बारे में बात की जिसे आम तौर पर ऐश बुधवार को लोगों के माथे पर लगाया जाता है।

उन्होंने बताया कि यह वास्तव में हिब्रू बाइबिल से जुड़ा है। और उन्होंने इस अंश और कई अन्य अंशों को पश्चाताप, अपनी नश्वरता पर विचार करने, अपने पाप पर विचार करने के प्रतीक के रूप में उद्धृत किया। और धूल में, टाट में बैठना सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष विनम्रता की मुद्रा है।

और इस शहर का राजा अपने कुलीनों के साथ यह घोषणा करता है। ध्यान दें कि वह पशुओं को भी इसमें शामिल करता है। हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यह दुनिया का वह हिस्सा है जहाँ से अब्राहम आया था।

अब्राहम के पास बहुत सारे ऊँट थे। क्या आपको पता है कि जब वह इसहाक के लिए दुल्हन लेने गया और अपने पुराने देश पद्दन अराम वापस आया, तो कनान से यहाँ वापस आया, जब वह अराम नहरियाम गया , दो नदियों का अराम या मेसोपोटामिया, तो उसने अपने साथ दस ऊँट लिए। लेकिन उत्पत्ति 14 के अनुसार अब्राहम के पास 318 लड़के थे।

इसलिए, कुलपिता, उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र में घूमने वाले लोग, खानाबदोश, अर्ध-खानाबदोश, व्यापारी, उनकी संपत्ति आमतौर पर पशुधन में गिनी जाती थी। और यही अब्राहम ने किया जब वह कनान से आया, हारान के इस व्यापक क्षेत्र में वापस आया, एलीएजेर के मुख्य सेवक के लिए दस ऊँट लिए ताकि वह इसहाक के लिए दुल्हन, अर्थात् रिवका को लाने जाए, और रिवका को इसहाक से विवाह करने के लिए वापस कनान की भूमि पर ले आया।

वे पूरे समुदाय के प्रति पश्चाताप व्यक्त करते हैं, जिसके ये जानवर इतने करीब थे। लोग उस समुदाय का हिस्सा हैं, उसका हिस्सा हैं। श्लोक 7 पर एक नज़र डालें, और यह भी उल्लेख किया गया है कि जब परमेश्वर समुदाय को उस छोटी सी अभिव्यक्ति को छोड़ देता है, तो परमेश्वर 120,000 से अधिक मवेशियों को छोड़ देता है, कुछ ऐसा जिसे हम शायद पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे। क्या आपको कभी यह एहसास हुआ कि दस आज्ञाओं में जॉन डीयर और पूरे बाइबल समय के लिए खेत के लिए निर्देश शामिल हैं? जानवरों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलती

है। आपका बैल, आपका गधा, आप उन्हें सब्बाथ देते हैं, आप उन्हें आराम देते हैं। वे समुदाय का हिस्सा हैं।

और इसलिए, इसलिए, उन्हें इस बात के साथ गिना जाता है कि समुदाय किस तरह से घनिष्ठ पहचान के साथ रह रहा है। अब, भगवान फिर नरम पड़ जाते हैं, जिसका मतलब है कि वह पीछे हट जाते हैं किंग जेम्स वर्शन वह पश्चाताप करता है, जो उस भाषा के कारण बहुत भ्रम के लिए खुला है। अब यिर्मयाह 18.5 और एक मार्ग के बाद जिसका मैंने उल्लेख किया है जो भविष्यवाणी की सशर्त प्रकृति की बात करता है, बस इतना कहता है कि अगर मनुष्य अपने कार्य के तरीके को बदलता है, तो भगवान बदले में, अपने तरीके को बदलने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं।

अब, यह तथ्य कि पवित्रशास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर की ओर से किसी प्रकार की निष्क्रिय गतिहीनता है। यहाँ भाषा मानवरूपी है, जिसका अर्थ है कि हम परमेश्वर को मानव-जैसा रूप या भावना देने का प्रयास कर रहे हैं। यह वास्तव में एक मानव-विकृतिवाद है जो परमेश्वर को मानव-जैसी भावना का वर्णन करता है।

मनुष्य के सीमित सांसारिक दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर पश्चाताप कर रहा है या नरम पड़ रहा है, यह शब्द बहुत बेहतर है। परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया है। लेकिन आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते क्योंकि परमेश्वर मनमौजी या चंचल नहीं है।

लेकिन फिर भी जब मनुष्य का आचरण अच्छे के लिए बदल जाता है, तो परमेश्वर दया, करुणा और न्याय के प्रति नरमी दिखाता है। नए नियम में भी यही बात है। जब मनुष्य पहला कदम उठाता है, तो परमेश्वर अपना कदम उठाता है।

परमेश्वर के निकट आओ, और वह तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ कुछ ऐसा है जो सहयोगात्मक रूप से काम करता है। यहाँ एक रहस्य है।

लेकिन योना के तीव्र राष्ट्रवाद के परिणामस्वरूप इस्राएल के शक्तिशाली और घृणास्पद शत्रु के विरुद्ध एक ज्वलंत देशभक्तिपूर्ण उत्साह पैदा हुआ। इसलिए यहाँ बाइबल में, आप योना के मानवीय पक्ष को देखते हैं। परमेश्वर की प्रतिक्रिया दया से प्रतिक्रिया करना था।

अब, योना के क्रोध के बारे में कुछ बातें हैं। बस इसे समेटने के लिए। आप देखेंगे कि भले ही वह परमेश्वर की करुणा और इस घोषणा से परेशान है कि वह शहर को नष्ट नहीं करने वाला था।

इसलिए, योना क्रोधित हो जाता है। और परमेश्वर उससे उसके क्रोधित होने के अधिकार के बारे में पूछना शुरू कर देता है। और वह शहर के किनारे पर चला जाता है और तपती धूप में एक छोटा सा आश्रय बनाता है।

उसे बहुत आसानी से हीट स्ट्रोक हो सकता है, बेहोशी आ सकती है। भगवान ने वही वचन बनाया या प्रदान किया जैसा कि हमने पहले देखा था कि यह बेल रातों-रात उगकर उसे छाया देती है। लेकिन फिर भगवान एक तोला भेजता है।

यह बाइबल में एक दिलचस्प शब्द है। जब हम यशायाह के पास आएंगे तो मैं टोला कृमि के बारे में बात करूंगा। हिब्रू बाइबल में टोला का दो तरह से अनुवाद किया गया है।

एक नाम है इस छोटे से कीड़े का, जो रंगाई उद्योग के लिए बहुत मूल्यवान था।

रंगाई इसे लिया गया, इसे कुचला गया। जब इसे पानी में डाला गया तो यह एक अमिट रंग प्रदान करता है। कुछ ऐसा जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। यह स्थायी था।

यहाँ कृमि शब्द का दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ क्रिमसन है। यह एक लाल-बैंगनी रंग है।

उस कीड़े ने उत्पादन किया। आप निर्गमन की पुस्तक को पलटकर देख सकते हैं कि तम्बू के लिए कुछ सुंदर आवरण टोला के रंग के थे। लाल, गहरा लाल रंग।

यहाँ कीड़ा आता है, और निश्चित रूप से बेल को चुनता है, शायद एक अरंडी का पौधा, कुछ विद्वानों का मानना है। एक झाड़ी जो 12 फीट तक ऊँची हो सकती है। इस तरह का वातावरण दुनिया का हिस्सा है।

बड़े छायादार पत्तों के साथ। लेकिन यह जल्दी मुरझा जाता है। फिर सूरज उगता है और एक हम्सिन आता है।

और आप इस बात पर ध्यान दें कि श्लोक 8 में। हम्सिन पूर्वी रेगिस्तान से आने वाली गर्म शुष्क हवा है। आप आज मिस्र, सऊदी अरब या मध्य पूर्व में कहीं भी चले जाएँ। हम हम्सिन के मौसम में आ रहे हैं।

अरबी में 50 के लिए हम्सिन है। हिब्रू में 50 के लिए हम्सिन है । बहुत करीब।

वे दोनों सेमिटिक भाषाएँ हैं। इसे 50 क्यों कहा जाता है? क्योंकि 50-दिन की अवधि के दौरान, लगभग मार्च और अप्रैल के दौरान, प्रचलित हवाएँ आम तौर पर बदल जाती हैं और गर्म और शुष्क हो जाती हैं, जिससे सभी प्रकार के धूल के कण उड़ते हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि जब सूर्य अंधकार में बदल गया, तो मिस्र में तीन दिनों तक इसकी किरणें अस्पष्ट रहीं, और नील डेल्टा में हम्सिन के कारण सूर्य ग्रहण हुआ , जिससे यह गर्म, पाउडर जैसी काली धूल हवा में उड़ गई।

सूरज उस पूर्वी हवा से नष्ट हो गया था। किसी भी मामले में, यह झुलसाने वाली पूर्वी हवा, यहाँ शब्द, एक ऐसा शब्द है जो अक्सर प्राचीन दुनिया में नहीं होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ निस्संदेह एक तीव्र हवा है जो आती है और योना को बेहोशी महसूस होने लगती है। वह कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ और इस विशेष बिंदु पर एक व्यक्तिगत दया पार्टी चाहता हूँ।

और भगवान ने उसे पकड़ लिया, और आखिरी बात जो मैं इस विशेष पाठ के बारे में यहाँ कहना चाहता हूँ वह यह है कि वह अपने निजी कल्याण में पूरी तरह से उलझा हुआ है। यह आत्म-दया

करने वाला भविष्यवक्ता है। यह सब एक लाख बीस हज़ार नीनवे के लोगों की तुलना में बहुत तुच्छ है जिन्हें दयालु, दयालु भगवान ने बख्शा है।

और जब एक भविष्यवक्ता केवल अपने निजी कल्याण और क्षणभंगुर लौकिक मूल्य के एक मात्र पौधे द्वारा लाए गए आराम के बारे में चिंतित होता है, तो यहाँ एक और भी मजबूत तर्क है। इससे भी अधिक, भविष्यवक्ता को उस दयालु और कृपालु ईश्वर के बारे में चिंतित होना चाहिए जो हस्तक्षेप करता है। संक्षेप में, योना के मूल्यों की भावना को मौलिक रूप से संशोधित करने की आवश्यकता थी।

इस नबी को नीनवे के उन हज़ारों लोगों की ज़रूरतों के प्रति कितना अधिक निःस्वार्थ भाव से समर्पित होना चाहिए जो परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। परमेश्वर के प्रेम और करुणा की वस्तुएँ। इसलिए, मुझे लगता है कि उन्होंने किताब को इसी तरह समाप्त किया है।

योना को बुलाना एक अवज्ञाकारी भविष्यवक्ता था। अब वह अपने आप में बहुत उलझ गया है। और फिर, हिब्रू बाइबिल का संदेश समुदाय की ओर उन्मुख होना है, न कि मैं, खुद, और मैं। और यह वास्तव में व्यापक समाज के लिए भगवान की चिंता का एक सबक है और वास्तव में पुस्तक, भगवान के अंतर्राष्ट्रीय प्रेम का संदेश है।

और मैं आज के लिए यहीं अपनी बात समाप्त करूंगा।

यह डॉ. मार्व विल्सन द्वारा भविष्यवक्ताओं पर दी गई शिक्षा है। यह सत्र 10, योना, भाग 3 है।