डॉ. गैरी येट्स, पुस्तक 12, सत्र 18,
योना 1-4

© 2024 गैरी येट्स और टेड हिल्डेब्रांट

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर उनकी व्याख्यान श्रृंखला है। यह व्याख्यान 18 है, योना की पुस्तक 1-4।

योना की पुस्तक पर चर्चा करने वाले हमारे पिछले वीडियो में हमें पुस्तक की संरचना और योना की पुस्तक के मुख्य विषयों के बारे में बताया गया है। याद रखें, हम एक ऐसी पुस्तक देख रहे हैं जिसमें एक पैनल संरचना है जहाँ अध्याय 1 और 2 अध्याय 3 और 4 में जो है उसे प्रतिबिंबित करते हैं, और फिर अध्याय 1 और 3 और 2 और 4 एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं।

अध्याय 1 और 3 में योना की कहानियाँ हैं जो मूर्तिपूजकों के एक समूह के साथ बातचीत करते हैं, और फिर अध्याय 2 और 4 में, योना भगवान के साथ बातचीत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले अपने स्वयं के उद्धार का जश्न मनाते हैं, और फिर नीनवे के लोगों के उद्धार के बारे में भगवान से शिकायत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अब पुस्तक और अलग-अलग अध्यायों पर काम करना शुरू करें। अध्याय 1 से शुरू करते हुए, हम देखेंगे कि योना जहाज पर मौजूद नाविकों के साथ बातचीत करता है क्योंकि वह भगवान की उपस्थिति से भागता है।

पहली बात जिस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ वह यह है कि जैसा कि हम अध्याय 1:1 से 3 को देखते हैं, जहाँ परमेश्वर कहता है, उठो और उस बड़े शहर निनवे में जाओ, और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ। यह एक गंभीर बात है जब योना वह करने से इनकार करता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। पुराने नियम में अन्य स्थानों पर भविष्यसूचक आह्वान कथाओं में, चाहे वह मूसा या यशायाह, यिर्मयाह, या यहेजकेल के साथ हो, वे अक्सर उस बुलावे का विरोध करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है।

इसमें व्यक्तिगत अयोग्यता का कुछ कथन है। यशायाह कहता है कि मुझ पर हाय, मैं नष्ट हो गया हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं बोलने के योग्य नहीं हूँ। यिर्मयाह कहता है, मैं तो बच्चा हूँ, मैं बोलना नहीं जानता, हे परमेश्वर।

प्रभु कहते हैं, इसकी चिंता मत करो। मैं अपने शब्द तुम्हारे मुँह में डाल दूँगा। मूसा बार-बार विरोध करने जा रहा है कि वह एक वाक्पटु वक्ता नहीं है। वास्तव में, जब परमेश्वर आपको अयोग्यता की प्रतिक्रिया देता है तो वह सही प्रतिक्रिया होती है क्योंकि परमेश्वर ही वह है जो उन्हें योग्य बनाने जा रहा है।

यदि पैगम्बर ने उत्तर दिया होता, ईश्वर, आपने बहुत बढ़िया चुनाव किया है, मैं इस काम को करने के लिए किसी और को बेहतर नहीं समझ सकता, तो यह सही उत्तर नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने जो करने का आदेश दिया है, उसे करने से इंकार करना, खासकर तब जब ईश्वर और योना के

बीच पहले से ही यह रिश्ता है, जहाँ वह इज़राइल के लिए पैगम्बर रहा है, यह एक गंभीर बात है। और निर्माण, योना, ईश्वर कहता है, उठो और निनवे तक जाओ।

फिर यह दोहराता है , और यह कहता है कि योना उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह भागने के लिए उठा। 1 राजा अध्याय 17, श्लोक 8 और 10 में, परमेश्वर एलिय्याह को उठने की आज्ञा देता है, और इसलिए वह उठता है और ऊपर चला जाता है। यही वह काम है जो एक भविष्यवक्ता को करना चाहिए।

और इसलिए, योना की अवज्ञा अंततः जहाज पर मौजूद बुतपरस्त नाविकों के साथ इस बातचीत की ओर ले जाएगी क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश करता है। और हम इस बातचीत में जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि मुझे लगता है कि योना की ओर से यह विचार है कि वह किसी तरह उन बुतपरस्तों से श्रेष्ठ है जिनके साथ वह बातचीत करता है, चाहे वे अध्याय एक में नाविक हों या अध्याय तीन में नीनवे के लोग। लेकिन पुस्तक की विडंबना और व्यंग्य यह है कि बुतपरस्त, चाहे वे नाविक हों या नीनवे के लोग, भविष्यवक्ता की तुलना में आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक सजग हैं।

कई मायनों में, वे ईश्वर के प्रति और ईश्वर जो कर रहा है उसके प्रति पैगंबर की तुलना में कहीं अधिक खुले और उत्तरदायी हैं। हम इसे अध्याय एक में देखते हैं। योना एक रूढ़िवादी इस्राएली है, और वह नौवें श्लोक में इसका धार्मिक स्वीकारोक्ति देता है, जहाँ वह नाविकों से बात कर रहा है और अंत में उन्हें बताता है कि वह कौन है।

वह कहता है, मैं एक इब्रानी हूँ, और मैं प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर का भय मानता हूँ, जिसने समुद्र और सूखी भूमि बनाई। यह योना की पुस्तक में तीन स्थानों में से पहला है जहाँ हम देखते हैं कि योना कुछ ऐसा कह रहा है जो धार्मिक रूप से रूढ़िवादी है। लेकिन जब हम उसके व्यवहार और आचरण को देखते हैं, तो वह वास्तव में अपने विश्वासों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है।

मेरा मानना है कि परमेश्वर ने भूमि, सूखी भूमि और समुद्र बनाया है। वह सृष्टिकर्ता है। फिर योना क्यों मानता है कि इस्राएल की भूमि से भागना, जहाज पर चढ़ना और तर्शीश जाने की कोशिश करना, वह क्यों मानता है कि ऐसा करने से वह परमेश्वर की उपस्थिति से भागने में सक्षम हो जाएगा? और इसलिए, हम देखते हैं कि योना धार्मिक रूप से श्रेष्ठ महसूस करता है, ये स्वीकारोक्ति करता है जहाँ वह परमेश्वर के बारे में रूढ़िवादी बातों को स्वीकार करता है।

लेकिन योना और नाविकों के बीच तुलना में, योना कुछ हद तक पीछे रह जाता है। और जब हम इसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम योना और नाविकों की कल्पना करें, और मुझे इस शब्द-क्रीड़ा का उपयोग करने से नफरत है, वे रात में गुजरने वाले जहाज़ हैं। और इसका कारण यह है कि वे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं।

योना परमेश्वर से दूर भाग रहा है, लेकिन अंततः नाविक सच्चे परमेश्वर को पहचान रहे हैं, और वे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पहली जगह जहाँ हम योना के विपरीत नाविकों की आध्यात्मिक संवेदनशीलता देखते हैं, वह यह है कि जब प्रभु समुद्र पर तूफान फेंकता है, तो नाविक तुरंत उस

पर प्रतिक्रिया करते हैं। और वे जो करना शुरू करते हैं वह अपने विभिन्न देवताओं को पुकारना है।

इसके विपरीत जब प्रभु समुद्र पर हवा चलाता है, तो योना क्या कर रहा होता है? योना जहाज़ के भीतरी भाग में सो रहा होता है। तो फिर, योना, वह रूढ़िवादी इस्राएली है। जब परमेश्वर कार्य कर रहा होता है, तो योना सो रहा होता है और बुतपरस्त नाविक प्रार्थना कर रहे होते हैं और इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होते हैं कि परमेश्वर यहाँ शामिल है।

इस पुस्तक में योना की हरकत और गति। यहाँ एक शब्द दोहराया गया है और अवधारणा के साथ, योना ईश्वर की उपस्थिति से दूर भाग रहा है। इसका उल्लेख दो बार किया गया है, लेकिन यहाँ एक और शब्द है जिसका उपयोग योना की दिशा के बारे में बात करने के लिए किया गया है।

यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह क्रिया है, नीचे जाना। क्रिया याराड । इसे अध्याय एक में तीन बार दोहराया जाएगा।

योना परमेश्वर से दूर भागने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह उसके जीवन में गिरावट लाएगा। योना का उतरना सिर्फ़ जोप्पा तक जाना या जहाज़ पर सवार होकर नीचे जाना नहीं है।

आखिरकार, योना, जैसे ही परमेश्वर से भागता है, वह अधोलोक, मृत्यु और अधोलोक की ओर बढ़ रहा है , क्योंकि वह परमेश्वर से दूर भागता है। अंततः उसकी यात्रा उसे वहीं ले गई। इसलिए, पद दो में, उठकर नीनवे जाने के बजाय, वह नीचे, यारादे , याफा गया और उसे तर्शीश जाने वाला एक जहाज़ मिला।

इसलिए, उसने किराया चुकाया और जहाज़ में नीचे चला गया। इसलिए यारादे का वहाँ दो बार ज़िक्र किया गया है। पाँचवीं आयत में, तब नाविक डर गए और हर एक ने अपने भगवान को पुकारा और उन्होंने जहाज़ में मौजूद माल को फेंक दिया ताकि जहाज़ हल्का हो जाए।

यारादे शब्द का दूसरा प्रयोग , और लेट गया था। इसलिए जब योना परमेश्वर से दूर भागता है और परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है, तो सिर्फ़ जोप्पा और तर्शीश के भूगोल के बारे में मत सोचिए। इस तथ्य के बारे में सोचिए कि वह नीचे उतर रहा है।

यारादे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन योना के जीवन में एक अवतरण है। जब उसे जहाज़ से नीचे फेंक दिया जाता है, तो वह पानी में चला जाता है। अब वह उस बिंदु पर है जहाँ वह जिस अवतरण पर जाने वाला है वह तर्शीश से बहुत दूर है।

वह समुद्र की तलहटी में उतरने जा रहा है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा और पुराने नियम के विचार जगत में, पाताल में ही। और इसलिए, योना अध्याय दो में प्रार्थना में, जहाँ योना इस तथ्य के बारे में बात कर रहा है कि मैं डूबने वाला था और भगवान ने मुझे बचा लिया, वह खुद को समुद्र के पहाड़ों की तलहटी में उतरते हुए और अधोलोक की सलाखों में बंद होने के बारे में कल्पना

करता है, जो कि वापसी का स्थान नहीं है। वह छंद छह में, या छंद पाँच में कहता है, गहराई ने मुझे घेर लिया, पहाड़ों की जड़ में समुद्री घास मेरे सिर के चारों ओर लिपटी हुई थी।

और मैं नीचे चला गया, याराड , भूमि पर। और इसलिए, योना हमारे लिए उदाहरण देता है, ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से भागता है। और हमारे जीवन में, यहाँ तक कि विश्वासियों के रूप में भी, जब हम उस दिशा से दूर भागते हैं जिस दिशा में परमेश्वर चाहता है कि हम जाएँ या हम उसका विरोध करते हैं, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है।

और परमेश्वर से दूर भागते हुए, जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का विरोध करते हैं, जो परमेश्वर से कोई लेना-देना नहीं चाहते, वे अंततः उस मार्ग पर चलते हैं जो उन्हें मृत्यु और विनाश की ओर ले जाता है। और योना के जीवन में ऐसा ही हुआ। हम इसे बहुत स्पष्ट रूप से चित्रित करते हुए देखते हैं।

तो यही वह दिशा है जिस ओर योना जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर और नीचे जा रहा है। खैर, एक शब्द की पुनरावृत्ति है, फिर से, एक और शब्द जो अध्याय एक में कथा में बहुत प्रभावी ढंग से दोहराया गया है जो नाविकों की विपरीत दिशा को दर्शाता है। और जिस शब्द पर मैं चाहता हूँ कि हम नाविकों के बारे में सोचते समय ध्यान केंद्रित करें वह है याराद , क्रिया का अर्थ है डरना।

इस कहानी में डर एक बड़ा हिस्सा है। प्रभु ने समुद्र पर एक बड़ा तूफान, गडोल फेंका , और एक बहुत बड़ा तूफान आया। और नाविक, ये अनुभवी अनुभवी नाविक जो कई बार भूमध्य सागर पर गए हैं, वे डर गए।

यह एक गंभीर तूफान है। वास्तव में, अध्याय चार में, यह कहा गया है कि जहाज ने खुद सोचा था, यह हिब्रू में शाब्दिक रूप से कहा गया है, जहाज ने खुद सोचा कि यह टूटने वाला था। इसलिए, वर्णनकर्ता ने जहाज को ही मानव रूप में प्रस्तुत किया है।

और जहाज़ तूफ़ान के आकार को देख रहा है, और ऐसा लग रहा है, वाह, मैं टूटने वाला हूँ। अगर जहाज़ खुद डरा हुआ है, तो कल्पना कीजिए कि नाविक कैसे होंगे। और कल्पना कीजिए कि योना की सुस्ती और असंवेदनशीलता कैसी होगी जब यह सब चल रहा होगा।

वह जहाज़ के कोने में सो रहा है। इसलिए कहानी में डर का परिचय दिया गया है। जहाज़ को डर है कि वह टूट जाएगा।

और फिर यह कहता है कि नाविक डर गए थे। और हिब्रू में, उन्हें डर था कि यह भय व्यक्त करने का तरीका है। और वे अपने देवताओं को पुकारने जा रहे थे।

इस समय, भय का उद्देश्य तूफ़ान और उनकी मृत्यु की संभावना है। और यह उन्हें वही करने के लिए प्रेरित करता है जो वे करना जानते हैं, वह है उन देवताओं को पुकारना जिनकी वे पूजा करते हैं। हमें अध्याय एक, श्लोक 10 में भय शब्द का दूसरा प्रयोग मिलता है।

योना ने स्वीकार किया कि वह प्रभु का अनुयायी है, वह एक हिब्रू है, वह प्रभु की सेवा करता है और उससे डरता है, स्वर्ग का परमेश्वर जिसने समुद्र और सूखी भूमि बनाई। यह हमें बताता है कि तब नाविक बहुत डर गए थे। उन्हें बहुत बड़ा डर लगा।

लेकिन अब वे वस्तु में बदलाव महसूस करने लगे हैं। वे अभी भी अपनी जान के लिए डरे हुए हैं। वे अभी भी इस बात से डरे हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है।

लेकिन अब उन्हें एक सच्चे ईश्वर से परिचित कराया गया है जो उन सभी देवताओं से अलग है जिनकी वे दुहाई देते रहे हैं। और वे उससे विशेष रूप से डरते हैं। और वे कहते हैं, यह तुमने हमारे साथ क्या किया है? क्योंकि वे लोग जानते थे कि वह प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा था क्योंकि उसने उन्हें बताया था।

तो, अब जो हो रहा है वह यह है कि वे सिर्फ़ तूफ़ान से नहीं डरते। वे भगवान से डरते हैं। लेकिन जिस डर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वह एक आतंक है। और वे इस बात से डरते हैं कि भगवान उनके साथ क्या करने जा रहे हैं।

अंत में, जब वह समय आता है जब उन्हें योना को उठाकर समुद्र में फेंकना होता है, तो यह कहा जाता है कि समुद्र का उफान थम जाता है। और जब वे हवाओं और तूफान को अपने आप थमते हुए देखते हैं और महसूस करते हैं और पहचानते हैं कि यह सब परमेश्वर ने किया है, तब यह कहा जाता है, तब लोग परमेश्वर से बहुत डरते थे। उन्हें बहुत बड़ा डर लगा।

और उस भय का विषय है परमेश्वर। लेकिन अब, उससे भयभीत होने के बजाय, वे उस पर विश्वास करते हैं। वे उस पर भरोसा करते हैं।

और वे वही काम करते हैं जो परमेश्वर के सच्चे और सच्चे उपासक करते हैं। वे प्रभु को बलिदान चढ़ाते हैं, और वे प्रतिज्ञा करते हैं। और इसलिए, मुझे लगता है कि यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि वे तूफान के डर से परमेश्वर के भय की ओर बढ़ रहे हैं जो एक आतंक के रूप में है और फिर परमेश्वर के भय की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ यह श्रद्धा और सच्ची आराधना बन जाती है।

यह योना के जीवन में चल रही घटनाओं के बिल्कुल विपरीत है। वह सच्चे परमेश्वर को जानता है लेकिन उससे दूर भाग रहा है। और इसलिए अध्याय 1 में कथा, जब योना इन नाविकों के साथ बातचीत करता है, तो वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं।

वह गलत दिशा में जा रहा है। अब, योना की भूमिका और योना का मिशन यह है कि वह परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है। हम पहले ही आयत 1-3 में देख चुके हैं कि वह उस बुलावे के प्रति प्रतिरोधी है।

हालाँकि, इस अध्याय के बाकी हिस्सों में उस बुलावे का विरोध जारी है। हम ऐसा कोई स्थान नहीं देखते जहाँ योना इन लोगों के लिए मध्यस्थता करने और प्रार्थना करने की पेशकश करता है जिस तरह से शायद मूसा या शमूएल या यिर्मयाह करता है। वह परमेश्वर से तूफान को रोकने के लिए प्रार्थना नहीं करता है।

वह तुरंत उन्हें यह नहीं बताता कि क्या हो रहा है या उन्हें विश्वास करने के लिए नहीं बुलाता या उन्हें प्रभु से प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाता। योना जहाज पर होने के बाद भी और तूफान आने के बाद भी अपनी भविष्यवाणी का विरोध करता है। पद 6 में, जहाज का कप्तान ही वह है जिसे योना को पुकारना है और कहना है, अरे, योना, उठो, उठो और अपने परमेश्वर को पुकारो।

भगवान ने उसे पहले ही उठकर निनवे जाने के लिए बुला लिया था। योना ने तब अपने भविष्यवक्ता आदेश का विरोध किया, और योना तब भी नहीं उठा और प्रार्थना नहीं की, जब कप्तान ने खुद ऐसा किया। एकमात्र समय जब योना अंततः प्रभु के बारे में बात करने जा रहा था या अंततः इन मूर्तिपूजक नाविकों को समझा रहा था जो अंधेरे में थे, जो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, जिन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर क्रोधित भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, एकमात्र समय जब योना बोलता है वह तब होता है जब लूत द्वारा अंततः संकेत दिया जाता है कि वह वही है जो तूफान के लिए जिम्मेदार है।

बुतपरस्त लोग भगवान की इच्छा जानने की कोशिश में चिट्ठी डालने की अपनी बुतपरस्त रस्म निभाते हैं। भगवान इसके ज़रिए बोलते हैं और फिर आखिरकार, योना इसके परिणामस्वरूप बोलने जा रहा है। वह, बिना किसी संदेह के, इस पुस्तक में एक बहुत ही अनिच्छुक भविष्यवक्ता है।

हमने पिछले वीडियो में इस बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक व्यंग्य देख रहे हैं जहाँ योना को इस पुस्तक में विरोधी भविष्यद्वक्ता के रूप में देखा जा सकता है। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता, जब परमेश्वर कहता है, उठो और जाओ। वे वही करते हैं जो एलिय्याह ने किया था।

वे उठते हैं, और चले जाते हैं। एक सच्चा भविष्यवक्ता, जब कोई आपदा आती है और जब कोई विपत्ति आती है, तो लोगों को चेतावनी देता है, लोगों को निर्देश देता है, यही तुमने किया है। इस तरह से आपको अपने ऊपर आने वाली आपदा को टालने या टालने या टालने के लिए ईश्वर को जवाब देने की आवश्यकता है।

योना इसके प्रति प्रतिरोधी है। योना बुतपरस्त नीनवे के लोगों को प्रचार नहीं करना चाहता था और वह बुतपरस्त नाविकों को प्रचार करने के प्रति भी बहुत प्रतिरोधी नहीं है। यह परमेश्वर द्वारा उसे दिए गए भविष्यसूचक मिशन के प्रति उसके प्रतिरोध का एक और सबूत है।

नाविकों ने कहा, हम तुम्हारे साथ क्या करें? हमें यहाँ बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। हम इस परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे जिसकी तुम सेवा करते हो? योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। और जब ऐसा होगा, तो तूफ़ान तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा।

तब समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ हमें जो सवाल पूछना है, वह यह है कि योना को कैसे पता था कि ऐसा होने वाला है? योना को कैसे पता था कि समुद्र शांत हो जाएगा अगर नाविक योना को उठाकर समुद्र में फेंक दें? यह इस बात की स्वीकृति हो सकती है कि वह ही इसके लिए अंततः जिम्मेदार है, लेकिन कुछ मायनों में वह परमेश्वर को ज्वालामुखी परमेश्वर की तरह अधिक दिखाता है जिसे किसी तरह से संतुष्ट करने की आवश्यकता है, न कि हम

इस्राएल के सच्चे परमेश्वर के बारे में जो जानते हैं। उन्हें उनकी समस्या का सरल समाधान देने के बजाय, मेरा मानना है कि योना अपने भविष्यसूचक आदेश को पूरा करने के बजाय नाविकों की सहायता से आत्महत्या करना पसंद करेगा।

या तो इन लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए मध्यस्थता करना, और उन्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में और अधिक निर्देश देना, या अंततः निनवे जाना और वह करना जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। इस पुस्तक की शुरुआत से ही, योना को विरोधी-भविष्यवक्ता के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है।

12 की पुस्तक के प्रकाश में योना की पुस्तक को देखते हुए, याद रखें कि यहाँ एक मुद्दा यह है कि पुस्तक हमारे लिए उजागर करने की कोशिश कर रही है और 12 की पुस्तक हमारे लिए उजागर करने की कोशिश कर रही है, कि लोग प्रभु के वचन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। फिर से, हमारे पास इस्राएल के अविश्वास और पश्चाताप करने और प्रभु की ओर मुड़ने से इनकार करने की एक और फटकार है जो मुझे लगता है कि हम 12 की पुस्तक में परिलक्षित देखते हैं। ये नाविक एक तरह से ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं जिस तरह से योना ईश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 की पुस्तक में, नाविक ईश्वर के प्रति उन तरीकों से खुले और उत्तरदायी हैं जो पूरे इस्राएल के लोग नहीं थे।

ठीक है। योना में नाविकों के बीच ही नहीं, बल्कि शायद इज़राइल में नाविकों के बीच के अंतर के बारे में भी सोचें और वे कैसे पैगंबर के साथ बातचीत करते हैं और पैगंबर को जवाब देते हैं। नाविक ईश्वर को जवाब देते हैं और एक सच्चे ईश्वर में विश्वास करते हैं, भले ही उनके सामने सबसे खराब संभावित भविष्यवाणी गवाह हो।

मेरा मतलब है, उनके पास एक ऐसा प्रति-भविष्यवक्ता है जो उन्हें संदेश भी नहीं सुनाना चाहता। नाविक इसके बावजूद जवाब देते हैं और परमेश्वर से डरते हैं। इसके विपरीत यह है कि इस्राएल में सैकड़ों वर्षों से भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने 12 की पुस्तक के इतिहास में अपने काम को ईमानदारी से पूरा किया है।

उनके पास भविष्यवक्ता होंगे जो उन्हें असीरियन संकट, बेबीलोनियन संकट और निर्वासन के बाद के काल में पश्चाताप करने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी देंगे, और वे जवाब नहीं देंगे। ठीक है। यह भी है, जैसा कि हम योना के इस विचार को एक प्रति- भविष्यवक्ता के रूप में विकसित करना जारी रख रहे हैं , मुझे लगता है कि संभावना है कि योना की पुस्तक और यिर्मयाह की पुस्तक के बीच कुछ विशिष्ट संबंध हैं, जहाँ हमारे पास ऐसे आख्यान हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये भविष्यवक्ता अपने आदेश को कैसे पूरा करते हैं।

ये अंतरपाठीय संबंध हमें यह संकेत देते हैं कि हमारे पास यिर्मयाह का एक उदाहरण है जिसने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। वह एक वफादार भविष्यवक्ता था और उसने सभी प्रकार के विरोध का अनुभव किया। दूसरी ओर, हमारे पास यहाँ हमारा विरोधी भविष्यवक्ता है ।

हमारे पास योना है जो अपना काम पूरा नहीं करना चाहता, जो इन नाविकों को यह नहीं बताता कि उन्हें इस स्थिति में परमेश्वर को सही तरीके से जवाब देने के लिए क्या जानना चाहिए। विडंबना यह है कि नाविक विश्वास करते हैं और इज़राइल नहीं करता। नाविक विश्वास करते हैं, भले ही एक अर्थ में उन्हें वास्तव में इस विशेष कथा और कहानी में खुद पैगंबर का काम करना है।

कई दिलचस्प संबंध हैं, खास तौर पर योना अध्याय 1 और यिर्मयाह अध्याय 26 के बीच। मैं इसे संक्षेप में बताना चाहता हूँ ताकि हमें प्रति-भविष्यवक्ता के रूप में यह विचार और यिर्मयाह और योना के बीच का अंतर दिखाया जा सके। यिर्मयाह अध्याय 26, श्लोक 2 और 3 में, परमेश्वर यिर्मयाह को मंदिर में जाकर प्रचार करने और लोगों को आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी देने का आदेश देता है।

हो सकता है कि वे सुनें और हर कोई अपने बुरे मार्ग से फिर जाए। यिर्मयाह, मैं चाहता हूँ कि तुम एक भविष्यवक्ता के रूप में वही करो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और इन लोगों से बात करो।

हमेशा संभावना रहती है कि अगर वे भविष्यवाणी का वचन सुनते हैं, तो वे पश्चाताप करेंगे और अपने बुरे मार्ग से फिर जाएँगे। योना की कहानी में, नाविकों को ही यह संभावना जतानी पड़ती है कि शायद ईश्वर हमारे खिलाफ़ न्याय भेजने से पीछे हट जाए। जब योना जहाज़ के पतवार में सो रहा होता है, तो कप्तान उसके पास आता है और कहता है, हे योना, उठो और प्रार्थना करो और अपने ईश्वर को पुकारो।

शायद भगवान हमारे बारे में सोचे ताकि हम नाश न हो जाएँ। यिर्मयाह जब उपदेश दे रहा था, तो उसने इस संभावना को उठाया। नाविक को योना के पास आकर कहना पड़ा, कौन जानता है, शायद भगवान हमारी बात मान लें।

यिर्मयाह लोगों से उनके द्वारा किए गए दुष्ट कर्मों के बारे में पूछता है । उन्होंने दुष्टता की है और यदि वे उस दुष्टता से दूर हो जाते हैं, तो संभावना है कि परमेश्वर उन पर दया करेगा। फिर से, योना अध्याय 1 में नाविकों को ही वह करना है जिसकी हम एक भविष्यवक्ता से अपेक्षा करते हैं।

उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम रोशनी डालें ताकि हम जान सकें कि यह राह , यह विपत्ति हम पर किसके कारण आई है। यिर्मयाह लोगों की दुष्टता के कारण संभावना को बढ़ाता है; संभावना है कि परमेश्वर उन पर विपत्ति लाएगा। इस विशेष उदाहरण में, यह पैगंबर है जो राह का स्रोत है ।

उसने बुराई की है, उसने आपदा लाई है, और नाविक ही समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह अध्याय 26 में जो कुछ हो रहा है, उसके बिल्कुल विपरीत है। इसलिए, जब योना नाविकों से कहता है, ठीक है, तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे उठा लो, मुझे समुद्र में फेंक दो, समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा।

भले ही नाविकों के लिए यह इस स्थिति से बाहर निकलने का एक आसान तरीका लग सकता है, और अगर पैगंबर उन्हें यह सुझाव देते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि बुतपरस्त नाविक बस उसे उठाकर पानी में फेंक देंगे। जितना जल्दी हो सके, उतना अच्छा है। हालाँकि, नाविक ऐसा करने के लिए प्रतिरोधी हैं।

वे संघर्ष करते हैं और सूखी ज़मीन पर वापस जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं। वे समुद्र में अपनी पतवारें खोदते हैं।

वे सूखी ज़मीन पर वापस नहीं जा सकते। वे इस नबी को पानी में फेंकना नहीं चाहते। अंत में, वे कहते हैं, हे प्रभु, हम समझते हैं कि हम इससे बच नहीं सकते।

हमें वही करना होगा जो नबी ने हमें करने के लिए कहा है, लेकिन प्रभु, हमें इस आदमी की जान के लिए नाश न होने दें, और हम पर निर्दोष खून न लादें। नाविक नबी को मारने के लिए प्रतिरोधी हैं, और वे कहते हैं, प्रभु, हम अपने ऊपर निर्दोष खून नहीं लाना चाहते। यिर्मयाह की पुस्तक के अध्याय 26 में, जब यिर्मयाह मंदिर में जाता है और यहूदा के लोगों को उपदेश देता है कि प्रभु उनके मंदिर को नष्ट करने और उन पर न्याय लाने वाला है, क्या आप जानते हैं कि नेताओं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? इस आदमी को मरने की जरूरत है।

ठीक है? नाविक और बुतपरस्त, इन झूठे देवताओं में विश्वास करते हुए, भविष्यवक्ता को मारना नहीं चाहते हैं। यिर्मयाह अध्याय 26, मंदिर में मौजूद लोग, यहूदी लोग जो भगवान को जानने वाले हैं, वे भगवान के प्रवक्ता को मार डालना चाहते हैं। जब वे ऐसा करने वाले होते हैं, तो यिर्मयाह कहता है, ठीक है, यह ठीक है।

आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपके हाथों में हूँ। मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपको अच्छा और सही लगे। बस इतना जान लें कि अगर आप मुझे मौत की सज़ा देंगे, तो आप खुद पर निर्दोषों का खून बहाएँगे। और इसलिए फिर से, हमारे सामने यह अविश्वसनीय विरोधाभास है, एक भयानक भविष्यवक्ता जो कुछ भी ऐसा नहीं करता जो परमेश्वर चाहता है और जो उसे करना चाहिए।

वह इन लोगों को ईश्वर के बारे में जितना संभव हो उतना कम बताता है, और वे पश्चाताप करते हैं, और वे पैगंबर का काम करते हैं, और वे बुराई के स्रोत का पता लगाते हैं, और वे संभावना को बढ़ाते हैं कि ईश्वर नरम पड़ जाएगा, और वे बुतपरस्त हैं, और वे जवाब देते हैं। वे पैगंबर को मौत की सज़ा देने के लिए प्रतिरोधी हैं, और वे एक ऐसे बिंदु पर आ जाते हैं जहाँ वे प्रभु से डरते हैं। यहूदा के लोग प्रभु से नहीं डरते।

वे भविष्यवक्ता को मौत के घाट उतारना चाहते हैं, और अंततः, यिर्मयाह को केवल इसलिए बख्शा जाता है क्योंकि लोगों को अंततः एहसास होता है कि वे क्या करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास यिर्मयाह 26 और योना अध्याय 1 के बीच एक अंतर-पाठीय संबंध है जो योना और यिर्मयाह के बीच के अंतर को उजागर करता है, लेकिन इससे भी अधिक नीनवे के लोगों की

प्रतिक्रिया और जहाज़ पर सवार नाविकों की प्रतिक्रिया के बीच के अंतर को उजागर करता है। अध्याय 1, योना नाविकों के साथ बातचीत कर रहा है।

याद रखें कि अध्याय 2 में आगे बढ़ने पर जो दूसरा तत्व घटित होने वाला है, दूसरे पैनल में बी तत्व यह है कि अब हमारे पास योना की प्रार्थना है, और हमारे पास भगवान के प्रति योना की प्रतिक्रिया है। अध्याय 1 के अंत में, जब योना को जहाज से फेंक दिया जाता है, जब उसका जीवन अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है, तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह नीचे उतर रहा है।

वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागने के द्वारा जो कुछ करने के लिए खुद को चुना था, उसके परिणाम भुगत रहा है। परमेश्वर, अपनी दया में, योना को निगलने के लिए एक मछली नियुक्त करता है, और योना सोच सकता है कि वह परमेश्वर से भाग सकता है और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकता है, परमेश्वर के आदेश से भाग सकता है। परमेश्वर उससे चाहे जो भी करवाए, लेकिन इसके बीच में, परमेश्वर उसे बचाने भी जा रहा है।

भगवान ने एक मछली प्रदान की, और योना तीन दिन और तीन रातों तक मछली के पेट में रहा। इसलिए उद्धार के इस दयालु कार्य, इस चमत्कारी कार्य के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में, जहाँ भगवान ने उसे निगलने और उसे बचाने और उसे मृत्यु से बचाने के लिए एक मछली प्रदान की, हमारे पास योना अध्याय 2 में योना की प्रार्थना है। इस प्रार्थना के प्रति मेरी प्रतिक्रिया और इस पर मेरी प्रतिक्रिया, और मुझे लगता है कि इसे पढ़ते समय हमें इसे इस तरह से देखना चाहिए, वाह, यह एक आदर्श प्रार्थना है। मेरा मतलब है, यह अच्छी चीज है।

यह एक धन्यवाद भजन है जो प्रार्थना की पुस्तक में अपना स्थान बना सकता था। और कई मायनों में, यह एक धन्यवाद भजन है जो भजन संहिता की पुस्तक में हमारे लिए उपलब्ध कराए गए इन प्रकार के गीतों के समान दिखता है। एक धन्यवाद भजन एक विशिष्ट प्रकार की आराधना थी जहाँ एक व्यक्ति या शायद इस्राएल का पूरा राष्ट्र परमेश्वर के पास आता था और वे प्रार्थना के एक विशिष्ट उत्तर या एक विशिष्ट उद्धार के कारण धन्यवाद देते थे जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति या लोगों के लिए प्रदान किया था।

भजन संहिता अध्याय 30 में, हम एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पाते हैं जो जानलेवा बीमारी से ठीक हो गया है। वह मरने के कगार पर था, और वह परमेश्वर के पास आया, और उसने कहा, मेरी मृत्यु से क्या लाभ है? यदि मैं कब्र में चला गया, तो मैं आपकी स्तुति और आराधना नहीं कर पाऊँगा। और परमेश्वर नीचे पहुँचता है और उसे ठीक करता है।

भजन 30 उस भजन को दर्शाता है जिसमें उस आराधक ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु से बचाया है। भजन 40 में, हमारे पास एक धन्यवाद गीत है जहाँ प्रभु भजनहार को ऊपर उठाता है, उसे फिर से जीवन-धमकी वाली स्थिति से बचाता है, और भजनहार परमेश्वर की स्तुति करता है और उसे धन्यवाद देता है। इस धन्यवाद समारोह में बलिदान चढ़ाना और प्रतिज्ञाओं का दर्द शामिल था।

जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता था, जब वे परमेश्वर से विलाप कर रहे होते थे, जब वे इस जीवन-धमकाने वाली स्थिति के बीच में होते थे, जैसे योना तब था जब वह मछली द्वारा निगल लिया जाने वाला था, वे अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, और वे उसकी स्तुति करने की प्रतिज्ञा करते थे। हे प्रभु, यदि आप मुझे बचाते हैं, तो मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने, बलिदान चढ़ाने और अन्य लोगों के सामने आपका सम्मान करने के लिए पवित्र स्थान पर जाने का वचन देता हूँ। जब परमेश्वर अध्याय 1 में नाविकों को बचाता है, तो वे वही करते हैं जो एक उपासक को करना चाहिए।

वे प्रभु को बलिदान चढ़ाते हैं, और उनसे मन्नतें मांगते हैं। प्राचीन इस्राएल में इस धन्यवाद समारोह में जो कुछ शामिल था, ऐसा लगता है कि इसमें धन्यवाद भेंट, शांति भेंट की प्रस्तुति भी शामिल थी जो ईश्वर और बचाए गए व्यक्ति के बीच के रिश्ते को दर्शाती थी। उस बलिदान के साथ क्या होता था कि इसका एक हिस्सा प्रभु को चढ़ाया जाता था, इसका एक हिस्सा पुजारी को दिया जाता था, और फिर इसका एक हिस्सा उपासक को वापस दिया जाता था।

यह इस बलिदान का एक अनोखा पहलू था। इस धन्यवाद समारोह के दौरान, भजनकार अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों, उन लोगों को लाता था जिन्हें एहसास था कि उसके जीवन में क्या चल रहा था, और वह प्रार्थना के लिए परमेश्वर के उत्तर की कहानी साझा करता था। वे इस भोजन को खाकर जश्न मनाते थे।

भजनकार खड़ा होता। वह परमेश्वर की आराधना के रूप में अपना धन्यवाद गीत प्रस्तुत करता। योना यहाँ यही कर रहा है।

जब वह मछली के पेट में था, तो उसने वादा किया कि जब वह मंदिर में पहुँचेगा, तो वह परमेश्वर से अपनी मन्नतें पूरी करेगा और वह करेगा जो एक उपासक को करना चाहिए। हम इसे भजन 66 में देखते हैं, जहाँ भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उसकी स्तुति की मन्नत माँग रहा है। मैं होमबलि लेकर तुम्हारे घर में आऊँगा।

मैं तुम्हारे लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। जो कुछ मैंने अपने मुँह से कहा है, और जो वचन मैंने संकट में पड़ने पर दिया है, वह मैं तुम्हारे लिए मेढ़ों के बलिदान के धुएँ के साथ मोटे पशुओं के होमबलि चढ़ाऊँगा। मैं बैल और मेढ़े, और बैल और बकरे का बलिदान चढ़ाऊँगा।

और इसलिए भजनकार ने ये बलिदान चढ़ाए, अपनी मन्नतें पूरी कीं, और दूसरों को बताया कि कैसे परमेश्वर ने उसे बचाया। योना अध्याय 2 में ऐसा कर रहा है, और वह एक आदर्श उपासक है। वह कई मायनों में यशायाह 38 में राजा हिजकिय्याह जैसा दिखता है।

भगवान ने उसे तैयार रहने को कहा, वह मरने जा रहा है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसकी जान बचा ले। यशायाह उसके पास वापस आता है और कहता है, भगवान ने तुम्हारी ज़िंदगी में 15 साल और जोड़ दिए हैं।

इस बात के जवाब में कि परमेश्वर ने उसे चंगा किया है, कि परमेश्वर ने उसका जीवन बचाया है, हिजकिय्याह धन्यवाद का एक भजन गाता है। और इसलिए, योना भी वही करता है। और यहाँ योना एक बहुत ही रूढ़िवादी उपासक है।

योना वही करता है जो हम अक्सर इन धन्यवाद प्रार्थनाओं में होते हुए देखते हैं। जीवन-धमकाने वाली स्थिति का एक स्पष्ट वर्णन है। और योना यहाँ जो वर्णन कर रहा है, जैसे वह अपने सिर के चारों ओर लिपटे समुद्री शैवाल के बारे में बात करता है, पहाड़ों की जड़ों तक नीचे जा रहा है, यहाँ डूब रहा है, उसे अधोलोक के दायरे में ले आया है ।

और अगर परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता, तो योना अधोलोक में जाने वाला है। और यह कहता है कि मैं भूमि पर गया। वह जिस बारे में बात कर रहा है वह अधोलोक की भूमि है, अधोलोक की भूमि , जिसकी सलाखें हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो गईं।

और इसलिए इस दृश्य चित्रण में, योना समुद्र के तल पर रेत के टीलों को सलाखों के रूप में देखता है जो उसे हमेशा के लिए अधोलोक में बंद कर देंगे। अब, यहाँ जो चल रहा है वह यह विचार नहीं है कि योना मर गया और मृतकों में से जी उठा। मैंने कभी-कभी योना अध्याय दो पर शिक्षा देते हुए सुना है जो उस विचार को दर्शाता है, लेकिन वह केवल अधोलोक की छवि का उपयोग कर रहा है जिस तरह से हम अक्सर भजनहार को भजनों में करते हुए देखते हैं, जहाँ वे जीवन-धमकी वाली स्थिति के बीच में हैं।

अधोलोक की शक्ति उन्हें घेरने लगी है, और जीवन की जीवंतता और वह सब जो था वह गायब होने वाला है। और परमेश्वर नीचे पहुँचता है और योना को उस बीच से बचाता है। तो उसके परिणामस्वरूप, हमारे पास यहाँ अंत में एक आवाज़, धन्यवाद की अभिव्यक्ति है।

और फिर, यह रूढ़िवादी है, यह बिल्कुल सही तरह की प्रतिक्रिया है जिसकी आप अपेक्षा करेंगे। और योना यह कहता है, जो लोग व्यर्थ मूर्तियों का सम्मान करते हैं, वे दृढ़ प्रेम की अपनी आशा को त्याग देते हैं। जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन्हें कभी भी भगवान के हेसेड का अनुभव करने का अवसर नहीं मिलेगा जैसा कि मैंने अभी अनुभव किया है।

या शायद वह कह रहा है कि वे अपने दृढ़ प्रेम को त्याग देते हैं, अर्थात वे उस तरह की भक्ति को त्याग देते हैं जो उन्हें सच्चे परमेश्वर को देनी चाहिए। लेकिन मैं, मैं उन अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं उन मूर्तिपूजकों की तरह नहीं हूँ जो व्यर्थ की मूर्तियों को मानते हैं और दृढ़ प्रेम की अपनी आशा को त्याग देते हैं।

मैं एक सच्चा इस्राएली हूँ। मैं एक सच्चे परमेश्वर का उपासक हूँ। और मैं, धन्यवाद की आवाज़ के साथ, आपको वह बलिदान चढ़ाऊँगा जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं पूरा करूँगा।

उद्धार प्रभु का है। और इसलिए, अध्याय 1 की तरह, योना ने परमेश्वर के बारे में एक बहुत ही रूढ़िवादी स्वीकारोक्ति की। योना 1, मेरा मानना है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, समुद्र और सूखी भूमि का निर्माता है।

यहाँ, योना कहता है कि उद्धार प्रभु का है, मूर्तियों का नहीं। मैं मूर्तियों पर भरोसा नहीं करता। मैं एक सच्चे ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। लेकिन इस सारी रूढ़िवादिता के बीच, ऐसा लगता है कि इस प्रार्थना में कुछ गड़बड़ है।

कुछ लोग जो योना की पुस्तक को स्रोतों में विभाजित करने या यह मूल रूप से कैसा दिखता है, इस पर विचार करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर तर्क देते हैं कि योना अध्याय 2 को कहानी में डाला गया है और हो सकता है कि यह इसका मूल हिस्सा न हो। उनके संघर्ष का एक हिस्सा यह नहीं है कि हमारे पास एक कथात्मक अंश में एक काव्यात्मक अंश डाला गया है, बल्कि यह विचार है कि हमारे पास एक बहुत ही रूढ़िवादी योना है जो प्रभु से प्यार करता है और बाकी पुस्तक में मौजूद योना की तुलना में प्रभु का आभारी है। हालाँकि, इस तथ्य के मद्देनजर कि अध्याय 2 और अध्याय 4 के बीच का अंतर वास्तव में इस पुस्तक का मुख्य आकर्षण है, यह मूल पुस्तक का हिस्सा है।

और जैसा कि हम इस पर गौर करते हैं, अगर हम प्रार्थना को अलग से अलग कर सकें, तो यह कुछ ऐसा है जिसे हम शायद किसी को भजन संहिता की पुस्तक से जोड़ने का सुझाव देना चाहेंगे। लेकिन योना के बारे में पहले और बाद में जो कुछ भी हम जानते हैं, उसके प्रकाश में, इस प्रार्थना के बारे में कुछ बातें ऐसी लगती हैं जो दर्शाती हैं कि यह जिस तरह से लिखी गई है, उसमें यह रूढ़िवादी हो सकती है, लेकिन योना के जीवन में अभी भी ऐसे दृष्टिकोण और समस्याएं हैं, जहां, फिर से, वह खुद को मूर्तिपूजक मूर्तिपूजकों से श्रेष्ठ मानता है। और अध्याय 1 में हम पाते हैं कि ये मूर्तिपूजक मूर्तिपूजक योना की तुलना में प्रभु के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हैं।

और अध्याय 3 में, जब योना आखिरकार निनवे पहुँचता है, तो वे लोग योना की तुलना में परमेश्वर के प्रति बहुत अधिक उत्तरदायी होंगे। तो, प्रार्थना में क्या समस्या है? नंबर एक, प्रार्थना गलत शैली की लगती है। यह एक महान स्वीकारोक्ति या धन्यवाद का एक महान गीत है।

हालाँकि, यहाँ जो उचित लगता है, वह यह है कि हमें एक स्वीकारोक्ति की आवश्यकता है। हमें यहाँ भजन 51 की आवश्यकता है। हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है और परमेश्वर ने उसे बचाया है और परमेश्वर की दया के लिए एक निवेदन है।

हमारे पास वह नहीं है। हमारे पास भजन 51 नहीं है। हमारे पास भजन 51 नहीं है।

इसमें पाप की स्वीकारोक्ति नहीं है। इसमें गलत काम की स्वीकृति नहीं है। यह एक अच्छी प्रार्थना है, लेकिन मुझे लगता है कि इस विशेष स्थिति के लिए यह गलत प्रार्थना है।

मुझे लगता है कि इस प्रार्थना से जुड़ी दूसरी समस्या यह है कि ऐसा लगता है कि योना के मन में आत्मविश्वास की झूठी भावना है। योना अध्याय 2, श्लोक 4 में कहता है, "...तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से दूर हो गया हूँ।" और यही योना चाहता था, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना। लेकिन फिर भी, मछली के बीच में, योना यह कहता है, "...फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर को फिर से देखूँगा।" यदि योना अभी भी मछली के पेट में यह प्रार्थना कर रहा है, तो शायद उचित प्रतिक्रिया यह होगी कि परमेश्वर से अंतिम उद्धार लाने के लिए प्रार्थना की जाए।

लेकिन ऐसा लगता है कि योना भगवान की कृपा पर भरोसा कर रहा है। हो सकता है कि भगवान ने योना को मछली द्वारा निगल लिया हो, ताकि उसकी पीड़ा थोड़ी और बढ़ जाए। तो क्या योना भगवान की कृपा पर भरोसा कर रहा है जब वह मानता है कि क्योंकि वह भगवान का वफादार उपासक है, इसलिए भगवान उसे बचाएंगे? क्या उसकी प्रतिज्ञा वास्तव में उस तरह से सच साबित होती है जिस तरह से उसने किताब के बाकी हिस्सों में भगवान को जवाब दिया है? योना की प्रार्थना के साथ एक तीसरा मुद्दा यह है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है, उसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के बजाय, योना अपने जीवन में आई परिस्थितियों के लिए भगवान को दोषी ठहराता है।

अध्याय 2, श्लोक 3 में यह कहा गया है, "...हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, आपने मुझे बचाया। यही कारण है कि यह सब आवश्यक था। क्योंकि आपने मुझे गहरे समुद्र में, समुद्र के मध्य में फेंक दिया, और बाढ़ ने मुझे घेर लिया।

तेरी सारी लहरें और तेरी लहरें मेरे ऊपर से गुज़र गईं।" परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे लगता है कि यह भजनों की भाषा और इस तथ्य को दर्शाता है कि अंततः, परमेश्वर को कभी-कभी भजनकार के जीवन में आई विनाशकारी परिस्थितियों के स्रोत के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लेकिन फिर से, ऐसा लगता है मानो योना परमेश्वर के विरुद्ध आरोप लगा रहा है।

देखो, तुम ही हो जिसने मुझे गहरे समुद्र में फेंक दिया। नहीं, योना ही वह था जिसने नाविकों को ऐसा करने का निर्देश दिया था। फिर वह पद 4 में कहता है, "...मैं तुम्हारी दृष्टि से दूर चला गया हूँ।" योना को परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं किया गया था।

वह परमेश्वर की नज़रों से दूर भाग गया था। मुझे लगता है कि यह प्रार्थना के साथ एक तीसरा मुद्दा है। फिर, अंत में, इस तथ्य के बावजूद कि योना ने अध्याय 2, श्लोक 8 और 9 में जो कुछ भी कहा है वह धर्मशास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल सही है।

व्यर्थ की मूर्तियाँ आपको नहीं बचा सकतीं। यदि आप उन पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने दृढ़ प्रेम की आशा को त्याग रहे हैं। उद्धार प्रभु का है।

फिर भी इस पुस्तक के अन्य भागों में योना और अन्यजातियों के साथ जो बातचीत हम देखते हैं, उसके प्रकाश में, ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे एक अहंकार और गर्व है। यह अहंकार और गर्व तब सामने आएगा जब हम अध्याय 2 से अध्याय 4 की ओर बढ़ेंगे जहाँ योना इस बात से नाराज़ है कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों पर भी वैसा ही अनुग्रह दिखाया है जैसा उसने यहाँ योना पर दिखाया था। लेकिन अध्याय 2 में, प्रभु ने योना को बचा लिया है।

योना इसका जश्न मनाता है, और इस तरह पुस्तक का पहला पैनल समाप्त हो जाता है। आइए अध्याय 3, अध्याय 4 और पुस्तक के दूसरे भाग पर चलते हैं। हमारे पास योना अध्याय 3 में, A पैनल का दूसरा भाग है।

याद रखें, यह योना अध्याय 1 में जो कुछ है, उसके समान होगा, क्योंकि योना बुतपरस्तों के एक समूह के साथ बातचीत कर रहा है। अध्याय 1 में नाविक और फिर अध्याय 3 में नीनवे के लोग। दिलचस्प बात यह है कि, फिर से, हम इसके गहरे स्तरों में उतरते जा रहे हैं। अध्याय 1 और अध्याय 3 के बीच कई उल्लेखनीय समानताएँ हैं। मैं उनमें से कुछ पर विचार करूँगा।

अध्याय 1 में, प्रभु का वचन योना के पास आता है। योना भागने के लिए उठ खड़ा होता है। अध्याय 3 में, प्रभु का वचन दूसरी बार योना के पास आता है, और अब एक अलग प्रतिक्रिया होने वाली है।

परमेश्वर ने योना को निर्देश दिया कि आदेश नहीं बदला है; निर्देश अभी भी वही है: निनवे जाओ। हालाँकि, योना अध्याय 1 में कहा गया है, योना भागने के लिए उठ खड़ा हुआ। अध्याय 3 में, योना उठ खड़ा हुआ और चला गया, और वही किया जो एक भविष्यवक्ता को करना चाहिए।

अध्याय 1 में आसन्न आपदा की रिपोर्ट है। परमेश्वर एक तूफान भेजता है जो जहाज़ को तोड़ने की धमकी देता है। अध्याय 3 पद 4 में आसन्न आपदा की चेतावनी है क्योंकि परमेश्वर चेतावनी देता है कि 40 दिनों में वह निनवे को नष्ट करने वाला है।

अध्याय 1 की आयत 5 में नाविकों की आसन्न आपदा के प्रति प्रतिक्रिया है। वे अपने देवताओं को पुकारते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वे उन्हें बचाएँ। अध्याय 3 की आयत 5 में, हमें आसन्न आपदा के प्रति निनवे के लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है।

नीनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास का आह्वान किया। बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा।

अध्याय 1 पद 6 में, हमारे पास जहाज़ का कप्तान है जो योना से कहता है, उठो, अपने परमेश्वर को पुकारो, शायद वह ध्यान दे और हमें न्याय से बचाए। वह वही है जो बचने की संभावना को बढ़ाता है और परमेश्वर के विपत्ति से बचने की संभावना को बढ़ाता है। अध्याय 3 पद 6 में, यह नीनवे का राजा है जो उस संभावना को बढ़ाता है।

योना ने यह नहीं कहा कि 40 दिनों में नीनवे को तब तक के लिए उलट दिया जाएगा जब तक कि तुम पश्चाताप न करो या जवाब न दो। शायद एक मौका है कि परमेश्वर नरम पड़ जाए। नीनवे का राजा इस बात को उठाता है।

वह कहता है, चलो हम भी ईश्वर को पुकारें, ठीक वैसे ही जैसे नाविकों ने किया था। कौन जानता है? हो सकता है ईश्वर नरम पड़ जाए। नीनवे के राजा की भाषा बिलकुल वैसी ही है जैसी योएल अध्याय 2 में बारह की पुस्तक में पहले इस्तेमाल की गई थी। प्रभु की ओर मुड़ो, अपने वस्त्र ही नहीं, बल्कि अपने हृदय भी फाड़ डालो, और ईश्वर के साथ सही संबंध बनाओ।

कौन जानता है? हमेशा संभावना है कि भगवान नरम पड़ सकते हैं। पश्चाताप भगवान को क्षमा करने के लिए बाध्य नहीं करता है, लेकिन भगवान पश्चाताप का जवाब दे सकते हैं और न्याय का एक अपरिवर्तनीय संदेश भेजने से भी नरम पड़ सकते हैं, जो कि योना का संदेश है 40 दिन और

निनवे नष्ट हो जाएगा या उलट जाएगा। जिस तरह नाविक भगवान की ओर मुड़ते हैं और उनसे डरते हैं और अध्याय 7 से 15 में बलिदान चढ़ाते हैं, उसी तरह निनवे के लोग भगवान की ओर मुड़ते हैं, और बलिदान के स्थान पर, वे उपवास की घोषणा करते हैं, वे टाट और राख डालते हैं, और पश्चाताप करते हैं जिसमें जानवर भी शामिल हैं।

यहाँ तक कि जानवर भी टाट और राख ओढ़ लेते हैं। इसमें राजा से लेकर सबसे बड़े तक सभी शामिल हैं। और इसलिए, यह भगवान के प्रति एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया है।

यह हमारे लिए वही दर्शाता है जिसके बारे में हम यिर्मयाह अध्याय 18, श्लोक 7 से 10 के संदर्भ में पहले ही बात कर चुके हैं, कि हमेशा संभावना है कि परमेश्वर न्याय भेजने से नरम पड़ सकता है यदि लोग सुनेंगे और सही तरीके से जवाब देंगे। आश्चर्यजनक रूप से, 12 की पुस्तक में ऐसा होने का उदाहरण, जहाँ हम इसे देखते हैं, उन चार या पाँच उदाहरणों में से एक है, जो निनवे के लोगों के साथ है। निनवे के लोगों द्वारा अपनी बुराई के लिए पश्चाताप करने के परिणामस्वरूप, परमेश्वर नरम पड़ जाता है, और परमेश्वर अपना मन बदल लेता है और निनवे शहर के लिए जो बुराई की योजना बनाई थी, उसे नहीं भेजता है।

अगर परमेश्वर को इन लोगों को नष्ट करना ही था, तो वह योना द्वारा संदेश की घोषणा किए बिना ही उन्हें नष्ट कर सकता था। यह तथ्य कि वह पहले स्थान पर एक भविष्यवक्ता भेज रहा है, यह दर्शाता है कि पश्चाताप की संभावना हमेशा बनी रहती है। भविष्यवक्ता उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की छाया बता रहा है, और मुझे लगता है कि योना इसे समझता है।

और इसीलिए वह बाद में कहता है, मैं जानता था कि आप एक दयालु परमेश्वर हैं, और इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता था। निनवे का पश्चाताप कई कारणों से उल्लेखनीय है। संदेश की संक्षिप्तता।

हिब्रू में, योना का उपदेश पाँच शब्दों का है। अब, मैं मान रहा हूँ कि उसने और भी कुछ कहा होगा, लेकिन योना की अपने मिशन को पूरा करने की अनिच्छा को देखते हुए, उसने इसे यथासंभव संक्षिप्त रखा होगा। पश्चाताप आश्चर्यजनक है क्योंकि असीरियन लोगों की ओर से योना या यहोवा के साथ कोई पिछला इतिहास नहीं है।

प्रतिक्रिया का समय उल्लेखनीय है। यह तुरन्त प्रतीत होता है। योना ने नीनवे शहर में अपना भविष्यवाणी संबंधी प्रचार कार्य पूरा भी नहीं किया था कि लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया।

पश्चाताप की प्रकृति और सीमा। यह उपवास है। यह टाट पहनना है।

यहाँ तक कि जानवर भी इसमें शामिल हैं। ये लोग पूरी तरह से नहीं जानते कि भगवान के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। वे हर संभव कोशिश करते हैं।

और मुझे लगता है कि निनवे के पश्चाताप को उल्लेखनीय बनाने वाली एक और बात यह है कि उनके पश्चाताप के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया सबसे उल्लेखनीय बात है। जैसा कि मैंने पहले ही सुझाया है, हमारे यहाँ पूर्ण और वास्तविक रूपांतरण नहीं हो सकता है जहाँ ये मूर्तिपूजक लोग

पूरी तरह से प्रभु को जानते हैं और अपनी मूर्तिपूजा का त्याग करते हैं। उन्होंने बस आने वाले न्याय की चेतावनी सुनी है।

वे इसके प्रति संवेदनशील हैं। वे अपने बुरे मार्गों से फिर जाते हैं। वे ईश्वर की दया की याचना करते हैं।

भगवान के लिए उन पर दया और करुणा दिखाना काफी है। डैनियल टिमर कहते हैं कि इस अध्याय में उल्लेखनीय नैतिक सुधार है, लेकिन योना अध्याय 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें यह कहने की आवश्यकता हो कि यह उससे कहीं अधिक था। और इसलिए इसका महत्व यह है कि भले ही पश्चाताप पूर्ण रूपांतरण न हो, भले ही पश्चाताप शायद किसी अर्थ में, उह-ओह, हमारे हाथ कुकी जार में फंस गए हों।

हम दण्डित होने वाले हैं। जब लोग उस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, तब भी परमेश्वर अंततः दया दिखाता है। क्या होगा अगर इस्राएल, किसी अर्थ में, क्या होगा अगर इस्राएल ने परमेश्वर को जवाब दिया होता? प्रभु जानता है कि अश्शूर अंततः साम्राज्यवादी हिंसा और शत्रुता के अपने पैटर्न पर वापस जाने वाले हैं, और नहूम योना के वहाँ रहने के 150 साल से भी कम समय बाद उनके विनाश की घोषणा करने वाला है।

लेकिन इस तथ्य के बावजूद, परमेश्वर अश्शूर के लोगों पर दया दिखाने के लिए तैयार है। योना की पुस्तक परमेश्वर की दया की व्यापकता और महानता को उजागर करने जा रही है। और इसका प्रमुख उदाहरण स्वयं अश्शूर के लोग होंगे।

मैं पुराने नियम में एक पैटर्न देखता हूँ कि परमेश्वर अक्सर सबसे बुरे लोगों के पश्चाताप का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। प्रथम राजा अध्याय 21, अहाब इस्राएल का सबसे बुरा राजा था। लेकिन जब परमेश्वर ने घोषणा की कि वह अहाब के परिवार का खून बहाने जा रहा है क्योंकि उसने नाबोत के संबंध में पाप किया है, तो अहाब दीवार की ओर मुड़ जाता है।

वह पश्चाताप करता है और अपने पाप के लिए खेद प्रकट करता है। यह पूर्ण पश्चाताप नहीं है। अहाब अपने पापी मार्गों पर वापस जाने वाला है।

लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि यह इस्राएल के सबसे बुरे राजा की ओर से काफी कम प्रतिक्रिया है, परमेश्वर अभी भी उस पर दया दिखाने के लिए तैयार है। यहूदा का सबसे बुरा राजा मनश्शे था। 55 साल की बुराई।

उसके शासनकाल के एक निश्चित समय पर, 2 इतिहास अध्याय 33 हमें बताता है कि अश्शूरियों ने आकर उसे जंजीरों में जकड़ लिया और उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से, इस समय, जब उसके जीवन में एक आपदा और संकट था, मनश्शे ने धर्म पाया। और मनश्शे 2 इतिहास अध्याय 33 आयत 10 से 13 में प्रार्थना करता है, अपने पाप को स्वीकार करता है, अपने पाप को स्वीकार करता है।

फिर से, यह पूर्ण या संपूर्ण पश्चाताप नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि हम यह समझ पाए हैं कि मनश्शे इसके बाद एक धार्मिक सुधारक बन गया, लेकिन भगवान सबसे बुरे लोगों के न्यूनतम पश्चाताप का भी जवाब देने के लिए तैयार था। यह इस तथ्य को उजागर नहीं करता है कि लड़के, भगवान निश्चित रूप से भोला और मूर्ख है।

यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि हमने परमेश्वर की दया, अनुग्रह और करुणा की गहराई को पूरी तरह से समझना शुरू नहीं किया है। बाइबल का मतलब वही है जो यह कहती है जब यह हमें बताती है कि परमेश्वर यहेजकेल की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। 2 पतरस में परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो।

और इसलिए यह परमेश्वर का हृदय है। फिर जब हम योना अध्याय 4 के अंतिम पैनल पर जाते हैं, तो हमारे सामने जो समस्या है, हम अध्याय 2 जैसे दृश्य पर वापस आ गए हैं जहाँ योना परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा है। इस विरोधाभास को याद रखें।

अध्याय 2 में, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर ने जो किया है, उसका जश्न मनाता है। वह ईश्वर का आभारी है कि उसने उसे बचाया है। अब अध्याय 4 में, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, वही शब्द जो अध्याय 2 में इस्तेमाल किया गया है, और वह ईश्वर से नाराज़ है।

शब्दों का खेल इस अर्थ में जारी है कि यह कहता है कि निनवे अपनी बुराई, अपनी राह से मुड़ गया । भगवान ने उस विपत्ति राह से पछताया जो प्रभु उनके खिलाफ लाने जा रहा था। फिर यहाँ राह का अंतिम उपयोग , यह योना के लिए बहुत बुरा था कि भगवान ने ऐसा किया था।

योना बहुत दुष्ट है। निनवे को बख्शना उसके लिए इतनी गंभीर समस्या है कि योना ने अनुरोध किया कि उसे मौत की सज़ा दी जाए। और उसने कहा, मैं मरना पसंद करूँगा।

अब, पुराने नियम में ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें भविष्यद्वक्ताओं ने मरने या मृत्युदंड पाने की इच्छा जताई थी। लेकिन जेम्स नोगल्स्की हमें याद दिलाते हैं कि उन अंशों की तुलना में, यिर्मयाह का मरने का अनुरोध तुच्छ, चिड़चिड़ा और बचकाना है। अय्यूब, अपने दुख के बीच, अय्यूब अध्याय 6, श्लोक 9 से 14 में चाहता है कि वह मर जाए।

गिनती के अध्याय 11 में इस्राएल के लोगों के विद्रोह के बाद मूसा कहता है, "हे परमेश्वर, मैंने इन सभी लोगों को जन्म नहीं दिया। मुझे उनकी देखभाल क्यों करनी है? उन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह किया है।" मूसा नाराज़ हो गया और उसने मृत्युदंड की मांग की।

न्यायियों की पुस्तक में, सैमसन ने मृत्यु की मांग की क्योंकि उसे पलिश्तियों ने जेल में डाल दिया था और उसकी आँखें निकाल ली गई थीं और वह इन सब से अपमानित हुआ था। यिर्मयाह, अध्याय 20 में, भविष्यवक्ता यिर्मयाह अपने जन्म के दिन को कोसता है और अपने द्वारा अनुभव किए गए सभी उत्पीड़न के कारण मरना चाहता है। अब इसकी तुलना योना से करें।

योना मरना चाहता है क्योंकि लोगों ने वास्तव में उसकी कही हुई बातें सुनी हैं और क्योंकि परमेश्वर ने उन पर दया की है। मुझे याद है कि एक पादरी के रूप में, रविवार को उपदेश देने पर

मेरी सामान्य प्रतिक्रिया यह होती थी कि मैं सोमवार को सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ। आमतौर पर, इसका कारण यह होता था कि अरे, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है।

कोई भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं कभी नहीं सोच सकता कि कोई पादरी इस बात से परेशान हो जाए कि लोगों ने वास्तव में उसकी बातें सुनी हैं। फिर भी योना के जीवन में यही चल रहा है।

पुस्तक के अंत में, हमें छाया प्रदान करने वाले पौधे, फिर आने वाले कीड़े और पौधे को खाने वाले योना के साथ यह वस्तुगत पाठ मिलता है और योना की अपनी शारीरिक परेशानी पर नाराजगी। जैसा कि हम अध्याय चार में पढ़ रहे हैं, यह कहता है कि योना इस तथ्य के बारे में बहुत बुरा था कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों पर दया दिखाई थी। लेकिन फिर वह बहुत खुश होता है जब उसके सिर पर छाया होती है और वह वहाँ बैठकर देखता है कि परमेश्वर नीनवे के लोगों के साथ क्या करेगा।

योना का स्वार्थ, चिड़चिड़ापन और बचकानापन हमें परमेश्वर के हृदय और भविष्यवक्ता के हृदय के बीच अंतर दिखाने के लिए है। योना की पुस्तक के अंत पर ध्यान दें। यह बाइबल की केवल दो पुस्तकों में से एक है जो ऐसा करेगी।

योना की पुस्तक एक अलंकारिक प्रश्न के साथ समाप्त होने जा रही है। यह एक खुला प्रश्न है। परमेश्वर योना से कहता है, क्या मुझे नीनवे पर दया नहीं करनी चाहिए, वह बड़ा शहर जिसमें 120,000 से अधिक लोग हैं जो अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से नहीं पहचानते और बहुत सारे मवेशी भी हैं? योना, क्या मुझे नीनवे के लोगों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? तुम अपने आराम और एक पौधे के बारे में चिंतित हो जो रातों-रात बड़ा हो गया।

निनवे के लोगों के बारे में क्या? और यह खुला प्रश्न हमारे लिए है, मुझे लगता है, अंततः इस पुस्तक के पाठकों के रूप में, खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के हृदय को साझा करता हूँ, या मैं योना के हृदय में जो देखता हूँ, उसे साझा करता हूँ? परमेश्वर को सभी लोगों के लिए एक मुक्तिदायी चिंता है। योना की तरह, परमेश्वर हमें उस मुक्तिदायी चिंता को उसके साथ साझा करने के लिए बुला रहा है। यदि हम योना की तरह परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के प्राप्तकर्ता रहे हैं, तो हमारे दिलों में दूसरों को भी इसका अनुभव करते हुए देखने और उनके साथ उस दया, अनुग्रह और करुणा को साझा करने की इच्छा होनी चाहिए।

परमेश्वर के पास सिर्फ़ इस्राएल के लिए ही दिल नहीं है; परमेश्वर के पास राष्ट्रों के लिए भी दिल है, और हमें भविष्यवक्ता योना की कहानी में इसकी याद दिलाई गई है।

यह डॉ. गैरी येट्स की पुस्तक 12 पर उनके व्याख्यान श्रृंखला में है। यह व्याख्यान 18 है, योना की पुस्तक 1-4।