डॉ. गैरी येट्स, पुस्तक 12, सत्र 17,
योना - योना का संदेश और संरचना

© 2024 गैरी येट्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी येट्स द्वारा लघु भविष्यवक्ताओं पर व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया व्याख्यान है। यह व्याख्यान 17 है, योना का संदेश और संरचना।

हम योना की पुस्तक का अध्ययन जारी रखने जा रहे हैं।

मेरे लिए इस पुस्तक का अध्ययन करने का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि हमने पृष्ठभूमि के मुद्दों से निपटा है, लेकिन अब हम पुस्तक के वास्तविक संदेश में आते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? उम्मीद है कि हम पुस्तक के बारे में आपकी समझ में कुछ ऐसा जोड़ पाएंगे जो हम सभी संडे स्कूल से और बचपन से जानते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ़ संडे स्कूल की कहानी से कहीं ज़्यादा है।

योना की पुस्तक में कुछ शक्तिशाली धर्मशास्त्र परिलक्षित होता है। इसलिए, जब हम संदेश को देखना शुरू करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम इस बारे में सोचें कि योना की पुस्तक का उद्देश्य वास्तव में क्या है। मैं कई बातों का उल्लेख करने जा रहा हूँ।

केवल एक मछली की कहानी होने के अलावा और यह भी कि परमेश्वर नीनवे के लोगों के बारे में चिंतित है, मुझे लगता है कि जब हम बारह की पुस्तक के भीतर योना की पुस्तक को देखते हैं, तो हमें यह भी महसूस करना होगा कि योना की पुस्तक, बारह पुस्तकों के इस बड़े संग्रह के हिस्से के रूप में, हमें भविष्यवाणी के वचन की शक्ति की याद दिला रही है। यह इस मुद्दे को भी उठाती है कि लोग भविष्यवाणी के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो, योना और मछली के बारे में सिर्फ़ एक कहानी से कहीं ज़्यादा है।

योना और नीनवे के लोगों के साथ उसके संबंधों और नीनवे के लोगों के लिए परमेश्वर की चिंता के बारे में कहानी से भी कहीं ज़्यादा है। इस कहानी में भविष्यवाणियों के वचन के प्रति उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता की याद दिलाई गई है। मुझे लगता है कि भविष्यवक्ताओं और लोगों द्वारा उन संदेशों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके के बारे में एक महत्वपूर्ण अंश है।

हमने इस अंश का उल्लेख पहले भी किया है, लेकिन यिर्मयाह अध्याय 18, श्लोक 7 से 10। कई मायनों में, योना की पुस्तक उस धार्मिक सिद्धांत का वास्तविक उदाहरण और प्रदर्शन है। यिर्मयाह हमें वहाँ सिखाता है कि अगर किसी भी समय अगर प्रभु किसी भविष्यवक्ता के माध्यम से घोषणा करता है कि वह लोगों पर विपत्ति लाने वाला है, अगर वे लोग प्रतिक्रिया देंगे और उस संदेश को सुनेंगे, तो संभावना है कि प्रभु नरम पड़ जाएगा, वह न्याय नहीं भेजेगा, और इसके बजाय वह आशीर्वाद भेजेगा।

इसका उल्टा यह था कि अगर परमेश्वर ने लोगों के लिए भलाई और शांति का वादा किया और उन्होंने उचित तरीके से जवाब नहीं दिया, या वे पाप की ओर मुड़ गए, तो आशीर्वाद का वह

संदेश न्याय में बदल सकता था। तो, हम योना की पुस्तक में भी यही देखते हैं। परमेश्वर योना के माध्यम से घोषणा करता है, वह योना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नीनवे जाओ और वहाँ जाकर घोषणा करो।

40 दिनों में, निनवे को उलट दिया जाएगा। जैसा कि आप उस संदेश को सुनते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं जुड़ी है। ऐसा लगता नहीं है कि शायद भगवान नरम पड़ जाएँ और न्याय न भेजें।

लेकिन पुराने नियम में यह अंतर्निहित समझ है कि जब भी कोई भविष्यवक्ता भविष्य में होने वाली किसी घटना की घोषणा करता है, जब तक कि वह भविष्यवक्ता स्पष्ट रूप से न कहे कि प्रभु ने शपथ ली है, वह निश्चित रूप से ऐसा करने जा रहा है, वह अपने तरीके नहीं बदलेगा, या जब तक कि भविष्यवक्ता यह न कहे कि प्रभु जो कहता है उसे वापस नहीं लेगा, हमेशा संभावना थी कि अगर लोग प्रतिक्रिया दें और पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौटें, तो संभावना थी कि परमेश्वर नरम पड़ जाएगा और न्याय नहीं भेजेगा। इसलिए, बारह की पुस्तक, समग्र रूप से याद रखें, इस मुद्दे को उठा रही है, ठीक है, इस्राएल के लोगों ने प्रभु के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया दी? ये भविष्यवक्ता इस्राएल और यहूदा में और फिर निर्वासन के बाद के समुदाय में एक मंत्रालय करते हैं जो तीन से चार शताब्दियों तक फैला हुआ है। लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? आम तौर पर, होशे की पुस्तक से आगे हम जो समझते हैं वह यह है कि बहुत कम प्रतिक्रिया होती है या परमेश्वर जो चाहता है उससे बिल्कुल विपरीत तरह की प्रतिक्रिया होती है।

होशे की पूरी किताब में यह भाव है कि परमेश्वर लोगों से कह रहा है, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास वापस आओ। लेकिन यह भी विचार है कि इस्राएल के लोगों में वेश्यावृत्ति की भावना है जो उन्हें परमेश्वर के पास लौटने की अनुमति नहीं देती। इसलिए, अनुचित प्रतिक्रिया, लौटने में विफलता की यह समस्या होशे की किताब में उठाई गई है।

और फिर योएल की पुस्तक में, जोएल अध्याय 2, श्लोक 12 से 14, जोएल की पुस्तक बारह की पुस्तक के आरंभ में भी है, हमें फिर से एक उदाहरण देता है, एक भविष्यवक्ता लोगों को जवाब देने के लिए बुलाता है और संभावना है कि अगर वे परमेश्वर की बात सुनते हैं, तो वे उस न्याय से बच सकते हैं जो परमेश्वर लाने जा रहा है। भविष्यवक्ता कहता है, अपने पूरे दिल से, उपवास, रोने, विलाप के साथ मेरे पास लौट आओ। अपने दिल फाड़ो, अपने कपड़े नहीं।

अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु है, क्रोध करने में धीमा और दृढ़ प्रेम से भरपूर है। वह विपत्ति के मामले में नरम पड़ जाता है। कौन जानता है? हो सकता है कि वह पलटकर नरम पड़ जाए और अपने पीछे आशीर्वाद छोड़ जाए।

इसलिए, हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि यदि कोई उचित प्रतिक्रिया होगी, और इसका एक उदाहरण योएल की पुस्तक में है, जहाँ लोगों ने परमेश्वर को जवाब दिया, लेकिन अधिकांश भाग के लिए, भविष्यवक्ताओं के मन में, लोग नहीं सुनते। एक पैटर्न है जो पुस्तक के माध्यम से अपने आप काम करता है जिसे हमने पाठ्यक्रम के शुरुआती चरणों में देखा था, जहाँ हम पश्चाताप और

पुनरावृत्ति के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए, योएल की पुस्तक में इस्राएल के लोगों के लिए, पश्चाताप है।

इसलिए, वे वापस भगवान की ओर मुड़ते हैं। लेकिन फिर, उसके बाद आने वाली किताबों में, आमोस की किताब में, मीका की किताब में, सपन्याह और हबक्कूक की किताबों में, एक बार फिर से पतन होता है। अंततः, यही उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के न्याय का कारण बनता है।

पश्चाताप का दूसरा सकारात्मक उदाहरण भविष्यवक्ताओं के मन में पाया जाता है, और यहाँ आश्चर्य की बात यह है: यह अश्शूरियों का जवाब है। बेशक, फिर अश्शूरियों के साथ एक पुनरावृत्ति होने जा रही है क्योंकि भविष्यवक्ता नहूम उनके खिलाफ़ न्याय भाषण सुनाएगा। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है: इसके बीच में, जैसा कि बारह की पुस्तक हमें 400 साल की अवधि में देती है, पश्चाताप के तीन या चार सकारात्मक उदाहरण हैं।

इनमें से एक सकारात्मक उदाहरण असीरियन हैं। वे इसराइल के दुश्मन हैं। ये दुष्ट, हिंसक लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं।

ये वे लोग हैं जिन्होंने इसराइल पर अत्याचार किया और अंततः उत्तरी राज्य को निर्वासित कर दिया। ये वे लोग हैं जो जवाब देते हैं। और इसलिए, मुझे लगता है कि योना की पुस्तक बारह की पुस्तक में जिस तरह से काम करती है, उसका एक हिस्सा यह है कि यह सवाल पूछती है कि इसराइल के लोगों की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? मेरा मतलब है, उनके पास कई भविष्यवक्ता थे जो उनके पास गए।

योना अपने संदेश के पहले दिन अंदर जाता है। वह पाँच शब्दों का उपदेश देता है। चालीस दिनों में, निनवे को उलट दिया जाएगा, और लोग परमेश्वर की बात मानेंगे।

इस्राएल और यहूदा के लोगों की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? कई मायनों में, यह बारह की पुस्तक में परमेश्वर के अपने लोगों के अविश्वास के अभियोग के रूप में कार्य करता है। और यह हमें याद दिलाता है कि यदि इस्राएल और यहूदा, संभवतः सबसे छोटे और सबसे न्यूनतम तरीकों से, परमेश्वर के पास वापस आ गए होते, तो परमेश्वर ने उन पर किस तरह की दया और कृपा दिखाई होती? पिछले पाठ में, हमने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि मुझे यकीन नहीं है कि योना अध्याय तीन में जो कुछ भी है वह वास्तव में एक पुनरुद्धार है, एक राष्ट्रीय ईश्वर की ओर मुड़ना। मुझे यकीन नहीं है कि असीरियन लोगों का धर्मांतरण भी हुआ है या नहीं।

लेकिन जब परमेश्वर के प्रति सबसे कम प्रतिक्रिया होती है, यहाँ तक कि जब वे आने वाले न्याय से डरते हैं, और वे परमेश्वर से दया दिखाने के लिए पुकारते हैं, तब भी परमेश्वर अपने सबसे बुरे शत्रुओं की ओर से पश्चाताप के सीमित उदाहरणों में भी दया दिखाने के लिए इच्छुक होता है। अगर इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर के वचन का जवाब दिया होता तो यह कैसा होता? तो, परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिक्रिया और इस्राएल पर अभियोग का यह पूरा मुद्दा, एक अवज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता के संदेश और अन्यजातियों के प्रति परमेश्वर की दया के समान ही जो कुछ हो रहा है उसका एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि योना की पुस्तक का एक और मुद्दा और एक और

उद्देश्य यह है कि योना की पुस्तक न्याय, ईश्वरीय न्याय और ईश्वरीय दया के बीच तनाव के मुद्दे से जूझने और संघर्ष करने जा रही है।

अब, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, तो हम अय्यूब जैसी किताब के बारे में सोचते हैं, और हम सोचते हैं, वाह, यह एक गंभीर किताब है जो ईश्वरवाद और न्याय और दया की समस्या से निपटती है और दुष्टों के साथ क्या होता है और इस तरह की सभी चीजें। जिस तरह से योना की पैरोडी की गई है, हम शायद यह न देखें कि कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन हम न्याय और दया के ईश्वर के गुणों के मुद्दे पर गंभीर चिंतन करते हैं, और जब ईश्वर दुष्टों पर दया करता है और इन लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं, और वे न्याय से बच जाते हैं। यह ईश्वर के न्याय के बारे में क्या कहता है? योना, योना क्यों नहीं जाना चाहता था? खैर, कथाकार बहुत चालाकी से और बहुत प्रभावी ढंग से उस कारण को हमसे तब तक छिपाए रखता है जब तक हम कहानी के बिल्कुल अंत तक नहीं पहुँच जाते, अध्याय चार श्लोक दो।

योना ने प्रभु से कहा, "मुझे ठीक-ठीक पता था कि क्या होने वाला है, और इसीलिए मैंने तर्शीश भागने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि मैं अश्शूरियों से डरता था, इसलिए नहीं कि यह मेरे समय-सारिणी में फिट नहीं बैठता था, इसलिए नहीं कि मुझे डर था कि वे मुझे ज़िंदा ही काट डालेंगे या ऐसा कुछ भी। मैं जानता था कि आप एक दयालु और दयालु परमेश्वर हैं, क्रोध करने में धीमे और दृढ़ प्रेम से भरपूर हैं।

और इसलिए, योना इस से जूझ रहा है। अगर परमेश्वर इन लोगों पर दया करता है, तो इसका अंततः क्या मतलब होगा, और यह अंततः क्या होने वाला है? इसका इस्राएल के इतिहास पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? जैसा कि हम इसे पीछे मुड़कर देखते हैं, और उस समय के आधार पर जब योना की पुस्तक लिखी गई थी, अगर उत्तरी राज्य का निर्वासन पहले ही हो चुका है, तो इसे पढ़ने वाले लोग उस मुद्दे को जानते हैं। तो, यहाँ परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर की दया के बारे में एक गंभीर मुद्दा है।

मुझे लगता है कि जब हम तनाव से निपटते हैं, तो यह उन सभी मुद्दों को हल नहीं करता है, लेकिन यह हमें परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसा दिखाता है जिसे देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बुरे से बुरे व्यक्ति पर भी दया दिखाने की परमेश्वर की प्रवृत्ति, न्याय करने की उसकी प्रवृत्ति से भी अधिक है। परमेश्वर के चरित्र के ये दो पहलू हैं जिनसे हमें निपटना होगा।

अंततः, परमेश्वर अश्शूरियों को न्याय देगा। अंततः, हम पूरी पृथ्वी के न्यायी पर भरोसा कर सकते हैं कि वह सही काम करेगा, लेकिन परमेश्वर के पास दया दिखाने का स्वभाव है जो उसकी ज़िम्मेदारी से भी ऊपर है और न्याय करने के लिए उसकी पवित्रता में उसका झुकाव है। हम इसे निर्गमन 34:6, और 7 के अंगीकार में देखते हैं। परमेश्वर हज़ार पीढ़ियों तक दया और करुणा और दया बनाए रखता है।

परमेश्वर भी दोषियों को जवाबदेह ठहराता है, उन्हें माफ नहीं करेगा, उनके प्रति न्याय करने से पीछे नहीं हटेगा, और अक्सर पिता के पापों की सज़ा तीन से चार पीढ़ियों तक बच्चों को देगा।

दया दिखाने के लिए परमेश्वर का झुकाव हज़ार पीढ़ियों तक है। परमेश्वर के न्याय, क्रोध और क्रोध पर हमेशा एक सीमा होती है।

क्रोध कुछ पल के लिए रह सकता है, कभी-कभी परमेश्वर के लोगों के लिए, जब परमेश्वर उन्हें अनुशासित करता है, लेकिन सुबह में खुशी होती है। जब हम योना की पुस्तक को देखते हैं, तो हमें इससे जूझना होगा, ईश्वरीय न्याय और ईश्वरीय दया के बीच की समस्याएँ, और अंततः ईश्वर की संप्रभुता और वे गुण एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और अंततः कैसे कार्यान्वित होते हैं। योना की पुस्तक में एक अनुस्मारक भी है, मुझे लगता है कि पुस्तक में तीसरा उद्देश्य, ईश्वर के हृदय और ईश्वर की करुणा और राष्ट्रों के लिए ईश्वर की चिंता का है।

यह निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है, कि योना, इस्राएल के वाचा लोगों में से एक के रूप में, इस तथ्य का जश्न मनाता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया दिखाई है। इस्राएल के लोगों की केंद्रीय धार्मिक स्वीकारोक्ति में से एक, परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है, इनका परमेश्वर है; वह क्रोध करने में धीमा है। हमने अपने इतिहास में इसका अनुभव किया है।

खैर, योना की किताब हमें यह दिखाना चाहती है कि परमेश्वर राष्ट्रों के साथ भी इसी तरह व्यवहार करता है। परमेश्वर को अन्यजातियों के लिए एक मुक्तिदायक चिंता है, और इस्राएल के लोगों के लिए अक्सर इसे भूल जाना आसान था। योना, एक अर्थ में, योना, कबूतर के लिए शब्द, कुछ मायनों में पूरे इस्राएल के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

इस्राएल के लोगों को निश्चित रूप से मिशनरी बनने और राष्ट्रों को उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन उन्हें यह भूमिका दी गई थी कि वे याजकों का एक राज्य बनें जो अंततः राष्ट्रों को परमेश्वर के आशीर्वाद की मध्यस्थता करेंगे। यदि इस्राएल के लोगों ने अपने इस स्वीकारोक्ति का जश्न मनाया कि परमेश्वर हमारे प्रति दया और करुणा का परमेश्वर है, तो उन्हें इस तथ्य का भी जश्न मनाना चाहिए कि परमेश्वर की दया और करुणा राष्ट्रों तक फैली हुई है। परमेश्वर उन लोगों के साथ उसी तरह से व्यवहार करने को तैयार है जिस तरह से वह इस्राएल के लोगों के साथ व्यवहार करता है।

इस्राएल के लोग परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की करुणा को अपने तक सीमित नहीं रख सकते। यह सिर्फ़ उनके लिए नहीं है। परमेश्वर को राष्ट्रों के लिए एक मुक्तिदायी चिंता है।

मुझे लगता है कि बहुत से लोग पुराने नियम को पढ़ते समय यह भूल जाते हैं। एक लेखक ने एक बार टिप्पणी की थी कि पुराने नियम और नए नियम के बीच अंतर यह है कि नया नियम मिशनरी है। यह एक बड़ी गलती है।

आप कहानी का एक बड़ा हिस्सा चूक गए हैं। क्रिस्टोफर राइट ने अपनी पुस्तक द मिशन ऑफ गॉड में इसे बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है, जो ईश्वर के मिशन के पुराने और नए नियम के धर्मशास्त्र से संबंधित है। मिशन और राष्ट्रों के लिए ईश्वर की चिंता की कहानी पुराने नियम में पूरे रास्ते चलती है।

योना उस प्रक्षेप पथ और उस रेखा में खड़ा है। आइए इस बारे में थोड़ा सोचें। हम मुक्ति इतिहास की कहानी की शुरुआत में वापस जाने वाले हैं।

शुरुआत में, परमेश्वर मानवता को आशीर्वाद देता है। उत्पत्ति 1.26-28 में यही कहा गया है। परमेश्वर उसे अपना स्वरूप बनाता है, उसे अपने उप-शासक के रूप में शासन करने और राज करने का विशेषाधिकार देता है। पाप उस कहानी को बाधित करता है।

पाप परमेश्वर की योजना में बाधा डालता है। परमेश्वर को अंततः न्याय करना ही होगा। लेकिन पुराने नियम में, हमारे पास वाचाओं की एक श्रृंखला है, जहाँ परमेश्वर अंततः उस आशीर्वाद को बहाल करने के लिए काम कर रहा है, न केवल इस्राएल के लोगों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए।

बाबेल की मीनार के बाद, परमेश्वर के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा हुई, लेकिन परमेश्वर उस समय राष्ट्रों के प्रति अपनी चिंता से दूर नहीं हुआ। उसने अब्राहम को उठाया ताकि अब्राहम और उसके वंशज उस आशीर्वाद का साधन बन सकें।

किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने यहूदियों को चुना, यह कितना अजीब है। वह सोचता है, क्यों वह पुराने नियम में इन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है? लेकिन पुराना नियम केवल इस्राएल के लिए परमेश्वर की चिंता के बारे में एक कहानी नहीं है। इन सबके पीछे एक मिशनरी कहानी है जहाँ परमेश्वर अंततः राष्ट्रों तक पहुँचने के लिए काम कर रहा है।

परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए उन्हें उस आशीर्वाद का साधन बनना चाहिए। यह बाद में उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ द्वारा निभाई गई भूमिका और मिस्र के लोगों को प्रदान किए गए आशीर्वाद में परिलक्षित होता है।

यही वह बात है जो परमेश्वर के लोगों के बारे में थी। जब अब्राहम के लोग मिस्र से निकलते हैं और परमेश्वर यह महान उद्धार करता है, तो निर्गमन उन्हें उनकी गुलामी से मुक्त करता है, उन्हें अपना चुना हुआ लोग बनाता है और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में बनाता है। निर्गमन की पुस्तक हमें बताती है कि वहाँ एक मिश्रित भीड़ थी।

वास्तव में मिस्र के लोग थे जो प्रभु के साथ जुड़ गए और चले गए और उस उद्धार का हिस्सा थे जब इस्राएल ने वादा किए गए देश की यात्रा की। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि उन्हें अपने देश में आने वाले विदेशियों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, और उन्हें पूजा करने वाले समुदाय का हिस्सा बनने की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि वे प्रभु के प्रति अपनी वफादारी और निष्ठा दिखाते हैं। राष्ट्रों के लिए एक मुक्ति की चिंता है।

दाऊद की वंशावली में रूत नाम की एक मोआबी स्त्री है। वह उद्धार के इतिहास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। वह परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बन जाती है जब वह नाओमी से कहती है, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे।

एलिय्याह और एलीशा के चमत्कार अक्सर विदेशियों को लाभ पहुँचाते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर की महानता और महिमा के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। एलिय्याह जिस सीरियाई विधवा की सेवा करता है, उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। उसी समय, इस्राएल परमेश्वर के शाप का अनुभव कर रहा है क्योंकि वे बाल देवताओं की पूजा कर रहे हैं।

नामान के कोढ़ से मुक्ति, उसे प्रभु की महानता के बारे में पता चलता है और वह अपने देश वापस जाता है और प्रभु की आराधना करने का वादा करता है। परमेश्वर की आशीषें सिर्फ़ इस्राएल के लिए ही आरक्षित नहीं हैं। परमेश्वर ने इस्राएल को जो भूमिका दी थी, निर्गमन 19 पद 5 और 6 : मैं तुम्हें उकाब के पंखों पर उठाकर अपने पास ले आया हूँ, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक पवित्र राष्ट्र, याजकों का राज्य बनने के लिए बुलाया है।

एक पुरोहित राष्ट्र के रूप में उनकी भूमिका अन्य लोगों को ईश्वर के आशीर्वाद की मध्यस्थता करना था। एक अर्थ में, यहाँ तक कि जहाँ ईश्वर ने इस्राएल को रखा था, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी, उसने उन्हें इन महान महाशक्तियों के बीच इस भूमि पुल में रखा था। जैसे-जैसे वे राष्ट्र आए और जैसे-जैसे वे गुज़रे, उन्हें प्रभु को देखना था और उन्हें इस्राएल के लोगों के संपर्क में आना था और ईश्वर के तरीकों और महानता के बारे में सीखना था।

व्यवस्थाविवरण अध्याय 4, परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था क्यों दी? उसने कहा, मैंने तुम्हें यह व्यवस्था दी है, और जब तुम इसका पालन करोगे और इसका पालन करोगे और इसे बनाए रखोगे और उन आदेशों का पालन करोगे जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं, तो तुम्हारे आस-पास के राष्ट्र कहेंगे, किस तरह के लोगों को कभी इस तरह की व्यवस्था मिली है? किस तरह के परमेश्वर ने अपने लोगों को इस तरह की अच्छी और पवित्र और धार्मिक आज्ञाएँ दीं? किस तरह के परमेश्वर या किस तरह के लोगों के पास इस्राएल के लोगों की तरह एक परमेश्वर मौजूद और उनके करीब है? जो होना था वह यह था कि इस्राएल ने राष्ट्रों के लिए यह विशिष्ट आदर्श जीवन जिया और यह दर्शाया कि एक पवित्र राष्ट्र कैसा दिखता है। जब लोगों ने इस्राएल के परमेश्वर द्वारा उन पर बरसाए गए आशीर्वाद को देखा, तो उन्होंने इस्राएल के लोगों से कहा, हमें अपने परमेश्वर के बारे में बताओ। हम उसे जानना चाहते हैं।

हम उस ईश्वर को जानना चाहते हैं जो आपके साथ है। हम उस ईश्वर को जानना चाहते हैं जिसने आपको ये अच्छी आज्ञाएँ दी हैं। हम उन आशीषों में हिस्सा लेना चाहते हैं जो आपने हमें दी हैं।

वास्तव में, कभी-कभी अब्राहम को दिया गया वाचा का वादा सिर्फ़ यह विचार नहीं होता कि पृथ्वी के सभी राष्ट्र धन्य होंगे, बल्कि धन्य शब्द को अक्सर हिथपील स्टेम में रखा जाता है जिसमें एक प्रतिवर्ती सूक्ष्मता होती है और यह विचार होता है कि आप में सभी राष्ट्र खुद को धन्य करेंगे। दूसरे शब्दों में, वे अब्राहम को दिए गए ईश्वर के आशीर्वाद को देखेंगे, और वे कहेंगे, आप अब्राहम की तरह धन्य हों क्योंकि अब्राहम जिस ईश्वर की सेवा करता है वह एक ऐसा ईश्वर है जिसे हम जानना चाहते हैं। दुखद बात यह है कि इस्राएल को यह भूमिका, यह आशीर्वाद, इस तरह की मिशनरी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वे इसे पूरा करने में विफल रहे।

मुझे लगता है कि योना की पुस्तक इस तथ्य को दर्शाती है कि इस्राएल इस विचार को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि परमेश्वर ने उन्हें जो अनुग्रह, आशीर्वाद और उद्धार दिया था, वह राष्ट्रों के लिए भी था। मुझे लगता है कि हमें इस बात का एक अच्छा उदाहरण मिलता है कि यह सब कैसे काम करना चाहिए था। पुराने नियम में मिशन हैं और नए नियम में मिशन हैं।

वे थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। पुराने नियम में मिशनों में राष्ट्रों का इज़राइल आना और कहना शामिल है, वाह, हम आपके ईश्वर को जानना चाहते हैं। दुर्भाग्य से, वे दूसरे राष्ट्रों के देवताओं की पूजा करने लगते हैं।

नए नियम में मिशन का विचार ईश्वर के लोगों द्वारा राष्ट्रों में जाकर संदेश की घोषणा करने का है। लेकिन सभी लोगों के लिए ईश्वर की चिंता शुरू से ही कहानी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह कैसे काम करना चाहिए, इसका एक अच्छा विचार सुलैमान और शेबा की रानी की कहानी में परिलक्षित होता है।

वह सुलैमान को परमेश्वर द्वारा दिए गए अविश्वसनीय आशीर्वाद और अविश्वसनीय बुद्धि के बारे में सुनती है। वह खुद भी इसे परखना चाहती है। वह जाती है, और वह प्रभु की महानता और सुलैमान के परमेश्वर की महानता के बारे में जानती है।

दुर्भाग्य से, सुलैमान के जीवन में भी, उसने अंततः इसे परमेश्वर को प्रतिबिंबित करने के बजाय खुद को महिमा देने और खुद के लिए जीने में बदल दिया। जैसे-जैसे हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के पास पहुँचते हैं, इस्राएल की गवाही और सेवकाई का विचार और, अंततः, इस्राएल के लिए परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों में अन्यजातियों को शामिल करना, भविष्यवक्ताओं के सभी लेखों में एक प्रमुख उद्देश्य होने जा रहा है। याद रखें, भविष्यवक्ताओं का युगांत संबंधी संदेश चार बातों से संबंधित है।

परमेश्वर इस्राएल को पुनःस्थापित करने जा रहा है। परमेश्वर उन्हें निर्वासन से वापस लाने जा रहा है। परमेश्वर दाऊद के राजवंश को पुनःस्थापित करने जा रहा है और सिंहासन पर एक राजा को बिठाने जा रहा है जो दाऊद से किए गए वादों को पूरा करेगा।

परमेश्वर भूमि का पुनर्निर्माण करने जा रहा है और यरूशलेम शहर और मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। अंततः, इस्राएल के आशीर्वाद के माध्यम से, राष्ट्र स्वयं उसमें हिस्सा लेंगे। संभवतः वह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय चिंता को सबसे अधिक दर्शाता है, वह भविष्यवक्ता यशायाह है ।

यशायाह अध्याय 60 में यशायाह कहता है, जब इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर के उद्धार का प्रकाश उदय होगा, तो राष्ट्र उस प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे और वे उस राज्य के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहेंगे। यशायाह 42.6 और यशायाह 49.6, प्रभु के सेवक की भूमिका जो पीड़ित सेवक बनने जा रहा है जो अंततः अपने पापी लोगों के लिए पीड़ित होगा, न केवल इस्राएल को बचाने के लिए है, बल्कि अंततः, वह राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश भी होगा। यह उस मिशन के संदर्भ में बहुत छोटी बात है जिसे प्रभु ने सेवक को केवल इस्राएल के लोगों को बहाल करने और वापस लाने के लिए दिया है।

वह संदेश और वह उद्धार राष्ट्रों तक फैलने जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि पुराना नियम एक मिशनरी पुस्तक नहीं है, तो उन्हें एक अंश देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से योना की पुस्तक से संबंधित है, वह वादा है जो हमारे लिए यशायाह 19, श्लोक 19 से 25 में पाया जाता है। मुझे लगता है कि यह पूरी बाइबल में सबसे महान मिशनरी ग्रंथों में से एक है।

यह मत्ती 28, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 से मेल खाता है, और यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की मिशनरी चिंता महान आदेश से शुरू नहीं हुई थी। यशायाह 19, पद 19 से 25 में हमें दिए गए राज्य के बारे में यशायाह के दर्शन को सुनें। उस दिन, मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा पर यहोवा के लिए एक खंभा होगा।

मिस्र अतीत में इस्राएल का सबसे बड़ा दुश्मन और अत्याचारी था। अब, भविष्य के राज्य में, जब परमेश्वर इस्राएल को पुनर्स्थापित करेगा, तो मिस्र की भूमि के बीच में परमेश्वर के लिए एक वेदी होगी। मिस्र के लोग यहोवा के उपासक बन जाएँगे।

पद 21, प्रभु खुद को मिस्रियों के सामने प्रकट करेंगे, और मिस्री उस दिन प्रभु को जानेंगे और बलिदान और भेंट के साथ आराधना करेंगे और वे प्रभु से मन्नतें मांगेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। मेरा मतलब है, परमेश्वर ने अतीत में निर्गमन के समय मिस्र का न्याय किया था और उन्हें नष्ट कर दिया था क्योंकि वे इस्राएल के उत्पीड़क थे। अब, वे स्वयं परमेश्वर के उद्धार का अनुभव करने जा रहे हैं।

पद 22 में, प्रभु मिस्र पर प्रहार करेगा, प्रहार करेगा और चंगा करेगा, और वे प्रभु के पास लौट आएंगे और वह उनकी दया की याचना सुनेगा और उन्हें चंगा करेगा। इसलिए, प्रभु मिस्र पर महामारी से प्रहार करने के बजाय, उन्हें आशीर्वाद और चंगाई से प्रहार करने जा रहा है। और फिर अंत में, पद 23 में, यह कहा गया है: उस दिन, मिस्र से अश्शूर तक एक राजमार्ग होगा, और अश्शूर मिस्र में आएगा और मिस्र अश्शूर में आएगा, और मिस्री अश्शूरियों के साथ आराधना करेंगे।

तो, यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, श्लोक 24 को देखें। उस दिन, इस्राएल मिस्र और अश्शूर के साथ तीसरा होगा, पृथ्वी के बीच में एक आशीर्वाद होगा जिसे सेनाओं के प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, यह कहते हुए कि, धन्य हो मिस्र, मेरी प्रजा, और अश्शूर, मेरे हाथों का काम, और इस्राएल, मेरी विरासत। ठीक है। क्या पुराने नियम में राष्ट्रों के लिए कोई मिशनरी चिंता है? बिल्कुल।

और यह अंश यह कह रहा है कि यह केवल मिस्र ही नहीं है जिसे परमेश्वर के राज्य में लाया जाएगा, परमेश्वर के भूतपूर्व शत्रु, अश्शूरियों को भी, जो यशायाह के दिनों में, इस्राएल पर अत्याचार करते थे। वे ही थे जो भूमि पर आक्रमण कर रहे थे। वे ही थे जिन्होंने उत्तरी राज्य को बंदी बना लिया था।

भविष्य में, वे राज्य की आशीषों में शामिल किए जाएँगे। वास्तव में एक राजमार्ग होगा जो मिस्र से अश्शूर और फिर इस्राएल तक जाएगा। ये तीनों राष्ट्र मिलकर परमेश्वर के लोग बन जाएँगे।

इज़राइल अकेले ही उस भूमिका में नहीं होगा। वह इसे मिस्रियों और अश्शूरियों के साथ साझा करने जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि मिस्र और अश्शूर, ये दो प्रतिनिधि राष्ट्र, केवल इस तथ्य के प्रतिनिधि हैं कि सभी राष्ट्र भविष्य के राज्य में शामिल होने जा रहे हैं।

यह पुराने नियम का एक उदाहरण है जो प्रकाशितवाक्य 5 में जो हम देखते हैं उसकी ओर इशारा करता है। मैं हर जनजाति, भाषा, राष्ट्र और समूह से परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर लोगों को देखता हूँ, और वे प्रभु की आराधना करते हैं क्योंकि प्रभु ने उन्हें छुड़ाया है और बचाया है। यशायाह ने इसका पूर्वानुमान लगाया और इसके बारे में भविष्यवाणी की, और उसने अश्शूरियों को उन लोगों के प्रमुख उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जिनकी परमेश्वर परवाह करता है। यह सब पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि का हिस्सा है कि क्यों योना की पुस्तक में अश्शूरियों और नीनवे के लोगों के लिए परमेश्वर की चिंता इतनी महत्वपूर्ण थी।

अगर भगवान इन लोगों पर दया कर सकते हैं, तो भगवान किसी पर भी दया कर सकते हैं। कुछ असीरियन कलाकृतियाँ याद करें जिनके बारे में हमने बात की और हिंसा का उनका महिमामंडन; लाठी पर लटकाए गए लोग, कटे हुए अंग, और उन लोगों पर अत्याचार जिन्हें उन्होंने युद्ध में वश में किया और जीत लिया। अशर्बनिपाल, शिलालेख, उनके खून से, मैंने पहाड़ को ऊन की तरह लाल रंग दिया, और बाकी को पहाड़ की खाइयों और धाराओं ने निगल लिया।

मैंने उनके बंदी बनाए गए लोगों और उनकी संपत्ति को छीन लिया। मैंने उनके लड़ाकों के हाथ काट दिए और उनसे उनके शहर के सामने एक मीनार बनवाई। मैंने उनके किशोर लड़के-लड़कियों को जला दिया।

यदि परमेश्वर इस तरह के पतित, भ्रष्ट, दुष्ट लोगों के समूह पर दया दिखा सकता है, तो परमेश्वर किसी पर भी अपनी दया और करुणा दिखा सकता है। और यही वह बात है जो योना को पसंद नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ़ दो और अंशों पर ध्यान केंद्रित करूँगा जो राष्ट्रों के प्रति परमेश्वर की दया और करुणा की सीमा के बारे में बात करते हैं।

और मुझे लगता है कि यह हमें योना की पुस्तक में जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक धार्मिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। मुझे लगता है कि यिर्मयाह अध्याय 12, श्लोक 14 से 17 में एक और अद्भुत मिशनरी अंश है। जिस तरह से ईश्वर मिस्र और अश्शूर और यशायाह 19 पर दया दिखाता है, उसी तरह यह अंश कनानियों पर ईश्वर की दया के बारे में बात करता है, जो उस समय उस भूमि पर रहने वाले मूल निवासी थे जब इस्राएल ने उस पर कब्ज़ा करने के लिए प्रवेश किया था।

ये वे लोग थे जिनके बारे में परमेश्वर ने मूल रूप से इस्राएलियों से कहा था कि उन्हें उन्हें खत्म कर देना चाहिए और उनसे छुटकारा पाना चाहिए। ये वे लोग थे जिन्होंने अंततः इस्राएल के लोगों को बाल और सभी झूठी पूजा पद्धतियों से परिचित कराया जो परमेश्वर के लिए घृणित और निंदनीय थीं। निश्चित रूप से, परमेश्वर कनानियों पर दया नहीं दिखाने वाला है।

मेरा मतलब है, उन्हें इस प्रक्रिया में मिटा दिया जाना चाहिए था। लेकिन यिर्मयाह के माध्यम से प्रभु क्या कहते हैं, इसे देखिए। प्रभु मेरे सभी दुष्ट पड़ोसियों के बारे में यह कहता है जो उस विरासत को छूते हैं जिसे मैंने अपने लोगों इस्राएल को विरासत में दिया है।

देखो, मैं उन्हें देश से उखाड़ फेंकूँगा, और मैं उन्हें यहूदा के घराने से भी उखाड़ फेंकूँगा। परमेश्वर इन राष्ट्रों का न्याय करेगा जिन्होंने अपने लोगों पर अत्याचार किया है, लेकिन उनके लिए भी उसी तरह एक आशा है जैसे इस्राएल के लिए थी। और जब मैं उन्हें उखाड़ फेंकूँगा, तो मैं फिर से उन पर दया करूँगा और मैं उन्हें वापस लाऊँगा, प्रत्येक को उसकी विरासत और प्रत्येक को उसकी भूमि पर।

यहाँ तक कि जो लोग इस्राएल पर अत्याचार करते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूँगा। मैं उन्हें पुनःस्थापित करूँगा। और ऐसा होगा कि यदि वे मेरे लोगों के तरीकों को परिश्रमपूर्वक सीखें और मेरे नाम की शपथ लें, जैसा कि यहोवा के जीवन में है, जैसा कि उन्होंने मेरे लोगों को सबकी शपथ लेना सिखाया है, तो वे मेरे लोगों के बीच में स्थापित किए जाएँगे।

लेकिन अगर कोई राष्ट्र मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं उसे पूरी तरह से उखाड़कर नष्ट कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने मेरे लोगों को बाल की पूजा करना और ये दुष्ट, घिनौने काम करना सिखाया, जिसके कारण निर्वासन का न्याय हुआ, मैं उन लोगों का न्याय करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें फिर से बसाऊँगा, जैसे मैं इस्राएलियों के साथ करता हूँ। परमेश्वर राष्ट्रों के प्रति वैसी ही करुणा दिखाने को तैयार है जैसी उसने इस्राएल के लोगों के प्रति दिखाई थी।

यिर्मयाह की पुस्तक के अंत में, जब राष्ट्रों के विरुद्ध न्याय के भाषणों की एक श्रृंखला है, राष्ट्रों के विरुद्ध वाणी, उनमें से कई के अंत में, यह कहा गया है कि इस न्याय के समाप्त होने के बाद, प्रभु इन विभिन्न समूहों के लोगों के भाग्य को बहाल करेंगे। यिर्मयाह 30-33 में सांत्वना की पुस्तक में भी यही शब्द इस्राएल के लोगों की बहाली के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लघु भविष्यवक्ताओं के अंत में, हम जकर्याह अध्याय 14 में एक अंश पर आएँगे, कि परमेश्वर द्वारा इस्राएल और राष्ट्रों दोनों पर शुद्धिकरण का निर्णय करने के बाद, समय के अंत में यह अंतिम युद्ध और अंतिम निर्णय है, कि अंततः राष्ट्र यरूशलेम आएंगे और वे प्रभु की आराधना करेंगे।

योना पुराने नियम में इस बड़े धार्मिक संदेश का हिस्सा है जिसे मैं सोचता हूँ कि कभी-कभी हम ईसाई भी भूल जाते हैं। परमेश्वर को राष्ट्रों के लिए एक मिशनरी चिंता है। इस्राएल के लोग, कई मायनों में, इससे चूक गए थे।

यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे स्वयं न भूलें। जैसा कि हम देखते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो इतिहास की शुरुआत से ही परमेश्वर को प्रेरित करता है, यह हमें चर्च द्वारा अपनी सेवकाई को पूरा करने और सुसमाचार को राष्ट्रों तक ले जाने के अपने मिशन के महत्व की याद दिलाता है। यहाँ कुछ और बातें हैं।

योना की पुस्तक में हमें इस्राएल के चुनाव की याद दिलाई गई है और फिर भी यह तथ्य कि परमेश्वर उन राष्ट्रों के लिए चिंतित है जो इस्राएल के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। परमेश्वर को इन राष्ट्रों में इन लोगों के लिए एक मुक्तिदायी चिंता है। योना की पुस्तक के संदेश का एक हिस्सा यह है कि प्रभु चाहते हैं कि उनके लोग उस चिंता को साझा करें।

योना की पुस्तक के कुछ मूल उद्देश्य ये हैं। योना की पुस्तक के अलग-अलग अध्यायों पर चर्चा करने से पहले, मैं यह भी चाहूंगा कि हम पुस्तक की संरचना और इसे कैसे एक साथ रखा गया है, इस बारे में बात करें। अब, योना की पुस्तक बारह की अन्य सभी पुस्तकों से काफी हद तक अलग है क्योंकि वे पुस्तकें मुख्य रूप से भविष्यवक्ताओं के संदेश और भविष्यवाणियाँ हैं।

योना की पुस्तक मुख्य रूप से एक कथा है। हमारे पास कविता का एक अध्याय है, योना की प्रार्थना जो इस कथा में अंतर्निहित है, लेकिन यह मुख्य रूप से एक भविष्यवक्ता के जीवन के बारे में एक कहानी है। अन्य भविष्यवाणी पुस्तकों में जो सबसे करीबी चीज है वह यह है कि हमारे पास यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जीवन से कई कथाएँ हैं, लेकिन आम तौर पर, भविष्यवाणी पुस्तकें उनके संदेशों के बारे में अधिक हैं।

योना की कहानी कहानी के बारे में ज़्यादा है। योना की कहानी को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि मुझे लगता है कि यह उस कथात्मक तकनीक को दर्शाता है जिसे हम अक्सर पुराने नियम में अन्य जगहों पर देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इस पुस्तक की संरचना को समझें।

भले ही आपने संडे स्कूल के समय से ही यह कहानी सुनी हो, लेकिन अगर आप किताब की संरचना को नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस किताब की असली पंचलाइन को समझने से चूक गए हैं। किताब को दो हिस्सों और दो खंडों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। ये दो हिस्से और ये दो खंड एक दूसरे को प्रतिबिंबित करने वाले हैं।

कहानी के पहले भाग, अध्याय एक और दो में, हम देखते हैं कि प्रभु योना को मृत्यु से बचाते हैं। योना एक अवज्ञाकारी भविष्यवक्ता है। जब वह परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर उस पर तूफ़ान बरसाता है।

जब पहले अध्याय में योना को पानी में फेंक दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि कहानी का अंत हो गया है। लेकिन परमेश्वर एक मछली नियुक्त करता है, और परमेश्वर एक मछली प्रदान करता है जो योना को मृत्यु से बचाती है। अध्याय दो में हम इसका जश्न मनाते हैं।

तो, यह पहला पैनल है। योना ने परमेश्वर की अवज्ञा की। इसके परिणामस्वरूप, वह मृत्यु के योग्य है, लेकिन परमेश्वर उसे बचा लेता है।

योना अध्याय तीन और चार, पुस्तक के दूसरे भाग में, परमेश्वर योना को दूसरी बार जाने की आज्ञा देता है। इस बार, योना आज्ञाकारी है। यहाँ कहानी का केंद्रबिंदु यह है कि अब प्रभु नीनवे के लोगों को मृत्यु से बचाने जा रहा है।

वे चालीस दिन के न्याय की सजा के अधीन हैं, और निनवे को उलट दिया जाएगा, लेकिन प्रभु उन्हें मृत्यु से बचाता है। क्या आपको पुस्तक के पहले भाग और पुस्तक के दूसरे भाग के बीच कोई समानता और समानता दिखती है? कोई व्यक्ति जो ईश्वर की दया के अयोग्य है और मृत्यु के कगार पर है, उसे इससे बचा लिया जाता है। अध्याय एक और दो में, यह योना है।

अध्याय तीन और चार में, यह नीनवे के लोगों के बारे में है। इसलिए, योना इस तथ्य से नाराज है कि परमेश्वर नीनवे के लोगों पर दया दिखाने जा रहा है। इस तथ्य के बारे में क्या कि परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई है? ठीक है, इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए जब हम संरचना में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो योना की पुस्तक वास्तव में तैयार की गई है।

चार अध्यायों में, मैं चाहता हूँ कि आप एक दीवार की कल्पना करने की कोशिश करें जिस पर चार पैनल हैं। हमारे पास यहाँ एक वैकल्पिक पैनल संरचना के रूप में संदर्भित किया गया है, जबकि अध्याय एक में, हम इसे ए पैनल के रूप में संदर्भित करने जा रहे हैं। इस ए पैनल में, इस कथा का मुख्य फोकस योना और उन बुतपरस्त नाविकों के बीच की बातचीत है जो उस जहाज पर हैं जिस पर वह सवार है क्योंकि वह भगवान की उपस्थिति से भाग रहा है।

तो, अध्याय एक, एक ए पैनल, योना और बुतपरस्त, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। अध्याय दो, कहानी में हमारा दूसरा पैनल, एक बी पैनल होने जा रहा है। यहाँ एक बी तत्व है।

अब यह बातचीत योना और बुतपरस्तों या योना और लोगों के एक समूह के बीच नहीं है। हमारे पास योना और भगवान के बीच की बातचीत है। अध्याय दो की शुरुआत यह कहकर की गई है, योना ने भगवान से प्रार्थना की और हमारे पास उस प्रार्थना की विषय-वस्तु है।

तो, अध्याय एक, योना और बुतपरस्त, यह ए तत्व है। अध्याय दो, योना और भगवान, बी तत्व है। हम अध्याय तीन के तीसरे पैनल में वापस आ गए हैं और एक और ए तत्व पर आ गए हैं।

योना मुख्य रूप से मूर्तिपूजकों के एक समूह के साथ बातचीत कर रहा है। प्रभु का वचन दूसरी बार उसके पास आता है, जैसा कि अध्याय एक में हुआ था। योना जाकर नीनवे के लोगों को उपदेश देने जा रहा है।

चौंकाने वाली बात यह है कि निनवे के लोग जवाब देते हैं। अध्याय चार, चौथा पैनल, एक बी तत्व है जो अध्याय दो के समानांतर है क्योंकि अब, फिर से, हम योना और ईश्वर के बीच संवाद देख रहे हैं। इस बार वे निनवे के उद्धार के बारे में और उसके बारे में संवाद कर रहे हैं।

तो, कहानी के निर्माण में अध्याय एक, यह इस पुस्तक की साहित्यिक कलात्मकता का हिस्सा है। अध्याय एक और अध्याय तीन एक दूसरे के समानांतर हैं, जहाँ योना मूर्तिपूजकों के एक समूह के साथ बातचीत कर रहा है। इसका हास्य और विडंबना यह है कि इन दोनों पैनलों में, मूर्तिपूजक लोग योना की तुलना में ईश्वर के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हैं।

फिर अध्याय दो और अध्याय चार एक दूसरे के समानांतर हैं क्योंकि वे दोनों अध्याय हैं जहाँ योना ईश्वर से बातचीत कर रहा है। दोनों की शुरुआत इस कथन से होती है, योना ने ईश्वर से प्रार्थना

की। ठीक है, तो अब जब आपने यह देख लिया है, अध्याय एक और दो, अध्याय तीन और चार, और फिर पैनल, तो अब आप पुस्तक की पंचलाइन के लिए तैयार हैं।

किताब की मुख्य बात यह है कि किताब के पहले भाग में जब भगवान किसी को मौत से बचाते हैं, तो योना भगवान से प्रार्थना करता है और उसका जश्न मनाता है। उद्धार भगवान का है और मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करूंगा क्योंकि भगवान ने मुझे बचाया है और भगवान ने मुझ पर अपनी दया दिखाई है। योना इसके लायक नहीं था।

योना ने परमेश्वर की अवज्ञा की थी। योना ने वह किया जो कोई अन्य भविष्यवक्ता नहीं करता, परमेश्वर के नियम या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से इनकार करके और परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश करता है, फिर भी परमेश्वर उसे बचाता है और योना आनन्दित होता है। जब मैं मछली से बाहर निकलूंगा, तो मैं जाकर परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञाएँ पूरी करूँगा।

हालाँकि, पुस्तक के दूसरे भाग में, जब योना देखता है और देखता है कि परमेश्वर ने मेनोनाइट्स को मृत्यु से बचा लिया है, तो उसका जवाब और अध्याय चार में परमेश्वर से उसकी प्रार्थना पूरी तरह से अलग है। अब, परमेश्वर के उद्धार का जश्न मनाने के बजाय, योना उद्धार के बारे में शिकायत करने जा रहा है। इस तथ्य का जश्न मनाने के बजाय कि परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर है, योना शिकायत करता है, यही कारण है कि मैं सबसे पहले तर्शीश भाग गया : क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दया और करुणा के परमेश्वर हैं और हेसेड जो न्याय भेजने से पीछे हटते हैं।

मैं नहीं चाहता था कि आप इसे दिखाएँ। और इसलिए, इस पुस्तक की मुख्य बात यह है कि योना की ईश्वर की दया के प्रति प्रतिक्रिया और फिर जब ईश्वर मेनोनाइट्स पर दया करता है तो वह जिस विपरीत तरीके से प्रतिक्रिया करता है, उसके बीच का अंतर है। इज़राइल के लोगों के लिए, यहाँ एक बड़ा संदेश है।

ईश्वर की दया सिर्फ़ इसराइल तक सीमित नहीं है। यह अंततः सभी लोगों के लिए है। ठीक है।

योना की पुस्तक में, हमें उद्धार और मुक्ति के तीन महान कार्य मिलते हैं। ठीक है। उद्धार प्रभु का है।

योना कहते हैं कि। हमारे पास तीन स्पष्ट घटनाएँ हैं जहाँ परमेश्वर किसी को बचाता है। उन घटनाओं में से पहली घटना अध्याय एक में है, जहाँ जहाज़ पर सवार नाविक इस भयंकर तूफ़ान के बीच में हैं, और वे डरे हुए हैं, और वे परमेश्वर को पुकारते हैं, और परमेश्वर उन्हें मृत्यु से बचाता है।

जब योना को जहाज़ से नीचे फेंका गया, तो पानी शांत हो गया। उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं। उन्हें लगा कि यह अंत है।

भगवान उनकी प्रार्थनाएँ सुनते हैं। भगवान इन मूर्तिपूजकों पर दया करते हैं, और वे भगवान के लिए बलिदान करते हैं, और वे भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं, और वे इस अध्याय में भगवान के सच्चे

उपासक बनते प्रतीत होते हैं। तो, नाविकों को देखते हुए, जब भगवान आपको मृत्यु से बचाते हैं, तो उचित प्रतिक्रिया क्या होती है? बलिदान, स्तुति और धन्यवाद।

ठीक है। अध्याय एक के अंत में, हमारे पास उद्धार का दूसरा महान कार्य है क्योंकि योना को जहाज़ से फेंक दिया गया था। वह समुद्र और तूफ़ान और इन सभी चीज़ों के बीच में है जो घटित हुई हैं।

और अध्याय एक, श्लोक 17 में, प्रभु ने योना को निगलने के लिए एक बड़ी मछली नियुक्त की। और योना तीन दिन और तीन रातों तक मछली के पेट में रहा। मछली परमेश्वर का न्याय नहीं थी।

मछली परमेश्वर के उद्धार का साधन थी। योना बच गया। उसकी प्रतिक्रिया क्या है? वह परमेश्वर की स्तुति करता है।

वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और अध्याय दो, श्लोक नौ में, फिर से, उद्धार धन्यवाद की आवाज़ के साथ प्रभु का है। मैं तेरे लिए बलिदान करूंगा और जो मैंने मन्नत मानी है, उसे पूरा करूंगा।

यह सही जवाब है। नाविकों की प्रतिक्रिया। हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं , और हम उन्हें बलिदान और मन्नतें देते हैं।

योना का जवाब, भगवान उसे मौत से बचाता है और वह भगवान को बलिदान और प्रतिज्ञाएँ चढ़ाता है। ठीक है। तो, इस प्रकाश में, पुस्तक में उद्धार का तीसरा महान कार्य यह है कि भगवान निनवे शहर को बचाता है।

तो, हम किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं? दूसरे अध्याय के प्रकाश में, हम उम्मीद करते हैं कि योना प्रार्थना करेगा और एक ऐसा भजन लिखेगा जो अध्याय से भी बेहतर हो... भगवान ने एक पूरे शहर, 120,000 लोगों को बचाया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि योना भगवान से नाराज़ है। और यही किताब की मुख्य बात है।

निनवे के लोगों ने बहुत बड़ी बुराई की थी, रा'ह । और जब वे उस रा'ह के लिए पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु उन्हें उस विपत्ति रा'ह से बचाता है जिसे वह उन पर लाने की योजना बना रहा है। लेकिन फिर योना अध्याय चार हमें बताता है कि यह योना के लिए बहुत ही रा'ह था।

यह बुराई थी। यह कुछ ऐसा था जो योना की नज़र में बुरा था। फिर से, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि योना स्वार्थी है, बल्कि मैं कुछ मायनों में सोचता हूँ क्योंकि योना ईश्वरीय न्याय और ईश्वरीय दया के मुद्दे से जूझ रहा है।

लेकिन कारण चाहे जो भी हो, निनवे के उद्धार के प्रति योना की प्रतिक्रिया अंततः गलत प्रतिक्रिया है। और यह दर्शाता है कि योना, एक भविष्यवक्ता के रूप में, निनवे के लोगों के प्रति अपनी करुणा के संदर्भ में परमेश्वर के हृदय में क्या है, यह साझा नहीं करता है। यह इस विचार को

दर्शाता है कि योना का मानना है कि परमेश्वर की दया चुने हुए लोगों, उसके लिए और इस्राएलियों के लिए है।

लेकिन परमेश्वर को अन्यजातियों पर इस तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए। योना के चौथे अध्याय में परमेश्वर को करुणा के परमेश्वर, हेसेड के परमेश्वर, दया के परमेश्वर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ताकि हमें यह दिखाया जा सके कि यह महान स्वीकारोक्ति जिसका इस्तेमाल इस्राएल के लोगों के साथ प्रभु के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए किया गया था, वह तरीका भी है जिससे वह उनके आस-पास के राष्ट्रों के साथ बातचीत करेगा। ठीक है।

योना की पुस्तक में कुछ अन्य विषय भी हैं जो प्रमुख और केंद्रीय हैं। और जैसा कि हम पुस्तक का अवलोकन करते हैं, मैं इनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूँगा। योना की पुस्तक हमारे लिए परमेश्वर की सार्वभौमिक संप्रभुता के विचार पर जोर देगी।

ईश्वर सृष्टिकर्ता है। ईश्वर ही वह है जिसने संसार को बनाया है, और इसलिए, वह सूखी भूमि में होने वाली चीज़ों को नियंत्रित करता है, और वह समुद्र में होने वाली चीज़ों को भी नियंत्रित करता है। ईश्वर न केवल योना के जीवन में होने वाली चीज़ों को नियंत्रित करता है, जैसा कि वह उसे आज्ञा देता है और उसे निर्देश देता है जब वह निनवे शहर जाता है, बल्कि इस मूर्तिपूजक शहर में जो कुछ भी होता है, उस पर भी ईश्वर संप्रभु है।

यह विचार भी सामने आने वाला है कि सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर प्रकृति की शक्तियों और पहलुओं पर भी पूर्ण नियंत्रण रखता है, जो इस पुस्तक में परिलक्षित होते हैं। वास्तव में, पुस्तक में एक महत्वपूर्ण शब्द है जो हमें इसे देखने में मदद करेगा। इसका पहला प्रदर्शन यह है कि अध्याय 1 , श्लोक 4 में, यह हमें बताएगा कि प्रभु ने समुद्र पर एक बड़ी हवा और एक बड़ा तूफान फेंका।

योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस्राएल की भूमि से बाहर निकल सकता हूँ, तो मैं परमेश्वर से भी भाग सकता हूँ। हालाँकि, परमेश्वर बस, एक योद्धा की तरह भाला फेंकते हुए, बस एक तूफान फेंकता है।

वह तूफान उठाता है, उसे उस जहाज़ पर निर्देशित करता है जिस पर योना है। परमेश्वर उस समुद्र पर प्रभुता रखता है। योना कहता है कि परमेश्वर सूखी ज़मीन और समुद्र का निर्माता है।

वह यह क्यों नहीं मानता कि आप ईश्वर की संप्रभुता से भाग नहीं सकते? लेकिन पुस्तक के बाकी हिस्सों में जो शब्द दोहराया जाएगा, जो हमें प्रकृति की शक्तियों पर ईश्वर के नियंत्रण की याद दिलाएगा, वह है हिब्रू शब्द मनाह , नियुक्त करने वाला शब्द, जिसका उपयोग अध्याय 1 में और अध्याय 4 में तीन बार ईश्वर की सार्वभौमिक संप्रभुता के बारे में बात करने के लिए किया गया है। सबसे पहले, अध्याय 1, श्लोक 17 में, प्रभु ने योना को निगलने के लिए एक बड़ी मछली को नियुक्त किया। प्रभु मनाह , उन्होंने उस मछली को उसी स्थान पर रहने का निर्देश दिया।

यही परमेश्वर की संप्रभुता की सीमा है। योना अध्याय 2 पद 10 में कहा गया है कि प्रभु ने मछली से बात की और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। यह मछली परमेश्वर का एक साधन है।

एक लेखक ने यह मुद्दा उठाया है कि मछली योना की तुलना में परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है। योना के लिए यह अच्छी बात है। लेकिन फिर अध्याय 4 में, जब योना क्रोधित हो जाता है और वह अश्शूरियों को परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्धार से परेशान हो जाता है, तो परमेश्वर उसे सबक सिखाने जा रहा है।

। प्रकृति की शक्तियों पर परमेश्वर के नियंत्रण के बारे में बात करने के लिए यहाँ फिर से मनाह शब्द को तीन बार दोहराया गया है। अध्याय 4 पद 6 में, परमेश्वर मनाह नामक पौधे को नियुक्त करता है, जो योना के लिए छाया प्रदान करता है।

फिर योना इसका आनंद ले रहा है और वह बहुत खुश है, वह पौधे के बारे में खुश है, यह हमें बताता है कि फिर अगले दिन, भगवान ने मनह को नियुक्त किया , एक कीड़ा जो पौधे पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। योना फिर से क्रोधित हो गया। फिर पाठ को और भी स्पष्ट करने के लिए, अध्याय 4 श्लोक 8, जब सूरज उगता है, भगवान मनह ने एक झुलसाने वाली हवा नियुक्त की।

योना की पुस्तक में चार बार मनह शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्य स्थानों पर हम देखते हैं कि परमेश्वर तूफानों और मछलियों तथा इस प्रकार की सभी चीजों का निर्देशन कर रहा है। यह परमेश्वर की सार्वभौमिक संप्रभुता की याद दिलाता है।

तो क्या? यह पुस्तक के बड़े संदेश में कैसे फिट बैठता है? यह कुछ ऐसा है जिसे योना ने पहचाना होगा: अरे, यह मौलिक धर्मशास्त्र है। ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर है जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। वास्तव में, योना हमें यह स्वीकारोक्ति देता है कि प्रभु सृष्टिकर्ता ईश्वर है।

उसने अध्याय 1, श्लोक 9 में समुद्र और सूखी भूमि बनाई। हालाँकि, जो बात इस्राएल और योना अक्सर नहीं समझ पाए, वह यह है कि परमेश्वर की सार्वभौमिक संप्रभुता का एक परिणाम है। वह विचार यह है कि उसकी सार्वभौमिक संप्रभुता के साथ-साथ, एक सार्वभौमिक करुणा भी है। इसलिए, यह विचार कि प्रभु क्रोध करने में धीमा है, प्रेम में भरपूर है, एक दयालु परमेश्वर है, जो विपत्ति से बचता है, केवल इस्राएल पर लागू नहीं होता है।

यह राष्ट्रों पर भी लागू होता है। अब, योना की पुस्तक में अंतिम विषय जो सर्वेक्षण और अवलोकन करता है कि यह पुस्तक किस बारे में है, वह यह है कि बुराई और विपत्ति का विचार एक प्रमुख आवर्ती विषय, कीवर्ड, मुख्य विचार और मुख्य उद्देश्य है। परमेश्वर नीनवे के लोगों की रा'ह , उनके द्वारा की गई बुराई से निपटता है, और कैसे परमेश्वर अपने न्याय को पूरा करता है और दया दिखाता है।

यही तनाव है, और यही पुस्तक का संघर्ष है। यही ईश्वर के चरित्र का वह पहलू है जिससे योना जूझ रहा है। यही थियोडिसी का संदेश है जो इस पुस्तक में अंतर्निहित है।

इसलिए, यह महत्वपूर्ण है, और यह दिलचस्प है क्योंकि आप योना की पुस्तक के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं; उन जगहों पर ध्यान दें जहाँ रा'ह शब्द का इस्तेमाल होने वाला है। योना, अध्याय 1, श्लोक 2 में, नीनवे के लोगों ने बहुत बड़ा रा'ह किया है। यह भगवान के सामने आता है।

इसीलिए परमेश्वर सबसे पहले योना को भेजने जा रहा है। अध्याय 1 की आयत 7 और 8 में, हालांकि, रा'ह का इस्तेमाल उस विपत्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाएगा जो योना ने खुद अपने ऊपर और जहाज़ और नाविकों पर इस तथ्य के कारण लाई है कि उसने प्रभु के वचन का पालन नहीं किया है। योना रा'ह के लिए उतना ही दोषी है जितना कि नीनवे के लोग।

अध्याय 3 पद 8 में, नीनवे का राजा लोगों से पश्चाताप करने के लिए कहता है। उस पश्चाताप में रा'ह का परित्याग शामिल है । जब वे ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर आपदा रा'ह से मुड़ने की पारस्परिक प्रतिक्रिया करता है ।

याद रखें, इस शब्द का अर्थ बुराई और विपत्ति दोनों हो सकता है। परमेश्वर उस विपत्ति से नरम पड़ जाता है। परमेश्वर का अपना मन बदलने का यह गुण इस बात का हिस्सा है कि जब लोग भविष्यवाणी का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर उनके साथ कैसे व्यवहार करता है।

अंत में, जब ऐसा होता है, तो नीनवे को छोड़ना, योना अध्याय 4 पद 1, योना के लिए रा'आह है । यह बुराई है। वह इसे नहीं समझता।

भगवान ने नीनवे के लोगों पर यह दया दिखाई है और इसका जश्न मनाने के बजाय, योना भगवान के बारे में शिकायत करता है कि वह अपने रा'ह से नरम पड़ गया है। इसलिए, ये विषय और संरचना हमें यह समझने में मदद करती है कि योना का संदेश किस बारे में है। योना अपने जीवन में भगवान के उद्धार का जश्न मनाता है।

जब परमेश्वर नीनवे के लोगों के लिए भी ऐसा ही करता है, तो वह ऐसा करने में अनिच्छुक और असमर्थ क्यों है? उम्मीद है कि जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, तो हम परमेश्वर के हृदय को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, यह तथ्य कि परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। वह सिर्फ़ एक परमेश्वर नहीं है जो हमारी परवाह करता है। वह सिर्फ़ एक परमेश्वर नहीं है जो चर्च की परवाह करता है।

वह सिर्फ़ अमेरिका की चिंता करने वाला ईश्वर नहीं है। वह राष्ट्रों की चिंता करने वाला ईश्वर है। पुराने नियम में यह चिंता झलकती है, क्योंकि नए नियम में राष्ट्रों के उद्धारकर्ता के रूप में ईश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा था।

योना परमेश्वर की प्रकृति और परमेश्वर के चरित्र के उस मुख्य पहलू पर प्रकाश डालता है। हम पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इसका अध्ययन करना जारी रखेंगे।

यह डॉ. गैरी येट्स द्वारा लघु भविष्यवक्ताओं पर उनके व्याख्यान श्रृंखला में दिया गया है। यह

व्याख्यान 17 है, योना का संदेश और संरचना।