

डॉ. गैरी येट्स, 12 की पुस्तक, सत्र 16, योना, ऐतिहासिकता

© 2024 गैरी येट्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 16 है, योना की पुस्तक का परिचय, ऐतिहासिकता।

हम अपने अध्ययन में योना की पुस्तक को देखना शुरू करने के लिए तैयार हैं।

मैं इस अध्ययन को शुरू करते समय थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि मुझे एहसास है और मैं समझता हूँ कि 12 और छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से, योना शायद वह है जिससे हम सबसे अधिक परिचित हैं। यह वह है जिस पर हमने संडे स्कूल के समय से ध्यान केंद्रित किया है। हमने इसे अपने जीवन में बहुत पहले ही सुन लिया था।

तो, डराने वाला कारक यह है कि हम इस पुस्तक के बारे में क्या कह सकते हैं जो नया है या जो हमारी समझ में कुछ जोड़ सकता है? हम इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करने जा रहे हैं कि क्या हमें योना की पुस्तक को एक दृष्टांत के रूप में पढ़ना चाहिए या एक ऐतिहासिक विवरण के रूप में। हम कुछ सवालों, सबूतों और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ऐसा करने से पहले, मैं होशे की हमारी चर्चा में एक अंतिम बिंदु या परिशिष्ट बनाना चाहूँगा। फिर, हम इसे योना की पुस्तक की हमारी चर्चा में आगे बढ़ाने के तरीके के रूप में उपयोग करेंगे।

लेकिन जब हम होशे की पुस्तक, प्रभु के प्रति इस्राएल की बेवफाई के संदेश पर काम करते हैं, तो होशे की पुस्तक के बारे में एक बात जो मुझे अच्छी लगी, वह यह है कि भविष्यवक्ता ने अपने संदेश में पुराने नियम की परंपराओं या पुराने नियम की घटनाओं के पहले के संदर्भों को कैसे जोड़ा है। अगर आप इनमें से कुछ चीजों को पढ़ने और उन पर विचार करने के लिए समय निकालते हैं, तो यह पुराने नियम के बारे में आपकी समझ को बढ़ा सकता है। यह आपको होशे के संदेश की ताकत, शक्ति और बयानबाजी की सराहना करने में भी मदद कर सकता है।

अब, आलोचनात्मक विद्वत्ता का विचार अक्सर यह रहा है कि पेंटाटेच या पुराने नियम के कई हिस्से इस्राएल के इतिहास में बहुत बाद में लिखे गए थे, या तो निर्वासन या निर्वासन के बाद की अवधि में। पुराने नियम के लिए संपादन की अच्छी संभावना है जिसके कारण उस अवधि के दौरान पुराना नियम अपने अंतिम रूप में पहुँच गया। लेकिन मुझे लगता है कि होशे की इन परंपराओं और चीजों से परिचितता हमें याद दिलाती है कि पुराने नियम में जो परंपराएँ और पाठ हम देखते हैं उनका एक प्राचीन इतिहास है जो इस्राएल के इतिहास के शुरुआती चरणों तक जाता है।

मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ। होशे की किताब में कई बार जिस चीज़ का जिक्र किया गया है, वह है निर्गमन। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह परमेश्वर के छुटकारे की केंद्रीय घटना है और यह बताती है कि कैसे इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में बना।

होशे के अध्याय 8 , श्लोक 13 में, प्रभु इस्राएल को उनके पाप के लिए दण्डित करने जा रहा है। वह उनके अधर्म को याद करने जा रहा है, और वे मिस्र लौट जाएंगे। इसलिए, होशे के संदेश का एक हिस्सा यह है कि उद्धार का इतिहास पलटने वाला है और प्रभु अपने लोगों पर न्याय करने जा रहा है।

लेकिन होशे ने पलायन के बारे में सिर्फ यही नहीं कहा है। क्योंकि अध्याय 11 की आयत 1 में, जब इस्राएल एक बच्चा था, मैंने उसे बुलाया और मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया। यह उस पहली घटना की याद दिलाता है और इस्राएल का परमेश्वर के प्रति विश्वासघात और अवज्ञा इस तथ्य के प्रकाश में अधिक गंभीर है कि वे उस उद्धार के लिए कृतघ्न रहे हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है।

हालाँकि, न्याय समाप्त होने के बाद, प्रभु उद्धार का दूसरा कार्य करने जा रहा है। दूसरा निर्गमन होने जा रहा है जहाँ प्रभु सिंह की तरह दहाड़ने जा रहा है, और इस्राएल के लोग अपने निर्वासन से बाहर निकलकर मिस्र से पक्षियों की तरह और अशशूर की भूमि से कबूतरों की तरह काँपते हुए आएँगे। इसलिए, होशे की पुस्तक में निर्गमन परंपरा का एक शक्तिशाली उपयोग है।

मुझे लगता है कि यह बात नए नियम में भी लागू होती है। होशे 11:1 का अंश मैथ्यू के सुसमाचार में यीशु के जीवन के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। मैथ्यू कहता है कि जब यूसुफ उन्हें हेरोदेस से बचने के लिए मिस्र ले गया तो यीशु एक बच्चे के रूप में मिस्र चले गए, जो होशे अध्याय 11 पद 1 की पूर्ति है, मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया है।

हम इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी होशे 11:1 पढ़ा है। ऐसा नहीं लगता कि यह मसीहा के बारे में बात कर रहा है। मैथ्यू क्या कर रहा है? खैर, मैथ्यू यहाँ टाइपोलॉजी के एक रूप में संलग्न है जहाँ वह पुराने नियम की घटनाओं का उसी तरह संदर्भ देता है जैसे होशे करता है। जिस तरह से परमेश्वर ने अपने बेटे इस्राएल को मिस्र से बाहर बुलाया, उसी तरह से वह पैटर्न यीशु के जीवन में भी आगे बढ़ा।

ईश्वर के पुत्र के रूप में, इसराइल के अंतिम प्रतिनिधि के रूप में यीशु को भी मिस्र से बाहर लाया जाएगा। पुराने नियम में इसराइल के जीवन और नए नियम में इसराइल के जीवन के बीच एक समानता है। मुझे लगता है कि यह इस विचार को व्यक्त करता है कि यीशु इसराइल के इतिहास की पूर्ति है और वह व्यक्ति है जो अंततः इसराइल को वह सब कुछ बनने में सक्षम करेगा जो ईश्वर चाहता है।

जैसा कि ग्रेग बील ने उल्लेख किया है, मैथ्यू होशे के समग्र संदर्भ को अनदेखा नहीं कर रहा है क्योंकि, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, होशे में अंतिम पलायन, दूसरे पलायन का संदर्भ है, और यीशु का जीवन और सेवकाई इसे लाने जा रही है। एक और पुराने नियम की परंपरा जिसे हम होशे की पुस्तक में काफी प्रभावी ढंग से संदर्भित देखते हैं, वह है कुलपिता याकूब और उसका जीवन। होशे अध्याय 12, श्लोक 2, प्रभु के पास यहूदा के खिलाफ अभियोग है और वह याकूब को उसके तरीकों के अनुसार दंडित करेगा।

वह उसे उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। और याद रखें कि उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब हमेशा एक भयानक अनुकरणीय चरित्र नहीं है। वह कुछ ऐसे काम करता है जो उसकी बेईमानी, उसके धोखे, जन्मसिद्ध अधिकार की चोरी और उसके भाई एसाव के साथ संघर्ष जैसी कुछ समस्याएँ पैदा करते हैं।

और इसलिए यह होशे में परिलक्षित होता है। गर्भ में, उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ी, और अपने वयस्क होने पर, उसने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया। उसने एक स्वर्गदूत के साथ संघर्ष किया और जीत हासिल की।

वह रोया और उसका अनुग्रह मांगा। वह बेथेल में परमेश्वर से मिला और वहाँ परमेश्वर ने हमसे, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा से बात की। इसलिए, याकूब के उतार-चढ़ाव भरे अतीत के बावजूद, अंततः वह बेथेल में परमेश्वर से मिला।

उसने प्रभु की खोज की और उसके परिणामस्वरूप एक नया रिश्ता बना। होशे इस्राएल के लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। होशे अध्याय 12 पद 12 में इस बारे में बात की जाएगी कि याकूब अराम की भूमि पर भाग गया, और वहाँ इस्राएल ने एक पत्नी के लिए सेवा की, और एक पत्नी के लिए उसने भेड़ों की रखवाली की।

एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा, प्रभु ने इस्राएल को मिस्र से बाहर निकाला, जो कि पलायन का एक और संदर्भ है, और एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा, उसकी रक्षा की गई। जिस तरह से याकूब एक विदेशी भूमि पर चला गया था और परमेश्वर ने अंततः अपने लोगों को बचाया था, उसी तरह परमेश्वर इस्राएल के भविष्य में उस इतिहास को दोहराने जा रहा है। परमेश्वर ने इस्राएल के लिए अतीत में जो कुछ किया है, वह इस बात की याद दिलाता है कि परमेश्वर भविष्य में उनके लिए क्या करने जा रहा है।

होशे 11:8 और 9 में सदोम और अमोरा के विनाश का संदर्भ है। इसके विपरीत, परमेश्वर ने अदमा और सबोइम जैसे शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया; प्रभु इस्राएल के लोगों के लिए ऐसा नहीं कर सकता। जब प्रभु होशे अध्याय 2, पद 15 में इस्राएल के लोगों को पुनर्स्थापित करता है, तो यह आशाजनक संदेश वहाँ दिया गया है। यह कहता है, और वहाँ मैं उसे दाख की बारियाँ दूँगा और आकोर की घाटी को आशा का द्वार बनाऊँगा।

इसलिए, यहाँ पर हम इस्राएल के पिछले इतिहास को उलट कर देखते हैं क्योंकि आकोर की घाटी वह जगह है जहाँ आकान का पाप हुआ और पवित्र युद्ध के नियमों की अवज्ञा के लिए आकान को जो सज़ा दी गई, वह अंततः आशा का स्थान बनने जा रही है क्योंकि आकोर की घाटी आशा का द्वार बन जाएगी और वहाँ वह अपनी जवानी के दिनों में उत्तर देगी जैसे उस समय जब वह मिस्र की भूमि से बाहर आई थी। इसके साथ ही निर्गमन का एक और संदर्भ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए, इस्राएल के अतीत में जो कुछ नकारात्मक अर्थ रखता था उसे सकारात्मक अर्थ दिया गया है।

होशे अध्याय 9, श्लोक 9 में इस्राएल की दुष्टता की गहराई का उल्लेख किया गया है। उन्होंने खुद को गिबा के दिनों की तरह गहराई से भ्रष्ट कर लिया है। वह उनके अधर्म को याद रखेगा, और

उनके पाप को दंडित करेगा। अध्याय 10, श्लोक 9, क्योंकि हे इस्राएल, गिबा के दिनों में तुमने पाप किया था, वे वहीं रहे।

क्या अन्यायियों के खिलाफ युद्ध गिबा में नहीं होगा? गिबा वह जगह है जहाँ हमें न्यायियों की पुस्तक से उपपत्नी के बलात्कार और फिर उसकी हत्या और उसके परिणामस्वरूप होने वाले गृहयुद्ध की भयानक कहानी मिलती है। उस भयावह घटना को इज़राइल के पिछले इतिहास से उनके दलबदल और वर्तमान में उनके पाप के बारे में बात करने के तरीके के रूप में याद किया जाता है। इनमें से एक और जिसका मैं उल्लेख करूँगा।

इस्राएल की मूर्तिपूजा का जिक्र करते हुए, होशे अध्याय 9 पद 10 कहता है, वे बालपोर के पास आए, और उन्होंने खुद को शर्मनाक चीज़ के लिए समर्पित कर दिया और उस चीज़ की तरह घृणित हो गए जिससे वे प्यार करते थे। इसलिए, यहाँ इस्राएल के मूर्तिपूजा के अभ्यास का एक बड़ा उदाहरण याद किया जाता है, जो देश में आने से पहले भी था। भविष्यवक्ता ने इस्राएल के अतीत से इन छवियों का बहुत खूबसूरती से और प्रभावी ढंग से अक्सर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया है।

परमेश्वर आपके लिए छुटकारे का कार्य करने जा रहा है जैसा कि उसने अतीत में किया था, लेकिन अन्य समय में उन्हें यह बताना होगा कि आप गिबा के लोगों की तरह बन गए हैं। यह एक बहुत ही भयानक तुलना है। आप उन लोगों की तरह बन गए हैं जिन्होंने गिनती अध्याय 25 में बाल पोer में इन झूठे देवताओं के संबंध में पूजा की और यौन अनैतिकता की।

इसलिए, अगर हम पुराने नियम को समझना चाहते हैं, अगर हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को समझना चाहते हैं, तो कभी-कभी पुराने नियम के संदर्भों को अलग-अलग तरीकों से देखना आश्चर्यजनक होता है। फिर अगर हम पॉल या नए नियम को समझना चाहते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि वे एक ही बात करते हैं। कभी-कभी ईसाई के रूप में हम रहस्योद्घाटन की पुस्तक के साथ संघर्ष करते हैं, इसका एक कारण यह है कि पुस्तक पुराने नियम और विशेष रूप से पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के संदर्भों से भरी हुई है।

इसलिए, इन बातों पर ध्यान देने से होशे की पुस्तक को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। एक और बात जो मैं पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ, होशे की पुस्तक में कई शक्तिशाली छवियाँ और रूपक हैं जिनका उपयोग परमेश्वर और लोगों दोनों के लिए और उस न्याय के लिए किया गया है जिसे परमेश्वर लाने जा रहा है। हम केवल इस्राएल के रूपक को ही नहीं देखते हैं जिसमें वह बेवफा पत्नी है और परमेश्वर एक वफादार पति है।

यहाँ उनमें से कुछ की सूची दी गई है। यदि आप इन्हें देखना चाहते हैं और इन्हें और विकसित करना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं के अध्ययन में इनमें से कुछ कर सकते हैं। होशे की पुस्तक 5.12 में परमेश्वर की तुलना पतंगों और सड़ांध से की गई है।

मैंने कोई भी प्रशंसा पाठ्यक्रम नहीं सुना है जो उस विशेष सादृश्य का उपयोग करता हो, लेकिन वह न्याय जो परमेश्वर उन पर लाने जा रहा है। होशे 5.14 में परमेश्वर एक दहाड़ता हुआ सिंह है

जो अपने लोगों का न्याय करने जा रहा है। अध्याय 11:10 में, एक दहाड़ता हुआ सिंह उन्हें वापस लाने जा रहा है।

परमेश्वर बसंत और सर्दियों की बारिश की तरह है जो इस्राएल को तरोताज़ा कर देगा। यह बाल नहीं है जो ऐसा करता है। यहोवा इस्राएल का पिता है।

अध्याय 11.1-4 में, मैं अपने बेटे को मिस्र से बाहर ले आया हूँ। होशे की पुस्तक में दो सबसे करीबी मानवीय रिश्तों का इस्तेमाल इस्राएल और प्रभु के बीच वाचा के रिश्ते में निकटता के बारे में बात करने के लिए किया गया है। वह अपने लोगों का एक समर्पित प्रेमी है।

होशे 11:8-11 उन्हें नहीं छोड़ सकता। वह शेर, चीते और भालू की तरह है जो नाश करता है। हम निश्चित रूप से होशे और आमोस के प्रचार के बीच समानता और तुलना देखते हैं।

वह एक चंगा करनेवाला है जो अंततः इस्राएल के धर्मत्याग को पुनर्स्थापित करेगा। होशे 14:4, वह ताजगी देनेवाली ओस की तरह है। अध्याय 14:5, वह हरे देवदार की तरह है।

अध्याय 14:8. इसलिए, एक शक्तिशाली तरीके से, व्यवस्थित धर्मशास्त्र की श्रेणियों का फिर से उपयोग न करते हुए, बल्कि छवियों और रूपकों का उपयोग करते हुए, हम परमेश्वर के दोहरे पक्ष को समझते हैं, दोनों एक पवित्र परमेश्वर के रूप में जो पाप को दंडित करता है और एक प्रेमपूर्ण परमेश्वर जो अंततः बहाल करेगा और आशीर्वाद देगा। दूसरी ओर, इस्राएल के बारे में बात करने के लिए जिन रूपकों का उपयोग किया जाता है, उनमें से अधिकांश उनकी वाचा की बेवफाई को उजागर करने के लिए काफी नकारात्मक हैं। अध्याय 1-3 में, वे बेवफा पति या पत्नी हैं।

अध्याय 4:16, अध्याय 10:11, और अध्याय 11:4, वे एक जिद्दी बछिया हैं। वे उस सोने के बछड़े की तरह हो गए हैं जिसकी वे पूजा करते हैं। अध्याय 5.13, वे बीमार हैं और घावों से भरे हुए हैं।

अध्याय 6:4, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम धुंध और ओस की तरह है जो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। वे हत्यारे और अपराधी की तरह हैं। अध्याय 6:7-9, वे जलते हुए भट्टी की तरह हैं।

अध्याय 7:4-7, सत्ता की लालसा में डूबे हुए हैं। वे अधपकी रोटी की तरह हैं, एक तरफ जली हुई, दूसरी तरफ कच्ची। अध्याय 7:8, अपनी दोषपूर्ण राजनीतिक रणनीतियों के संदर्भ में, वे एक कबूतर की तरह हैं जो राजनीतिक समाधान की तलाश में विकल्पों के बीच आगे-पीछे उड़ता रहता है।

अध्याय 7:11, वे एक दोषपूर्ण धनुष की तरह हैं जिसे एक योद्धा युद्ध में ले जाता है और उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अध्याय 7:16, वे एक जंगली और विद्रोही गधे की तरह हैं। अध्याय 8:9, वे पानी पर तैरती हुई एक टहनी की तरह हैं जिसे आसानी से बहा दिया जाएगा।

अध्याय 10:7, वे विद्रोही बच्चों की तरह हैं। अध्याय 11:1-4, वे धुंध, ओस, भूसी और धुएं की तरह हैं जो परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा और आने वाले न्याय के कारण उनकी स्थिरता दोनों के संदर्भ

में उड़ जाते हैं। इसके अलावा, पुस्तक में परमेश्वर के न्याय के प्रभावी रूपक हैं, जो लोगों को फिर से याद दिलाते हैं कि यह न्याय कितना भयानक और भयावह होगा।

परमेश्वर का न्याय कैसा है? यह जल की बाढ़ जैसा है। अध्याय 5:10, यह तलवार जैसा है। अध्याय 6:5, यह बिजली जैसा है।

अध्याय 6:5, यह एक ऐसी फसल है जिसे इस्राएल काटेगा। अध्याय 6:11 एक बवंडर है जो उन्हें नष्ट कर देगा। उन्होंने हवा बोई है, और वे बवंडर काटेंगे।

यह एक जंगली जानवर का हमला है। अध्याय 13 :8, यह प्रसव पीड़ा है। अध्याय 13:13, एक बहुत ही प्रभावशाली छवि है।

यह एक झूलसाने वाली हवा की तरह है जो उन्हें जला देगी। अध्याय 13.5. तो, इन भविष्यवाणियों की पुस्तकों में सभी प्रकार की चीजें चल रही हैं, अन्य पुराने नियम की घटनाओं और रूपकों के संकेत जो मुझे लगता है कि हमें भविष्यवक्ताओं के साहित्यिक संदेश की सराहना और महत्व देने में मदद कर सकते हैं। तो, हम आखिरकार होश को छोड़ने जा रहे हैं, और मैं यहाँ एक और साहित्यिक मुद्दे और एक ऐतिहासिक और धार्मिक मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ।

हम सभी योना की पुस्तक जानते हैं। हम कहानी से बहुत परिचित हैं, लेकिन एक प्रमुख व्याख्यात्मक प्रश्न जो सामने आता है: यह केवल आलोचनात्मक विद्वानों बनाम इंजील विद्वानों के बीच की चर्चा नहीं है, बल्कि आज इंजील विद्वान भी इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें योना को एक ऐतिहासिक या दृष्टांत के रूप में पढ़ना चाहिए या किसी तरह से दोनों के संयोजन के रूप में? योना के संदर्भ में ऐतिहासिकता के मुद्दे का एक हिस्सा कहानी में पाई जाने वाली कुछ घटनाओं की प्रशंसनीयता से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि एक नबी को मछली ने निगल लिया और फिर बाहर थूक दिया, लेकिन अन्य चमत्कारी घटनाएँ भी हैं।

एक तूफ़ान आता है जिसे भगवान अचानक बुलाते हैं क्योंकि योना भगवान से भागने की कोशिश करता है। एक नबी है जिसे जहाज़ से फेंक दिया गया था और जिसे भगवान द्वारा नियुक्त इस मछली ने बचाया है। एक पौधा है जो एक ही दिन में बड़ा हो जाता है और फिर एक छोटा सा कीड़ा है जो इस पूरे पौधे को खा जाता है।

योना के तीसरे अध्याय में जब नीनवे का शहर पश्चाताप करता है, तो जानवरों को टाट और राख से ढका हुआ दिखाया गया है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण, विचित्र, न केवल अलौकिक बातें कहेंगे, बल्कि यह ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं जो यह सुझाव दे सकती हैं कि इस पुस्तक को एक दृष्टांत के रूप में अधिक पढ़ा जाना चाहिए। ईश्वर द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र, विशेष रूप से अशूरियों को भविष्यवक्ता भेजने की संभावना के बारे में क्या? हम पुराने नियम में अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं देखते हैं।

इतिहास में असीरियन प्रतिक्रिया का कोई सबूत नहीं है, हालाँकि हम क्यों यह उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इन लोगों ने योना की बात क्यों सुनी होगी?

उनके पास योना के भविष्यवक्ता होने का कोई इतिहास नहीं है। वे प्रभु को अपना ईश्वर नहीं मानते।

वे क्यों सुनेंगे? और इसलिए, दूसरों ने तर्क दिया है कि भगवान द्वारा एक विदेशी लोगों के लिए एक नबी को भेजने और अचानक इन दुष्ट अशशूरियों द्वारा पश्चाताप करने और भगवान की ओर मुड़ने का यह पूरा विचार, इस पर विश्वास करना उचित नहीं है। कुछ लोग योना को गैर-ऐतिहासिक, साहित्यिक प्रकार के मुद्दों के लिए अधिक मानते हैं। कहानी में दृष्टांत के तत्व हैं।

योना नाम, योना, एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कबूतर। ऐसा लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि वह इस्राएल राष्ट्र का प्रतीक है। इसलिए इसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखने के बजाय, योना को एक मछली द्वारा निगल लिया जाना, और फिर एक भविष्यवक्ता के रूप में वास्तव में असीरिया जाना, शायद यह केवल इस्राएल के अनुभव का प्रतीक है।

उन्हें निर्वासन में निगल लिया गया है और उन्हें इन बुतपरस्त लोगों के बीच रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुस्तक में व्यंग्य की एक महत्वपूर्ण मात्रा है। एक बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और जैसे-जैसे हम इस पर आगे बढ़ते हैं, उसे विकसित करना चाहता हूँ कि मैं कई मायनों में मानता हूँ कि योना को विरोधी पैगंबर के रूप में वर्णित किया गया है।

यदि आप इस बात का बिल्कुल विपरीत उदाहरण चुनना चाहते हैं कि एक भविष्यवक्ता कैसा दिखना चाहिए, एक भविष्यवक्ता को क्या करना चाहिए, या एक भविष्यवक्ता को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो योना वह व्यक्ति है। जब परमेश्वर योना को निनवे में जाकर प्रचार करने के लिए बुलाता है, तो योना कुछ ऐसा करता है जो हम पुराने नियम में अन्य भविष्यवक्ताओं को करते हुए नहीं देखते हैं। योना अपने भविष्यवक्ता के आह्वान के प्रति इतना प्रतिरोधी है कि वह वास्तव में मूर्तिपूजकों के एक समूह को प्रचार करने के बजाय जहाज से फेंक दिया जाना पसंद करेगा।

तो, इसमें बहुत ज़्यादा व्यंग्य है। किताब के अंत में, योना को निनवे के लोगों और उनके भाग्य या उनकी भलाई की परवाह नहीं है। वह अपने सिर पर होने वाली धूप की जलन के बारे में ज़्यादा चिंतित है।

तो, क्या इन साहित्यिक तत्वों के लिए हमें इसे सिर्फ एक दृष्टांत के रूप में देखना चाहिए? मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि जब हम इस पर काम कर रहे हैं, तो यह पुस्तक निश्चित रूप से एक ऐसी रचना है जो साहित्यिक कलात्मकता का एक बड़ा हिस्सा दर्शाती है। मुझे पुस्तक के बारे में यह बात बहुत पसंद है। यह उन चीजों में से एक है जिसकी मैं सराहना करता हूँ।

लेकिन कहानी को जिस तरह से बताया जाता है या कहानी को साहित्यिक तरीके से गढ़ा जाता है उसमें साहित्यिक कलात्मकता और परिष्कार ऐतिहासिकता की संभावना को समाप्त नहीं करता है। मुझे नहीं लगता कि हमें उन चीजों को एक दूसरे के साथ संघर्ष में देखना चाहिए। सुसमाचार यीशु के जीवन की प्रस्तुतियों में बहुत ही कलात्मक साहित्यिक रचनाएँ हैं जो उनकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध तर्क नहीं देती हैं।

एक और ऐतिहासिक मुद्दा जो सामने आता है वह यह है कि अक्सर पुस्तक में ऐसे कथन होते हैं जिन्हें या तो गलत या गलत माना जाता है। उदाहरण के लिए, यहाँ निनवे के विशिष्ट राजा का कोई संदर्भ या उल्लेख नहीं है, हालाँकि मुझे यकीन नहीं है कि हमें इसकी अपेक्षा करनी चाहिए। निर्गमन की कहानी में, निर्गमन की पुस्तक में, हम फिरौन के बारे में सीखते हैं।

हम उसका नाम नहीं जानते। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच एक मुद्दा जिस पर बहुत बहस हुई है, वह यह है कि निर्गमन का फिरौन कौन है? हम इस विदेशी राजा की पहचान की उम्मीद नहीं करेंगे। पुस्तक में कोई ऐतिहासिक उपशीर्षक नहीं है।

इसमें संभावित ऐतिहासिक अशुद्धियाँ हैं। निनवेह शहर बाद में सन्हेरीब के समय तक शाही राजधानी नहीं था। असीरिया का राजा वहाँ क्यों है? ऐसा लगता है कि कहानी का झुकाव यहूदा की ओर है।

योना, जिस बंदरगाह से वह बाहर जाता है, वह याप्पा है। वह यरूशलेम के मंदिर की ओर प्रार्थना करता है। उत्तरी इस्राएली के लिए यह सच क्यों होगा? तो, कुछ ऐतिहासिक मुद्दे हैं।

हालाँकि, जैसा कि हम यहाँ ऐतिहासिक सेटिंग के बारे में बात करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं, मेरा मानना है कि योना की कहानी के लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय सेटिंग है जो, मेरे हिसाब से, कहानी की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। हम इस बारे में बात करेंगे। एक और मुद्दा जो उठाया गया है, और मुझे लगता है कि इस पर अक्सर चर्चा होने का एक कारण यह है कि अतीत में, अक्सर रूढ़िवादी लोग जो कहानी को ऐतिहासिक बताकर उसका बचाव करना चाहते थे।

मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मैं अतिशय क्षमाप्रार्थी कहूँगा। कुछ ऐतिहासिक उदाहरण हैं, जिनमें मछली, व्हेल या समुद्री जीवों द्वारा निगले जाने के बाद भी जीवित बचे लोगों के उदाहरण दिलचस्प हैं। नाविकों या मछुआरों की कहानियाँ जो जहाज से गिर गए और वास्तव में मछलियों के पेट से कट गए, मेरा मतलब है, यह दर्शाती हैं कि ऐसा होता है।

हालाँकि, कई मायनों में वे कहानियाँ वास्तव में योना के साथ घटित होने वाली घटनाओं से मेल नहीं खातीं। जब ये अनुभव हुए, तब उनमें से ज्यादातर लोग मृत्यु के करीब थे। जब योना को मछली से बाहर निकाला गया, तो उसे तुरंत सूखी ज़मीन पर थूक दिया गया और वह बहुत तेज़ी से निनवे शहर की ओर चल पड़ा।

तो, वहाँ अतिशय क्षमाप्रार्थी के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कभी-कभी हठधर्मी निश्चितता की समस्या हो सकती है। क्या यह संभव है कि योना केवल एक दृष्टांत है? हाँ, यह एक संभावना है।

मुझे नहीं लगता कि यह रूढ़िवादिता की परीक्षा है। मैं अब कई इंजील मित्रों और पुराने नियम के विद्वानों को जानता हूँ जो बहुत इंजीलवादी हैं, जो शास्त्र के अधिकार में विश्वास करते हैं, जो अचूकता के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, लेकिन जो, कुछ साहित्यिक कारणों से, जिनके बारे में हमने बात की है, इसे एक दृष्टांत की कहानी के रूप में अधिक देखेंगे। मेरा जवाब यह है कि मुझे

यकीन नहीं है कि हम पर्याप्त स्पष्ट संकेतक या शैली चिह्नक देखते हैं जो यह कहेंगे कि इसे निश्चित रूप से एक दृष्टांत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

इसलिए, मुझे यकीन नहीं है कि ये संकेतक उतने निर्णायक हैं जितने कभी-कभी कुछ विद्वानों के लिए लगते हैं। हम 2 राजा अध्याय 14 श्लोक 23 से 25 तक जानते हैं, हम जानते हैं कि योना एक ऐतिहासिक व्यक्ति था और वह यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दिनों में एक भविष्यवक्ता था। वास्तव में, योना वह भविष्यवक्ता था जिसने यारोबाम द्वितीय को उसके क्षेत्र के विस्तार और उसकी सीमाओं के विस्तार के बारे में भविष्यवाणी की थी।

परमेश्वर ने योना को उस भूमिका को पूरा करने के लिए, यारोबाम द्वितीय को उस संदेश की घोषणा करने के लिए भेजा था। और इसलिए उस उदाहरण में, और उस मामले में, योना इस्राएल के लोगों को एक बहुत ही सकारात्मक संदेश प्रस्तुत कर रहा है। 2 राजा अध्याय 14 पद 25 में कहा गया है कि यारोबाम द्वितीय ने इस्राएल की सीमा को लाबोत -हमात से लेकर अराबा के सागर तक बहाल किया, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, जिसे उसने अपने सेवक योना, अमितै के पुत्र, गथ-हेफर के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था।

योना की पुस्तक की शुरुआत में हमारे पास कोई उपरिलेख नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ शास्त्र में योना के बारे में एक और कथन है जो एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति है। मुझे लगता है कि यह इस बात की विडंबना को और बढ़ाता है कि योना वह व्यक्ति है जिसे इस संदेश का प्रचार करने के लिए चुना गया है जो ईश्वर को इस्राएल के शत्रु के प्रति दया दिखाने की ओर ले जाता है। यह विडंबना है कि वह वही व्यक्ति था जिसने इस्राएल को यह सकारात्मक संदेश दिया था, आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान असीरियन गिरावट में थे।

तो, योना स्पष्ट रूप से एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति है। इसलिए, ऐसा लगता है कि योना की पुस्तक में उसके साथ जो कुछ हुआ, उसे वास्तविक ऐतिहासिक कथा और विवरण के रूप में देखना हमारे लिए आसान होगा। मेरा मानना है कि यहाँ बाइबल के अधिकार का मुद्दा शामिल है।

यदि कोई व्यक्ति केवल कहानी में मौजूद अलौकिक तत्वों के आधार पर योना की ऐतिहासिकता को अस्वीकार करता है, तो पुराने और नए नियम दोनों में कई अन्य आख्यानो और कहानियों के साथ समस्याएँ होने जा रही हैं। यदि हमें ईश्वर द्वारा किसी भविष्यवक्ता के जीवन के संबंध में अलौकिक घटनाएँ करने से समस्या है, तो हम एलिय्याह और एलीशा की कहानियों के साथ क्या करेंगे जो चमत्कारों से भरी हैं और उनमें से कुछ तो योना की कहानी में किए गए चमत्कारों से भी अधिक महत्वपूर्ण और शानदार हैं? यदि हम केवल अलौकिक तत्वों को ही खारिज करने जा रहे हैं, तो यीशु के चमत्कारों के बारे में क्या? निर्गमन की कहानियों के बारे में क्या? फिर से, पूरे बाइबल में, हम एक अलौकिक ईश्वर की सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि हमें बाइबल पढ़ते समय सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हम अपने आधुनिक लेंस को पाठ में इस हद तक न लाएँ कि हम उसमें मौजूद अलौकिक तत्वों को ही खारिज कर दें।

जब बाइबल हमें प्रामाणिक प्रमाण देती है कि कोई भविष्यवक्ता 150 साल या 400 साल पहले होने वाली किसी घटना की भविष्यवाणी करने में सक्षम था, तो अक्सर यह कहने की प्रवृत्ति होती है कि, ठीक है, यह उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से भविष्यवाणी आमतौर पर काम करती है। यह अविश्वसनीय लगता है। आइए इस बात का एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण खोजें कि ऐसा क्यों हुआ।

इसलिए, मेरा मानना है कि यहाँ एक समस्या है। अगर हम योना की कहानी से अलौकिक तत्वों को खारिज करने जा रहे हैं, तो हम बाकी पवित्रशास्त्र के साथ क्या करेंगे? एक बात जो हमें इसे एक ऐतिहासिक विवरण के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है, वह यह तथ्य नहीं है कि योना स्वयं एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। हम 2 राजाओं के अध्याय 14, श्लोक 23 से 25 तक जानते हैं, लेकिन योना की पुस्तक 12 की पुस्तक के भीतर पाई जाती है।

जहाँ तक हम बता सकते हैं, ये अन्य भविष्यवाणियाँ इस्राएल और यहूदा में वास्तविक भविष्यवक्ताओं की सेवकाई और मिशन को दर्शाती हैं। हमारे पास आमोस जैसा एक भविष्यवक्ता है जो वास्तव में यहूदा छोड़कर इस्राएल गया और इस संदेश का प्रचार किया। वह एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति है।

ऐसा लगता है कि यह पुस्तक योना के मंत्रालय के बारे में बात करते हुए हमें कुछ ऐसा बता रही है जो वास्तव में हुआ था, एक संदेश, एक उपदेश और एक मिशन जिसे इस भविष्यवक्ता ने वास्तव में पूरा किया। हम यह भी जानते हैं कि नए नियम में, हमें यीशु के उपदेश में योना की कहानी का संदर्भ मिलता है। मत्ती अध्याय 12 आयत 39 से 41।

मैं बस इन आयतों को पढ़ने जा रहा हूँ और फिर यहाँ कुछ टिप्पणियाँ करूँगा। अध्याय 12, आयत 39 में, शास्त्री और फरीसी यीशु से एक चिन्ह चाहते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उसने पहले से ही उनमें से कई प्रदर्शन किए हैं। और इसलिए, यीशु ने जवाब दिया और उनसे कहा, एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी एक चिन्ह की तलाश में है, लेकिन भविष्यवक्ता योना के चिन्ह को छोड़कर कोई भी चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा।

क्योंकि जैसे योना तीन दिन और तीन रात बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी तीन दिन और तीन रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस पीढ़ी के साथ उठकर इसकी निंदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने योना के उपदेश सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ योना से भी बड़ा कोई है।

श्लोक 42, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस पीढ़ी के साथ उठकर इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलैमान की बुद्धि सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। और देखो, सुलैमान से भी बड़ा कोई यहाँ है। इसलिए, मेरे अनुमान में, यह फिर से प्रतीत होता है कि यहाँ यीशु, जैसा कि वह पुराने नियम में कई अन्य घटनाओं और कहानियों के साथ करता है, पुष्टि कर रहा है कि योना की कहानी वास्तविक है।

वह इसे एकीकृत करता है, वह इसे शेबा की रानी की कहानी के साथ शामिल करता है, जो राजाओं की पुस्तक में एक ऐतिहासिक कथा में पाई जाती है। ऐसा लगता है कि यीशु यहाँ यीशु

की कहानी की पुष्टि प्रदान कर रहे हैं। और यह मेरे लिए इस तर्क को बल देता है कि हमें योना को ऐतिहासिक रूप से पढ़ना चाहिए।

लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ दूसरे पक्ष के प्रति निष्पक्ष होने के लिए यह भी सोचना चाहिए कि यीशु किसी प्रसिद्ध कहानी का संदर्भ दे रहे थे या उसका संकेत दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इसे समझने का यह सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यीशु केवल इसराइल के इतिहास की किसी प्रसिद्ध कहानी का संकेत या संदर्भ दे रहे थे। ऐसा लगता है कि यहाँ जो कुछ है वह एक पैटर्न है जो पुराने नियम के बारे में यीशु की शिक्षा की विशेषता है।

वह इन कहानियों को तथ्यात्मक मानता है। वह उत्पत्ति की पुस्तक से आदम और हव्वा की कहानी, पुराने नियम की कई अन्य घटनाओं, नूह की कहानी और जल प्रलय को स्वीकार करता है। और मुझे लगता है कि योना की पुस्तक के साथ भी यही बात चल रही है।

यहूदी और ईसाई परंपरा में भी एक पुरानी परंपरा है कि योना की किताब को एक ऐतिहासिक विवरण के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। और इसलिए, इन सभी कारणों से, और उम्मीद है कि इसे इस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि यह हठधर्मी निश्चितता के साथ करने की कोशिश करे या इसे रूढ़िवादिता की परीक्षा बना दे, मेरा मानना है कि योना को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका इसे एक ऐतिहासिक विवरण के रूप में पढ़ना है। फिर से, बिना किसी विशिष्ट शैली चिह्नों और शैली संकेतकों के जो यह कहेंगे कि यह पुस्तक केवल एक कहानी या दृष्टांत है, मुझे लगता है कि यही सबसे संभावित तरीका है जिससे हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए।

ठीक है। अब हमने इस बात का उल्लेख किया है, और वास्तव में पुस्तक की ऐतिहासिकता के बारे में इस चर्चा को समाप्त करने के लिए, कि जो मुद्दे सामने आते हैं, उनमें से एक यह है, मेरा मतलब है, आइए इस बारे में सोचें। क्या यह वास्तव में संभव है कि एक भविष्यवक्ता किसी विदेशी भूमि पर जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए जो इतने शक्तिशाली हैं, ऐसे शहर के लिए जो नीनवे के शहर जैसा उल्लेखनीय है? क्या यह सोचना वास्तव में संभव है कि ये लोग उसकी बात सुनते? क्या यह सोचना भी संभव है कि योना ने वास्तव में नीनवे के लोगों को उपदेश देने के लिए कई सौ मील की यात्रा की, जबकि हम इसराइल में अन्य भविष्यवक्ताओं को वास्तव में ऐसा करते नहीं देखते हैं? जब भी हमारे पास अन्य राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणियाँ होती हैं, आम तौर पर इन अन्य भविष्यवाणियों की पुस्तकों में, हम आमतौर पर देखते हैं कि भविष्यवक्ता इस दूसरे राष्ट्र या इस दूसरे राज्य के बारे में यह संदेश दे रहा था, लेकिन वह इसराइल और यहूदा के लोगों को उपदेश दे रहा था।

उन संदेशों का उद्देश्य परमेश्वर के लोगों के लिए ज़्यादा था, न कि उन राष्ट्रों के लिए जिनके बारे में वे थे। ठीक है। आइए योना की सेवकाई की विशिष्ट ऐतिहासिक सेटिंग पर नज़र डालें।

2 राजा 14:25 से 27 के आधार पर यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के समय को याद करें। आमोस की पुस्तक की हमारी चर्चा में, हमने 12 की पुस्तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की और जैसा कि हमने असीरियन काल के दौरान सेवा करने वाले छोटे भविष्यवक्ताओं की

सेवकाई के संदर्भ के बारे में बात की। याद रखें कि यारोबाम द्वितीय के शासन में इस्राएल ने बहुत समृद्धि का समय बिताया था।

इसका एक कारण यह है कि नौवीं शताब्दी में असीरियन साम्राज्य और असीरियन साम्राज्य ने इज़राइल पर दबाव डाला था; अहाब के समय में, असीरियन राजा और सीरिया-फिलिस्तीन के राजाओं के गठबंधन के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें अहाब भी शामिल था। 12 साल बाद 841 ईसा पूर्व में, जेहू को असीरियन राजा शालमनेसर को कर देने के लिए मजबूर किया गया था। नौवीं शताब्दी में इज़राइल पर दबाव डाला गया था, लेकिन जेरोबाम द्वितीय के समय में, इज़राइल ने समृद्धि का आनंद लिया क्योंकि असीरियन साम्राज्य का पतन हो गया था।

यह 825 ईसा पूर्व से लेकर 745 ईसा पूर्व में तिग्लथ-पिलेसर के उदय तक चला। इसलिए, हम योना के मंत्रालय को असीरियन पतन के इस समय के दौरान रख सकते हैं। यारोबाम के शासनकाल के दौरान, और योना के मंत्रालय के लिए सुझाई गई तारीखों में से एक यह है कि योना संभवतः 772 और 760 ईसा पूर्व के बीच किसी समय निनवे गया और वहाँ प्रचार किया।

इसलिए, निनवे में उनकी सेवकाई और यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान उनकी सेवकाई शायद उस समय से ठीक पहले हुई होगी जब परमेश्वर ने आमोस को उत्तरी राज्य में भेजा था ताकि उन्हें आने वाले न्याय के लिए तैयार करना शुरू किया जा सके। इसलिए, यह अशूरियों के पतन का समय था। यह एक ऐसा समय था, जैसा कि हम इस घटना की कुछ बारीकियों को देखते हैं, जहाँ उनके पतन के कारण और उनके द्वारा सामना किए जा रहे सैन्य और आर्थिक संकटों के कारण, यह संभव है कि निनवे जैसा शहर और यहाँ तक कि अशूरियों जैसे शक्तिशाली लोग भी, किसी न किसी अर्थ में, उन घटनाओं के माध्यम से योना द्वारा लाए गए संदेश के लिए तैयार रहे होंगे।

यहाँ ऐसी ही कुछ बातें बताई गई हैं। असीरियन राजा, अशुरदान तृतीय, जिसने 773 से 756 तक शासन किया, के शासनकाल में अकाल और लोकप्रिय विद्रोह हुए थे। यह उस समय अवधि के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है जिसे हमने योना के लिए सुझाया था।

आर्थिक संकट और खाद्यान्न की कमी और अकाल और ऐसी ही अन्य चीजें इतनी गंभीर थीं कि कुछ बिंदुओं पर अभिलेखों से पता चलता है कि इस समय असीरिया में मुद्रास्फीति 400% थी। इसलिए, निनवे जैसे शहरों में, जहाँ खाद्यान्न की महत्वपूर्ण कमी थी, उन कीमतों और उन चीजों ने लोगों को संकेत दिया होगा कि देवता किसी तरह से हमसे नाराज़ हैं। वहाँ भूकंप और सूर्य ग्रहण हुआ।

सूर्य ग्रहण 15 जून, 763 ईसा पूर्व को हुआ था। फिर से, हम यहाँ अपनी कल्पना का उपयोग कर रहे हैं और हम रचनात्मक तरीके से बात कर रहे हैं। बाइबल इन चीजों को जोड़ती नहीं है या इसका संदर्भ नहीं देती है, लेकिन सूर्य ग्रहण अक्सर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय आपदा या सैन्य हार या देवताओं की नाराजगी का संकेत होता था।

यह ईश्वरीय क्रोध या अप्रसन्नता का शगुन माना जाता। इसलिए, अगर ये चीजें योना के आने से ठीक पहले या उसके संबंध में हुई होतीं और उसने 40 दिनों में इस संदेश का प्रचार किया होता,

तो निनवे का विनाश होने वाला था। शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण उन लोगों ने उस संदेश को स्वीकार कर लिया।

उन्हें शायद इस सूर्यग्रहण के बारे में पता था। उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं से राष्ट्रीय आपदा के बारे में भी सुना होगा। वे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे।

इसके साथ ही, असीरिया, नौवीं सदी में जो कर रहा था, उसके विपरीत, अब सैन्य अभियानों पर जाने में सक्षम नहीं था क्योंकि वे उत्तर की ओर की शक्ति, उरारतु की शक्ति से निपट रहे थे। असीरिया के उत्तर में सीधे इस दुश्मन की बढ़ती शक्ति, फिर से, समस्याएँ पैदा कर सकती थी और इस विचार को जन्म दे सकती थी कि असीरियनों को अपने देवताओं के साथ सही होने की आवश्यकता है। साथ ही, लोगों के एक समूह की संभावना के बारे में सोचने की कोशिश करना एक विदेशी भूमि से उनके पास आने वाले एक नबी को सुनना, योना नाम का एक व्यक्ति जिसे वे नहीं जानते, यहोवा, महत्वहीन लोगों, इस्राएलियों के देवता के बारे में बात करना।

वे जवाब क्यों देंगे? खैर, निनवेह और मछली देवताओं या इस तरह की चीजों की पूजा के बीच कुछ संबंध हैं जो इस कहानी में भी शामिल हो सकते हैं। निनवेह शहर का नाम अक्कादियन शब्द नुनु से संबंधित है। इसलिए, कुछ लोगों का मानना है कि निनवेह का नाम मछली शहर जैसा कुछ है।

2100 ईसा पूर्व से निनवेह का पहला मौजूदा संदर्भ शहर के एक घेरे के भीतर एक मछली की छवि को शामिल करता है। इसलिए, निनवेह शहर और मछली या मछली देवताओं के बीच किसी तरह का संबंध है। प्रारंभिक निनवेह के मुख्य देवता नानशी थे, जो एक मछली देवी थीं।

इसलिए, हम योना के एक बड़ी मछली द्वारा निगले जाने के अनुभव और निनवे के मछली देवताओं की पूजा के साथ जुड़ाव के बीच किसी तरह का संबंध पा सकते हैं। कुछ लोग फिर से इसे देखेंगे और कहेंगे, ठीक है, यह एक उदाहरण है कि हमें दृष्टान्त या ऐसा कुछ क्यों पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम इसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देख रहे हैं, तो यह एक और कारण हो सकता है कि योना का संदेश इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

क्या उसने उन्हें अपने द्वारा अनुभव किए गए अनुभव के बारे में बताया? तीन दिनों तक मछली में रहने के बाद योना का रूप कैसा था? लेकिन अगर किसी तरह वह लोगों को उस अनुभव को बताने या उन्हें यह समझाने में सक्षम होता कि यह वास्तव में हुआ है, तो फिर से, यह एक और तरीका होता कि बुतपरस्त पृष्ठभूमि और उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं या उनके द्वारा अनुभव किए गए अनुभवों के कारण अशूरियों को इस संदेश के लिए तैयार किया गया होता और वे इसे उन तरीकों से स्वीकार कर रहे होते जो उनके इतिहास में अन्य समयों में सच नहीं होते। हमें इस तथ्य के बारे में भी सोचना होगा कि निनवे की प्रतिक्रिया के संदर्भ में हम जो देख सकते हैं वह वास्तव में उतना महान नहीं हो सकता जितना कि अक्सर लोकप्रिय उपदेशों में दर्शाया जाता है। निनवे में योना का उपदेश राष्ट्रीय पुनरुत्थान का एक महान उदाहरण नहीं हो सकता है।

वास्तव में, डैनियल टिम्बर और कुछ अन्य पुराने नियम के विद्वान इस मुद्दे को उठाते हैं कि क्या वास्तव में निनवे के लोगों में कोई सच्चा धर्मांतरण हुआ है। हमारे पास बस ऐसे लोगों का एक समूह हो सकता है जो आने वाली आपदा की चेतावनी सुनते हैं, उसके लिए पश्चाताप करते हैं और ईश्वर की कृपा चाहते हैं। लेकिन इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि उन्होंने अपने बहुदेववाद की घोषणा की।

इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के रूप में यहोवा की अनन्य स्वीकारोक्ति की। उन्होंने संदेश पर विश्वास किया और परमेश्वर का अनुग्रह मांगा और परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रहपूर्वक वह प्रदान किया। लेकिन हो सकता है कि हमें अशूर के लोगों का राष्ट्रीय धर्मांतरण न देखने को मिले।

हम नहीं जानते कि परमेश्वर के प्रति इस प्रतिक्रिया, इस पश्चाताप, ने वास्तव में अशूर की बाकी भूमि या अन्य राष्ट्रों या राष्ट्र के अन्य भागों या प्रांतों या जिलों या शहरों पर कितना प्रभाव डाला। क्या यह केवल निनवे के क्षेत्र तक ही सीमित था? प्रतिक्रिया कितने समय तक चली? हम जानते हैं कि कुछ ही दशकों के भीतर, अशूर अपने हिंसक, दमनकारी, क्रूर, साम्राज्यवादी तरीकों पर वापस आ गया है। यह केवल एक अस्थायी गड़बड़ी हो सकती है जिसका उल्लेख शाही अभिलेखों या अशूर के बारे में हमारे पास मौजूद किसी भी ऐतिहासिक विवरण में नहीं किया गया होगा।

मुझे लगता है कि किसी महान पुनरुत्थान की किसी बाहरी पुष्टि की उम्मीद करना वास्तव में योना की पुस्तक की गलत व्याख्या है। ठीक है। कुछ अन्य मुद्दे।

पुस्तक में निनवे शहर का कई बार एक महान शहर के रूप में वर्णन किया गया है। अध्याय 1 श्लोक 2, अध्याय 3 श्लोक 2, अध्याय 4 श्लोक 11। और अध्याय 3 में तो यह भी कहा गया है कि यह एक महान शहर था, ला एलोहिम, परमेश्वर की ओर या परमेश्वर के समक्ष।

मुझे लगता है कि शायद यह भगवान के लिए इसके महत्व के विचार को दर्शाता है। यह एक महान शहर है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे इसे एक महान शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे कुछ व्याख्याकार, टिप्पणीकार और पुस्तक से जुड़े लोग अतिशयोक्ति और ऐतिहासिक रूप से गलत मानते हैं। उदाहरण के लिए, अध्याय 3, श्लोक 3 में कहा गया है कि निनवे एक शहर था और यह तीन दिन की यात्रा का शहर था।

योना 3:3 में सटीक शब्द यह कहते हैं, योना ने शहर में एक दिन की यात्रा शुरू की और उससे पहले श्लोक 2 में, अब निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, तीन दिन की यात्रा की चौड़ाई। यह एक अतिशयोक्ति लगती है। कोई तीन दिन की यात्रा में लगभग 40 से 60 मील चल सकता है।

यह संभावना से परे नहीं होगा। जॉन वाल्टन कहते हैं कि निनवे शहर की परिधि तीन मील थी और शहर का पूरा क्षेत्र लगभग 300 एकड़, 1.5 वर्ग मील था। तो, क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि यह तीन दिन की पैदल यात्रा थी? हालाँकि, अध्याय 3 में तीन दिन की पैदल यात्रा के बारे में जो बात हम यहाँ कर रहे हैं वह एक मुहावरा हो सकता है।

यह शायद इस शहर की महानता के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण या अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बात करने का एक गलत तरीका हो सकता है। यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि यह तीन दिन की यात्रा थी, इस संदर्भ में कि योना को अपने प्रचार मंत्रालय और अपने मिशन को पूरा करने में कितना समय लगा होगा। जब वह विभिन्न शहर के द्वारों पर गया, जब वह प्रमुख सड़कों और स्थानों और बाजारों में गया, शायद मंदिर के बाहर के क्षेत्र में और इस संदेश का संचार किया, तो उसे जगह-जगह जाने, शहर के इन विभिन्न हिस्सों में जाने और संदेश की घोषणा करने में तीन दिन लगे।

यह जरूरी नहीं कि यह विचार व्यक्त करे कि आपको इसे पार करने में तीन दिन लगे। तो फिर, यह केवल एक मुहावरा हो सकता है। यह पुस्तक की ऐतिहासिकता के खिलाफ कोई तर्क नहीं है।

अध्याय 4, श्लोक 11 में निनवे शहर की आबादी का संदर्भ है। इस पुस्तक के अंत में प्रभु योना से कहते हैं, और पुस्तक इस अलंकारिक प्रश्न के साथ समाप्त होती है: क्या मुझे निनवे, उस बड़े शहर पर दया नहीं करनी चाहिए, जिसमें 120,000 से अधिक लोग हैं जो अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से नहीं पहचानते हैं और बहुत सारे मवेशी भी हैं? और इसलिए, यह एक बड़ा शहर है, 120,000 लोग। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि ऐसे लोगों के बारे में बात करना जो अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से नहीं पहचानते हैं, शायद 120,000 बच्चों का संदर्भ हो सकता है।

हालाँकि, जिस तरह से लोगों की तुलना जानवरों से की जा रही है, ऐसा लगता है कि यह कुल लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। तो, हम इस संख्या के साथ क्या करते हैं? क्या यह सटीक है? क्या यह किसी ऐसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है जो ऐतिहासिक रूप से प्रशंसनीय है? फिर से, मुझे लगता है कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। फिर से, पुराने नियम में बड़ी संख्या का अक्सर गलत तरीके से उपयोग किया जाता है।

मिस्र की भूमि से निकले 600,000 बच्चों के बारे में इस बात पर सभी तरह की चर्चा है कि हमें इसे शाब्दिक रूप से पढ़ना चाहिए या अतिशयोक्ति के रूप में। सीरो-एप्रैमाइट युद्ध में, इतिहास में हमें बताया गया है कि इज़राइल और यहूदा के बीच हुए गृहयुद्ध में, एक ही दिन में एक लाख लोग मारे गए थे। यह एक बहुत बड़ी संख्या है।

हज़ारों शब्द का अनुवाद अक्सर हमें केवल एक संख्या देने के अलावा किसी अन्य तरीके से भी किया जा सकता है। इसलिए, हमारे पास बस एक बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तव में, जब हम इसकी तुलना अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से करते हैं, तो 120,000 की संख्या निनवे की आबादी के लिए उपयुक्त लगती है। 865 ईसा पूर्व में असीरिया के काला से एक पाठ है जो राजा द्वारा खोले जाने के समय उस शहर में लगभग 70,000 लोगों के आने का उल्लेख करता है।

इसलिए, अगर काला में 70,000 लोग थे, तो निनवे जैसे महान शहर में 120,000 लोगों के होने की संभावना संभव लगती है। बाद में सातवीं शताब्दी में जब सेनचेरिब ने इसे शाही स्थान बनाया, तो

असीरिया की आबादी 300,000 लगती है। हम यह भी महसूस करते हैं कि 120,000 की संख्या में केवल वे लोग शामिल नहीं हो सकते हैं जो विशेष रूप से असीरिया की शहर की सीमाओं और शहर के वातावरण में रहते हैं।

यह प्रांत और जिले को संदर्भित कर सकता है। वह प्रांत कालू से लेकर, निनवेह से 20 मील दक्षिण में, खोरज़ाबाद तक, 10 से 15 मील उत्तर में फैला हुआ था। इसलिए मुझे लगता है कि 120,000 की इस संख्या के साथ वास्तविक संभावना है।

अब एक और मुद्दा, और आखिरी मुद्दा जिसे हम यहाँ संबोधित करेंगे, वह यह है कि समस्या है या कम से कम मुद्दा और सवाल है कि हम नीनवे के राजा के प्रकट होने के साथ क्या करें? अध्याय 3, पद 6. याद रखें कि नीनवे का राजा वह है जो उपवास का आह्वान करता है और जो यहाँ संदेश का काफी महत्वपूर्ण तरीके से जवाब देता है। सबसे पहले, नीनवे के राजा की शब्दावली पुराने नियम के अन्य अंशों में मौजूद शब्दावली के समान है। पहला राजा 21.1 इस्राएल के राजा को सामरिया के राजा के रूप में संदर्भित करता है।

द्वितीय इतिहास अध्याय 24, श्लोक 23, अरामियों के राजा को दमिश्क के राजा के रूप में संदर्भित करता है। इसलिए, राजा को एक प्रमुख शहर के साथ जोड़ना, पुराने नियम में अन्यत्र जो हम देखते हैं, उसका अनुसरण करता है। यहाँ समस्या यह है कि कई विद्वानों ने उठाया है कि निनवे असीरिया के इतिहास में बाद में शाही राजधानी नहीं बनी।

सन्हेरीब वह राजा था जिसने ऐसा किया और उसने महानता का विस्तार किया, इसे और भी शानदार शहर बनाया, एक तरह का शहर जिसके बारे में हम इतिहास में नीनवे के बारे में सोचते हैं। इसके दो या तीन संभावित समाधान हैं। पहला, यहाँ राजा शब्द, मेलेक, का इस्तेमाल प्रांत के गवर्नर या प्रशासनिक शासक के लिए किया जा सकता है जो उस जिले पर शासन करता है जिसका नीनवे हिस्सा था।

हम शायद सर्वोच्च असीरियन राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन भले ही यह उस तरह से शाही राजधानी नहीं है जैसा कि सेनचेरिब के दिनों में था, कम से कम यह संभावना है कि निनवेह एक शाही निवास था जहाँ राजा कुछ समय के लिए रुका करता था। असीरिया के इतिहास के बहुत शुरुआती समय में वापस जाएँ, 1275 से 1250 ईसा पूर्व के वर्षों में शालमनेसर I के शासनकाल में, शालमनेसर I ने निनवे शहर का विस्तार और विस्तार किया।

ऐसा लगता है कि यह इस तथ्य में इसके महत्व को दर्शाता है कि इसका उपयोग राजा के निवास स्थान के रूप में किया गया होगा। यह निश्चित रूप से तिग्लथ-पिलेसर I के समय तक एक वैकल्पिक शाही निवास बन गया था, फिर से, योना के वहाँ रहने के समय से तीन से चार सौ साल पहले। इसलिए, यह उस तरह से निश्चित शाही राजधानी शहर नहीं था जैसा कि बाद में असीरिया के इतिहास में था, लेकिन यह संभवतः कम से कम एक शाही निवास स्थान था।

इसलिए, यह तथ्य कि राजा यहाँ है, अंततः कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि हम इन ऐतिहासिक मुद्दों पर काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शैली के मुद्दे ऐतिहासिकता की संभावना को रोकते नहीं हैं।

मुझे लगता है कि योना को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखने के लिए हमने जो तर्क दिए हैं, इन सभी कारणों से, मेरा निष्कर्ष यह है कि हमें इसे एक ऐतिहासिक विवरण के रूप में पढ़ना चाहिए। चर्चा को समाप्त करने के लिए, डगलस स्टुअर्ट ने बाइबिल की टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी में कहा कि यदि पुस्तक में वर्णित घटनाएँ वास्तव में घटित हुई हैं, तो पात्रों और परिस्थितियों के साथ दर्शकों की अस्तित्वगत पहचान हमेशा बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि 12 की पुस्तक में ईश्वर की बात सुनने वाले लोगों में से एक होने के कारण असीरियन का आश्चर्य और सदमा मूल्य, इस्राएल या यहूदा के लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के विपरीत, इस पुस्तक के वजन और गंभीरता और संदेश को बढ़ाता है।

यह हमें इन लोगों के लिए परमेश्वर की वास्तविक चिंता की अधिक से अधिक याद दिलाता है। और इसलिए, हमने इस मुद्दे पर काम किया है कि क्या योना एक ऐतिहासिक विवरण है। क्या यह एक दृष्टांत है? मुझे लगता है कि दोनों के तत्व हैं, लेकिन हम योना को एक वास्तविक भविष्यवक्ता और मिशन और निनवे के उपदेश को एक वास्तविक मिशन के रूप में देखेंगे जिसे उसने पूरा किया। आने वाले वीडियो और दूसरे में, योना का अंतिम अधिकार उस संदेश पर आधारित है जो वहाँ है।

और हम देखना चाहते हैं कि वह संदेश क्या है और वह क्या है जो योना की पुस्तक पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को बता रही थी। और आज परमेश्वर के लोगों के लिए इस संदेश का क्या चल रहा अनुप्रयोग है? जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और योना की पुस्तक में अपना अध्ययन जारी रखेंगे, हमें इस पर विचार करने का अवसर मिलेगा।

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 16 है, योना की पुस्तक का परिचय, ऐतिहासिकता।