

बाइबल में आध्यात्मिक युद्ध

विकसित आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण

बाइबल एवं इंजीलवाद के दृष्टिकोण से

"वह (मसीह) तुम्हारा (शैतान का) सिर कुचल देगा, और तुम (शैतान) उसकी एड़ी पर डसोगे"
(उत्पत्ति 3:15)

© 2023

हवालों का तत्काल मार्गदर्शिक

स्वर्गदूत

कवच, आध्यात्मिक

कवच के लिए प्रार्थना

अधिकार और शक्ति

बाइबल के सत्य

दानव ग्रस्ति के कारण

हमारे विरुद्ध शाप

दानव ग्रस्ति बच्चे

शैतान की हार

विफल छुटकारा

दानवों का कार्य और उद्देश्य

दानव ग्रस्ति की परिभाषा

विश्वासियों की दानव ग्रस्ति

यीशु के उद्धार का उदाहरण

शिष्यों के उद्धार का उदाहरण

विश्वास

क्षमा

पीढ़ीगत (पैतृक) रासते

परमेश्वर की आवाज़ सुनना

दानव ग्रस्ति और उपचार

छुटकारे के लिए प्रार्थना

विजय के वादे

शैतान का संगठन

शैतान का काम और उद्देश्य

दानव ग्रस्ति के चरण

दानव ग्रस्ति के लक्षण

आत्माओं को परखें

रेव. डॉ. जेरी श्मोयेर

jerry@ChristianTrainingOrganization.org

<https://www.christiantrainingonline.org/>

लेखक की जीवनी

रेव डॉ. जेरी शमोयर डलास थियोलॉजिकल सेमिनरी से स्नातक हैं, जहां उन्होंने 1975 में मास्टर डिग्री और 2006 में डॉक्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1981 से डोयलेस्टाउन, पीए में मेन स्ट्रीट बैपटिस्ट चर्च में पादरी के रूप में काम किया है। वह 6 बच्चों के पिता और 12 पोते-पोतियों के दादा/नाना है ।

उनकी शादी नैन्सी से हुई है, जो 34 साल से एक नर्स हैं।

एक चर्च की पासबानी करने के अलावा वह विवाह, परिवार और युवा सम्मेलनों का नेतृत्व करता है, परामर्श में बहुत सक्रिय है और युवा पादरियों के लिए परामर्शदाता है। वे 2006 से भारत में पादरियों की सेवकाई में शामिल हैं।

उसके साथ jerry@schmoyer.net पर संपर्क किया जा सकता है।

बाइबल में आध्यात्मिक युद्ध

सूची

बाइबल में आध्यात्मिक युद्ध परिचय

I. पुराना नियम

क- सृजित प्राणी

1. परमेश्वर की सृष्टि-योजना (इफिसियों 1:4)
2. स्वर्गदूतों की सृष्टि (अय्यूब 38:6-7)
3. मानव प्राणियों की सृष्टि (उत्पत्ति 1:27 - 2:7)

ख- पाप का प्रवेश करना

1. स्वर्गदूतों का पाप (यशायाह 14:12-15; यहजकेल 28:15-17)
2. पाप मानव जाति में प्रवेश करता है (उत्पत्ति 3:1-7)
3. युद्ध शुरू होता है (उत्पत्ति 3:8-15)

ग- आदम से अब्राहाम तक

1. कैन और हाबल (उत्पत्ति 4:1-8)
2. नूह का समय (उत्पत्ति 6:1-8)
3. निम्रोद और बाबल (उत्पत्ति 11:1-9)
4. अय्यूब (अय्यूब 1:6-12; 2:1-7)

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न।

घ- इज़राइल का गठन

1. अब्राहाम (उत्पत्ति 11 - 24)
2. इसहाक, याकूब, यूसुफ (उत्पत्ति 25 - 50)
3. मूसा (निर्गमन - व्यवस्थाविवरण)

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न।

4. यहोशु (यहोशु)

5. न्यायियों (न्यायाधीश)

डः सयुक्त राष्ट्र

1. शाऊल (1 शमूएल 1-15)

2. दाऊद (1 राजा 16-1 राजा 2)

3. सुलेमान (1 राजा 2 - 11)

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न।

च- विभाजित राज्य

1. इज़राइल और यहूदा (1 राजा 12 - 2 राजा 24)

2. कैद (2 राजा 25, यिर्मयाह, दानियेल)

3. पुनर्स्थापना (एज़्रा, नहेमायाह)

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न।

II. यीशु का जीवन

क- यीशु का जन्म

1. 400 मौन वर्ष

2. यीशु का जन्म (मत्ती 1-2; लूका 1-2)

ख- यीशु का सार्वजनिक होना

1. यीशु का बपतिस्मा (मत्ती 3:1-17)

2. यीशु का प्रलोभन (मत्ती 4:1-11)

ग- यीशु की सेवकाई में आध्यात्मिक युद्ध

1. यीशु का पहला उद्धार (मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-37)

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न।

2. सच्चे शिष्यत्व की परीक्षा (मत्ती 7:21-23)

3. घर को भरना (मत्ती 12:43-45)

4. सत्य को छीनना (मरकुस 4:3-34; मत्ती 13:1-15; लूका 8:4-13)

5. गदरेनी दानव ग्रस्ति (मरकुस 5:1-20; मत्ती 8:28-34; लूका 8:26-37)

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न।

6. शक्ति और अधिकार का दिया जाना (लूका 9:1; 10:1,17-18)

7. बच्चों को दानव ग्रस्त करना (मत्ती 15:21-28; मरकुस 7:24-30)

8. छुटकारे में असफलता (मत्ती 17:14-19; लूका 9:37-45; मरकुस 9:14-29)

9. जो लोग इसे अलग तरीके से करते हैं (मरकुस 9:38-40; लूका 9:49-50)

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न।

10. बाँधने, खोलने का अधिकार (मत्ती 16:13-19; मरकुस 8:27-29; लूका 9:18-20)

11. शैतान दूसरों के ज़रिए हमला करता है (मत्ती 16:21-23; लूका 9:22-27)

12. यहूदा का शैतान बनना (यूहन्ना 6:70)

13. हाथ रखना (लूका 13:10-17)

घ- यीशु के अंतिम सप्ताह में आध्यात्मिक युद्ध

1. शैतान का यहूदा में समाए जाना (लूका 22:3-4)

2. शैतान के खिलाफ़ दो आदेश (यूहन्ना 12:31; 16:7-11)

3. सलीब पर शैतान की हार (इब्रानियों 2:14-15)

4. पुनरुत्थान द्वारा शैतान की हार (इफिसियों 4:8)

यीशु के जीवन का निष्कर्ष

सुसमाचारों में आत्मिक दुनिया के संदर्भ

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न।

III. नया नियम

क- घटनाएँ (प्रेरितों के काम)

1. पिन्तेकुस्त और उसके बाद (प्रेरितों के काम 1-4)
 2. हनन्याह और सफ़ीरा (प्रेरितों के काम 5)
 3. पतरस की छाया उद्धार करती है (प्रेरितों के काम 5)
 4. बहुत से लोग चंगे हुए और उद्धार पाए गए (प्रेरितों के काम 8:1-8)
 5. श्मोउन मैगस (प्रेरितों के काम 8)
 6. बार-यीशू (एलीमास) (प्रेरितों के काम 13)
 7. फिलिप्पी दुष्टआत्मा (प्रेरितों के काम 16:16-18)
 8. मूर्तिपूजा एथेंस, कोरिंथ में (प्रेरितों के काम 17)
 9. इफिसुस में पौलूस (प्रेरितों के काम 19)
- आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न ।

ख- पौलूस के लेखन (पत्र)

1. गलातियों
2. 1 थिस्सलुनीकियों
3. 2 थिस्सलुनीकियों
4. 1 कुरिन्थियों
5. 2 कुरिन्थियों
6. रोमियों
7. इफिसियों

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न ।

आध्यात्मिक युद्ध के लिए हमारा परमेश्वर प्रदत्त कवच

परमेश्वर के कवच की पृष्ठभूमि

मुक्ति का टोप (इफिसियों 6:17)

धार्मिकता की कवच (इफिसियों 6:14)

सत्य का पेटी (इफिसियों 6:14)

शांति के जूते (इफिसियों 6:15)

विश्वास की ढाल (इफिसियों 6:16)

आत्मा की तलवार - परमेश्वर का वचन (इफिसियों 6:17)

परमेश्वर के वचन का उपयोग करें

आध्यात्मिक युद्ध से संबंधित वादे

प्रार्थना (इफिसियों 6:18)

परमेश्वर के कवच की प्रार्थना

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न ।

8. कुलुस्सियों

9. 1 तीमुथियुस

10. 2 तीमुथियुस

ग- पतरस के लेखन (पत्र)

1. 1 पतरस

2. 2 पतरस

घ-विविध सृष्टिँ (पत्र)

1. याकूब

2. इब्रानियों

3. यहूदा

4. 1 यूहन्ना

5. प्रकाशितवाक्य

प्रेरितों के काम और पत्रियाँ आध्यात्मिक दुनिया के संदर्भ

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न ।

IV. कलीसिया का इतिहास

क- कलीसिया के पिता (100-500 ई.)

ख- मध्य युग (500-1300 ई.)

ग- पुनर्जागरण काल (1300-1500 ई.)

घ- सुधार काल (1500-1700 ई.)

ङ- ज्ञानोदय काल (1700-1800 ई.)

लहर का परिवर्तन (16वीं-19वीं शताब्दी)

च- 19वीं शताब्दी (1800-1900 ई.)

छ- 20वीं शताब्दी (1900-2000 ई.)

1. कैथोलिक कलीसिया में "भूत भगाना"

2. पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया में मुक्ति

3. प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में मुक्ति

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण प्रश्न ।

विषय सूची

बाइबल हिस्से

बाइबल में आध्यात्मिक युद्ध

रेव. डॉ. जेरी शमोयर

jerry@ChristianTrainingOrganization.org
<https://www.christiantrainingonline.org/>

युद्ध। कौन चाहता है कि युद्ध हो ? बहुत कम लोग युद्ध की तलाश करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें आमतौर पर थोड़ा अजीब माना जाता है। फिर भी यही मसीही जीवन है। जब हम ईश्वर की सेना में शामिल होते हैं और शैतान की सेना को छोड़ देते हैं तो हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुक्ति सुरक्षित है, लेकिन दैनिक जीवन में विजय केवल युद्ध, आध्यात्मिक युद्ध के माध्यम से आती है। यह कोई नई बात नहीं है, यह हमेशा से ही रहा है, आदम और हव्वा की सृष्टि होनी से पहले भी था। यह हमेशा हमारे साथ है और यीशु के लौटने तक हमारे साथ ऐसा ही रहेगा। हम संसार से, शरीर और शैतान और उसकी ताकतों से लड़ते हैं।

जब से आदम और हव्वा ने पाप को प्रवेश करने दिया है तब से शैतान इस विश्व व्यवस्था का शासक बना रहा है (यूहन्ना 12:31; 14:30; 16:11; इफिसियों 6:10-13)। यीशु का आगमन, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में परमेश्वर के राज्य द्वारा शैतान के राज्य पर एक आक्रमण था (मत्ती 12:28-29)। लेकिन यह एक सूक्ष्म आक्रमण था, और दुश्मन की रेखाओं के पीछे से घुसपैठ थी जिसने दुष्ट शक्तियों को उस पर हमला करने के लिए फेरा था। यीशु चला गया है लेकिन उस के लोग अब इस काम को जारी रखे हुए हैं। हम एक अंधेरी दुनिया में रोशनी ला रहे हैं, और अंधकार प्रकाश का विरोध करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह अभी भी शैतान के नियंत्रण में है (1 यूहन्ना 5:19)। हमें दुश्मन के अभियानों को बाधित करने और अंधेरे की बेड़ियों में जकड़े हुए जितने लोगों को बचाया जा सकता है, उन्हें बचाने के लिए यहाँ लगाया गया है। यही हमारा युद्ध है। जैसे-जैसे अंतिम दिन नज़दीक आते हैं और अंत निकट आता है, यह कम या आसान नहीं होता है।

फिर भी अक्सर परमेश्वर के लोग इस युद्ध से अनजान होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वे किस युद्ध में हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अक्सर हम खुद का बचाव करने के लिए अनजान होते हैं और इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, दूसरों को बचाने की तो बात ही दूर है (2 कुरिन्थियों 2:5-11)। इस पुस्तक का उद्देश्य परमेश्वर के लोगों को युद्ध को बेहतर ढंग से समझने और इसमें विजय प्राप्त करने में सहायता करना है। मेरी आध्यात्मिक युद्ध पुस्तिका इस विषय को विषय क्रम के रूप से कवर करती है, लेकिन किसी ऐसे संसाधन की भी आवश्यकता है जो पवित्रशास्त्र के माध्यम से इस युद्ध का पता लगाए। बाइबल जीवन और विजय के लिए हमारी पाठ्यपुस्तक है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि लड़ने और जीतने के लिए सुसज्जित होने के लिए इसमें क्या कहा गया है। हम खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं, दूसरों को मुक्त करने के लिए और क्या कर सकते हैं?

बाइबल में आध्यात्मिक युद्ध का परिचय

“बाइबल में आध्यात्मिक युद्ध,” मेरी पिछली पुस्तक, “आध्यात्मिक युद्ध पुस्तक” का अनुवर्ती रूप है। पहली पुस्तक आध्यात्मिक युद्ध का एक बुनियादी उपचार है। यह उन शुरुआती लोगों के लिए है जो इस विषय के बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं।

यह सहायक पुस्तक इस विषय पर अधिक गहन उपचार है। यह बाइबल और इतिहास को, सृष्टि से लेकर वर्तमान तक, इतिहासक क्रम रूप से समझाती है और आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बाइबल में सभी आयातों और शिक्षाओं को लागू करती है। इसे मेरी “आध्यात्मिक युद्ध पुस्तक” की जगह पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत अधिक विवरण दिया गया है, इसलिए शुरुआती लोगों के लिए आध्यात्मिक युद्ध में शुरुआत करने के लिए आवश्यक बुनियादी सिद्धांतों को समझना कठिन होगा।

आप <https://www.christiantrainingonline.org/our-ministries/spiritual-warfare/learning-more/> पर जाकर “आध्यात्मिक युद्ध पुस्तक” की एक निःशुल्क कापी डाउनलोड कर सकते हैं या मुझे jerry@ChristianTrainingOrganization.org पर ईमेल कर सकते हैं। कृपया इनमें से किसी भी पुस्तक को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है।

I. पुराना नियम

आध्यात्मिक युद्ध। यह हमेशा हमारे साथ रहा है। यह केवल उस समय शुरू नहीं हुआ जब यीशु पृथ्वी पर आया था। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब शैतान ने विद्रोह किया और उसे स्वर्ग से बाहर भेज दिया गया था। जैसे ही उनकी सृष्टि, हुई शैतान ने, आदम और हव्वा पर हमला कर दिया। यह तभी से चल रहा है। यदि हम किसी ऐसे शत्रु के साथ युद्ध में हैं जिसने हमें नष्ट करने की शपथ ली हुयी है, तो हमें पता होना चाहिए कि वह कैसे काम करता है और फिर यह कि हम उसे हराने के लिए क्या कर सकते हैं और उससे हारना नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास बाइबिल है। आध्यात्मिक युद्ध बाइबिल में दर्ज मुख्य विषयों में से एक है, जिस विषय का हम इस पुस्तक में पता लगाएंगे। हम शुरुआती समय में से ही शुरुआत करेंगे और आज तक के आध्यात्मिक युद्ध का पता लगाएंगे।

क - सृजित प्राणी

1. परमेश्वर की सृष्टि-योजना (इफिसियों 1:4)

मनुष्य की सृष्टि करने से कुछ समय पहले, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। उसने स्वतंत्र इच्छा शक्ति से स्वर्गदूतों और फिर मनुष्यों को बनाने का निर्णय लिया। वह नहीं चाहता था कि वे या हम उसका अनुसरण ऐसे करें जैसे कि हमारे पास अपनी कोई इच्छा ना हो और हम रोबोट (बैटरी खिलोने) की तरह हो। ईश्वर चाहता था कि उसके बनाए प्राणी उसका अनुसरण इस लिए करें क्योंकि हमने ऐसा करने का चुनाव किया है।

जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे पास एक लकड़ी का कुत्ता था जिसे मैं रस्सी से खींचता था। जब मैंने उसे अपने साथ खींचा तो वह कुत्ता हर जगह मेरा पीछा करता रहा। इसने वही किया जो मैंने इसे करवाया। इसने कभी अवज्ञा नहीं की, कभी विद्रोह नहीं किया, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं पहुंचाई। वर्षों बाद मुझे एक असली, जीवित कुत्ता मिला। कभी-कभी यह कुत्ता मेरा पीछा करता था, मुझे चाटता था और मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन कभी-कभी यह अवज्ञा करता था और कठिनाइयों और समस्याओं का कारण बनता था। असली कुत्ते का व्यवहार लकड़ी के कुत्ते जितना अच्छा नहीं था। लेकिन अंदाज़ा लगाओ कि मुझे कौन सा कुत्ता सबसे ज़्यादा पसंद था? हाँ, एक कुत्ते द्वारा मेरे साथ रहना पसंद करने के बारे में कुछ विशेष बात है, न कि मेरे पीछे चलने की। परमेश्वर चाहता था कि जो लोग उसका अनुसरण करते थे वे ऐसा करें क्योंकि उन्होंने उसका अनुसरण करने का चुनाव किया था, इसलिए नहीं कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों को स्वतंत्र इच्छा के साथ उसका पालन करने या न करने का विकल्प दिया था।

हालाँकि, ईश्वर जानता था कि हमें स्वतंत्र इच्छा के विकल्प के साथ पैदा करने से समस्या पैदा होगी। मनुष्य इस विकल्प का उपयोग पाप करने और विद्रोह करने के लिए करेगा। फिर, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कोई भी पापपूर्ण वस्तु उसके निकट नहीं जा सकती, वह हमें अपनी उपस्थिति में अनुमति नहीं दे पाएगा। हमें चुनने की इच्छा के साथ पैदा करने का मतलब यह होगा कि जब हम उस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग पाप करने के लिए करेंगे तो उसे हमको नरक में भेजना होगा। इससे उसके साथ हमारी संगति और उपस्थिति खत्म हो जाएगी।

ईश्वर के पास इसका सटीक समाधान था। वह स्वयं हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए पृथ्वी पर आएगा। वह एक मनुष्य बन जाएगा और हमारा एक विकल्प बन जाएगा, इस प्रकार उन सभी को सक्षम करेगा ताकि वह हमेशा के लिए ईश्वर के साथ रह सके जिन्होंने उसका मुफ्त उपहार प्राप्त किया है। अब मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुनाव कर सकता है, और फिर ईश्वर के साथ संगति रख सकता है।

दोनों को पाने का एकमात्र तरीका था, क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान। यह महान उपहार किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में अपना विश्वास रखकर इसे प्राप्त करेगा। यह एक महान योजना थी, जो दुनिया के निर्माण से पहले बनाई गई थी (इफिसियों 1:4)। लेकिन यह एक चलित लड़ाई का कारण बनेगा। हमें अपने अंदर पाप करने और अवज्ञा करने की प्रवृत्ति के विरुद्ध लगातार संघर्ष करना होगा।

2. स्वर्गदूतों की सृष्टि (अय्यूब 38:6-7)

हालाँकि, मानवजाति के इस युद्ध में प्रवेश करने से पहले ही, सृजित स्वर्गीय प्राणियों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। परमेश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले स्वर्गदूतों को बनाया (अय्यूब 38:6-7)। उसने स्वर्गदूतों की "अनगिनत" संख्या बनाई (इब्रानियों 12:22; प्रकाशितवाक्य 5:11)। तब से लेकर कोई भी स्वर्गदूत न तो बनाया गया है और न ही नष्ट किया गया है। मूल संख्या वही रही है। जो लोग मर जाते हैं वे स्वर्गदूत नहीं बनते। अनंत काल में हमारा पद स्वर्गदूतों से भी बड़ा होगा (1 कुरिन्थियों 6:3)। ये सृजित प्राणी इस बात में हमारे जैसे हैं कि हम दोनों व्यक्तित्व (दिमाग, इच्छा और भावनाओं) के साथ परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे। हालाँकि, स्वर्गदूतों के पास हमारे जैसा कोई भौतिक शरीर नहीं है। वे आत्मिक प्राणी हैं।

3. मनुष्य की सृष्टि (उत्पत्ति 1:27 - 2:7)

बाद में परमेश्वर ने इंसानों को भी बनाया। कई मायनों में हम स्वर्गदूतों के समान हैं, लेकिन उसने हमें एक अलग भूमिका और उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया है। हम भी, यह तय करने की स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाए गए थे कि क्या हम परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं या नहीं। जबकि मानव और स्वर्गीय प्राणी दोनों स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाए गए थे ताकि वे स्वेच्छा से परमेश्वर और उसके साम्राज्य की सेवा कर सकें, मनुष्य को ईश्वर के साथ गहरा प्रेम संबंध बनाने के लिए बनाया गया था (यूहन्ना 3:16) जबकि स्वर्गीय प्राणियों का मुख्य उद्देश्य है उसकी पूजा करना और उसकी सेवा करना। (इब्रानियों 1:14). वास्तव में, स्वर्गदूतों को मनुष्यों की सेवा करने और हमारी दैनिक लड़ाइयों में हमारी सहायता करने के लिए बनाया गया था (इब्रानियों 1:14)।

ख- पाप का प्रवेश करना

1. स्वर्गदूतों का पाप (यशायाह 14:12-15; यहजेकेल 28:15-17)

स्वर्गदूतों को बनाने के बाद, मनुष्यों के निर्माण से पहले, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने का अवसर दिया। इस बिंदु तक तो सभी ने स्वेच्छा से ईश्वर की सेवा की थी, लेकिन फिर लूसिफ़र ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए ईश्वर का अनुसरण न करने का निर्णय लिया। लगभग एक तिहाई स्वर्गदूत प्राणियों ने परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया (प्रकाशितवाक्य 12:4)। ऐसा लगता है कि उन्होंने परमेश्वर के शीर्षस्थ स्वर्गदूतों में से एक का अनुसरण किया (यहजेकेल 28:12-15)। लूसिफ़र के रूप में जाना जाने वाला यह सर्वोच्च स्वर्गदूत था, जो ईश्वर के सिंहासन के सबसे करीब था। हालाँकि, वह परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था बल्कि परमेश्वर के स्थान पर अपनी आराधना कराना चाहता था (2 थिस्सलुनीकियों 2:4)। उसका पाप था उसका घमंड और उसकी आत्मकेंद्रिता (यशायाह

14:12-15)। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया (यशायाह 14:12; यहजेकेल 28:15-17; लूका 10:18)। वह अपना सारा पद और विशेषाधिकार खो बैठा। इस विद्रोह के साथ, पाप ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया। लूसिफ़र को अब शैतान कहा जाता है और उसके साथ विद्रोह करने वाले स्वर्गदूतों को राक्षस/दानव कहा जाता है। उनके पास केवल एक बार का विकल्प था जिसने अनंत काल के लिए उनकी नियति निर्धारित कर दी। सृजित प्राणियों के रूप में वे अपने ज्ञान और क्षमताओं में सीमित हैं। उनके पास परमेश्वर के समान सारा ज्ञान या शक्ति नहीं है।

2. पाप मानव जाति में प्रवेश करता है (उत्पत्ति 3:1-7)

आदम और हव्वा के निर्माण के कुछ ही समय बाद, उनकी स्वतंत्र इच्छा का भी परीक्षण किया गया। शैतान ने परमेश्वर के शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया और हव्वा के मन में परमेश्वर की अच्छाई के बारे में संदेह डाल दिया (उत्पत्ति 3:1)। लड़ाई उनके मन में शुरू हुई, और आज भी जारी है (2 कुरिन्थियों 10:3-5)। उस ने उनको यह मान लेने पर मजबूर कर दिया था कि ईश्वर उनसे कुछ अच्छा छिपा रहा था, एक ऐसा झूठ जिसका प्रयोग वह आज भी अच्छी सफलता के साथ कर रहा है।

पूरी बाइबिल में आध्यात्मिक युद्ध के विषय का पीछा करते हुए, व्यावहारिक अनुप्रयोगों को यह दिखाते हुए तैयार किया जाएगा कि ये सत्य आज हम पर कैसे लागू होते हैं।

आज के लिए सबक: पाप की परिभाषा है "एक अवैध तरीके से एक वैध आवश्यकता को पूरा करना"। जब हम परमेश्वर की योजना और इच्छा के बाहर जाकर शांति, आनंद, आराम, समर्थन और संतुष्टि के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के तरीकों की तलाश करते हैं, तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर द्वारा हमारी आवश्यकताओं को उसके अपने तरीके और समय पर पूरा करने की प्रतीक्षा करने के बजाय, हम स्वयं एक तरीका खोजने का प्रयास करते हैं जिस से यह सब हमारी इच्छा के अनुसार पूरा हो जाये। शैतान का ऐसा झूठ कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, या फिर कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा होने को रोक रहा है, आज भी सफल होता दिखाई देता है। वह हमारे मन में इस बारे में संदेह डालता है कि यदि वह हमसे प्यार करता है, तो परमेश्वर हमें दर्द, पीड़ा, अन्याय, गरीबी, अस्वीकृति, साथी या बच्चों की कमी, नौकरी की कमी आदि क्यों होने देगा। जब हम परीक्षणों या दर्दनाक स्थितियों का सामना करते हैं, तो वह हमें परमेश्वर की अच्छाई पर संदेह करने के लिए उकसाता है।

लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर और क्रूस पर चढ़ कर अपनी भलाई को साबित कर दीया है ताकि हम उसके साथ अनंत काल बिता सकें। उसकी भलाई पर अब कोई सवाल नहीं है। हम उसकी योजना या उसके समय को भले ही नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए कि एक परमेश्वर जो इतना अच्छा है कि वह सचमुच हमारे लिए शाब्दिक रूप में मर जाएगा, निश्चित रूप से हमारे सर्वोत्तम हितों को आपने ध्यान में रखता है, चाहे हम उसके सभी कार्यों को समझें या नहीं (मत्ती 7:10)।

आदम ने शैतान के झूठ पर विश्वास करना और उस पर कार्य करने को चुना, और इस प्रकार से पाप मानव जाति में प्रवेश कर गया (रोमियों 5:12)। मनुष्यों ने भी, पाप का विकल्प चुनने के लिए अपनी परमेश्वर-प्रदत्त स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया। जिसके परिणाम तुरंत निकले: शर्मिंदगी (उत्पत्ति 3:7) ने मासूमियत की जगह ले ली (उत्पत्ति 2:25)। परिणाम के रूप में अपराधबोध हुआ और परमेश्वर से अलगाव हुआ (उत्पत्ति 3:8, 22-24)। धोखे और झूठ (उत्पत्ति 3:10) के साथ-साथ अपने अपराध और दैनिक जीवन में पाप के परिणामों को स्वीकार करने के बजाय एक-दूसरे पर दोषारोपण करना (उत्पत्ति 3:12) आज भी जारी है (उत्पत्ति 3:16-24)।

परमेश्वर को धन्यवाद दें उस स्वतंत्र इच्छा के लिए जो उसने आपको उसका अनुसरण करने का चुनाव करने के लिए आप को दी है। आज ऐसे विकल्पों का चुनव करें जो उसे प्रसन्न करते हैं। उसकी आज्ञा मानना और उससे प्रेम करना चुनें। आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, और एकमात्र चीज़ जो आप परमेश्वर को दे सकते

हैं वह है उसकी सेवा करने का आपका विकल्प। यह सबसे अच्छा उपहार है जो हम दे सकते हैं। यह एकमात्र उपहार है जो वह हमसे चाहता है!

आज के लिए सबक: स्वर्गदूतों के पास एक बार ही स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने का विकल्प था और वह निर्णय अब अनंत काल के लिए बंद है। वे अपना चुनाव नहीं बदल सकते। मनुष्य के रूप में हमारे पास पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन में परमेश्वर को चुनने का मौका है, लेकिन जब हम मरते हैं तो हमारा चुनाव अधिकार भी बंद हो जाता है, और यह बदल नहीं सकता। हमारे जीवित रहते हुए परमेश्वर मानव जाति को दूसरा मौका देने की कृपा करता है। राक्षसों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है।

आज के लिए सबक: जब शैतान ने हव्वा को चुनौती दी तो उसने बहस रूप में होकर जवाब दिया। जाल बिछाया गया था (उत्पत्ति 3:1-6)। हालाँकि, यीशु ने शैतान के प्रलोभनों का जवाब केवल यह कहकर दिया कि "यह लिखा है" (मत्ती 4:10)। जब कोई दानव आपके मन में कोई प्रलोभन या विचार डालता है, या आपको पाप करने का अवसर देता है, तो कभी भी अपने विकल्पों पर चर्चा न करें, इसके बारे में न सोचें, खुद को इससे दूर करने का प्रयास करें, आदि। हमेशा आत्मा की तलवार से, जो परमेश्वर का वचन है, जवाब दें (इफिसियों 6:17)। (इफिसियों 6:17, आत्मा की तलवार के साथ सुझाए गयी आयातों को देखें।)

आज के लिए सबक: हव्वा को कभी भी शैतान से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उद्धार का कार्य किया जा रहा हो जो दुष्टात्मा से ग्रस्त है, तो दुष्टात्मा को कभी भी उस व्यक्ति के माध्यम से ज़ोर से बोलने की अनुमति न दें। कभी भी किसी राक्षस से बहस या वाद-विवाद में न पड़ें। उनसे कभी कोई संवाद न करें। अधिक विवरण के लिए यीशु द्वारा दी गयी पहली मुक्ति (मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-37) के अंतर्गत देखें।

आज के लिए सबक: उसके साथ बातचीत करने और हव्वा के मन में परमेश्वर की अच्छाई के बारे में संदेह पैदा करने के बाद, शैतान फिर परमेश्वर के वचन की सच्चाई से इनकार करता है (उत्पत्ति 3:4)। हव्वा ने परमेश्वर को गलत बयाँ करते हुए कहा कि वे फल को छू भी नहीं सकते, जबकि परमेश्वर ने केवल इतना ही कहा था कि वे इसे खा नहीं सकते (उत्पत्ति 3:3)। शैतान ने हव्वा में परमेश्वर के वचन की सही समझ की कमी का फायदा उठाया। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन को जानना और इसपर विश्वास करना आज हमारे विजय जीवन के लिए पूरी तरह से आवश्यक है (इफिसियों 4:12; 2 तीमुथियुस 3:16-17)। साथ ही, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, विशेष रूप से परमेश्वर की पवित्रता और पाप से घृणा के बारे में। शैतान झूठा और धोखेबाज है (यूहन्ना 8:44)। जब तक कोई विचार परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता वह गलत विचार है।

आज के लिए सबक: पाप और दानवग्रिस्ती, सब मन में, हमारे विचारों में शुरू होते हैं। कार्य हमारे द्वारा चुने गए मानसिक विकल्पों के परिणामस्वरूप में शुरू होते हैं। दानवग्रिस्ती के अधिकांश कार्यों में राक्षस किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार डालते हैं या किसी व्यक्ति के दिमाग से विचार छीन लेते हैं (मरकुस 4:15)। हालाँकि हमारे मन और विचारों तक उनकी उतनी पहुँच नहीं है जितनी परमेश्वर की है, बाइबल यह स्पष्ट करती है कि किसी हद तक उनकी पहुँच है। यीशु ने बीज बोने वाले और बीज के दृष्टान्त में यह कहा: "शैतान आता है और जो बोया गया था उसे छीन लेता है।" (मरकुस 4:15) दाऊद का जनगणना कराने का विचार राक्षसी था (1 इतिहास 21:1; 2 शमूएल 24:1)। हनन्याह और सफीरा का लालच (प्रेरितों 5:3) और शाऊल की ईर्ष्या/क्रोध (1 शमूएल 16:14-23) भी ऐसा ही था। इसीलिए, आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बात करते समय, पौलूस कहता है कि हमें "हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता की कैद में लाना जरूरी है।" (2 कुरिन्थियों 10:4-5)।

आज के लिए सबक: हव्वा को शैतान ने धोखा दिया था क्योंकि उसने अपनी भावनाओं के अनुसार काम किया था, और उन्हें परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से जो कहा था उसकी सच्चाई पर डाल दिया था (तीतुस 2:13-

15; 2 कुरिन्थियों 11:3)। भावनाएँ अच्छी, महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। वे ऐसी होती हैं जैसे केक पर आइसिंग करना होता है जिससे रंग और आनंद जोड़ते हैं, और वास्तव में परमेश्वर ने उन्हें इस उद्देश्य के लिए बनाया है, लेकिन उन्होंने उन्हें हमारे लिए निर्णय लेने का स्रोत बनने के लिए नहीं बनाया है। हमारी भावनाएँ हमारी तर्कसंगत सोच पर निर्भर होनी चाहिए। जब भावनाएँ सत्य पर आधारित नहीं होतीं तो वे गलत हो जाती हैं। हमें अपने दिमाग को अपनी भावनाओं को वास्तविकता को समझाने देना चाहिए। जब हम भावनाओं को तथ्य से ऊपर रखते हैं, तो हम धोखे के लिए तैयार हो जाते हैं।

आज के लिए सबक: परमेश्वर के लोग, जिसकी सच्चाई बाइबल में है, शैतान और उसके राक्षसों द्वारा इतने धोखे में कैसे आ सकते हैं? क्या आपको सम्राट के नए कपड़ों के बारे में बच्चों की कहानी याद है? कुछ चोरों ने उसे आश्चर्य किया कि वे अच्छे वस्त्र बना रहे हैं जिन्हें केवल प्रबुद्ध लोग ही देख सकते हैं इसलिए राजा को उन्हें ऐसा करते देखने का नाटक करना पड़ा। बाकी सभी ने भी यही दिखावा किया। फिर एक परेड में, एक छोटे लड़के ने सच बोला और सभी को एहसास हुआ कि वे झूठ पर विश्वास कर रहे थे और खुद को धोखा दे रहे थे। शैतान हमें झूठ पर विश्वास करने के लिए धोखा देता है। लेकिन अगर हम सच्चाई जानते हैं तो हम कैसे धोखा खा सकते हैं? हमारे पास हमेशा स्वतंत्र इच्छा होती है और हम कभी भी झूठ पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं होते हैं।

1. हमें दानवग्रस्त किया जा सकता है। जैसे एक शराबी शराब से प्रभावित होता है, वैसे ही हम राक्षसों से प्रभावित हो सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, यीशु द्वारा पहली मुक्ति के अंतर्गत देखें (मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-37)।

2. हम धोखा खाना पसंद कर सकते हैं क्योंकि हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं या सच्चाई को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम खुद को समझाते हैं कि झूठ ही सच है। हम वास्तव रूप में इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं।

3. हम खुद को अपने दिमाग के बजाय अपनी भावनाओं से नियंत्रित होने देते हैं।

4. हमारा मन भी धोखा खा सकता है, जब हम इसे अंतिम निर्धारण -कर्ता के रूप में उपयोग करते हैं और सोचते हैं कि पूर्ण सत्य हमारे भीतर से ही आता है। हमारे दिमाग को आकार देने और हमारी त्रुटियों को सुधारने के लिए परमेश्वर के वचन से हट कर बने तथ्यों की व्याख्या करते समय उनके आधार पर किसी भी चीज़ पर वास्तव में विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हम शायद उनकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहे होते हैं। केवल ईश्वर के पास ही भूतकाल और भविष्यकाल के सभी तथ्य और पूर्ण ज्ञान है।

5. शैतान और दानव हमें अपने धोखे पर विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। बेशक, वे अपने उत्पाद को काले झूठ के रूप में नहीं 'बेचते' हैं, बल्कि इसे यथासंभव, आकर्षक और अच्छा बनाते हैं। हम कभी-कभी चारे के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि काला रंग/अँधेरा हमें आकर्षित करता है। वे पाप के लम्बी-अविधि परिणाम नहीं, बल्कि तात्कालिक लाभ दर्शाते हैं।

6. शत्रु के अलावा भी, हमारी अपनी स्वाभाविक इच्छा पाप करने की होती है (इसे हमारा "पाप स्वभाव" कहा जाता है)। हमारा 'शरीर' तत्काल संतुष्टि चाहता है और हम कुछ इतना 'चाह' सकते हैं कि हम इसके सभी कारण और इसके संतुलन को भी पीछे छोड़ देते हैं।

पाप आदम और हव्वा के साथ प्रवेश हुआ और इसलिए आध्यात्मिक युद्ध ने मानव क्षेत्र में प्रवेश किया। जबकि अंतिम विजेता स्पष्ट रूप से ज्ञात है, अदन वाटिका में शुरू हुई लड़ाई आज भी जारी है।

3. युद्ध शुरू होता है (उत्पत्ति 3:8-15)

पाप के आगमन के साथ आध्यात्मिक युद्ध की शुरुआत हुई। "मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा" (उत्पत्ति 3:15) परमेश्वर ने शैतान से कहा। लड़ाई शुरू हो गई थी। परमेश्वर ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि अंततः यीशु शैतान पर विजय होगा: "वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी पर वार करेगा" (उत्पत्ति 3:15)। लड़ाई पूरा समय जारी रहेगी। शैतान और उसके दानवों के विरुद्ध परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के बीच निरंतर संघर्ष होगा। मानव जाति इस संघर्ष के बीच में फंस जाएगी। शैतान की सीमित हद तक जीत होगी ("उसकी एड़ी पर प्रहार करेगा" - क्रूस पर एक दर्दनाक पर कोई घातक घाव नहीं) लेकिन अंततः पराजित हो जाएगा ("वह तेरा सिर कुचल देगा" - शैतान और उसके राज्य को निर्णायक रूप से उखाड़ फेंकेगा - ल्यूक 10:18; रोमियों 16:20; प्रकाशितवाक्य 20:2,10) स्त्री के वंशज द्वारा - यीशु मसीह। रोमियों 16:20 में वही शब्द, "कुचलेगा" का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि उसी घटना का उल्लेख किया जा रहा है।

"स्त्री का वंश" (उत्पत्ति 3:15), निस्संदेह, मसीह है (इब्रानियों 2:14; रोमियों 16:20)। यीशु एक स्त्री के माध्यम से आएगा, न कि एक पुरुष और स्त्री के माध्यम से, और कुंवारी के जन्म देने की भविष्यवाणी को पूरा करता है (लूका 126-38; गलातियों 4:4; प्रकाशितवाक्य 12:1-6, 13-17)।

आज के लिए सबक: यह लड़ाई जो शुरू हो गई है वह परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच तब तक जारी रहेगी जब तक मसीह अपने दूसरे आगमन पर शैतान के काम को कुचल नहीं देता। याद रखें कि जब आप परमेश्वर का अनुसरण करेंगे तो आप शैतान और उसकी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध में होंगे। उसने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, बल्कि उसने यह वादा किया कि वह हमारे साथ रहेगा (यूहन्ना 17:15-19)। जब संघर्ष आए तो आश्चर्यचकित न हों, क्योंकि वे आएंगे ही। शैतान सीधे परमेश्वर पर हमला नहीं कर सकता इसलिए वह उसके बच्चों पर हमला करता है। परमेश्वर हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर देता है जैसे जैसे हम यह सीखते हैं कि यीशु के माध्यम से कैसे जीत हासिल की करें।

ग- आदम से अब्राहाम तक

एक बार शुरू होने के बाद, लड़ाई लगातार आदम और उसके प्रत्येक वंशज के जीवनकाल तक जारी रही।

1. कैन और हाबिल (उत्पत्ति 4:1-8)

अदन में लड़ाई के तुरंत बाद, परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध जिस की भविष्यवाणी की गई थी (उत्पत्ति 3:15) वह एक चौतरफा संघर्ष में बदल गई। अंततः विजेता मसीहा रूपी बीज का मानव परिवार के माध्यम से आने की भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए शैतान ने उस वंश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश की। कैन जिसे शैतान ने उसके भाई हाबिल को मारने के लिए उकसाया था (उत्पत्ति 4:1-8)।

अदन में पतन के बाद यह हरकत युद्ध में वर्णित पहला पाप है। 'पाप' के लिए जो शब्द प्रकट करने वाला है (उत्पत्ति 4:7)। परमेश्वर ने कैन से कहा "पाप तेरे द्वार पर बैठा है; वह तुम्हें पाना चाहता है, परन्तु तुम्हें उस पर काबू पाना होगा" (उत्पत्ति 4:7)। पाप को एक जंगली जानवर के रूप में चित्रित किया गया है, शायद अदन में एक साँप, जो कैन पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा है। यहां पाप के लिए इस्तेमाल किया गया इब्रानी भाषा का शब्द "दानव" ('रबीसम,' एक अक्काडियन शब्द है) के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द से बड़ी से निकटता से जुड़ा हुआ है। मेसोपोटामिया की मान्यताओं में 'रबीसम' (दानव) किसी इमारत के प्रवेश

द्वार पर या तो किसी व्यक्ति का भला करने और उसकी रक्षा करने के लिए या उसे नुकसान पहुंचाने और उसे धमकाने के लिए छिपा रहता था। कैन के पाप का कारण चाहे जो भी हो, हम जानते हैं कि इसमें शैतान शामिल था क्योंकि 1 यूहन्ना 3:12 कहता है कि कैन "दुष्ट का था।" हम नहीं जानते कि कैन दानवग्रस्त हो गया था (या शैतान बन गया था) लेकिन हम यह जानते हैं कि वह इस घटना में अच्छी तरह से शामिल था। ('राक्षस' की परिभाषा के बारे में अधिक जानकारी के लिए यीशु द्वारा पहला छुटकारा मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-37 के अंतर्गत देखें।)

आज के लिए सबक: बाहरी तौर पर कैन और हाबिल दोनों एक जैसे थे क्योंकि वे परमेश्वर के लिए अपनी अपनी भेंट लाये थे। लेकिन उनके दिल एक दुसरे से बहुत अलग थे। हाबिल ने जो किया था वह उसने परमेश्वर के प्रति आपने प्रेम के रूप में किया, कैन ने एक कर्तव्य के रूप में किया। लड़ाई की जीत या हार सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए। हत्या से पहले परमेश्वर ने कैन को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि पाप उसके जीवन में प्रवेश करने और उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था (उत्पत्ति 4:6-7) लेकिन उसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। "पाप तेरे द्वार पर बैठा है, वह तुझे अपने वश में करना चाहता है, परन्तु तुझे उस पर काबू पाना है" (उत्पत्ति 4:7)। पाप को एक छिपे हुए दानव के रूप में चित्रित किया गया है, जो हमेशा सतर्क रहता है, हम पर हमला करने और हमें हराने का रास्ता ढूंढता रहता है। हम, कैन की तरह, यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम उसका अनुसरण करेंगे या नहीं करेंगे। आपको नीचे गिराने के लिए उन नियुक्त राक्षसों के बारे में सोचें जो छिपकर आप पर नज़र रख रहे हैं और आपको हराने के लिए किसी भी अवसर की तलाश में हैं। आपके विरुद्ध उनके हमले कहाँ कहाँ सफल रहे हैं? उन पर विजय पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

2. नूह का समय (उत्पत्ति 6:1-8)

हाबिल की मृत्यु के बाद सेथ के जन्म से शैतान की योजना विफल हो गई। लेकिन संघर्ष जारी रहा। नूह के समय तक, सत्रह सौ साल बाद, हम देखते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच लड़ाई न केवल जारी रही बल्कि बहुत फैल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव मादाएं ("पुरुषों की बेटियाँ") राक्षसों ("परमेश्वर के पुत्र") के साथ संभोग कर रही थीं (उत्पत्ति 6:1-8)।

कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि राक्षस मानव मादाओं के साथ संभोग कर रहे थे और एक तीसरी जाति का निर्माण हो रहा था। हम इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन यह निश्चित रूप से उत्पत्ति 6:1-8 की एक संभावित व्याख्या है। जो भी रहा हो, यह निश्चित प्रतीत होता है कि इन समूहों के बीच जो कुछ हुआ वह यौन प्रकृति का था और स्पष्ट रूप से निषिद्ध था। आज कुछ राक्षस ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति, पुरुष या महिला, पर यौन तरीकों से हमला करने में माहिर हैं। कभी-कभी उन्हें इनक्यूबी (जो पुरुषों की तरह यौन व्यवहार करते हैं) या सुकुबे (जो यौन रूप से महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं) कहा जाता है। सभी राक्षस, देवदूतों की तरह, पुरुष हैं, लेकिन कभी-कभी पुरुष या महिला के रूप में प्रकट होने में सक्षम प्रतीत होते हैं। वे किसी इंसान को नियंत्रित करने और पीड़ा देने के लिए उसे यौन रूप से उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। इतिहास में इसके कई विवरण मौजूद हैं।

नूह के दिनों में जो हुआ उससे एक जाति उत्पन्न हुई जिसको 'नेफिलीम' कहा जाता है (उत्पत्ति 6:4)। इस शब्द का बहुवचन रूप में अर्थ है 'गिरा हुआ' और शायद यह कुछ प्रकार के असामान्य लोगों को संदर्भित करता है, शायद उनको जो आम इंसानों से बड़े शरीर के होते हैं। हम जानते हैं कि बाढ़ के बाद दैत्यों का जन्म हुआ (जिन्हें 'नेफिलिम' भी कहा जाता है), लेकिन ये 100% मनुष्य थे जो शारीरिक रूप से अन्य लोगों की तुलना में शरीर में बड़े थे (गिनती 13:31-33; गोलियथ, आदि)।

हम निश्चित रूप से यह तो नहीं जान सकते कि क्या हुआ, लेकिन स्पष्ट रूप से यहां पर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। यह शायद यह अब तक की सबसे राक्षसी पीढ़ी है और क्लेश तक इसकी बराबरी करना या उससे आगे निकलना संभव नहीं होगा। केवल नूह और उसकी पत्नी ने ही परमेश्वर का अनुसरण किया और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने के लिए उनकी परवरिश की थी। इस प्रकार नूह और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी नष्ट हो गए। सच मुच परमेश्वर पाप, शैतान और बुराई का न्याय करता है।

आज के लिए सबक: हमारी दुनिया में जहां कामुकता और यौन पाप बड़े पैमाने पर होते हैं, याद रखें कि बाइबिल की शिक्षा के बाहर का यौन व्यवहार हमें हराने और नष्ट करने के लिए शैतान का एक उपकरण है। परमेश्वर ने यौन को परमेश्वर के साथ हमारी एकता की एक सुंदर तस्वीर बनाने के लिए बनाया (इफिसियों 5:23), इसलिए शैतान उस तस्वीर का अपमान करने और हमें हराने के लिए उस पर हमला करता है। यौन व्यवहार पर परमेश्वर की सख्त निर्धारित सीमाएं हमारे आनंद को सीमित करने के लिए नहीं हैं बल्कि इसकी रक्षा करने और इसे सुनिश्चित करने के लिए हैं। यौन प्रलोभन बहुत लुभावना हो सकता है, लेकिन याद रखें कि यह किसी व्यक्ति को पकड़ने और गुलाम बनाने के लिए दुश्मन के हमलों में से एक है।

आज के लिए सबक: जो राक्षस इंसानों, नर और मादा दोनों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, दुर्भाग्य से आज भी आमतौर पर मौजूद हैं। यदि आप, या कोई व्यक्ति जिसकी आप सेवा कर रहे हैं (पुरुष या महिला), आपको बताता है कि रात में या अन्य समय में उनके बिस्तर पर यौन हमला किया जा रहा है, तो सुनिश्चित करें कि आप उन पर विश्वास करते हैं! ऐसा होता ही है।

आज के लिए सबक: 'अनौपचारिक' यौन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। किसी भी समय यौन संबंध होने पर, एक व्यक्ति तक पहुंच रखने वाले राक्षस दूसरे पर दावा कर सकते हैं (1 कुरिन्थियों 6:16)

आज के लिए सबक: नूह के समय तक मानवजाति पूरी तरह से एक बहुआयामी पाप युद्ध में शामिल थी। लोगों ने संसार, शरीर और दुष्ट शक्तियों से युद्ध किया करते थे (1 यूहन्ना 2:16)। "यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर कितनी बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरन्तर बुरा ही है" (उत्पत्ति 6:5)।

3. निम्रोद और बाबल (उत्पत्ति 11:1-9)

जलप्रलय के बाद नूह और उसके परिवार को फिर से पृथ्वी को आबाद करने के लिए कहा गया। उन्हें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जाना था और तब तक प्रजनन करना था जब तक कि पृथ्वी एक बार फिर पूरी तरह से आबाद न हो जाए। लेकिन वे भौगोलिक रूप से नहीं फैले। इसके बजाय वे एक साथ रहे ताकि वे एक-दूसरे पर निर्भर रह सकें और उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता न रहे। परमेश्वर के राज्य या शैतान के राज्य की सेवा करने के बीच की लड़ाई जारी रही। इसलिए जलप्रलय के 400 वर्ष बाद परमेश्वर को फिर से पापी, अवज्ञाकारी मानवजाति पर न्याय करना पड़ा (उत्पत्ति 11:1-9)।

ऐसा प्रतीत होता है कि निम्रोद (उत्पत्ति 10:8-9) बाबल की मीनार के निर्माण के पीछे उकसाने वाली एक शक्ति थी। वह परमेश्वर का विरोध करने के लिए शैतान द्वारा इस्तेमाल किए गए मसीहविरोधी की एक तस्वीर है। मसीहविरोधी की तरह, हो सकता है कि उसमें भी शैतान ने वास कर लिया हो क्योंकि वह एक हत्यारा, दुष्ट व्यक्ति था जिसने खुद को ईश्वर-पुरुष के रूप में ऊंचा किया और उसकी इसी रूप में पूजा की जाती थी (उत्पत्ति 10:8-9)। ऐसी मूर्तियाँ पाई गई हैं जिनमें उसे अपनी माँ की गोद में एक बच्चे के रूप में पूजा जाते हुए, फिर बाद में मारे जाने और फिर से जीवित होते हुए दिखाया गया है (अधिक जानकारी के लिए हिस्लोप द्वारा लिखित "द टू बेबीलोन्स" नामक पुस्तक देखें)। यह उन रहस्यमय धर्मों की नींव थी जो यूरोप में फैल गए और आज भी इनका विभिन्न रूपों में और कई प्रमुख विश्व धर्मों में फैलना जारी है। निम्रोद

यीशु का नकली रूप था, जिसे शैतान ने परमेश्वर के पुत्र से महिमा और अकर्षण हटाने के लिए इस्तेमाल किया था।

उसने जो मीनार बनाया था वह संभवतः प्राचीन बाबल के क्षेत्र में खोजे गए कई मंदिर मीनारों में से एक जैसा था। यह धार्मिक मानवतावाद, मूर्तिपूजा, बहु-देव और परमेश्वर की अवज्ञा का प्रतीक था। इसका निर्माण इसके सिर को "स्वर्ग तक" (शाब्दिक लिप्यंतरण) पहुंचने तक किया गया था। वे भौतिक रूप से इतनी ऊंची संसृष्टि बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि वह स्वर्ग को छू सके, बल्कि वे मीनार के चारों ओर केंद्रित धर्म के माध्यम से स्वर्ग से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी चोटी पर स्थित मंदिर में सितारों का एक विकृत चार्ट था, जो ज्योतिष की शुरुआत थी, और इसका उपयोग भविष्य की भविष्यवाणी करने के प्रारंभिक साधन के रूप में किया गया था। हालाँकि कई विवरण अस्पष्ट हैं, हम इतना जानते हैं कि यह निश्चित रूप से शैतान द्वारा परमेश्वर के विरोध में अपना विश्व साम्राज्य बनाने का एक हिस्सा था। यह परमेश्वर और उसके राज्य के विरुद्ध युद्ध की निरंतरता भी थी। मनुष्य ने अपने अभिमान और आत्मकेंद्रितता में, निम्रोद का अनुसरण करने और परमेश्वर का विरोध करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया। क्लेश में भी ऐसा ही होगा जब मसीहविरोधी (निम्रोद द्वारा चित्रित) 'बाबल' (प्रकाशितवाक्य 17 और 18) को परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध ले जाएगा। अंततः वह राज्य भी नष्ट हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य विजयी होगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक बहुत अधिक युद्ध न हो जाए।

आज के लिए सबक: आज ऐसे कई लोग हैं जो निम्रोद और मसीहविरोधी के समान संदेश का प्रचार करते हैं: "परमेश्वर के बिना जीवन बेहतर है। हमें उसकी जरूरत नहीं है। मसीही-मत हमें पूर्ण संतुष्टि से रोकती है।" मानवतावाद, नए युग के विचार, 'सहिष्णुता' और सभी विश्वास प्रणालियों के लिए "खुलीविचधारा" आकर्षक लग सकते हैं। कई लोग उनके इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं। लेकिन वे सभ कुछ शत्रु का झूठ है (यूहन्ना 8:44) और हमें उन पर विश्वास करने के लिए बहकावे में न आने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं, अच्छे दिखने वाले शब्दों में छिपे होते हैं।

4. अय्यूब (अय्यूब 1:6-12; 2:1-7)

शैतान ने न केवल विश्वव्यापी पैमाने पर परमेश्वर के राज्य पर हमला किया, बल्कि उसने उन व्यक्तियों का भी विरोध किया जो उस राज्य का हिस्सा थे। अय्यूब इसका प्रमुख उदाहरण है। वह लगभग अब्राहाम के समय का ही था, लेकिन ऐतिहासिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से वह कहां फिट बैठता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वह एक धर्मी व्यक्ति की छवि है, जो परमेश्वर का अनुसरण करता है, अपने स्वयं के युद्ध का सामना करता है क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति वफादार है (अय्यूब 1:6-12; 2:1-7)।

शैतान जिन तरीकों से परमेश्वर के राज्य और लोगों पर हमला करता है उनमें से एक है विश्वासियों के खिलाफ पाप का आरोप लगाना (जकर्याह 3:1-4; प्रकाशितवाक्य 12:10)। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसे पाप का न्याय करना चाहिए, शैतान उन पर परमेश्वर का क्रोध लाने के लिए विश्वासियों के पापों को इंगित करने का प्रयास करता है। हालाँकि हम निंदा से सुरक्षित हैं क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाई हुई है (रोमियों 8:1)। फिर भी, शैतान सदैव हम पर परमेश्वर के सामने दोष लगाता रहता है।

हम नहीं जानते कि शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे अनुमति दी जाती है, लेकिन किसी न किसी रूप में ऐसा होना चाहिए क्योंकि वह अय्यूब पर परमेश्वर के सामने आरोप लगाता है (अय्यूब 1:1-6; 2:1-7)। परमेश्वर शैतान को अय्यूब पर हमला करने की अनुमति देता है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ जो परमेश्वर उस पर लगाता है (अय्यूब 1:12; 2:6)।

आज के लिए सबक: हमारे खिलाफ शैतान के सभी हमले 'पिता द्वारा फ़िल्टर किए गए होते' हैं, जिनकी परामेश्वर ने उसकी महिमा और हमारी भलाई के लिए अनुमति दी होती है (रोमियों 8:28)। अय्यूब की यह दर्दनाक पीड़ा सभी स्वर्गीय प्राणियों और उन लाखों लोगों के लिए वफादारी का एक उदाहरण बन गई, जिन्होंने बाइबिल में अय्यूब के बारे में पढ़ा है।

इस कहानी में रुचि की एक अन्य बात यह है कि शैतान किस प्रकार अय्यूब और उसके परिवार पर आक्रमण करने में सक्षम हुआ। उसने बुरे लोगों (अय्यूब 1:13-15), प्रकृति (बिजली, अय्यूब 1:16), शत्रुतापूर्ण पुरुषों (जानवरों को चुराने, नौकरों को मारने, अय्यूब 1:17), प्राकृतिक आपदा (एक घर को नष्ट करने और अय्यूब के बच्चों को मारने के लिए आँधी) का उपयोग किया। अय्यूब 1:18-19), और अय्यूब के लिए बीमारी और पीड़ा (अय्यूब 2:6) को पैदा किया। हालाँकि हमें शैतान से डरना नहीं चाहिए या उसकी क्षमता से अधिक शक्ति का श्रेय उसे नहीं देना चाहिए, फिर भी स्पष्ट रूप से प्रकृति का, लोगों का और बीमारी का उपयोग करने की उसकी क्षमता इससे कहीं अधिक है जितने की हम अक्सर सोच विचार करते हैं। हमारे खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए उसके पास कई हथियार हैं।

आज के लिए सबक: हालाँकि हर प्राकृतिक आपदा, दुष्ट लोगों का हमला या शारीरिक बीमारी शैतान की ओर से नहीं होती, यह संभवतः हमारी कल्पना से कहीं अधिक बार होता है। हमें उससे डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर महान है (1 यूहन्ना 4:4), लेकिन हमें अपने दुश्मन के हमलों को पहचानना है ताकि हम उनके खिलाफ ठीक से लड़ सकें (2 कुरिन्थियों 2:5-11)। यदि आप अभी इनमें से कुछ का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर पर गलत काम करने का आरोप लगाकर पाप न करने वाले अय्यूब के उदाहरण का अनुसरण करें (अय्यूब 1:22; 2:9-10)। परमेश्वर के प्रति वफादार रहें और चाहे कुछ भी हो, उस पर अपना भरोसा बनाए रखें (अय्यूब 1:21)।

आज के लिए सबक: परमेश्वर लोगों को कष्ट में आने और संघर्ष करने की अनुमति क्यों देता है? प्रेम का परमेश्वर इतनी बुराई को कैसे लगातार बने रहने दे सकता है? परमेश्वर खुद का बचाव नहीं करता या वह जो अनुमति देता है उसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। वह हमें यह चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा देता है कि हम किसके राज्य का अनुसरण करेंगे। पाप और पाप की परिणामी बुराई उससे विमुख होने के स्वाभाविक परिणाम हैं।

दुनिया में दर्द का अर्थ परमेश्वर के प्रेम को कमतर मानने का कोई कारण नहीं है। फिर भी, निर्दोष लोग पीड़ित होते हैं। हम इन चीज़ों से परमेश्वर के व्यक्तित्व और चरित्र का मूल्यांकन करने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि उसने स्वर्ग छोड़कर, मनुष्य बनकर, पृथ्वी पर रहकर और फिर हमारे हर पाप की सज़ा लेने के लिए क्रूस पर जाकर अपने चरित्र और प्रेम को साबित किया हुआ है। यह संदेह की छाया से परे हमारे लिए उसके प्यार को साबित करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम सभी अपना अनंत काल नरक में बिताते। तो, अब से नरक से कम जो कुछ भी है यह उसकी कृपा और दया के कारण ही है। वह कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रेम और दया क्यों दिखाता है, इसका निर्णय करना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर की हमारे प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती है। हम तब तक उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि हम सभी तथ्यों को उसी तरह न जान लें जैसा वह जानता है और हर चीज़ को वैसे ही नहीं देख लेते जैसा वह देखता है। छोटे बच्चों को कई बातें अनुचित लगती हैं लेकिन उन्हें अपने माता-पिता पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना या सुंदर चमकदार चाकू छीन लेना, बच्चे को ऐसा लगता है कि माता-पिता उससे प्यार नहीं करते। लेकिन एक बच्चे के पास इसमें शामिल सभी चीज़ों को वास्तव में समझने का परिप्रेक्ष्य नहीं होता है, और हमारे पास भी नहीं है। हम जानते हैं कि जिन चीज़ों को हम नहीं समझते उनका सामना करने से हमें भरोसा करने का मौका मिलता है। हमारा विश्वास बढ़ता है और हम बढ़ते हैं। परमेश्वर की महिमा तब होती है जब हम उसे उद्धार करते हुए देखते हैं और जब दूसरे देखते हैं कि हम लगातार उस पर भरोसा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आध्यात्मिक युद्ध स्वयं अक्सर बहुत दर्दनाक होता

है। यह पीड़ा के कई रूपों में से एक है जिसका उपयोग परमेश्वर हमारी भलाई और अपनी महिमा के लिए करता है। अक्सर मुक्ति कोई अचानक, पूर्ण किया कार्य नहीं होता है। परमेश्वर संघर्ष को जारी रखने की अनुमति देता है क्योंकि यह हमें लड़ना और उस पर भरोसा करना सिखाता है।

आज के लिए सबक: इस पाठ से एक और महत्वपूर्ण सबक यह मिलता है कि शैतान केवल वही कर सकता है जिसकी परमेश्वर उसे अनुमति देता है। शैतान को अय्यूब पर हमला करने की अनुमति लेनी पड़ी, और तब भी परमेश्वर ने उसे सीमित कर दिया था कि वह क्या कर सकता था (अय्यूब 1-2; 1 राजा 22:19-23)। परमेश्वर ने वास्तव में उसकी बुरी योजना का उपयोग भलाई के लिए किया (रोमियों 8:28; उत्पत्ति 50:20)। उसने परमेश्वर द्वारा चाहा गया विनाश लाने के लिए राक्षसों द्वारा झूठे भविष्यवक्ताओं को दिए गए झूठ का इस्तेमाल किया (1 राजा 22:19-23)। उसने अय्यूब पर शैतान के कष्टों का उपयोग शैतान और उसकी सेनाओं के विरुद्ध एक वफादार गवाह और उदाहरण के रूप में किया, और उसके बाद से इसे लाखों विश्वासियों के लिए किया। यूसुफ ने जो कुछ सहन किया उसका उपयोग इस्राएल राष्ट्र को बचाने के लिए किया (उत्पत्ति 50:20)। आप और मैं जिन हालातों में से गुजरते हैं, उनका उपयोग वह हमारे विकास और अपनी महिमा के लिए करता है। जब आप प्रकृति को देखते हैं तो आप देखते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी किसी चीज को बर्बाद नहीं करता, बल्कि हर चीज का कई कई बार अच्छा उपयोग करता है। वह हमारे दुःख-दर्द का भी ऐसा ही करता है। एक भी आंसू थोड़ा सा भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता बल्कि हमारे जीवन में उसकी योजना के लिए उनका उपयोग किया जाता है (रोमियों 8:28)।

आज के लिए सबक: एक संबंधित प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने शैतान को हम पर हमला करने की अनुमति क्यों दी, जबकि वह इसे रोक सकता था। यदि वह प्रेम का परमेश्वर है तो शैतान और राक्षसों को आक्रमण करने के अवसर से उन्हें वंचित क्यों नहीं करता ? तब हमें ना तो विरोध करना पड़ेगा और ना ही लड़ना सीखना पड़ेगा। जीवन बहुत सरल और आसान हो जाएगा। लेकिन यह परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है, न ही वह इस प्रकार कार्य करता है। परमेश्वर ने सभी कनानियों को क्यों नहीं मार डाला ताकि यहूदियों को उनके विरुद्ध युद्ध करना ही ना पड़ता ? यहूदियों के पास परमेश्वर का अनुसरण करने या न करने की स्वतंत्र इच्छा थी, और यदि वे अनुसरण करते थे तो उन्हें परमेश्वर की इच्छानुसार आज्ञापालन करना और लड़ना सीखना था। इसमें दृढ़ता, विश्वास, टीम वर्क, धैर्य, आज्ञाकारिता और कई सबक शिपे हुए थे। परमेश्वर ने इसका उपयोग उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, उन्हें बढ़ने के अवसर देने और उन्हें अपने माध्यम से कार्य करते देखने के लिए और दूसरों को अपनी महिमा दिखाने के लिए किया कि वह अपने लोगों के माध्यम से क्या कर सकता है। आज हमारा भी यही सच है।

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण: इस पेपर के प्रत्येक प्रमुख अनुभाग के अंत में आपको जो कुछ आप ने सीखा है उसे याद रखने और उसे लागू करने में मदद करने के लिए प्रश्न मिलेंगे। यदि आवश्यकता हो तो उत्तर के लिए आपने जो पढ़ा है उसे वापस जाकर देख सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक बाइबल, एक नोटबुक और एक पेन की आवश्यकता होगी।

विचारविमर्श के लिए प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

1. अपने शब्दों में स्पष्ट करें कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा रखने की अनुमति क्यों दी।
2. मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है इस से आज दुनिया में क्या फर्क पड़ा है ?
3. आपके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होने से आपके जीवन में क्या अंतर आया है? क्या आप खुश हैं कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है? हाँ तो क्यों यदि नहीं तो क्यों नहीं ?
4. परमेश्वर शैतान और राक्षसों को अपने लोगों पर हमला करने की अनुमति क्यों देता है? वह उन्हें रोकता क्यों नहीं?
5. शैतान आज हम पर कैसे और क्यों हमला करता है, इसके बारे में आप अय्यूब से क्या सबक सीख सकते हैं?
6. शैतान के हमलों पर विजय पाने के बारे में आप अय्यूब से क्या सबक सीख सकते हैं?

ग- इज़राइल का गठन

बाबल में मनुष्य के फैलाव से लेकर न्यायाधीशों के काल तक युद्ध जारी रहा। ये लगभग 600 वर्ष मानव जाति पर शैतान और उसके राक्षसों के हमले से लेकर परमेश्वर के लोगों, इज़राइल पर बहुत सीधे रूप से हमले तक के बदलाव को दर्शाते हैं। शेष मानवजाति को मजबूती से अपने नियंत्रण में रखते हुए, शैतान परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर हमला करके परमेश्वर के राज्य पर हमला करता है।

1- अब्राहाम (उत्पत्ति 11-24)

चूँकि मनुष्य ने लगातार परमेश्वर की अवज्ञा की और विश्वास और आज्ञाकारिता में उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं की थी, परमेश्वर ने एक राष्ट्र को अपने चुने हुए लोगों के रूप में स्थापित करने की योजना की थी। इन लोगों के माध्यम से दुनिया परमेश्वर के बारे में सीखेगी, उसका लिखित वचन प्राप्त करेगी और की यह दुनिया को वह उद्धारकर्ता देगी जिसकी उसे बहुत जरूरत है। चूँकि सारी मानवजाति परमेश्वर का अनुसरण नहीं करेगी, इसलिए एक व्यक्ति- समूह परमेश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है और मार्ग का नेतृत्व कर सकता है। परमेश्वर ने अब्राहाम को उन लोगों के क्रम में प्रथम होने के लिए चुना, जिन्हें अब यहूदी कहा जाता है।

आदम और हव्वा के पाप करने के लगभग दो हजार साल बाद परमेश्वर ने अब्राहाम को उर नगर छोड़ने के लिए कहा, एक फलती फूलती सभ्यता को जहाँ चंद्रमा की पूजा की जाती थी, कि वह एक नई भूमि पर चला जाये जहाँ परमेश्वर उसे आशीश देगा और उसके वंशजों के माध्यम से एक नया राष्ट्र शुरू करेगा (उत्पत्ति 11:27 - 12:5). इससे अब्राहाम पर एक के बाद एक हमले होते गए, क्योंकि शैतान जानता था कि अगर वह इस राष्ट्र को नष्ट कर सकेगा तो ना कोई लिखित वचन होगा और ना कोई उद्धारकर्ता होगा। इन नए लोगों को स्थापित होने से पहले ही रोकना शैतान की अंतिम जीत के लिए महत्वपूर्ण था।

जब हम अब्राहाम के जीवन को देखते हैं तो हमें परीक्षणों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। शैतान ने उनका उपयोग अब्राहाम को हराने और नष्ट करने की कोशिश के लिए किया लेकिन परमेश्वर ने इनको अब्राहाम

के विश्वास को बढ़ाने और उसकी आज्ञाकारिता दिखाने के अवसर के रूप में अनुमति दी (याकूब 1:13-15)। परमेश्वर ने अब्राहाम को उसके डर, दूसरों के हमलों, प्रतिकूल परिस्थितियों और शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद वफादार बने रहना सिखाने के लिए इन परीक्षणों का उपयोग किया। शैतान ने अब्राहाम को हराने या बदनाम करने की कोशिश की, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, अब्राहाम के बजाय फिरौन द्वारा सारा को बच्चा दिलाने की कोशिश करके और अगली वंशावली, इसहाक को विलंबित या नष्ट करने की कोशिश करके वंश की वंशावली को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन जब अब्राहाम नहीं था तब भी परमेश्वर वफादार था और उसकी योजना सफल रही और उसका राज्य जारी रहा।

आज के लिए सबक : यदि हम अपने जीवन में घटनाओं को परीक्षण, परमेश्वर पर भरोसा करने के अवसर के रूप में देखना सीखते हैं, तो हमारे साथ या आस पास क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो हमारे पास इसके बारे में अधिक बाइबिल दृष्टिकोण होगा। जब कभी हम परमेश्वर को दोष देते हैं, हमें अपने लिए खेद महसूस करते हैं, अपने सीमित संसाधनों से उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं, या हतोत्साहित हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब है हम लड़ाई हार रहे हैं। हमें जीवन में हर बाधा को, छोटी से लेकर बड़ी तक, अपने विश्वास के खिलाफ हमले के रूप में देखना सीखना चाहिए और इसलिए मजबूत होने का अवसर है क्योंकि हम वफादार बने रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। परमेश्वर को दोष मत दो। इस सबके बावजूद उस पर भरोसा रखें।

2. इसहाक, याकूब, यूसुफ (उत्पत्ति 25 - 50)

अब्राहाम के समय के बाद शैतान के हमले उसके वंशजों, इसहाक और याकूब के विरुद्ध जारी रहे। वे वफादारी की अपनी कई परीक्षाओं में विफल रहे और उनके लिए परमेश्वर की जो सिद्ध योजना थी उस से भटक गए। पाप, अवज्ञा और अंततः याकूब के पोते-पोतियों के बीच अंतर्जातीय विवाह के कारण परमेश्वर को यहूदी जाति की नस्लीय शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक कठिन लेकिन आवश्यक कदम उठाना पड़ा ताकि मसीहा एक दिन आ सके और शैतान और उसके राज्य को हरा सके। परमेश्वर ने शैतान के हमलों का उपयोग अपनी भलाई के लिए किया। शैतान ने यूसुफ पर उसकी वफादारी के कारण आक्रमण किया। लेकिन परमेश्वर ने छोटे से यहूदी राष्ट्र को मिस्र में स्थानांतरित करने के लिए अकाल का इस्तेमाल किया जहां वे अंतर्जातीय विवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि मिस्रवासी उन्हें नीची दृष्टि से देखते थे और उनके साथ अंतर्विवाह को अस्वीकार कर देते थे। अगले 400 वर्षों तक परमेश्वर ने मिस्र को एक बड़े, अधिक वफादार राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए उपयोग किया। बाहरी तौर पर यह उनका पाप और अवज्ञा थी जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने इसका उपयोग भी उनकी भलाई और अपने अंतिम उद्देश्य के लिए किया था (रोमियों 8:28; उत्पत्ति 50:20)

3. मूसा (निर्गमन - व्यवस्थाविवरण)

मिस्र से मुक्ति : मूसा के समय में हम परमेश्वर और शैतान के बीच शक्ति-मुठभेड़ों की सबसे बड़ी श्रृंखला देखते हैं जो पुराने नियम में दर्ज हैं। यह चमत्कारों का समय है (जलती हुई झाड़ी, 10 विपत्तियाँ, लाल सागर का फटना) और जेनेस और जम्ब्रीस के रूप में अंधेरे की ताकतों के साथ सीधा संघर्ष (2 तीमुथियुस 3:8; निर्गमन 7 और 8)। ये राक्षसी जादूगर फिरौन को परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से अनभिज्ञ करने के लिए नकली चमत्कार करने में सक्षम थे। परमेश्वर ने आपने कार्यों की नकल करने की उनकी क्षमता पर एक सीमा लगा दी (निर्गमन 8:18), लेकिन फिर भी फिरौन ने स्वयं को सत्य के प्रति अंधा होने दिया (निर्गमन 8:19)।

परमेश्वर ने मिस्र के देवताओं से युद्ध करने और उनमें से प्रत्येक को उनकी शक्ति वाले क्षेत्रों में हराने के लिए 10 विपत्तियों की एक श्रृंखला का उपयोग किया (निर्गमन 7 से 11)। मिस्रवासी जिन मूर्तियों की सेवा करते थे वे स्वयं की या उनकी पूजा करने वाले लोगों की रक्षा करने में असमर्थ थीं। यह आध्यात्मिक युद्ध का एक महान समय था। विपत्तियाँ न केवल शारीरिक रूप से दर्दनाक थीं, बल्कि परमेश्वर ने शैतान के राक्षसों को उन लोगों पर हमला करने की अनुमति दी जो उसका अनुसरण नहीं करते थे। उसने भय, पीड़ा और विनाश फैलाने के लिए इन राक्षसों का उपयोग किया (भजन सहिता 78:49)। यह बाइबिल के कई उदाहरणों में से एक है जहां परमेश्वर अपनी अंतिम योजना और उद्देश्य के लिए शैतान और राक्षसों द्वारा किए गए विनाश का उपयोग करते हैं।

आज के लिए सबक: परमेश्वर शैतान के साथ हमारी चलती लड़ाई को नहीं रोकता है, लेकिन वह हमें इन में जीत दिलाता है। परमेश्वर ने रक्षा की और प्रावधान दिया, लेकिन यहूदियों को उसकी ताकत में अपनी लड़ाई लड़ना सीखना पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें बचाया, लेकिन छुटकारे (उद्धार) के बाद उन्हें लड़ना सीखना पड़ा, जैसा हमें भी करना चाहिए। हम युद्ध से मुक्त नहीं हैं और न ही कभी रहेंगे, लेकिन जब हम उस पर भरोसा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हमारे पास अंतिम जीत के लिए किये गए उसके वादे हैं। लड़ाई के हल्का हो जाने के लिए ऊर्जा और प्रार्थना का समय बर्बाद न करें ताकि आप प्रबंधन कर सकें, इसके बजाय अधिक ताकत मांगें ताकि आप लड़ सकें और जीत सकें। लड़ाई से बचने की कोशिश न करें, इसका सीधे सामना करें, और सबसे बढ़कर जो बात है वो यह है कि, समझौता न करें या हार न मानें। अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने से आपका जीवन आसान नहीं हो जाएगा!

जबकि ये लड़ाइयाँ फिरौन और मूसा, मिस्रियों और यहूदियों के बीच लगती थीं, पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा था वह वास्तव में परमेश्वर और शैतान, स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच स्वर्ग में चल रही लड़ाई का प्रतिबिंब था। फिरौन शैतान की छवि है जो परमेश्वर के लोगों को बंधन में रखता है और उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब उसने नर यहूदी शिशुओं को नष्ट करने की कोशिश की, इस प्रकार वह मसीहा की वंशावली को समाप्त करने की उम्मीद कर रहा था जो एक दिन उसके सिर को कुचल देता। यह दासता के रूप में जारी रहा और उसकी सेना द्वारा लाल सागर में निहल्ये यहूदियों पर हमला करने के साथ समाप्त हुआ। हर बार परमेश्वर ने विजयी होकर अपने लोगों की और मसीहा के वंशावली की रक्षा की। मिस्र दुनिया और शैतान की शक्ति की तस्वीर है जबकि यहूदी बंधन में बंधे परमेश्वर के लोगों की तस्वीर हैं। परमेश्वर विजेता है।

दोषियों के पापों को छुपाने के लिए बहाए गए निर्दोष रक्त के द्वारा मुक्ति आई। फसह यीशु में मुक्ति की एक तस्वीर थी, और अब भी है। लाल सागर की मुक्ति, अपने लोगों को बंधन से मुक्त करने में शैतान और दुनिया पर परमेश्वर की जीत थी। परमेश्वर रक्त (फसह का मेमना, क्रूस पर परमेश्वर का मेमना यीशु) और शक्ति के द्वारा उद्धार करता है (लाल सागर को खोलकर सब पर अपनी शक्ति दिखाता है, कब्र को खोलकर यीशु दिखाता है कि वह जीवित है)। परमेश्वर के लोगों के लिए छुटकारा उपलब्ध है, लेकिन उन लोगों के लिए मृत्यु और न्याय उपलब्ध है जो उससे दूर जाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हैं (निर्गमन 12:12)।

आज के लिए सबक: इस जीवन में हम जिस चीज़ का सामना करते हैं वह परमेश्वर की सेनाओं और शैतान की सेनाओं के बीच स्वर्ग में चल रहे युद्ध की परछाई है। इसे अक्सर पृथ्वी पर क्रियान्वित किया जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को किसी न किसी शक्ति के साथ जोड़ लेता है। अपनी निष्ठा और दृढ़ता से, मसीही लोग दुश्मन को दिखाते हैं कि परमेश्वर इन हमलों से बड़ा है और अंततः इसके माध्यम से आपने नाम को महिमा दिलाएगा।

सीने पहाड़ की यात्रा : जब यहूदी मिस्र छोड़कर चले आए तो चमत्कारी प्रावधान समाप्त नहीं हो गया। उसने मन्त्रा उपलब्ध कराया, उन्हें बीमार होने से बचाया, उनके कपड़े और जूते खराब होने से बचाए और

जरूरत पड़ने पर पानी उपलब्ध कराया (निर्गमन 15-17)। उसने अपनी (शकीना) उपस्थिति के द्वारा, आग के खम्बे के द्वारा उनका नेतृत्व किया। परमेश्वर ने रक्षा की और प्रदान किया, लेकिन यहूदियों को उसकी ताकत में अपनी लड़ाई लड़ना सीखना पड़ा।

मिस्र से सीने पहाड़ तक अपनी यात्रा में यहूदियों ने अमालेकियों की भूमि के पास यात्रा की। अमालेकियों ने उनका पीछा किया, और कमजोर और बीमार लोगों को, जो इस्राएल के मुख्य समूह से अलग नहीं थे, अलग कर दिया (व्यवस्थाविवरण 25:17-18)।

आज के लिए सबक: शैतान गर्जने वाले शेर की तरह कमजोर और बीमार भेड़ों की तलाश करता है, जो मुख्य झुंड के साथ नहीं हैं, और आसानी से उन्हें उठा ले जाता है (1 पतरस 5:8)। हम अकेले नहीं लड़ सकते; हमें पूरी सेना के करीब रहना चाहिए। एक अच्छे बाइबल-विश्वासी चर्च का हिस्सा बनें। इसकी सेवकाई में शामिल हो। अच्छे मासेही मित्रों की मंडली में बने रहे। जब आप उनमें से किसी को बहता हुआ देखें तो उसे मंडली में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब आप पर हमला हो रहा हो तो दूसरों को बताएं कि वे आपकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। संघर्ष करने वाले और कमजोर लोग दुश्मन के लिए आसान शिकार होते हैं।

आज के लिए सबक: अमालेक शरीर का एक चित्र है। शरीरी स्वभाव सदैव हमसे युद्ध करने के लिए यहाँ रहता है। राक्षस हमेशा सीधे हमला नहीं करते, वे हमारे शरीर (पापी स्वभाव, आत्मकेंद्रितता और पाप) का भी उपयोग करते हैं। वास्तव में, कई बार उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वे बस हमारे पापी स्वभाव को हम पर काबिज कर देते हैं। हमें, यहूदियों की तरह, प्रार्थना और लड़ाई के माध्यम से शरीर पर विजय पाना सीखना चाहिए। जब मूसा ने प्रार्थना में अपने हाथ उठाए और यहोशू ने सैनिकों का नेतृत्व किया तो परमेश्वर ने यहूदियों को विजय दिलाई (निर्गमन 17:8-15)। हमारी जीत के लिए निरंतर प्रार्थना और आपने कमांडर यीशु के पीछे लड़ना दोनों आवश्यक हैं।

परमेश्वर ने अमालेक को लगातार आक्रमण करने की अनुमति दी ताकि यहूदी रुकें और लड़ें। उन्हें लड़ना सीखना पड़ा। मिस्र की सेना के डूबने के बाद वे परमेश्वर द्वारा समर्थित किये गए थे (निर्गमन 14:30) लेकिन उन्हें अपने हथियारों का उपयोग करना सीखना पड़ा।

आज के लिए सबक: परमेश्वर हमारे लिए कवच प्रदान करता है (इफिसियों 6:10-20) लेकिन हमें इसका उपयोग करना भी सीखना चाहिए। (परमेश्वर द्वारा हमें प्रदान किए गए हथियारों और उपकरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए परमेश्वर के कवच के बारे में इफिसियों 6 देखें।)

आज के लिए सबक: हमारे लिए विजय पाने का मतलब है कि हमें बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए (1 थिस्सलुनीकियों 5:17) क्योंकि यह उस हथियार का हिस्सा है जो परमेश्वर हमें देता है (इफिसियों 6:18)। हमें उसके द्वारा प्रदान किए गए कवच का उपयोग करके भी लड़ना चाहिए (इफिसियों 6:10-17)। जीवन की लड़ाइयों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए बिना प्रार्थना पर्याप्त नहीं है; न ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं बल्कि प्रार्थना करने में लापरवाही कर रहे हैं। जीत के लिए विश्वास और कार्य दोनों की जरूरत होती है। शरीर के साथ हमारा युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। जब तक हम इस धरती पर हैं, अमालेकियों के साथ यहूदियों की तरह, तब तक लड़ाई जारी रहेगी।

सीने पर्वत पर परमेश्वर के लोगों को रहने और उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर की सच्चाई की आवश्यकता है। सीने पर्वत पर परमेश्वर ने तम्बू और याजकीय निर्देशों के साथ, यहूदियों को अपना कानून प्रकट किया। परमेश्वर के प्रकट सत्य का ज्ञान और उसका आज्ञापालन करना विजय की कुंजी है (भजन संहिता 119:9-11)।

आज के लिए सबक: यदि हमारे जीवन में पाप है और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में विजय नहीं पा सकते हैं, न ही हम उन लोगों की उचित सेवा कर सकते हैं जो संघर्ष कर रहे होते हैं (2 तीमुथियुस 2:5; निर्गमन) 23:21; व्यवस्थाविवरण 27:10; 30:20; निर्गमन 24:7; यिर्मयाह 7:23; 1 शमूएल 15:22; इब्रानियों 11:8; यहोशू 24:24; यूहन्ना 14:15)। पाप दुःखी करता है (इफिसियों 4:30) और पवित्र आत्मा को बुझा देता है (1 थिस्सलुनीकियों 5:19)। परमेश्वर हमारी मदद करने को और हमें जीत दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने जीवन में किसी भी पाप की अनुमति

नहीं दे सकते हैं। विजय पाने के लिए हमें इसे स्वीकार करना जरूरी है (1 यूहन्ना 1:7-10) और पूर्ण आज्ञाकारिता में जीना जरूरी है।

परमेश्वर ने उन्हें जो कानून दिया था उसका एक हिस्सा सीधे तौर पर हम सब को किसी भी गुप्त, या शैतानी चीज़ में शामिल होने से मना करता है। “जब तुम उस देश में प्रवेश करो, जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें दे रहा है, तो वहां के राष्ट्रों के घृणित आचरण की नक़ल करना मत सीखना। 10 तुम में से कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे वा बेटा का आग में बलिदान करता हो, जो भावी कहता या टोना करता हो, शकुन बताता हो, जादू टोना करता हो, 11 या टोना करता हो, या ओझा या भूत विद्या करता हो, या मरे हुएों को देखता हो। 12 जो कोई ऐसे काम करता है वह यहोवा की दृष्टि में घृणित है, और इन घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे साम्हने से निकाल देगा। 13 तुम अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने निर्दोष ठहरो।” (व्यवस्थाविवरण 18:9-13)

इनमें से किसी भी गतिविधि में शामिल होने का परिणाम मृत्युदंड था (लैव्यव्यवस्था 20:2; व्यवस्थाविवरण 13:10)। राक्षस देवताओं के लिए शिशु बलि करना इस सूची में सबसे ऊपर है (व्यवस्थाविवरण 18:10; 2 राजा 2:1-17)। सितारों की पूजा, जादू-टोना और भविष्यवाणी, मोलेक की पूजा करना इसका हिस्सा थे। भविष्यवाणी का मतलब था अलौकिक शक्तियों के माध्यम से छिपे हुए ज्ञान द्वारा भविष्य की भविष्यवाणी करना (यहेजकेल 21:21)। ग्रहों की गति के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए जादू-टोना का उपयोग किया जाता था (प्रेरितों 8:9-24)। इसके साथ-साथ मति-भ्रमकारी औषधियों का प्रयोग भी हुआ (गलतियाँ 5:20 'फामकिइया')। माना जाता है कि शकुनों की खोज जानवरों की अंतर्दृष्टियों का निरीक्षण करके, पक्षियों की उड़ान या साँपों की गतिविधियों का अनुसरण करके की गई थी। जानकारी के लिए राक्षसों को बुलाने का एक साधन था जादू टोना जो अक्सर दवाओं या इत्र के उपयोग के माध्यम से होता था। इसकी सख्त मनाही है (2 राजा 9:22; 2 इतिहास 33:6; मीका 5:12; नहूम 3:4) और जो कोई भी इसमें शामिल था उसे मार डाला गया (निर्गमन 22:18; लैव्यव्यवस्था 20:27)।

निषिद्ध गुप्त प्रथाओं की सूची जादू-टोना, तंत्र-मंत्र या शाप द्वारा की जाने वाली कुछ चीज़ों के साथ आगे बढ़ती है (प्रेरितों 16:16-18)। माध्यम वह है जिसके द्वारा से दुष्टात्मा बोलता है (यशायाह 8:19; लैव्यव्यवस्था 19:31; 20:27)। एक दानवग्रस्त व्यक्ति भी ऐसा ही है। यह शब्द आमतौर पर एक पुरुष चुड़ैल को संदर्भित करता है जो राक्षसों से संपर्क करके उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेक्रोमेंसी मतलब मृतकों से परामर्श करना, उन राक्षसों के संपर्क से भी किया जाता था जो मरने वाले व्यक्ति का रूप धारण करते थे। यह परमेश्वर द्वारा दृढ़ता से निषिद्ध (वर्जित) है (लैव्यव्यवस्था 19:31; 20:6, 27; 2 राजा 23:24; 1 इतिहास 10:13-14) और शाऊल राजा ने अपने जीवन के अंत में यही किया (1 शमूएल 28:7-25)।

आज के लिए सबक: आज भी राक्षसों से संपर्क करने के कई समान तरीके हैं, लेकिन राक्षसों से संपर्क करने का हर तरीका सख्त रूप से वर्जित है। आमतौर पर, इस प्रथा को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए दुष्टात्माएँ अपने स्वरूप को छुपाती हैं। परमेश्वर के अलावा किसी अन्य शक्ति से संपर्क करना सख्त वर्जित है। भले ही व्यक्ति को पता न हो कि यह एक राक्षस है, जब वे खुद को एक ऐसी शक्ति के सामने खोलते हैं जो परमेश्वर की नहीं है तो राक्षस उन पर अपना नियंत्रण रखने दावा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और करेंगे भी। इनमें किसी दानवग्रस्त व्यक्ति से परामर्श करना, ओइजा बोर्ड का उपयोग करना,

गुप्त या शैतानी पूजा में भाग लेना, किसी मृतक व्यक्ति को बुलाना या किसी भी निषिद्ध प्रथाओं में भाग लेना शामिल है। यदि कोई इन चीजों में शामिल रहा है तो इसकी शक्ति को और पाप को यीशु के खून के नीचे डालकर तोड़ा जा सकता है (1 यूहन्ना 1:9)। पाप द्वारा राक्षसों को दी गई किसी भी जगह को वापस लेने के लिए भी प्रार्थना करें।

दस आज्ञाएँ : राक्षसों के साथ हमारे युद्ध के बारे में एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, दस आज्ञाएँ, जो निर्गमन 20:4-5 में दर्ज हैं। किसी भी मूर्ति को न बनाने की आज्ञा के देने बाद परमेश्वर इसका कारण बताता है: वह एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है वह कहता है "जो मुझ से बैर रखते हैं, वह उसकी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनके पिता के पाप का दण्ड देता है" (निर्गमन 20:4-5)। परमेश्वर हमें हमारे पूर्वजों के पापों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराता (व्यवस्थाविवरण 24:16) परन्तु उनके पापों के परिणाम पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहते हैं (यहेजकेल 18:2)। 'पाप' (पाप के व्यक्तिगत कार्य) और 'पाप' (एक साथ सभी पापों की परिणति के लिए सामान्य शब्द) के बीच एक बड़ा अंतर है।

पाप का पीढ़ी-दर-पीढ़ी बने रहने के मुख्य तरीकों में से एक है शैतानी नियंत्रण जिसके माध्यम से ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति खुद को दानव बनाने के लिए खोलता है, तो वह दानव उस पर और उसके पास जो कुछ भी है उस पर दावा करता है। जब उसके बच्चे होते हैं, तो दुष्टात्मा बच्चे पर भी दावा करती है (निर्गमन 34:6-7; व्यवस्थाविवरण 5:8-9)। पवित्रशास्त्र में इसके कई उदाहरण हैं (नहेमायाह 1:4-9; यिर्मयाह 14:20; दानियेल 1:1-19)। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है जब तक कि यीशु के नाम पर प्रार्थना से इसे तोड़ नहीं दिया जाता। विश्वासियों के रूप में हमारे पास यीशु के नाम पर इसे तोड़ने का अधिकार है (1 कुरिन्थियों 7:14)।

आज के लिए सबक: जब एक व्यक्ति खुद को राक्षसी प्रभाव के लिए खोलता है, तो उस व्यक्ति के वंशजों को भी राक्षसी प्रभाव का खतरा होता है। जब एक दानव की किसी व्यक्ति तक पहुंच बनती है, तो वह उस व्यक्ति के पास मौजूद सभी चीजों पर भी अपना अधिकार जताता है, जिसमें उसके बच्चे भी शामिल होते हैं। बाइबल कहती है कि ये पाप तीसरी या चौथी पीढ़ी तक चले जाते हैं (निर्गमन 20:4-5; व्यवस्थाविवरण 5:8-9; निर्गमन 34:6-7)। पैतृक, या पीढ़ीगत पहुंच दानवीकरण के लिए सबसे आम अवसरों में से एक है।

यह विशेष रूप से पहले जन्मे पुरुषों (जेठे पुत्रों) के लिए सच है। शैतान उन पर दावा करना चाहता है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वे (जेठे पुत्र) उसके हैं (निर्गमन 34:20)। यह किसी भी तरह से पहले जन्मे पुरुषों या यहाँ तक कि पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। कोई भी बच्चा इसका शिकार हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में अपने भाई-बहनों, माता-पिता, चाची, चाचा या दादा-दादी के समान कुछ समस्याएं देखते हैं तो यह बहुत हद तक यह एक पैतृक दानवग्रस्ति हो सकती है। समान राक्षसों की परिवार के सदस्यों तक पहुंच होती है और वे विभिन्न सदस्यों में समान कार्य करते हैं (सभी सदस्यों में नहीं, यह बहुत स्पष्ट होगा)। वे खून के रिश्तों या परिवार के नाम का दावा करते हैं और उसे अपनी पहुंच के रूप में उपयोग करते हैं। यदि आप अपने परिवार में दूसरों में राक्षसीपन के लक्षणों या विशेषताओं में कुछ नमूने देखते हैं जो पैतृक पहुंच दिखा सकते हैं। यही कारण है कि अक्सर एक लड़का जो अपनी मां को पीटने के कारण अपने पिता से नफरत करता है, वह बड़ा होकर अपनी पत्नी को पीटने लगता है, या शराबी का बच्चा खुद शराबी बन जाता है। पीढ़ियों से दुर्व्यवहार, व्यसन, घृणा, अंधविश्वास और भय, घमंड, नियंत्रण और चालाकी, अस्वीकृति, यौन पाप और विकृतियां, असामान्य धार्मिक विश्वास, जादू टोना आदि देखना कोई असामान्य चीज नहीं है।

पिछली पीढ़ियों के पापों को व्यक्तिगत रूप से पहचानने और इसका अंगीकार करने से पीढ़ीगत बंधन को तोड़ा जा सकता है। इन पापों में अपनी संलिप्तता स्वीकार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पापों द्वारा शैतान को दी गई किसी भी पहुंच को वह बंद कर दें। मसीह के रक्त को अपने रक्त-वंश से अधिक शक्तिशाली होने का दावा करें और उस पहुँच को यीशु के रक्त के अधीन रखें (रोमियों 5:15)। दावा करें कि आप एक "नई सृष्टि हैं, पुरानी चीज़ें खत्म हो गई हैं, सभी चीज़ें नई हो गई हैं" (2 कुरिन्थियों 5:17)। बताएं

कि आप "न तो प्राकृतिक वंश से पैदा हुए हैं, न ही मानवीय निर्णय से या पति की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुए हैं" (यूहन्ना 1:13)। फिर परमेश्वर से, उस श्राप को आशीर्वाद में बदलने के लिए प्रार्थना करें (व्यवस्थाविवरण 23:5)।

आज के लिए पाठ: किसी ऐसे व्यक्ति को परामर्श देते समय, जिसके बारे में आपको लगता है कि उसे दुष्टात्मा से ग्रस्त किया जा सका हो सकता है, परिवार के अन्य सदस्यों के समान पापों और समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछकर शुरुआत करें। यह विशेष रूप से सही होता है यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही इस समस्या से जूझ रहा हो। पिछली पीढ़ियों के पापों को यीशु के खून के नीचे रखकर पीढ़ीगत बंधन को तोड़ा जा सकता है और शैतान की किसी भी ताकत को उनके माध्यम से आपके खिलाफ कोई दावा करने से रोका जा सकता है (रोमियों 5:15)। दावा करें कि आप एक "नई सृष्टि हैं, पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, सभी चीजें नई हो गई हैं" (2 कुरिन्थियों 5:17)। व्यक्ति को अब स्वयं को उस पाप में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए अन्यथा शैतान के लिए रास्ता फिर से खुला रह जायेगा। "जा और फिर पाप न करना" (यूहन्ना 8:11)।

भूमि में प्रवेश करने में विफलता : परमेश्वर की शक्ति और प्रावधान के सभी प्रदर्शन के बावजूद, यहूदी उन दिग्गजों के डर के कारण जो पहले से ही वहां रह रहे थे, उस भूमि में प्रवेश करने में विफल रहे। परन्तु परमेश्वर ने अपने लोगों से यह वादा किया था। उस पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। इसलिए, परमेश्वर ने मिस्र छोड़ने वाली पीढ़ी को किनारे कर दिया, और उन्हें 40 वर्षों तक भटकते रहने दिया, जब तक कि 20 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग मर नहीं गए।

आज के लिए सबक: मूसा के दिनों में यहूदी उस देश में कभी नहीं गए जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया था। उन्होंने कभी भी आध्यात्मिक विजय या परिपक्वता प्राप्त नहीं की क्योंकि उनके डर और विश्वास की कमी ने उन्हें हरा दिया था। आज भी डर शैतान के सबसे बड़े हथियारों में से एक है, कुछ ऐसा जो कई विश्वासियों को परिपक्वता की ओर बढ़ने और आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने से रोकता है। यदि आप डर से संघर्ष करते हैं तो यही वह स्थान है जिस पर आपको लड़ाई जीतनी होगी। हो सकता है कि आप इसे 'डर' न कहें, बल्कि इसे चिंता, चिंता, चिंता, घबराहट, झल्लाहट, आशंका या कुछ इसी तरह के शब्द के रूप में देखें। लेकिन यह फिर डर ही है। परमेश्वर के वादों पर विश्वास करें और विश्वास में आगे बढ़ें, डरें नहीं (नीतिवचन 3:25; यशायाह 14:3; भजन संहिता 34:4; यहोशू 1:9; 10:8; 23:9-11; लैव्यव्यवस्था 26:8; निर्गमन 14: 13; 1 शमूएल 17:45-47; 2 शमूएल 22:33-35, 40-41; फिलिप्पियों 4:6-7; 4:13; 2 तीमुथियुस 1:7 निर्गमन 14:13)। इनमें से कुछ आयातों को लिख लें, उन्हें याद कर लें और जब भी आपका विश्वास संघर्ष करे तो उन्हें पढ़ें और पेश करें।

अपनी विरासत पर कब्जा करना : यहूदियों की जिस पीढ़ी ने मिस्र छोड़ा, उसने इस भूमि में प्रवेश नहीं किया, लेकिन अगली पीढ़ी ने प्रवेश कर लिया। गिनती 32:18-22 में उनकी जीत की कुंजी का वर्णन किया गया है। "जब तक हर एक इस्राएली को उसका भाग न मिल जाए, तब तक हम अपने घर न लौटेंगे।" (गिनती 32:18-22) उन्होंने भूमि पर कब्जा करने का निश्चय किया (गिनती 32:18) और युद्ध के लिए खुद को हथियारबंद कर लिया (गिनती 32:20)। फिर वे परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए और उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े (गिनती 32:21) और परमेश्वर ने उन्हें विजय प्रदान की (गिनती 32:22)।

हमारे लिए सबक: पुराने नियम में अपने दुश्मनों के खिलाफ यहूदियों का शारीरिक युद्ध नए नियम में हमारे दुश्मनों (शरीर और शैतान) के खिलाफ हमारे आध्यात्मिक युद्ध को दर्शाता है। हम उनकी शारीरिक लड़ाइयों से कई आध्यात्मिक सबक सीख सकते हैं। गिनती 32:18-22 का हिस्सा आध्यात्मिक युद्ध में हमारी जीत की कुंजी देता है। सबसे पहले, हमें जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए (गिनती 32:18) और जो भी आवश्यक कीमत हो उसे चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए (मत्ती 16:24;

मरकुस 8:34; लूका 9:23)। आप कितनी शिदत से वह सब अनुभव करना चाहते हैं जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? चाहे इसके लिए आप को कोई भी कीमत चुकानी पड़े ? आप इसके लिए लड़ने को कितने इच्छुक हैं?

हमारे लिए सबक: अपने आप को हथियारबंद करें। सुनिश्चित करें कि आप आपने कवच को समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं (इफिसियों 6:10-20)। अपने कवच को प्रतिदिन पहनें और इसे बनाए रखें (अधिक जानकारी के लिए इफिसियों 6 देखें)। फिर विश्वास के साथ बाहर निकलें। दुश्मन पर हमला करो, चाहे वह तुम्हें कितनी बड़ी चुनौती दे रहा हो (गिनती 32:21), लेकिन इसे परमेश्वर की शक्ति में करो (लूका 10:17-20)। शांत मत बैठो, टकराव से बचो मत, अपनी कमजोरियों और प्रलोभन के क्षेत्रों की तलाश करो और उन्हें हराओ। तब ही परमेश्वर अंतिम जीत का वादा करता है (गिनती 32:22)। यहूदियों के सामने चुनौती थी वादा किए गए देश को जीतना। 'हमारा अपन आप' ही हमारी भूमि है जिसे वश में किया जाना चाहिए और नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। यह हमारा अधिकार है, हालाँकि जीत हासिल करने और उसे कायम रखने के लिए आजीवन युद्ध की आवश्यकता होती है।

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूंगा।

1. अब्राहाम का जीवन परीक्षणों की एक श्रृंखला थी, उसके विश्वास में परमेश्वर पर भरोसा करने या ऐसा करने में असफल होने के अवसर थे। आपके अपने जीवन में आपके द्वारा जिन मुख्य परीक्षाओं का सामना किया गया है उनकी एक सूची लिखें और प्रत्येक के पीछे यह लिखें कि आप सफल हुए या असफल और क्यों।

2. आप अभी किस परीक्षा से गुजर रहे हैं? उस पर भरोसा करने के लिए परमेश्वर आपको कौन कौन से अवसर दे रहा है? क्या आप अभी पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं?

3. अमलेक (शरीर) हम सब पर आक्रमण करता है। आप पर आपके पापी स्वभाव का सबसे अधिक आक्रमण कहाँ होता है? आपकी कमजोरियाँ क्या हैं?

4. शरीर के इन पापों पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?

5. क्या आप किसी ऐसे 'पीढ़ीगत' पाप के बारे में जानते हैं जो आपके परिवार में दोबारा होता हो? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप संघर्ष करते हैं जिससे आपके परिवार के अन्य लोग भी संघर्ष करते हैं, विशेषकर माता-पिता या दादा-दादी? यदि हां, तो ये चीज़ें क्या हैं?

6. यदि आप अपने जीवन में इनमें से किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं तो निम्नलिखित प्रार्थना का प्रयोग करें:

"सर्वोपरि दयालु पिता, मैं आपके सामने अपने माता-पिता और पूर्वजों के पापों का अंगीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि उन्होंने पाप किया है क्योंकि सभी पुरुष और महिलाएं पापी हैं। और इसलिए, मैं खुले तौर पर अपने माता-पिता और पूर्वजों के पापों का अंगीकार करता हूँ। आपके विरुद्ध उनके पापों के लिए मुझे दुःख है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके पापों को यीशु के खून से ढक दें और उनके परिणामों को मेरे या मेरे वंशजों के विरुद्ध न रखें। मैं यीशु मसीह द्वारा किया गए पूर्ण कार्य का दावा करता हूँ, जिसने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब मैं सब राक्षसी आत्मा को आदेश देता हूँ जो मेरे विरुद्ध काम करती है कि वह चले जाए और कभी वापस न लौटे। स्वर्गीय पिता, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कि मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। मैं अपने शरीर को धार्मिकता के साधन रूप में, जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूँ। यह सब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम और अधिकार में करता हूँ। अमीन।"

4. यहोशू (यहोशू)

यहोशू की किताब बाइबल में आध्यात्मिक युद्ध पर सबसे विस्तृत किताबों में से एक है। 1 कुरिन्थियों 10:1-13 हमें बताता है कि जो यहूदी मिस्र छोड़ कर गए थे अंततः वादा किए गए देश में बस गए, उनके साथ जो हुआ वह हमारे लिए उदाहरण के रूप में हुआ। पुराने नियम की भौतिक घटनाएँ नए नियम में आध्यात्मिक सच्चाइयाँ सिखाती हैं। यहोशू की किताब के बारे में भी यही सच है।

उत्पत्ति में हम मुक्ति की आवश्यकता को देखते हैं - मनुष्य पापी है। पुस्तक अदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू होती है और मिस्र में कैद यहूदियों के साथ समाप्त होती है। निर्गमन निर्दोष रक्त बहाने (फसह) और शक्ति (लाल सागर का खुलने और बंद होने) द्वारा मुक्ति लाता है। फिर लेविया में यह निर्देश दिया गया है कि अब जब वे बचाये गये हैं तो उन्हें परमेश्वर के लिए कैसे जीना है। गिनती में वे जीवन में आने वाली लड़ाइयों को जीतने के बारे में जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है उसे लागू करना सीखना शुरू करते हैं। व्यवस्थाविवरण परमेश्वर की आज्ञा मानने के बारे में अतीत के सबक की समीक्षा करता है। परमेश्वर के लोगों को अतीत से सीखना चाहिए ताकि वे भविष्य में आगे बढ़ सकें। फिर यहोशू आता है, वादा किए गए देश में प्रवेश करता है (जो उनके लिए परमेश्वर की पूर्ण इच्छा है) और युद्ध के माध्यम से विजय प्राप्त करता है। हम अपने मसीही जीवन में यहीं हैं: परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया है और हमें अपना वचन सिखाया है। अब हम अपने जीवन के लिए उसकी सिद्ध इच्छा का अनुसरण करते हैं, लेकिन पाते हैं कि उसने हमारे लिए जो कुछ रखा है उसे हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा।

आज के लिए सबक: आज भी ऐसा ही होता है - परमेश्वर हमें स्वतंत्र रूप से मुक्ति देता है। जब हम उसकी पूर्ण इच्छा में रहते हैं तो शांति, आराम और जीत उपलब्ध होती है, लेकिन उन आशीर्वादों का अनुभव करने और उनका आनंद लेने के लिए हमें एक युद्ध भी होता है। हम अपने पापी स्वभाव से लड़ते हैं और हम शैतान के राक्षसों से लड़ते हैं जो हमें वह सब अनुभव करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। यह उपलब्ध है, यह हमारा है, लेकिन हमें इसे हासिल करने के लिए संघर्ष करना होगा। हम दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र में रह रहे हैं और इस दुनिया के राजकुमार को उखाड़ फेंकने और उसके अधिक से अधिक कैदियों को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं। निःसंदेह, हम जो कुछ करते हैं वह उस सभ का विरोध करेगा!

मिस्र छोड़ने वाले यहूदियों की पीढ़ी अविश्वास में मर गई, इस जीवन में उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुए थे। उनमें विश्वास और आज्ञाकारिता की कमी थी। उनके बच्चों ने कार्यभार संभाला - प्रत्येक पीढ़ी को वहीं से आगे बढ़ना था जहां पिछली पीढ़ी रुकी थी या असफल हुई थी। उनके माता-पिता जिन दिग्गजों से डरते थे, उनका सामना करने के लिए उन्हें विश्वास की आवश्यकता थी। वे ऐसा अपनी शक्ति से तो नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर की शक्ति से कर सकते हैं।

यर्डन नदी को पार करना: सबसे पहले उन्हें यर्डन नदी को पार करना था जो बाढ़ के चरण पर थी (यहोशू 3:15)। मानवीय रूप से कहें तो यह नदी पार करने का प्रयास करने का सबसे बुरा समय था। मानव बुद्धि कहती है कि प्रयास मत करो, लेकिन परमेश्वर ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए यही समय चुना। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं हैं (यशायाह 55:8-9)। परमेश्वर का अनुसरण करके, यहूदियों ने पाया कि पार करते समय कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि कनान के निवासियों को उस समय उनके पार होने की उम्मीद नहीं थी। यह वह समय भी था जब भूमि में बहुत अधिक भोजन उपलब्ध था और यहूदियों के माध्यम से परमेश्वर के कार्य के संदेश से कनानियों का मनोबल कमजोर हो गया था (यहोशू 5:1)। परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से यर्डन को खोल दिया, जैसे उसने पिछली पीढ़ी के लिए लाल सागर खोल दिया था (निर्गमन 4:3)। परन्तु अब उसने उनसे उम्मीद की कि वे पहले पानी में उतरें (यहोशू 3:14-17), सूखी भूमि पर खड़े होकर न

देखें। जैसे-जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर हमसे और अधिक की उम्मीद करता है। तो, वे प्रवेश कर गए, लेकिन यह एक प्रतिबद्धता भी थी क्योंकि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था।

आज के लिए सबक: भूमि पर विजय प्राप्त करने और भूमि पर बसने के लिए भगवान ने उन्हें युद्ध में एक के बाद दूसरा युद्ध दिया। यहोशू ने परमेश्वर के वचन पर मनन करके (यहोशू 1:8) और यीशु का अनुसरण करके (यहोशू 5:13-14) प्रवेश करने की तैयारी की। हमें भी, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है (भजन सहिता 1:1-3) और यीशु का भी अनुसरण करना है (मरकुस 1:17; 2:14)। हम अपने माता-पिता या उन लोगों के विश्वास पर निर्भर नहीं रह सकते जो हमसे पहले चले गए हैं।

यरीहो की लड़ाई पहली: लड़ाई यरीहो में थी (यहोशू 5:13 - 6:27)। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी दो लड़ाइयाँ, भले ही उस समय या इस समय हो, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं। लाल सागर पर यहूदियों को स्थिर खड़े रहना था और परमेश्वर को उनका उद्धार करते हुए देखना था (निर्गमन 14:3), लेकिन अमलीक के विरुद्ध लोगों को हथियार उठाना था और लड़ना था (निर्गमन 17:9)। अब यरीहो में उन्हें विश्वास के साथ दीवारों के चारों ओर जूलूस निकालने के लिए कहा गया और यह कि दीवार को परमेश्वर खुद देख लेगा (यहोशू 6:1-3)। यहूदियों ने वाचा के सन्दूक का अनुसरण किया जो परमेश्वर की उपस्थिति के आसन स्थान का प्रतीक था।

आज के लिए सबक: हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे वह उन लड़ाइयों से अलग होगी जो अन्य लोग लड़ रहे हैं, और पिछली लड़ाइयों से भी अलग होगी जो हम लड़ चुके हैं। हमें हर समय परमेश्वर की अगुवाई का पालन करना चाहिए। दूसरा कोई एक रास्ता नहीं है या फिर कोई रास्ता दूसरों में 'सर्वोत्तम' रास्ता है लड़ने का - इस लिए संवेदनशील बनें और परमेश्वर का अनुसरण करें। किसी जादुई फॉर्मूले या आसान रास्ते की तलाश न करें - परमेश्वर की आज्ञाकारिता विजय लाती है, और अवज्ञा हार लाती है।

महान यरीहो पर जीत के बावजूद, एक छोटी चौकी के खिलाफ अपनी अगली लड़ाई में यहूदी बुरी तरह हार गए क्योंकि उनके आगन में पाप था (यहोशू 6:18-19; 7:13)। आकान ने वह सब रखने की कोशिश की थी जो परमेश्वर का था। इस पाप को स्वीकार कर लिया गया और आगन से हटा दिया गया, और फिर कहीं जाकर उस चौकी पर विजय हासिल हुई। हमें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई पाप न हो अन्यथा हम जीत नहीं पाएंगे बल्कि हार में जीवन व्यतीत करेंगे।

आज के लिए सबक: ध्यान दें कि किसी का भी पाप कियों ना हो यह परिवार, चर्च या राष्ट्र में दूसरों को प्रभावित करता है। दोषियों के साथ निर्दोषों को भी भुगतना पड़ता है। यह आज संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले मसीहीयों के लिए भी सच है।

आज के लिए सबक: उस चौकी में जीत के लिए एक पूरी तरह से नई रणनीति का इस्तेमाल किया गया - शहर के पीछे से घात लगाकर हमला करना पड़ा। कोई जादुई फार्मूला नहीं है, कोई एक मानव नेता नहीं है, और कोई भी अनुष्ठान नहीं है जो जीत की गारंटी देता हो। परमेश्वर के नेतृत्व के प्रति संवेदनशीलता और उसकी आत्मा का अनुसरण करना ही जीतने का एकमात्र निश्चित तरीका है। परमेश्वर आपकी तुलना में दूसरों की अलग तरह से अगुवाई करता है, और वह हर बार आपकी भी एक ही तरह से अगुवाई नहीं करेगा।

इन जीतों के बाद यहूदियों ने फिर से संगठित होने और फिर से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इस समय तक उत्तर और दक्षिण की जनजातियाँ यहूदियों के विरुद्ध बेहतर ढंग से खड़े होने के लिए एकजुट होने लगी थीं।

आज के लिए सबक: शैतान द्वारा विरोध कार्य समय के साथ मजबूत होता जाता है। शत्रु हार नहीं मानता और समर्पण नहीं करता। वह और अधिक राक्षसों को इकट्ठा करता है और यहाँ तक कि अविश्वासी मनुष्यों

को भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में प्रेरित करता है। हमारी ओर से बड़ी जीत अक्सर शैतान और उसके राक्षसों की तरफ से अधिक बड़ा विरोध लेकर आती है।

दक्षिणी जनजातियों को हराना : सबसे पहले, यहूदियों ने दक्षिणी जनजातियों का सामना किया (यहोशू 9:1-2; 10:5)। उनका सबसे बड़ा खतरा उनका बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि भीतर का दुश्मन था - डर। यह हमें हराने के लिए दानव के सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है, लेकिन परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से विश्वास रखने की आज्ञा देते हैं, डरने की आज्ञा नहीं देता (यहोशू 10:8)। जब यहूदी परमेश्वर के निर्देशानुसार लड़े, तो उसने विजय दिलाई (यहोशू 10:11)। यहाँ तक कि उसने चमत्कारिक ढंग से सूर्य को भी स्थिर कर दिया, जिससे विजय समाप्त करने के लिए दिन का प्रकाश बढ़ गया (यहोशू 10:12-14)।

दक्षिण की जनजातियों में से एक, गिबोनी जाती ने एक पूरी तरह से अलग लेकिन बहुत अधिक सफल रणनीति - **छल्बाजी** की कोशिश की। उन्होंने ऐसे प्रतिनिधि भेजे जो दूर से ए होने का दिखावा करते थे ताकि ऐसा लगे कि वे यहूदियों के लिए खतरा नहीं है, यहाँ तक कि वे यहूदियों को उनके साथ वाचा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी आगे बढ़े (यहोशू 9:3-14)। यह परमेश्वर की आज्ञा की स्पष्ट अवज्ञा थी।

आज के लिए सबक: जब दुश्मन सीधे संघर्ष से नहीं जीत पाता है तो वह अक्सर कुछ अधिक सूक्ष्म और अक्सर अधिक प्रभावी - धोखे का सहारा लेता है। जैसे अदन की वाटिका में, धोखे और झूठ का उपयोग करते समय शैतान सबसे खतरनाक होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सत्य को जानें और उस पर अमल करें, क्योंकि जहां धोखा बंधन लाता है, वहीं सत्य स्वतंत्रता लाता है (यूहन्ना 8:32)।

उत्तरी जनजातियों को हराना : इस समय के दौरान उत्तरी जनजातियों को एकजुट होने और तैयारी करने का समय मिल चुका था (यहोशू 11:1-5)। उत्तर में जीत एक दम नहीं आ गयी थी, कोई छोटी लड़ाई नहीं थी जैसा कि हम अक्सर देखना चाहते हैं, बल्कि यह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। दुश्मन छोड़ता ही नहीं। फिर, यहूदियों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी उनका डर। यह आज भी सत्य है। परमेश्वर ने उन्हें उनके विश्वास में प्रोत्साहित किया (यहोशू 11:6) और जब वे लड़े तो उन्हें विजय दिलाई (यहोशू 11:8)। हमें लड़ना चाहिए लेकिन वह ईश्वर ही है जो जीत दिलाता है।

परमेश्वर के आशीष स्थान, वादा किए गए देश पर दावा करने और उसे बसाने की आखिरी बड़ी लड़ाई दिग्गजों के खिलाफ थी (अनाकिम, गिनती 13:28; यहोशू 11:21)। यह उन्हीं का डर था जिसने मूसा के दिनों में यहूदियों को देश से बाहर रखा।

आज के लिए पाठ: यह एक पुनः परीक्षण था। जब हम हार जाते हैं तो परमेश्वर हमें बार-बार उसी शत्रु का सामना करने की अनुमति देता है तब तक जब तक कि हम जीतना नहीं सीख जाते। लड़ाइयों की यह अंतिम शृंखला सबसे कठिन थी, क्योंकि यह शैतान का आखिरी बड़ा कदम था और उसने अपने क्षेत्र पर कब्जा बनाये रखने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। इस समय तक यहोशू और कालेब बूढ़े हो चुके थे, परन्तु फिर भी उन्होंने युद्ध किया और परमेश्वर ने विजय दिलाई। जब तक हम जीवित हैं हमें लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा, हम कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि आगे बढ़ते रहने और सेवा करते रहने में असमर्थ हो जाएँ।

आज के लिए पाठ: यहोशू से हम कई सबक सीख सकते हैं, और पुस्तक का एक विस्तारित व्यक्तिगत अध्ययन समृद्ध लाभ लायेगा, इसलिए इस पुस्तक से बहुत परिचित हो जाएँ। सबसे स्पष्ट सबकों में से एक यह है कि डर दुश्मन का मुख्य उपकरण है और हमें इसे पहचानने और विश्वास से हराने की जरूरत है (1 यूहन्ना 5:4-5)। साथ ही, यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक लड़ाई अलग है और परमेश्वर के पास जीत के लिए कोई एक रास्ता नहीं है। हमेशा की तरह, दृढ़ता का महत्व सदा स्पष्ट है। जीत के लिए केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें (यिर्मयाह 10:23; नीतिवचन 3:5-6; रोमियों 8:28)।

आज के लिए सबक: परमेश्वर हमें उन हथियारों से लैस करता है जिनकी हमें अपनी लड़ाई जीतने के लिए आवश्यकता होती है। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, हमारा आक्रामक हथियार है (मत्ती 4:4; इफिसियों 6:17)। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें, याद रखें और उसका उपयोग करें। परमेश्वर के वचन में आप जितने अधिक कुशल होंगे आप युद्ध में उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे।

आज के लिए पाठ: यहोशु की पुस्तक से युद्ध के बारे में सीखने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण सबक यह है कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होता है। परमेश्वर की योजना थी कि यहूदी धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके भूमि पर विजय प्राप्त करें (निर्गमन 22:27-30; व्यवस्थाविवरण 7:21-22)। जबकि आखिरी बड़ी लड़ाई दिग्गजों के साथ थी, वहां हमेशा सफाया अभियान, प्रतिरोध और विद्रोह की घटनाएं होती थीं जो विभिन्न स्थानों पर भड़क उठती थीं। यदि यहोशू के समय में यहूदियों ने पूरी भूमि पर कब्जा कर लिया होता तो वे उस पर बसने और खेती करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए कुछ लोग जंगली राज्य में लौट जाते। इसके बजाय, परमेश्वर ने उन्हें कुछ भूमि पर विजय प्राप्त करने और उस पर बसने दिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके और भूमि जीतने के लिए आगे बढ़ने दिया। हमें भी, हमारे सामने आने वाले प्रत्येक संघर्ष से सीखना और आगे बढ़ना है। इसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें लड़ना सिखाया: निरंतर अभ्यास करते रहने के द्वारा। उन्हें अपने बच्चों को सिखाना था जो लड़ाई जारी रखेंगे, और इसे वह अपने बच्चों को सौंपेंगे।

आज के लिए सबक: सौभाग्य से, हालांकि, युद्ध निरंतर नहीं होता है। यह चक्रों में आता है। यहूदियों के पास गम्भीर युद्ध का समय था, फिर अपने लाभ को मजबूत करने और लागू करने का समय था। हर दिन के हर मिनट में लगातार लड़ाई नहीं होती थी। परमेश्वर ने बीच-बीच में आराम करने का समय, बढ़ने और परिपक्व होने का समय और पिछली लड़ाई में जो कुछ जीता था उसे फिर से आगे बढ़ने से पहले मजबूत बनने का समय दिया। परमेश्वर आज भी ऐसा करता है। हमारे पास बहुत अधिक तनाव और चुनौती का समय होता है, फिर शांति और आराम का समय होता है, जिसके दौरान हम अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं और जो हमने सीखा है उसे लागू करते हैं। फिर एक और लड़ाई आती है। यह आशा न करें कि लड़ाइयाँ कभी खत्म होंगी, लेकिन यह सोचकर हतोत्साहित न हों कि वर्तमान लड़ाई हमेशा के लिए चलेगी। लड़ाइयाँ चक्रों में आती और जाती हैं। हम पौधों और जानवरों की तरह ही तेजी से आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। यहां तक कि एक बच्चे का शरीर भी तेजी से बढ़ता है।

यहोशू का निष्कर्ष: यहोशू ने अपनी पुस्तक का अंत यहूदियों से एक हार्दिक विनती के साथ किया, जिसमें उसने उनको अपने विदेशी देवताओं को त्यागने और केवल प्रभु की सेवा करने के लिए कहा (यहोशू 24:14-15)। कनानी देवताओं की पूजा बहुत बुरी और राक्षसी थी। उदाहरण के लिए, बाल नंबर एक का देवता था। उसके नाम का अर्थ स्वामी, मालिक या प्रभु है। वह मौसम और उपज का देवता था और उसकी पूजा घोर अनैतिक और अत्यंत खूनी थी। सर्वोच्च रैंकिंग वाली देवी उसकी साथिन थी अश्तोरेथ (न्यायीयों 2:13; 3:7) वह भी प्रजनन और उपज शक्ति से जुड़ी हुयी है। उसका नाम तोड़कर 'ईस्टर' हो गया है और उसकी प्रजनन पूजा में खरगोश, अंडे और वसंत संक्रांति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए मृत्युदंड का आदेश दिया जिन्होंने अपनी दुष्ट, अनैतिक, राक्षस-प्रेरित पूजा के कारण इन देवताओं की सेवा की थी।

आज के लिए सबक: फिलिस्तीन की लड़ाई सिर्फ यहूदियों और कनानियों के बीच नहीं थी। यह वास्तव में परमेश्वर और शैतान के बीच थी, प्रकाश का साम्राज्य और अंधकार का साम्राज्य। कनानियों के देवता बहुत दुष्ट और राक्षसी थे और कई यौन अनैतिक गतिविधियों में शामिल थे। इन जीववादी मान्यताओं में बहुत भय शामिल था। पूजा के ये शारीरिक, कामुक रूप यहूदियों को पसंद आए। परमेश्वर अपने लोगों को उनके साथ कुछ भी करने से मना करने और उन्हें तथा उनकी संपत्ति को नष्ट करने से बहुत सख्त था (यहोशू 24:14-15)।

अगले हजार वर्षों तक यह लड़ाई जारी रहेगी। शैतान इन झूठे धर्मों का उपयोग परमेश्वर के लोगों को लुभाने और गुमराह करने के लिए करेगा, उन्हें एक सच्चे परमेश्वर से हटाकर उसके न्याय के अधीन कर देगा। जब उन्होंने इन झूठी मूर्तियों की पूजा की तो वे वास्तव में पूजा कर रहे थे और अपने पीछे राक्षसों को शक्ति दे रहे थे (1 कुरिन्थियों 10:20)। अंततः इस पाप के कारण यहूदियों को उनकी भूमि से हटा दिया गया, इसलिए शैतान की यह योजना अंततः सफल हो गई। इस प्रकार, हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों और शत्रु का प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच संघर्ष केवल मानवीय संघर्षों से कहीं अधिक हैं; यह परमेश्वर और शैतान के बीच स्वर्ग में चल रहे युद्ध को प्रतिबिंबित करते हैं।

5. न्यायियों

यहोशू की मृत्यु के बाद, इजराइल राष्ट्र पर न्यायियों का शासन था। जिस समयावधि में न्यायियों ने शासन किया वह यहोशू के समय से लेकर पहले राजा शाऊल तक लगभग 300 वर्षों तक का था। वह भी युद्ध का समय था। हालाँकि, जब यहोशू के समय में यहूदियों ने जीत के लिए परमेश्वर का अनुसरण किया, न्यायियों के समय में वे अपनी अवज्ञा और पाप के कारण हार और बंधन में रहे। पुस्तक में पाप और पश्चाताप के सात गिरावट के चक्र शामिल हैं। परमेश्वर की सेवा करने से उनके इनकार ने उन्हें उनके शत्रुओं पर निरंतर विजय प्राप्त करने से रोक दिया।

न्यायियों की पुस्तक से पता चलता है कि परमेश्वर ने भूमि में रहने वाले कुछ कनानियों को छोड़ दिया ताकि यहूदियों की आने वाली पीढ़ियां अपने युद्ध कौशल को तेज कर सकें और सीख सकें कि परमेश्वर की मदद से अपनी लड़ाई कैसे जीतें। हालाँकि, वह परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते थे बल्कि अपनी शक्ति में जीवन व्यतीत करते थे। परमेश्वर की सहायता के बिना वे विजय प्राप्त करने में असमर्थ थे, केवल तभी ही जब उन्होंने उसकी आज्ञा मानी और उसका अनुसरण किया तो उन्हें सफलता मिली। शम्सून इसका एक आदर्श उदाहरण है (न्यायियों 14-16)। पलिशतियों और अन्य कनानी जनजातियों द्वारा यहूदियों की हार भी ऐसी ही है जब यहूदी शरीर की ऊर्जा में लड़ते थे (न्यायियों 4:1-2)। एक बार जब वे परमेश्वर के सन्दूक को आकर्षण के रूप में उपयोग करने के लिए युद्ध में गए तो उन्होंने वाचा के सन्दूक को सामने रखा (न्यायियों 4:3)। वे हार गए और 40 वर्षों के लिए सन्दूक पर कब्ज़ा खो दिया।

आज के लिए सबक: हमें अपनी आध्यात्मिक लड़ाई को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारा एक शत्रु है जो हमारे अंदर डर पैदा करता है; जिसे हम अपने दम पर नहीं हरा सकते। परमेश्वर कोई भाग्यशाली जादू नहीं है कि जब चीजें बहुत खराब हो जाती हैं तो वह बाहर निकल आता है और हमारी समस्याओं को ठीक करने और हमारे लिए जीवन को फिर से अच्छा बनाने के लिए जादुई जित्त के रूप में काम करता है। हमें सभ कार्यों में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने और सभी विचारों और निर्णयों में उसे सबसे आगे रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुष्ठानों, व्यक्तियों या प्रक्रियाओं में नहीं, बल्कि परमेश्वर में विश्वास करना ही हमें विजय बनाता है।

ड-संयुक्त राज्य

जैसे-जैसे इजराइल राष्ट्र परमेश्वर से विमुख होता रहा, और न्यायीयों के समय में जीवन हर के बाद मिलती रही, लोगों ने अपनी समस्याओं के उत्तर के लिए संसार की ओर रुख करने लगे। परमेश्वर को अपने राजा और बचाव पक्ष के रूप में अस्वीकार करते हुए, वे अपने आस-पास के अन्य राष्ट्रों की तरह एक मानव राजा के लिए पर जोर देने लगे। उन्होंने सोचा कि यह मानवीय समाधान उनके लिए शांति और खुशी लाएगा,

लेकिन वे गलत थे। अगले 120 वर्षों तक 3 राजाओं द्वारा उन पर शासन किया गया: शाऊल, दाऊद और सुलेमान।

1. शाऊल (1 शमूएल 1-15)

शाऊल इजराइल का पहला राजा था। उसे परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि वह वही था जिसे लोग चाहते थे। वह लंबा चौड़ा और सुंदर दिखने वाला था (1 शमूएल 10:23-24) - बाहरी गुणों की सभी यहूदी प्रशंशा करते थे। वह परमेश्वर का अनुसरण नहीं करता था। घमंड और असुरक्षा ने उसे एक शर्मिले, विनम्र व्यक्ति से बदल कर एक आत्म-केंद्रित तानाशाह बना दिया था। उसकी असुरक्षा और भय ने उसको राक्षसी उत्पीड़न के लिए खोल दिया।

चरण 1- राक्षसी प्रदर्शन : उसके राक्षसी उत्पीड़न का पहला चरण हल्का था। जब वह पीड़ित होता, तो उसे दाऊद के संगीत से राहत मिलती (1 शमूएल 16:14-23)। उसने डर, ईर्ष्या और घमंड जैसे पापों के कारण खुद को राक्षसों के प्रभाव के लिए खोल दिया था। जब उसने अपने भय को क्रोध और रोष के रूप में प्रकट होने दिया, तो दुष्टात्माओं ने उसकी इर्शालू भावनाओं पर भोजन किया और उसके अंदर और अधिक भय और क्रोध पैदा कर दिया (1 शमूएल 18:10-22; 19:9-10; 20:30-33)। उसे तभी ही राहत मिलती जब दाऊद उनके लिए बजाता और गाना गाता।

आज के लिए सबक: परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, और वह इसे व्यवस्थित तरीके से करता है, बेतरतीब ढंग से नहीं। इसलिए, शैतान हम पर हमला करने के लिए राक्षसों को नियुक्त करने में भी व्यवस्थित होता है। कुछ लोगों को हमें हराने पर ध्यान केंद्रित करने का काम सौंपा गया है, और शायद परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को भी। उन्हें हमें और हमारी कमजोरियों के बारे में पता चलता है ताकि वे हमारे कवच में खामियों को बेहतर ढंग से ढूंढ सकें और हम पर या तो सीधे या नए सूक्ष्म तरीकों से हमला कर सकें, ऐसे हमले जो अक्सर अधिक सफल होते हैं। उनके पास ऐसा करने का हजारों वर्षों का अनुभव है इसलिए हमारी उनसे कोई बराबरी नहीं है। केवल परमेश्वर ही हमें उनसे बेहतर जानता है और केवल वही हमें जीत हासिल करने में मदद कर सकता है।

आज के लिए सबक: पाप राक्षसों के लिए द्वार खोलता है। पापपूर्ण इच्छा भी एक प्रार्थना, अनुरोध की तरह होती है जिसे पूरा करने के लिए राक्षस बहुत अधिक इच्छुक हैं। यह हमारे विचारों को जीवंत बनाते हैं। क्रोध विशेष रूप से दानवग्रस्ति की ओर ले जाता है (इफिसियों 4:26-27; मत्ती 18:34; 2 कुरिन्थियों 2:10-11)। हम स्वेच्छा से अपना आत्म-नियंत्रण खो देते हैं और क्रोध एक प्रार्थना की तरह बन जाता है, हमें समर्पित बनाने के लिए किसी अधर्मी चीज़ की तलाश है। राक्षस हमारे क्रोध और गुस्सा बढ़ाने में बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक क्रोध को पाप के रूप में स्वीकार करें और इसके माध्यम से आपने शैतान को जो भी रास्ता दिया है उसे बंध कर लें।

आज के लिए पाठ: मसीही संगीत राक्षसी उत्पीड़न पर विजय पाने का एक अच्छा तरीका है (इफिसियों 5:19; कुलुस्सियों 3:16)। यह न केवल हमारे मन और विचारों को परमेश्वर की सच्चाई के साथ स्थापित करता है, बल्कि राक्षस यीशु की प्रशंसा सुनने से नफरत करते हैं और उन जगहों से बचते हैं जहां ऐसा हो रहा होता है। जब आप पर हमला होता है तो ऐसा संगीत बजाना जो यीशु के नाम को महिमा लाता है, लड़ाई जीतने में मदद करने का एक अच्छा तरीका साबित होता है। यह उन लोगों के लिए भी रात में एक लाभदायक अभ्यास है जिनके विचार और सपने परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। अपने कमरे या घर में मसीही संगीत बजने दें। यदि आपके घर या संपत्ति के एक निश्चित हिस्से पर विशेष रूप से हमला हो रहा है, तो पूरे दिन और रात वहां कुछ संगीत बजाते रहें। रौशनी जलाए रखने का भी वही प्रभाव हो सकता है क्योंकि राक्षस अंधकार से प्रेम करते हैं और प्रकाश से घृणा करते हैं।

चरण 2- प्रदर्शनीकरण: इसके बाद दूसरा चरण आया। शाऊल और अधिक हिंसक हो गया, यहाँ तक कि जब वह दौऊद संगीत बजा रहा था तब वह दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था (1 शमूएल 18:10-11; 19:7-17; 20:30-33)। राक्षस उस संगीत से नफरत करते हैं जो परमेश्वर की स्तुति करता है और यदि संभव हो तो इसे चुप कराने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे ही दुष्टात्माओं ने शाऊल के लगातार पाप के कारण उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, वे उसे दाऊद को मारने के लिए उकसाने में सक्षम हो गए। इस चरण में लोग अपने पाप क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर देते हैं - हिंसा, लालच, वासना या जो भी क्षेत्र उन्होंने अपने जीवन में खोला है।

आज के लिए सबक: हिंसा और क्रोध राक्षसी उपस्थिति के सामान्य प्रभाव हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शाऊल, या क्रोध करने वाला कोई भी व्यक्ति, अपने कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है - वे हैं। लेकिन इस बिंदु पर जीत हासिल करने के लिए सिर्फ "कठिन प्रयास" करने से अधिक की आवश्यकता होती है; इसमें पाप को स्वीकार करना और अपने जीवन में राक्षसों के कार्यों को डाटना शामिल है। फिर परमेश्वर को उस खाली स्थान को अपनी उपस्थिति से भरने के लिए प्रार्थना करें। लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी क्योंकि वे आपके जीवन में अपना नियंत्रण फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के वादों पर ध्यान केंद्रित करके उसके वचनों का उपयोग करना ही निरंतर जीत पाने का एकमात्र तरीका है।

दानवग्रस्ति का तीसरा चरण: दानवग्रस्ति का तीसरा और अंतिम चरण शाऊल के जीवन में स्पष्ट है। अत्यंत विनाशकारी और पूरी तरह से अधर्मी व्यवहार तब शुरू होता है जब शाऊल सलाह के लिए एंडोर में एक जादूगरनी के पास जाता है (1 शमूएल 28:8-15)। यह जानने के बावजूद कि परमेश्वर ने ऐसा करने से मना किया है (व्यवस्थाविवरण 18:9-13) वह चाहता है कि जादूगरनी शमूएल की आत्मा को बुलाए ताकि वह आपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यह मानते हुए कि शैतानी अभिव्यक्ति शमूएल की नकल करते हुए प्रतीत होगी, वे दोनों तब चौंक गए जब परमेश्वर ने स्वयं शमूएल को उनके सामने प्रकट होने की अनुमति दी। शमूएल ने उसके भविष्य की भविष्यवाणी वैसे ही की जैसे वह चाहता था, लेकिन यह अवज्ञा के लिए मौत की थी।

आज के लिए सबक: जबकि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है जिसमें जीवन, खुशी और शांति शामिल है, शैतान के पास भी एक योजना है लेकिन इसमें दुख, विनाश और मृत्यु शामिल है। वह केवल वही कर सकता है जिसकी परमेश्वर अनुमति देता है। यदि उसका अपना तरीका और ताकत होती तो सभी मसीही मर जाते। वह केवल वही कर सकता है जिसकी परमेश्वर अनुमति देता है (अयूब)। राक्षस हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे वही लेकर आते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अदन में शैतान के धोखे की तरह यह वास्तव में हमारे विनाश के लिए होता है। (यूहन्ना 8:44)

2. दाऊद (1 शमूएल 16 - 1 राजा 2)

दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था (1 शमूएल 13:13-14)। उसने परमेश्वर की शक्ति से एक भालू और शेर को मार डाला था। उसने उसी प्रकार गोलियथ को हराया था (1 शमूएल 17:45-47)। उसका पतन बैथशबा के साथ उसके पाप और उसके बाद उस पाप को छुपाने के प्रयास के कारण हुआ था। यह धोखे और झूठ के जाल का परिणाम था जो उसके जीवन में पहले ही शुरू हो चुका था। उसके पूरे जीवन में बुने गए पाप का एक और धागा था उसकी वासना। दुर्भाग्य से, दाऊद की कई विवाहित पत्नियाँ थीं। महिलाओं ने उसे अभिलाषा में डाल दिया था। शैतान वर्षों से धैर्यपूर्वक यह जाल बिछा रहा था। जाल बिछाया गया था और दाऊद बतशेबा के साथ अपने पाप में फँस गया था। वह खुले सामने के हमलों पर तो विजयी रहा, लेकिन शैतान काफी समय से धैर्यपूर्वक इस जाल को विकसित कर रहा था। इसलिए हमें छोटे से छोटे पाप के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए और उससे तुरंत छुटकारा पाना चाहिए।

एक और समय था जब शैतान ने दाऊद को धोखा दिया और हरा दिया था। "शैतान इजराइल के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और उसने दाऊद को इजराइल की जनगणना कराने के लिए उकसाया।" (1 इतिहास 21:1) शैतान द्वारा प्रोत्साहित अहंकार में दाऊद ने योआब की सलाह के विरुद्ध और परमेश्वर की चेतावनी के विरुद्ध अपने सैनिकों की जनगणना की (1 इतिहास 21:2-7)। इसके कारण परमेश्वर ने इजराइल को गंभीर रूप से महामारी से दंडित किया (1 इतिहास 21: 8-29)। परमेश्वर ने एक "स्वर्गदूत" को कई लोगों को मार देने की अनुमति दी (1 इतिहास 21:14-27)। क्या यह "स्वर्गदूत" जिसने महामारी में लोगों को मौत के घाट उतारा था, वह कोई राक्षस था या परमेश्वर का दूत था ? वह चाहे कोई भी हो, हम देखते हैं कि शैतान ने दाऊद के दिमाग में घमंड के विचार डाल दिए जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई।

आज के लिए सबक: राक्षस वर्षों तक एक मसीही जन के उसके पतन के लिए तैयार करने का काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी विशेष पाप से बच सकते हैं, या यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ता जाता है जब तक कि हम इसकी पकड़ में नहीं आ जाते और हार नहीं जाते। राक्षस चतुर होते हैं और वे धैर्यवान होते हैं। परमेश्वर की बुद्धि और सहायता के बिना हमारा पतन निश्चित है। एक इंच स्थान भी मत देना। चाहे पाप कितना भी छोटा क्यों न हो, इसे रहने और बढ़ने न दें। राक्षस इस समय आपको फँसाने की योजना बना रहे होते हैं इसलिए बहुत सतर्क रहें अन्यथा आप हार जायेंगे। हम बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार हो सकते हैं और ईमानदारी से उनसे लड़ सकते हैं, फिर एक 'छोटे' पाप का उपयोग करके दुश्मन द्वारा चतुराई से बिछाए गए जाल में फँस सकते हैं (1 तीमुथियुस 3:7; 2 तीमुथियुस 2:26)।

3. सुलेमान (1 राजा 2 - 11)

सुलेमान भी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसे धोखे और चालाकी से नीचे गिराया गया था। अपनी सारी बुद्धि और धन के बावजूद, उसने अपने पिता के ही उदाहरण का अनुसरण किया और कई महिलाओं से विवाह कर लिया (1 राजा 11:3)। हालाँकि, वह इस मामले में दाऊद से कहीं आगे निकल गया, और यही महिलाएँ उसे मूर्तिपूजा और बुतपरस्ती की ओर ले गईं (1 राजा 11:4)। उसके पास सब कुछ था लेकिन वह सब खो बैठा।

आज के लिए सबक: हमारे नजदीकी लोगों को हमें गुमराह करने और हमें पाप में प्रलोभित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि हव्वा को आदम के लिए किया गया (उत्पत्ति 3:6), सारा को अब्राहाम के लिए (हाजरा से पुत्र के लिए) और शायद अय्यूब की पत्नी को भी जब उसने उसे कहा कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा (अय्यूब 2:9)। यदि आपके नजदीकी लोग आपको सच्चाई से थोड़ा सा भी भटकने के लिए प्रलोभित करते हैं तो शैतान के उस जाल से बचें और वही काम करें जो आप जानते हैं कि परमेश्वर आप से चाहता है।

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूंगा।

1. यहोशू की पुस्तक में दर्ज भौतिक युद्ध से आध्यात्मिक युद्ध के बारे में सीखे गए कई सबसे महत्वपूर्ण पाठों को अपने शब्दों में सारांशित करें।
2. आध्यात्मिक लड़ाइयों में से कौन सी सबसे बड़ी लड़ाईयाँ हैं जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं? उनसे लड़ने में मदद के लिए आप यहोशू से क्या सीख सकते हैं?
3. यहोशू के समय में यहूदी क्यों जीत हासिल करने में सक्षम थे लेकिन न्यायीयों के शासन काल के दौरान वे कियों हार गए? इन दोनों समयों में क्या अंतर थे?
4. राक्षसों के पास शाऊल पर आक्रमण करने की एक योजना थी और दाऊद पर आक्रमण करने के लिए एक अलग योजना थी। प्रत्येक योजना को सारांशित करें और बताएं कि यह क्यों सफल हुयी।
5. आपको हराने के लिए शैतान किस प्रकार की योजना का उपयोग करता है?

च- विभाजित साम्राज्य

जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के बाहर किया जाता है वह सदैव अंततः विफल होता है। एक राजा के असत्त्व में होने से इस्राएल के संकटों का समाधान नहीं हुआ, बल्कि इससे उनकी समस्याएँ और बढ़ गई - जैसा कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि ऐसा होगा। वे परमेश्वर को पहला स्थान देने में विफल रहे पर लालच और आत्मकेंद्रितता को परमेश्वर की जगह दे दी। शीघ्र ही राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो गया - इज़राइल (उत्तरी 10 जनजातियाँ के साथ) और यहूदा (दक्षिणी 2 जनजातियाँ के साथ)। दो सौ साल बाद उत्तर गुलामी में चला गया और उसके डेढ़ सौ साल बाद दक्षिण भी गुलामी में चला गया। हालाँकि, यह परमेश्वर की ओर से किसी चेतावनी के बिना नहीं हुआ। एलिय्याह उन बहुत से लोगों में से एक था जिसे परमेश्वर ने यहूदियों को वापस ईमानदारी से केवल परमेश्वर सेवा करने के लिए लाने के लिए भेजा था।

1. इज़राइल और यहूदा (1 राजा 12 - 2 राजा 24)

एलिय्याह और बाल शैतान के पुजारी: शैतान और उसके राक्षसों को खून, दर्द, पीड़ा और मृत्यु पसंद है। यह सब परमेश्वर के विपरीत है जो जीवन, प्रकाश, शांति और आनंद से प्यार करता है। विनाश और दुःख शैतान और उसके राक्षसों के कार्य की विशेषताएँ हैं। इज़राइल में राक्षसी रूप से सशक्त बुतपरस्त धर्म रक्त, पीड़ा और मृत्यु से भरे हुए थे। जब एलिय्याह ने उन्हें यह देखने के लिए कि किसका देवता सबसे महान है (1 राजा 18:28) एक शक्ति प्रदर्शन मुकाबले के लिए चुनौती दी, तो बाल के पुजारियों ने अपने देवताओं को उनकी वेदी में आग लगाने के लिए बुलाने के लिए खुद को काट डाला (1 राजा 18:28)। वे अपने देवताओं के लिए निर्दोष पीड़ितों का खून भी बहाते हैं। उनके घृणित, खून के प्यासे देवताओं के लिए बच्चों की बलि देना आम बात थी (यिर्मयाह 32:35; 2 राजा 16:3; 17:17; 21:6; यहैजकेल 20:31)। राक्षस बलिदान मांगते हैं; वे दर्द पर पलते हैं और पीड़ा और दुःख, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बनना भी पसंद करते हैं। वे दर्द और पीड़ा को बढ़ाने के लिए युद्ध, महामारी, आतंकवाद, आत्महत्या, दुर्व्यवहार और इसी तरह की गतिविधियों का उपयोग करते हैं।

आज के लिए सबक: शैतान और उसके राक्षस अभी भी खून, अंधकार, दुख और पीड़ा से प्यार करते हैं। वे अंधेरे पर केंद्रित संगीत, फिल्मों, पहनावे और जीवनशैली पर पलते हैं। वे मानव रक्त के लिए जंगली

जानवरों जैसे हो जाते हैं और काटने और आत्महत्या कराने के पीछे लगे रहते हैं (मरकुस 5:5)। वे हर प्रकार का दर्द पैदा करना पसंद करते हैं, जिसमें शारीरिक दर्द भी शामिल है (मत्ती 17:15)। शायद यही एक कारण है कि आज टैटू बनवाने में होने वाले दर्द के बावजूद इसके प्रति रुचि बढ़ रही है। बाइबल स्पष्ट रूप से टैटू की मनाही करती है (लैव्यव्यवस्था 19:28)।

मोआब पर विजय: इसका एक स्पष्ट उदाहरण है जब इज़राइल ने मोआबियों को हराया और उन्हें उनके अपने ही दीवारों वाले शहरों में वापस खदेड़ दिया। यहूदियों की अपने परमेश्वर से प्राप्त की हुयी शक्ति शैतान और उसे पुकारने वालों से अधिक थी। लेकिन मोआबी राजा ने शहर की दीवार पर सबके सामने अपने ही पहलौठे बेटे की बलि चढ़ा दी (2 राजा 3:25-27) और युद्ध का रुख बदल गया। अब उनके पास यहूदियों को वापस खदेड़ने और उन्हें हराने की शक्ति थी। क्या फर्क पड़ा? वह शक्ति कहां से आई? इस प्रकार राक्षसों से अपील करके उन्हें युद्ध में उनकी सहायता प्राप्त हुई। यदि यहूदियों ने उस आध्यात्मिक युद्ध को समझा होता जो भौतिक युद्ध के पीछे था तो वे अपने परमेश्वर को बुला सकते थे और उसने उन्हें विजय पाने के लिए आवश्यक शक्ति दी होती (1 यूहन्ना 4:4)। लेकिन वे अपनी ताकत से लड़े और लड़ाई हार गये।

आज के लिए सबक: हमें भी, आध्यात्मिक युद्ध को जानने और अभ्यास करने की आवश्यकता है ताकि हम जीत हासिल कर सकें। परमेश्वर के बहुत से लोग पराजित स्थिति में रहते हैं क्योंकि वे शत्रु के काम करने के तरीके या आध्यात्मिक युद्ध के सिद्धांतों को और विजय कैसे प्राप्त करें इसको नहीं समझते हैं (2 कुरिन्थियों 2:5-11)।

जबकि हम पुराने नियम के पूरे पन्नों में शैतान और उसकी सेनाओं को काम करते हुए देखते हैं, हम उन लोगों के माध्यम से जो उसके आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर की महान शक्ति को देखते हैं। मिस्र में मूसा के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति जादूगरों के माध्यम से दिखने वाली शैतान की शक्ति से अधिक थी। अहाब और इज़ेबेल के समय में बाल और अशतोरेत के भविष्यवक्ताओं पर एलिय्याह की विजय एक और उदाहरण है (1 राजा 18:16-46)। परमेश्वर झूठे धर्मों के पीछे के देवताओं, बुतपरस्त मूर्तियों को सशक्त बनाने वाले देवताओं को पकड़ता है और उनमें से हर एक को स्पष्ट रूप पराजित करता है।

झूठे भविष्यवक्ता: परमेश्वर ने राक्षसों को झूठे भविष्यवक्ताओं को गुमराह करने की अनुमति दी। सभी चीज़ों की तरह, वह उसमें से अपने लोगों के लिए भलाई लेकर आया (रोमियों 8:28)। उसने इसकी अनुमति इसलिए दी क्योंकि वे उसके उद्देश्य के लिए परिणामों का उपयोग करने के लिए उसकी अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे (1 राजा 22:19-23)। जब एक राजा अपने भविष्यवक्ताओं के शैतान-प्रेरित तानाशाह का अनुसरण करता था, तो वह अपने विनाश पर मुहर लगा रहा था (1 राजा 22:1-28)।

आज के लिए सबक: जब हम पर्दे के पीछे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपनी भलाई के लिए शैतान की बुराई का उपयोग कर रहा है (रोमियों 8:28)। उसने झूठ और धोखे के दानव को झूठे भविष्यवक्ताओं को अहाब को गलत संदेश देने की अनुमति दी, ताकि उस पर परमेश्वर के मृत्युदंड उतरे (1 राजा 22:19-23)। परमेश्वर अपनी योजना और उद्देश्य के लिए सभी चीज़ों का उपयोग करता है (रोमियों 8:28)। (इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अथ्यूब के नोट्स देखें।) कभी-कभी यह समझना कठिन होता है कि परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता या छुटकारा क्यों नहीं देता, पर परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रण में होता है। वह मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा से चुनाव करने की अनुमति देता है लेकिन अंततः जो कुछ भी घटित होता है उसका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए करता है।

परमेश्वर ने विश्वासयोग्यता को आशीषत किया : हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा सन्हेरीब को रिश्वत देने की कोशिश की जब उसने उसको हराने के लिए उस पर हमला किया (2 राजा 18:14-16)। उसने पैसे भी ले लिए लेकिन फिर भी यहूदियों पर हमला किया (2 राजा 18:17)।

ऐसी ही स्थिति में, यहोसोफाट ने अपने दुश्मन के साथ समझौता करने की कोशिश करने के बजाय परमेश्वर की ओर रुख किया। परमेश्वर ने उसे बचाया (2 इतिहास 20:17) और राष्ट्र ने परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद में उत्तर दिया (2 इतिहास 20:12)। जब परमेश्वर ने तुरंत छुटकारा नहीं भी किया, तो भी भविष्यवक्ता परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, भले ही उन्हें बहुत सताया गया था और अक्सर मार भी दिया गया था (इब्रानियों 11:32-38)।

आज के लिए सबक: अक्सर हमें पाप के साथ समझौता करने के लिए प्रलोभन में डाल दिया जाता है, जब लड़ाई तीव्र हो जाती है तो हम पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में थोड़ी कमी आ जाती है - और जब हम ऐसा करते हैं तो दुश्मन का दबाव कम होने लगता है। हम परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता से थोड़ा पीछे हट जाते हैं और युद्ध विराम का आनंद लेते हैं। हालाँकि, जो हो रहा है वह यह है कि हम दुश्मन को खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह वही होगा जो हम उसे देंगे, लेकिन वह जल्द ही पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर वापस आएगा और तब हम पहले से भी बदतर स्थिति में पड़े होंगे। शत्रु के सामने समर्पण निश्चित रूप से संघर्ष से राहत पाने का एक तरीका तो है, लेकिन फिर कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता, आत्मा का कोई फल नहीं मिलता, अनंत काल में कोई पुरस्कार नहीं मिलता और इस जीवन में कोई शांति नहीं मिलती। जीत का एकमात्र तरीका है परमेश्वर पर भरोसा रखना और दुश्मन के खिलाफ खड़े रहना (इफिसियों 6:11-14)।

देवदूत विश्वासियों की रक्षा करते हैं: यहूदियों की सभी लड़ाइयों के दौरान, परमेश्वर अपने लोगों के साथ था और उन लोगों की मदद कर रहा था जो उसकी ओर मुड़े हुए थे। उसने अपने लोगों की रक्षा करने और अपने शत्रुओं पर न्याय दण्ड लाने के लिए स्वर्गदूतों का उपयोग किया (2 राजा 6:15-17; 19:35; 2:11; भजन सहिता 34:7; 68:17; 91:11; जकर्याह 1:8; 6: 1-7; प्रकाशितवाक्य 19:11)।

आज के लिए सबक: परमेश्वर के स्वर्गदूत आज हमारे लिए वैसे ही लड़ते हैं जैसे वे अतीत में परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ते थे। वे कई बार और ऐसे तरीकों से हमारी रक्षा करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते होते हैं (इब्रानियों 1:14; मत्ती 26:53)। हम उन्हें नहीं देखते या यदि देखते हैं तो वे मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं (इब्रानियों 13:2)। हमें उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अंधकार के साम्राज्य के विरुद्ध परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने की लड़ाई में सहयोगी योद्धा हैं। यह जानना अच्छी बात है कि शैतान और उसके राक्षसों दोनों से लड़ने वाले हम अकेले नहीं हैं।

भविष्यवक्ताओं ने शैतान की हार की भविष्यवाणी की थी : भले ही ऐसा लग रहा था कि शैतान का राज्य आगे बढ़ रहा था और वह परमेश्वर के राज्य को हरा रहा था, परमेश्वर ने कई बार उनकी अंतिम हार की भविष्यवाणी की थी (उत्पत्ति 3:15)। सबसे पहले, परमेश्वर ने यशायाह के माध्यम से आदेश दिया कि शैतान को कब्र में, गड्ढे की गहराई तक नीचे लाया जाएगा (यशायाह 14:12-20)। इसके बाद, परमेश्वर कहता है कि शैतान और उसकी सेना को कालकोठरी में बांध दिया जाएगा, कई दिनों तक जेल में बंद रखा जाएगा (सहस्राब्दी के लिए पाताल लोक में भेज दिया जाएगा, यशायाह 24:21-23)। तीसरा, परमेश्वर ने वादा किया है (यशायाह 27:1) कि साँप या अजगर (शैतान, प्रकाशितवाक्य 12:7-12) परमेश्वर के वचन की तलवार से पराजित हो जाएगा (प्रकाशितवाक्य 19:15)। यहजेकेल के माध्यम से परमेश्वर कहता है कि शैतान को परमेश्वर की शक्ति से स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा (यहेजेकेल 28:11-19)।

हमारे लिए सबक: जबकि शैतान आपने भाग्य से अवगत है जो उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे-जैसे अंत करीब आता है, यह सच उसे और अधिक क्रोध के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यहां तक कि उसने अपने कई राक्षसों को यह सोचकर धोखा दिया है कि एक दिन उनका उद्देश्य विजयी हो जायेगा। हमला होने पर उन्हें हराने का एक अच्छा तरीका प्रकाशितवाक्य में इन आयातों को और अन्य आयातों को पढ़ना है (प्रकाशितवाक्य 20:1-3, 7-10; आदि) उनकी आने वाली हार के बारे में, उन पर परमेश्वर की शक्ति के बारे में (1 यूहन्ना 4:4)। यह सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करें

कि वे जानते हैं कि वे परमेश्वर की शक्ति से पराजित हो गए हैं और उन्हें उसके अधिकार के प्रति समर्पण करना होगा। याद रखें कि परमेश्वर सबसे शक्तिशाली है और हमारी दैनिक लड़ाइयों में भी अंतिम विजेता वह ही है।

2. कैद (2 राजा 25, यिर्मयाह, दानियेल)

इजराइल और यहूदा को उनके अपने पाप के कारण बंदी बना लिया गया, उत्तरी और फिर दक्षिणी राष्ट्रों यानि इजराइल और यहूदा को बंदी बना लिया गया। उन्होंने शैतान की ताकतों के आगे घुटने टेक दिए और उससे लड़ने के बजाय, वह उसकी सेना में शामिल हो गए। वे कनानियों के राक्षसी देवताओं के साथ-साथ आकाश के तारों की भी पूजा करने लगे, इन मूर्तियों के सामने अपने बच्चों की बलि देने लगे और गुप्त प्रथाओं में शामिल हो गए (2 राजा 17:16-18)। एक पवित्र परमेश्वर पाप की अनुमति नहीं दे सकता, यहाँ तक कि अपने लोगों में भी - खास तौर पर अपने निज लोगों में भी नहीं (1 पतरस 4:17)।

आज के लिए सबक: सब कनानी धर्मों में बच्चों की बलि देना आम बात थी। यह इस चीज को दिखाता है कि शैतान ने इन लोगों पर कितनी भयानक पकड़ बना रखी थी। शैतान और राक्षसों को दर्द, पीड़ा और मौत पसंद होता है, और वे बच्चों की बलि देने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं (1 राजा 18:28, मरकुस 5:5, मत्ती 17:15)। हम आज शैतानवाद, शैतानी पंथों और दुनिया भर में कई जादू-टोना पंथों में इस घृणित प्रथा को फिर से उभरता हुआ देखते हैं। आज हमारे पास बाल बलि का एक और अधिक 'सभ्य' रूप है - गर्भपात। वयस्कों की सुविधा के लिए बच्चों की बलि दी जाती है। निर्दोष लोग अभी भी भयानक, दर्दनाक मौत मरते हैं।

70 वर्षों तक यहूदी दूसरे देशों की कैद में रहे जिन्होंने उन्हें उनकी मातृभूमि से निकाल कर रख दिया था। दानियेल उन लोगों में से एक था जिसे एक छोटे लड़के के रूप में बाबेल में ले जाया गया था। अपने पूरे जीवन में वह आध्यात्मिक युद्ध में ही शामिल रहा। हम उसके जीवन की एक घटना (दानियेल 10:2-14) से स्वर्ग स्थानों में युद्ध के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने जीवन के अंत में, वह उपवास कर रहा था और परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा था। 24 दिनों तक उत्तर न मिलने के बाद एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसे बताया कि जिस दिन उसने प्रार्थना करना शुरू किया था, उसी दिन परमेश्वर ने दानियेल की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए एक दूत (शाब्दिक रूप से "स्वर्गदूत") भेजा था। हालाँकि, 3 सप्ताह तक दानव जो फारस का क्षेत्रीय शासक था, इस दूत स्वर्गदूत से लड़ता रहा ताकि वह दानियेल तक न पहुँच सके। मीकयेल इस युद्ध में शामिल होने के लिए आया था ताकि ईश्वर का स्वर्गीय संदेशवाहक शैतानी उत्पीड़न को हरा सके। तब जा कर वह दानियेल के पास आकर अपना मिशन पूरा कर सका। हालाँकि यह एक अजीब घटना लगती है, लेकिन यह हमारे द्वारा लड़ी जाने वाली आध्यात्मिक लड़ाइयों पर बहुत प्रकाश डालती है। इस तरह की चीजें शायद हमारे आस-पास हर समय होती रहती हैं, लेकिन हम उनके बारे में अवगत नहीं होते।

आज के लिए सबक: इस में हमारे लिए कई सबक हैं। सबसे पहले, हम इसमें शैतान की सेनाओं के संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शैतान अपने राक्षसों को उसी तरह व्यवस्थित करता है जैसे ईश्वर ने स्वर्गदूतों को व्यवस्थित किया हुआ है - एक सेना -जैसी संसृष्टि में। ये सेना में सैनिकों के समान हैं: जनरल, कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, गोपनीय आदि (इफिसियों 6:12)। आमतौर पर एक "मजबूत आदमी" (या शासक) को एक कार्य सौंपा जाता है, और उसके पास काम में मदद करने के लिए कमतर राक्षस होते हैं (मत्ती 12:25-29; दानियेल 10:2-6, 12-14)। इन राक्षसों के नाम आम तौर पर उनके कामों को दर्शाते हैं: "डर," "क्रोध," "वासना," "घमंड," "धोखा," आदि। शैतान शक्तिशाली राक्षसों को विभिन्न लोगों के समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों के खिलाफ काम की देखरेख करने के लिए नेताओं के रूप में नियुक्त करता है।

फारस को राक्षसों द्वारा नियंत्रित किया गया था जो एक बहुत शक्तिशाली राक्षस के आदेश के तहत संगठित थे जिसने "फारस के राजकुमार" की भूमिका निभाई थी। सभी देशों, लोगों के समूहों और मानव जाति के बीच प्रमुख आंदोलनों में राक्षसों की एक संसृष्टि होती है जिसको इन देशों/ लोगों को हराने और नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। कलीसिया, मसीही सेवकई, परिवार और निश्चित रूप से व्यक्ति भी ऐसा ही करते हैं। किसी को भी अनदेखा नहीं किया जाता है, और प्रभु का काम करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाता है! इन चीजों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम जान सकें कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और परमेश्वर की शक्ति और सुरक्षा के लिए हम कैसे प्रार्थना करें।

आज के लिए सबक: हम प्रार्थना के महत्व को भी देखते हैं, और इसको भी कि परमेश्वर इसका उत्तर देता है। भले ही इसमें थोड़ा समय लगे, दृढ़ रहें और परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करें। यह सही कहा गया है कि प्रार्थना युद्ध की प्रारंभिक अवस्था नहीं है, प्रार्थना ही युद्ध है। इसलिए, अपनी प्रार्थना और युद्ध में दृढ़ रहें।

आज के लिए सबक: हम जिस युद्ध से गुज़र रहे हैं, वह स्वर्ग में जो हो रहा है उसका एक मात्र छोटा सा प्रतिबिंब है। आप अपनी लड़ाइयों में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के सभी लोगों पर हमला किया जाता है, और हमारे आस-पास की अदृश्य दुनिया में स्वर्गदूत और राक्षस लगातार युद्ध संघर्ष करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, या कुछ गड़बड़ है क्योंकि आप दूसरों की तुलना में इन चीज़ों का ज़्यादा सामना करते हैं, तो याद रखें कि जो लोग परमेश्वर के राज्य की सेवा करते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन पर हमला किया जाएगा।

यहूदियों पर बाबेल का प्रभाव: बाबेल में कैद में रहने के दौरान यहूदियों ने बाबेल के लोगों की कई मान्यताओं को अपनाया। बाबेल के लोग बहुत अंधविश्वासी थे और उनका धर्म डर पर आधारित था। उनका मानना था कि जब कोई देवता किसी के काम से नाराज होता है तो वह देवता बीमारी और समस्याएँ पैदा करने के लिए राक्षसों को भेजता है। उनका लक्ष्य इस बात का पता लगाना होता था कि कौन सा देवता नाराज़ है और उसे अनुष्ठानिक सूत्रों, मंत्रों, अनुष्ठानों, ताबीज, आकर्षण या बलिदानों के ज़रिए खुश कैसे करना था।

आज के लिए सबक: डर अभी भी शैतान के सबसे बेहतरीन औज़ारों में से एक है और अक्सर बहुतों के शासक राक्षस का नाम है जो शैतानी हैं। "डर" और "मृत्यु" आम, शक्तिशाली राक्षस हैं, और अक्सर अपने मेजबान के विनाश को लाने के लिए एक साथ काम करते हैं। राक्षस आमतौर पर उन लोगों में डर पैदा करते हैं जिन पर वे हमला करते हैं और इसका इस्तेमाल व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं (रोमियों 8:15)। राक्षसों ने शाऊल में दाऊद का डर पैदा कर दिया (1 शमूएल 18:10-15) और उसके चेहरे पर एलिफाज़ में आतंक पैदा कर दिया (अय्यूब 4:15)। जो कुछ भी विश्वास से परे है वह पाप है (रोमियों 14:23)। ईश्वर हमें भय नहीं देता (2 तीमोथियुस 1:7; रोमियों 8:15), इसलिए यदि आप भय का अनुभव करते हैं तो जान लें कि यह ईश्वर से नहीं बल्कि शैतान से है। सभी भय राक्षसों से नहीं आते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में भय को आने देते हैं तो राक्षस उस पर वैसे ही कूद पड़ते हैं जैसे चूहे कचरे पर कूद पड़ते हैं।

जब हम ईश्वर के बजाय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो भय जड़ पकड़ लेता है। पानी पर चलने वाला पतरस इसका एक अच्छा उदाहरण है। जब उसकी नज़र यीशु पर थी तो उसका विश्वास मज़बूत था, लेकिन जब उसने लहरों पर ध्यान केंद्रित किया तो वे उसके मन में यीशु की शक्ति से भी बड़ी हो गईं और वह डूबने लगा। हालाँकि, उसने सही काम किया और अपनी नज़रें फिर से यीशु पर लगा लीं। भरोसा भय का मारक है। ईश्वर हमारा पिता है; हम उसके बच्चे हैं। यीशु कहता है कि हमें विश्वास और भरोसा सीखने के लिए छोटे बच्चों की तरह बनना चाहिए।

जब आप देखते हैं कि भय आप पर हमला कर रहा है, तो पवित्र वचनों को उद्धृत करके उसे हराएँ। जब यीशु को प्रलोभन दिया गया तो उसने शैतान के प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए पवित्र वचनों को उद्धृत किया। पौलूस कहता है कि हमारा एकमात्र आक्रामक हथियार आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन है। भजन संहिता 119:9,11 हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही हमें विजय मिलती है। जब आपके मन में ये विचार आयें और हमले हों तो विजय पाने के लिए पवित्रशास्त्र का उपयोग करें। परमेश्वर से कुछ आयतें माँगें जो इन चीज़ों के विरुद्ध आपकी सहायता करें, उन्हें लिख लें और याद कर लें। जब ये विचार आप पर आक्रमण करें तो उन्हें बार-बार दोहराएँ। यही विजय का मार्ग है, और परमेश्वर इसकी गारंटी देता है कि यह काम करेगा! यहाँ कुछ आयतें दी गई हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है: नीतिवचन 3:25; यशायाह 14:3; भजन संहिता 34:4; यहोशू 1:9; 10:8; 23:9-11; लैव्यव्यवस्था 26:8; निर्गमन 14:13; 1 शमूएल 17:45-47; 2 शमूएल 22:33-35,40-41; फिलिप्पियों 4:6-7; 4:13; 2 तीमुथियुस 1:7

3. पुनर्स्थापना (एज्रा, नहेम्याह)

विदेशी कैद में 70 साल बिताने के बाद, यहूदियों को अपने देश लौटने और यरूशलेम का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी गई। कई छोटे-छोटे समूह घर लौट आए, लेकिन ज़्यादातर बाबेल में ही रहे जहाँ पर वे आर्थिक रूप से समृद्ध थे। नहेम्याह और एज्रा की तरह जो लोग वापस लौटे, उन पर बाहर से और भीतर से हमले किए गए। बाहरी तौर पर उन्हें पड़ोसी देशों से उपहास, आलोचना, मज़ाक और हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ा, जो नहीं चाहते थे कि यहूदी अपने देश लौटें। भीतरी रूप से उन्हें साथी यहूदियों से हतोत्साह, चुगली और आलोचना का सामना करना पड़ा। यह दो मोर्चों वाली लड़ाई थी।

आज के लिए सबक: हम भी अपने दुश्मन से दोतरफे हमले का सामना करते हैं। वह बाहरी समस्याओं और दर्दनाक परिस्थितियों से हम पर सीधा हमला करता है, दूसरों द्वारा की गई हमारी आलोचना और अस्वीकृति हमारे रास्ते में बाधाएँ डालती है। अंदरूनी तौर पर हम डर, क्रोध, लालच, वासना, घमंड, आत्म-केंद्रितता, आलस्य और कई अन्य चीज़ों से लड़ते हैं। एक मोर्चे पर लड़ना ही काफी मुश्किल होता है, लेकिन एक ही समय में दोनों लड़ाइयों को अच्छी तरह से लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है।

पाँच सौ से ज़्यादा सालों तक यहूदी फिलिस्तीन में रहे, जो उनकी मातृभूमि थी। उन्होंने अपनी सभ्यता का पुनर्निर्माण किया, लेकिन वह कभी भी वैसी आज़ादी या समृद्धि हासिल नहीं कर पाए जो उनके पास पहले मिली थी। यूनान ने बाबेल और फारस से सत्ता हासिल की, लेकिन उनका धर्म बाबेल के धर्म जैसा ही था, क्योंकि उन्हें इसका बहुत कुछ बबेलियों से मिला था। यूनान ने बाबेल की कई मान्यताओं और प्रथाओं को अपनाया और उन्हें अपनी धार्मिक व्यवस्था में शामिल किया। उन्होंने राक्षसों को दूर करने के लिए मनगढ़ंत बातें, मंत्र, आह्वान (कागज़ पर बोले या लिखे गए और गले में लटकाए गए), ताबीज, नुस्खे (तेल मिलाना, जड़ें जलाना, पानी छिड़कना, आदि) और व्यक्ति पर फूंक मारने जैसी विधियों का इस्तेमाल किया। इनमें से कई प्रथाएँ अंततः उस समय यहूदियों के रीति-रिवाज़ों का हिस्सा बन गईं। उस समय के ज़्यादातर यहूदियों के लिए भी, जैसा कि उस समय के ज़्यादातर लोगों के लिए था, दुनिया अलौकिक शक्तियों से भरी हुई थी। जैसे हर अच्छे काम को पूरा करने के लिए देवदूत होते थे, वैसे ही हर बुरे काम को जारी रखने या हर पापी आवेग को प्रेरित करने के लिए राक्षस या बुरी आत्माएँ होती थीं। ये उनके संसारिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनके साथ शांति से रहने की कोशिश करना, या अपने फायदे के लिए इन ताकतों का इस्तेमाल करना, दैनिक जीवन और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

पुराने नियम का समापन: युद्ध -कोई भी इसे नहीं चाहता। लेकिन अगर हम परमेश्वर का अनुसरण करेंगे तो हम इसका बहुत अनुभव करेंगे। केवल वे लोग ही युद्ध में नहीं हैं जो शैतान की सेना में हैं या उसके द्वारा

बंदी बनाए गए हैं। जो कोई भी परमेश्वर का अनुसरण करता है उसे लड़ना होगा। लेकिन परमेश्वर जीत दिलाएगा। याद रखें कि आप जो लड़ाई लड़ते हैं वह वास्तव में परमेश्वर की लड़ाई है। केवल वही जीत दिला सकता है, और एक दिन वह जीत दिलाएगा। कोई और लड़ाई नहीं होगी। लेकिन उस समय तक, हम ईमानदारी से उसका अनुसरण करते हैं और उसकी सेवा करते हैं।

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूँगा।

1. यहूदी इतिहास में बंदी बनाए जाने और वापस लौटने का समय दुखद समय था। यदि परमेश्वर यहूदियों के शत्रुओं से बड़ा था, तो वे अक्सर पराजित हालातों में क्यों रहते थे?
2. आज परमेश्वर के लोग अक्सर पराजित हालत में क्यों रहते हैं?
3. पुराने नियम से आध्यात्मिक युद्ध के बारे में आप ने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं, उनमें से कुछ एक क्या हैं?
4. ये आपके जीवन पर कैसे लागू होते हैं?

II. यीशु का जीवन

यीशु मसीह का आगमन सच्चे राजा के रूप में परमेश्वर के राज्य द्वारा शैतान के राज्य पर आक्रमण था। उनका अवतार युद्ध मैदान में उतरने जैसा था, दुश्मन की रेखाओं के पीछे उतरना। दुश्मन ने उसे रोकने के लिए हर संभव विरोध किया। वह आदम और हव्वा के समय से पाप में बंदी मानवजाति को बचाने के लिए आया था। उसने मनुष्य को बंधन से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता प्रदान किया। यीशु शैतान के निर्विवाद शासन को समाप्त करने के लिए आया था (मत्ती 12:28-29)। अंधकार ने प्रकाश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करो कि प्रकाश महान था (यूहन्ना 1:5; 3:19; 8:12)!

क- यीशु का जन्म

1. 400 मौन वर्ष

चार सौ वर्षों तक यहूदी पराजय और दासता में रहे, पहले यूनानियों के हाथों में, फिर रोमियों के हाथों, लेकिन हमेशा शैतान और उसकी सेनाओं के हाथों। उन दिनों में रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते थे कि दुनिया अलौकिक शक्तियों से भरी हुई थी: स्वर्गदूत अच्छे काम करने के लिए और दुष्ट आत्माएँ पाप को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए। वे पाप, बीमारी और यहाँ तक कि दुर्घटनाओं के लिए भी राक्षसों को ज़िम्मेदार मानते थे।

यहूदी तल्मूड के अनुसार, जब यीशु धरती पर आया, उस समय रहने वाले यहूदियों का मानना था कि दुष्ट आत्माएँ असंख्य में थीं। हवा उनसे भरी हुई थी। किसी के घर, भोजन या व्यक्ति के अंगों से राक्षसों को भगाने के लिए कई तरह के मंत्र या ताबीज़ उपलब्ध थे। अंधापन, सिरदर्द, मिर्गी, कुष्ठ रोग, क्रुप, बुखार, भूलने की बीमारी, बुरे सपने, अवसाद, पागलपन, मस्तिष्क के रोग और शरीर के अंदरूनी हिस्सों के रोग सभी राक्षसों का ही कारण माने जाते थे। यहूदियों द्वारा आत्माओं को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में शाप, तुरही, धूनी, देवदूत विद्या, जड़ी-बूटियाँ (जड़ें), मंत्र, कविताएँ, संगीत, ताबीज़, जादुई पत्थर, आह्वान, प्रार्थना के साथ हाथ रखना और शपथ (मौखिक आदेश) शामिल थे। जस्टिन, एक प्रारंभिक कलीसिया का अगुआ और लेखक ने बताता था कि यहूदी केवल तभी राक्षसों को बाहर निकालने में सफल हो पाते थे जब वे इसे परमेश्वर के नाम पर करते थे, लेकिन तब भी उनको यीशु के नए अनुयायियों जितनी सफलता नहीं मिली थी।

2. यीशु का जन्म (मत्ती 1-2; लूका 1-2)

यीशु का जन्म वास्तव में शत्रु द्वारा कब्जा किये गए क्षेत्र में घुसपैठ था, शत्रु की सीमा के पीछे उतरना सा था। जबकि यीशु के जन्म के विवरण एक शांत, शांतिपूर्ण घटना की बात करते हैं, पंक्तियों के बीच पढ़ने से पता चलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में बहुत संघर्ष शामिल था। यूसुफ के साथ अपने विवाह के समापन से पहले मरियम के गर्भवती होने की खबर ने समाज द्वारा असविकृत कर दिया। यीशु के आगमन के लिए मजबूत शैतानी विरोध था बेथलेहम में रहने के लिए कोई आरामदायक जगह ना होना। धार्मिक अगुएँ बच्चे

को देखने नहीं आए, भले ही उन्हें पता था कि उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था (मत्ती 2:1-7), और हेरोदेस ने उसे मारने का प्रयास किया (मत्ती 2:16)।

कुछ ऐसे भी थे जो इस बच्चे को पृथ्वी पर आए स्वयं ईश्वर के रूप में पहचानने के लिए बहुत इच्छुक थे। परमेश्वर ने मरियम, यूसुफ और चरवाहों को जिब्राईल फ़रिश्ते के शब्दों के माध्यम से यीशु के ईश्वरीय होने की पुष्टि की। उनमें से प्रत्येक ने विश्वास किया। मंदिर में शिमोन और हन्ना जानते थे कि परमेश्वर कौन था, और पूर्व से आये ज्योतिषी स्पष्ट पुष्टि कर रहे थे कि परमेश्वर एक शिशु के रूप में पृथ्वी पर आ चूका था (मत्ती 1:18-2:12)।

ख- यीशु सार्वजनिक रूप से प्रकट होता है

1. यीशु का बपतिस्मा (मत्ती 3:1-17)

हेरोदेस द्वारा मारे जाने से बचने के लिए, यूसुफ मरियम और यीशु को लेकर कई वर्षों के लिए मिस्र चला गया। फिर, परमेश्वर के निर्देश का पालन करते हुए, वह अपने छोटे परिवार को वापस नासरत ले गया (मत्ती 2:13-23)। यीशु के बचपन के दौरान दर्ज की गई एकमात्र घटना थी, जब वह 12 वर्ष की आयु में मंदिर गया था (लूका 1:41-52)। हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि बड़े होने के दौरान यीशु ने अपनी उत्पत्ति या भविष्य के बारे में कितना समझा था। हम पूरे विश्वास के साथ यह मान सकते हैं कि वह उन सभी भावनाओं और प्रलोभनों का अनुभव करते हुए बड़ा हुआ, जिनसे कोई भी इंसान गुज़रता है (इब्रानियों 4:15; 2:18)। उसने स्वेच्छा से अपने ईश्वरत्व के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं करने का फैसला किया, जो एक इंसान के रूप में उसके जीवन को आसान बना देता (फिलिप्पियों 2:7); उसने सारा ज्ञान और शक्ति, कहीं भी उपस्थित होने की क्षमता, हर ऐसी चीज़ त्याग दी जो उसे ऐसा लाभ दे सकती थी जो अन्य मनुष्यों के पास नहीं थी। वह एक गहरी आस्था के साथ बड़ा हुआ और उसने अध्ययन और प्रशिक्षण के माध्यम से परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ हासिल की (लूका 2:52)।

यह जानना कठिन है कि वह अपनी इश्वारता और आने के उद्देश्य के बारे में कितना जागरूक था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वर्गदूत और राक्षस इसके बारे में काफी जागरूक थे। यीशु ने उस समय विवाह नहीं किया जिस आयु में अन्य लड़के विवाह कर लेते थे (किशोरावस्था के अंत में या बीस की शुरुआत में) पर वह अविवाहित रहा, यह जानते हुए कि परमेश्वर के पास उसके लिए कुछ और योजना है। जब वह तीस वर्ष का हुआ (लूका 3:23), जिस उम्र में युवा पुरुष एक पुजारी के रूप में सेवा में प्रवेश करते हैं, तो उसने महसूस किया कि परमेश्वर की आत्मा उसे अपने परिवार और घर को छोड़ने और उसके मौसरे भाई यहून्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाने के लिए प्रेरित कर रही है।

2. यीशु का प्रलोभन/परीक्षा (मत्ती 4:1-11)

अपने बपतिस्म के तुरंत बाद, यीशु को, पवित्र आत्मा के द्वारा जो 'कबूतर' के रूप में अभी-अभी उस के ऊपर उतरा था, जंगल में ले जाया गया, (मत्ती 4:1)। उसे इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय की आवश्यकता थी कि क्या होने वाला था। उसे आपने पिता के साथ अकेले में रहने के लिए समय की आवश्यकता थी, ऐसा कुछ जो उसके सांसारिक जीवन के दौरान बार-बार होता था। 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के बाद, शैतान ने यीशु को लुभाया। क्या उसने इसलिए प्रतीक्षा की क्योंकि परमेश्वर ने उसे रिक रखा था या फिर इसलिए कि वह यीशु पर तब हमला करना चाहता था जब वह बहुत कमज़ोर था, इस की

कोई जानकारी नहीं है। शैतान, जो शुरू से ही परमेश्वर की छुटकारे/कफारे की योजना का विरोध कर रहा था (उत्पत्ति 3:14-15), अब अपने हमलों को यीशु पर केंद्रित कर रहा था।

आज के लिए सबक: ध्यान दें कि जब यीशु को लुभाया गया, तो वह परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण केंद्र में था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसे जंगल में ले गया था (मत्ती 4:1)। पाप करने के लिए लुभाए जाने का मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं या उसके करीब नहीं चल रहे हैं। अक्सर इसका उल्टा होता है, जैसे यीशु के साथ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर का करीबी से अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए हम पर सबसे ज़्यादा हमला होता है। सावधान रहें ताकि आप आश्चर्यचकित न हों। यह न सोचें कि यह एक बुरा संकेत है कि आप लुभाए जा रहे हैं। हमला होना वास्तव में एक अच्छा संकेत है क्योंकि शैतान उन लोगों पर हमला करता है जो उसके राज्य को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जब आप पर हमला नहीं हो रहा होता है, तो यह सुनिश्चित करने का समय होता है कि आप लड़ई से दूर न हो जाएँ (लूका 6:26)।

आज के लिए सबक: ध्यान दें कि शैतान तुरंत ही हमला करता है, जैसे ही यीशु बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। हमारे लिए भी, हमले तब होते हैं जब हम परमेश्वर का अनुसरण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर के उतने करीब नहीं होते हैं, तो शैतान और उसकी ताकतें हमें अकेला छोड़ देती हैं, लेकिन जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो दुश्मन के हमले भी बढ़ते हैं। हमें जल्द ही पता चलता है कि जब हम प्रभु के साथ अपने चलने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो दबाव कम हो जाता है, जो हमें परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए लुभाता है, लेकिन ज्यादा करीबी से नहीं !

आज के लिए सबक: इस बात पर भी ध्यान दें कि शैतान के साथ यह लड़ाई यीशु के लिए परमेश्वर की पूर्ण इच्छा थी। "यीशु को आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया था ताकि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा ली जा सके" (मत्ती 4:1)। परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को नहीं रोकता, चाहे हम इसके लिए कितनी भी प्रार्थना करें, लेकिन वह हमें उनसे बाहर निकलने में मदद करता है। इसलिए उनसे बचने के तरीके खोजने के बजाय उनकी ताकत से उनसे लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर काम है। वे हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा का हिस्सा हैं क्योंकि वे हमें ताकत देती हैं और हमें दिखाती हैं कि उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, जैसा कि यहोशू के नेतृत्व में वादा किए गए देश के लिए लड़ने वाले यहूदियों के मामले में यह सच था।

आज के लिए सबक: जिस स्थान पर यीशु को परमेश्वर ने उपवास, प्रार्थना और शैतान से लड़ने के लिए भेजा था, वह "रेगिस्तान" था, जिसे राक्षसों का निवास माना जाता है (मत्ती 12:43)। कभी-कभी परमेश्वर हमें शैतान के गढ़ों में ले जाता है ताकि हम उसके लिए युद्ध कर सकें, यह जानते हुए कि हम उसकी शक्ति के माध्यम से जीत हासिल कर सकते हैं (1 यूहन्ना 4:4)। हमें ऐसी मुठभेड़ों से भागना नहीं है, बल्कि उसकी ताकत से उनका सामना करना है।

आज के लिए सबक : उपवास आध्यात्मिक युद्ध में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, इसलिए नहीं कि हमारा दुख परमेश्वर की दया अर्जित करता है ताकि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए अधिक उपयुक्त हो, बल्कि इसलिए कि यह हमारे शरीर को ना कहने और व्यक्तिगत जरूरतों से पहले आध्यात्मिक चीजों को पहले रखने का एक तरीका है। यह हमारे दिमाग को साफ करता है और हमें चाल रही मौजूद लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। भूख हमें हमारी कमजोरी की याद दिलाती है , उसकी ताकत की जरूरत की याद दिलाती है और प्रार्थना करने की याद दिलाती है। यह प्रार्थना में बिताने के लिए अधिक समय के लिए भी मुक्त करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास करें, और हमें इस बात में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि यह किस प्रकार का उपवास है और यह कितने समय तक चलता है, लेकिन यह एक ऐसा साधन है जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। यीशु अक्सर इसका उपयोग किया करता था।

आज के लिए सबक: यीशु ने इन मानवीय प्रलोभनों का सामना हमारे जैसे ही एक मनुष्य के रूप में किया। उसने इसे पार करने के लिए अपने ईश्वरत्व पर भरोसा नहीं किया। आदम की तरह ही उस पर भी हमला किया गया था, लेकिन आदम के उल्टे उसने पाप नहीं किया और इसलिए उसने वह वापस जीत लिया जो आदम ने खो दिया था (रोमियों 5:12-21)। हम भी, परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से जीत हासिल कर सकते हैं, जैसे यीशु ने जीत हासिल की थी। वही संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं! पहला प्रलोभन शारीरिक ज़रूरतों के लिए था - 40 दिनों तक कुछ न खाने के बाद यीशु को भूख लगी। यीशु पत्थरों को रोटी में बदल सकता था, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। यह एक वैध ज़रूरत थी लेकिन इसे पूरा करने का यह परमेश्वर का तरीका नहीं था।

आज के लिए सबक: एक वैध ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक नाजायज़ तरीके का उपयोग करना ही पाप है। भूख एक वैध ज़रूरत है, लेकिन यीशु को इसे परमेश्वर के तरीके से पूरा करना था, न कि अपने या शैतान के तरीके से। जब प्रलोभन में पड़ें, तो इसके पीछे वैध ज़रूरत (शांति, आराम, संगति, खुशी, आदि) को देखें और पापपूर्ण 'शॉर्टकट' लेने के बजाय परमेश्वर के तरीके से उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें।

आज के लिए सबक: अभी जो कहा गया है, उसके आधार पर, यह तथ्य कि हमारी एक वैध ज़रूरत है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। आज बहुत आम "अधिकार मानसिकता" है कि हमें वह सब कुछ मिल जाना चाहिए जो हम चाहते हैं, जैसे ही हम चाहते हैं, और माता-पिता, परमेश्वर, सरकार या जीवन खुद हमारे लिए इसके ऋणी है! यह एक बहुत ही गैर-बाइबिल रवैया है और काफी खतरनाक भी है। वास्तव में, यह वही झूठ है जिसका इस्तेमाल शैतान ने अदन में हव्वा के साथ किया था - "तुम इस फल के हकदार हो!" यीशु ने हर बार जब वह प्रलोभन में पड़ा तो परमेश्वर के वचन को उद्धृत करके शैतान के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की। विजय पाने का यही एकमात्र तरीका है। यीशु बाइबल को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसने व्यवस्थाविवरण की पुस्तक को तीन बार उद्धृत किया।

आज के लिए सबक: पवित्रशास्त्र का हवाला देना शैतान के हमलों के खिलाफ़ हमारा सबसे अच्छा हथियार है। पौलूसे कहता है कि हमारा एकमात्र आक्रामक हथियार आत्मा की तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है (इफिसियों 6:17)। भजन सहिता 119:9-11 हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन के ज़रिए ही हमें जीत मिलती है। जब आपके मन में ऐसे विचार या प्रलोभन आते हैं जो आप नहीं चाहते, तो जीत पाने के लिए पवित्रशास्त्र का इस्तेमाल करें। परमेश्वर के वचन में वह शक्ति है जो हमारे अपने शब्दों में नहीं है (इब्रानियों 4:12)। दुष्टों को परमेश्वर की सच्चाई की याद दिलाना उन्हें दिखाता है कि उन्हें इसके आगे झुकना चाहिए, और हमें परमेश्वर पर अपना विश्वास रखने और प्रलोभन के पीछे के झूठ के आगे न झुकने में मदद करता है। यह हमारे दिमाग को हमारी भावनाओं को वास्तविकता समझाने की अनुमति देता है। हमेशा कुछ आयतें याद रखें जो आपकी स्थिति से मेल खाती हों या लिख लें ताकि आप किसी भी समय उनका संदर्भ ले सकें। जैसे ही आपको लगे कि आपके विचारों के खिलाफ़ विरोध आ रहा है, उनका इस्तेमाल करें। शैतान ने जो दूसरा प्रलोभन दिया, वह यीशु के अहंकार को भड़काने के लिए था। उसे सभी से पहचान एक मान्यता मिलनी थी, इसलिए शैतान ने इसे पाने का एक आसान तरीका सुझाया - मंदिर के सबसे ऊँचे हिस्से से खुद को नीचे गिराकर और स्वर्गदूतों को भीड़ के सामने आकर उसे बचाने के लिए आने देना। अगर शैतान यीशु को हराना चाहता था, तो वह क्यों उसे मदद करने की पेशकश करता कि हर कोई उसकी पूजा करने आए? जबकि यह ऐसा कुछ लग सकता था जिससे यीशु को फ़ायदा होगा, लेकिन यह वास्तव में उसे क्रूस पर चढ़े बिना पहचान दिलाने का एक सूक्ष्म तरीका था। यह उसके राजत्व का एक शॉर्टकट होता - उसे क्रूस पर चढ़ने की पीड़ा से गुज़रे बिना ही इजराइल का सिंहासन दे दिया जाता। लेकिन अगर उसने यह रास्ता अपनाया होता, तो हमारे लिए कोई उद्धार नहीं होता - और यही कारण था कि शैतान ने उसे इस तरह से लुभाया था। वह चाहता था कि यीशु धरती पर अपना अस्थायी सिंहासन रखे, जब तक कि वह इस प्रक्रिया में हमारे पापों का भुगतान न करे।

आज के लिए सबक: घमंड ही वह चीज है जिसने शैतान को पाप करने और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था (यशायाह 14:13-14)। यह आज भी हमारे खिलाफ उसके सबसे अच्छे हथियारों में से एक है (1 तीमोथियुस 3:6)। परिपक्वता या आध्यात्मिकता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बढ़ने का कोई आसान तरीका नहीं है। ऊपर जाने का रास्ता है नीचे होने। परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा करता है जो खुद को नम्र बनाते हैं (याकूब 4:10; 1 पतरस 5:6)। वह उन लोगों को नीचे गिराता है जो खुद को ऊंचा बनाते हैं (लूका 18:14)। घमंड आत्म-केंद्रित होता है, खुद पर ध्यान केंद्रित करना। अगर हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं या अगर हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बदतर हैं तो यह घमंड है। खराब आत्म छवि विनम्रता नहीं है, यह आत्म-केंद्रितता का ही दूसरा रूप है। दोनों ही चरम सीमाएँ घमंड हैं: खुद पर अत्यधिक ध्यान देना। दोनों ही चरम सीमाएँ गलत हैं। शैतान को इस बात की परवाह नहीं है कि वह हमें किस दिशा में गिराता है, जब तक हम गिरते हैं! शैतान का तीसरा प्रलोभन एक अंतिम हताश उपाय था। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, कुछ ऐसा जो उसे आदम से नहीं करना था और शायद वह यीशु से भी नहीं करना चाहता था। लेकिन सब कुछ दांव पर लगा था इसलिए उसने यीशु को पूरी दुनिया पर राज करने का प्रस्ताव दिया, अगर यीशु उसके सामने झुक जाए। दुनिया पर राज करने का अधिकार ही वह था जिसे यीशु वापस जीतने के लिए आया था, और शैतान उसे यीशु को मुफ्त में देने की पेशकश कर रहा था। लेकिन एक शर्त थी - यीशु को पिता परमेश्वर के बजाय शैतान को अपना अधिकार स्रोत मानना होगा। फिर से, हम देखते हैं कि अंत साधन को उचित नहीं ठहराता है।

आज के लिए सबक: शैतान आज लोगों को वह सब कुछ देने की कोशिश कर रहा है जो वे चाहते हैं, अगर वे इस विश्व व्यवस्था की ओर मुड़ें। उसने आदम से मूल्यों और उद्देश्यों की विश्व व्यवस्था का स्वामित्व प्राप्त कर लिया जैसा कि आज संचालित होता है (यूहन्ना 12:31; 14:30; 16:11)। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करता है कि हम भी वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। आदम और हव्वा ने इस झूठ पर विश्वास किया, और आज भी कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन यह एक झूठ है। यह लोगों को बंधन में फंसाने के लिए एक चारा है। जब शैतान तीन कोशिशों के बाद भी यीशु को हराने में असमर्थ रहा, तो वह चला गया, और स्वर्गदूत यीशु की सेवा करने आए (मत्ती 4:11)। हालाँकि, शैतान का काम अभी भी बाकी था। लूका 4:13 कहता है कि वह चला गया लेकिन एक "उपयुक्त समय" पर वापस आएगा। उसका काम कभी खत्म नहीं होता; वह यीशु के खिलाफ काम करना कभी बंद नहीं करता।

आज के लिए सबक: हमारे खिलाफ शैतानी उत्पीड़न में खामोशी होगी। अक्सर ऐसा लगता है कि उत्पीड़न चक्रों या तरंगों में आता है। कभी-कभी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, फिर ऐसा लगता है कि हमले हल्के हो जाते हैं या कुछ समय के लिए गायब भी हो जाते हैं। लेकिन वे हमेशा वापस आते हैं। इस जीवन में हमें कभी भी अंतिम, पूर्ण विजय नहीं मिलेगी। अगर आप मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं, तो याद रखें कि यह एक दिन कम हो जाएगा। अगर आप चुनौतियों और हमलों के दौर से नहीं गुज़र रहे हैं, तो उनके वापस आने के लिए तैयार रहें। जब ऐसा दोबारा हो तो हैरान या निराश न हों। लड़ाई जीवन भर चलती है।

ग-यीशु की सेवकाई के दौरान आध्यात्मिक युद्ध

जैसा कि शैतान ने यीशु को परेशान करना जारी रखा, खास तौर पर अपने राक्षसों के माध्यम से, जब तक कि यीशु अपनी सेवकाई के आधे रास्ते पर नहीं पहुँच गया था उस समय तक कोई भी प्रत्यक्ष हमला दर्ज नहीं किया गया, यानी उसके बपतिस्मा और परीक्षा के लगभग डेढ़ साल बाद तक।

1. यीशु द्वारा किया गया पहला उद्धार (मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-37)

यीशु ने दो साल तक खुद को मसीहा ('मसीह') घोषित किया था। कुछ लोगों ने इसको सवीकार किया लेकिन अधिकतर लोग धार्मिक शासकों के नेतृत्व में दूर हो गए जिन्होंने यीशु और उस के दावों को पूरी तरह से नकार दिया था। उसने अपने अधिकार को प्रमाणित करने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए चमत्कार किए। अगर वह एक शरीर को ठीक कर सकता है तो वह निश्चित रूप से एक आत्मा को भी ठीक कर सकता है।

एक दिन यीशु कफरनहूम (मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-37) गया, जो उसका नया घर और उसके कई शिष्यों का घर था। सब्त के दिन आराधनालय में शिक्षा देते समय एक दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति चिल्लाया, "हे नासरत के यीशु, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है - परमेश्वर का पवित्र जन!" (मरकुस 1:24) यीशु ने दुष्टात्मा को खामोश रहने का और उस आदमी को छोड़ने का आदेश दिया, और उसने उस आदमी को हिलाकर और ज़ोर से चीखने के बाद छोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से, हर कोई आश्चर्यचकित था और यह बात जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई। इस घटना के साथ शैतान और यीशु के बीच लड़ाई एक नए स्तर पर पहुँच गई।

आज के लिए सबक : यूनानी शब्द("दानवग्रस्त होना ") उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो राक्षसों से बहुत प्रभावित है। इसका उपयोग नए नियम में 15 बार किया गया है। "दानवग्रस्त होना " शब्द कब्जे (अंदर के दानव) या प्रभाव (बाहर के दानव) के बीच अंतर नहीं करता है। परमेश्वर इसका स्पष्टीकरण या भेद नहीं करता है, और हमें भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें दानवग्रस्त होने की सटीक सीमा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस यह कि यह हो रहा है। कारण वही है, लक्षण वही हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में इलाज भी वही है, जैसा कि हम बनाने की कोशिश करते हैं (राक्षस 'अंदर' या 'बाहर', आदि)। बेशक, व्यक्ति, शामिल राक्षसों, पहुँच के राहों या अन्य कारकों के आधार पर राक्षसी होने के स्तर होते हैं, लेकिन यह हमेशा संभव या आवश्यक नहीं होता है कि क्या 'बाहर' है और क्या 'अंदर' है। 'राक्षसी' के लिए बाइबल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य शब्द हैं "प्रवेश" (जैसे शैतान ने यहूदा में प्रवेश किया - यूहन्ना 13:27) और "भरा हुआ" (प्रेरितों 5:5 हनन्याह और सफीरा के बारे में, वही शब्द जिसका उपयोग विश्वासियों के पवित्र आत्मा से भरे होने के लिए किया जाता है)। आम तौर पर यह है कि राक्षसी होने वाला व्यक्ति आमतौर पर अपनी चेतना को राक्षसी प्रभाव से अलग नहीं करता है। वह मानता है कि राक्षस उसे जो विचार और भावनाएँ देता है, वे उसके अपने हैं। एक व्यक्ति के पास हमेशा मदद के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ने की स्वतंत्र इच्छा होती है, लेकिन इन राक्षसी आवेगों का पालन करने से व्यक्ति और भी अधिक गहरे बंधन में चला जाता है। शायद दानवग्रस्त होना को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है अगर इसे अंदर से एक तरह का आध्यात्मिक सम्मोहन समझा जाए। परमेश्वर के लोगों को हर प्रकार के सम्मोहन को टालना चाहिए (भजन सहिता 54:4-5; यहोशू 1:8; फिलिप्पियों 4:8)।

आज के लिए सबक : दुष्टात्माएँ विश्वासियों पर भी वैसा ही प्रभाव डाल सकती हैं जैसा कि वे अविश्वासियों पर डालती हैं। ध्यान दें कि दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति कोई बुतपरस्त नहीं था जो शैतान की पूजा करता था। वह एक वफादार यहूदी था जो नियमित रूप से आराधनालय में जाता था, वहाँ के लोगों से परिचित था और एक ऐसा जन जिसके बारे में पहले किसी को संदेह नहीं था कि वह दुष्टात्मा से पीड़ित है। संभवतः उसे खुद इस बात का अहसास नहीं था कि उसके जीवन में जो संघर्ष थे, वे दुष्टात्माओं के कारण थे। ऐसा अन्य समयों में भी हुआ था (मरकुस 5:39)। हालाँकि हम इस व्यक्ति की सही तौर से आध्यात्मिक स्थिति के बारे नहीं जानते, फिर भी यह विश्वासियों का दुष्टात्मा से पीड़ित होने का सवाल उठाता है। हालाँकि इस बात पर आम सहमति है कि अविश्वासियों को दुष्टात्मा से पीड़ित किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग यह नहीं मानते कि ऐसा विश्वासियों के साथ हो सकता है क्योंकि विश्वासी यीशु के हैं। हम यीशु के हैं, लेकिन दुष्टात्मा से पीड़ित होने का मतलब मालिक आना हक नहीं है, बस एक प्रभाव है।

जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, पाप करने की क्षमता ठीक वैसी ही है जैसी उद्धार से पहले थी। उद्धार हमारे भीतर एक नई आध्यात्मिक स्वभाव बनाता है। लेकिन पाप करने की पुरानी क्षमता अभी भी बनी रहती है। यह वही क्षेत्र में है, जिस में यह पापी स्वभाव, पाप करने की यह क्षमता, जिन पर दुष्टात्माएँ काम करती हैं। उद्धार हमारी पाप करने की क्षमता (पाप की स्वभाव) को हटाता नहीं है बल्कि हमें एक नया स्वभाव देता है ताकि हमें पाप न करें बल्कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जी सकें। हमारा नया स्वभाव महान है लेकिन यह हमारे पापी स्वभाव में कार्य करने के लिए हमारी स्वतंत्र इच्छा के विकल्प को नहीं छीनता। रोमियों 7:15-25 में दर्ज पौलुस का संघर्ष इसे अच्छी तरह से वर्णित करता है।

जहाँ तक दुष्टात्माओं की बात है, बाइबल विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच कोई अंतर नहीं करती है। वास्तव में, बाइबल कई ऐसे विश्वासियों का उल्लेख करती है जिन्हें दुष्टात्माओं द्वारा सताया गया था: पौलुस के शरीर में काँटा दुष्टात्मा था (2 कुरिन्थियों 12:7), राजा शाऊल एक विश्वासी था (1 शमूएल 11:6) और स्पष्ट रूप से दुष्टात्माओं द्वारा सताया गया था (1 शमूएल 16:14-23), दाऊद को लोगों की जनगणना करने के लिए शैतान द्वारा प्रेरित किया गया था (1 इतिहास 21:1; 2 शमूएल 24:1), हनन्याह और सफीरा विश्वासी थे (प्रेरितों के काम 4:32-35) लेकिन उन्होंने शैतान को उन्हें "भरने" की अनुमति दी (प्रेरितों के काम 5:3) और पतरस शैतान का प्रवक्ता था जिसने यीशु को क्रूस पर न जाने के लिए परीक्षा में डाला था (मत्ती 16:23)। पौलुस विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे शैतान को अपने जीवन में "पैर जमाने" का मौका न दें (इफिसियों 4:26-27), यह दर्शाता है कि ऐसा संभव है। यीशु ने खुद उद्धार को "बच्चों की रोटी" कहा (मत्ती 15:22-28), जिसका अर्थ है कि यह उसके बच्चों के लिए था। एक मसीही को दूसरी आत्मा मिल सकती है (2 कुरिन्थियों 11:2-4)। विश्वासियों के दुष्टात्माएं बनने के अन्य उदाहरण भी हैं (लूका 13:10-16; 1 कुरिन्थियों 5:4-5)। मसीहीयों को इससे सावधान रहने की चेतावनी दी गई है (1 पतरस 5:8-9; इफिसियों 6:10-18)।

एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का है। शैतान उसे अपने अधिकार में नहीं ले सकता जैसा कि वह उसके उद्धार से पहले किया करता था (1 यूहन्ना 4:4), लेकिन वह उसे प्रभावित अभी भी कर सकता है, उसे "दुष्टात्मा" बना सकता है। बाइबल कभी भी 'कब्जा करने' के बारे में बात नहीं करती - केवल 'दुष्टात्मा बनाने' के बारे में ही जिसका अर्थ है किसी दुष्टात्मा द्वारा प्रभावित होना, चाहे वह भीतर से हो या बाहर से।

हालाँकि, एक मसीही के पास इस दुष्टात्मा से मुक्त होने का हर अधिकार और संसाधन है। आपकी जो संपत्ति है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति अतिक्रमण कर सकता है, लेकिन आपके पास उसे अपनी संपत्ति से दूर रखने का हर अधिकार और संसाधन है। आपको बस यह सीखने की ज़रूरत है कि यह कैसे करना है। आध्यात्मिक युद्ध का यही मतलब है।

आज के लिए सबक : यह संयोग नहीं है कि यह यीशु की उपस्थिति और शिक्षा थी जिसने दानव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया (मरकुस 5:39 भी देखें)। जब यीशु को ऊँचा किया जाता है और उसका वचन सुनाया जाता है, तो मौजूद दानव प्रभावित जरूर होते हैं क्योंकि वे इन बातों को सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक चर्च या व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा आवश्यक है। आश्चर्यचकित न हों जब यह किसी व्यक्ति, परिवार या चर्च के खिलाफ विरोध को भड़काता है। शैतान इसे चुप कराने के लिए, अपने अंधकार के साम्राज्य में प्रकाश को चमकने से रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, करेगा।

आज के लिए सबक: इस घटना में कितने राक्षस शामिल थे? "नासरत के यीशु, तुम हमसे क्या चाहते हो? क्या तुम हमें नष्ट करने आए हो? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो - परमेश्वर के पवित्र जन!" आमतौर पर जब किसी को राक्षसी बनाया जाता है तो एक से अधिक राक्षस शामिल होते हैं, एक संरचित संगठन होता है। शैतान अपने राक्षसों को उसी तरह संगठित करता है जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को संगठित किया है - एक सैन्य जैसी संसृष्टि में। ये जनरल, कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, सार्जेंट, कॉर्पोरल (जवान), गोपनीय आदि के समान

होते हैं (इफिसियों 6:12)। आम तौर पर एक "मजबूत आदमी" (या शासक) को एक कार्य सौंपा जाता है, और उसके पास काम में मदद करने के लिए उसके अधीन कमतर राक्षस होते हैं (मत्ती 12:25-29; दनियेल 10:2-6, 12-14)। इन राक्षसों के नाम आम तौर पर उनके काम ("डर," "क्रोध," "वासना," "घमंड," "धोखा," आदि) को संदर्भित करते हैं। इस मामले में शासक राक्षस वह है जो दूसरों के लिए बोल रहा है ("मैं") जो इस व्यक्ति ("हम") के खिलाफ काम करने वाले समूह का हिस्सा हैं।

आज के लिए सबक: जबकि इस व्यक्ति में मौजूद दुष्टात्माएँ यीशु को उनसे संवाद/बातचीत करने के लिए उकसाने की कोशिश करती हैं, वह ऐसा करने से मना कर देता है। दुष्टात्माओं से बातचीत न करें, चाहे वे किसी व्यक्ति के मन में संदेश पहुँचाएँ या किसी व्यक्ति के स्वरयंत्र के माध्यम से मौखिक रूप से बोलें। उद्धार का उद्देश्य दुष्टात्माओं के संपर्क में आना नहीं होता है, बल्कि उन्हें हटाना होता है। उनसे बात न करें बल्कि उन्हें चुप कराएँ! बातचीत करना आपको एक माध्यम बनाता है और परमेश्वर का वचन ऐसा करने से मना करते हैं (व्यवस्थाविवरण 18:9-13)।

परमेश्वर द्वारा उनके साथ संवाद करने से मना किये जाने के बहुत से अच्छे कारण हैं। न तो यीशु (मरकुस 1:25) और न ही पौलुस (प्रेरितों के काम 16:17) ने उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। वे झूठे और धोखेबाज हैं (यूहन्ना 8:44) और आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप केवल उसके ही संपर्क में रहें (व्यवस्थाविवरण 4:24)। पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सभी सत्य और शक्ति तक पहुँच सकते हैं (यूहन्ना 8:31-32; 1 कुरिन्थियों 12:7-11)। राक्षसों के साथ संवाद करके, आप उन्हें मान्यता दे देते हैं, उन्हें रोकने और धोखा देने की अनुमति दे देते हैं, उन्हें वह ध्यान और आकर्षण देते हैं जिसकी उन्हें लालसा होती है, और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए हालातों को और अधिक कठिन बनाते हैं, और खुद को भी शैतानी लोग बनने के लिए द्वार खोलते हैं। राक्षसों के साथ संवाद करना गर्व करने का प्रलोभन हो सकता है और हम अपने शरीर की शक्ति से काम करने के लिए खुद को आकर्षित पा सकते हैं। हमें किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं है जो वे हमें दे सकते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, न कि दृष्टि से (2 कुरिन्थियों 5:7)। यीशु ने अगर कभी किसी राक्षस से बात की थी तो केवल एक बार, जो देखने वालों को दिखाने के उद्देश्य से थी, कि उसमें कितने राक्षस शामिल थे और इसलिए उनकी शक्ति कितनी महान थी (मरकुस 5:9)। हव्वा शैतान के साथ बातचीत में शामिल हो गई और उसके द्वारा धोखा खा बैठी (उत्पत्ति 3:1-16 - इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें **युद्ध शुरू होता है** (उत्पत्ति 3:8-15)। अगर आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, तो परमेश्वर आपको बताएंगे। किसी राक्षस से ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा न करें जो उसकी खुद की हार का कारण बने!

आज के लिए सबक: जब दुष्टात्माएँ इस आदमी को छोड़कर चली गईं, तो उन्होंने उसे हिलाकर रख दिया और उसे ज़ोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। कभी-कभी दुष्टात्माएँ किसी ऐसे तरीके से प्रकट होने की कोशिश करती हैं, जिसका उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को डराना, लेकिन यीशु ने कभी भी दुष्टात्माओं को हाथ से निकलने नहीं दिया और न ही हमें ऐसा करना चाहिए। यीशु के नाम पर उन्हें बाँधें, उनकी विरोध करने की शक्त को छीन लें और उन्हें आज्ञा दें कि जब यीशु के नाम पर आज्ञा दी जाए, तो वे तुरन्त और चुपचाप आज्ञा का पालन करें। हमें उनकी हरकतों को सहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे केवल हमारा ध्यान भटकाने और हमें डराने और उनकी शक्ति को पहचानने के लिए की जाती हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर उनसे बड़ा है (1 यूहन्ना 4:4)।

आज के लिए सबक: बाइबल में किसी कार्य या घटना का पहला अवसर आने वाले अन्य कार्यों के लिए उदहारण तैयार करता है, और बात यह कैफर्नाहूम आराधनालय में इस पहले उद्धार के बारे में सच है। आत्माओं को निकालने के लिए यीशु द्वारा इस्तेमाल की गई सटीक विधियों का उल्लेख केवल पाँच विशिष्ट मामलों में और केवल एक सामान्यीकृत मामले में किया गया है (जो निम्नलिखित सूची में सबसे पहले दिखाई देता है):

मत्ती 8:16: "उसने एक शब्द से आत्माओं को निकाल दिया।"

मत्ती 15:28: "तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, 'हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है! जैसा तू चाहती है, वैसा ही तेरे लिए हो।' और उसकी बेटी तुरन्त ठीक हो गई।"

मरकुस 1:25: "परन्तु यीशु ने उसे डाँटकर कहा, 'चुप हो जा और उसमें से निकल जा!'"

मरकुस 5:8: "क्योंकि उसने उससे कहा था, 'अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा!'"

मरकुस 9:25: "उसने अशुद्ध आत्मा को डाँटकर कहा, 'हे गूँगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना।'"

लूका 13:12-13: "उसने उसे बुलाया और उससे कहा, 'हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से मुक्त हो गई है।'

इसलिए सामान्य रूप से, यह कहना सही है कि यीशु ने "शब्द से" आत्माओं को बाहर निकाला। यह ऊपर दिए गए पाँच उदाहरणों के अनुसार एक छोटे वाक्य या वाक्यांश को संदर्भित करता है, न कि किसी एक वचन शब्द को। और वह "वाक्यांश" क्या था? उपरोक्त उदाहरणों के अनुसार जो यह था: "ऐसा ही हो," "बाहर निकल (3 बार)" और "तुम मुक्त हो।" यीशु ने मौखिक आदेश द्वारा आत्माओं को बाहर निकाला। इनमें से तीन मामलों में, आदेश था, "बाहर आओ" (एक्सरचोमै एक), जो कि आदेश है। शेष मामलों में यह था, "यह हो जाए," [और "तुम मुक्त हो गए हो,"] जो कि सिद्धि के आदेश हैं। इनमें से दो मामलों में, उन्होंने मौखिक आदेश के साथ मौखिक "फटकार" भी दी। इस फटकार को एक बार "चुप रहो" के रूप में कहा गया था। इसलिए, यीशु द्वारा इस्तेमाल किए गए आदेशों में विविधता थी, जो अवसर या विषय के अनुरूप थे। उसने कोई कठोर सूत्र, कोई मंत्र, कोई अनुष्ठान, कोई आकर्षण आदि का उपयोग नहीं किया, जैसा कि इब्रानी भूत भगाने वाले करते थे। कोई विशेष प्रार्थना नहीं है, उपयोग करने या प्रार्थना करने के लिए कोई 'जादुई' शब्द या वाक्यांश नहीं हैं, "मुक्ति करने" का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। प्रत्येक स्थिति अलग है, लेकिन सभी में विश्वासी राक्षसों के काम को रोकने और उन्हें चले जाने की आज्ञा देने के लिए यीशु की शक्ति और अधिकार का उपयोग करते हैं। ऐसी चीजों से निपटने के दौरान परमेश्वर की आत्मा के प्रति संवेदनशील रहें और जैसा आपको लगे कि वह आपका मार्गदर्शन कर रहा है, वैसे ही आगे बढ़ें। उससे यह अपेक्षा न करें कि वह दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। न ही वह हमेशा आपको उसी तरह ले जाएगा जैसे उसने अतीत में किया है। यह हमारे शब्द या कार्य नहीं हैं जो उद्धार लाते हैं, यह हमेशा और केवल उसकी शक्ति होती है।

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण।

इस पेपर में प्रत्येक मुख्य भाग के अंत में आपको वह जो सीखा है उसे याद रखने और लागू करने में मदद करने के लिए प्रश्न मिलेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप उत्तर के लिए जो पढ़ा है उसे फिर से देख सकते हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको एक बाइबल, एक नोटबुक और एक कलम की आवश्यकता होगी।

1. यीशु के बपतिस्मा का क्या महत्व है? क्या परिवर्तन हुआ?
2. यीशु की परीक्षा से आध्यात्मिक युद्ध के बारे में आपने जो तीन सबक सीखे हैं, उन्हें सूचीबद्ध करें।
3. प्रलोभन के समय यीशु ने शैतान पर कैसे विजय प्राप्त की?
4. आप किस तरह से सबसे अधिक परीक्षा में पड़ते हैं?
5. परीक्षा का विरोध करने के बारे में आपने यीशु के उदाहरण से क्या सीखा है?

6. यूनानी शब्द 'राक्षसीकरण' का क्या अर्थ है?
7. आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे उत्तर देंगे जो पूछे कि क्या एक आस्तिक को शैतान बनाया जा सकता है? आप उन्हें यह दिखाने के लिए क्या प्रमाण देंगे कि ईसाइयों को शैतान बनाया जा सकता है?
8. क्या आपको राक्षसों से बात करनी चाहिए? क्यों या क्यों नहीं?
9. यीशु ने राक्षसों को कैसे निकाला? इससे यह पता चलता है कि हम उन पर कैसे विजय पा सकते हैं?

2. सच्चे शिष्यत्व की परीक्षा (मत्ती 7:21-23)

यीशु द्वारा आराधनालय में एक व्यक्ति को दुष्टात्माओं से मुक्त करने के कुछ समय बाद (मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-37), उसने शिष्यों को चेतावनी दी कि यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल पाना भी उद्धार का प्रमाण नहीं है। "जो कोई मुझसे, 'हे प्रभु, हे प्रभु' कहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परन्तु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, 'हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हम ने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए?' तब मैं उनसे साफ-साफ कह दूँगा, 'मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ!' " (मत्ती 7:21-23)

आज के लिए सबक: आध्यात्मिक युद्ध में अपनी क्षमता पर भरोसा मत करो, कि जैसे यह तुम्हें अधिक परिपक्व विश्वासी या परमेश्वर की दृष्टि में कोई विशेष व्यक्ति बनाता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बस इस बारे में है कि हम कौन हैं, न कि यह हम क्या करते हैं। वैसे भी यह सब उसका काम है, हमारा नहीं। इन बातों पर ध्यान केंद्रित करने से केवल घमंड ही पैदा हो सकता है। चाहे परमेश्वर आपका कितना भी उपयोग क्यों न करे, आप अभी भी केवल एक साधन हैं, उसकी शक्ति के लिए प्रणाली। यह कभी भी हम नहीं हैं जो ऐसा कर सकते। यह केवल और हमेशा वही है जो ऐसा कर सकता है !

हम सभी आध्यात्मिक युद्ध में यीशु जैसी सफलता पाना चाहेंगे। निश्चित रूप से, उसके शिष्य भी यही चाहते थे। लेकिन यीशु को उन्हें इस कौशल को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए चेतावनी देनी पड़ी।

आज के लिए सबक: आध्यात्मिक युद्ध एक लक्ष्य तक पहुँचने का साधन है, न कि अपने आप में एक लक्ष्य। यह एक और उपकरण है जो परमेश्वर हमें उसके लिए जीने और उसकी सेवा करने के लिए देता है। निर्माण करते समय, विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है: हथौड़ा, आरी, पेचकस, आदि। किसी भी फर्नीचर का निर्माण केवल एक उपकरण से नहीं किया जा सकता। प्रत्येक उपकरण का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, लेकिन कोई भी औजार बाकी सभी औजारों से बड़ा नहीं होता है। आध्यात्मिक युद्ध एक ऐसा औजार है जो परमेश्वर हमें शैतान और उसके राक्षसों पर विजय पाने के लिए देता है, लेकिन हमारे पास अन्य औजार भी हैं जो मसीही जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं: प्रार्थना, शिक्षण, आराधना, संगति, मनन, उपवास, परमेश्वर की बात सुनना, परमेश्वर की इच्छा जानना, आत्मा द्वारा नियंत्रित होना, आत्मा की अगुवाई से चलना और कुछ अन्य। सभी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य है। कोई भी एक यह सब काम नहीं करता है। आध्यात्मिक युद्ध को परिप्रेक्ष्य से बाहर न करें। इसे जीने और सेवा करने के किसी श्रेष्ठ तरीके के रूप में न देखें। यह अपने उद्देश्य के लिए महान है, लेकिन हमें एक संतुलित मसीही जीवन की आवश्यकता है। यह एक ऐसा औजार है जिस में हमें महारत हासिल करनी चाहिए और अपने पास रखना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए अन्य औजारों की लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

3. घर को भरना (मत्ती 12:43-45)

लगभग इसी समय यीशु ने आध्यात्मिक युद्ध के बारे में अन्य शब्द कहे: "जब कोई दुष्टात्मा किसी मनुष्य से निकलती है, तो वह विश्राम की तलाश में सूखे स्थानों में जाती है और उसे नहीं पाती। तब वह कहती है, 'मैं जिस घर को छोड़ कर आई हूँ, उसी में लौट जाऊँगी।' जब वह आती है, तो घर को खाली, साफ़-सुथरा और व्यवस्थित पाती है। फिर वह जाती है और अपने से भी अधिक दुष्ट सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें जाकर रहने लगती हैं। और उस व्यक्ति की अंतिम स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी का भी यही हाल होगा" (मत्ती 12:43-45)।

आज के लिए सबक: जब दुष्टात्माएँ किसी व्यक्ति से बाहर निकाल दी जाती हैं, तो वे कहाँ जाती हैं? हमें उन्हें कहाँ जाने की आज्ञा देनी चाहिए? यहाँ यीशु कहता है कि वे "सूखे स्थानों" में जाती हैं (मत्ती 12:43-45; अय्यूब 30:3-8)। कई बार उन्हें "भेजा गया" (मरकुस 5:12-13), "विनाश" (मरकुस 1:24) या "पीड़ा" (मत्ती 8:29) में जाने के लिए कहा जाता है। अंततः वे सभी अनंत काल के लिए आग की झील में भेज दिए जाएंगे (प्रकाशितवाक्य 20:10 - 21:8)। आप चाहे कोई भी शब्द इस्तेमाल करें, परमेश्वर तय करेगा कि उन्हें कहाँ जाना है। आप उन्हें आज्ञा दे सकते हैं कि "उस जगह जाएँ जहाँ यीशु तुम्हें भेजता है।" उन्हें वापस लौटने से मना करना, उन्हें किसी अन्य परिवार के सदस्य के पास जाने से मना करना, और किसी भी नए दुष्टात्मा को उनकी जगह लेने से मना करना महत्वपूर्ण है। उन्हें सिर्फ़ बाहर न भेज दें, उन्हें जहाँ भी वे चाहें अपना दुष्ट काम जारी रखने के लिए स्वतंत्र न छोड़ दें। उन्हें आज्ञा दें कि वे वहाँ जाएँ जहाँ यीशु उन्हें भेजेगा।

आज के लिए सबक: यीशु के शब्द दुष्टात्माओं को दूर भेजने के समय परमेश्वर की आत्मा से भरे जाने के अत्यधिक महत्व को भी दर्शाते हैं। यदि कोई परमेश्वर के वचन की ओर नहीं मुड़ता है और परमेश्वर के प्रति पवित्रता का जीवन नहीं जीता है, तो जो दरवाज़ा बंद था वह तुरंत फिर से खुल जाएगा और व्यक्ति के विरुद्ध काम करने के लिए और भी अधिक और बुरी दुष्टात्माएँ प्रवेश करेंगी। दुष्टात्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करते समय यह भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आत्मा व्यक्ति को भर दे और शत्रु के सभी कामों को हटा दे। उनके लिए आत्मा के फल से भरे जाने के लिए प्रार्थना करें, प्रत्येक फल का एक-एक करके उल्लेख करें (गलातियों 5:22-25)। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति के जीवन में राक्षसों के सभी काम और प्रभावों को दूर करें और उन्हें इससे ठीक करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह उनके जीवन में स्वर्गदूतों और/या अपनी आत्मा को भेजे ताकि राक्षसों के हर काम को दूर किया जा सके जिसे कोई भी राक्षस अपने काम को जारी रखने के लिए पीछे छोड़ सकता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति के हर हिस्से को अपने प्रकाश और महिमा, अपनी आत्मा और उपस्थिति से भर दें। फिर उस व्यक्ति को परमेश्वर को एक नई सृष्टि के रूप में समर्पित करें (2 कुरिन्थियों 5:17)।

दुष्टात्मा से मुक्ति का उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से विकसित होना है। अक्सर यह धीरे-धीरे और चरणों में होता है क्योंकि सभी विकास इसी तरह से होते हैं। यह अक्सर एक बार की घटना से अधिक एक प्रक्रिया है। प्रत्येक सबक जो हम सीखते हैं और प्रगति के लिए जो कदम हम उठाते हैं, उसे हमारा हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि हम अपने जीवन के उस हिस्से को उसकी उपस्थिति से भरते हैं और इसे उसके नियंत्रण में लाते हैं। दुष्टात्मा से मुक्ति एक बार की घटना नहीं है जहाँ परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, बल्कि चरणों की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा हम विश्वास में बढ़ते हैं और यीशु की तरह बनते हैं। दुष्टात्मा से मुक्ति पाने की कोशिश करते समय यीशु के करीब रहना और आध्यात्मिक रूप से विकसित होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी पाप और सभी पापों से तुरंत पश्चात्ताप करना (इफिसियों 4:26-27; उत्पत्ति 4:7), हम जो कुछ भी करते हैं वह प्रेम के उद्देश्य से करते हैं (1 कुरिन्थियों 13:5), अनुशासित विचारों और कार्यों का जीवन जीना (फिलिप्पियों 4:8) और दैनिक पारिवारिक जीवन में परमेश्वर के सिद्धांतों को लागू करना (इफिसियों 5:22 - 6:4) शामिल हैं।

4. सत्य को छीनना (मरकुस 4:3-34; मत्ती 13:1-15; लूका 8:4-13)

यीशु अब अपने तीन साल की सेवकाई के लगभग आधे रास्ते पर है। वह खुद को मसीहा घोषित करने के लिए प्रचार और चमत्कार कर रहा है, लेकिन केवल एक छोटे समूह ने उसके दावों को स्वीकार किया है और उसका अनुसरण करता है। धार्मिक शासकों सहित बहुमत ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उनके अभिमान ने उन्हें उसकी आवश्यकता होने को स्वीकार करने से रोक दिया है। इस समय पर उसकी सेवकाई में एक बदलाव हुआ। उसका ध्यान आम जनता तक पहुँचने की कोशिश करने से हटकर उन लोगों को प्रशिक्षित करने पर चला गया जो उसका अनुसरण करेंगे। शिक्षण अब चमत्कारों की जगह लेता है, और दृष्टांत यीशु के अपने अनुयायियों को सत्य सिखाने का मुख्य तरीका बन जाता है, जबकि इसे उन लोगों से छिपाता है जो उसका मज़ाक उड़ाते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं (मत्ती 13:10-17)।

दृष्टांतों का उसका पहला विस्तारित उपयोग राज्य के विकास के बारे में था, जो बीज बोने वाले के दृष्टांत से शुरू होता है। इस श्रृंखला में यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जिस अस्वीकृति का वह अनुभव कर रहा था, इसकी उसे इंतजार थी। उसका राज्य छोटे स्तर पर शुरू हुआ था, लेकिन अंततः बढ़ता और फैलता गया। उसके अनुयायियों को धीमी प्रतिक्रिया से चिंतित नहीं होना चाहिए था। अपने अनुयायियों को बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या करते समय, यीशु शैतान के कामों के बारे में जानकारी देता है। "शैतान आता है और बोए गए वचन को छीन लेता है" (मरकुस 4:15)। जाहिर है शैतान और राक्षस हमारी विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

आज के लिए सबक: दानवग्रस्त करने का अधिकांश हिस्सा राक्षसों द्वारा किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार डालना या किसी व्यक्ति के दिमाग से विचारों को छीनना होता है। हालाँकि उनके पास हमारे दिमाग और विचारों तक उतनी पहुँच नहीं है जितनी कि परमेश्वर के पास है, बाइबल यह स्पष्ट करती है कि उनकी कुछ पहुँच है (मरकुस 4:15)। जनगणना करने का दाऊद का विचार राक्षसी था (1 इतिहास 21:1 ff; 2 शमूएल 24:1)। हनन्याह और सफीरा का लालच भी शैतानी था (प्रेरितों के काम 5:3) और शाऊल की ईर्ष्या/क्रोध (1 शमूएल 16:14-23)। आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बात करते समय पौलूस कहता है कि हमें "हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में कैद करके लाना है।" (2 कुरिन्थियों 10:4-5)। दुष्टात्माएँ न केवल हमारे मन में गलत विचार डाल सकती हैं, बल्कि वे सही विचारों को भी छीन सकती हैं (मरकुस 4:15) ताकि हम उन्हें भूल जाएँ। आप जिनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, उनके मन और विचारों को परमेश्वर के लिए दावे से मांग ले। अपने मन पर नज़र रखें, सुनिश्चित करें कि परमेश्वर हर विचार पर नियंत्रण रखता है (रोमियों 12:1-2)।

5. गदरेनी दानव ग्रस्ति (मरकुस 5:1-20; मत्ती 8:28-34; लूका 8:26-37)

यीशु के पहले दर्ज उद्धार के लगभग छह महीने बाद, आराधनालय में एक आदमी में से राक्षसों को बाहर निकालना (मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-37), यह राक्षसों के साथ उसका एक बड़ा टकराव था। वह अपने तीन साल की सार्वजनिक सेवकाई के लगभग आधे रास्ते पर था। अन्य अवसरों के विपरीत, जब दानव ग्रस्त व्यक्ति यीशु के पास आता था, इस बार वह (यीशु) उनके जाता है।

यीशु ने गलील की झील के पार नाव लेने के लिए भीड़ को छोड़ दिया, जिनके लिए वह सेवा कर रहा था। वह एक ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहता था जो उसके पास नहीं आ सकता था। शैतान नहीं चाहता था कि वह उस व्यक्ति को मुक्त करे इसलिए उसने नाव को डुबाने के लिए तूफान भेजा। यीशु ने तूफान से बात की और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुँच गए। जब यीशु वहाँ पहुँचा तो उसकी मुलाकात एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति से हुई, वास्तव में इस व्यक्ति को कई राक्षसों ने पीड़ित किया था। मत्ती 8:28 में कहा

गया है कि वहाँ पर दुष्टात्मा से पीड़ित दो व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन मरकुस और लूका केवल उसी व्यक्ति का उल्लेख करते हैं जो प्रवक्ता था। इन लोगों के जीवन को देखकर हम दुष्टात्मा के कुछ लक्षण देख सकते हैं।

दानव के लक्षण

लक्षण 1: अंधकार और मृत्यु। ये लोग कब्रिस्तान में रहते थे, संभवतः झील के किनारे चूना पत्थर की चट्टानों में और गुफाओं में। इन गुफाओं में शवों को सड़ने के लिए रखा जाता था, इसलिए यह रहने के लिए बहुत ही अप्राकृतिक जगह थी (मरकुस 5:3, 5; लूका 8:29)। परमेश्वर प्रकाश और जीवन है, लेकिन शैतान और उसके दुष्टात्माएँ मृत्यु और अंधकार से भरे हुए हैं। वे मृत्यु और अंधकार की ओर आकर्षित होते हैं, और जहाँ भी जाते हैं, मृत्यु और अंधकार लेकर आते हैं।

लक्षण 2: क्रोध और हिंसा। दुष्टात्माएँ हिंसा और क्रोध को बढ़ावा देती हैं, और यही इन लोगों की विशेषता थी (मरकुस 5:3-4; लूका 8:29; मत्ती 8:28)। वे जो भी पास आता, उस पर हमला कर देते थे। राक्षसों को दर्द और विनाश पसंद है, और वे दूसरों को पीड़ा और दुख पहुँचाने के लिए मनुष्यों का उपयोग करने का आनंद लेते हैं। यह किसी भी रूप में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार हो सकता है।

लक्षण 3: नियंत्रण से बाहर। इन लोगों का अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं था (मरकुस 5:5)। वे चिल्लाते रहे और लगातार बुराई करते रहे। दानव ग्रस्त होने पर व्यक्ति का नियंत्रण छिन जाता है और वह वही करने के लिए प्रेरित होता है जो राक्षस उससे करवाना चाहते हैं।

आज के लिए सबक: राक्षस कभी भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर 100% नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे व्यक्ति पर इतना प्रभाव बना सकते हैं कि व्यक्ति विरोध करने में असमर्थ हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई व्यक्ति राक्षसों द्वारा कितनी भी दृढ़ता से नियंत्रित क्यों न हो, उसके पास अभी भी यीशु तक पहुँचने की स्वतंत्र इच्छा है। राक्षस कभी भी उनकी स्वतंत्र इच्छा को नहीं छीन सकते। यही मुक्ति की कुंजी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत अधिक नियंत्रित हैं। राक्षसी व्यक्ति को अवश्य ही मुक्त होना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो कोई भी उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर मुक्ति थोप नहीं सकता है। यह प्रार्थना न करें कि उन्हें मुक्ति मिले, क्योंकि परमेश्वर उनकी स्वतंत्र इच्छा पर दबाव नहीं डालेगा, बल्कि प्रार्थना करें कि वे तथ्यों को स्पष्ट रूप से देखें और परमेश्वर के लिए निर्णय लें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। उद्धार दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने वाले द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का जवाब देने वाले यीशु द्वारा किया जाता है। यीशु इसे लाने के लिए हमें अपने वाहन के रूप में उपयोग करना चुनता है, लेकिन यह सब दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है।

लक्षण 4: दर्द और आत्म-विनाश। दुष्टात्मा गतिविधि की एक और विशेषता जो अप्राकृतिक भी है, वह है खुद को काटकर खुद को दर्द पहुँचाना (मरकुस 5:5)। बाइबल में ऐसा केवल एक बार देखा गया है जब बाल के भविष्यवक्ताओं ने खुद को काटा ताकि वे खून से लथपथ हो जाएँ ताकि बाल उनकी पुकार सुन सके और उनकी वेदी को भस्म करने के लिए आग भेज सके (1 राजा 18:28)। दोनों ही मामले स्पष्ट रूप से दुष्टात्मा से संबंधित हैं।

आज के लिए सबक: दुष्टात्माएँ आत्म-विनाशकारी इच्छाओं के पीछे होती हैं। किसी व्यक्ति के लिए खुद को नुकसान पहुँचाना सामान्य नहीं है। हमारे अंदर की हर प्राकृतिक चीज आत्म-सुरक्षा और अस्तित्व के लिए प्रेरित करती है। जब कोई व्यक्ति खुद को काटकर, टैटू गुदवाकर (लैव्यव्यवस्था 19:28) या अपनी जान लेकर खुद को पीड़ा पहुँचाता है, तो हम निश्चित हो सकते हैं कि किसी चीज ने उन्हें सामान्य और प्राकृतिक के विरुद्ध जाने के लिए प्रेरित किया है, और आमतौर पर यह शैतानी प्रभाव होता है (मरकुस 9:20)। आत्महत्या के विचारों को हमेशा राक्षसों द्वारा प्रेरित माना जाना चाहिए (मत्ती 17:14-19; लूका 9:37-

45; मरकुस 9:14-29)। यहूदा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो शैतान के प्रभाव में था (लूका 22:3; यूहन्ना 13:27) और फिर उसने आत्महत्या कर ली (प्रेरितों 1:18-19)। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के मन में ये विचार आते हैं, तो उनके खिलाफ प्रार्थना करें। विचार रखने वाले व्यक्ति को उन्हें स्वीकार करना चाहिए और राक्षसों को दी गई अपनी सारी जगह वापस ले लेनी चाहिए। ये विचार शैतान के लिए 'प्रार्थना' की तरह हैं। ये स्वतंत्र इच्छाएँ राक्षसों को अधिकार और शक्ति देती हैं। घृणा, मृत्यु, भय, वासना आदि के विचारों में भी शक्ति होती है। जितना बड़ा विचार दिया जाता है, उतनी ही अधिक शक्ति होती है। शक्ति उस विचार में होती है जो राक्षसों को किसी व्यक्ति के जीवन में इसे लाने में मदद करने के लिए सक्षम बनाता है। यह हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के साथ होता है, कभी भी उनकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध उन पर थोपा नहीं जाता।

लक्षण 5: अधर्मी कामुकता और यौन विकृति। इन पुरुषों ने कपड़े नहीं पहने थे (लूका 8:27)। उनकी प्राकृतिक संकोच और शालीनता उन पर प्रभाव डालने वाले राक्षसों से प्रभावित थी।

आज के लिए सबक: आज के समय में यौन पाप और विकृतियाँ आम हो गई हैं। अनैतिकता, व्यभिचार, बिना शादी के साथ रहना, यौन शोषण, बाल उत्पीड़न, यौन व्यापार और तस्करी, LGBTQ+ और सभी लिंग संबंधी भ्रम शैतान और उसके राक्षसों द्वारा पोषित किए जाते हैं। यह परिवारों और सभ्यताओं को नष्ट कर देता है।

लक्षण 6: उनके दिमाग में विचार का आना। पापपूर्ण कार्य पापपूर्ण विचारों से शुरू होते हैं। राक्षस किसी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार डालने में सक्षम होते हैं, फिर उसे बार-बार वापस लाते रहते हैं। यह हमेशा ऐसा विचार नहीं होता जो व्यक्ति चाहता है, और निश्चित रूप से ऐसा विचार नहीं होता जो परमेश्वर उन्हें देता है। इसलिए, एकमात्र जो अन्य स्रोत है वो राक्षसी ही होना चाहिए। वे किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन पाप को तब तक स्वीकार्य बनाने का सुझाव देते, धोखा देते रहते हैं जब तक कि व्यक्ति हार नहीं मान लेता। विचार ऐसे कार्यों की ओर ले जाते हैं जो बंधन और विनाश लाते हैं। वे क्रोध, भय, हिंसा, वासना या लालच के विचार हो सकते हैं। विचार यौन, आत्म-विनाशकारी, प्रतिशोधी या ईशनिंदा वाले हो सकते हैं। ये विचार ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि उसे परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया है या उससे प्रेम नहीं करता है, यह भी कि व्यक्ति ने अपना उद्धार खो दिया है, या वह इतना दुष्ट है कि वह कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। डर, असुरक्षा, अयोग्यता, असफलता, अकेलेपन, अस्वीकृति और बदला लेने के विचार ऐसे कई विचार हैं जो शैतान किसी व्यक्ति के मन में डालने का प्रयास करते हैं।

आज के लिए सबक: शैतान मनुष्य के साथ संवाद करता है। उसने यीशु के साथ ऐसा किया जब जंगल में चालीस दिनों के बाद उसकी परीक्षा हुई (मत्ती 4)। पौलुस कहता है कि शैतान लोगों के दिलों में छल बोता है (2 कुरिन्थियों 11:3)। हनन्याह ने स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आवाज़ के बजाय शैतान की आवाज़ सुनी जब उसने कहा कि वह अपनी ज़मीन की बिक्री के लिए जो कुछ भी प्राप्त कर रहा था उसे दान कर रहा था जबकि वास्तव में यह राशि का केवल एक हिस्सा था (प्रेरितों के काम 5:3)। यीशु कहता है कि शैतान जो कुछ भी कहता है वह झूठ है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है (यूहन्ना 8:44)। वह किसी व्यक्ति के मन में विचार डाल सकता है (मरकुस 8:33)। इसके अलावा, शैतान मन से विचार निकाल सकता है (मत्ती 13:19)। आदम और हव्वा की तरह, मनुष्य के साथ शैतान का संचार हमेशा धोखेबाज़ और विनाशकारी होता है। वह मनुष्य के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न प्रकार के गुप्त तंत्रों का उपयोग करता है, जैसे टैरो कार्ड, ओइज़ा बोर्ड, सेन्स और अन्य साधन। वह किसी व्यक्ति से सीधे बात कर सकता है और करेगा, ठीक वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा करता है (1 पतरस 5:8)।

शैतान एक जालसाज़ है। वह उन सभी चीज़ों की नकल करने की कोशिश करता है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। यहूदा ने शैतान की आवाज़ सुनी और यीशु को धोखा दिया (मत्ती 26:14-16)। पतरस ने

शैतान की आवाज़ सुनी और यीशु की आवाज़ पर विश्वास नहीं किया (मरकुस 8:31-33)। एक कोढ़ी को यीशु ने चंगा किया और उसे किसी को न बताने के लिए कहा कि यह किसने किया लेकिन उसने शैतान की आवाज़ सुनी और अवज्ञा की (मरकुस 1:40-45)। लोगों की जनगणना करने का दाऊद का विचार शैतान द्वारा प्रेरित था (1 इतिहास 21:1; 2 शमूएल 24:1)। शाऊल की दाऊद के प्रति ईर्ष्या और क्रोध भी ऐसा ही था (1 शमूएल 16:14-23)। हनन्याह और सफीरा का लालच भी शैतान द्वारा प्रेरित था (प्रेरितों 5:3)। जब परमेश्वर ने शाऊल से बात नहीं की, तो वह एक अलौकिक शक्ति से जुड़ने के लिए एक माध्यम के पास गया (1 शमूएल 28:4-7)। इस कारण से, यूहन्ना हमें हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी देता है कि यह परमेश्वर की आवाज़ है न कि शैतान की (1 यूहन्ना 4:1)। हम उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं?

पहला तरीका जिससे हम परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ के बीच अंतर बता सकते हैं वह यह है कि परमेश्वर दोषी ठहराता है जबकि शैतान निंदा करता है। जब परमेश्वर हमसे पाप के बारे में बात करता है तो हम दोषी और पापी महसूस करते हैं लेकिन फिर भी प्यार करता है (यूहन्ना 8:10-11)। जब शैतान हमें दोषी ठहराता है तो हम प्यार नहीं बल्कि अस्वीकार और निराश महसूस करते हैं (प्रकाशितवाक्य 12:10)। परमेश्वर पाप को उजागर करता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन केवल हमारे द्वारा इसे स्वीकार करने और इसे हटाने के उद्देश्य से। वह बाहली की आशा प्रदान करता है। वह उस क्षेत्र में और सामान्य रूप से एक व्यक्ति के रूप में हमारे अपराध, विफलता और अयोग्यता पर जोर नहीं देता है, लेकिन शैतान देता है। इसलिए, परमेश्वर दोषी ठहराता है लेकिन शैतान निंदा करता है। अंतर बताने का

दूसरा तरीका यह याद रखना है कि परमेश्वर समझाता है लेकिन शैतान भ्रमित करता है। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो यह हमें स्पष्ट रूप से पाप को उसके वास्तविक, घातक प्रकाश में दिखाने के लिए होता है। 'सुख' और धोखे को हटा दिया जाता है और भयानक घातकता प्रकट होती है। हालाँकि, शैतान हमें सांसारिक तर्क और स्पष्टीकरण के साथ भ्रमित करने की कोशिश करता है। वह हमें बहाने, औचित्य, यह विचार देता है कि यह दूसरे की गलती है और इस पर सामान्य भ्रम पैदा करता है (याकूब 3:15)। जब परमेश्वर बोलता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है (1 कुरिन्थियों 14:32)। शैतान का उद्देश्य फँसाना और बंदी बनाना होता है (2 तीमुथियुस 2:24-26)। परमेश्वर की आवाज़ शांति लाती है (फिलिप्पियों 4:7) लेकिन शैतान की आवाज़ अनिश्चितता लाती है क्योंकि वह जो हमें बताता है वह आत्मा द्वारा बताई गई बातों से विरोधाभासी होती है। इस प्रकार, हम उलझन में पड़ जाते हैं। यदि आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वह आपकी आत्मा में निराशा की एक पीड़ादायक, कुतरने वाली भावना लाती है, तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं है।

परमेश्वर आपकी आत्मा में गहरी शांति लाता है। अंतर बताने का एक और तरीका है: परमेश्वर बाइबल में कही गई बातों की पुष्टि करता है जबकि शैतान बाइबल का खंडन करता है। जब परमेश्वर की आवाज़ हमसे बात करती है तो हम जानते हैं कि यह बाइबल और ईश्वरीय विश्वासियों द्वारा दी जाने वाली सलाह के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करने के लिए पौलुस की परीक्षा को पास करता है कि सब कुछ सच्चा, महान, सही, शुद्ध, प्यारा और सराहनीय है (फिलिप्पियों 4:8-9)। हालाँकि, जब शैतान बोलता है तो उसके शब्द बाइबल या परिपक्व मसीहीयों की सलाह से मेल नहीं खाते। जब हम इसकी इतनी इच्छा करते हैं कि हम अपनी आत्मा में चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं तो हम पाप की ओर बढ़ जाते हैं।

इसके अलावा, परमेश्वर हमें आज़ाद करता है जबकि शैतान हमें बाँधता है। परमेश्वर की आवाज़ हमें आज़ादी दिलाती है, इसमें कोई बंधन नहीं है। "तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा।" शैतान की आवाज़ का अनुसरण करने से बंधन आता है, हम फँस जाते हैं और कैदी बन जाते हैं (2 तीमुथियुस 2:26)। इसके अलावा, परमेश्वर हमें उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन शैतान हतोत्साहित करता है। परमेश्वर हमें अपने प्रेम से आकर्षित करता है और हमें उसके लिए जीने की इच्छा देता है (2 कुरिन्थियों 5:14)। पाप से हटकर परमेश्वर का अनुसरण करना ऐसा है जैसे हम गंदे होने पर स्नान कर रहे

हों क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद हम कितना अच्छा महसूस करेंगे। शैतान का संचार हमें ऐसा नहीं करने देता। यह हमें संकुचित करता है, सीमित करता है, हमें गंदा और अप्रभावी महसूस कराता है। हम निराश और आशाहीन महसूस करते हैं।

आज के लिए सबक: आज हमारे विचारों पर दुष्टात्माएँ कैसे प्रभाव डालती हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊपर देखें: 4. सत्य को छीनना (मरकुस 4:3-34; मत्ती 13:1-15; लूका 8:4-13)

आज के लिए सबक: यह सोचना भी स्वाभाविक है कि ये लोग ऐसी स्थिति में कैसे पहुँच गए। कुछ लोग इतने अधिक दुष्टात्मा से क्यों प्रभावित हैं और अन्य लोग इससे अप्रभावित क्यों हैं? बाइबल हमें यह नहीं बताती कि इन लोगों में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें दुष्टात्मा से प्रभावित होने के सबसे सामान्य कारणों के बारे में जानकारी देती है। वैसे तो कोई भी पाप राक्षसों को प्रवेश देने का द्वार खोल सकता है, लेकिन कुछ पाप ऐसे भी हैं जो इसे प्रवेश देने में विशेष रूप से प्रभावी हैं। शैतानी करने के कुछ सबसे आम रास्ते इस प्रकार हैं:

दानवग्रस्त करने के लिए रास्ते

रास्ता 1: पाप जो किसी दूसरी शक्ति को हम पर नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। अगर हम परमेश्वर के अलावा किसी दूसरी शक्ति की ओर मुड़ते हैं, अगर हम अपने जीवन को ऐसे प्रभावों के लिए खोलते हैं जो परमेश्वर से नहीं हैं, अगर हम ऐसे पापों में लिप्त होते हैं जो हमें राक्षसों के आध्यात्मिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, तो हम राक्षसों के लिए प्रवेश करने और हमें प्रभावित करने का द्वार खोल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, मूर्तिपूजा उपासक को दानव ग्रस्त होने के लिए खोलती है क्योंकि ऐसा करने से वे मूर्ति के पीछे के राक्षस को खुद तक पहुँचने की अनुमति देते हैं (1 कुरिन्थियों 10:20)। नशीली दवाओं या शराब का दुरुपयोग भी यही कर सकता है। झूठे धर्मों में शामिल होना भी ऐसे द्वार खोलता है। यौन पाप एक और तरीका है जिससे राक्षस किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं (1 कुरिन्थियों 6:15-16)। अभिमान, क्रोध और भय भी हमें कमजोर बनाते हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन में इन चीजों को बढ़ाने के लिए प्रार्थना बन जाते हैं, और केवल शैतान की ताकतें ही ऐसी इच्छा का उत्तर दे सकती हैं।

रास्ता 2: हमारे परिवार की वंशावली में पाप। जिस पाप ने राक्षसों के प्रवेश का द्वार खोला, जरूरी नहीं कि वह हमने ही किया हो। यह हमारे किसी पूर्वज ने भी किया हो सकता है। जब कोई राक्षस किसी व्यक्ति तक पहुँच जाता है, तो वह उस व्यक्ति की सभी चीजों पर अधिकार जताता है, जिसमें उसके बच्चे भी शामिल होते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर "पिता के पापों के लिए तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बच्चों को दण्ड देता है" (निर्गमन 20:4-5; व्यवस्थाविवरण 5:8-9; निर्गमन 34:6-7)। बाइबल कहती है कि बच्चे अपने माता-पिता के पापों से प्रभावित होते हैं (यहेजकेल 18:2) और यह एक तरीका है। बच्चे उनके लिए उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन उनके परिणामों से प्रभावित होते हैं। यही बात हमारे माता-पिता से मिलने वाले सकारात्मक, ईश्वरीय प्रभावों के बारे में भी सच है, जो आगे चलकर हमारे बच्चों में भी आते हैं। इसे "पीढ़ीगत रास्ता" या "खानदानी रास्ते" कहा जाता है और यह लोगों के दानव ग्रस्त होने के सबसे आम कारणों में से एक है। (अधिक जानकारी के लिए पुराने नियम, मूसा (निर्गमन - व्यवस्थाविवरण) के अंतर्गत देखें।)

रास्ता 3: हम कहाँ रहते हैं। भूमि पर या घर या कमरे में जहाँ आप रहते हैं, कुछ घटना घटित हो सकती है जो राक्षसों को प्रवेश का मार्ग देती है। यह एक हिंसक कृत्य, एक रहस्यमय गतिविधि, एक अभिशाप, संपत्ति को अंधेरे की शक्तियों को समर्पित करना या इसी तरह के कृत्य हो सकते हैं। कभी-कभी जब हम किसी निश्चित पड़ोस या घर में जाते हैं तो वहाँ बुराई की 'भावना' होती है, हमारी आत्मा में एक बेचैनी होती है। नयी पीढ़ी सामग्री बेचने वाले स्टोर में आप अपनी आत्मा में अलग 'महसूस' कर सकते हैं, एक बेचैनी। यह 'भूतिया' घरों में होने वाली अलौकिक प्रेतबाधाओं के लिए व्याख्या है - राक्षसी गतिविधि मौजूद हो सकती है। अक्सर इसे परिपक्व, संवेदनशील विश्वासियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। हमें जो संदेश मिलता है

वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से है जो हमें हमारे आस-पास की बुराई के खिलाफ चेतावनी दे रहा होता है। इसके खिलाफ प्रार्थना करें। इसे फटकारें। जब तक आपके पास कोई कारण न हो कि परमेश्वर आपको वहाँ चाहता है, तब तक वहाँ से चले जाएँ।

यदि यह आपका घर या चर्च की संपत्ति है तो इसे साफ करें। प्रार्थना करें, किसी भी तरह की पहुँच वापस लें दुश्मन संपत्ति पर दावा कर सकता है और परमेश्वर के बच्चे के रूप में दावा करने और इसका उपयोग करने के अपने अधिकार का दावा कर सकता है। किसी भी अन्य दावे को यीशु के खून के नीचे रखें और उसे उसके सम्मान और महिमा के लिए उसे समर्पित करें। दीवार पर एक संकेत, चित्र या क्रॉस प्रभु यीशु मसीह द्वारा संपत्ति के स्वामित्व के सभ के लिए एक अच्छा दृश्य अनुस्मारक हो सकता है। आप प्रार्थना करते समय घर और संपत्ति का अभिषेक कर सकते हैं। अपनी सीमाओं के चारों ओर जोर से प्रार्थना करते हुए चलें, अपनी संपत्ति पर परमेश्वर का दावा करें और किसी भी राक्षस को इस तक पहुँचने से मना करें। इसे परमेश्वर को समर्पित करें और इस सब में उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करें। किसी भी राक्षस द्वारा संपत्ति पर दावा किए जाने वाले किसी भी प्रवेश को वापस ले लें और उस प्रवेश को यीशु के खून के नीचे रखें। इसे यीशु के नाम पर तोड़ दें। परमेश्वर से इसके चारों ओर सुरक्षा की एक स्वर्गद्वीतीय बाड़ लगाने के लिए कहें। फिर अपनी उंगली से दरवाजे, दीवारों, जो भी उचित लगे, पर एक क्रॉस बनाएं। प्रार्थना करें जैसे आप संपत्ति के चारों ओर घूमते समय करते हैं। अगर घर का कोई एक विशेष हिस्सा खराब लगता है तो वहाँ एक रात की रोशनी लगाएं ताकि कमरे में हमेशा रोशनी रहे। राक्षस प्रकाश से दूर हो जाते हैं क्योंकि यह सत्य और वास्तविकता दिखाता है, जिसे वे देखना नहीं चाहते हैं। वे झूठ और धोखे के दायरे में रहते हैं। राक्षस प्रकाश से नफरत करते हैं, और वे यीशु की स्तुति सुनने से नफरत करते हैं, इसलिए आप दिन में 24 घंटे विभिन्न स्थानों पर प्रशंसा संगीत बजा सकते हैं। यह वास्तव में धीमा हो सकता है - वे इसे सुनेंगे! यह एक निरंतर अनुस्मारक है कि आपका परमेश्वर और उद्धारकर्ता कौन है। यह उन्हें सच्चाई की याद दिलाता है जो उनके झूठ का मुकाबला करता है। बाइबल को पढ़ते हुए रिकॉर्डिंग बजाना और भी ज़्यादा प्रभावशाली है।

रास्ता 4: शाप। बाइबल कहती है कि हम दूसरों को शाप दे सकते हैं (भजन सहिता 109:17)। दुष्टात्माएँ इसे व्यक्ति के विरुद्ध काम करने के बहाने के रूप में, पहुँच प्राप्त करने के लिए 'प्रार्थना' के रूप में उपयोग करते हैं। पुराने नियम के पुरुष (अब्राहम, इसहाक, याकूब, आदि। उत्पत्ति 27:23, 38) अपने बच्चों को आशीर्वाद या शाप देते थे (उत्पत्ति 48:20)। कभी-कभी वे उन पर शाप भी डालते थे, जैसा कि अब्राहम ने इश्माएल के साथ किया था और जब इसहाक ने एसाव को शाप दिया था। आशीर्वाद देने के लिए लेवियों का उपयोग किया जाता था (व्यवस्थाविवरण 10:8; 21:5)। जब नाओमी वापस इजराइल आई तो उसने कहा कि उसे 'मारा' कहा जाए क्योंकि उसके लिए परिस्थितियाँ 'कड़वी' हो गई थीं। एक पिता को अपने शब्दों से अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए और उन्हें अपने और परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ जीवन में भेजना चाहिए। आपने जो किया है वह इसके विपरीत है।

इसमें गुप्त और जादू टोना शाप से लेकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को 'नुकसान पहुँचाने' की इच्छा तक सब कुछ शामिल है। बिलाम को इजराइल को शाप देने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी (व्यवस्थाविवरण 23:4; गिनती 22 - 24)। शाप पीढ़ी दर पीढ़ी भी दिए जा सकते हैं। बाइबल कहती है कि किसी की बुराई करना उसे शाप देने के समान है (रोमियों 12:14)। शाप में ऐसी बातें सोचना या कहना शामिल हो सकता है: "मुझे आशा है कि तुम मर जाओ..." "चूँकि वह मुझसे प्यार नहीं करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह....." "तुम अच्छे नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे..." "मुझे आशा है कि उसे अपनी ही दवा मिल जाए..." "मुझे आशा है कि तुम्हारे बच्चे....." अपशब्दों ("शाप" शब्दों) का प्रयोग भी इसी श्रेणी में आता है। जब कोई किसी को "नरक" में "डालता" है तो यह कहना बहुत ही भयानक, भयानक बात है! राक्षसों को यह सुनना बहुत पसंद होता है। वे वक्ता में मौजूद नफरत की शक्ति का उपयोग करते हैं और अपनी बुरी हरकतों करने के लिए किसी भी अधिकार या औचित्य का सहारा लेते हैं!

हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा होने की माँग करके आपको या आपके परिवार को शाप दिया हो। यह वास्तव में एक ऐसी प्रार्थना है जिसका उत्तर देना शैतान को बहुत पसंद है! यह इच्छा राक्षसों को व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करने के लिए सक्षम बनाती है। माता-पिता अपने बच्चों को यह कहकर शाप दे सकते हैं कि काश उनके पास वे न होते, वे उनसे नफरत करते हैं, उन्हें नहीं चाहते, वे अच्छे नहीं हैं और कभी कुछ नहीं कर पाएँगे, इत्यादि। साथ ही, हम खुद को यह कहकर शाप दे सकते हैं (नीतिवचन 6:2) कि हम चाहते हैं कि हम मर जाएँ, कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि हम कभी खुश नहीं रह पाएँगे, हम जो भी कोशिश करेंगे उसमें असफल होंगे या अपने बारे में ऐसी कई बातें (नीतिवचन 6:2)। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो याद रखें कि "जो आपको शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दें" (मत्ती 5:44)। व्यक्ति के साथ प्यार और दयालुता से पेश आएँ, क्योंकि जब आप बुराई के बदले अच्छाई करते हैं तो "अनावश्यक शाप शांत नहीं होता" (नीतिवचन 6:2)। यीशु के नाम पर अपने विरुद्ध उस अभिशाप को तोड़ें, गलातियों 3:10,13 का दावा करें जो कहता है "मसीह ने हमारे लिए अभिशाप बनकर हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है: 'जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह अभिशप्त है।'" परमेश्वर से अभिशाप को आशीर्वाद में बदलने के लिए कहें (व्यवस्थाविवरण 23:5)।

आज के लिए सबक: यीशु के नाम पर अभिशाप तोड़े जा सकते हैं और तोड़े जाने चाहिए क्योंकि सच्चाई यह है कि वे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध सफल नहीं हो सकते (यशायाह 54:17)। 1) यीशु के नाम पर उनमें से किसी भी और सभी को तोड़ें (गलातियों 3:13) और 2) परमेश्वर से कहें कि वह आपको घेर ले और अपनी उपस्थिति और स्वर्गदूतों के साथ आपकी रक्षा करे (अप्यूब 1:5)। आइए हम गदरेनियों में दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों के साथ यीशु के अपने वृत्तांत पर वापस जाएँ। जब यीशु गलील की झील को पार करके उतरे तो वे तुरंत उनके पास आए और उनके सामने घुटने टेक दिए (मरकुस 5:1-8)। दुष्टात्माओं ने पहचान लिया कि वह परमेश्वर था। शायद लोगों ने भी ऐसा ही किया हो, या किसी तरह से उन्हें यीशु के बारे में कुछ अलग महसूस हुआ हो। राक्षसों के भयानक नियंत्रण के बावजूद, उनके पास अभी भी यीशु के पास आने या न आने का चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा है।

आज के लिए सबक: राक्षस इन लोगों को यीशु के पास आने से नहीं रोक सके। चाहे कितने भी राक्षस हों या उनका प्रभाव कितना भी मजबूत हो, परमेश्वर हमेशा सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति राक्षसों से दूर जाने और परमेश्वर की ओर जाने के लिए स्वतंत्र इच्छा का चुनाव कर सकता है, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। कोई भी असहाय, बंद नहीं है - जब तक कि वे ऐसा होने का चुनाव न करें। (राक्षसों से ग्रस्त व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊपर लक्षण 3. नियंत्रण से बाहर देखें)। यह एकमात्र ऐसा समय था जब यीशु ने कभी किसी राक्षस से बात की थी। उसने उससे उसका नाम पूछा, जो 'लश्कर' था जिसका अर्थ लगभग 5,000 या 6,000 सैनिक थे, जो इस व्यक्ति को प्रभावित करने वाले राक्षसों की संख्या को दर्शाता था। यीशु चाहता था कि हर कोई देखे कि उसकी शक्ति कितनी महान है, क्योंकि वह एक समय में कितने राक्षसों को हरा सकता है। उसने केवल एक और बात कही, वह थी सूअरों में जाने का अनुरोध। यीशु ने उन्हें जाने का आदेश दिया था और जब तक वे टालते रहे, वे जानते थे कि वे उसकी आज्ञा का विरोध नहीं कर सकते।

आज के लिए सबक: यीशु को राक्षसों को बार-बार बाहर आने का आदेश देना पड़ा (मरकुस 5:8, यूनानी में निरंतर वर्तमान काल, "बार-बार कहते रहे")। वे जाने के लिए बहुत प्रतिरोधी थे, तब भी जब यीशु ने उन्हें आदेश दिया था। यह एकमात्र ऐसा समय था जब वे तुरंत चले गए (मत्ती 8:16)। कुछ राक्षसों की अपने मेजबान पर इतनी मजबूत पकड़ होती है कि उन्हें हटाने के लिए लगातार युद्ध करना पड़ता है (मरकुस 9:29)।

जैसा कि बताया गया है, राक्षसों ने एक असामान्य अनुरोध किया - कि वे सूअरों में वास करें जो पास में थे क्योंकि वे अब मनुष्यों में वास नहीं कर सकते थे। यीशु ने इसकी अनुमति दी, शायद फिर से देखने वालों

को राक्षसों की शक्ति और विनाश दिखाने के लिए जिन्हें उसने इतनी आसानी से हराया था। इसके अलावा, यहूदियों को सूअर का मांस खाने से मना किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे।

आज के लिए सबक: राक्षस किसी चीज़ में वास करना चाहते हैं, अगर वे अपना मेजबान खो देते हैं तो वे तुरंत दूसरे की तलाश करेंगे। अक्सर वे एक समय में कई मेजबानों को साझा करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। यही कारण है कि राक्षसी उत्पीड़न अक्सर चक्रों में चलता प्रतीत होता है। एक हमला मजबूत हो सकता है, लेकिन फिर यह फीका पड़ जाएगा और चला जाएगा जबकि राक्षस किसी और पर हमला करते हैं जिस तक उनकी पहुँच होती है। फिर, बिना किसी ज्ञात कारण के, वे वापस आ जाते हैं।

अगर राक्षस लोगों में वास नहीं कर सकते तो वे जानवरों में वास करेंगे। शायद यही कारण है कि कभी-कभी व्हेल, सबसे अधिक बुद्धिमान और कई मायनों में मनुष्यों के सबसे करीब जानवर, खुद को समुद्र तट पर ले जाते हैं। यह इस बात का स्पष्टीकरण हो सकता है कि ये महान समुद्री जीव कभी-कभी समुद्र तट पर क्यों आते हैं और खुद को मार डालते हैं। इससे पता चलता है कि राक्षस मृत्यु और विनाश लाना चाहते हैं, और आत्म-विनाशकारी प्रवृत्तियाँ राक्षसी प्रभाव से आती हैं। अन्यथा सूअर अचानक आत्महत्या क्यों कर लेते ?

आज के लिए सबक: राक्षस "क्षेत्र से बाहर" नहीं जाना चाहते थे (मरकुस 5:10)। यह वह क्षेत्र था जहाँ उन्हें नियुक्त किया गया था और वे इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। यह उनका 'घर' क्षेत्र था। राक्षसों को विभिन्न भौगोलिक स्थानों, परिवारों, समूहों, विश्व आंदोलनों, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष समूहों आदि को सौंप दिया जाता है। वे पीढ़ियों तक उनके साथ रहते हैं और उन क्षेत्रों में काम करना जारी रखना चाहते हैं। वे आपने कार्यों में महारथी उसमें जाते हैं। यदि वे किसी कार्य में असफल होते हैं, तो उन पर अधिकार रखने वाले राक्षसों के पास उन्हें बहुत दंडित करने की शक्ति होती है।

आज के लिए सबक: न ही वे "अथाह कुंड में" भेजे जाना चाहते थे (लूका 8:31)। यूनानी शब्द, 'टारटारस' का उपयोग राक्षसों के लिए कारावास के स्थान के रूप में किया जाता है जो आग की झील में अपने निष्कासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं (प्रकाशितवाक्य 20:1-3)। वे वहाँ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि तब वे निष्क्रिय हो जाते और परमेश्वर के राज्य को नुकसान नहीं पहुँचा पाते।

आज के लिए सबक: दुष्टात्माएँ जानती थीं कि एक दिन उन्हें पीड़ा होगी, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं था (मत्ती 8:29)। वे आने वाले न्याय से डरते हैं। जब हम यीशु की शक्ति में सेवा कर रहे होते हैं, तो हमें साहस और विश्वास हो सकता है कि वे हमसे डरते हैं।

कहानी का अंत सुखद है: "जब वे यीशु के पास आए, तो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जिसे दुष्टात्माओं की सेना ने दुष्टात्मा बना दिया था, वह वहाँ बैठा था, कपड़े पहने हुए और अपने होश में था" (मरकुस 5:15)। आज हम रासायनिक असंतुलन, भावनात्मक विकारों और द्विध्रुवी प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। हम विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लिखते हैं। जब यीशु ने इन लक्षणों वाले लोगों का सामना किया, तो उन्होंने दुष्टात्माओं को बाहर निकाल दिया और तुरंत वे पूरी तरह से मुक्त हो गए और पूरी तरह से सामान्य और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए।

आज के लिए सबक: जब यीशु ने किसी से दुष्टात्माओं को बाहर निकाला या उन्हें माफ़ किया, तो उसने किसी न किसी तरीके से उन्हें आगे से पाप न करने के लिए कहा (यूहन्ना 8:11)। यह पाप ही था जिसने सबसे पहले बंधन और दानवग्रस्ति को जन्म दिया। पाप को स्वीकार किया जाना चाहिए (पाप के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, 1 यूहन्ना 1:9) ताकि शैतान उस पर दावा न कर सके और न रह सके। फिर पवित्र आत्मा से भर जाएँ (नियंत्रित होकर) अन्यथा 8 और भी बुरे शैतान वापस आ सकते हैं (मत्ती 12:43-45)।

आज के लिए सबक : यहाँ एक प्रार्थना है जिसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आपको अपने विरुद्ध कोई शैतानी गतिविधि महसूस हो। आप शब्दों को बदल सकते हैं और उन्हें दूसरों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह केवल एक उदाहरण है। प्रार्थना करने या बातें कहने का कोई एक विशेष तरीका नहीं है। इसे अपनी इच्छानुसार ढालें और उपयोग करें: "प्रिय यीशु मैं आपको यीशु में आपके द्वारा दिए गए उद्धार के लिए धन्यवाद देता हूँ। जान लें कि आप शैतान और उसके राक्षसों से महान हैं। मुझे पता है कि आपके पास उन पर शक्ति और अधिकार है। मुझे पता है कि आपने हमें यीशु के नाम में वह शक्ति और अधिकार दिया है। यीशु के नाम पर मैं किसी भी राक्षस को मेरे या मेरे परिवार या मेरे चर्च के विरुद्ध काम करने से मना करता हूँ। यीशु के नाम पर मैं उन सभी कारणों के लिए दरवाज़ा बंद कर देता हूँ जो उन्हें लगता है कि वे मेरे विरुद्ध काम कर सकते हैं। यदि मैंने कोई पाप किया है जिसका उपयोग वे मेरे विरुद्ध कार्य करने के लिए करते हैं, तो मैं उसे यीशु के लहू के नीचे रखता हूँ। यीशु के नाम पर मैं उन्हें कार्य करने से मना करता हूँ और उन्हें चले जाने की आज्ञा देता हूँ। यीशु के नाम पर मैं अपने परिवार की वंशावली के माध्यम से आने वाले उनके किसी भी दावे को तोड़ता हूँ। मैं परमेश्वर के परिवार में एक नई सृष्टि हूँ। मैं अपने नाम या परिवार की वंशावली के माध्यम से मेरे विरुद्ध किसी भी दावे को रोकता हूँ। यीशु के नाम पर मैं उस भूमि को आप के सामने समर्पित करता हूँ जहाँ मेरा घर है, जो परमेश्वर को समर्पित है। यीशु के नाम पर मैं उन स्थानों के माध्यम से राक्षसों द्वारा किए जाने वाले किसी भी दावे को तोड़ता हूँ। मैं केवल उन स्थानों को भरने और उनका उपयोग करने के लिए आपकी उपस्थिति माँगता हूँ। यीशु के नाम पर मैं उन सभी श्रापों को तोड़ता हूँ जो किसी ने मेरे या मेरे परिवार के विरुद्ध दिए हैं। यीशु ने क्रूस पर मेरे सभी श्रापों को ले लिया है। उसकी शक्ति ने मेरे विरुद्ध शत्रु की किसी भी शक्ति को तोड़ दिया है। इसलिए, यीशु के नाम पर मैं किसी भी राक्षस को मेरे या मेरे परिवार के विरुद्ध कार्य करने से रोकता हूँ। मैं अपने आप को और अपने परिवार को केवल परमेश्वर को समर्पित करता हूँ। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। मुझे अपने स्वर्गदूतों से घेर लें। मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन"

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूँगा।

1. यदि कोई व्यक्ति राक्षसी हमलों से मुक्त हो जाता है, लेकिन आज्ञाकारी जीवन नहीं जीता और आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होता है, तो क्या होता है?
2. इसे कैसे रोका जा सकता है?
3. राक्षसों की हमारे विचारों तक किस हद तक पहुँच है? क्या वे हमारे दिमाग में विचार डाल सकते हैं? इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
4. गदरनेस के पुरुषों में दिखाई देने वाले दानवग्रस्ति के 4 लक्षणों की सूची बनाएँ?
5. दानवग्रस्ति के कुछ सबसे सामान्य कारणों का नाम बताएँ, जो राक्षसों के लिए द्वार खोलते हैं?
6. यीशु ने राक्षस से उसका नाम क्यों पूछा?
7. क्या हमें राक्षसों से संवाद करना चाहिए? क्यों या क्यों नहीं?
8. कब्रिस्तान में दानवग्रस्त पुरुषों की कहानी से आपने क्या मुख्य रूप से सबक सीखा है?

6. शक्ति और अधिकार का दिया जाना (लूका 9:1; 10:1, 17-19)

धूल भरी सड़कों पर चलते हुए, शाम को बैठकर खाते हुए और दुष्टात्माओं से पीड़ित अन्य लोगों की सेवा करते हुए यीशु और उसके शिष्यों के बीच कई चर्चाएँ हुई होंगी। यीशु ने शिष्यों को यह सिखाने का हर अवसर लिया कि उसके चले जाने के बाद युद्ध जारी रखने के लिए उन्हें क्या जानना होगा। जो कुछ भी हुआ उसका केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही हमारे लिए सुसमाचार में दर्ज है। जैसा कि यूहन्ना ने बहुत सटीक रूप से कहा है, "यदि यीशु ने जो कुछ भी किया वह सब लिखा गया होता तो पूरी दुनिया में सभ पुस्तकों के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती!" (यूहन्ना 21:25)

इस वजह से, आध्यात्मिक युद्ध के बारे में जो कुछ भी दर्ज है वह और भी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जो कुछ भी दर्ज है उसे चुनने के अच्छे कारण होने चाहिए। यह वह जानकारी होनी चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। परमेश्वर ने स्वयं इसे हमारे लिए सटीक रखा है (2 तीमुथियुस 3:16)। ऐसा कहने के बाद, शैतान और दुष्टात्माओं पर विश्वासियों के पास जो शक्ति और अधिकार है उसके बारे में यीशु की टिप्पणियाँ और भी महत्वपूर्ण हैं। ये टिप्पणियाँ इसलिए दर्ज की गईं क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए।

"जब यीशु ने बारहों को एक साथ बुलाया, तो उसने उन्हें सभी दुष्टात्माओं को निकालने और बीमारियों को ठीक करने की शक्ति और अधिकार दिया" (लूका 9:1)। "इसके बाद प्रभु ने बहत्तर अन्य लोगों को नियुक्त किया और उन्हें दो-दो करके अपने आगे हर उस शहर और जगह पर भेजा जहाँ वह जाने वाला था। ... बहत्तर लोग खुशी से लौटे और कहा, 'हे प्रभु, दुष्टात्माएँ भी तेरे नाम से हमारे अधीन हो जाती हैं।' उसने उत्तर दिया, 'मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें साँपों और बिच्छुओं को रौंदने और दुश्मन की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार दिया है; कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा'" (लूका 10:1,17-19)।

"मैंने तुम्हें दिया है" यीशु ने कहा, यह दर्शाता है कि यह अतीत में हुआ था, यह पहले ही हो चुका है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका उन्हें भविष्य में इंतज़ार करना पड़े। यूनानी काल इंगित करता है कि कार्य पूरा हो गया है और परिणाम जारी हैं। यीशु ने उन्हें और इसलिए हमें भी दो चीजें दी थीं: "शक्ति" और "अधिकार।" अधिकार, यूनानी में 'एक्सौसिया', का प्रयोग नए नियम में 108 बार किया गया है और यह शक्ति का उपयोग करने के अधिकार को दर्शाता है। उसने शिष्यों को अपने आध्यात्मिक आदेशों और कानूनों को लागू करने का अधिकार दिया। पुलिसकर्मियों के पास अधिकार है, एक बैज, जो उन्हें सरकार के कानूनों को लागू करने की अनुमति देता है। यह उनका अपना अधिकार नहीं है, बल्कि यह उनकी सरकार से आता है। यह प्रत्यायोजित अधिकार है, जैसे पति को अपनी पत्नी पर और माता-पिता को अपने बच्चे पर अधिकार होता है। यीशु ने जो कुछ भी किया वह इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने का अधिकार दिया था (यूहन्ना 5:19)। उसने अपना स्वयं का ईश्वरीय अधिकार (फिलिप्पियों 2:6-8) त्याग दिया था ताकि वह किसी अन्य मनुष्य की तरह जीवन जी सके। उसने जो कुछ भी किया वह परमेश्वर के अपने अधिकार से था जो उसे दिया गया था, जैसा कि हमें भी दिया गया है।

आज के लिए सबक: यीशु ने हमें आज उपयोग करने के लिए वही अधिकार दिया है (यूहन्ना 14:12; मत्ती 28:18-20)। शैतान हमें यह सोचने के लिए धोखा देता है कि हम शक्तिहीन हैं व पीड़ित हैं लेकिन यह एक झूठ है। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे पास भी वही संसाधन हैं जो यीशु के पास थे जब वह धरती पर रहता था। परमेश्वर ने हमें अपना पूरा आशीर्वाद दिया है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उसने उद्धार की योजना बनाई और दुनिया बनाने से पहले हमें इसे प्राप्त करने के लिए चुना (इफिसियों 1:4; यिर्मयाह 1:5)। उसने हमें अपनी ही समानता में बनाया (उत्पत्ति 1:26)। उसने हमारे पापों का भुगतान हमारे जन्म से पहले ही कर दिया (रोमियों 5:8)। उसने हमें तब बनाया और हमारी देखभाल की जब हम अभी भी अपनी माँ के गर्भ में थे (भजन संहिता 139:13-15)। उसने हमें चुना और वह हमें अपना मित्र कहता है (यूहन्ना 15:15-16)। हम उसके परिवार में जन्मे हैं; वह हमारा पिता है (रोमियों 8:15; गलतियों 4:6) और हम उसके बच्चे

हैं (यूहन्ना 1:12; 1 यूहन्ना 3:-2)। उसने हमें गुलामी से छुड़ाया (गलतियों 4:4-7) और अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला (यूहन्ना 14:17)। वह हमें अपने बेटे, यीशु के बराबर विरासत देता है (रोमियों 8:14-17)। जब वह हमें देखता है तो वह हमें पवित्र मानता है यीशु ने हमारे लिए जो किया है उस करण से (रोमियों 1:7; 2 कुरिन्थियों 5:17)। हम जब चाहें प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, हमें अनंत जीवन की गारंटी है, हम किसी भी निंदा से मुक्त हैं (रोमियों 8:1) और उसने हमें शैतान की शक्ति से छुड़ाया है। ये सभी चीजें और इससे भी अधिक वह हमें देता है।

यीशु ने न केवल अपने शिष्यों को अधिकार दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें शक्ति (यूनानी भाषा का शब्द है 'डुनामिस') भी दी। एक पुलिसकर्मी को अधिकार, एक बैज की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी उसे उस अधिकार को लागू करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है - एक डंडा या बंदूक। 'शक्ति' का उपयोग नए नियम में 118 बार किया गया है और यह शक्ति, पराक्रम, ताकत और बल को संदर्भित करता है। हमारा शब्द 'डायनामाइट' इसी से आता है। परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ति के साथ-साथ अपना अधिकार भी दिया है (प्रेरितों 1:8; लूका 10:17)।

यीशु ने अपने अनुयायियों को सभी दुष्टात्माओं को निकालने की शक्ति और अधिकार दिया (लूका 9:1) - कोई भी उसकी शक्ति से बड़ा नहीं है। हालाँकि, उसने अपने अनुयायियों को सभी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम नहीं बनाया। कुछ को वे हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में हटा देगा, लेकिन केवल दुष्टात्माओं को दूर करके ही हम आश्चर्य हो सकते हैं कि सभी को आज्ञा माननी चाहिए और झुकना चाहिए। जब यीशु वापस लौटेगा तो सभी बीमारियाँ चली जाएँगी, लेकिन हमारे पास अभी उन सभी को हटाने का अधिकार नहीं है (चंगाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए 13. हाथ रखना, लूका 13:10-17 के अंतर्गत देखें)।

आज के लिए सबक: हमेशा याद रखें कि यीशु में आपके पास जो शक्ति और अधिकार है। आप उसके नाम और शक्ति में प्रार्थना और उपदेश कर सकते हैं। जब लोगों को इसकी ज़रूरत हो तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि के साथ सलाह दें, यीशु के नाम पर दुष्टात्माओं को फटकारें, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो उसे चंगा करने के लिए कहें, अपने परिवार और खुद के लिए सुरक्षा का दावा करें, अधिकार के साथ उसके वचन सिखाएँ, शक्ति के साथ दूसरों को गवाही दें, जो आपको चोट पहुँचाते हैं उन्हें माफ़ करें और सभी के प्रति बिना शर्त प्यार दिखाएँ। हमें हार में नहीं जीना है और न ही हमें शैतान या उसकी ताकतों से डरना है। यीशु में जीत के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, वह सब हमारे पास है, लेकिन हमें वह शक्ति और अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए जो वह हमें देता है क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते (यूहन्ना 15:5)।

आज के लिए सबक: इससे एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि यीशु ने शिष्यों को सेवकाई करने के लिए भेजा (लूका 10:1)। हम जो सीखते हैं वह है काम करके, न कि इंतज़ार करके या किसी और को काम करने देकर। हम कभी भी सब कुछ नहीं जान पाएँगे, कभी भी सक्षम महसूस नहीं करेंगे, कभी भी हर चीज़ में सबसे ऊपर नहीं होंगे - हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए जो वह चाहता है (2 कुरिन्थियों 12:9)। आपको अपना आत्मिक युद्ध शुरू करने के लिए बस इतना जानना है कि यीशु शैतान से बड़ा है (1 यूहन्ना 4:4)। शुरू करने के लिए इतना ही काफी है। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके प्रयासों का सम्मान करेगा और आपको सीखने में मदद करेगा। परमेश्वर जानता है कि जब हम यह काम शुरू करेंगे तो हम विशेषज्ञ नहीं होंगे लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सीखते जाएँगे। सार्थक पुस्तकें पढ़ें, उन लोगों से बात करें जो बाइबल के तरीके से ऐसा करते हैं और आध्यात्मिक युद्ध के बारे में अधिक जानने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करें (मेरी वेबसाइट ChristianTrainingOrganization.org पर जानकारी देखें जहाँ आप मेरे साप्ताहिक आध्यात्मिक युद्ध ब्लॉग के लिए साइन अप कर सकते हैं, या बस मुझे jerry@ChristianTrainingOrganization.org पर मेल करें) बुद्धिमानी से लड़ें, अन्यथा राक्षस नहीं

छोड़ेंगे। यदि वे जाते हैं तो वे और भी मजबूत होकर वापस आएंगे (मत्ती 12:44-45; लूका 11:25-26)। परमेश्वर की शक्ति के साथ अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करें और बुद्धि और कौशल में बढ़ते रहें।

आज के लिए सबक: न केवल यीशु ने उन्हें भेजा, बल्कि उसने उन्हें दो-दो करके भेजा। जितना संभव हो सके, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए प्रार्थना करे, आपकी मदद करे और आपको प्रोत्साहित करे, आपको बुद्धि प्रदान करे और ताकि आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकें (या उनसे सीख सकें) ताकि वे अपने आप जा सकें और किसी और को प्रशिक्षित कर सकें।

राक्षसों पर यीशु की शक्ति क्योंकि यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर की और से थी। परमेश्वर के अलावा ब्रह्मांड में एकमात्र अन्य शक्ति स्रोत शैतान है, और इसलिए उन्हें यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यीशु ने जो किया वह शैतानी शक्तियों द्वारा किया गया था (यूहन्ना 7:20; 8:48-52; 10:20-25)। उन्होंने कहा कि यीशु एक धोखेबाज़, जालसाज था (मत्ती 27:63; यूहन्ना 7:12, 47)। जब हेरोदेस ने यीशु के चमत्कारों

के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यह किसी तरह का अलौकिक 'जादू' है, किसी तरह यूहन्ना फिर से जीवित हो गया (मत्ती 6:14-16)।

आज के लिए सबक: हमारे पास भी यह शक्ति उपलब्ध है (प्रेरितों 1:8; यूहन्ना 14:12)। यह उसकी शक्ति है जो हमें एक नई सृष्टि में बदल देती है (2 कुरिन्थियों 5:17) क्योंकि वह हमें एक नया व्यक्ति बनाता है (इफिसियों 4:24; कुलुस्सियों 3:10)। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो उसकी शक्ति हमें प्रलोभनों और परीक्षणों से बचाती है (1 कुरिन्थियों 10:13; 2 कुरिन्थियों 2:14)। उसके पास अपने ईश्वरीय स्वभाव को हम में डालने की शक्ति है (2 पतरस 1:4), हमें इस समय भरपूर जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन देता है (यूहन्ना 3:16; 10:10)।

7. बच्चों दानव ग्रस्त करना (मत्ती 15:21-28; मरकुस 7:24-30)

यीशु द्वारा शिष्यों को आध्यात्मिक युद्ध करने के लिए भेजे जाने के कुछ महीनों बाद, एक दुष्टात्मा से पीड़ित लड़की से मुठभेड़ होती है, जिसका उल्लेख मत्ती (मत्ती 15:21-28) और मरकुस (मरकुस 7:24-30) दोनों ने किया है। एक गैर-यहूदी महिला ने यीशु से अपनी बेटी में से दुष्टात्मा को बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि वह यहूदियों को मुक्ति दिलाने आया है। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वह इसे स्वीकार कर सकती थी, लेकिन यह भी जानती थी कि वह यहूदियों से कुछ छीने बिना उसकी मदद करने में सक्षम था। यीशु ने दुष्टात्मा को बाहर निकालकर उसके विश्वास का सम्मान किया, भले ही वह लड़की यीशु से दूर घर में बिस्तर पर थी (मत्ती 15:21-28; मरकुस 7:24-30)।

आज के लिए सबक: बच्चों को दुष्टात्मा से पीड़ित किया जा सकता है। यहाँ 'बेटी' के लिए यूनानी शब्द एक बहुत छोटी बेटी को संदर्भित करता है। जब कोई व्यक्ति राक्षसों के लिए दरवाज़ा खोलता है तो वही राक्षस उस व्यक्ति की सारी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसमें उसके बच्चे भी शामिल होते हैं। वे खून खानदान और नाम को भी प्रवेश के रूप में अपनाते हैं। (यह भी देखें 5. गदारेनेस राक्षसी कारण, #2, मार्क 5 के साथ।)

अक्सर गोद लिए गए बच्चे, जिन्हें अस्वीकार किया गया हो, राक्षसों द्वारा दानव ग्रस्त किये जाते हैं जो बच्चे के जीवन में प्रवेश करने के लिए अस्वीकृति के खुले दरवाज़े का उपयोग करते हैं। आमतौर पर जन्म देने वाले माता-पिता में से एक या दोनों का शराब, ड्रग्स या यौन पाप का इतिहास होता है। यह गोद लिए गए बच्चों को दानव ग्रस्त किये जाने के लिए और भी अधिक संवेदनशील बनाता है।

अगर बच्चा अनचाहा गर्भ है, भले ही माता-पिता बच्चे को पालें और बड़ा करे, तो यह राक्षसों के प्रवेश का द्वार खोल सकता है। अगर कोई बच्चे को शाप देता है तो शैतान से की गई प्रार्थना से उसके राक्षस शक्ति प्राप्त करेंगे और बच्चे के जीवन में इसे लाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे। (यह भी देखें 5.

गदारेन के राक्षसी कारण #4, मार्क 5 के साथ।) कभी-कभी, छोटे बच्चों पर भी माता-पिता या परिवार से बदला लेने के लिए हमला किया जाता है जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और उसके लिए जी रहे हैं।

आज के लिए सबक: इस बच्चे को बिना किसी पाप को स्वीकार किए या पश्चाताप किए, यहाँ तक कि यीशु की उपस्थिति में भी नहीं रहते हुए जन्म दिया गया। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है। माता-पिता, जो उनके अधिकार वाले व्यक्ति हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार, वे काफी छोटे होते हैं या समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, इसलिए उपस्थित होना मदद करने की बजाय विचलित करने वाला अधिक होगा। यह आमतौर पर माता-पिता का पाप (परिवार की वंशावली के माध्यम से) होता है जिसे सविक्रिती द्वारा और पहुँच वापस लेने के द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

8. उद्धार में असफलता (मत्ती 17:14-19; लूका 9:37-45; मरकुस 9:14-29)

गैर-यहूदी लड़की के साथ हुई घटना के कुछ समय बाद एक यहूदी लड़के के साथ भी ऐसी ही स्थिति हुई थी (मत्ती 17:14-19; लूका 9:37-45; मरकुस 9:14-29)। एक युवा लड़के को इस हद तक दानवग्रस्त कर दिया गया था कि उसे दौरा पड़ जाता था, मुँह से झाग निकलता था, वह दांत पीसता था और फिर कठोर हो जाता था। यह बचपन से ही हो रहा था। राक्षसों ने उसे आग या पानी में कूदकर खुद को मारने की कोशिश करने के लिए भी प्रेरित करते थे। जाहिर है कि लड़का बहरा और गूंगा भी था - यह सब राक्षसों के प्रभाव का काम था। हमने पहले देखा कि कैसे राक्षस मौत और विनाश लाते हैं, और यह उसका एक और उदाहरण है (देखें मरकुस 5:5; 1 राजा 18:28)। यीशु निराश था कि यहूदियों को इन राक्षसों पर विजय पाने के लिए परमेश्वर पर पर्याप्त विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि उनके अपने शिष्य भी उन्हें बाहर निकालने में असमर्थ थे। यीशु ने कहा कि यदि वे विश्वास करते तो उनके लिए राक्षसों को बाहर निकालना संभव होता। यीशु ने राक्षसों को चले जाने और कभी वापस न आने का आदेश दिया और उन्होंने आज्ञा का पालन किया! उनके पास उसकी आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

आज के लिए सबक: उद्धार के लिए सफल प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, कि वह महान है और उद्धार करने में सक्षम है। शैतान और उसके राक्षस हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए भय को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि हम दृढ़ता से विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनसे महान है और उन्हें पूरी तरह से हराने में सक्षम है, तो हम अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से कभी भी विजय नहीं देख पाएंगे। केवल प्रार्थना ही उद्धार लाती है, कोई अन्य अनुष्ठान, सार्वजनिक समारोह, भावनात्मक गतिविधियाँ या कुछ दूसरी चीज नहीं - केवल विश्वास में प्रार्थना। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर की शक्ति का उपयोग करती है और विजय दिलाती है। यह प्रार्थना के शब्द नहीं हैं जो ऐसा करते हैं, बल्कि वह परमेश्वर है जिससे हम प्रार्थना करते हैं!

आज के लिए सबक: अपनी असफलताओं से सीखें, क्योंकि वे आपके पास होंगी। शिष्य एक साल से ज़्यादा समय से हर दिन यीशु के साथ रह रहते थे और यात्रा करते थे और ऐसा करने के लिए उन्हें यीशु ने प्रशिक्षित किया था। उन्हें पहले समय में आध्यात्मिक युद्ध में बड़ी सफलता मिली थी (लूका 10:1, 17-18) लेकिन अब नहीं। यीशु उन्हें सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। असफलता से मत डरो - अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और हर गलती या असफलता से सीखो। कोशिश करना और असफल होना उतना बुरा नहीं है जितना कि बिल्कुल भी कोशिश न करना होता है।

आज के लिए सबक: जब आप दुष्टात्माओं को बाहर निकालते हैं तो उन्हें हमेशा वापस आने से रोकें (मरकुस 9:25)। बाहर निकाले गए दुष्टात्माओं की जगह किसी और को आने से रोकना अच्छा है। उन्हें किसी और में प्रवेश करने से रोकें, लेकिन जहाँ यीशु उन्हें भेजता है वहाँ जाएँ। यह सब यीशु के नाम और

शक्ति में किया जाना चाहिए। परमेश्वर से बुद्धि माँगें और इस बात के प्रति संवेदनशील रहें कि वह किस तरह से मार्गदर्शन करता है।

आज के लिए सबक: यीशु ने राक्षसों को भगाने के लिए अपने अधिकार और शक्ति का उपयोग करने में उनकी विफलता को यह कहकर समझाया कि "यह जाति केवल प्रार्थना से ही निकल सकती है" (मरकुस 9:29)। "यह जाति" स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विभिन्न प्रकार के राक्षसी गढ़ हैं और कुछ को तोड़ना दूसरों की तुलना में आसान है। इस लड़के को नियंत्रित करने वाले राक्षस, उसे गूंगा और बहरा बना रहे थे, उसे दौरे पड़ते थे और वह खुद को मारने की कोशिश करता था, वे बहुत मजबूती से जमे हुए थे और उन्हें हटाने के लिए 'प्रार्थना' की आवश्यकता थी। यीशु ने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन जाहिर है कि शिष्यों ने समझ लिया था। शायद वे परमेश्वर की शक्ति के बजाय अपनी शक्ति से जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर की शक्ति और अधिकार के बजाय राक्षसों को अपने दम पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। आज के लिए सबक: मिर्गी, वास्तव में किसी भी प्रकार का दौरा, राक्षसी नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करते समय हमेशा इस संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। जब यीशु किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता था जिसे दौरे पड़ते थे, तो वे हमेशा राक्षसों को बाहर निकालता था और वे ठीक हो जाते थे (मत्ती 4:24; 17:15; लूका 9:38; 22:54; मरकुस 9:18)। जैसा कि हम इस विवरण में देखते हैं, इस तरह से काम करने वाले राक्षसों का आमतौर पर एक मजबूत आधार होता है और उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति और अधिकार पर लगातार निर्भर रहने से हम उन्हें यीशु के नाम पर हरा सकते हैं।

आज के लिए सबक: जब उद्धार धीमा हो या बिल्कुल न हो तो क्या होगा? याद रखें कि कभी-कभी परमेश्वर का हर राक्षस को हमारे प्रार्थना करते ही बाहर निकालने के आलावा कहीं बड़ा उद्देश्य होता है। कभी-कभी देरी होती है। यहाँ तक कि यीशु के पास भी ऐसे समय थे जब उसे कुछ समय के लिए दृढ़ रहना पड़ा (लूका 8:31 यूनानी)। आमतौर पर, उद्धार एक प्रक्रिया है। यह प्याज की परतों को छीलने जैसा है। जैसे-जैसे नया पाप प्रकट होता है शैतान की ताकतों से हटाया जाता है, और अधिक ज़मीन वापस ली जाती है। यह क्रमिक प्रक्रिया व्यक्ति को उस ज़मीन को बेहतर ढंग से भरने की अनुमति देती है जिसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा पुनः प्राप्त किया गया है और उसे आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का समय देता है (भजन सहिता 59:11; 119:50, 67, 71) इससे पहले कि अगली 'परत' हटा दी जाए। यही कारण है कि यहोशू के नेतृत्व में यहूदियों ने वादा किए गए देश पर एक साथ नहीं बल्कि धीरे-धीरे विजय प्राप्त की। अगर उन्होंने सभी कनानियों को तुरंत बाहर निकाल दिया होता तो शेर और अन्य जंगली जानवर बढ़ जाते और लोगों को नुकसान पहुँचाते। इसके अलावा, इसमें एक सीखने की प्रक्रिया भी शामिल है जिसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया जा सकता है (2 कुरिन्थियों 1:3-4)।

अन्य समय में पूर्ण मुक्ति कभी नहीं मिलती। पौलुस के शरीर में काँटा एक उदाहरण है (2 कुरिन्थियों 12:7)। पौलुस परमेश्वर की गवाही देता है और फिर परमेश्वर सहन करने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्रदान करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहना सीखें (भजन सहिता 119:59, 92)। इसमें कोई शक नहीं है, कि यदि शैतानी रास्तों को जारी रहने दिया जाए तो शैतानी भी जारी रहेगी (भजन सहिता 94:12-16; 81:11-14)।

9. जो लोग इसे अलग तरीके से करते हैं (मरकुस 9:38-40; लूका 9:49-50)

सेवकाई के इस व्यस्त समय के दौरान, शिष्यों ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो यीशु के नाम पर दुष्टात्माओं को निकाल रहा था, लेकिन वह वैसा नहीं कर रहा था जैसा वे करते थे। यीशु ने कहा कि उन्हें मत रोको क्योंकि जो कोई उनके खिलाफ नहीं है वह उनके लिए है (मरकुस 9:38-40; लूका 9:49-50)।

आज के लिए सबक: आज उद्धार कई अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। हमें इस सेवकाई को किस तरह से अपनाना है, इस बारे में हमें परमेश्वर की बुद्धि और इच्छा की तलाश करनी है, यीशु और शिष्यों के अनुसार जो उसके वचन में प्रकट किया गया है, उसका अनुकरण करते हुए। फिर भी जब किसी ऐसे व्यक्ति से सामना होता है जो हमारे तरीकों को साझा नहीं करता है, तो हमें उन लोगों का न्याय नहीं करना चाहिए या उनसे संगति वापस नहीं लेनी चाहिए जिनके तरीके हमारे तरीकों से अलग हैं। हमें उनसे सहमत होने या उनका समर्थन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी आलोचना या विरोध करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि वे यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानें, क्योंकि विश्वासी बने बिना भी यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकालना संभव है (मत्ती 7:22)।

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूँगा।

1. यीशु की ओर से 'शक्ति' और 'अधिकार' में क्या अंतर है?
2. यीशु हमें दोनों क्यों देता है?
3. कुछ उदाहरण दें कि आपको अपने जीवन में उसकी शक्ति का उपयोग कब करना चाहिए?
4. कुछ उदाहरण दें कि आपको अपने जीवन में उसके अधिकार का उपयोग कब करना चाहिए?
5. छोटे बच्चों को दानवग्रस्त क्यों किया जा सकता है?
6. उद्धार अक्सर एक धीमी, क्रमिक प्रक्रिया क्यों होती है?
7. कभी-कभी ऐसा क्यों लगता है कि उद्धार विफल हो जाता है?

10. बाँधने और खोलने का अधिकार (मत्ती 16:13-19; मरकुस 8:27-29; लूका 9:18-20)

जैसे-जैसे धरती पर यीशु का समय समाप्त होता गया और मानवीय और शैतानी दोनों तरह के विरोध मजबूत होते गए, यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाना और तैयार करना जारी रखा। अनौपचारिक चर्चा के दौरान, यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि वे उसे क्या समझते हैं (मत्ती 16:13-19; मरकुस 8:27-29; लूका 9:18-20)। कई और विभिन्न राय प्रसारित हो रही थीं और बहुत भ्रम पैदा कर रही थीं। पतरस आगे बढ़ा और पुष्टि की कि यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र था! यीशु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को बताया कि इस सत्य पर यीशु अपनी कलीसिया बनाएगा, जिसे शैतान भी पराजित नहीं कर पाएगा। उसने यह भी कहा "जो कुछ तुम पृथ्वी पर बाँधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा" (मत्ती 16:19)।

आज के लिए सबक: यीशु ने वादा किया है कि वह अपनी कलीसिया बनाएगा। कोई और ऐसा नहीं कर सकता, और कोई भी शक्ति इसे बनने से नहीं रोक सकती। यह हमारी कलीसिया नहीं है ता कि हम बढ़ें, बल्कि यह उसकी कलीसिया है कि वह बढ़े। विरोध होगा, यहाँ तक कि 'अधोलोक के द्वार' (शैतान और उसकी बुरी ताकतों) से भी, लेकिन कोई भी शक्ति परमेश्वर और उसके लोगों को हरा नहीं सकता।

आज के लिए सबक: बाँधना और खोलना डाँटने के समान ही है, बस थोड़ा ज़्यादा विशिष्ट है। डाँटने का मतलब है, दुष्ट आत्मा जो कर रही है उसका विरोध करना। बाँधना और खोलना, जो दानवग्रस्त होने के लिए लागू होता है, दुष्ट आत्माओं को रोकना (बाँधकर) और उनके बंधन में पड़े लोगों को मुक्त करना (छोड़ना)

है। इस आयत को (मत्ती 16:19) विस्तार से समझना काफी कठिन है, लेकिन स्पष्ट रूप से बुराई पर अधिकार परमेश्वर के लोगों को ही दिया गया है।

आज के लिए सबक: यीशु ने पतरस को, जब उसने यीशु के बारे में परमेश्वर द्वारा प्रकट की गई सच्चाई बताई, राज्य की कुंजियाँ दीं ताकि जो कुछ भी वे पृथ्वी पर बाँधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ भी वे पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा (मत्ती 16:19)। यह उसके नाम में सेवा करने का अधिकार और शक्ति है, जैसा कि पहले देखा गया है (लूका 9:1; 10:1, 17-19)। यीशु चला जाएगा, और वह अपने शिष्यों को उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दे रहा है, जैसे एक माता-पिता अपने बड़े बच्चे को देते हैं यदि माता-पिता लंबे समय के लिए कहीं जा रहे हों। वे राज्य को जाने की कुंजियाँ नहीं हैं, बल्कि राज्य की कुंजियाँ हैं। जो कुछ भी पृथ्वी पर बंधा या खुला है वह पहले स्वर्ग में बंधा या खुला है। जब हम पुष्टि करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, या जब वे खुद को नम्र नहीं करते हैं और अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें क्षमा नहीं किया जाता है, तो हम परमेश्वर के वचन में प्रकट सत्य को लागू कर रहे होते हैं। हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि उन्होंने उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए गए कार्य कब किए हैं, और यह भी कि उन्होंने कब नहीं किया है।

11. शैतान दूसरों के ज़रिए हमला करता है (मत्ती 16:21-23; मरकुस 8:31; लूका 9:22-27)

अपनी सांसारिक सेवकाई के उस समय यीशु ने अपने अनुयायियों से बार-बार कहा कि उसे यरूशलेम जाना होगा, कष्ट सहना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना होगा लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाना होगा (मत्ती 16:21-23; मरकुस 8:31; लूका 9:22-27)। पतरस ने उसे फटकार लगाई और कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा! जवाब में यीशु ने कहा, "शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा! तू मेरे लिए ठोकर का कारण है; तू परमेश्वर की बातें नहीं, बल्कि मनुष्यों की बातें सोचता है" (मत्ती 16:21-23; मरकुस 8:31; लूका 9:22-27)। शैतान पतरस के ज़रिए यीशु पर चालाकी से हमला कर रहा था, ताकि वह क्रूस से बच सके। यह यीशु के बपतिस्मा के बाद जंगल में हुए प्रलोभन की पुनरावृत्ति थी।

आज के लिए सबक: शैतान के कुछ हमले हम पर हावी होने के लिए प्रत्यक्ष, स्पष्ट प्रयास होते हैं। लेकिन अधिकतर सफल हमले सूक्ष्म होते हैं और अक्सर उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अनजाने में, शैतान यीशु को क्रूस से बचने के लिए लुभाने के लिए पतरस का इस्तेमाल कर रहा है। हम नहीं जानते कि शैतान ने पतरस के दिमाग में यह विचार डाला या उसने यीशु को लुभाने के लिए जो कहा, उसका इस्तेमाल किया। यह कुछ भी रहा हो पर यीशु ने पहचान लिया कि शैतान इसके पीछे था और इसका इस्तेमाल कर रहा था।

आज के लिए सबक: शैतान हमें गुमराह करने के लिए हमारे सबसे करीबी लोगों का इस्तेमाल करेगा। वह हमारे सबसे करीबी लोगों की मासूम टिप्पणियों का इस्तेमाल करके हमें उस दिशा में प्रभावित करेगा जिस दिशा में वह हमें ले जाना चाहता है। शायद यही कारण है कि शैतान ने अय्यूब की पत्नी को रहने दिया, जबकि उसने अय्यूब के परिवार के बाकी सभी लोगों को ले लिया (अय्यूब 2:9)। उसने हव्वा का इस्तेमाल किया, जो धोखा खा गई थी, ताकि आदम को प्रभावित किया जा सके, जो जानता था कि वह जो कर रहा था वह गलत था (2 कुरिन्थियों 11:3; 1 तीमुथियुस 2:13-14)।

आज के लिए सबक: शैतान द्वारा पतरस का उपयोग करने के लिए, पतरस को खुला और उपलब्ध होना जरूरी था। पतरस में भय और गर्व के नकारात्मक विचार होने चाहिए थे जिन्हें उसने पोषित किया और ऐसा बनने दिया। तब शैतान पतरस के माध्यम से काम करने और यीशु को लुभाने के लिए उसका उपयोग करने

में सक्षम हो गया था। हर विचार और भावना को यीशु का बंदी बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है (रोमियों 12:1-2), यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सभी परमेश्वर के वचन के अनुरूप हों।

12. यहूदा का दानव ग्रास्त होना (यूहन्ना 6:70)

लगभग उसी समय, यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिए जाने के लगभग 3 साल बाद, यीशु ने खुलासा किया कि उसके द्वारा चुने गए बारह लोगों में से एक शैतान द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था (यूहन्ना 6:70)। यहूदा ने अपने घमंड और लालच में शैतान को अपने अंदर बैठने दिया (लूका 22:3-4)। मसीह विरोधी भी शैतानीयत से भर गया था (2 थिस्सलुनीकियों 2:9-10)।

13. हाथों का रखना (लूका 13:10-17)

कुछ महीने बाद, नासरत में बढ़ईगिरी की दुकान छोड़ने और यहून्ना द्वारा बपतिस्मा लेने के 3 साल बाद, शैतान पर यीशु की शक्ति का अंतिम उदाहरण दर्ज किया गया (लूका 13:10-17)। यीशु सब्त के दिन एक आराधनालय में शिक्षा दे रहा था और एक महिला जो 18 साल से एक दुष्टात्मा द्वारा अपंग थी, वहाँ मौजूद थी। जब यीशु ने उसे देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया, उसके ऊपर हाथ रखा और वह तुरंत ठीक हो गई। धार्मिक शासकों ने सब्त के दिन यीशु के ऐसा करने पर आपत्ति जताई और यीशु ने उन्हें पाखंडी कहकर फटकार लगाई। महिला के बारे में बात करते हुए, यीशु ने उसे अपंग होने के रूप में संदर्भित किया क्योंकि शैतान ने उसे बांध दिया था (लूका 13:16)।

आज के लिए सबक: कभी-कभी परमेश्वर आपको उस व्यक्ति पर हाथ रखने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, और कभी-कभी यीशु ने स्वयं ऐसा किया (लूका 4:29; 13:11-23; मत्ती 8:15) जैसा कि आरंभिक कलीसिया में किया जाता था (1 कुरिन्थियों 1:14f; 12:4; 2 कुरिन्थियों 1:21; याकूब 5:13-16)। स्पर्श आपके द्वारा उस व्यक्ति को परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति प्रदान करने का एक तरीका हो सकता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। यह परमेश्वर की शक्ति को राक्षसों के बचाव पक्ष को तोड़ने में मदद कर सकता है। यह व्यक्ति के साथ पहचान करने और उनसे जुड़ने का एक तरीका है। राक्षसों को छुआ जाना नापसंद होता है, इसलिए किसी व्यक्ति पर हाथ रखना उनके प्रतिरोध को तोड़ने में भी मदद करता है। इस क्षेत्र में परमेश्वर के नेतृत्व के प्रति संवेदनशील रहें और वह जो भी करने के लिए आपको प्रेरित करता है, वही करें। जब कोई व्यक्ति राक्षसी होता है, तो राक्षस मेजबान व्यक्ति के माध्यम से ध्वनि, स्पर्श आदि का अनुभव करते हैं। व्यक्ति को अपनी ओर देखने पर मजबूर करने से वे आपके द्वारा बोले जा रहे सत्य से अवगत हो जाते हैं और उससे छिप नहीं पाते। व्यक्ति को छूने से भी उनका ध्यान और ध्यान आकर्षित होता है, इसलिए वे आपके द्वारा बोले जा रहे सत्य के प्राप्तकर्ता होते हैं और वे अपने झूठ और धोखे के पीछे छिप नहीं पाते।

जब कोई व्यक्ति किसी को अपने ऊपर हाथ रखने देता है, तो वह वास्तव में उस व्यक्ति के अधिकार के अधीन हो जाता है। वह व्यक्ति तब राक्षसों की किसी भी पहुँच को अपने पास रख सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहें कि आप किसको अपने ऊपर हाथ रखने देते हैं ताकि वह आपके लिए प्रार्थना कर सके।

जब आप किसी पर हाथ रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में कोई पाप न हो, क्योंकि जब आप राक्षसी विरोध को भड़काते हैं तो उनका पहला लक्ष्य आप ही होंगे। सुनिश्चित करें कि आप प्रभु के साथ निकटता से चल रहे हैं। सुनिश्चित करें कि हर पाप यीशु के खून के नीचे रखा गया है (1 यूहन्ना 1:9)। आध्यात्मिक युद्ध के इस रूप में शामिल होना आपके जीवन में पाप के साथ प्रभु के भोज को लेने के समान है क्योंकि आप खुद को राक्षसी गतिविधि या ईश्वर के अनुशासन (या दोनों) के लिए खोल रहे होते हैं।

आज के लिए सबक: आध्यात्मिक उद्धार और शारीरिक उपचार के बीच अक्सर एक मजबूत संबंध होता है। अक्सर राक्षसों के चले जाने पर शारीरिक समस्याएँ भी दूर हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि

शारीरिक समस्याएँ पैदा करने वाले राक्षस ही होते हैं। बाइबल में इनके उदाहरणों में शामिल हैं: अपाहज अंग (लूका 13:11), पौलुस के शरीर में काँटा (आँखों का रोग? - 2 कुरिन्थियों 12:7), गूंगापन (कभी-कभी गूंगापन भी - मत्ती 9:32-33; 12:22; मरकुस 9:17-18,24-25), अंधापन (मत्ती 12:22), दौरे (मरकुस 1:26; 9:17-18,20,22,25; मत्ती 17:15,18; लूका 9:39), बहरापन (मरकुस 9:17-18,20,25), घाव (त्वचा कैंसर?) (अय्यूब 2:7), फोड़े और अन्य दर्दनाक व्यथाएँ (भजन सहिता 78:49 - मिस्र में विपत्तियाँ दुष्टात्माओं के कारण थीं), और सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएँ (प्रकाशितवाक्य 9:5,10)। बाइबल बताती है कि शैतान बीमारी (अय्यूब 2:7-8), यहाँ तक कि मृत्यु (अय्यूब 1:19) भी ला सकता है।

शारीरिक उपचार उद्धार का परिणाम हो सकता है। यदि निकाले गए राक्षसों में से कोई भी शारीरिक समस्याएँ पैदा कर रहा था, तो राक्षसों के निकाले जाने पर वे समस्याएँ हल हो जाएँगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आत्माएँ एक ही बीमारी का कारण बन सकती हैं। शारीरिक समस्याएँ आमतौर पर परमेश्वर की मुख्य चिंता नहीं होती हैं, बल्कि वह हृदय की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होता है। हम अक्सर लक्षण (शारीरिक समस्या) के दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोजें और यह कि वह हमें इसके माध्यम से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। पौलुस के शरीर में काँटा एक स्पष्ट उदाहरण है। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उस राक्षस को निकाला जाए, बल्कि पौलुस को उस अनुभव के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया जाए।

यदि कोई शारीरिक समस्या मौजूद है, तो यह पता लगाना मददगार साबित होता है कि यह पहली बार कब शुरू हुई और उस समय और क्या चल रहा था। शारीरिक लक्षण को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मूल कारण की तलाश करें, चाहे वह राक्षसी, आध्यात्मिक या शारीरिक हो।

यीशु अक्सर राक्षसों को बाहर निकालता था और एक ही समय में बीमारी को ठीक करता था। यीशु ने कहा कि वह ऐसा करेगा (लूका 13:32)। उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत में (मत्ती 4:23-24; 8:16; मरकुस 1:34; लूका 4:41), टायर और सिडोन के आस-पास (मरकुस 3:10-12; लूका 6:18-19), और अपनी सेवकाई के बीच में (लूका 7:21) ऐसा किया। यीशु की कई महिला अनुयायी दोनों रूप में ठीक हो गईं (लूका 8:2)। यह यीशु (मरकुस 6:13), शुरुआती कलीसिया के विश्वासियों (प्रेरितों 5:16), फिलिपस (प्रेरितों 8:7) और पौलूस (प्रेरितों 19:12) द्वारा किया गया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी बीमारियाँ मूल रूप से शैतानी नहीं होती हैं। यीशु ने शारीरिक बीमारियों को भी ठीक किया जो शैतानी नहीं थीं (मत्ती 4:23-24; 8:16-17 उस ने यशायाह 53:4 को पूरा किया; मरकुस 1:34; प्रेरितों के काम 10:34; आदि)। बाइबल स्पष्ट रूप से उन बीमारियों के बारे में बात करती है जो शैतानी नहीं हैं: गंभीर दर्द (मत्ती 4:24), दौरे (मत्ती 4:24), लकवा (मत्ती 4:24; प्रेरितों के काम 8:7), कुष्ठ रोग (मत्ती 10:8), अंधापन (लूका 7:21), अपाहज अंग (प्रेरितों के काम 8:7) और कई अन्य विभिन्न बीमारियाँ हैं (मत्ती 4:24)। यह तथ्य कि कुछ शारीरिक बीमारियाँ दोनों सूचियों में हैं (जैसे दौरे) यह दर्शाता है कि कई बीमारियों के राक्षसी या प्राकृतिक कारण हो सकते हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कुछ, लेकिन सभी बीमारियाँ शैतानी नहीं हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो पूरी तरह से शैतानी हो, न ही ऐसी कोई बीमारी है जो नहीं हो। कोई भी शारीरिक बीमारी शैतानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई एक शारीरिक बीमारी हमेशा शैतानी होती है। हमारे दिन और उम्र में, हम बहुत कम बीमारियों को शैतानी मानकर गलती करते हैं। इस प्रकार, हम अक्सर इलाज से चूक जाते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई बीमारी या शारीरिक समस्या शैतानी है या नहीं? कुछ सुराग इस प्रकार हैं: मेडिकल डॉक्टर राहत या इलाज नहीं दे पाते हैं; परिवार में इसका एक नमूना चल रहा है; यह अजीब लगता है या लक्षणों के नियमित नमूने का पालन नहीं करता है (बिना किसी विशेष कारण के आता और चला जाता है, आदि); या आप अपनी आत्मा में महसूस करते हैं कि इसके बारे में प्रार्थना की जानी चाहिए और संभवतः शैतानी होने पर इसकी जांच की जानी चाहिए।

फिर से, उद्धार द्वारा शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे तौर तरीके को को यीशु के उदाहरण का पालन करना चाहिए। उसने बुखार को डांटा और यह तुरंत चला गया और तुरंत ताकत लौट आई (लूका 4:39)। कम से कम एक अवसर पर यीशु के भीतर से चंगा करने की शक्ति आई (लूका 6:19)। वह अक्सर उद्धार और चंगाई दोनों लाने के लिए एक व्यक्ति पर हाथ रखता था (लूका 4:40; 13:13; 4:29; मत्ती 8:15; लूका 13:1-13)।

आज हम इसे करते हैं, फिर से इसे परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में किया जाना चाहिए। यदि वह उद्धार के माध्यम से उपचार लाना चाहता है तो यह उसकी इच्छा है। हमें कभी भी इसकी मांग नहीं करनी चाहिए या इसे पर्याप्त विश्वास पर निर्भर नहीं बनाना चाहिए। आज किसी के पास किसी को और सभी को तुरंत, पूरी तरह से और हमेशा के लिए ठीक करने का उपहार नहीं है। हमारे लिए यह सही है कि हम उद्धार करते समय उपचार के लिए प्रार्थना करें और परिणाम परमेश्वर पर छोड़ दें। किसी राक्षस से निपटना भी आवश्यक है जो बीमारी (शारीरिक या मानसिक) का कारण हो सकता है। अक्सर राक्षस अप्रत्यक्ष तरीकों से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हम में काम करना ताकि हम ज़्यादा खाएँ या ऐसी चीज़ें करें जो लंबे समय में हमारे लिए अस्वस्थ हों और हमारे स्वास्थ्य को कमज़ोर करें। इन सभी से भी, यीशु के नाम से ही निपटना चाहिए (मत्ती 10:1)। कभी-कभी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में तेल से अभिषेक करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उपचार करता है (मरकुस 6:13)। तेल या इसके उपयोग में किसी भी अनुष्ठान पर कोई विश्वास न रखें, यह केवल एक समझने के लिए बहरी रूप है। उपचार के बारे में अधिक जानकारी के लिए 13 के अंतर्गत देखें। हाथ रखना (लूका 13:10-17)। कभी भी डरें नहीं, दुष्टात्माएँ केवल परमेश्वर की स्वीकृति से ही बीमारी पैदा कर सकती हैं (अय्यूब 1:6-12)। चेतावनी का एक शब्द: चूँकि दुष्टात्माएँ बीमारी पैदा कर सकती हैं, इसलिए वे स्वयं द्वारा उत्पन्न शारीरिक बीमारियों को रोककर नकली 'उपचार' भी कर सकती हैं (मत्ती 12:24; 24:24; 2 थिस्सलुनीकियों 2:9; प्रकाशितवाक्य 16:14)। यह उन "चमत्कारी" उपचारों की व्याख्या करता है जो परमेश्वर की इच्छा और वचन के अनुसार नहीं किए जाते हैं।

आज के लिए सबक: क्या आज हर किसी का चंगा होना परमेश्वर की इच्छा है? आज ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि यीशु ने न केवल क्रूस पर पाप के लिए भुगतान किया, बल्कि उसने हमारी बीमारी के लिए भी भुगतान किया। वे कहते हैं कि प्रत्येक को विश्वास से प्राप्त किया जाता है, यदि आपके पास इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विश्वास है। क्या परमेश्वर की संप्रभुता या मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा अंतिम और अंतिम निर्णायक कारक है? यह परमेश्वर की संप्रभुता ही होनी चाहिए। यीशु के लिए जीने का उद्देश्य हमारे उद्धार को खोने का डर नहीं होना चाहिए। यीशु के लिए जीने का लक्ष्य समस्या मुक्त जीवन नहीं होना चाहिए। दर्द और पीड़ा का सामना पर्याप्त 'विश्वास' को जगाकर नहीं किया जाना चाहिए ताकि परमेश्वर इसे दूर कर दे (या विफलता और अपराध की भावनाओं के साथ जीना, अगर इसे दूर नहीं किया जाता है और हम मानते हैं कि पर्याप्त विश्वास न होने के कारण यह हमारी गलती है)। 'विश्वास से चंगा करने वालों' के इन दावों के बारे में क्या? बाइबल क्या कहती है? क्या चंगाई का उपहार आज के लिए भी है? जबकि यह सच है कि यीशु और प्रेरितों चंगा किया करते थे, यह प्रमाणित करने के लिए एक संकेत के रूप में किया गया था कि वे परमेश्वर की ओर से थे (मत्ती 12:39)। यह परमेश्वर का तरीका था कि लोग उन्हें सुनें, न कि सभी नकली लोगों को। जब वे पूरी तरह से प्रमाणित हो गए, तो संकेत के लिए कोई कारण नहीं था। 35 ई. में सभी चंगे हो गए थे, लेकिन 60 ई. तक कुछ नहीं थे (इपफ्रदीतुस, पौलुस के शरीर में का काँटा)। फिर 67 ई. तक बहुत कम लोग चंगे हो रहे थे (ट्रोफिमस को बीमार अवस्था में मिलेटस में छोड़ दिया गया था, तीमुथियुस का पेट ठीक नहीं हुआ था, आदि)। यरूशलेम, कई प्रारंभिक चमत्कारों का दृश्य, स्टीफन को पत्थर मारने के बाद इसमें एक भी चमत्कार नहीं हुआ था। लोगों के पास सबूत थे, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। बाइबल की सबसे पुरानी किताब याकूब कहती है कि अगर कोई बीमार है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए (याकूब 5:14)। क्या हमें आज भी बाइबल के समय की तरह चमत्कार देखने चाहिए? वास्तव में, यदि आप बाइबल

में सभी चमत्कारों को सूचीबद्ध करते हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से लगभग सभी तीन समय अवधि में फिट होते हैं। वे मूसा/यहोशू, एलिजा/एलीशा और यीशु/प्रेरितों के समय में समूहबद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक समय में एक नया मुद्दा विकसित हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने एक नए संदेशवाहक के माध्यम से एक नया संदेश भेजा, जिसे उसने चमत्कारों ("संकेतों") द्वारा प्रमाणित किया। चमत्कारों का एक और समय आ रहा है, जिसे क्लेश कहा जाता है।

क्या उपचार के लिए विश्वास एक शर्त है? यीशु ने उपचार के लिए विश्वास को एक शर्त नहीं बनाया। जिन लोगों को उसने ठीक किया, उनमें से कई लोगों में विश्वास नहीं था। कुंड पर नपुंसक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि वह कौन है। सूखे हाथ वाले व्यक्ति और जलोदर वाले व्यक्ति को उपस्थित धार्मिक नेताओं के लिए एक संकेत के रूप में ठीक किया गया था, उन्होंने ठीक होने के लिए नहीं कहा था। पतरस और पौलूस ने मंदिर के बाहर जिस अपंग व्यक्ति को ठीक किया, उसने कोई विश्वास नहीं दिखाया। बेशक, जिन दुष्टात्माओं से छुटकारा पाया गया और जिन्हें मृतकों में से वापस लाया गया, उन्होंने विश्वास नहीं दिखाया था। फिर ऐसे अन्य लोग भी हैं जिनका विश्वास दृढ़ था लेकिन वे चंगे नहीं हुए: स्टीफन, पौलूस, तिमोथियुस, अय्यूब, दाउद, एलीशा, आदि।

क्या आज भी 'चंगाई' वैसी ही है जैसी बाइबल के समय में थी? आज के 'चंगाई करने वालों' को यीशु और प्रेरितों के वही मानक पूरे करने चाहिए, तभी वे दावा कर सकते हैं कि वे वही कर रहे हैं जो तब किया जाता था। यीशु और प्रेरितों ने जहाँ भी और जब भी किया एक शब्द या स्पर्श से चंगा किया। कोई विशेष स्थान या समय नहीं था, कोई मंत्र या संगीत नहीं था, कोई चालबाज़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं। क्या आज के विश्वास से चंगाई करने वाले अस्पताल के हॉल में चलते हैं और हर कमरे को खाली कर देते हैं? यीशु और पतरस ने ऐसा ही किया था। साथ ही, बाइबल के चमत्कार तुरन्त होते थे, धीरे-धीरे या थोड़ी थोड़ी नहीं। 'दावा' करने या खोने के लिए कोई चंगाई नहीं थी। तब चंगाई पूरी तरह से होती थी, आंशिक रूप से नहीं, और यह कभी खोई नहीं जाती थी। हर कोई चंगा हो जाता था। कोई स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी। हर कोई, चाहे उसे कितनी भी ज़रूरत क्यों न हो, 100% चंगा हो जाता था। जैविक बीमारियाँ ठीक हो गईं: अंग तुरंत वापस उग आए, चलने लायक मजबूत हो गए, आँखें खुल गईं, कुछ रोग तुरंत दूर हो गया और स्वस्थ शरीर का वस्त्र बन गया। फिर, मृतकों को भी जीवित किया गया। आज की आस्था चिकित्सा इन विशेषताओं को पूरा नहीं करती है।

क्या परमेश्वर चंगा नहीं करता? हाँ, एक संप्रभु परमेश्वर हमेशा चंगाई कर सकता है। वह हमेशा चंगा करने में सक्षम है, लेकिन वह हमेशा इच्छुक नहीं होता। चंगा होने की गारंटी नहीं है। चंगा होना हमारे पर्याप्त विश्वास पर आधारित नहीं है। यीशु और प्रेरितों द्वारा चमत्कार एक ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित करने के लिए किए गए थे जो अदृश्य आत्मा को चंगा कर सकता है। परमेश्वर चंगा कर सकता है और करता भी है, लेकिन वह सभी को चंगा करने का वादा नहीं करता।

बीमार होने पर हमें क्या करना चाहिए? जब हम बीमार होते हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना अच्छा है कि यह बीमारी पाप या अवज्ञा के कारण नहीं है। अगर कोई पाप है जिसे इंगित करने के लिए परमेश्वर बीमारी का उपयोग कर रहा है, तो उसे स्वीकार करें और परमेश्वर क्षमा करेगा और फिर उस बीमारी का उपयोग भले के लिए करेगा (रोमियों 8:28)। प्रार्थना करना ठीक है, अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो चंगा करने के लिए प्रार्थना करें। हमें उसकी इच्छा के आगे झुकना है; यह मांग नहीं करनी है कि वह वही करे जो हम चाहते हैं। उससे कहें कि वह दर्द और पीड़ा का उपयोग अपनी महिमा के लिए करे (ताकि हम और दूसरे उसके प्रावधान और शांति के माध्यम से उसकी महानता को देख सकें) और हमारी वृद्धि के लिए (हमें उस पर अधिक भरोसा दिलाएँ और यीशु की तरह बनें)। सर्वोत्तम उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें: आहार, आराम, व्यायाम और चिकित्सा सहायता। यह समझें कि सभी उपचार अंततः परमेश्वर से ही आते हैं। हालाँकि, परिणाम उसकी इच्छा पर छोड़ दें।

घ. यीशु के अंतिम सप्ताह में आध्यात्मिक युद्ध

1. शैतान का यहूदा में समाए जाना (लूका 22:3-4)

"तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता था, और बारहों में से एक था। और यहूदा मुख्य याजकों और मंदिर के पहरेदारों के पास गया और उनसे बातचीत की कि वह यीशु को कैसे पकड़वा सकता है" (लूका 22:3-4)। शैतानी होना भयानक है, 'शैतान' होना समझ से परे है। एकमात्र अन्य व्यक्ति जो शैतान द्वारा समाया हुआ है वह मसीह विरोधी है (प्रकाशितवाक्य 13:2, 14-15)। शैतान यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यहूदा यीशु को मारने के बाद भी ऐसा ही करे।

2. शैतान के विरुद्ध दो अदालती आदेश (यूहन्ना 12:31; 16:7-11)

गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करने और खुद को मसीहा घोषित करने के बाद, यहूदियों द्वारा यीशु को लगातार अस्वीकार करना आखिर हो गया था। यीशु को पता था कि उसका क्रूस पर चढ़ना निश्चित है, इसलिए उसने अपने अनुयायियों को बताया कि क्या होगा ताकि वे आश्चर्यचकित या निराश न हों। "अब इस संसार का न्याय करने का समय आ गया है; अब इस संसार का राजकुमार निकाल दिया जाएगा" (यूहन्ना 12:31)। शैतान और इस दुष्ट संसार व्यवस्था पर आने वाला न्याय इतना निश्चित है कि यीशु इसके बारे में ऐसे बोलता है जैसे कि यह अभी हो रहा हो। "निकाल दिया जाना" वही यूनानी शब्द (एडबॉलो) है जिसका उपयोग लोगों से दुष्टात्माओं को निकालने के लिए किया जाता है।

कुछ दिनों बाद, अंतिम भोज के बाद और गत्समनी जाते समय, यीशु ने उसी सत्य की पुष्टि की। "इस संसार का राजकुमार अब दोषी ठहराया गया है" (यूहन्ना 16:11)। शैतान को आदम से इस संसार व्यवस्था पर अधिकार दिया गया था जब उसने पाप किया और शैतान की सलाह का पालन किया। अब यीशु इसे वापस जीत रहा है (रोमियों 5:12-21)। क्रूस पे पाप पर यीशु की जीत से शैतान की निंदा की जाएगी। फिर से, वर्तमान काल का उपयोग यीशु के आश्वासन को दर्शाता है कि यह हो चुका है!

आज के लिए सबक: हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शैतान एक पराजित शत्रु है। उसे घमंड के कारण स्वर्ग में से उसके मूल पद से निकाल दिया गया था (यहेजकेल 28:16; लूका 10:18; यशायाह 14:12)। उसका न्याय अदन में सुनाया गया था (उत्पत्ति 3:14-15)। उसे क्रूस द्वारा पराजित किया गया था (यूहन्ना 12:31)। उसे क्लेश में पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा (प्रकाशितवाक्य 9:1; 12:7-12), सहस्राब्दि के दौरान बाँध दिया जाएगा (प्रकाशितवाक्य 20:1-3) और फिर हमेशा के लिए जलती हुई गंधक की झील में डाल दिया जाएगा (प्रकाशितवाक्य 20:7-10; यशायाह 27:1; 40:23-24; 2 थिस्सलुनीकियों 2:8)।

3. सलीब पर शैतान की हार (इब्रानियों 2:14-15)

अदन वाटिका में शुरू हुए परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध की परिणति परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार हुई, जिसमें शैतान ने यीशु को दर्दनाक रूप से घायल कर दिया, लेकिन यीशु ने शैतान को हरा दिया (उत्पत्ति 3:15)। यह एक भयानक युद्ध था, अब तक का सबसे भयानक युद्ध। यीशु ने एक मनुष्य के रूप में शैतान और उसके सभी राक्षसों द्वारा उस पर फेंकी गई सभी घृणा, हिंसा और बुराई का सामना

किया। उसे उन घंटों के लिए नरक में ले जाया गया, पूरी तरह से परमेश्वर से अलग कर दिया गया और एक मनुष्य के रूप में इसका सामना किया। फिर भी वे वफादार रहा और सब कुछ सहन किया, हर उस पाप की कीमत चुकाई जो हम आगे भी कभी कर सकते हैं (इब्रानियों 2:14-15; कुलुस्सियों 2:15)।

आज के लिए सबक: शैतान और उसकी सेनाएँ पराजित शत्रु हैं, जिन्होंने क्रूस पर यीशु को नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, लेकिन इसके बजाय वे यीशु द्वारा पराजित हुए (इब्रानियों 2:14-15; 1 पतरस 3:18-22)। अब वे अपना काम जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि परमेश्वर अभी भी मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है और प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करने की अनुमति देता है कि वे किसकी सेवा करना चाहते हैं। उन्हें दोषी ठहराया गया है और उन पर सजा सुनाई गई है, अब वे उस सजा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यह जानते हुए कि उनका समय कम है, वे परमेश्वर और उसके लोगों के खिलाफ़ हर संभव बुराई करने का प्रयास करते हैं। जब यीशु वापस आएगा, तो शैतान और उसके दुष्टात्माओं को हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा (मत्ती 25:41; प्रकाशितवाक्य 20:1-15)।

यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को हराया। उसने हर पाप के लिए भुगतान किया, फिर कहा "यह पूरा हो गया है" (यूहन्ना 19:30)। केवल तभी उसने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा क्योंकि अब अपमान में पीड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी (यूहन्ना 19:30)। हर पाप का भुगतान किया गया था, शैतान और उसकी ताकतों को पराजित किया गया था। तकनीकी रूप से यीशु हमारे पापों के लिए नहीं मरा, उसने उनके लिए पीड़ा सही और इसलिए मरा क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। पाप ने यीशु को नहीं मारा, न ही शैतान ने। यह देखने का इंतजार करने का मामला नहीं था कि वह जीवन में वापस आएगा या नहीं। वह स्वेच्छा से मरा था और इसलिए वह स्वेच्छा से पुनर्जीवित भी हुआ।

4. पुनरुत्थान द्वारा शैतान की हार (का हराया जाना) (इफिसियों 4:8)

यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण ने क्रूस पे शैतान पर उसकी जीत को दर्शाया। उसने हमें पाप से मुक्त किया और हमें अनंत जीवन दिया (इफिसियों 4:8)। यह इतिहास के सबसे प्रमाणित तथ्यों में से एक है। यदि यीशु पुनर्जीवित नहीं होता, तो उसके शरीर के साथ और क्या हो सकता था? कुछ लोग कहते हैं कि शिष्यों ने उसका शरीर चुरा लिया, लेकिन उन्हें प्रचार करने का साहस कैसे पते जो उनके पास पहले नहीं था? वे किसी ऐसी चीज़ के लिए अपनी जान क्यों देंगे जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह झूठ है? तो, अन्य कहते हैं, दुश्मनों ने शरीर चुरा लिया। फिर उन्होंने ऐसा कहा होगा और पुनरुत्थान को गलत साबित करने के लिए इसे दिखाया होगा जब पहली बार दावा किया गया था। दोनों में से कोई भी सिद्धांत 500 से अधिक लोगों के प्रत्यक्षदर्शी गवाही की व्याख्या नहीं करता है जिन्होंने क्रूस पर चढ़ने के बाद यीशु को जीवित देखा था। अधिकतर जो आम बात है वो है बेहोशी का सिद्धांत, कि यीशु वास्तव में कभी नहीं मरा बल्कि बेहोश हो गया और बाद में 'होश में' आया। लेकिन उसके दिल में भाला घुसने के बाद अनुभवी रोमन जल्लादों ने तो उसे मृत घोषित कर दिया। उसने 3 दिन पूरी तरह कपड़े में लिपटे और 100 पाउंड मसालों से ढके हुए बिताए, बिना भोजन के व बिन पानी के। उसे होश में आना पड़ा, लपेटों से बाहर निकलना पड़ा और उसे कोकून के आकार में छोड़ना पड़ा जैसे कि वह अभी भी उनमें हों, कीलों से छेदे हुए हाथों से बिना किसी सहारे के अंदर से राक्षसी चट्टान को हटाना, रोमन सैनिकों को परास्त करना, कीलों से छेदे हुए पैरों पर कई मील चलना, और फिर उसे मिलने वालों को साबित करना कि उस के पास एक श्रेष्ठ, शाश्वत शरीर है! इसके लिए पुनरुत्थान में विश्वास करने से विश्वास की ज़रूरत ज्यादा होती है!

पुनरुत्थान का एक और सबूत है। यीशु 500 से ज़्यादा लोगों को 10 बार दिखाई दिया। अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हम शिष्यों में आए बदलाव, शुरुआती कलीसिया के प्रसार, पौलूस के धर्मांतरण, प्रभु के भोज और बपतिस्मा की शुरुआत, शनिवार से रविवार तक की पूजा के दिन का बदलाव और आज तक उसके

जीवन के प्रभाव को कैसे समझा सकते हैं। राल्फ़ वाल्डो इमर्सन कहता है , "यीशु का नाम दुनिया के इतिहास में लिखा नहीं गया है। कोई " झूठा या पागल ऐसा नहीं कर सकता!

यीशु के जीवन का निष्कर्ष

शैतान और उसके राक्षसों पर विजय पाने के लिए यीशु हमारा उदाहरण है। अपनी सेवकाई की शुरुआत में, उसने कई राक्षसों को बाहर निकाला (मत्ती 4:23-24; मरकुस 1:39,34)। गदरेन में उसने दो पुरुषों में से हजारों राक्षसों को बाहर निकाला (मत्ती 8:28-34; मरकुस 5:1-17; लूका 8:20)। उसने एक कनानी महिला की बेटी से राक्षसों को बाहर निकाला (मत्ती 15:21 मरकुस 7:20), और एक दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति को ठीक किया (मरकुस 1:21-28; लूका 4:31-36)। उसने दौरे और राक्षसों से पीड़ित एक लड़के को ठीक किया (मत्ती 17:14-20)। उसने मरियम मगदलीनी के साथ-साथ अन्य स्त्रियों में से भी सात दुष्टात्माओं को निकाला (लूका 8:2; मरकुस 16:9)।

आज के लिए सबक: लोगों को दुष्टात्माओं से मुक्त करने में यीशु हमारा उदाहरण है। उन्हें निकालने से पहले उसने उन्हें डांटा (उनकी शक्ति छीन ली) (मत्ती 17:18; लूका 9:42)। फिर उसने उन्हें "निकाल दिया" (मरकुस 1:39)। उसने यह मौखिक रूप से किया (मत्ती 8:16), किसी निश्चित अनुष्ठानिक प्रक्रिया द्वारा नहीं। उसने दुष्टात्माओं को बोलने नहीं दिया (मरकुस 1:34; लूका 4:41), सिवाय सेना के, और वह भी केवल अपना नाम बताने के लिए था ताकि दूसरे जान सकें कि क्या हो रहा था (मरकुस 5:9)। उसने कभी भी उनसे किसी भी तरह से संवाद नहीं किया या उनसे कोई जानकारी नहीं मांगी। उसने उन्हें कभी यह कहने नहीं दिया कि वह कौन था (मरकुस 1:25; लूका 4:35; मरकुस 3:11-12)। उसने उनसे कहा "चुप हो जाओ और बाहर निकल आओ" (लूका 4:35; मरकुस 1:25)। अन्य बार उसने उनसे कहा "जाओ" (मत्ती 8:32)। कभी-कभी वह उस व्यक्ति से बहुत दूर होता था जिसे वह छुड़ा रहा होता था (मत्ती 15:21-28; मरकुस 7:24-30)। जब उसने उन्हें बाहर निकाला तो उसने उन्हें फिर वापस आने से मना किया (मरकुस 9:25)।

राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने शैतान के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन उसने यह एक मनुष्य के रूप में किया। उसके पहले आगमन ने शत्रु द्वारा उसके विरुद्ध जुटाए जा सकने वाले सभी विरोध को सामने ला दिया। वह मानवजाति को पाप के परिणामों से बचाने आया था। अंधकार ने उसका विरोध किया लेकिन वह विजयी हुआ (यूहन्ना 1:5; 3:19; 8:12)।

शैतान और उसके दुष्टात्माएँ पराजित हो गए, और यीशु ने उस विजय को हमारे साथ साझा किया। हालाँकि, जब तक यीशु दूसरी बार नहीं आता और शैतान और सभी दुष्टात्माएँ हटा नहीं दी जातीं, तब तक युद्ध जारी है। शैतान अब यीशु पर सीधे

हमला नहीं कर सकता, इसलिए वह अपना क्रोध परमेश्वर के लोगों - यहूदियों (क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं) और मसीहीयों (क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं) पर निकालता है। हालाँकि, हम जीत हासिल कर सकते हैं क्योंकि हम एक पराजित दुश्मन से लड़ते हैं! लेकिन ऐसा करने के लिए हमें आध्यात्मिक युद्ध सीखना चाहिए। नए नियम की बाकी किताबें इस बारे में और विस्तार से बताती हैं कि अपने दुश्मन पर कैसे विजय प्राप्त की जाए।

सुसमाचारों में आत्मा संसार के हवाले:

मत्ती

16:9,17

4:1-11, 24

6:13

लूका

7:22

4:1-13,,33-37,41

8:16,28-34

6:18

9:32-35

7:21,33

10:1,25

8:2,12,26-39

11:18

9:1,37-43,49-50

12:22-30,43-45

10:1-20

13:19,24,28,37,39

11:14-26

15:21-28

13:10-17,32

16:18-23

22:3,31-32,53

17:14-21

यूहन्ना

मरकुस

6:70

1:12,13,21-28,32-34,39

7:20

3:11-15,22-30

8:44,48=52

4:15

10:20-21

5:1-20

12:31

6:7,13

13:2,27

7:24-30

14:30

8:33

16:11

9:14- 29,38-40

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूँगा।

1. शैतान हमारे करीबी लोगों का इस्तेमाल करके हमें गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश क्यों करता है?
2. प्रार्थना करते समय किसी ऐसे व्यक्ति पर हाथ रखना जो दुष्टात्मा से पीड़ित है, क्यों प्रभावी है?
3. बाइबल की कुछ आयतें क्या हैं जो बताती हैं कि शैतान को यीशु ने हरा दिया है? उन्हें लिख लें, उन्हें याद कर लें और उन्हें अपने पास रखें ताकि आप कभी न भूलें कि यीशु में हमारी जीत है।
4. इस अध्ययन के माध्यम से आपने आध्यात्मिक युद्ध और दूसरों को मुक्ति दिलाने के बारे में क्या सीखा है? जितना हो सके उतने सबक बताएँ।

III. नया नियम

यीशु का पहला आगमन शत्रु के कब्जे वाले क्षेत्र पर परमेश्वर का आक्रमण था। वह बंदियों को मुक्त करने का कार्य शुरू करने के लिए शत्रु की सीमाओं के पीछे उतरा (यशायाह 42:7; 49:9; लूका 4:18-21)। उसने क्रूस पर अपने कार्य के द्वारा बंधन से मुक्ति प्रदान की (लूका 13:12; रोमियों 6:18, 22)। उसने अंधकार पर विजय पाने वाले प्रकाश के माध्यम से विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाया (यूहन्ना 1:5; 3:19; 8:12)। जब उसका मिशन पूरा हो गया तो वह स्वर्ग चला गया।

हालाँकि, उसके चले जाने का मतलब यह नहीं था कि युद्ध समाप्त हो गया। हालाँकि पराजित और अपने अंतिम विनाश की प्रतीक्षा कर रहा शैतान अभी भी परमेश्वर के लोगों के माध्यम से परमेश्वर पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि वह जानता है कि उसका अंत निकट है, इसलिए वह परमेश्वर के लोगों और कार्य पर कहर बरपाने के लिए और भी अधिक मेहनत करता है। परमेश्वर शैतान को हमला करने की स्वतंत्रता देता है क्योंकि यह मानवजाति को स्वतंत्र इच्छा देने का एक हिस्सा है। साथ ही, परमेश्वर शैतान की बुराई का उपयोग मानवजाति को यह दिखाने के लिए करता है कि मानवजाति को उसकी आवश्यकता है और आपने लोगों को विश्वास में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं और लड़ना सीखते हैं।

अब हम मसीही लोग दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र में हैं। यीशु ने हमें दुनिया की रोशनी बनने के लिए बुलाया है। उद्धार के उसके संदेश को फैलाना हम पर निर्भर है। लेकिन अंधकार हमारी रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है ताकि कोई भी उसकी ओर आकर्षित न हो (यूहन्ना 1:5; 3:19; 8:12)। शैतान और उसके राक्षस हमें फिर से बंधन और दुख में डालने की कोशिश करते हैं। यह उनका पूरा ध्यान है, दिन-रात, और उनका सारा कौशल और ऊर्जा इसे लाने पर केंद्रित है। हम जानते हैं कि परमेश्वर महान है (1 यूहन्ना 4:4) और उसका राज्य प्रबल होगा (प्रकाशितवाक्य 19-22), लेकिन अभी के लिए युद्ध जारी है।

इस लिए, मसीही जीवन युद्ध का जीवन है। जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक दिखाती है, हमेशा ऐसा ही रहा है। हम युद्ध में हैं: अपने पापी स्वभाव के साथ, दुनिया और शैतान और उसकी ताकतों के साथ युद्ध में। यह उन मसीहीओं के लिए भी सच था जो यीशु के स्वर्ग लौटने पर भी बचे रहे थे। जैसे-जैसे आरंभिक कलीसिया का विकास होता गया, हम देखते हैं कि लड़ाइयाँ जारी रहीं। हम शैतान द्वारा नियंत्रित की गयी दुनिया में रहते हैं (1 यूहन्ना 5:19)। हमें लड़ना चाहिए। परमेश्वर ने हमें वह उपकरण दिया है जिसकी हमें ज़रूरत है (2 कुरिन्थियों 10:4; इफिसियों 6:10-20)। हम उन लोगों की जीत और असफलताओं का अध्ययन करके सीख सकते हैं जो पहले जा चुके हैं कि अपनी लड़ाइयों में कैसे जीत हासिल करें। प्रेरितों के काम की पुस्तक उन लोगों के उदाहरण दिखाती है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लूका, पौलुस, पतरस, यूहन्ना और अन्य लोगों के लेखन हमें यीशु की जीत को अपने जीवन में लागू करना सीखने में मदद करते हैं।

प्रेरितों के काम की पुस्तक आरंभिक कलीसिया के विकास को दर्ज करती है। यह सुसमाचार प्रचार के माध्यम से होता है। मसीही लोग युवा विश्वासी हैं जिन्हें बहुत कुछ सीखना है, जिसमें आध्यात्मिक युद्ध भी शामिल है। शैतान ने युवा कलीसिया को बड़ा और मजबूत होने से पहले ही रोकने और नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखा। प्रेरितों के काम में आत्मिक दुनिया के लगभग 178 संदर्भ हैं, जो सुसमाचारों की तुलना में बहुत अधिक हैं। आध्यात्मिक युद्ध किसी भी तरह से यीशु के स्वर्गारोहण के साथ समाप्त नहीं हुआ। यदि सुसमाचार और प्रेरितों के काम के बीच शैतान की रणनीति में कोई बदलाव है तो वह यह है कि

जब यीशु धरती पर था, तो उसने वह पर सीधे और खुले तौर पर हमला करता था। जब यीशु चला गया, तो शैतान ने उनके बच्चों (यहूदियों और मसीहीओं) पर हमला करता था और करता है।

प्रेरितों के काम में हम विनाश लाने के लिए काम करने के अधिक भ्रामक, सूक्ष्म तरीके देखते हैं। यह उसे और अधिक खतरनाक बनाता है। वह अपने निशान को छिपाने के लिए और जो कुछ भी करता है उसे कुछ और (भावनात्मक विकार, रासायनिक असंतुलन, आदि) दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से अधिक हमला करता है। वह अभी भी उत्पीड़न का उपयोग करता है, लेकिन परिवारों, कलिसीयाओं और यहां तक कि राष्ट्रों को भीतर से विभाजित करने में माहिर हो गया है। लड़ाई जारी है, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यदि कुछ भी हो, तो एक सूक्ष्म, छिपे हुए दुश्मन से लड़ना अधिक कठिन है, उस दुश्मन के मुकाबले जिसे स्पष्ट और आसानी से देखा जा सकता है।

आध्यात्मिक युद्ध कम नहीं हुआ है। बल्कि सदियों से यह बढ़ता ही गया है। परमेश्वर हमें बताता है कि जब तक यीशु वापस नहीं आता, तब तक यह और भी बदतर होता जाएगा। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में शैतान और दुष्ट आत्माओं के सबसे अधिक संदर्भ हैं - लगभग 86 संदर्भ। हम जानते हैं कि हम अंत के समय के जितने करीब पहुंचेंगे, शैतान और उसकी ताकतें उतनी ही अधिक सक्रिय होंगी। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम यह सीख सकें कि इस बढ़ते युद्ध के दिनों में उसके लिए कैसे जीएं। प्रेरितों के काम और पत्रियों में हमारे लिए बहुत सी शिक्षाएँ हैं।

क. घटनाएँ (प्रेरितों के काम)

1. पिन्तेकुस्त और उसके बाद (प्रेरितों के काम 1-4)

प्रेरितों के काम की पुस्तक यीशु के पृथ्वी पर रहते हुए पाप और शैतान पर विजय प्राप्त करने के बाद स्वर्ग लौटने से शुरू होती है (प्रेरितों के काम 1:1-11)। फिर, यहूदा की जगह मथायस को चुनने के बाद (प्रेरितों के काम 1:12-26), विश्वासियों ने यीशु के वादा किए गए उपहार, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा की। जब वह आया तो उनके पास उनके जीवन और सेवकाई में मदद करने के लिए परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति थी (प्रेरितों के काम 2:1-13)। आत्मा द्वारा किए गए अंतर को तुरंत पतरस के परिवर्तन में देखा जा सकता है जो एक कायर था जिसने यीशु को अस्वीकार किया था (मरकुस 14:66-72) वह एक साहसी प्रवक्ता में परिवर्तित हो चुका था (प्रेरितों के काम 2:14-40)। तीन हज़ार लोगों ने यीशु पर अपना विश्वास रखकर प्रतिक्रिया दी (प्रेरितों के काम 2:41)।

आज के लिए सबक: पाप और शैतान के खिलाफ हमारी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए ज़रूरी है। उसकी बुद्धि, मार्गदर्शन, शक्ति, शांति और सुरक्षा के बिना हम उन सभी के खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे जो हमारे खिलाफ आते हैं। उसकी बात सुनना, उसके मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील होना, उस की अगुआई का पालन करना और उसकी शक्ति का उपयोग करना सीखना आवश्यक है।

शैतान यीशु को क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान के द्वारा अपने विनाश को रोकने में विफल रहा था। शैतान यीशु को क्रूस पर और खाली कब्र पर उसे हराने से नहीं रोक सका। लेकिन अगर वह सुसमाचार संदेश को फैलने से रोक सकता है, तो वह अभी भी मानवता के विशाल बहुमत पर शासन कर सकता है। इस बिंदु पर उसका लक्ष्य बिल्कुल नए मसीही कलिसिया की शक्ति को सीमित करना था, इसे कमजोर रखने, इसे बढ़ने से रोकने का इरादा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा शुरुआती मसीहीयों को हराने और मानव जाति को

अंधकार और बंधन में रखने में लगा दी। हालाँकि, जैसा कि हम शुरुआती कलीसिया के विकास का अनुसरण करते हैं, हम देखेंगे कि उसके प्रयास कैसे विफल हुए।

उसका पहला नजरिया शारीरिक विरोध लाना था। शुरुआती मसीहीयों ने अस्वीकृति, पीड़ा, उत्पीड़न और कारावास का अनुभव किया (प्रेरितों के काम 4:1-4)। हालाँकि, इस विरोध ने वास्तव में शैतान के खिलाफ काम किया! शिष्यों ने अपनी परीक्षाओं का उत्तर बढ़ी हुई निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ दिया (प्रेरितों 4:5-22)। परमेश्वर ने शत्रु के प्रयासों का भी उपयोग उन्हें मजबूत बनाने के लिए किया क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा करते थे और उसके प्रावधान को देखते थे (रोमियों 8:28)।

आज के लिए सबक: जबकि शैतान आज भी कलीसिया पर हमला करता है, परमेश्वर अक्सर कलीसिया को मजबूत बनाने और उनकी गवाही बढ़ाने के लिए उत्पीड़न का उपयोग करता है। वह अपने उद्देश्य के लिए शैतान के हमलों का उपयोग करता है। सभी चीजें अपने आप में अच्छी नहीं हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनका उपयोग उन लोगों की भलाई के लिए करता है जो उससे प्रेम करते हैं (रोमियों 8:28)। ऐसा कहा गया है कि कलीसिया सफलता के अलावा कुछ भी सहन कर सकती है। जहाँ कलीसिया को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है, और उसे लोकप्रिय रूप से स्वीकार किया गया है, वहाँ पर अक्सर समझौता किया हुआ है जो परमेश्वर के लोगों में कमजोरी की हालत की ओर ले जाता है। रोम और यू.एस.ए. इसके दो उदाहरण हैं। हमें बढ़ी हुई निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ परीक्षाओं का जवाब देना चाहिए, जैसा कि शुरुआती शिष्यों ने किया था। इस तरह, हम वास्तव में शैतान के प्रयासों को उसके खिलाफ मोड़ सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए मजबूती हासिल कर सकते हैं।

2. हनन्याह और सफीरा (प्रेरितों के काम 5)

जब बाहरी उत्पीड़न ने कलीसिया की वृद्धि को नहीं रोका (प्रेरितों के काम 4:4) तो शैतान ने भीतर से हमला करने की कोशिश की। वह कलीसिया के सदस्यों के आध्यात्मिक जीवन को दूषित करना चाहता था, जैसा कि हनन्याह और सफीरा के मामले में देखा गया (प्रेरितों के काम 5:1-10)।

परमेश्वर ने पतरस को बताया कि शैतान ने "उनके दिलों को भर दिया" ताकि वे अपनी ज़मीन बेचने के पैसे के बारे में ईमानदार न होकर पवित्र आत्मा से झूठ बोलें (प्रेरितों के काम 5:3)। पाप पैसे में से कुछ अपने पास रखना में नहीं था। ऐसा करना ठीक होता। पाप झूठ बोलना और यह कहना था कि उन्होंने अपने साथी विश्वासियों को प्रभावित करने के लिए सारा पैसा कलीसिया को दे दिया। उन्होंने ऐसा तब भी ऐसा ही किया जब पवित्र आत्मा ने उन्हें दोषी ठहराया कि ऐसा बयान गलत था। पवित्रता के महत्व का एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, परमेश्वर ने इन दो शारीरिक विश्वासियों की जान ले ली (प्रेरितों के काम 5:3-11)। वे फिर भी स्वर्ग गए, लेकिन इस जीवन में सेवा करने और बढ़ने का अवसर खो दिया। फिर से, परमेश्वर ने शैतान के काम को लिया और उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मसीहीयों को पवित्रता का महत्व सिखाया गया, और परिणामस्वरूप, अविश्वासी यीशु की ओर आकर्षित हुए (प्रेरितों के काम 5:42 - 6:1)।

आज के लिए सबक: हमारा अभिमान अक्सर प्रलोभन में पड़ने पर हमें मदद पाने से रोकता है। अगर हनन्याह या सफीरा ने लालच के साथ अपने संघर्ष को किसी के साथ साझा किया होता तो यह उनके खिलाफ दुश्मन के काम को प्रकाश में लाता और उसे कमजोर कर देता। प्रार्थना समर्थन और जवाबदेही भी मिली होती। जब हम अपने अभिमान को दूसरों के साथ अपने संघर्षों को साझा करने से रोकते हैं तो हम दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं।

आज के लिए सबक: शैतान बाहर से हमलों के माध्यम से कलीसिया को जितना नुकसान पहुंचाता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान वह अंदर से पहुंचाता है। मसीही लोग दूसरे मसीहीयों को चोट पहुंचाते हैं, कलीसिया मसीहीयों को चोट पहुंचाती है, मसीही कलीसियाओं को चोट पहुंचाते हैं - यह आज भी शैतान

का एक बहुत ही आम और सफल तरीका है। यह और भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब हम पर बाहर से हमला होता है तो हम दुश्मन के हाथ को पहचान लेते हैं और एकता में साथ आ जाते हैं। हालाँकि, जब यह अंदर से हमला होता है, तो हम अक्सर इसे उस हमले के रूप में पहचानने में विफल हो जाते हैं। इसके खिलाफ एकजुट होने के बजाय हम परमेश्वर के लोगों के बीच विभाजन को आने देते हैं। यह हमारा अभिमान है जो हमें खुद को नम्र करने और परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करने और मदद के लिए दूसरों के पास जाने से रोकता है।

आज के लिए सबक: "शैतान ने तुम्हारे हृदय को भर दिया है" (प्रेरितों 5:3) हनन्याह और सफ़ीरा के साथ जो हुआ, उस पर पतरस का मूल्यांकन यह है। "भरना" (यूनानी 'पिएरो') का अर्थ है "पूरी तरह से भरना" और यह वही शब्द है जिसका उपयोग इफिसियों 5:18 में पवित्र आत्मा से भरने के लिए किया गया है। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे किस हद तक शैतानी थे या वास्तव में शैतान ने क्या किया है। निश्चित रूप से शैतान ने उन्हें उस दिशा में जाने में मदद की जिसे उन्होंने खुद चुना था और उन्हें अपने झूठ पर विश्वास करने का अवसर दिया ताकि वे खुद को धोखा दे सकें। उसने उनके लालच को बढ़ावा दिया होगा या यहाँ तक कि पर्याप्त धन न होने के डरावने विचारों को भी बढ़ावा दिया होगा। उसने पवित्र आत्मा द्वारा उनमें पाप के प्रति दृढ़ विश्वास का मुकाबला करने के लिए ऐसा किया। हम जानते हैं कि उनके पास हमेशा प्रतिरोध करने की स्वतंत्र इच्छा थी और वे अपने विचारों और कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अपने जीवन में पाप को मान लें और स्वीकार करें जिसने राक्षसों को काम करने की अनुमति दी है। वे पाप का कारण नहीं बनते हैं, वे पहले से मौजूद पाप को बढ़ाते हैं, और इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए और रोका जाना चाहिए ताकि राक्षस भी रुक जाएँ। जैसा कि कहा गया है, यदि आप चूहों को दूर रखना चाहते हैं, तो कचरे से छुटकारा पाएँ!

आज के लिए सबक: पतरस कहता है कि शैतान ने उन्हें पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए लुभाया। क्या यह वास्तव में शैतान था या उसके राक्षसों में से एक था, हम नहीं जानते। अक्सर हम कहते हैं कि 'शैतान ने किया' जब हम जानते हैं कि यह व्यक्तिगत रूप से उसने नहीं किया था, बल्कि उसकी शक्तियों ने किया था। शायद यह शैतान ने खुद किया था क्योंकि यह युवा कलीसिया पर एक सीधा, सामने से हमला था। अगर ज्वाला को जड़ पकड़ने और फैलने से पहले पहचाना जा सकता था, तो कलीसिया गंभीर रूप से अपंग हो सकती थी। अगर उन्हें नष्ट करने के लिए नियुक्त एक राक्षस था, तो 'शैतान' कहना अभी भी लागू होता है क्योंकि वे सभी उसकी शक्तियाँ हैं जो उसी प्रभाव के लिए उसके साथ काम कर रही हैं। हालाँकि, यह बहुत ही असंभव है कि शैतान आज हममें से किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला करे। उसके पास अपना प्रभाव डालने के लिए बहुत से स्थान हैं और हमारे खिलाफ काम करने के लिए उसके पास बहुत से राक्षस हैं। हमें पाप करने के लिए बहकाने के लिए शैतान की ज़रूरत नहीं है, सबसे कमज़ोर शैतान, हमारे पापी स्वभाव के साथ, हमारे अंदर बहुत सारे पाप ला सकता है क्योंकि हम उसके साथ खुलकर चलते हैं।

आज के लिए सबक: हनन्याह और सफ़ीरा के खास पाप जिन के लिए वे धोषि थे वह था लालच, घमंड, झूठ और झूठ को छिपाने के लिए छल। वे ईर्ष्या (बरनबास की , प्रेरितों के काम 4:32-37) के भी दोषी प्रतीत होते हैं, और वह लालच और घमंड का मिश्रण है। भौतिक चीज़ों के प्रति उनका रवैया भी एक मूर्तिपूजा था, क्योंकि वे परमेश्वर से पहले किसी और को पहल पर रख रहे थे। मूर्तिपूजा वास्तव में आध्यात्मिक व्यभिचार है (यिर्मयाह 3:8-10; यहजकेल 16:23-43; 23:24-30; प्रकाशितवाक्य 17:1-5)। यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर द्वारा वर्जित है (निर्गमन 20:3,4,23; 23:224)। घमंड हर किसी को अपनी उदारता से प्रभावित करने और बरनबास को मिली पुष्टि पाने की चाह में भी देखा जाता है (प्रेरितों के काम 4:32-37)।

आज के लिए सबक: भविष्य में खुद के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर भी शायद उनके दिल में आया हो। शायद ही कोई ऐसा पाप हो जिसमें कहीं न कहीं डर न हो! सभी पापों की तरह, यह मन से शुरू होता है (न्यायियों 2:10-13; यहजकेल 14:7) और फिर एक क्रिया बन जाता है। जब कोई चीज़ हमारे लिए

परमेश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो ऐसे राक्षस होते हैं जो उस आराधना और 'पूजा' को प्राप्त करते हैं जो हम उस वस्तु को देते हैं (जकर्याह 10:2; 1 कुरिन्थियों 10:19-21)।

आज के लिए सबक: जब कोई राक्षस किसी व्यक्ति तक पहुँच जाता है, तो वह राक्षस उस व्यक्ति को भी अपने कब्जे में ले सकता है जिससे वह व्यक्ति भावनात्मक या शारीरिक रूप से जुड़ जाता है (1 कुरिन्थियों 6:16)। भावनात्मक आत्मिक संबंध या शारीरिक यौन गतिविधि एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति राक्षसी होने के लिए खोलती है, जैसा कि हनन्याह और सफ़ीरा के मामले में हुआ था।

आज के लिए सबक: पतरस को इस बात की जानकारी दी गई कि क्या हो रहा है ताकि वह पाप से निपट सके। एक अगुवा के रूप में, वह अपने अधीन लोगों के लिए जिम्मेदार था। परमेश्वर राक्षसों के कामों के बारे में अंतर्दृष्टि देता है ताकि उनके काम को हराया जा सके। जब किसी राक्षसी चीज़ से निपटना हो तो हमेशा अलौकिक अंतर्दृष्टि, ज्ञान और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें ताकि आप दुश्मन की योजनाओं को हराने में सक्षम हो सकें। कुछ लोगों के पास अपने आध्यात्मिक उपहार मिश्रण के हिस्से के रूप में आत्माओं के बीच अंतर करने का उपहार होता है (1 कुरिन्थियों 12:10; प्रेरितों के काम 13:6-12)। यदि ऐसा है, तो इसका उपयोग बुद्धिमानी से और परिपक्वता के साथ किया जाना चाहिए, हमेशा परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए।

आज के लिए सबक : परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और पाप की अनुमति नहीं देता है। वह इस पहले स्पष्ट विद्रोह का उपयोग यह दिखाने के लिए एक उदाहरण के रूप में करता है कि वह पाप के बारे में कैसा महसूस करता है। लेकिन अपनी दया में वह अपने विश्वासियों के बीच हर पाप से इस तरह से नहीं निपटता है। परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया जब उसने पहली बार यहूदी राष्ट्र का गठन किया (निर्गमन 32:1-35)। प्रत्येक मामले में, यहूदी राष्ट्र या कलीसिया की शुरुआत करते हुए, उसने पहले पाप पर सख्त न्याय लाकर अपनी पवित्रता दिखाई। वह बाद के पापियों पर मृत्युदंड की वही सजा लागू नहीं करता, इसलिए नहीं क्योंकि वह नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि वह दया दिखाना चाहता है। आज हमारे हर पाप का न्याय करने में उसकी विफलता कमज़ोरी नहीं, बल्कि दया है। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हनन्याह और सफ़ीरा की तरह झूठ, लालच, ईर्ष्या, डर आदि का हर पाप भी मृत्यु का हकदार है। हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने आपको पाप के लिए मारा नहीं है।

आज के लिए सबक: परमेश्वर सभी चीज़ों से अच्छाई लाने का वादा करता है (रोमियों 8:28)। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। परमेश्वर के लिए एक नया सम्मान और पाप का डर कलीसिया में व्याप्त हो गया (प्रेरितों के काम 5:5, 11) जिसके कारण परमेश्वर के लिए नया सम्मान और पवित्रता के लिए प्रेरणा बढ़ी। इसने कलीसिया को मज़बूत किया और परमेश्वर को उनके ज़रिए और भी ज़्यादा काम करने की अनुमति दी (प्रेरितों के काम 5:12, 15-16)। बहुत से लोग यीशु की ओर आकर्षित हुए और उससे जुड़ गए (प्रेरितों 5:14) लेकिन कुछ लोग जिनके इरादे पाक नहीं थे वे दूर रहे (प्रेरितों 5:13)। परमेश्वर की शक्ति कई लोगों के चंगे होने और दुष्टात्माओं से मुक्ति पाने में प्रकट हुई (प्रेरितों 5:15-16)। अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति पाने के लिए, पाप से शुद्ध होना और पवित्रता की गहरी इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य के पापमत के बारे में गहरी जागरूकता से बेदारी शुरू होती है।

3. पतरस की छाया भी छुटकारा देती है (प्रेरितों के काम 5)

शिष्यों द्वारा लाए जा रहे संदेश के सचाई को प्रमाणित करने के लिए, परमेश्वर ने उनके माध्यम से उसी प्रकार के चमत्कार किए जो उसने यीशु के माध्यम से किए थे। “परिणामस्वरूप, लोग बीमारों को सड़कों पर ले आए और उन्हें बिस्तरों और चटाईयों पर लिटा दिया ताकि जब पतरस वहाँ से निकले तो कम से कम उसकी छाया उनमें से कुछ पर पड़ जाए। यरूशलेम के आस-पास के शहरों से भी लोगों की भीड़ अपने

बीमारों और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को लेकर इकट्ठी होने लगी, और वे सभी चंगे हो गए" (प्रेरितों के काम 5:15-16)।

आज के लिए सबक: चंगाई और उद्धार के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति की ये विशेष अभिव्यक्तियाँ प्रारंभिक कलीसिया के पहले दिनों (1 कुरिन्थियों 13:8) के बाद से उसी हद तक नहीं देखी गई हैं। कलीसिया की शुरुआत में, शैतान के हमलों के साथ, परमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि कलीसिया चिंगारी पकड़ ले और बढ़े। जब ज़रूरत पड़ी, तो उसने अपने सेवकों को मान्यता दी और प्रमाणित किया, जहाँ पहली कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन जैसे-जैसे यह जड़ पकड़ता गया, ये अभिव्यक्तियाँ फीकी पड़ गईं। ऐसा मत सोचिए कि ये आज हर जगह नियमित रूप से होनी चाहिए या फिर कलीसिया में कुछ गड़बड़ है। ये परमेश्वर की सच्चाई के लिए अंधकार के एक नए क्षेत्र को खोलने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये वो नहीं हैं जिस पर एक बढ़ता हुआ मसीही अपना विश्वास बनाता है। परमेश्वर हमेशा सक्षम है, और क्लेश में फिर से इस तरह के चमत्कार करेगा (प्रकाशितवाक्य 11:1-6)। इन संकेतों का अपना स्थान था, और अब भी है। लेकिन वह स्थान उन क्षेत्रों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है जहाँ कलीसिया स्थापित हो चुकी है। इसलिए, जब हम इस तरह के संकेत देखते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। शैतान भी इन चीज़ों की नकल कर सकता है और करता भी है (मत्ती 7:22-23; 24:44; मरकुस 13:20-22; प्रकाशितवाक्य 16:24)। हम विश्वास से जीते हैं, न कि दृष्टि से (2 कुरिन्थियों 5:7)।

आज के लिए सबक: कुछ लोगों को दृढ़ता से लगता है कि संकेत और चमत्कार आज भी मौजूद हैं जबकि अन्य कहते हैं कि उनका समय बीत चुका है। सच्चाई क्या है? क्या हमें उनकी तलाश करनी चाहिए या उन्हें नकारना चाहिए? क्या हम विदेशी देशों से जो कहानियाँ सुनते हैं, उनमें से कुछ के पीछे वास्तव में परमेश्वर का हाथ है या वे भ्रमित करने और गुमराह करने के लिए एक शैतानी नकल हैं (1 यूहन्ना 4:4; निर्गमन 7:8-13)? पतरस को बोलने में सक्षम बनाने के लिए परमेश्वर ने चमत्कार किए (प्रेरितों के काम 3:1-4:4)। पौलुस का भी इफिसस में भी यही अनुभव हुआ (प्रेरितों के काम 19:1-20)। क्या वे आज भी हमारे लिए लागू हैं, या वे सिर्फ़ प्रेरितों के लिए कुछ करने के लिए थे?

नए नियम में चमत्कारों को संदर्भित करने वाले चार यूनानी शब्द हैं। डायनामिस का अर्थ अक्सर "शक्ति" होता है और इसका उपयोग चमत्कार या शैतानी शक्ति के लिए किया जा सकता है। एर्गा, या "कार्य" का उपयोग यहुन्ना के लेखन में यीशु के चमत्कारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सेमेइयन का अनुवाद "संकेत" के रूप में किया जाता है और यह भौतिक या भौतिक अभिव्यक्तियों का वर्णन करता है, जबकि टेरास, जिसका आमतौर पर "चमत्कार" के रूप में अनुवाद किया जाता है, हमेशा दूसरे शब्दों में से एक के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।

चमत्कार ईश्वरीय हस्तक्षेप हैं जो कुछ ऐसा उत्पन्न करते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। परमेश्वर ने उन्हें मनुष्य और संदेश की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया था कि दोनों को उसकी स्वीकृति और अधिकार प्राप्त था। यीशु ने लगभग 35 चमत्कार जो दर्ज हैं करके अपने ईश्वरत्व को दिखाया। चमत्कारों का एक विशिष्ट रूप शक्ति मुठभेड़ है, जहाँ परमेश्वर की शक्ति शैतान या उसके राक्षसों की तुलना में अधिक दिखाई जाती है (प्रेरितों के काम 19)। बुराई दुनिया में इसलिए आई क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों और फिर लोगों को एक स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर ने दुनिया में बुराई नहीं दी, यह शैतान और मनुष्य दी है। यीशु ने क्रूस पर शैतान और बुराई को हराया, लेकिन उसने इसे हटाया नहीं क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा खो देते (यूहन्ना 3:18; 12:48)। परमेश्वर कभी किसी को उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करता है, लेकिन वह अपनी महान शक्ति दिखाने के लिए शक्ति मुठभेड़ों के साथ-साथ संकेतों और चमत्कारों का उपयोग करता है ताकि लोग एक सूचित स्वतंत्र इच्छा विकल्प बना सकें। लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए केवल सनसनीखेज प्रदर्शन ही पर्याप्त नहीं हैं (लूका 16:31)। यीशु के दिनों में लोगों ने कई चमत्कार और उद्धार देखे, फिर भी अधिकांश ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। ये शुरुआती कलीसिया में होता रहा। आरंभिक कलीसिया के अगुवों ने परमेश्वर से अपनी

सेवकाई को वैध बनाने के लिए चिन्ह और चमत्कार करने के लिए कहा (प्रेरितों के काम 4:30)। क्या हमें आज भी ऐसा ही करना चाहिए?

बाइबल में ऐसे हिस्से हैं जो दर्शाते हैं कि चमत्कार अब अतीत की बात हो गई है। सबसे पहले, लूका इस बात पर ज़ोर देता है कि चमत्कार केवल प्रेरितों के हाथों से ही किए जाते थे (प्रेरितों के काम 2:43; 5:12; 14:3; 15:12)। इसके अलावा, पौलुस ने कुरिन्थियों के सामने अपने प्रेरित होने को साबित करने के लिए जो तरीके अपनाए थे, उनमें से एक तरीका यह था कि उसने अपने द्वारा किए गए चिह्नों की ओर इशारा किया (2 कुरिन्थियों 12:12)। अगर हर कोई चिह्न दिखा रहा होता, तो यह कोई अनोखी घटना नहीं होती, जिसकी ओर इशारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इब्रानियों 2:4 से यह आभास मिलता है कि चिह्न और चमत्कार कलीसिया में एक विशेष समय का हिस्सा थे - न कि कोई निरंतर होने वाली घटना। यीशु की सेवकाई अनोखी थी और इसे आज दोहराया नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मत्ती 10 में, यीशु शिष्यों को बाहर भेजता है, और पद 5 में उन्हें अन्यजातियों या सामरी लोगों के पास न जाने के लिए कहता है। हालाँकि, मत्ती 28 में, यीशु अपने अनुयायियों को हर व्यक्ति और हर जगह जाने का निर्देश देता है। यीशु के अनुयायी समझते हैं कि पहली आज्ञा अस्थायी थी, जबकि दूसरी आज्ञा पुनरुत्थान के बाद आई और इसका पालन उसके लौटने तक किया जाना था। इसी तरह, बीमारों को ठीक करने की यीशु की आज्ञा (मत्ती 10:7-8) भी अस्थायी थी। अंत में, यीशु और प्रेरितों के चमत्कारों के समानांतर उनके समय से कोई नहीं रहा है। ये लोग हर किसी को तुरंत और पूरी तरह से ठीक कर सकते थे, सबसे जटिल मामलों से निपट सकते थे। कलीसिया के इतिहास में ऐसा करने वाले लोगों का कोई दर्ज विवरण नहीं है। आज चमत्कारों के लिए प्रार्थना करने के खिलाफ ये तर्क ठोस हैं और गंभीर विचार के योग्य हैं।

फिर भी, हम बाइबल में ऐसे उदाहरण पा सकते हैं जहाँ ऐसा लगता है कि चिन्ह और चमत्कार कुछ ऐसे हैं जिनका उपयोग परमेश्वर आज भी करता है। लूका 9:2 में, यीशु प्रेरितों को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और चंगा करने के लिए भेजता है। फिर, लूका 10:9 में, वह बहत्तर अनुयायियों (जिनमें से साठ या उससे ज़्यादा प्रेरित नहीं हैं) को वही काम करने के लिए भेजता है। इसके अलावा, मत्ती 24:14 में, यीशु कहता है कि राज्य का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाएगा, और अंत आ जाएगा। अगर यीशु ने अपने अनुयायियों को कुछ करने के लिए कहा और रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया, तो इसे वैसे ही करते रहना तर्कसंगत लगता है जैसा कि मूल रूप से किया गया था। दूसरा, स्तिफनुस, फिलिपस और बरनबास (जो प्रेरित नहीं थे) ने लोगों के बीच चिन्ह दिखाए। जब पतरस और यूहन्ना वहाँ सेवा करने गए, तो उन्होंने पहले से किए गए काम (प्रेरितों के काम 8:15-17) पर काम किया, भले ही यह प्रेरितों द्वारा नहीं किया गया था। उन्होंने फिलिपस को प्रचार करने या चमत्कार करने से नहीं रोका। गलातियों 3:5 में कहा गया है कि परमेश्वर ने सीधे गलातियों को आत्मा दी थी - यह प्रेरित पौलुस के माध्यम से नहीं दी गई थी। हालाँकि पौलुस उनके साथ नहीं था, फिर भी वहाँ चमत्कार हो रहे थे। अंत में, 1 कुरिन्थियों 12:8-10 में परमेश्वर की ओर से कई उपहारों की सूची दी गई है, जिसमें चंगाई और चमत्कार का उपहार भी शामिल है। फिर, आयत 27-28 में, पौलुस ने चमत्कार और चंगाई को कलीसिया के भीतर भूमिकाओं के रूप में शामिल किया है, जो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की भूमिकाओं से अलग है। इससे यह साबित नहीं होता कि वे आज भी जारी रहेंगे, लेकिन यह दर्शाता है कि संकेत और चमत्कार प्रारंभिक कलीसिया में कलीसिया की सेवकाई का एक सामान्य हिस्सा थे। तो,

यह कौन सा है? संकेत और चमत्कार या कोई भी नहीं? चूँकि हम 100% निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, इसलिए विश्वासियों के बीच व्याख्या में स्वीकार्य मतभेदों के लिए जगह प्रतीत होती है, जैसे कि अन्यभाषा के उपहार के वर्तमान उपयोग या स्वर्गरोहण और दूसरे आगमन के संबंध में हैं। बाइबल केवल एक ही बात कह सकती है, और यह खुद का खंडन नहीं कर सकती, लेकिन उन दुर्लभ उदाहरणों में जहाँ एक से अधिक वैध व्याख्याएँ प्रतीत होती हैं, हम केवल उसी के अनुसार चल सकते हैं जिस पर परमेश्वर हममें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से ले जाता है।

व्यक्तिगत रूप से, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि चिन्ह दिखने का उपहार आज सभी विश्वासियों के लिए कोई मानक नहीं थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब परिस्थितियाँ इसकी माँग करती हैं तो परमेश्वर उनका उपयोग नहीं कर सकता या नहीं करेगा। कुरिन्थियों को शैतान की शक्ति के प्रकटीकरण के बारे में पता था, इसलिए परमेश्वर ने वहाँ अपनी शक्ति को उस तरह से दिखाया जैसा उसने अन्य कलीसियाओं में नहीं दिखाया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास अन्य कलीसियाओं की तुलना में अधिक विश्वास था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कम था। इस प्रकार, हम इन उपहारों का उपयोग वहाँ देखते हैं लेकिन दूसरी स्थानों पर नहीं। मैंने भारत में परमेश्वर के अलौकिक कार्य (चिन्ह और चमत्कार) को देखा और जाना है, खासकर उन हिस्सों में जहाँ यीशु का नाम नहीं जाना जाता है। शारीरिक उपचार इसलिए होते हैं ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से भी ठीक करता है। सपने और दर्शन उन लोगों को सत्य बताते हैं जो नहीं जानते और जिनके पास बताने वाला कोई नहीं है। उन क्षेत्रों में जहाँ सुसमाचार जाना जाता है, जैसे कि यू.एस.ए. में, यह आवश्यक या प्रभावी नहीं है। लूका 16:27-31 में धनी व्यक्ति चाहता था कि लाजर कब्र के दूसरी ओर से किसी को भेजे ताकि वह उसके भाई से बात करे ताकि वे पश्चाताप करें। परमेश्वर ने कहा, "नहीं।" उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की बातें सुनी थीं, यहाँ तक कि स्वयं यीशु की भी। यह पर्याप्त था।

मैं हमारी संस्कृति को उस समय के इज़राइल की रूप में देखता हूँ - यीशु का नाम जाना जाता है और परमेश्वर और बाइबल के बारे में जानकारी हर जगह उपलब्ध थी। उन्हें (हमें) यह दिखाने के लिए किसी अलौकिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर शैतान से बड़ा है। हमारी संस्कृति शैतान पर विश्वास भी नहीं करती। लेकिन भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जहाँ यीशु के बारे में कोई जानकारी नहीं है और शैतान शक्ति और भय से शासन करता है, वहाँ संकेत और चमत्कार आवश्यक और उचित हैं। फिर भी, यह अपवाद है और आदर्श नहीं है। यीशु के साथ भी ऐसा ही था। हालाँकि यीशु ने सनसनीखेज काम किए (जैसे कि 5,000 लोगों को खाना खिलाना; मत्ती 14:13-21), वह सनसनीखेज नहीं था (वह अकेले प्रार्थना करने चला गया; लूका 5:16)। सनसनीखेज कभी भी किसी को विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसका दिल सुसमाचार के प्रति ठंडा है (लूका 16:27-31)। ज़्यादा से ज़्यादा वे उस बीज की तरह होंगे जो जल्दी से अंकुरित हुआ लेकिन जल्द ही मुरझा गया और मर गया (मत्ती 13:1-9, 18-23)। उन लोगों के दिलों के लिए प्रार्थना करें जिनके पास यीशु नहीं है कि वे नरम हो जाएँ और खुलें ताकि वे उस सत्य का जवाब दें जो उनके पास पहले से है।

शैतान आज भी कलीसिया के भीतर समस्याएँ पैदा करता रहता है जैसा कि उसने तब किया था। तनाव, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा ने सिर्फ हनन्याह और सफ़ीरा में ही नहीं बल्कि दूसरों में भी जड़ें जमा लीं। अपनी ज़मीन बेचने वालों ने जो कुछ दिया उसका उद्देश्य उनके बीच के गरीबों की मदद करना था, फिर भी कुछ लोगों को लगा कि उन्हें भोजन और कपड़ों का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है (प्रेरितों के काम 6:1)। कलीसिया ने जरूरतमंद लोगों के बीच संसाधनों का उचित वितरण करने के लिए उपयाजकों को नियुक्त करके प्रतिक्रिया व्यक्त की (प्रेरितों के काम 6:1-7)।

आज के लिए सबक: शैतान की रणनीति अभी भी कलीसिया में विभाजन लाना है। यीशु कहता है कि मसीहियों के रूप में हमारा विशिष्ट चिह्न है प्रेम भावना (यूहन्ना 18:35)। शैतान के पास मित्रों, जोड़ों, परिवारों और कलीसियाओं को विभाजित करने के कई सूक्ष्म और प्रभावी तरीके हैं। कई बार, ये चीज़ें होती हैं और वह या उसके राक्षस इसमें शामिल भी नहीं होते क्योंकि हमारा पापी स्वभाव बिना उसके प्रभाव के ऐसा करता है। फिर भी, उसके राक्षस हमेशा विश्वासियों के बीच विभाजन लाने के लिए जो भी 'मदद' कर सकते हैं, उसे प्रदान करने के लिए मौजूद रहते हैं। इसके खिलाफ नियमित रूप से प्रार्थना करें। दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। छोटी-छोटी बातों के प्रति सतर्क रहें जो आसानी से बड़ी समस्याओं में बदल सकती हैं। प्रार्थना करें, सलाह दें, प्रोत्साहित करें और सभी को प्रेम दिखाएँ।

जैसे-जैसे शुरुआती कलीसिया बढ़ती गयी शैतान ने भीतर और बाहर से हमला करना जारी रखा। उसने याकूब को मरवाकर (प्रेरितों के काम 12:1-2) और पतरस को मृत्यु की प्रतीक्षा में गिरफ्तार करवाकर (प्रेरितों के काम 12:3-4) और अधिक उत्पीड़न लाने के लिए राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को उकसाना जारी रखा।

शिष्यों ने इस रणनीति का मुकाबला कैसे किया? या फिर हमें पूछना चाहिए कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें शैतान के बाहरी उत्पीड़न और भीतरी विभाजन का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने यीशु को हमला होने पर करते देखा था। वे अपने मिशन में ईमानदारी से लगे रहे। वे हतोत्साहित नहीं हुए या अपना ध्यान बदलने के लिए बहकावे में नहीं आए। वे दो-दो के समूह में गए और जहाँ भी गए वहाँ उसका वचन फैलाया। बड़ी संख्या में लोग उद्धार के लिए यीशु की ओर मुड़े। बेशक, इससे बहुत सारे शैतानी विरोध सामने आए लेकिन इसने कई लोगों को शैतानी ग्रिफ्त से मुक्ति भी दिलाई (प्रेरितों के काम 8:5-13)। उन्होंने जो कुछ भी किया वह यीशु के नाम पर किया (प्रेरितों के काम 4:7)।

4. बहुत से लोगों ने चंगाई और छुटकारा पाया (प्रेरितों 8:1-8)

अगले दो वर्षों तक उत्पीड़न के बावजूद कलीसिया बढ़ती रही। वास्तव में, उत्पीड़न के कारण ही बहुत विकास हुआ। जब विश्वासियों को यरूशलेम से भागने के लिए मजबूर किया गया, तो वे जहाँ भी चाहते थे, यीशु के सुसमाचार को अपने साथ लेकर ही गए थे (प्रेरितों 8:1)। परमेश्वर ने उत्पीड़न की अनुमति देने के कारणों में से एक था लोगों को बाहर निकालना ताकि वे महान आदेश को पूरा कर सकें (मत्ती 28:18-20; प्रेरितों 1:8)। फिर से, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए शैतान के हमलों का इस्तेमाल किया (रोमियों 8:28; उत्पत्ति 50:20)।

आज के लिए सबक: एक बार फिर, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा शैतान द्वारा बुराई के लिए बनाई गई योजना का उपयोग अच्छाई लाने के लिए करता है (रोमियों 8:28; उत्पत्ति 50:20)। वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों, जिनमें हम भी शामिल हैं, के जीवन में बुराई के लिए बनाई गई विशिष्ट व्यक्तिगत घटनाओं का उपयोग करता है। वह अपने पूरे शरीर के विरुद्ध भी आक्रमण करता है और उससे अच्छाई भी लाता है। परमेश्वर शैतान पर प्रभुता रखता है (1 यूहन्ना 4:4) और उसे जो करने की अनुमति देता है, उसे सीमित कर देता है (अय्यूब 1:6-12; 2:1-6)। शैतान और उसके राक्षस अंततः बहुत आगे निकल जाते हैं और अपना हाथ बढ़ा देते हैं, जिससे जिस व्यक्ति या समूह पर वे आक्रमण कर रहे होते हैं, वह अधिक सतर्क हो जाता है और सहायता के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ता है। जब वे अपना हाथ बढ़ा देते हैं, तो लोग जान जाते हैं कि कुछ असामान्य हो रहा है और वे आध्यात्मिक युद्ध में हैं (2 कुरिन्थियों 2:5-11)। जब ऐसा लगे कि राक्षस जीत रहे हैं, तो कभी भी डरें या घबराएँ नहीं। परमेश्वर हमेशा अपना नियंत्रण बना कर रहता है और उसके पास हमेशा एक योजना और उद्देश्य होता है।

जैसे-जैसे कलीसिया नई संस्कृतियों में फैलती गयी, उन्होंने खुद को एक अलग आध्यात्मिक विश्व दृष्टिकोण, हर तरह की आध्यात्मिक शक्तियों के संपर्क के लिए अधिक खुलेपन का सामना करते हुए पाया। यहूदियों का मानना था कि दुष्ट आत्माएँ हर जगह थीं और लगभग हर नकारात्मक चीज़ के पीछे होती हैं। राक्षसों को भगाने के लिए विभिन्न और अजीब तरीकों का इस्तेमाल किये जाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती थी।

यूनानी -रोमन दुनिया में 'जादू' आमतौर और अच्छी तरह से पहचाना जाता था। एक अलौकिक शक्ति से संपर्क जो बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकती थी, दुश्मन को नुकसान पहुँचाकर बदला ले सकती थी, किसी दूसरे को प्यार में डाल सकती थी या दूसरों पर शक्ति प्राप्त कर सकती थी या भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती थी, यह सब आम बात थी। जब राजा हेरोदेस ने यीशु और उसके द्वारा किए जा रहे चमत्कारों के

बारे में सुना, तो उसके यूनानी-रोमन विश्व दृष्टिकोण ने उसे यह विश्वास दिलाया कि यीशु वास्तव में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, जिसे उसने मार डाला था, जो फिर से जीवित हो गया था (मत्ती 6:14-16)।

जब यहूदी इन संस्कृतियों में आए तो वे इन बुरी ताकतों के बारे में अपनी गहरी समझ और शक्ति लेकर आए। परिणामस्वरूप, कुछ लोग जो अपने लाभ के लिए परमेश्वर की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे, वे यहूदियों की ओर आकर्षित हुए। जब मसीही इन संस्कृतियों में जाने लगे तो वे अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो पहले अज्ञात था - यीशु के नाम पर अदृश्य शक्तियों पर शक्ति। इसने, शारीरिक उपचारों के साथ, उनके संदेश को परमेश्वर की तरफ से होने के रूप में प्रमाणित किया।

आज के लिए सबक: आज भी, हमें उस संस्कृति के आध्यात्मिक विश्व दृष्टिकोण से अवगत होना चाहिए, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। पश्चिमी दुनिया, अधिकांश भाग के लिए, जो कुछ भी होता है उसके पीछे आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानने के लिए बंद है। तीसरी दुनिया के देश, खास तौर पर एनिमिस्टिक मान्यताओं वाले देश, अपने चारों ओर अलौकिक शक्तियों और ताकतों को काम करते हुए देखते हैं। राक्षस उस संस्कृति के लोगों की मान्यताओं के अनुसार ढल जाते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं जहाँ उन्हें नियुक्त किया जाता है। पश्चिम में वे अपनी पहचान छिपाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं लेकिन एनिमिस्टिक संस्कृतियों में वे अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और इसलिए अपने आस-पास के लोगों में भय पैदा करते हैं। इस प्रकार, जब फिलिपस अपने यूनानी-रोमन विश्वदृष्टिकोण के साथ सामरिया गया तो उसे यरूशलेम में मिले दर्शकों से अलग दर्शकों का सामना करना पड़ा। “जब लोगों ने फिलिपस की बात सुनी और उसके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखा, तो सबने उसकी बातों पर ध्यान दिया। और बहुतों में से दुष्टात्माएँ चीख-चीख कर निकल गईं, और बहुत से लकवे के रोगी और अपंग लोग चंगे हो गए। इसलिए उस नगर में बहुत आनन्द हुआ” (प्रेरितों के काम 8:6-8)।

आज के लिए सबक: आज की संस्कृतियों में जहाँ मसीही विरासत या सुसमाचार का बहुत अधिक साक्ष्य नहीं है, परमेश्वर अभी भी अपनी शक्ति दिखाने और दूसरों को अपने सत्य तक लाने के लिए शारीरिक उपचार और राक्षसी प्रभाव से मुक्ति या यहाँ तक कि सपनों का उपयोग करता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भारत में, विशेषकर उत्तरी भारत में, इसे कई बार देखा है। (ऊपर प्रेरितों के काम 5 में चिन्हों और चमत्कारों को देखें। नीचे प्रेरितों के काम 19 में शक्ति मुठभेड़ों के बारे में अधिक जानकारी देखें)

5. शमौन मैगस (प्रेरितों 8)

जैसे ही यीशु के नाम पर मसीहीयों की शक्ति के बारे में बात फैली, शमौन नामक एक व्यक्ति जो 'जादू-टोना' करता था, उसने इसके बारे में सुना (प्रेरितों 8:9)। वह स्थानीय परंपराओं और बुतपरस्त धर्मों का उपयोग करके शैतानी प्रभाव को दूर करता था, लेकिन उसकी सफलता सीमित थी। राक्षसों पर विजय पाने के लिए उसने जिन शक्तियों से संपर्क किया, वे स्वयं शैतानी थीं, और इसलिए यह सब परमेश्वर द्वारा वर्जित था (लैव्यव्यवस्था 19:26; व्यवस्थाविवरण 18:10; 2 राजा 16:5; 17:17)।

बाइबल में 'जादूगर' के लिए अनुवादित शब्द यूनानी भाषा का शब्द 'मैगोस' है। हमारा शब्द 'जादू' इसी से निकला है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हाथ की सफाई नहीं है जिसे हम आज जादूगरों से जोड़ते हैं। यह अलौकिक क्षमताओं वाले लोगों को संदर्भित करता है। इसका अनुवाद जादूगर, जादूगर, जादूगर, जादूगर, ज्योतिषी या यहाँ तक कि बुद्धिमान व्यक्ति (मत्ती 2 में 'नजूमि') भी किया जा सकता है। दरअसल, यह शब्द पूर्व के 'बुद्धिमान पुरुषों' से शुरू हुआ, खास तौर पर बाबेल के। ये वे लोग थे जिनके पास अपनी संस्कृति में किसी से भी कहीं ज्यादा ज्ञान और शिक्षा थी। इस श्रेष्ठ ज्ञान के कारण दूसरे लोग उन्हें 'अलौकिक' मानते थे। दानियेल इन विद्वान पुरुषों में से एक था जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि और अंतर्दृष्टि थी (दानियेल 2:12-48; 4:6, 18; 5:7-8, 15)। जैसे-जैसे यूनानी संस्कृति फैली, उसने इस शब्द को अपनाया और इसे उन सभी लोगों पर लागू किया जिन्होंने विशेष कार्य किए या जिनके पास विशेष शक्तियाँ थीं।

शमौन अपने आस-पास के लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने शैतानी संबंधों का इस्तेमाल किया करता था (प्रेरितों 8:10) लेकिन जब फिलिपस अपनी महान शक्तियों के साथ आया तो कई लोग यीशु के पास आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया, जिसमें खुद शमौन भी शामिल था जो फिलिपस का हर जगह अनुसरण करता था क्योंकि यह नई शक्ति उसके द्वारा देखी गई किसी भी चीज़ से बड़ी थी (प्रेरितों 8:13)। शमौन ने अपने पापी स्वभाव से काम करते हुए फिलिपस की शक्ति को खरीदने की कोशिश की (प्रेरितों 8:18-19)। पतरस, जो सामरिया में परमेश्वर की आत्मा के महान कार्य में मदद करने के लिए यरूशलेम से आया था, उसने शमौन को कड़ी फटकार लगाई जिसने तुरंत पश्चाताप किया (प्रेरितों 8:20-24)। परमेश्वर अपने अनुयायियों को सिखा रहा था कि वह अपनी शक्तियाँ मुफ्त में देता है, न कि सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को।

आज के लिए सबक: दुर्भाग्य से, आज भी कलीसिया में शमौन जैसे कई लोग हैं, जो परमेश्वर और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। कई लोग शक्ति के कामों, चिन्हों के उपहारों और इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वे अलौकिक के पीछे के परमेश्वर के बजाय अलौकिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अभिमान उन्हें खतरनाक दिशाओं में ले जाता है जैसे वो शमौन को ले गया था। परमेश्वर का संदेश वही है जो तब था - पश्चाताप करो और परमेश्वर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करना बंद करो! राक्षसों या उनसे लड़ने के लिए उपहार पाने वालों को खुद पर हावी न होने दें या अपना ध्यान और महिमा सिर्फ यीशु पर देने से विचलित न होने दें। आध्यात्मिक युद्ध को परमेश्वर न बनाएँ। यह एक लक्ष्य तक पहुँचने का साधन है, अपने आप में लक्ष्य नहीं!

6. बार-यीशु (एलीमास) (प्रेरितों के काम 13)

प्रेरितों के काम में दर्ज आध्यात्मिक युद्ध की अगली स्पष्ट घटना, शमौन के साथ हुई घटना, के लगभग 12 साल बाद हुई, और जो यीशु के पुनरुत्थान के लगभग पंद्रह साल बाद की बात है। पौलुस उद्धार के लिए आया और उसने अपना प्रशिक्षण शुरू किया (प्रेरितों के काम 9), और पतरस ने गैर-यहूदियों के पास सुसमाचार ले जाना शुरू किया (प्रेरितों के काम 10-11)। उत्पीड़न जारी रहा क्योंकि याकूब को मार दिया गया, और पतरस को कैद कर लिया गया और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था (प्रेरितों के काम 12:1-4) जब तक कि परमेश्वर ने अलौकिक रूप से हस्तक्षेप करके पतरस को रिहा नहीं कर दिया (प्रेरितों के काम 12:5-19)। फिर पौलुस और बरनबास अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर निकल पड़े (प्रेरितों के काम 13:1-3)। जब वे साइप्रस पहुँचे तो उन्हें शैतानी विरोध का सामना करना पड़ा (प्रेरितों के काम 13:4-12)। चूँकि यीशु शैतान और राक्षसों के साथ कई शक्तिशाली मुठभेड़ों में शामिल था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके अनुयायियों को उनके मिशन और सेवकाई को जारी रखने पर भी उसी विरोध का सामना करना पड़े।

बार-यीशु, एक यहूदी जादूगर और झूठा भविष्यद्वक्ता जिसका स्थानीय अधिकारी पर बहुत प्रभाव था, उसने पौलुस और बरनबास का विरोध किया जब उन्होंने उस अधिकारी को सुसमाचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया (प्रेरितों के काम 13:4-12)। बार-यीशु को एलीमास भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है "जादूगर"। उसके लिए वही शब्द, 'मैगोस' का उपयोग किया गया है जो शमौन मैगस (प्रेरितों के काम 8) के लिए इस्तेमाल किया गया था। वह व्यक्ति एक गैर-यहूदी था लेकिन बार-यीशु एक यहूदी था और जो दानवग्रस्त कर दिया गया था (प्रेरितों के काम 13:10)। वह परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य को हराने के लिए शैतान की निरंतर लड़ाई में उनके (पौलुस और बरनबास) कार्य के विरुद्ध शैतान का मोहरा था (उत्पत्ति 3:15)। शैतान (बार-यीशु के माध्यम से) और परमेश्वर (पौलुस के माध्यम से) के बीच इस शक्तिशाली मुठभेड़ में कौन जीतता है, इसके परिणाम यह निर्धारित करेगा कि साइप्रस के नेताओं और लोगों पर किसका सबसे

अधिक प्रभाव होगा। अंधकार का राज्य फिर से प्रकाश के राज्य को चुनौती दे रहा था (यूहन्ना 1:5; 3:19; 8:12)।

पौलुस भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उसने बार-यीशु से सीधे आँख से आँख मिलाई (प्रेरितों के काम 13:9) और उसे "शैतान की सन्तान और हर धर्म का शत्रु" कहा (प्रेरितों के काम 13:9-11)। तुरन्त परमेश्वर ने उसे अंधा कर दिया। पौलुस को उसके बारे में ये बातें कैसे पता चलीं?

परमेश्वर की आत्मा ने उसे दिखाया होगा, जैसा कि उसने पतरस को हनन्याह और सफीरा के बारे में दिखाया था (प्रेरितों के काम 5; 1 कुरिन्थियों 12:10)।

आज के लिए सबक: जब किसी दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति में दुष्टात्मा का सामना हो तो उसे आपको ना डराने दे और ना किसी भी तरह का डर पैदा करने दें। परमेश्वर महान है (1 यूहन्ना 4:4) और हमें डरने की कोई बात नहीं है (2 तीमथियुस 1:7)। उनकी आँखों में देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संपर्क यीशु में आपके अधिकार को उनके ऊपर स्थापित करता है और उन्हें यीशु के अधिकार के अधीन रखता है। हमारी आँखें सच्चाई दिखाती हैं। यह सच्चाई झूठ और धोखे से बड़ी है।

आज के लिए सबक: जब आप आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ सुनना सीखें क्योंकि वह आपसे बात करता है। अपने कमांडर के साथ निकट संपर्क में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह जो कहता है, उसका पालन करें। परमेश्वर की आत्मा के प्रति संवेदनशील रहें क्योंकि वह आपको दिखाता है कि इन शैतानी ताकतों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए आपको क्या जानना चाहिए। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और वास्तव में करता भी है। परमेश्वर आज अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे बात करता है। हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। यह कोई आहट नहीं है, यह एक आवाज़ है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अपने कानों से सुनते हैं बल्कि आपके दिमाग में होता है। एक बार जब आप इस आवाज़ को पहचानना और उसका जवाब देना सीख जाते हैं, तो आप इसे अक्सर पहचान लेंगे। परमेश्वर की आवाज़ कैसी लगती है, इसका पहला संकेत हमें 1 राजा 19 में मिलता है जहाँ हम देखते हैं कि यह एक शांत, छोटी आवाज़ है - एक कोमल फुसफुसाहट। 1 राजा 19:11-13 यहोवा ने कहा, "जाओ और यहोवा के सामने पहाड़ पर खड़े हो जाओ, क्योंकि यहोवा गुजरने वाला है।" फिर एक बड़ी और शक्तिशाली हवा ने यहोवा के सामने पहाड़ों को चीर दिया और चट्टानों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन यहोवा हवा में नहीं था। हवा के बाद भूकंप आया, लेकिन यहोवा भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद आग आई, लेकिन यहोवा आग में नहीं था। और आग के बाद एक हल्की फुसफुसाहट आई। जब एलिय्याह ने इसे सुना, तो उसने अपना कपड़ा आपने चेहरे पर खींच लिया और बाहर निकलकर गुफा के राह पर खड़ा हो गया। फिर एक आवाज़ ने उससे कहा, "एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" परमेश्वर ने धीरे से कहा। हम अक्सर उसके संदेश को याद करते हैं क्योंकि हम एक गहरे भावनात्मक, सनसनीखेज, जीवन बदलने वाले अनुभव की प्रतीक्षा करते हैं।

परमेश्वर की शांत, छोटी आवाज़ में हमें वह संचार दिया जाता है जो उसके व्यक्तित्व की छाप को काफी स्पष्ट रूप से दर्शाता है और एक तरह से हम जिस तरह पहचानना सीखेंगे। उसकी आवाज़ को अनदेखा करना या बस यह सोचना कि यह हमारा अपना विचार है, बहुत आसान हो सकता है। किसी भी रिश्ते की तरह, जितना बेहतर हम उसे जानेंगे और जितना अधिक हम उसे सुनेंगे, उतना ही बेहतर हम उसकी आवाज़ को पहचानेंगे।

धीरे से सुनो; ध्यान से सुनो, क्योंकि उसकी आवाज़ अक्सर एक कोमल फुसफुसाहट, एक शांत, छोटी आवाज़ होती है। जब हम इसे सुनना सीखते हैं तो हम पहचानते हैं कि वह हमारी आत्माओं से समृद्ध और प्रबुद्ध विचार बोलता है। परमेश्वर हमारे दिमाग में सीधे और तुरंत एक नया विचार डाल सकता है। वह हमें किसी चीज़ को देखने का एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। वह हमारे दिलों में नई इच्छाएँ डाल सकता है। वह हमारे दिमाग में संग्रहीत कुछ यादों को तब उत्तेजित कर सकता है जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत

होती है। अक्सर परमेश्वर की शांत, छोटी आवाज़ उन विचारों का रूप ले लेती है जो हमारे विचार होते हैं, हालाँकि वे हमसे नहीं होते हैं। अपनी चेतना में आने वाले इन 'अचानक' विचारों को पहचानना सीखें।

जब परमेश्वर आपके हृदय में बोलता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन कहाँ जा रहा है; वह सभी मार्गों को बंद करता और आपका काम करता है। आप उसकी आवाज़ से मोहित हो जाते हैं, जो आपसे बात करती है। वह आपका पूरा ध्यान आकर्षित करता है। वह जो कहता है उसमें पूर्ण निश्चितता होती है। वह जो कहता है वह सही होता है। उसके वचन में एकदम सही संतुलन और अनुपात होता है। वह जो कुछ भी हमें दिखाता है वह एक साथ सहजता से फिट बैठता है। वह जो वचन हमें देता है वह पूरा होता है। वह जो कुछ भी कहता है, वह सब कुछ जो वह हमें दिखा रहा होता है, उसकी प्रशंसा करता है।

अक्सर यह शांत, छोटी आवाज़ मेरे हृदय में जलन पैदा करके समृद्ध और ज्ञानवर्धक विचार बोलती है। प्रथम पुनरुत्थान रविवार को अमोउस के रास्ते पर यीशु से बात करने वाले शिष्यों ने इसका अनुभव किया। लूका 24:32 कहता है, "उन्होंने एक दूसरे से पूछा, 'जब वह मार्ग में हमसे बात कर रहा था और हमें पवित्रशास्त्र को खोल रहा था, तो क्या हमारे हृदय हमारे भीतर जल नहीं रहे थे?'" भजन संहिता 39:1-3 भी इसी बारे में बात करता है। "मेरा हृदय मेरे भीतर गर्म हो गया, और जब मैंने ध्यान किया, तो आग जल उठी।" तो, हम देखते हैं कि यह शांत, छोटी आवाज़ हमारे दिलों में जलन पैदा करके समृद्ध और ज्ञानवर्धक विचार बोलती है। वह कैसे बोलता है, एक कोमल, शांत फुसफुसाहट के साथ। वह हमारे विचारों और हमारे दिलों से बात करता है। वह हमारी तर्कसंगत मानसिक क्षमता (प्रबुद्ध विचार) के साथ-साथ हमारी भावनात्मक भावनाओं (जलते हुए दिल) को भी छूता है। (अधिक जानकारी के लिए जेरी शमॉयर द्वारा "परमेश्वर की बात सुनना" पुस्तक देखें।)

बार-यीशु पर परमेश्वर का न्याय बहुत ही उचित था - शारीरिक अंधापन जो पहले से ही उसके पास मौजूद आध्यात्मिक अंधेपन को दर्शाता है (प्रेरितों के काम 13:11-12)। उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि परमेश्वर की शक्ति ने शैतान की शक्ति को पराजित किया और इससे उस क्षेत्र में सुसमाचार के प्रसार का मार्ग खुल गया। उम्मीद है कि अंधेरे में बिताए गए समय ने बार-यीशु को सच्चाई का एहसास कराया और उसने यीशु में सच्चा प्रकाश पाया।

7. फिलिप्पी में दुष्टआत्मा (प्रेरितों 16:16-18)

पौलूस और बरनबास ने लगभग डेढ़ साल तक अपनी मिशन यात्रा जारी रखी (प्रेरितों के काम 13:13 - 14:28)। वे जहाँ भी गए, सुसमाचार फैलता गया और यहूदी और अन्यजाति उद्धार के लिए यीशु के पास आने लगे। वास्तव में, इतने सारे अन्यजाति आ रहे थे कि यहूदी मसीही कलीसिया के अगुए यरूशलेम में इस बात पर विचार करने के लिए इकठा हुए कि क्या अन्यजातियों को मसीही बनने के लिए पहले यहूदी बनना जरूरी होगा (प्रेरितों के काम 15)। इस पर स्पष्ट उत्तर था नहीं बिल्कुल नहीं। फिर पौलूस उन कलिसीयाओं में वापस गया, जिनको उसने अपनी पहली मिशनरी यात्रा पर शुरू किया था, जिस में वह अपने साथ सीलास और बाद में तीमुथियुस को भी ले गया था (प्रेरितों के काम 16:1-1-5)। परमेश्वर ने उन्हें एशिया माइनर और समुद्र के पार फिलिप्पी तक पहुँचाया जो यूरोप में था (प्रेरितों के काम 16:6-12)। उन्होंने लिदीया के घर में एक छोटी सी कलीसिया स्थापित की (प्रेरितों के काम 16:13-15)। यह शैतान की ताकतों और परमेश्वर के लोगों के बीच सत्ता मुठभेड़ की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था, जो बार-यीशु के साथ पिछली मुठभेड़ के लगभग दो साल बाद हुई थी।

फिलिप्पी में प्रार्थना स्थल पर जाते समय, पौलूस और उसके साथ के लोगों की मुलाकात एक युवा दासी से हुई, जिसके पास "एक आत्मा थी जिसके द्वारा वह भविष्य की भविष्यवाणी करती थी" (प्रेरितों के काम 16:16)। यह यूनानी शब्द "अजगर" है। इस प्रकार, वह एक "अजगर" थी, एक ऐसा नाम जिसका उपयोग उन लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था, जिनमें यूनानी देवता अपोलो की आत्मा निवास करती

थी, जो भविष्यवाणियाँ देता था। यह डेल्फी में मारे गए ड्रैगन/सांप, अपोलो का नाम है, जो वहाँ की पुजारिन की रक्षा करता था और उसे भविष्यवाणियाँ देता था। अपोलो को मध्य यूनान में डेल्फिया के मंदिर में अजगर देवता के रूप में पूजा जाता था। यह अपोलो आत्मा वह आत्मा थी जिसके द्वारा 'देव' उस व्यक्ति से बात करता था जिसमें वह निवास करता था, जिससे वे भविष्यवाणियाँ कर पाते थे। लोगों को लगता था कि अपोलो इस युवा दासी के माध्यम से बोल रहा होता था, खासकर इसलिए क्योंकि यह संभवतः एक पुरुष की आवाज़ होती थी जो उन्होंने उस के माध्यम से आती सुनी थी। जबकि आज कुछ लोग जिसे 'अजनबी भाषा में बोलना' कहते हैं, उसके लिए कई व्याख्याएँ हैं (1 कुरिन्थियों 11-13 के साथ देखें), ऐसे लोग भी हैं जो महसूस करते हैं कि कुरिन्थ में जो कुछ भी हो रहा था, और आज भी, उसमें से कुछ इस प्रकार के राक्षसों द्वारा किया जाता है। इसलिए हमें आत्माओं का परीक्षण करना चाहिए (1 यूहन्ना 4:1)। पौलुस जानता था कि दासी की भविष्यवाणियों का असली स्रोत एक राक्षस था। लड़की सिर्फ उसका माध्यम थी।

माध्यम वह होता है जिसके माध्यम से एक राक्षस बोलता है (यशायाह 8:19; लैव्यव्यवस्था 19:31; 20:27; व्यवस्थाविवरण 18:9-13; प्रेरितों के काम 16:16-18)। कई दिनों तक वह चिल्लाती हुई उनके पीछे-पीछे चलती रही, "ये लोग परमप्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, जो तुम्हें उद्धार पाने का मार्ग बताते हैं" (प्रेरितों के काम 16:17)। दुष्टात्माओं ने तुरंत यीशु को परमेश्वर के रूप में पहचान लिया और वे इस बात का इनकार नहीं कर सके कि वे कौन था और कौन है। शायद इसका कुछ कारण यह है कि लड़की ने दुष्टात्माओं के माध्यम से जान चुकी थी कि वे कौन हैं और उनसे मुक्त होना चाहती थी।

उसकी लगातार टिप्पणियों का कारण जो भी रहा हो, पौलुस बहुत परेशान हो गया। वह इस बात से परेशान नहीं था जो वह कह रही थी, बल्कि यह जान कर कि वह दुष्टात्मा से ग्रसित थी, उसे इस बात से परेशानी हो रही थी। 'परेशान' के लिए यूनानी शब्द, डिस्पोनेउ, में दुःख, दर्द और क्रोध सभी का विचार शामिल है। यह वर्णन करता है कि यहूदी अगुएँ कैसा महसूस करते थे जब उन्होंने सुना कि यूहन्ना और पतरस अभी भी प्रचार कर रहे थे (प्रेरितों के काम 4:2)। पौलुस परेशान था क्योंकि छोटी लड़की दुष्टात्माओं के साथ-साथ अपने मालिक द्वारा भी पीड़ित हो रही थी। इसलिए, उसने मुड़कर आत्मा से कहा, "यीशु मसीह के नाम पर मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू उसमें से निकल जा!" उसी क्षण आत्मा ने उसे छोड़ दिया (प्रेरितों के काम 4:2) 16:18)।

आज के लिए सबक: पौलुस ने शैतानी गतिविधि का पता लगाने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं हुआ, लेकिन जब वह वहाँ था, तो उसने उससे निपट लिया। जब शैतान ने उसकी सेवकाई या उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप किया, जिनके लिए वह सेवकाई कर रहा था, तो उसने उन्हें निकाल दिया। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं और करना चाहिए। हमें हमला करने के लिए शैतान की तलाश में नहीं जाना है; हमें अपने दैनिक जीवन और सेवकाई में लगे रहना है। लेकिन जब शैतान हमारे या उन लोगों के साथ हस्तक्षेप करते हैं, जिनके लिए हम सेवकाई कर रहे होते हैं, तो हमें उन्हें निकाल देना चाहिए। आज के लिए सबक: ध्यान दें कि पौलुस ने शैतान को यीशु के नाम से निकाला (प्रेरितों के काम 16:18)। ऐसा करने के लिए हमारे पास हमारी आपनी कोई शक्ति या अधिकार नहीं है, केवल यीशु में। यीशु ने हमें आज उपयोग करने के लिए वही अधिकार दिया है (यूहन्ना 14:12; मत्ती 28:18-20)। शैतान हमें यह सोचने के लिए धोखा देता है कि हम शक्तिहीन पीड़ित हैं, लेकिन यह एक झूठ है। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे पास उन्हीं संसाधनों तक पहुँच है, जो यीशु के पास थे, जब वह धरती पर रहता था। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित अनुभाग देखें: 2. यीशु का जीवन, ग. यीशु की सेवकाई में आध्यात्मिक युद्ध; 6. दी गई शक्ति और अधिकार (लूका 9:1; 10:1, 17-19)। हमारे पास भी यह शक्ति उपलब्ध है (प्रेरितों के काम 1:8; यूहन्ना 14:12)। यह उसकी शक्ति है जो हमें एक नई सृष्टि में बदल देती है (2 कुरिन्थियों 5:17) क्योंकि वह हमें नया जीवन देता है (इफिसियों 4:24; कुलुस्सियों 3:10)। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो उसकी शक्ति हमें प्रलोभनों और परीक्षणों पर विजय पाने में मदद करती है (1 कुरिन्थियों 10:13; 2 कुरिन्थियों 2:14)।

उसके पास उसके अपने ईश्वरीय स्वभाव को हम में डाल देने की शक्ति है (2 पतरस 1:4) और हमें अब भरपूर जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन दे सकता है (यूहन्ना 3:16; 10:10)।

आज के लिए सबक: प्रेरितों ने दुष्टात्माओं को कैसे निकाला? पौलुस ने वचन के द्वारा छुटकारा दिलाया (मौखिक रूप से, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने किया था)। उसने कहा, "यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू बाहर निकल आ" (प्रेरितों के काम 16:16-18)। पौलुस दुष्टात्माओं को निकालने के लिए कपड़े का उपयोग करके हमारे लिए कोई आदर्श/उदाहरण स्थापित नहीं कर रहा था। जब परमेश्वर सभ को यह दिखा रहा था कि पौलुस उसका प्रवक्ता है, तब एक समय ऐसा भी आया जब पौलुस द्वारा उपयोग किए गए कपड़े को केवल शू लेने से ही मुक्ति मिल जाती थी (प्रेरितों के काम 19:12)। वह एक विशेष घटना थी, न कि अनुसरण करने के लिए कोई आदर्श! परमेश्वर के निर्देश पर, पौलुस ने एलीमास (एक अविश्वासी) में दुष्टात्माओं को अंधा बनाकर परास्त किया, उसे ताकि वह परमेश्वर के वचन में हस्तक्षेप करना बंद कर दे (प्रेरितों के काम 13:6-12)।

हमारे पास शिष्यों द्वारा दुष्टात्माओं को निकालने के भी कई उदाहरण हैं। यीशु ने उन्हें शक्ति दी और उन्हें इसका उपयोग करने की आज्ञा दी (मत्ती 10:1; लूका 10:17; मरकुस 6:7; 16:17)। वे अपनी सेवकाई के नियमित भाग के रूप में दुष्टात्माओं को निकालते थे (मरकुस 9:38; लूका 10:17)। पौलुस ने दुष्टात्माओं को निकाला (प्रेरितों 16:16-18; 19:12) और फिलिप्पुस ने भी ऐसा ही किया (प्रेरितों 8:7)। जब उन्होंने अपनी शक्ति से (परमेश्वर पर निर्भर हुए बिना) ऐसा करने की कोशिश की तो वे असफल हो गए (मरकुस 9:18, 28-29)।

8. मूर्तिपूजा एथेंस, कोरिंथ में (प्रेरितों 17)

पौलुस और वे लोग जिन्होंने उसे बेजा था, वे वहां एक कलीसीया शुरू करने के लिए कोरिंथ शहर गए। वहां की संस्कृति बहुत पापी स्भाव थी और लोगों के जीवन में शैतानी पूजा बहुत थी। जब वे उद्धार के लिए यीशु के पास आए, तब भी उनके जीवन दानवों के लिए खुले हुए और इनकी प्रथाओं के भागीदार थे। पौलुस ने कोरिंथियों को लिखे अपने पत्रों में इस बारे में बहुत कुछ बताया (देखें 1, 2 कुरिन्थियों)। उनकी चेतावनियों में से एक यह थी कि मूर्तिपूजा में किए गए बलिदान वास्तव में राक्षसों के लिए किए जाते थे (1 कुरिन्थियों 10:20-21)।

आज के लिए सबक: आज भी, राक्षस आधुनिक 'मूर्तियों' के पीछे जाते हैं और उन्हें दी गई प्रशंसा और पूजा को ले लेते हैं। यह उन्हें और अधिक बुराई करने के लिए समर्थी बनाता है। झूठे पंथ और धर्म ऐसा करते हैं। हम कुछ लोगों और भौतिक वस्तुओं को देव मूर्ति बना देते हैं। परमेश्वर एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है और वह नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार की मूर्तियों से जुड़ें (निर्गमन 20:5; 34:14; व्यवस्थाविवरण 4:24; 5:9; यहोशू 24:19)।

9. इफिसुस में पौलुस (प्रेरितों के काम 19)

इफिसुस में बुतपरस्त देवी अर्त्मिस की पूजा की जाती थी। वहां के लोग एशियाई थे और इस प्रकार एनिमिस्ट थे जो वास्तव में राक्षसों की पूजा करते थे। वह एक व्यापक रूप से पूजी जाने वाली देवी थी जिसका इफिसुस में मंदिर प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से एक था। उसे उसके अनुयायियों द्वारा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। उसे उद्धारकर्ता, स्वामी और रानी के रूप में देखा जाता था और कई लंबे त्योहारों द्वारा उसकी पूजा की जाती थी। उसका संदेश फैलाने के लिए 'मिशनरी' भेजे जाते थे। यह पंथ बहुत प्रभावशाली और बहुत समृद्ध था।

बेशक, अर्तिम्स के पीछे की शक्ति राक्षसी शक्ति थी, और जो लोग उसकी पूजा को बढ़ावा देते थे, वे इस बात को जानते थे। वे उसकी प्रतिष्ठा में मदद करने के लिए राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, और इसलिए उनकी शक्तियों का भी। वह गुप्त संसार की देवी के रूप में और सभी राक्षसों पर अधिकार रखने वाली देवी के रूप में जानी और मानी जाती थी। वास्तव में, उसकी सेवा करने वाले इन राक्षसों को यहूदी, मिस्री और यूनानी नाम दिए गए थे। उसके पास जो 'जादू' था, वह प्राकृतिक शक्तियों पर अलौकिक शक्ति थी, जो कि राक्षसी थी।

अर्तिम्स के कारण, इफिसुस एशिया माइनर में मूर्तिपूजक व राक्षसी पूजा का मुख्य केंद्र बन गया। एशिया माइनर में भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से इसके प्रमुख स्थान होने के कारण, पौलूस ने कम से कम दो बार इफिसुस का दौरा किया (प्रेरितों के काम 18:19-21; 19:1 - 20:1)। अंततः, प्रारंभिक मसीही धर्म का केंद्र यरूशलेम से इफिसुस चला गया, और फिर बाद में रोम में चला गया। यहून्ना और मरीयम इफिसुस में रहते थे। इसके महत्व के कारण, शैतान और उसकी सेनाओं ने सुसमाचार का विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यही कारण है कि इफिसुस में आध्यात्मिक युद्ध चरम पर था, जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक और इफिसियों के पत्र में देखा जा सकता है, जो उस क्षेत्र की सभी कलिसीयाओं में पढ़ा जाने वाला एक परिपत्र पत्र था। लूका ने पौलूस की इफिसुस की पहली यात्रा के दौरान हुए परमेश्वर और शैतान के बीच इन कई शक्ति मुठभेड़ों को दर्ज किया है। एक शक्ति मुठभेड़ परमेश्वर और शैतान के बीच चल रहे आध्यात्मिक युद्ध में होने वाला एक संकट बिंदु है। पौलूस शैतान के अंधकार के राज्य में प्रकाश के राज्य को ला रहा था। शैतान उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने "चिह्न, चमत्कार और आश्चर्यकर्म" करके पौलूस को परमेश्वर की महान शक्ति दिखाने की क्षमता दी (2 कुरिन्थियों 12:12; रोमियों 15:19)। पौलूस के वहाँ रहने के अंतिम समय में, परमेश्वर ने पौलूस के माध्यम से लोगों को पौलूस के परमेश्वर और संदेश की शक्ति दिखाने के लिए एक विशेष तरीके से काम किया (पढ़ें संकेत और चमत्कार)।

आज के लिए सबक: हम देखते हैं कि आज की संस्कृतियों में जहाँ मसीही विरासत या मजबूत सुसमाचार गवाह नहीं हैं, वहाँ परमेश्वर अभी भी, कई बार, अपनी शक्ति दिखाने और दूसरों को अपनी सच्चाई से परिचित कराने के लिए शारीरिक चंगाई और शैतानी प्रभाव से मुक्ति और यहाँ तक कि सपनों का उपयोग करता है।

शक्ति मुठभेड़ 1: रूमाल से चंगाई अर्तिम्स का व्यापार करने वाले ताबीज और मन्त्र बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे, जिसमें उपचार करने की शक्ति होने का दावा किया जाता था। बहुत सी बीमारियाँ शैतानी थीं, और वैसा ही उनका 'इलाज' था।

आज के लिए सबक: शैतान बीमारी पैदा कर सकता है: अपंग अंग (लूका 13:11), पौलूस के शरीर में का काँटा (आँखों की बीमारी? - 2 कुरिन्थियों 12:7), गूंगापन (कभी-कभी गूंगापन भी - मत्ती 9:32-33; 12:22; मरकुस 9:17-18,24-25), अंधापन (मत्ती 12:22), दौरे (मरकुस 1:26; 9:17-18,20,22,25; मत्ती 17:15,18; लूका 9:39), बहरापन (मरकुस 9:17-18,20,25), घाव (त्वचा कैसर?) (अय्यूब 2:7), फोड़े और अन्य दर्दनाक तकलीफें (भजन सहिता 78:49 - मिस्र में विपत्तियाँ शैतान के कारण थीं), शारीरिक सभी प्रकार की पीड़ाएँ (प्रकाशितवाक्य 9:5,10), दर्दनाक बीमारी (अय्यूब 2:7-8), और यहाँ तक कि मृत्यु (अय्यूब 1:19)। चूँकि वह इन चीज़ों को पैदा कर सकता है, इसलिए वह उन्हें शुरू में ही पैदा करने के लिए जो कुछ भी करता है, उसे रोककर उन्हें 'ठीक' कर सकता है। चंगाई केवल परमेश्वर ही कर सकता है, लेकिन शैतान ऐसा दिखावा करके ऐसा दिखा सकता है कि वह भी ठीक करता है।

यदि वह परमेश्वर जिसका पौलूस प्रचार करता था, वह अर्तिम्स के माध्यम से काम करने वाले राक्षसों से बड़ा था, तो सभी ने मान लिया था कि वह अर्तिम्स के द्वारा किए गए कामों को करने में सक्षम होगा और लोगों को ठीक कर सकता है। "परमेश्वर ने पौलूस के माध्यम से असाधारण चमत्कार किए, यहाँ तक कि उसके

द्वारा छूए गए रूमाल और अंगोछे भी बीमारों के पास ले जाए गए, और उनकी बीमारियाँ ठीक हो गईं और दुष्टात्माएँ उनसे निकल गईं" (प्रेरितों के काम 19:11-12)। पौलूस के ये निःशुल्क लेख शैतान के नकली लेखों से कहीं बेहतर काम करते हैं।

आज के लिए सबक: यह सुसमाचार प्रचार करने या उद्धार करने का एक मानक तरीका नहीं है। वास्तव में, जब यह शुरू हुआ तो पौलूस को शायद इसका पता नहीं था। शायद सहायकों या अन्य लोगों ने ये कपड़े लिए और उन्हें ज़रूरतमंद दोस्तों को दे दिया। परमेश्वर ने उनके विश्वास का सम्मान किया और अपने सेवक पौलूस के माध्यम से अपनी शक्ति को सत्यापित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। बेशक, यह पौलूस नहीं था जो चंगा करता था, पर केवल परमेश्वर जो चंगा करता था। लेकिन इसने पौलूस के दावों को मान्यता दी कि उसके पास सबसे अच्छी और सही शक्ति है। यह, सुनने के लिए एक आवश्यक पहला कदम था ताकि पौलूस यीशु मसीह की खुशखबरी फैला सके। हमें उन वस्तुओं में शामिल नहीं होना चाहिए जो अलौकिक शक्ति वाली लगती हैं। हमारा पूरा विश्वास और ध्यान केवल परमेश्वर पर ही होना चाहिए। विशेष कपड़े या टोकन, उपचार अनुष्ठान, आदि नकली हैं।

आज के लिए सबक: हमारी शक्ति और अधिकार यीशु और उसके नाम में हैं, लेकिन हमें उसके नाम का उपयोग जादू के रूप में नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई पाप न हो, और यह कि हम परमेश्वर के साथ सही हैं, और, निश्चित रूप से यह कि हम यीशु में विश्वास के माध्यम से उसके बच्चे हैं।

शक्ति मुठभेड़ 3: जादू की किताबें जलाना जैसे-जैसे यह अधिक से अधिक स्पष्ट होता गया कि पौलूस के माध्यम से दिखाई गई परमेश्वर की शक्ति अरिम्स के अनुयायियों द्वारा दावा की गई शक्ति से कहीं अधिक थी, कई लोग उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आने लगे। "जब यह बात इफिसुस में रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को पता चली, तो वे सभी डर गए, और प्रभु यीशु के नाम का बहुत सम्मान करने लगे। अब विश्वास करने वालों में से कई लोग आए और खुलेआम अपने बुरे कामों को कबूल करने लगे। कई लोगों ने जादू-टोना किया करते थे और उन्होंने अपनी किताबों को इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से जला दिया। जब उन्होंने किताबों का मूल्य गिना, तो कुल पचास हजार रुपए निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन व्यापक रूप से फैलता गया और शक्तिशाली होता गया" (प्रेरितों 19:17-20)।

आज के लिए सबक: "जादू की किताबें" जादू की किताबों, शपथों, सूत्रों, सुरक्षा अनुष्ठानों, शापों, मंत्रों और इसी तरह की चीजों को संदर्भित करती हैं। ऐसी चीजें आज भी मौजूद हैं और उनके पीछे शक्ति है - शैतानी शक्ति। ऐसी चीजों से दूर रहें। यदि आप जिस व्यक्ति की सेवा करते हैं, उसके पास ये हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए - ऐसी कोई भी चीज जिसका उपयोग शैतान उनके जीवन या परिवार तक पहुँचने के लिए कर सकता है, उसे तुरंत और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

जब यहूदियों ने यहोशू के नेतृत्व में कनान पर कब्ज़ा किया तो उन्हें कहा गया कि वे अपने द्वारा जब्त की गई किसी भी वस्तु को न रखें। यहाँ तक कि जानवरों और बच्चों को भी नष्ट कर दिया जाना था। उन्हें शैतान को समर्पित किया गया था और उसके द्वारा उन पर उसका कब्ज़ा होने का दावा किया जाता था। जो लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, वे खुद को उन शैतानी शक्तियों के लिए खोल रहे होते थे जिनके लिए उन्हें समर्पित किया गया होता था। आज हमें अन्य पंथों और धर्मों के साहित्य और वस्तुओं, ओइजा बोर्ड और अन्य गुप्त सामग्री, आदिम संस्कृतियों से बुतपरस्त वस्तुओं, मेसोनिक या अन्य गुप्त समाजों की वस्तुओं, कुछ मूल अमेरिकी कलाकृतियों और इसी तरह की चीजों पर नज़र रखनी चाहिए। अश्लील समग्री, नशीली दवा या शराब की आपूर्ति, काले या बुरे आयाम वाला संगीत, यहाँ तक कि अंधेरे को समर्पित कुछ फ़िल्में या कपड़े भी पहुँच की अनुमति दे सकते हैं।

इसका समाधान है, ऐसी वस्तुओं को हटाना और नष्ट करना है। उन्हें रखने के लिए माफ़ी माँगें, कमरे को उनकी उपस्थिति से साफ़ करें, दुश्मन द्वारा दावा किए जाने वाले किसी भी प्रवेश को वापस लें और उस

स्थान के साथ-साथ खुद को भी यीशु को समर्पित करें। उस से प्रार्थना करें कि आपको कुछ और दिखाए जिससे निपटने की ज़रूरत है।

जब कोई कमरा या वस्तु किसी बुरी आत्मा के नियंत्रण में होती है, तो तेल में उंगली डुबोकर और दीवार पर कूस बनाकर उसे परमेश्वर को समर्पित करना एक अच्छा अभ्यास है। मसीही संगीत बजाना और एक छोटी सी रोशनी छोड़ना भी अंधेरे की शक्तियों के लिए आक्रामक है। कूस बनाते समय प्रार्थना करें और शास्त्र का हवाला दें। आज के लिए सबक: एक मसीही के रूप में हम लोगों को, खास तौर पर अपने परिवार को आशीर्वाद देने की बहुत शक्ति रखते हैं। 'ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे' किसी अपशब्द या उथली टिप्पणी से कहीं ज़्यादा है। जब कोई इसे इस तरह से कहता है तो इसमें असली शक्ति होती है। लोगों के सामने इसे बार-बार इस्तेमाल करना और दोहराना एक विशेषाधिकार/सोभाग्य होता है। दूरी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। बेशक, जब हम प्रार्थना करते हैं या ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं तो किसी व्यक्ति को छूने में कुछ और भी खास बात होती है, लेकिन जब हम दूर होते हैं तो यह उतना ही अच्छा होता है। शक्ति ईश्वर में है जो हर जगह (मौजूद) है। शैतान और राक्षस एक समय में एक ही स्थान तक सीमित होते हैं इसलिए वे इस मामले में भी अलग तरह से घाटे में हैं।

इफिसुस में यह विस्तारित समय कुछ समय के लिए पौलूस की अंतिम स्वतंत्र गतिविधि साबित हुआ। इफिसुस से वह यरूशलेम गया (प्रेरितों के काम 21) जहाँ उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया (प्रेरितों के काम 22)। उसने अगले कई साल जेल में बिताए, अंत में उसे रोम (प्रेरितों के काम 23-28) में स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ प्रेरितों के काम की पुस्तक समाप्त होती है। पौलूस को अंततः कुछ और यात्रा करने के लिए रिहा कर दिया गया, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था और उसने सेवकाई का जो भार उठाया था उसका बोझ अब कई नए प्रचारकों और मिशनरियों पर फैल गया था। कुछ वर्षों में पौलूस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार रोम में उसे मार दिया गया। लेकिन अपनी यात्राओं और कारावास के दौरान कलिसीयाओं के संपर्क में रहने के लिए उसने कलिसियों को पत्र लिखे। हम इन पत्रों से आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं।

आज के लिए सबक: पौलूस के लिए यह बहुत निराशाजनक रहा होगा कि उसे उन लोगों और स्थानों को पत्र लिखना पड़ा जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था। बेशक उसने सोचा होगा कि इसमें परमेश्वर का कोई उद्देश्य होगा। हालाँकि, परमेश्वर ने नए नियम और उसकी शिक्षाओं के बहुमत को बनाने के लिए इसी का उपयोग किया। यदि पौलूस इन स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए स्वतंत्र होता, तो दो हज़ार वर्षों से लाखों मसीहीयों को ये अमूल्य पत्र और उसकी शिक्षाएँ न मिलतीं। परमेश्वर जो कुछ भी करता है, उसमें हमेशा एक उद्देश्य होता है। जब चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो भरोसा रखें कि परमेश्वर जानता है कि वह क्या कर रहा है (रोमियों 8:28; उत्पत्ति 50:20)।

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण। इस पेज में प्रत्येक मुख्य भाग के अंत में आपको जो कुछ भी आपने सीखा है उसे याद रखने और लागू करने में मदद करने के लिए प्रश्न मिलेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप उत्तर के लिए जो कुछ भी पढ़ा है उसे फिर से देख सकते हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको एक बाइबल, एक नोटबुक और एक कलम की आवश्यकता होगी।

1. पिन्तेकुस्त के दिन विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा का आना इतना महत्वपूर्ण क्यों था?
2. हनन्याह और सफीरा ने कौन से पाप किए थे?
3. हनन्याह और सफीरा के विवरण से आप क्या सबक सीख सकते हैं?
4. पौलुस और प्रेरितों ने जिस तरह से दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाई, उससे आप जो कुछ भी सीख सकते हैं, उसकी सूची बनाएँ।

5. प्रेरितों के काम 19 में इफिसुस में हुई 3 शक्तिशाली मुठभेड़ें क्या थीं? इसका परिणाम क्या था और क्यों?
6. क्या आप कभी शैतान की ताकतों के साथ शक्तिशाली मुठभेड़ में शामिल हुए हैं या अभी हैं? आप प्रेरितों के काम 19 से क्या सीख सकते हैं जिससे आपको जीत हासिल करने में मदद मिले?
7. जादू-टोने की किताबें क्यों जलाई जाती थीं? आज किस तरह की चीज़ों को जलाया जाना चाहिए ताकि शैतानी प्रभाव न आ सके?

ख. पौलूस के लेखन (पत्रियां)

1. गलातियों

पौलूस की पहली मिशनरी यात्रा के बाद, जब कलीसिया के अगुए यरूशलेम में इकठा हुए और यह फैसला लिया कि एक गैर-यहूदी को उद्धार पाने के लिए यहूदी बनने की ज़रूरत नहीं है (प्रेरितों के काम 15), पौलूस ने अपना पहला पत्र लिखा, कम से कम हमारे नए नियम का हिस्सा बनने वाला पहला पत्र। वह एशिया माइनर (जिसे गलातिया भी कहा जाता है) की कलिसीयाओं तक यह महत्वपूर्ण संदेश पहुँचाना चाहता था, इसलिए उसने गलातियों की पुस्तक लिखी और उसे आगे भेज दिया। वह अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा (प्रेरितों के काम 16-18) की शुरुआत में इन जगहों पर वापस गया। इस पुस्तक में आध्यात्मिक युद्ध से संबंधित कई सत्य शामिल हैं।

दानव परमेश्वर के सत्य की नकल करते हैं। पॉल गलातियों से कहता है "पर अगर हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार के अलावा कोई और सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया है, तो उसे हमेशा के लिए दोषी ठहराया जाए!" (गलातियों 1:8) "स्वर्ग से आया दूत" परमेश्वर का कोई स्वर्गदूत या कोई नकली शैतानी दूत हो सकता है। पौलूस का कहना है कि परमेश्वर का कोई दूत जो अलग संदेश देता है, उस पर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। निश्चय ही, जिन राक्षसों के पास दूसरा सुसमाचार है वे नकली हैं। कार्य, अभिमान, अनुष्ठान आदि मनुष्य को परमेश्वर के करीब नहीं लाते - उसे सत्य, अनुग्रह और विनम्रता के माध्यम से पाया जाता है।

यीशु ने हमारा श्राप लिया और उसे तोड़ दिया। पौलूस व्यवस्थाविवरण 21:23 को उद्धृत करता है, "जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है" (गलातियों 3:10-13)। यीशु ने हमारे विरुद्ध हर प्रकार के श्राप को तोड़ा है, चाहे वह पाप से हो या राक्षसों से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो जानबूझकर या अनजाने में हमें श्राप देता है।

आज के लिए सबक: श्रापों और उन्हें तोड़ने के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें यीशु का जीवन, 5. गदारेनी राक्षस - मरकुस 5:1-20; मत्ती 8:28-34; लूका 8:26-37, आरंभिक अध्याय #4.

2. 1 थिस्सलुनीकियों

पौलूस की यह दूसरी मिशनरी यात्रा उसे उसकी पहली यात्रा के मुकाबले पूर्व की ओर अधिक दूर ले गई। कलिसीयाओं का फिर से दौरा करने के बाद, उसने एशिया माइनर (गलातिया) में अपनी पहली मिशनरी यात्रा शुरू की, परमेश्वर ने उसे ग्रीस और यूरोपीय महाद्वीप तक पहुँचाया। वहाँ उसने जिन जगहों का दौरा किया, उनमें से एक थी थिस्सलुनीका। अपनी यात्रा के कुछ समय बाद ही उसने उन्हें एक पत्र लिखा जिसे

हम 1 थिस्सलुनीकियों कहते हैं। चूँकि वह एक छोटी यात्रा के बाद अचानक चला गया था, इसलिए वह उन्हें वापस लिखना चाहता था और उन्हें मसीह में अपने नए जीवन में वफ़ादार बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था।

शैतान ने पौलूस की योजनाओं में बाधा डाली। पौलूस ने पहचाना कि, भले ही परमेश्वर सर्वोच्च हैं और हर चीज़ पर उसका अंतिम वचन है, फिर भी शैतान के विरोध ने पौलूस को उनको दूसरी बार मिलने से रोक दिया (1 थिस्सलुनीकियों 2:18)। परमेश्वर हार नहीं गया था, बल्कि उसने इसका इस्तेमाल कुछ अच्छे के लिए किया।

आज के लिए सबक: हम नहीं जानते कि शैतान ने कौन सी बाधाएँ डालीं होगी या उसने यह कैसे किया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, जब पौलूस वहाँ नहीं था, तब भी कलीसिया की स्थापना की गयी और परमेश्वर ने पौलूस के पत्रों का उपयोग करके इतने सालों में कई मसीहियों को लाभ पहुँचाया (रोमियों 8:28)। परमेश्वर के उद्देश्य में कभी बाधा नहीं आती, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि शैतान के विरोध के कारण परमेश्वर के कार्य में बाधा आती है। जब आपका विरोध किया जाता है या जब परमेश्वर विरोध को सफल होने देता है, तो आश्चर्यचकित न हों। वह अंतिम विजेता ही होगा। अब जो कुछ भी होता है, उस पर उसका नियंत्रण है।

शैतान प्रलोभनकर्ता। क्योंकि वह उनके विश्वास के बारे में चिंतित था, यह सोचकर कि प्रलोभनकर्ता (शैतान) ने उन्हें लुभाया होगा, पौलूस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वे आध्यात्मिक रूप से किस स्तर पर थे (1 थिस्सलुनीकियों 3:5)। वह जानता था कि शैतान हमला करेगा और लोगों को आध्यात्मिक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है।

आज के लिए सबक: **शैतान का उद्देश्य।** उसका लक्ष्य है, परमेश्वर के बजाये, पूरी दुनिया पर शासन करना। आदम ने पाप किया तो उसे इस विश्व व्यवस्था पर अधिकार दिया गया (2 कुरिन्थियों 4:4; इफिसियों 2:2) और वह हमारी विश्व व्यवस्था को नियंत्रित करता है (1 यूहन्ना 5:19)। वह इस पर शासन करता है (मत्ती 4:8-9; यूहन्ना 12:31; लूका 4:5-7; यूहन्ना 14:30; 16:11)। वह इसके मूल्यों और विश्व दृष्टिकोण के पीछे है (याकूब 3:15)। वर्तमान में वह राष्ट्रों को धोखा देने के लिए काम करता है (दानियेल 10:13,20; मत्ती 4:8; इफिसियों 6:12; प्रकाशितवाक्य 20:3,7-8; 16:14; 1 राजा 22:6-7)। वह मानवजाति को मूर्तिपूजा में ले जाता है (भजन संहिता 96:5; 106:36-38; लैव्यव्यवस्था 17:7; व्यवस्थाविवरण 32:17)। वह विशेष रूप से परमेश्वर के विशेष लोगों को नष्ट करना चाहता है: इजराइल को (प्रकाशितवाक्य 12:13-17; 20:10; 2 थिस्सलुनीकियों 2:9) और मसीही कलीसिया को।

सभ लोगों के विरुद्ध शैतान का कार्य। वह सुसमाचार के विरुद्ध कार्य करता है, परमेश्वर की सच्चाई के प्रति हृदयों को कठोर बनाता है (मत्ती 13:19-22)। वह उनके मनों को अंधा कर देता है (2 कुरिन्थियों 4:3-4; 2 थिस्सलुनीकियों 2:7-10; लूका 8:12; कुलुस्सियों 2:18)। जब वे सच्चाई सुनते हैं, तो शैतान इसे उनके मन से छीनने की कोशिश करता है (मरकुस 4:15; मत्ती 13:19)। वह सच्चाई को नकारता है (उत्पत्ति 3:1; 2 तीमुथियुस 4:3-4) और झूठी शिक्षा को बढ़ावा देता है (1 तीमुथियुस 4:1-2; 2 थिस्सलुनीकियों 2:9)। जैसा कि कोई भी परिपक्व जालसाज कर सकता है, वह अपने धोखे को जितना संभव हो सके सच्चाई के करीब लाने की कोशिश करता है ताकि वह अधिक भ्रामक हो सके। शास्त्रों का अधिकार, यीशु का व्यक्तित्व और कार्य तथा अनुग्रह द्वारा उद्धार ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें वह विशेष रूप से अस्पष्ट करने का प्रयास करता है। शैतान हर उस व्यक्ति पर अत्याचार करता है जिस पर वह अत्याचार कर सकता है। वह ऐसा गूंगापन (मरकुस 9:17-29), अंधापन (मत्ती 12:22), विकृति (लूका 13:11-17), मिर्गी (लूका 9:37-43) जैसी बीमारियों के माध्यम से करता है और अन्य तरीके भी अपनाता है। वह अत्याचार करने के लिए कुछ ऐसे तरीकों का भी उपयोग करता है जैसे मानसिक बीमारी (मरकुस 5:1-20; 9:14-29; लूका 9:39), पाप (उत्पत्ति 3:13-24; इफिसियों 2:2), अधर्म (2 कुरिन्थियों 6:15) और मृत्यु (प्रकाशितवाक्य 18:2; 9:13-18) आदि।

विश्वासियों के विरुद्ध शैतान का कार्य। शैतान का प्राथमिक उद्देश्य परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के लोगों का विरोध करना है। वह यहूदियों पर अत्याचार करता है और उनके विरुद्ध उत्पीड़न का नेतृत्व करता है (प्रकाशितवाक्य 12:13-17; 20:10; 2 थिस्सलुनीकियों 2:9)। वह विश्वासियों के विरुद्ध विशेष रूप से कठोर कार्य करता है, क्योंकि हम उसके अंधकार में प्रकाश हैं, उसके राज्य के विरुद्ध इस कार्य पर एकमात्र खतरा हैं। चूँकि वह अब यीशु पर सीधे हमला नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके बच्चों पर हमला करके अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करता है। वह परमेश्वर को हमारे पाप बताता है (अप्यूब 1:6-21; 2 कुरिन्थियों 2:11; प्रकाशितवाक्य 12:9-10; जकर्याह 3:1-2) लेकिन यीशु हमारा बचाव वकील है, जब हम पर आरोप लगाया जाता है तो यीशु हमारा अधिवक्ता है (1 यूहन्ना 2:1)। शैतान परमेश्वर के प्रति हमारी सेवा का विरोध करने और उसमें बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास करता है (2 कुरिन्थियों 4:4; 1 थिस्सलुनीकियों 2:18; 2 कुरिन्थियों 11:2-7; जकर्याह 3:1; मत्ती 13:19)। वह झूठी शिक्षा (1 तीमुथियुस 4:1-2; 2 थिस्सलुनीकियों 2:9), झूठे शिक्षकों (1 तीमुथियुस 4:1-3; 1 यूहन्ना 4:1; 2 पतरस 2:1-2) और झूठे 'मसीहियों' (मत्ती 13:38-40) के माध्यम से कलीसिया में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। हालाँकि सभी प्रलोभन शैतान और दुष्टात्माओं से नहीं आते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से हमें पाप में फँसाने के लिए हर संभव प्रयास करता है (2 कुरिन्थियों 2:11; 1 तीमुथियुस 3:7; 2 तीमुथियुस 2:26; 1 कुरिन्थियों 7:5) जैसा कि उसने यीशु को लुभाते समय किया था। वह हमारे पापी स्वभाव (याकूब 1:14-15), संसार व्यवस्था (1 यूहन्ना 2:15-16) का उपयोग करेगा या दुष्टात्माओं के माध्यम से सीधे आक्रमण करेगा (1 कुरिन्थियों 7:5)। वह क्रोध (इफिसियों 4:27), घमंड (1 तीमुथियुस 3:6; 1 इतिहास 21:1; 1 तीमुथियुस 3:6), अनैतिकता (1 कुरिन्थियों 7:5), झूठ (प्रेरितों के काम 5:1-3), परमेश्वर के वचन और भलाई पर संदेह (उत्पत्ति 3:1-5; लूका 4:9-12), धोखा देने के लिए 'चमत्कार' (मरकुस 4:8-9; 2 कुरिन्थियों 11:13-15; 2 थिस्सलुनीकियों 2:3,9-11), पाखंड (यूहन्ना 8:44; प्रेरितों के काम 17:22), आत्म-संतुष्टि (1 इतिहास 212:1-7), चिंता और भय (1 पतरस 5:7-9; इब्रानियों 2:14; भजन संहिता 23:4), विश्वास की कमी (लूका 22:31-32; 1 पतरस 5:6-10), शारीरिक कष्ट (अप्यूब 1:6-22; 2:1-7; यूहन्ना 8:44; 1 कुरिन्थियों 5:5; 1 तीमुथियुस 1:20) और किसी भी प्रकार के पाप के द्वारा (1 थिस्सलुनीकियों 3:5; मत्ती 4:3; 1 कुरिन्थियों 10:19-21, 2 कुरिन्थियों 11:3,13-15; 1 यूहन्ना 3:8)।

सभ के खिलाफ शैतान का काम। दानव शैतान की आज्ञाओं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। आदम और हव्वा को पाप करने के लिए लुभाने और उनसे दुनिया पर अधिकार हासिल करने के बाद, शैतान और उसकी ताकतों ने परमेश्वर से आराधना दूर रखने और इसे अपने लिए हासिल करने की कोशिश जारी रखी है। वे अविश्वासियों के दिमागों को अंधा कर देते हैं (2 कुरिन्थियों 4:4) और उनके दिलों से वचन छीन लेते हैं (लूका 8:12)। वे परमेश्वर के कार्य का विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं (प्रकाशितवाक्य 2:13)। चूँकि वे परमेश्वर पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वे अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालते हैं जो परमेश्वर के हैं - उसके लोग (आज के यहूदी और मसीही)। शैतान और उसकी सेनाएँ मसीहियों को झूठ बोलने के लिए उकसाती हैं (प्रेरितों के काम 5:3), परमेश्वर के सामने उन पर आरोप लगाती हैं और उनकी निंदा करती हैं (प्रकाशितवाक्य 12:10), उनके काम में बाधा डालती हैं (1 थिस्सलुनीकियों 2:18), उन्हें हराने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं (इफिसियों 6:11-12), अनैतिकता के लिए लुभाती हैं (1 कुरिन्थियों 7:5) और उनके खिलाफ उत्पीड़न भड़काती हैं (प्रकाशितवाक्य 2:10)। वे मानवीय बुद्धि को बढ़ावा देते हैं (1 कुरिन्थियों 2:12; 2 कुरिन्थियों 11:4; 1 यूहन्ना 4:5-6)। वे राष्ट्रों को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं (दानियेल 10:13,20; इफिसियों 6:12) और उन्हें गुमराह करते हैं ताकि वे उन्हें नष्ट कर सकें (यशायाह 9:14)। हालाँकि, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर संप्रभु का सब पर नियंत्रण है। वे परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते (अप्यूब 1:6-12)।

शारीरिक रूप से वे अलौकिक शक्ति दे सकते हैं (मरकुस 5:4); शारीरिक रूप से पीड़ा दे सकते हैं (प्रकाशितवाक्य 9:5,10), भावनात्मक रूप से पीड़ा दे सकते हैं (1 शमूएल 16:14-23); चमत्कार कर सकते

हैं (प्रकाशितवाक्य 16:13-14; 13:12-15), बीमारी फैला सकते हैं (मत्ती 9:33; लूका 3:11,16), लोगों में वास कर सकते हैं (मत्ती 8:28-34) और जानवरों में वास कर सकते हैं (मत्ती 8:31-32)।

भावनात्मक रूप से वे पीड़ा देते हैं (1 शमूएल 16:14-23), भय पैदा करते हैं (1 शमूएल 18:12,15; 2 कुरिन्थियों 11:4; 2 तीमुथियुस 1:7; रोमियों 8:15; अय्यूब 4:14-15), क्रोध पैदा करते हैं (1 शमूएल 18:10-11), ईर्ष्या पैदा करते हैं (1 शमूएल 18:10-15) और विवेक को कठोर बनाते हैं (1 तीमुथियुस 4:2)।

यौन रूप से वे अनैतिकता पैदा करते हैं (प्रकाशितवाक्य 9:21-22; 2 तीमुथियुस 3:1-9; 1 तीमुथियुस 4:1-3) और सभी प्रकार की अशुद्धता पैदा करते हैं (जकर्याह 13:2)।

मानसिक रूप से वे बंधन उत्पन्न करते हैं (2 कुरिन्थियों 11:4), मन को प्रभावित करते हैं (उत्पत्ति 3:15; इफिसियों 6:10-20; 2 कुरिन्थियों 4:4; कुलुस्सियों 1:13), मन को नियंत्रित करते हैं (1 कुरिन्थियों 10:20; 2 कुरिन्थियों 4:4), तथा लोगों को धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं और झूठ बोलते हैं (1 तीमुथियुस 4:1,6; 1 राजा 22:22-23; 2 इतिहास 18:20-23)।

धार्मिक रूप से वे झूठे सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं (1 यूहन्ना 4:1-3; 1 तीमुथियुस 4:1; 1 राजा 22:22; प्रकाशितवाक्य 16:13), सत्य की नकल करते हैं (2 कुरिन्थियों 10:20-21), पाखंड को बढ़ावा देते हैं (1 तीमुथियुस 4:2), विधिवाद को बढ़ावा देते हैं (1 तीमुथियुस 4:3), झूठे भविष्यद्वक्ताओं और झूठे शिक्षकों का उपयोग करते हैं (1 यूहन्ना 4:1; 1 राजा 22:22-23; 2 इतिहास 18:20-23), भविष्य कथन और रहस्यमय प्रथाओं का उपयोग करते हैं (प्रेरितों के काम 16:16-18) और मूर्तियों की पूजा प्राप्त करते हुए मूर्तिपूजा को बढ़ावा देते हैं (लैव्यव्यवस्था 17:7; व्यवस्थाविवरण 32:17; भजन सहिता 106:37; प्रकाशितवाक्य 9: 20; होशे 4:10-12; 5:4; प्रेरितों के काम 16:16 10:20, 1 कुरिन्थियों 10:20)।

विश्वासियों के खिलाफ़ शैतान का काम । वे खास तौर पर परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को निराश और उसका विरोध करके विश्वासियों के खिलाफ़ काम करते हैं (प्रेरितों के काम 16:16-18), परमेश्वर का अनुसरण करने वालों के मार्ग में बाधाएँ डालते हैं (1 थिस्सलुनीकियों 2:18; रोमियों 15:22), विश्वासियों को दूसरे विश्वासियों को गुमराह करने के लिए प्रभावित करते हैं (मत्ती 16:22-23.) और ईर्ष्या, घमंड और फूट जैसी चीज़ों को भड़काते हैं (याकूब 3:13-16)। वे विश्वासियों को परमेश्वर से दूर और उसके लिए जीने से रोकना चाहते हैं (1 तीमुथियुस 4:1), वे शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं (2 कुरिन्थियों 12:7), और वे हमें अपनी ताकत और क्षमता से काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं (2 तीमुथियुस 3:5)। जैसे-जैसे यीशु की वापसी करीब आती जाएगी, यह सब और भी तीव्र होता जाएगा (1 तीमुथियुस 4:1)।

3. 2 थिस्सलुनीकियों

1 थिस्सलुनीकियों का पत्र लिखने के तुरंत बाद, पौलुस ने थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों को एक और पत्र लिखा। उसने उन्हें आने वाले मसीह विरोधी के बारे में चेतावनी दी जिसका उपयोग शैतान द्वारा परमेश्वर के लोगों और राज्य को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए किया जाएगा (2 थिस्सलुनीकियों 2:1-12)। पौलुस जानता है कि जैसे-जैसे यीशु की वापसी का समय करीब आता है शैतान जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है।

4. 1 कुरिन्थियों

अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा समाप्त करने के बाद, पौलुस कुछ समय के लिए अन्ताकिया वापस चला गया। हालाँकि, बहुत जल्द ही, वह एक और, तीसरी मिशनरी यात्रा पर चला गया। इस दौरान, उसने संभवतः

अपनी सबसे समस्याग्रस्त कलीसिया, यानि कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखा। हालाँकि विश्वासी लोग वहाँ के लोग, अविश्वासियों की तरह सोचते थे और जीवन व्यतीत कर रहे थे। कलीसिया में हर जगह घमंड, लालच, अनैतिकता, स्वार्थ और ईर्ष्या फैल रहे थे। पौलूस ने उन्हें कम से कम 4 पत्र लिखे लेकिन परमेश्वर ने केवल दो को प्रेरित किया और उनको नए नियम में शामिल किया गया।

पाप का अनुशासन: एक मामले में, एक आदमी अपने पिता की पत्नी के साथ रह रहा था और लोगों को उसके खुले विचारों वाले रवैये पर गर्व था (1 कुरिन्थियों 5:1-2)। पौलूस कहता है कि उन्हें उस व्यक्ति को कलीसिया की संगति के लाभों से बेदखल करना चाहिए ताकि उसे उसके पाप की गंभीरता दिखाई जा सके और दूसरों को उसके उदाहरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से बचाया जा सके (1 कुरिन्थियों 5:3-5)। "इस आदमी को शैतान के हवाले कर दो" वह इन शब्दों में कहता है (1 कुरिन्थियों 5:5)। इसका उद्देश्य यह है कि उसका "पापी स्वभाव" (यूनानी शब्द भौतिक शरीर को संदर्भित करता है, जो पापी स्वभाव का घर है) नष्ट हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से पौलूस कह रहा है कि शैतान की दुनिया की व्यवस्था उसके लिए इतनी बुरी होगी कि वह कलीसिया में जो कुछ भी था उसे याद करेगा और अपने पाप का पश्चाताप करेगा और वापस लौटेगा। यहाँ शाश्वत उद्धार दांव पर नहीं है, लेकिन दैनिक संगति और भविष्य का इनाम दांव पर है। परमेश्वर की सुरक्षा के बिना लोग शैतानी हमले के लिए और भी अधिक संवेदनशील होते हैं। परमेश्वर इसकी अनुमति दे रहा है ताकि यह इस आदमी को पश्चाताप करने और परमेश्वर और कुरिन्थ में विश्वासियों के समूह के साथ संगति में वापस लाए। हम 1 तीमुथियुस 1:18-20 में भी यही बात घटित होते हुए देखते हैं।

यौन सम्बन्ध एकता का कारण बनता है: परमेश्वर ने विश्वासियों और यीशु की महान एकता को दिखाने के लिए यौन अंतरंगता का उदाहरण दिया (इफिसियों 5:25-32)। शैतान पति और पत्नी के बीच एक विशेष मिलन के रूप में यौन सम्बन्धी नमूने को विकृत और नष्ट करके इस विशेष रिश्ते को नष्ट करने की पुरजोर कोशिश करता है।

आज के लिए सबक: शैतान मानव कामुकता की शक्ति को समझता है और इसका उपयोग लोगों के पाप के माध्यम से उन पर नियंत्रण पाने के लिए करता है (इफिसियों 5:3-6; 1 कुरिन्थियों 6:13-20; प्रकाशितवाक्य 2:14, 20-21)। जब एक दुष्टात्मा एक व्यक्ति तक पहुँचती है और वह व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, तो यौन मिलन उस दुष्टात्मा (या दुष्टात्माओं) को दूसरे व्यक्ति तक भी पहुँच बनाने की अनुमति देता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि यह विवाह संबंध या प्रेम संबंध हो।

पौलूस कहता है कि यह तब भी होता है जब कोई वेश्या के साथ यौन संबंध बनाता है (1 कुरिन्थियों 6:16)। इसलिए, विवाह से पहले या विवाह के बाहर किसी के साथ यौन सम्बन्ध सीधे तौर पर दुष्टात्मा बनने का मार्ग खोल सकता है। जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं, उस तक पहुँचने वाले किसी भी दुष्टात्मा की पहुँच आप तक भी तुरंत और त्वरित होगी। यह आध्यात्मिक एड्स संक्रमण की तरह है, लेकिन इसकी कोई रोकथाम नहीं है, इसमें कोई 'सुरक्षित सेक्स' तरीका नहीं है।

किसी के साथ या अपने लिए उद्धार से गुजरते समय, किसी भी यौन पाप को स्वीकार करना और उसे यीशु के खून के नीचे रखना बहुत जरूरी है। फिर इस पाप के ज़रिए प्रवेश का दावा करने वाले किसी भी शैतान को चले जाने और वापस न आने का आदेश दिया जाना चाहिए। इसके बजाय उसकी उपस्थिति से भरे जाने के लिए कहें, और उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करें!

आज के लिए सबक: शारीरिक अंतरंगता शैतानी प्रवृत्ति की ओर ले जा सकती है, और भावनात्मक अंतरंगता भी ऐसा ही कर सकती है। हमारे अतीत में बने आत्मा के बंधन राक्षसों के लिए एक और रास्ता हो सकते हैं। जिस तरह वे यौन क्रिया जैसे शारीरिक मिलन के ज़रिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं, उसी तरह वे भावनात्मक मिलन के ज़रिए भी स्थानांतरित हो सकते हैं। आत्माएँ

भी शरीर की तरह जुड़ सकती हैं। जब कोई जन किसी दूसरे पर अपना भरोसा जताता है तो एक बंधन बनता है। साथी, माता-पिता और बच्चों, ईश्वरीय मित्रों आदि के बीच बंधन अच्छे और ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं जो शैतानी प्रवृत्ति का है तो दानव इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने के लिए कर सकते हैं (2 कुरिन्थियों 6:14-16)। आत्माएँ जुड़ जाती हैं, या एक साथ बंध जाती हैं। अगर आपके अतीत में ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि ईश्वरीय या स्वस्थ नहीं रहा होगा, तो उसे पाप के रूप में स्वीकार करें और यीशु के नाम पर ऐसे बंधन को तोड़ दें।

अन्यभाषा में बोलना: उद्धार से पहले कोरिंथ के विश्वासियों ने अर्तिमस की 'शक्ति' के माध्यम से तांत्रिक कथनों, भविष्यवाणियों, प्रकाशनों, मंत्रों और शापों में बात करते थे (इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए 9 देखें)।

इफिसुस में पौलूस (प्रेरितों के काम 19)। यह उनकी मूर्तिपूजक पूजा का एक नियमित हिस्सा था, और अभी भी उनकी कलीसियाई सेवाओं में हो रहा था। वे अपने मूर्तिपूजक अतीत में शैतानी कथनों को उन 'भाषाओं' से अलग नहीं कर पा रहे थे जो पवित्र आत्मा ने उन्हें विश्वासियों के रूप में दी थीं (1 कुरिन्थियों 12:1-3)। अनजाने में, कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे थे जो परमेश्वर के लिए ईशनिंदा थीं, इसलिए निश्चित रूप से वह पवित्र आत्मा से लायी हुई नहीं थी। पौलूस ने 3 अध्याय (1 कुरिन्थियों 12-14) लिखे जो 'अन्यभाषा' में बोलने के स्थान, उद्देश्य और सीमाओं को दिखाते हैं।

आज के लिए सबक: क्या परमेश्वर चाहता है कि हम आज अन्यभाषा में बात करें? क्या वे पवित्र आत्मा से हैं या राक्षसों से (या दोनों)? आध्यात्मिक युद्ध में शामिल लोगों के लिए 'भाषाओं' की समझ महत्वपूर्ण है।

बाइबल सिखाती है कि उद्धार के क्षण में प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाता है (1 कुरिन्थियों 10:1; 12:3; 6:19; इफिसियों 4:5; रोमियों 5:5)। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति बचाया नहीं जा सकता (यूहन्ना 7:37-39; 14:16-17; 1 कुरिन्थियों 6:19-20)। उसके बाद यह पवित्र आत्मा को और अधिक प्राप्त करने का मामला नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा को हममें से और अधिक प्राप्त करने का मामला है! जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं तो वह हमें भरता है और हमारे माध्यम से कार्य करता है। फिर प्रेरितों के काम 2, 8, 10 और 19 के बारे में क्या, जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर आया जो पहले से ही विश्वासी थे? प्रेरितों के काम 2 एक बार का, दोहराए जाने वाला अनुभव है (प्रेरितों के काम 8, 10 या 19 में भी दोहराया नहीं गया)। जैसे त्रिएक के दूसरे व्यक्ति ने एक अस्तबल में कुंवारी के माध्यम से दुनिया में एक अद्वितीय, एक बार प्रवेश किया, वैसे ही तीसरे व्यक्ति ने एक अनूठे, एक बार के तरीके से प्रेरितों के काम 2 में अपना प्रवेश किया। जब यीशु पुनरुत्थान के बाद धरती पर वापस आया और प्रेरितों को, पौलुस को या यूहन्ना को पत्मोस में दिखाई दिया, तो उसने कभी भी अस्तबल में कुंवारी के माध्यम से प्रवेश को नहीं दोहराया। प्रेरितों के काम 2 भी, गैर-दोहराए जाने योग्य घटना है।

प्रेरितों के काम 2 पुराने नियम के कानून से एक संक्रमण है, जब पवित्र आत्मा केवल कुछ समय के लिए कुछ विश्वासियों में निवास करता था, नए नियम के अनुग्रह में, जब पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों में उनके पूरे जीवन के लिए निवास करता है। प्रेरितों ने पहले से ही यीशु के दावों को स्वीकार कर लिया था और पुराने प्रबंध में बचाए गए थे, फिर जब नया प्रबंध शुरू हुआ और आत्मा आई तो वे स्वाभाविक रूप से उस तरह से उसे प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। यह भी गैर-दोहराए जाने योग्य है। प्रेरितों के काम 8 में हम इसी सत्य को आधे यहूदियों और आधे गैर-यहूदियों के विश्वासियों पर, प्रेरितों के काम 10 में फिलिस्तीन में रहने वाले गैर-यहूदी विश्वासियों पर और प्रेरितों के काम 19 में फिलिस्तीन के बाहर रहने वाले गैर-यहूदी विश्वासियों पर लागू होते देखते हैं।

वे प्रेरितों के काम 2 के समान थे, यह दिखाने के लिए कि यहूदी और गैर-यहूदी अब एक ही शरीर में समान थे, कि हर एक के साथ एक ही बात घटित हुई। प्रत्येक ने पुराने नियम के कानून से नए नियम के अनुग्रह

में परिवर्तन को दिखाता था। परिवर्तन का एक निश्चित समय होना चाहिए था, जो दर्शाता हो कि स्थानांतरण हो चुका था और उन विश्वासियों ने इसे स्वीकार कर लिया था। फिर भी, जो हुआ वह यह दिखाने के लिए पर्याप्त रूप से अलग था कि यह प्रेरितों के काम 2 का दोहराया जाना नहीं था। वे एकमात्र ऐसे समय थे जब प्रेरितों के काम 2 के समान कुछ हुआ था, और यह केवल प्रत्येक नए समूह के लिए एक बार हुआ था क्योंकि यरूशलेम से सुसमाचार फैल रहा था। अन्य सभी ने उद्धार के तुरंत बाद पवित्र आत्मा प्राप्त किया।

अन्य भाषाएँ आत्मा के बपतिस्मा का प्रमाण नहीं हैं। बहुतों ने पवित्र आत्मा प्राप्त की, लेकिन अन्यभाषाएँ नहीं: पिन्तेकुस्त के दिन 3,000 (प्रेरितों के काम 2:38-41), आरंभिक कलीसिया के विश्वासी (प्रेरितों के काम 4:31), सामरी (प्रेरितों के काम 8:14-17), पौलुस (प्रेरितों के काम 9:17-18), यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला (लूका 1:15-16), यीशु (लूका 3:21-22; 4:1,14,18,21) और कई अन्य (प्रेरितों के काम 4:8,31; 6:5; 7:55; 11:24; 13:9,52)। तीतुस या 1 तीमुथियुस में नेतृत्व के गुणों में अन्यभाषाएँ बोलने का कभी उल्लेख नहीं किया गया है। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि आज्ञाकारिता पवित्र आत्मा के भीतर रहने का प्रमाण है, न कि अन्यभाषाएँ (इफिसियों 5:18)।

प्रेरितों के काम और कुरिन्थ में अन्यभाषाएँ एक जैसी थीं। एक ही यूनानी शब्द ('ग्लोसा' जिसका अर्थ है 'जीभ, बोलना, भाषा') हमेशा ज्ञात विदेशी भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल प्रेरितों के काम (2:6-11, आदि) और कुरिन्थ (1 कुरिन्थियों 14:21; 12:10) दोनों में किया जाता है। प्रेरितों के काम में यह स्पष्ट है कि श्रोताओं ने जानी-पहचानी भाषाएँ उन लोगों द्वारा बोली जाती सुनीं जिन्हें उस भाषा का पहले से कोई ज्ञान नहीं था। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कुरिन्थ ने जो अनुभव किया वह अलग था। केवल कुरिन्थ की कलीसिया का उल्लेख अन्यभाषाओं का उपयोग करने के लिए किया गया है, और फिर कई सुधारों की आवश्यकता थी क्योंकि यह एक बहुत ही शारीरिक अभिलाषी कलीसिया थी (1 कुरिन्थियों 3:1-3)।

अन्यभाषाओं का उद्देश्य यहूदियों को यह दिखाना था कि परमेश्वर का न्याय उन पर था। उन्हें परमेश्वर का संदेश अन्यजातियों तक फैलाना था लेकिन वे असफल रहे। परमेश्वर ने अन्यजातियों के माध्यम से अन्यजातियों की भाषाओं में उनके पास अपना वचन लाकर दिखाया कि वह उनका न्याय कर रहा था। यशायाह 28:9-12; 33:19; व्यवस्थाविवरण 28:49; और यिर्मयाह 5:15 में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। पौलुस ने कहा कि अन्यभाषाओं ने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया (1 कुरिन्थियों 14:21-22)। जब यहूदियों ने इस संकेत पर ध्यान नहीं दिया और पश्चाताप नहीं किया, तो 70 ई. में यरूशलेम के विनाश के समय परमेश्वर का न्याय उन पर आया। 70 ई. के बाद आरंभिक कलीसिया में अन्यभाषाओं के इस्तेमाल का कोई उदाहरण नहीं मिलता। चिह्नों को उस चीज़ से पहले रखा जाता है जिसे वे चिह्नित करते हैं, उसके बाद नहीं! पौलुस ने कहा (1 कुरिन्थियों 13:8-12) कि अन्यभाषाएँ "बंद हो जाएँगी।" यूनानी शब्द, 'पाउओ', मध्य स्वर में है; वे अपने आप बंद हो जाएँगी और फिर से शुरू नहीं होंगी। इतिहास में प्रेरितों के काम से लेकर वर्तमान तक अन्यभाषाओं के बहुत कम, बहुत अलग-थलग, बहुत छोटे प्रकोपों का ही विवरण दर्ज है। ये समूह अक्सर अपने कुछ या सभी अन्य विश्वासों में विधर्मी थे। जाहिर है कि अन्यभाषाएँ बंद हो गईं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे कि वे कभी फिर से शुरू होंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। जब योएल 2 क्लेश के बाद पवित्र आत्मा के वापस आने की बात करता है, तो उसमें अन्यभाषाओं का कोई उल्लेख नहीं है!

तो फिर उन लोगों के बारे में क्या जिनके पास व्याख्या करने का उपहार है? सबसे पहले, इसके लिए यूनानी शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो ज्ञात भाषाओं की व्याख्या करता है, जैसे स्पेनिश से जर्मन में। विदेशी भाषाओं का उपयोग उपस्थित यहूदियों को परमेश्वर के न्याय को दिखाने के लिए किया गया था। संदेश की विषयवस्तु परमेश्वर की खुशखबरी थी, जिसे यहूदियों को फैलाना चाहिए था। चूँकि एक अज्ञात भाषा में बात करना मौजूद अन्यजातियों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था, इसलिए पौलुस ने कहा कि

इस उपहार का उपयोग करते समय एक दुभाषिया मौजूद होना चाहिए (1 कुरिन्थियों 14:26-28)। यह कमज़ोर और अपरिपक्व कुरिन्थ के विश्वासियों (14:20-22) के लिए आवश्यक था जो परमेश्वर की सच्चाई से अनभिज्ञ थे (12:13)। इसे न्यूनतम रखा जाना था (14:6-12) क्योंकि यह एक मामूली उपहार था (1 कुरिन्थियों 14:4)। पौलुस ने स्वयं यहूदी आराधनालयों में अज्ञात भाषाओं में बोलने की अपनी क्षमता का उपयोग केवल तभी किया जब वह उनकी भाषा नहीं जानता था (14:39)।

आज की भाषाओं (ज्ञात विदेशी भाषा, यहूदियों पर परमेश्वर के निर्णय को दर्शाना, केवल यहूदियों की उपस्थिति में उपयोग किया जाना, कम/मामूली उपहार के रूप में देखना जिसका उपयोग न्यूनतम रखा जाना था, आदि) पर इन मानदंडों को लागू करना दर्शाता है कि आज जो हो रहा है वह उस समय की तुलना में अलग है।

अन्यभाषाएँ स्वर्गीय भाषा नहीं हैं। यूनानी शब्द यह स्पष्ट करता है कि वे एक ज्ञात भाषा हैं (प्रेरितों 2:6-11; 1 कुरिन्थियों 14:21; 12:10)। यह रोमियों 8:26 की 'कराह' से अलग है क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से अवर्णनीय (बोला नहीं जा सकने वाला) कहा गया है। "स्वर्गदूतों की भाषाएँ" (1 कुरिन्थियों 13:1) एक अतिशयोक्ति है (एक बात को स्पष्ट करने के लिए अत्यधिक जोर) जैसे "पहाड़ों को हिलाने के लिए विश्वास।" इसके अलावा, जब स्वर्गदूत बाइबल में बोलते थे, तो यह हमेशा उन लोगों की जानी-पहचानी भाषा में होता था जिनसे वे बात कर रहे होते थे।

भाषाएँ कोई निजी प्रार्थना की भाषा नहीं हैं। सभी आध्यात्मिक उपहार दूसरों के लिए दिए जाते हैं, न कि उपहार पाने वाले के लिए (1 कुरिन्थियों 12:7, 12f; 14:19,27), इसलिए कुरिन्थ में हमेशा एक दुभाषिया को मौजूद रहना पड़ता था (1 कुरिन्थियों 14:26-28)। जब भी बाइबल में भाषाओं का उपहार दिया गया, तो यह एक समूह को दिया गया, किसी व्यक्ति को नहीं। इसका हमेशा एक समूह में उपयोग किया जाता था, और निजी उपयोग का कोई उदाहरण दर्ज नहीं किया गया। भाषा को वक्ता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, नाकि उसके नियंत्रण से परे (1 कुरिन्थियों 14:28-33)। साथ ही, भाषाओं को अविश्वासियों के लिए संकेत होना चाहिए, न कि विश्वासियों के लिए (1 कुरिन्थियों 14:22)। यीशु ने खुद प्रार्थना के उन शब्दों के बारे में चेतावनी दी जिन्हें हम नहीं समझते (मत्ती 6:7)। पौलुस ने कहा कि जब वह प्रार्थना करता था, तो वह हमेशा समझता था कि वह क्या कह रहा है, यहाँ तक कि अन्यभाषा में भी (1 कुरिन्थियों 14:15)। जब यीशु से पूछा गया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसने प्रभु की प्रार्थना बताई, अन्यभाषा में नहीं।

आज अन्यभाषा में बोलने के खतरे। पौलुस शैतान की इस क्षमता के बारे में चेतावनी देता है कि वह इसे नकली बना सकता है (1 कुरिन्थियों 12:2-3) जैसा कि उसने आज अन्य धर्मों और पंथों में किया है। अन्यभाषा को एक घटिया उपहार कहा जाता है क्योंकि यह आत्म-केंद्रित है (1 कुरिन्थियों 14:4) और भावनाओं पर जोर देने की ओर ले जाता है जो लोगों को रस्ते से गुमराह कर सकता है (2 कुरिन्थियों 6:11-12; रोमियों 16:17-18)। हमें समझ के साथ प्रार्थना करने के लिए कहा गया है (1 कुरिन्थियों 14:13-17) और अपने आध्यात्मिक उपहार को नियंत्रित करने के लिए (1 कुरिन्थियों 14:28-40)। परमेश्वर अपनी मर्जी से चुनता है कि किसको कौन सा उपहार देना है (1 कुरिन्थियों 12:7,11,18,28)। हमें किसी विशेष उपहार की तलाश न करने के लिए कहा गया है (1 कुरिन्थियों 12:31; 14:1-4)। अन्यभाषाएँ बोलना आध्यात्मिकता का विकल्प बन सकता है (1 कुरिन्थियों 14:26-28)। सबसे बुरी बात यह है कि यह उन लोगों के लिए झूठी सुरक्षा पैदा कर सकता है जो इस बात के प्रमाण के रूप में इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उन्हें स्वीकार करता है। अधिकांश जो अन्यभाषाएँ बोलने का अभ्यास करते हैं, वे उद्धार की शाश्वत सुरक्षा में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उनका अन्यभाषा में बोलना परमेश्वर द्वारा उनकी स्वीकृति का प्रमाण बन जाता है। हमारा विश्वास क्रूस पर यीशु के कार्य में होना चाहिए, न कि हमारी 'अन्यभाषाएँ' बोलने की क्षमता में। जिन लोगों के पास यह उपहार नहीं है, वे समूह के बाकी लोगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं।

अन्यभाषाओं का एक और खतरा, हालाँकि पौलुस ने कहा कि यह सभी उपहारों में सबसे छोटा है (1 कुरिन्थियों 14:1-25), यह है कि आज इसे अक्सर बाइबल में परमेश्वर द्वारा कही गई बातों के बराबर महत्व दिया जाता है। यह 'अन्यभाषाओं की व्याख्या' और 'भविष्यवाणी के उपहार' वाले लोगों के साथ भी होता है। इन लोगों को देखा जा सकता है और उनके 'शब्द' को पवित्रशास्त्र के बराबर या उससे भी ऊपर माना जा सकता है। यह दुश्मन की ओर से धोखा है क्योंकि पवित्रशास्त्र से ज़्यादा आधिकारिक कुछ भी नहीं माना जा सकता (प्रकाशितवाक्य 22:18-19)।

मुझे उन लोगों ने बताया है जो मुझसे ज़्यादा अन्यभाषा की आत्माओं से निपटने में अनुभवी हैं कि ये राक्षस अक्सर 'द्वारपाल' होते हैं और दूसरे राक्षसों को अंदर रखते हैं। वे दूसरों को भी अंदर बुलाते हैं और उन्हें बाहर निकलने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग खुद अन्यभाषा में बोलने का दावा करते हैं, वे भी राक्षसों द्वारा अनुभव की नकल करने की संभावना के बारे में चेतावनी देते हैं।

5.2 कुरिन्थियों

पौलुस ने जल्द ही कुरिन्थियों के लोगों को एक और पत्र लिखा, जिसे नए नियम में 2 कुरिन्थियों कहा जाता है। इसमें उसने विश्वासियों को शैतान की चालों से सावधान रहने की चेतावनी दी ताकि वे धोखा न खाएँ और पराजित न हों (2 कुरिन्थियों 2:11)। वह भाई जो अपने पिता की पत्नी के साथ रह रहा था और उसे कलीसिया की संगति से बहिष्कृत करके अनुशासित किया गया था (1 कुरिन्थियों 5:1-5) उस ने स्पष्ट रूप से पश्चाताप किया और संगति में वापस फिर गया (2 कुरिन्थियों 2:5-6)। पौलुस ने उन्हें उस व्यक्ति को माफ़ करने और उसके साथ प्यार और स्वीकृति के साथ व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया (2 कुरिन्थियों 2:7-10)। यदि वे उसे माफ़ नहीं करते हैं, तो पौलुस कहत है कि शैतान इस चीज़ का इस्तेमाल उनके खिलाफ़ काम करने के लिए करेगा (2 कुरिन्थियों 2:11)।

आज के लिए सबक: आज बहुत से विश्वासी आध्यात्मिक युद्ध से अनजान हैं, कुछ तो इसके अस्तित्व को भी नकारते हैं, या गलत तरीके से मान लेते हैं कि विश्वासीगण शैतान के हमलों से सुरक्षित हैं। सच्चाई इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। हमें ऐसे सैनिक बनना चाहिए जो जानते हों कि हमारे कमांडर द्वारा दिए गए उपकरणों का उपयोग कैसे करना है ताकि हम उन लोगों को हरा सकें जो हमें नष्ट करना चाहते हैं। शैतान कैसे काम करता है, इस बारे में की अज्ञानता उसके हाथों में खेलती है और लोगों को निश्चित रूप से दुख की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक युद्ध सीखें, इसे दूसरों को सिखाएँ और जब भी आवश्यक हो इसका उपयोग करें।

आज के लिए सबक: पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी कि शैतान उनके क्षमा न करने का उपयोग उन पर हमला करने के लिए एक अवसर के रूप में करेगा। शैतानी करने के प्रमुख कारणों में से एक है एक ऐसा क्रोध जिसके लिए पश्चाताप ना किया गया हो। क्रोध में किसी भी प्रकार की क्षमा न करना, कड़वाहट, घृणा, ईर्ष्या, गपशप, आलोचना आदि भी शामिल हैं। पौलुस कहता है कि ये "शैतान को पैर जमाने का मौका दे सकते हैं" (इफिसियों 4:26-27)। वह कुरिन्थियों से कहता है कि यदि वे एक-दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो शैतान इसका उपयोग उन्हें "चतुराई से मात देने" के लिए करेगा (2 कुरिन्थियों 2:10-11)। यीशु ने स्वयं कहा कि जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं उन्हें पश्चाताप के लिए लाने के लिए पीड़ा देने वाले राक्षसों के हवाले कर दिया जाएगा (मत्ती 6:14-15; 18:34)। इस क्रोध में दूसरों के प्रति, माता-पिता के प्रति, स्वयं के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति क्रोध शामिल है। जब तक सभी क्रोध को वास्तव में स्वीकार नहीं किया जाता और यीशु के लहू के नीचे नहीं डाला जाता, तब तक इस रासते पर दावा करने वाले राक्षसों को हटाया नहीं जा सकता। यह पहली चीज़ों में से एक है जो आम तौर पर तब सामने आती है जब मैं लोगों को सलाह देता हूँ और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसे हल्के में न लें! इस कदम को जल्दबाजी में पूरा न करें। क्रोध

और क्षमा न करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में समय व्यतीत करना समय का सही उपयोग है। (अधिक जानकारी के लिए 7. इफिसियों की पुस्तक देखें।)

शैतान अविश्वासियों को अंधा कर देता है ताकि वे सुसमाचार की सच्चाई को न देख सकें। "इस युग के ईश्वर ने अविश्वासियों के मनो को अंधा कर दिया है, ताकि वे मसीह की महिमा के सुसमाचार का प्रकाश न देख सकें, जो ईश्वर की छवि है" (2 कुरिन्थियों 4:3-4)। शैतान लोगों को अपने राज्य/सेना को छोड़ने और ईश्वर के राज्य/सेना में शामिल होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है।

आज के लिए सबक: शैतान वास्तव में तीन स्तरों पर लड़ाई लड़ रहा है। ब्रह्मांडीय युद्ध है: 1) शैतान और राक्षस स्वर्ग में परमेश्वर और स्वर्गदूतों के विरुद्ध युद्ध करते हैं (दानियेल 10:1-14), इस धरती पर विश्वासियों के विरुद्ध युद्ध (इफिसियों 6:10-12) और 2) अविश्वासियों के विरुद्ध एक बिलकुल अलग युद्ध ताकि उन्हें उसके राज्य में रखा जा सके और उन्हें उसके विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सके (प्रेरितों के काम 26:18)। इस जीवन में उसके विरुद्ध हमारा युद्ध वास्तव में स्वर्ग में होने वाले वास्तविक युद्ध का केवल एक हल्का प्रतिबिंब है। हालाँकि काल्पनिक, फ्रैंक पेरेटी की पुस्तकें "दिस प्रेजेंट डार्कनेस" और "ओवरकमिंग द डार्कनेस" हमें यह दिखाने में मदद करती हैं कि ये संघर्ष कैसे दिख सकते हैं। जब आप युद्ध करते हैं, तो याद रखें कि स्वर्गदूत आपके साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं और आपके लिए, आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के नियंत्रण के लिए बड़े ब्रह्मांडीय संघर्ष का हिस्सा हैं, और आप जीतने वाले पक्ष में हैं! कभी हार न मानें!

आज के लिए सबक: सभी अविश्वासी शैतान की संतान हैं (मत्ती 13:37-39; यूहन्ना 8:44; 1 यूहन्ना 3:3-10) और शैतान के राज्य में हैं (कुलुस्सियों 1:12-14)। सभी शैतान द्वारा बंधे हुए हैं (प्रेरितों के काम 26:18) और उसके द्वारा अंधे किए गए हैं (2 कुरिन्थियों 4:3-4; 3:14-15) और शैतान की शक्ति के अधीन हैं (1 यूहन्ना 5:19)। वे उसके हैं (मत्ती 12:22-29) और शैतान द्वारा नियंत्रित विश्व व्यवस्था में गुलाम हैं (यूहन्ना 12:31; 14:30; 16:11; 1 यूहन्ना 5:19)। विश्वासी एक छोटा सा अल्पसंख्यक समूह है, जो दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र में रहता है, जो अंधेरे में बंधे हुए लोगों में से कुछ को मुक्त करने की कोशिश करता है ताकि वे मसीह में स्वतंत्रता पा सकें। इस बीच जो लोग हमारा विरोध करते हैं, वे हमारी रोशनी को कम करने और उनके खिलाफ हमारी लड़ाई में हमें अप्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यही पर हम खुद को पाते हैं। यही हमारी लड़ाई है। हम किसी शांत दुनिया में नहीं रहते हैं और न ही लोग तब तक शांत हैं जब तक वे तय नहीं कर लेते कि वे किसका अनुसरण करेंगे। हर कोई जिसने अपना जीवन यीशु को समर्पित नहीं किया है, अंधकार की शक्ति और न्याय के अधीन है (यूहन्ना 3:16-21)। उनमें से हर एक को हमारे द्वारा बचाए जाने की आवश्यकता है!

आज के लिए सबक: चूँकि सभी अविश्वासी शैतान के कब्जे में हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे सभी दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं? सभी के जीवन पर कठोर आक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन यीशु की सुरक्षा और परमेश्वर की शक्ति के बिना वे एक हद तक दुष्टात्माओं के अधीन हो सकते हैं। उनमें अभी भी परमेश्वर की छवि है जो हम सभी में है, और उनके पास बुद्धिमानी से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र इच्छा है। इससे दुष्टात्माओं का उन पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा सीमित हो सकती है। लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को गवाही देते हैं या सलाह देते हैं जो विश्वासी नहीं है, तो हमें हमेशा दुष्टात्माओं के बारे में पता होना चाहिए। यही कारण है कि पौलुस के 'असमानय जुए' के बारे में मजबूत काम आज इतना महत्व रखते हैं (2 कुरिन्थियों 6:14-16)। "अविश्वासियों के साथ जुए में न जुतो।" यह सिर्फ शादी के बारे में नहीं है, बल्कि व्यापारिक साझेदारी, घनिष्ठ मित्रता, आत्मिक संबंध और इसी तरह के बारे में है। विश्वासियों के रूप में हम उन लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से बंधे नहीं रह सकते जो दुष्टात्माओं से घनिष्ठ रूप से बंधे हुए हैं।

आज के लिए सबक : यदि आप विश्वासी हैं तो इसका मतलब आपने शैतान के अंधकार के साम्राज्य को छोड़ दिया है (इफिसियों 2:1-10) और उसकी सेना को छोड़ दिया है, इसकी जगह उसके कट्टर दुश्मन

की सेना में शामिल होने का विकल्प चुन लिया है। यदि आप सोचते हैं कि वह इसे हल्के में लेगा और आपको अकेला छोड़ देगा, कि वह बदला लेने के लिए कुछ नहीं करेगा और आपको परमेश्वर के लिए बेकार नहीं बना देगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं (दानियेल 10:10-21; प्रेरितों के काम 13:6-12; 16:16-24; 19:11-18)। वह आपके विनाश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है (इफिसियों 6:10-18)। इसलिए लड़ाई कला सीखना ज़रूरी है। इसके अलावा, हम अभी भी अपने पुराने पापी स्वभाव से लड़ते हैं (रोमियों 7:14-25), इसलिए वास्तव में हम दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं: 1. शैतान और 2. हमारा शरीर। अक्सर वे एक साथ मिल जाते हैं और हमारे लिए चीजों को और भी कठिन बना देते हैं।

आज के लिए सबक: जब कोई अंधा व्यक्ति सूरज को चमकता हुआ नहीं देखता है, तो इसका मतलब यह नहीं होते कि सूरज की चमक का कोई प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह कि वह व्यक्ति उसे देखने में असमर्थ है। आध्यात्मिक चीजों के बारे में भी यही सच है। शैतान इस दुनिया के राज्य का शासक है (2 कुरिन्थियों 4:4) और इस पर अधिकार रखता है (लूका 4:6)। स्वाभाविक रूप से वह अपने लोगों को अंधकार में रखना चाहता है, वह ऐसा करता है। इसके अलावा, हमारा पापी स्वभाव हमें उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आने से रोकता है। यह केवल तभी संभव है जब उसका आत्मा हमें उसके पास लाने के लिए हमारे अंदर काम करता है, तभी हम उसके पास आते हैं (यूहन्ना 6:37-46; 15:16, 19; इफिसियों 1:3-6, 11; रोमियों 9:23; प्रेरितों के काम 16:13-15)। फिर भी, मनुष्य के पास उद्धार को चुनने या अस्वीकार करने की स्वतंत्र इच्छा है (1 तीमथियुस 2:4; 2 पतरस 3:9; प्रेरितों के काम 2:21; यूहन्ना 3:14-16; निर्गमन 8:15, 32)। किसी तरह, भले ही हमारा दिमाग इतना बड़ा न हो कि हम समझ सकें कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा दोनों ही सत्य हैं (यूहन्ना 6:37, 44, 47; रोमियों 9:1-23)। हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर और उसके काम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते क्योंकि वह परमेश्वर है (दानियेल 4:35; यशायाह 55:8; रोमियों 11:34; 9:14-16; यशायाह 40:13, 2 कुरिन्थियों 2:16)। दोनों ही सत्य हैं, और जब हम स्वर्ग पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि यह कैसे हो सकता है (1 कुरिन्थियों 13:12)।

यह ज़रूरी है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अंधे हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर कुछ समय के लिए उनके अंधेपन को दूर कर दे ताकि वे सुसमाचार के दावों को स्पष्ट रूप से देख सकें और यीशु को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का स्वतंत्र इच्छा विकल्प बना सकें। हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते कि वे उन्हें विश्वास दिलाएँ, क्योंकि परमेश्वर किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के चुनाव का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वे स्पष्ट रूप से मुद्दों को देख सकें ताकि वे अपना चुनाव कर सकें। अब यह कहने के बाद, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि संप्रभु परमेश्वर यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति जो जीवित रहा है, मुद्दों को समझे और अपना चुनाव करे। कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए उसके सामने खड़ा होकर यह नहीं कहेगा कि उसे पता नहीं था या उसके पास मौका नहीं था। हर कोई स्वीकार करेगा कि परमेश्वर उन्हें दोषी ठहरा रहा है क्योंकि उनके पास उसकी ओर मुड़ने का मौका था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे ठुकरा दिया। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए बहुत समझदारी की ज़रूरत है और हममें से कोई भी वास्तव में इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। हम जो समझते हैं वह यह है कि परमेश्वर निष्पक्ष और न्यायप्रिय है, वह नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए, और इसका प्रमाण यह है कि उसने हमारे पापों के लिए स्वेच्छा से भुगतान किया, जबकि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका प्रेम और न्याय सिद्ध हो चुका है और हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते। सिर्फ इसलिए कि हम वह सब नहीं समझ सकते जो वह समझता है, उसकी अच्छाई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है (उत्पत्ति 3:1-7 पर टिप्पणी देखें, पाप मानव जाति में प्रवेश करता है)।

विचारों को बंदी बनाना। पौलूस स्पष्ट रूप से बताता है कि मसीही लोग एक अदृश्य दुश्मन, शैतान और उसके राक्षसों से लड़ते हैं "क्योंकि यद्यपि हम संसार में रहते हैं, हम संसार के समान युद्ध नहीं करते। जिन हथियारों से हम लड़ते हैं, वे संसार के हथियार नहीं हैं। इसके विपरीत, उनके पास गढ़ों को ढा देने की

ईश्वरीय शक्ति है।" (2 कुरिन्थियों 10:3-6)। ऐसी शक्तियाँ हैं जो खुद को परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करती हैं। वे विचारों का उपयोग करते हैं जो पापपूर्ण कार्यों की ओर ले जाते हैं। कार्य विचारों से शुरू होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारों पर विजय प्राप्त की जाए, इससे पहले कि वे कार्यों में विकसित हों।

आज के लिए सबक: शैतान हमें नियंत्रित करने के लिए हमारे दिमाग में डाले गए विचारों का उपयोग कर सकता है और करेगा। वह हम तक पहुँचने और हमें नियंत्रित करने के लिए सांसारिक दर्शन और विचारों का उपयोग करेगा। दानवग्रस्ति का अधिकांश हिस्सा राक्षसों द्वारा किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार डालना या किसी व्यक्ति के दिमाग से विचारों को छीनना होता है। जबकि उनके पास हमारे मन और विचारों तक उतनी पहुँच नहीं है जितनी परमेश्वर के पास है, बाइबल स्पष्ट करती है कि उनके पास कुछ पहुँच है। यीशु ने बोने वाले और बीज में यह कहा: "शैतान आता है और बोए गए वचन को छीन लेता है।" (मरकुस 4:15)। जनगणना करने का दाऊद का विचार शैतानी था (1 इतिहास 21:1; 2 शमूएल 24:1)। हनन्याह और सफीरा का लालच (प्रेरितों 5:3) और शाऊल की ईर्ष्या/क्रोध (1 शमूएल 16:14-23) भी शैतानी था। इसीलिए, जब आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बात की जाती है, तो पौलुस कहता है कि हमें "हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में कैद करके लाना है।" (2 कुरिन्थियों 10:4-5)। शैतान की ताकतें न केवल हमारे मन में गलत विचार डाल सकती हैं, बल्कि वे हमारे मन से सही विचारों को भी छीन सकती हैं (मरकुस 4:15) ताकि हम उन्हें भूल जाएँ।

आज के लिए सबक: भावनाएँ और संवेदनाएँ अच्छी, महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। वे जीवन के केक पर आइसिंग की तरह हैं। वे जीवन में रंग और आनंद भर देती हैं। परमेश्वर ने उन्हें इसी उद्देश्य से बनाया है। लेकिन उन्होंने उन्हें हमारे निर्णय लेने का स्रोत बनने के लिए नहीं बनाया। हमारी भावनाएँ हमारे तर्कसंगत विचारों पर निर्भर होनी चाहिए। जब हमारी भावनाएँ इससे आगे निकल जाती हैं या इससे दूर हो जाती हैं तो परेशानी आती है। उदाहरण के लिए, आप अपने मन में जानते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, फिर भी अपनी भावनाओं में आपको डर लगता है कि आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। जब भावनाएँ सच्चाई पर आधारित नहीं होती हैं तो वे आसानी से गुमराह कर सकती हैं। सच्चाई यह है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी भावनाएँ उस सच्चाई को अस्वीकार करती हैं और खुद ही 'सोचने' की कोशिश करने लगती हैं। हमें अपने मन को अपनी भावनाओं को सच्चाई समझाने देना चाहिए। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि जब हमारी भावनाएँ हमारे तर्कसंगत विचारों से अलग हों, कि हम उनका अनुसरण नहीं करते। हमारी भावनाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत है उनकी सुरक्षा।

पौलुस की दानव ग्रस्ति। जब पौलुस कुरिन्थियों को यह पत्र लिखता है तो वह परमेश्वर की कृपा के बारे में अपनी गवाही का एक हिस्सा साझा करता है। वह राक्षसों के साथ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई के बारे में बताता है। "इन महान प्रकाशनों के कारण मुझे अहंकारी न होने देने के लिए, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, शैतान का एक दूत, जो मुझे पीड़ा देता है। मैंने तीन बार प्रभु से विनती की ताकि वह इसे मुझसे दूर कर दे। लेकिन उसने मुझसे कहा, 'मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है।' इसलिए, मैं अपनी निर्बलताओं पर और भी अधिक खुशी से गर्व करूँगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर बनी रहे। इसलिए, मसीह के लिए, मैं निर्बलताओं में, अपमान में, कष्टों में, सतावों में, कठिनाइयों में प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी बलवान होता हूँ" (2 कुरिन्थियों 12:7-10)।

स्पष्ट रूप से विश्वासियों पर राक्षसों द्वारा हमला किया जा सकता है, क्योंकि पौलुस कहता है कि उसकी लड़ाई शैतान के एक "दूत" (शाब्दिक रूप से 'स्वर्गदूत') के साथ थी। लेकिन परमेश्वर का पूरा नियंत्रण था और, जैसा अय्यूब के साथ हुआ ठीक उसी तरह, उसने अपनी महिमा और पौलुस की वृद्धि के लिए इसे अनुमति दी थी। परमेश्वर हमें वह बनाने में अधिक रुचि रखता है जो हमें होना चाहिए, न कि हमें वह देने में जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो - एक अच्छा, आसान जीवन।

आज के लिए सबक: कभी-कभी परमेश्वर का उद्देश्य हर दुष्टात्मा को प्रार्थना करते ही निकाल देने से कहीं बड़ा होता है। कभी-कभी पूर्ण मुक्ति कभी नहीं मिलती, जैसा कि इस हिस्से में पौलुस के साथ हुआ। पौलुस परमेश्वर की गवाही देता है और फिर सहन करने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्रदान करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहना सीखें (भजन संहिता 119:59,92)। बेशक, अगर दुष्टात्माओं के प्रवेश द्वार को खुला रहने दिया जाए तो दुष्टात्माओं का प्रवेश भी जारी रहेगा (भजन संहिता 94:12-16; 81:11-14)।

आज कम लिए सबक: परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जानें कि पौलुस के 'शरीर में काँटा' क्या था, बस इतना कि यह बहुत दर्दनाक था और वह वास्तव में इससे मुक्ति चाहता था। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन में अलग-अलग 'काँटों' की अनुमति देता है क्योंकि वह जानता है कि हमें उसके पास वापस आने के लिए हमें किन हालातों से होकर गुजरना चाहिए। यदि आप चंगे नहीं हुए हैं (आध्यात्मिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से) तो इसका कारण आपकी ओर से विश्वास की कमी नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि यह आपके लिए, आपके विकास और आपकी गवाही के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है।

6. रोमियों

कोरिंथियों को लिखने के कुछ समय बाद ही, पौलुस ने रोमियों को पत्र लिखा। वह कई वर्षों से सभ्यता के इस महान केंद्र में सेवा करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा उसे ऐसा करने से रोका। आखिरकार वह जहाज़ के डूबने के बाद एक कैदी के रूप में वहां आया, लेकिन अब वह उन्हें यह बताना चाहता है कि वह उनके पास नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बात करने के बजाय, वह फिर से एक पत्र भेजने तक ही सीमित रहा है। लेकिन यह मानवजाति के लिए कितना महान पत्र रहा है! रोमियों की पुस्तक सदियों से हमारे लिए परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पौलुस का नुकसान हमारा लाभ है। जैसा कि अपेक्षित रहा होगा, पौलुस ने इस महान पत्र में कई बार राक्षसों और आध्यात्मिक युद्ध का उल्लेख किया है।

भय। पौलुस अपने पाठकों को याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें भय नहीं देता (रोमियों 8:15)। हमारे मन में जो भी भय है, वह शरीर से आता है, हमारे पापी स्वभाव से, हमारे उस हिस्से से जो पाप करने की ओर प्रवृत्त होता है। उद्धार से पहले हमारे पास यह भय था और उद्धार के बाद भी हमारे पास यह भय है।

आज के लिए सबक: भय शैतान के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। अक्सर इसके पीछे राक्षस होते हैं और जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, तो हमें नियंत्रित करने के लिए भय का उपयोग करते हैं (रोमियों 8:15)। यदि यह असुरक्षा, उल्टन, चिन्ता, समस्याओं से ग्रस्त होना या जो भी हो, उसका रूप ले लेता है, तो यह अभी भी भय है। राक्षसों ने शाऊल में दाऊद का भय भर दिया (1 शमूएल 18:10-15) और एलिफाज के चेहरे के पास से गुज़रकर उसमें भय और आतंक भर दिया (अय्यूब 4:15)। जो कुछ भी विश्वास से नहीं है, वह पाप है (रोमियों 14:23)। परमेश्वर हमें भय नहीं देता (2 तीमुथियुस 1:7; रोमियों 8:15), इसलिए यदि आप भय का अनुभव करते हैं, तो समझें कि यह परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान से है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा दानव ग्रस्ति के माध्यम से होता है, क्योंकि आप पर बिना दानव ग्रस्त के भी भय से हमला किया जा सकता है।

भय तब जड़ पकड़ता है जब हम परमेश्वर के बजाय परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। पतरस का पानी पर चलने वाली एक अच्छा उदाहरण है। जब तक उसकी नज़र यीशु पर थी, तो उसका विश्वास मज़बूत था, लेकिन जब उसने लहरों को देखा, तो वे (उसके मन में) यीशु की शक्ति से भी बड़ी हो गईं। इस प्रकार, वह डूबने लगा। फिर उसने सही काम किया और अपनी आँखें फिर से यीशु पर टिका लीं।

मेरे साथ एक मिनट के लिए सपना देखें। मान लीजिए कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके पास पिता था जो आपको हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था और वह लगातार इस बात को दिखाता रहता था। वह हमेशा

आपके लिए मौजूद रहता था, हमेशा अपना प्यार दिखाता था, आपका आनंद लेता था और आपके साथ हँसता व खुस रहता था। आपको जो भी चाहिए होता था वह मदद करने और उसकी आपूर्ति करने के लिए मौजूद रहता था। इस सब से आपको कैसा महसूस होगा? बड़े होने पर ऐसे रिश्ते से एक बच्चे को क्या फ़ायदा हो सकता है? हम सभी के अंदर कुछ ऐसा है जो चाहता है कि कोई ऐसा हो जिस पर हम भरोसा कर सकें, कोई ऐसा जो हमारी देखभाल करे, कोई ऐसा जो हमेशा हमारे साथ रहे चाहे कुछ भी हो। फिर हमें उन चीज़ों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होगी जिनसे हम डरते हैं। नियंत्रण प्यार और भरोसे की जगह चुना गया एक बुरा विकल्प होता है। हो सकता है कि यह आपके अतीत में एक ज़रूरी चीज़ के रूप में लगा हो लेकिन अब ज़रूरी नहीं है!

भरोसा भय का दवाई है। हम भरोसे को कैसे समझ सकते हैं, इसका क्या मतलब है और यह कैसे काम करता है? मुझे लगता है कि परिवार कैसे मिलजुल कर काम करे, इसके लिए आपसी समझ सबसे अच्छा जवाब है। परमेश्वर ने उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक पारिवारिक रिश्ता स्थापित किया है। वह पिता है; हम बच्चे हैं। क्या आपके बच्चे आप पर भरोसा करते हैं? आपका प्यार पाने के लिए उन्हें क्या करना होता है? आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हमारे और परमेश्वर के साथ बिल्कुल वैसा ही है। यीशु कहता है कि हमें विश्वास और भरोसा सीखने के लिए छोटे बच्चों की तरह होना चाहिए। अपने बच्चों से सीखें। एक सिद्ध पिता के साथ- खुद को उनकी जगह पर रखें।

शैतान परमेश्वर के लोगों द्वारा पराजित हुआ। पौलुस संघर्षरत विश्वासियों को याद दिलाता है कि, हालाँकि ऐसा लग सकता है कि शैतान इस समय जीत रहा है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। "शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले जल्द ही कुचल दिए जाने की स्थिति बनाएगा" (रोमियों 16:20)।

आज के लिए सबक: शैतान को पहले ही क्रूस पर से हराया जा चुका है (इब्रानियों 2:14-15; कुलुस्सियों 2:15; इफिसियों 4:8)। भविष्य में उसे कुचल दिया जाएगा और हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा (प्रकाशितवाक्य 20:1-3, 10)। अब, वर्तमान में, यीशु के नाम में हमारे पास उस पर अधिकार और शक्ति है (यूहन्ना 14:12; मत्ती 28:18-20; लूका 9:1; 10:1, 17-19; प्रेरितों के काम 1:8)। परमेश्वर आज भी शैतान पर विजय पाने के लिए हमारा उपयोग करता है। उसका होने वाला पतन और निष्कासन निश्चित है। यह केवल एक समय की बात है।

7. इफिसियों

कुरिन्थियों और रोमियों को पत्र लिखने के बाद, पौलुस यरूशलेम वापस चला गया जहाँ उसे झूठे आरोप में गिरफ़्तार किया जाता है और कई सालों तक जेल में रखा जाता है। अंत में, उसे मुकदमे के लिए रोम ले जाया जाता। रोम की जेल में पौलुस ने चार बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लिखे, उसके जेल में से पत्र। वे पत्र हैं इफिसियों, कुलुस्सियों, फिलिप्पियों और फिलेमोन हैं। इफिसियों को रोमियों के पत्र के लगभग चार साल बाद लिखा गया था।

जब पौलुस इफिसुस में था, तब बहुत सारा आध्यात्मिक युद्ध हुआ (ऊपर प्रेरितों के काम 19 देखें)। उन शक्तिशाली मुठभेड़ों को लगभग सात साल हो चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। इसलिए, पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को उनके आध्यात्मिक युद्ध में प्रोत्साहित करने और उनकी मदद करने के लिए लिखता है।

शैतान की विश्व व्यवस्था। अविश्वासियों को न केवल राक्षसों द्वारा गुमराह किया जाता है, बल्कि वास्तव में शैतान की अधर्मी विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सक्रिय किया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है (इफिसियों 2:20)। शैतान को "हवा के राज्य का शासक" कहा जाता है और "वह आत्मा खा

जाता है जो अब उन लोगों में काम कर रही है जो अवज्ञाकारी लोग हैं" (इफिसियों 2:2), यह दो नाम शैतान के कई नामों में से हैं।

आज के लिए सबक: शैतान के विभिन्न नामों को देखने से हमें उसके चरित्र और कार्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद मिलती है। अबद्दोन, अपुल्लयोन (प्रकाशितवाक्य 9:11) अबद्दोन यूनानी रूप है और अपुल्लयोन इसका इब्रानी समतुल्य नाम है। इन शब्दों का अर्थ है 'विध्वंसक', 'विनाश'। यह शीर्षक उसके विनाशकारी कार्य पर जोर देता है; वह परमेश्वर की महिमा को और मनुष्य के साथ परमेश्वर के उद्देश्य को नष्ट करने के लिए काम करता है। वह समाज और मानवजाति को नष्ट करने के लिए भी काम करता है।

भाइयों पर आरोप लगाने वाला (प्रकाशितवाक्य 12:10) "आरोप लगाने वाले" के लिए यूनानी शब्द कथगोर है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों के खिलाफ निंदात्मक आरोप लगाता है। अय्यूब 1 और 2 के मद्देनजर, यह परमेश्वर के चरित्र और उसकी योजना को बदनाम करने का एक प्रयास भी है।

बेलज़ेबुल (मत्ती 12:24; मरकुस 3:22) इस शब्द की तीन संभावित रंग हैं, जिनमें से प्रत्येक का अलग-अलग अर्थ है: (1) बेलज़ेबुल का अर्थ है "गोबर का स्वामी", जो निंदा का नाम है। (2) बेलज़ेबूब का अर्थ है "मक्खियों का स्वामी।" इनमें से कोई भी नाम हो वह निंदा और अशुद्धता का नाम है, जो शैतान, राक्षसों और अशुद्धता के राजकुमार पर लागू होता है। बेलज़ेबुल का अर्थ है, "निवास का स्वामी।" यह शैतान को राक्षसों के कब्जे के देवता के रूप में बताता है। इस रंग के पीछे सबसे अच्छा पांडुलिपि प्रमाण है।

बेलियाल (2 कुरिन्थियों 6:15) इस नाम का अर्थ है "बेकार" या "निराशाजनक बर्बादी।" बेकार, निराशाजनक बर्बादी का व्यक्तित्व और सभी मूर्तिपूजा और धर्म का स्रोत जो निराशाजनक है या फालतू भी है। शैतान (मत्ती 4:1, 5, 9; इफिसियों 4:27; प्रकाशितवाक्य 12:9; 20:2) "शैतान" यूनानी शब्द डायबोलोस है जिसका अर्थ है "निंदा करने वाला, बदनाम करने वाला।" यह शब्द परमेश्वर के चरित्र पर आक्षेप लगाने शैतान के लक्ष्य और कार्य को उजागर करता है।

अजगर (प्रकाशितवाक्य 12:7) यूनानी शब्द ड्रैकन (ड्रैकोनियन के रूप में) है और इसका अर्थ है "घृणित राक्षस, अजगर या बड़ा साँप।" यह शब्द शैतान के क्रूर, दुष्ट और खून के प्यासे चरित्र और शक्ति पर जोर देता है।

दुष्ट (यूहन्ना 17:15; 1 यूहन्ना 5:9) यूनानी पोनेरोस का अर्थ है "दुष्ट, बदमाश, बुरा, नीच, बेकार, दुष्ट, पतित।" यह शैतान के चरित्र को सक्रिय धोखेबाज़ और परमेश्वर की नकल करने के रूप को दर्शाता है।

प्रकाश का झूठा दूत (2 कुरिन्थियों 11:14) उसका एक उद्देश्य है लोगों को जितना संभव हो सके उतना परमेश्वर के जैसा बनाना, लेकिन परमेश्वर से हट कर या दूर रख कर। इसलिए, वह परमेश्वर और उसकी योजना की जितनी भी हो सके नकल कर सकता है, करेगा, लेकिन वह हमेशा सत्य के उन मुख्य तत्वों को विरुद्ध, विकृत, प्रतिस्थापित करेगा या छोड़ देगा जो मसीह के माध्यम से उद्धार और पवित्रता की योजना के लिए महत्वपूर्ण हैं।

झूठ का पिता (यूहन्ना 8:44) शैतानी ताकतों और गुमराह लोगों के माध्यम से धोखे के अपने नेटवर्क का उपयोग करते हुए, वह परमेश्वर के नाम पर झूठे सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।

इस दुनिया या युग का परमेश्वर (2 कुरिन्थियों 4:4) यह तथ्य कि शैतान को इस दुनिया का देवता कहा जाता है (यूनानी, एयोनोस, "युग, पाठ्यक्रम") इस अंतिम अवधि या अर्थव्यवस्था पर शैतान के शासन पर जोर दे सकता है जो धर्मत्याग, धोखे और नैतिक पतन में बढ़ती वृद्धि से चिह्नित है।

लूसिफ़र (यशायाह 14:12) लूसिफ़र के लिए इब्रानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है "चमकता हुआ।" यह नाम हमारा ध्यान उसकी पतन-पूर्व स्थिति और उसके पतन के कारण की प्रकृति - अहंकार की ओर आकर्षित करता है।

राजकुमार या शासक (यूहन्ना 12:31) यूनानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, "इस संसार व्यवस्था का शासक।" यह शैतान को आज संसार में चीजों की व्यवस्था के पीछे मुखिया और ऊर्जा के रूप में इंगित करता है।

हवाई शक्ति का राजकुमार (इफिसियों 2:2) यह शैतान को राक्षसी सेनाओं के मुखिया के रूप में इंगित करता है जिसमें सभी पतित स्वर्गदूत शामिल हैं जो हमारे तत्काल आध्यात्मिक वातावरण में रात और दिन काम करते हैं - जिसे शैतान द्वारा नियंत्रित राक्षसी प्रभाव का वातावरण खा जाता है।

शैतान (अय्यूब 1:6-9; मत्ती 4:10) शीर्षक "शैतान" बाइबल में 53 बार आता है। जिस पर प्राथमिक विचार होता है 'विरोधी, जो विरोध करता है।

सर्प/सांप (प्रकाशितवाक्य 12:9) शैतान के लिए यह नाम उत्पत्ति 3 पर और अदन वाटिका में प्रोलोभन की ओर इशारा करता है।

प्रलोभक/प्रोलोब देने वाला (मत्ती 4:3; 1 थिस्सलुनीकियों 3:5) यह शीर्षक उसे उसकी एक और प्राथमिक गतिविधि में प्रकट करता है जैसा कि अदन की वाटिका (उत्पत्ति 3) में हव्वा के साथ शुरू से ही देखा गया है।

परमेश्वर हमारे माध्यम से राक्षसों को अपनी महानता दिखाता है। "उसका इरादा यह था कि अब, कलीसिया के माध्यम से, परमेश्वर की विविध बुद्धि का स्वर्गीय क्षेत्रों में शासकों और अधिकारियों को मालूम हो जाना चाहिए" (इफिसियों 3:10)। "शासक और अधिकारी" शैतान की राक्षसी ताकतों के संगठन के टूटने को संदर्भित करते हैं (इफिसियों 6:10 के तहत नीचे देखें)।

आज के लिए सबक : सभी शक्तियाँ परमेश्वर के अधिकार के अधीन हैं (इफिसियों 1:22), लेकिन अभी तक उसके अंतिम नियंत्रण में नहीं लाई गई हैं (इफिसियों 6:12)। परमेश्वर उन्हें स्वतंत्रता देता है क्योंकि वह मानवजाति की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। वह मनुष्य को शैतान का अनुसरण करने या न करने का विकल्प देता है। शैतान को हटाना या सीमित करना मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के विकल्पों को सीमित कर देगा और परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। हम शैतान के अंधकार भरे साम्राज्य के बीच में परमेश्वर के प्रकाश भरे साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए, वे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं - वे ध्यान से देखते हैं ताकि वे हमारे काम को नष्ट कर सकें। लेकिन हम अपने जीवन, अपनी वफादारी और मसीह के समान होने से, हम परमेश्वर की शक्ति और महानता की घोषणा करते हैं। उनके काम पर हमारी जीत उन्हें उनकी अंतिम हार और विनाश की याद दिलाती है। हालाँकि, कई राक्षस इस तथ्य से अज्ञात हैं, इसलिए अब उन पर हमारी छोटी छोटी जीत से हम उन्हें परमेश्वर के संप्रभु नियंत्रण और उनकी अंतिम हार को दिखाते हैं। शैतान, महान धोखेबाज, ने अपने कई राक्षसों को उनकी अंतिम हार के बारे में भी धोखा दिया है। इस प्रकार, हमारे जीवन और हमारे शब्दों के द्वारा, हम उन पर परमेश्वर की जीत की घोषणा करते हैं।

क्रोध पैर जमाने का रूप। कई आयतें अस्वीकृत अधर्मी क्रोध के खतरे के बारे में चेतावनी देती हैं और इसके बारे में कि कैसे राक्षस इसका उपयोग क्रोधित व्यक्ति तक पहुँचने के लिए कर सकते हैं (2 कुरिन्थियों 2:10-11)। "क्रोध में पाप मत करो: सूर्य अस्त होने तक क्रोध में मत रहो, और न शैतान को अवसर दो" (इफिसियों 4:26-27)।

आज के लिए सबक : क्रोध, किसी चोट और दर्द को ठीक से न संभालने से आता है। चोट को महसूस करने के बजाय हम इसे बदला लेने या नियंत्रण करने के लिए क्रोध में बदल देते हैं। यह व्यवहार राक्षसों

को इसे एक अवसर के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। नियंत्रण की कमी से ही द्वार खुलते हैं। साथ ही, यह लगभग किसी से नफरत करने को शक्ति के लिए प्रार्थना करने जैसा है, और राक्षस उस प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। उन्होंने शाऊल को दाऊद पर इतना क्रोधित कर दिया कि उसने दाऊद को मारने की कोशिश की (1 शमूएल 18:10-11; 19:9-10)। पौलूस कहता है कि क्रोध और दानव ग्रस्ति के बीच बहुत करीबी संबंध है (इफिसियों 4:27)।

दर्द को दर्द के रूप में ही लिया जाना चाहिए, इसे क्रोध में नहीं बदलना चाहिए। आप किसी चीज़ को जीवित दफनाकर यह नहीं सोच सकते कि आप इससे छुटकारा पा रहे हैं। चोट को मृत होना चाहिए - इसका सामना करना, इसे स्वीकार करना, इसे ठीक करना, इसे हटाना, इसे माफ़ करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति चोट को दफनाता है जीवित रहते हुए भी यह तब तक सब कुछ भरता रहता है जब तक कि इसे खोदकर नष्ट नहीं कर दिया जाता।

जबकि क्रोध का एक वैध उपयोग होता है ('धार्मिक आक्रोश'), हम जो अनुभव करते हैं, वह अधिकांश धार्मिक नहीं होता। क्रोध एक द्वितीयक भावना है, यह भय के विपरीत जो एक बुनियादी भावना है। गलत क्रोध हमेशा भय या दर्द जैसी किसी अन्य, गहरी भावना को गलत तरीके से संभालने का परिणाम होता है। सबसे पहले दर्द को लें। जब कोई व्यक्ति अपनी उंगली पर हथौड़ा मारता है तो वह क्या करता है? आमतौर पर, उसे गुस्सा आता है। उसे जो महसूस होता है वह दर्द होता है, लेकिन यह क्रोध के रूप में सामने आता है क्योंकि क्रोध को संभालना दर्द से कहीं ज़्यादा आसान भावना है। जब कोई व्यक्ति कुछ आलोचनात्मक या धमकी भरा वचन बोलता है तो यह दुख देता है, लेकिन कई लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है गुस्सा होना। इस तरह उन्हें दर्द का सामना नहीं करना पड़ता - लेकिन यह बना रहता है और अधिक से अधिक क्रोध का कारण बनता जाता है। यहीं से डर की शुरुआत होती है। यह सिर्फ दर्द नहीं है जो क्रोध का कारण बनता है, बल्कि दर्द का डर भी है। डर दूसरे तरीकों से भी क्रोध की जड़ में होता है। अपने डर को प्रबंधित करने के लिए हम अपने जीवन और परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि दर्द और अन्य चीज़ों को रोकने के लिए जिनसे हम डरते हैं, यह आवश्यक है। हम क्रोध को नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खून का तेज प्रवाह हमें पीड़ित होने के बजाय प्रभारी महसूस कराता है। हम सीखते हैं कि लोगों को हमारे क्रोध (या इसके खतरे) द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और हम इसे नियंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यह एक और कारण है कि अंदर के डर से निपटना और उस पर विजय प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है। जब वे चले जाते हैं, तो क्रोध और नियंत्रण के मुद्दे बहुत अधिक प्रबंधनीय हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपने क्रोध को तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि उसका कारण अभी भी उसके अंदर हो और उसे बाहर निकाल रहा है। उन्हें मूल कारण को बाहर निकालना होगा, और यहीं पर डर से निपटना शुरू होता है। (अधिक जानकारी के लिए 5. 2 कुरिन्थियों देखें।)

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूँगा।

1. विश्वासियों विरुद्ध शैतान और दुष्टात्माएँ के काम करने के कुछ तरीकों की सूची बनाएँ।
2. प्रेरितों के काम की पुस्तक में 'अन्यभाषाओं का उपहार' वास्तव में क्या था?
3. इसका उद्देश्य क्या था?
4. पौलूस ने इसके उपयोग पर क्या प्रतिबंध लगाए थे?
5. भय शैतान के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक क्यों है?
6. आप भय के साथ सबसे ज़्यादा कब या कहाँ संघर्ष करते हैं?
7. भय पर विजय पाने के लिए एक मसीही क्या कर सकता है?

8. क्रोध का मूल कारण क्या है?
9. हम क्रोध पर विजय कैसे पा सकते हैं?

आध्यात्मिक युद्ध के लिए हमारा परमेश्वर-प्रदत्त कवच

परमेश्वर के कवच की पृष्ठभूमि

पौलुस ने इफिसियों को लिखे अपने पत्र में आध्यात्मिक युद्ध जीतने के तरीके के बारे में अपना सबसे संपूर्ण विवरण शामिल किया (इफिसियों 6:10-18)। इफिसुस में चल रहे सभी युद्धों के मद्देनजर यह बहुत उपयुक्त है। रोम की जेल से लिखते हुए, एक रोमन सैनिक से बंधे हुए जो उसकी रखवाली कर रहा था, पौलुस ने आध्यात्मिक युद्ध के बारे में जो कहना चाहा था उसे लोगों की समझ में आने वाले शब्दों में व्यक्त करने का तरीका खोजा होगा। अपने पहरेदारों को देखते हुए, उसने रोमन सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को मसीही सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर लागू किया।

पौलुस जानता था कि रोमन सैनिक अपने उपकरण खुद नहीं लेते थे, बल्कि उनके कमान अधिकारी के द्वारा दिए जाते थे। इस प्रकार, वह अपने श्रोताओं को यह बताकर शुरू करता है कि यह परमेश्वर की शक्ति और ताकत है जो हमें जीत दिलाती है (इफिसियों 6:10; फिलिप्पियों 4:13; 1 यूहन्ना 4:4)। हमारे पास वही शक्ति है जिसने यीशु को कब्र से उठाया था (इफिसियों 1:18-23; इब्रानियों 2:14-15)। हमारी जीत परमेश्वर से आती है - ताकि हम इसे हासिल करें उसके लिए वह हमें आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।

हालाँकि, सिर्फ इसलिए कि उपकरण प्रदान किए गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मसीही सैनिक अपने उपकरणों का उचित उपयोग करते हैं, या उनका उपयोग भी करते होंगे। यह शैतान की योजनाएँ हैं (इफिसियों 6:11; 2 कुरिन्थियों 2:11) जो हमें धोखा देती हैं और फँसाती हैं, जैसे एक शिकारी जानवर को फँसाने की कोशिश करता है। इसलिए, यह हम पर निर्भर है कि हम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई शक्ति और उपकरणों का उपयोग करें - यह सब ("पूर्ण कवच")।

आज के लिए सबक: जो बात इसे और भी कठिन बनाती है वह यह है कि हमारा दुश्मन कोई शारीरिक सैनिक नहीं है जिसे हम देख सकते हैं और जिस के साथ हम अपनी शक्ति से लड़ सकते हैं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दुश्मन है, एक शैतानी शक्ति (इफिसियों 6:12)। "शासक ... अधिकारी ... शक्तियाँ ... आध्यात्मिक शक्तियाँ" शैतान के संगठन में राक्षसों के विभिन्न समूहों को संदर्भित करती हैं। राक्षसों को सेना की तरह उनकी शक्ति के अनुसार संगठित किया जाता है: जनरल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सार्जेंट और गोपनीय। जनरल और मेजर बड़े भौगोलिक क्षेत्रों या दार्शनिक विचारधाराओं की देखरेख करते हैं। सबसे निचला समूह होता है गोपनीय विभाग, वासना, लालच, अभिमान, भय या आत्म-विनाश जैसे नामों वाले राक्षस। ये वे लोग हैं जिनसे हम आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से निपटते हैं जब हम अपने आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होते हैं।

आज के लिए सबक: जब कोई व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित होता है, तो वहाँ एक शासक (लेफ्टिनेंट या सार्जेंट) होता है, जिसके अधीन अन्य दुष्टात्माओं (कॉर्पोरल और गोपनीय) का एक समूह होता है। वे अपना गढ़ बनाते हैं और मौजूद प्रत्येक दुष्टात्मा को उसके काम के विशेष फोकस के लिए चुना जाता है। शासक के मार्गदर्शन में, वे समूह के मिशन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं जो हमेशा उस व्यक्ति का विनाश होता है जिस पर वे हमला कर रहे होते हैं। अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति की मृत्यु, लेकिन चूँकि वे किसी की जान नहीं ले सकते, इसलिए वे जीवन को इतना मजबूर बना देना चाहते हैं जहाँ केवल मृत्यु ही

बचने की उम्मीद दिखाई दे। उनका लक्ष्य होता है, व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए मजबूर करना। जब तक वे व्यक्ति को उस बिंदु तक नहीं पहुँचा पाते, वे यीशु के लिए उसकी गवाही को अप्रभावी और उसके जीवन को जितना संभव हो उतना दर्दनाक और खाली बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, "मृत्यु" अक्सर शासक होती है क्योंकि शैतान का उद्देश्य हिया विश्वासी को मरवा देना। वह व्यक्ति को आत्महत्या, व्यसन या आत्म-घृणा की ओर ले जाने के लिए भय और अस्वीकृति के दुष्टात्माओं को लाता है ताकि उन्हें अधिक मात्रा में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वह व्यक्ति को समय से पहले मौत की ओर ले जाने के लिए धोखे, झूठ, वासना, अधिक भोजन करने आदि के राक्षसों का भी उपयोग करता है।

आज के लिए सबक: पौलूस कहता है कि हम एक 'संघर्ष' में हैं (इफिसियों 6:12)। यह शब्द मौत की लड़ाई को संदर्भित करता है। शैतान प्रत्येक विश्वासी, उनके परिवार और उनकी कलीसिया को नष्ट करने के लिए राक्षसों को नियुक्त करता है। हम जीवन और मृत्यु के संघर्ष में हैं, लेकिन अक्सर हम यह महसूस नहीं करते हैं कि हमारा दुश्मन हमारे विनाश के बारे में कितना गंभीर है।

आज के लिए सबक : सभी समस्याएँ और संघर्ष शैतान से नहीं होते हैं। जबकि हम यह जानना चाहते हैं कि वह क्या करता है ताकि हम उसे हरा सकें, हम उसे और उसके राक्षसों को जितना समझना चाहिए, उससे अधिक नहीं समझना चाहते हैं। जब वह बंधा होता है, तो मनुष्य का पापी स्वभाव उसे, शैतान की मदद के बिना भी, पाप की ओर ले जाएगा (प्रकाशितवाक्य 20:1-3)। हमारे लिए उपलब्ध उपकरणों को सूचीबद्ध करने से पहले, पौलूस दुश्मन द्वारा उन पर किए गए हर हमले के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने वाले मसीही सैनिकों के महत्व पर जोर देना चाहता है। तीन बार वह हमें "खड़े रहने" की आज्ञा देता है (इफिसियों 13-14)।

आज के लिए सबक: हमें सतर्क और तैयार रहना है, न कि बैठे रहना है या सोते रहना है। हमें चौकना नहीं चाहिए, बल्कि सतर्क रहना चाहिए। न ही हमें डर या हार से पीछे हटना चाहिए। फिर भी सच्चाई यह है कि हम जितने मजबूती से खड़े होंगे, लड़ाई उतनी ही तीखी होगी क्योंकि शैतान उतना ही ज़ोर से हमला करेंगे। जब तक हमारा कमान अधिकारी आकर हमें घर नहीं ले जाता, तब तक लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ हमारी लड़ाई तब खत्म होगी जब हम मृत्यु के बाद स्वर्ग में पदोन्नत किये जायेंगे, या फिर जब यीशु वापस आएगा, लेकिन उससे पहले नहीं। फिर पौलुस ने स्पष्ट रूप से उन सभी उपकरणों के बारे में बताता है जो परमेश्वर अपने सैनिकों को प्रदान करता है। "इसलिए सत्य की कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहिनकर,

15 और पाँवों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के कपड़े पहनकर दृढ़ रहो।

16 इन सब के अलावा, विश्वास की ढाल लेकर खड़े रहो, जिससे तुम दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सको।

17 उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो।

18 और हर समय आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना और विनती करते रहो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जागते रहो और हमेशा सभी पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो" (इफिसियों 6:14-18)।

उद्धार का टोप (इफिसियों 6:17) रोमी सैनिक जो टोप पहनते थे, वह धातु से बना होता था। दुश्मन अपनी चार फुट लंबी तलवार को दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर उठाता और सीधे रोमी सैनिक के सिर पर मारता। टोप इन हमलों से उसके सिर की रक्षा करता था। उचित सुरक्षा के बिना होने वाला नुकसान विनाशकारी होगा!

आज के लिए सबक: शैतान जब भी संभव होता है हमारे मन और विचारों पर हमला करता है, क्योंकि इससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। दानव हमारे मन में संदेह, भय, क्रोध, भ्रम, वासना, लालच, घमंड या किसी अन्य पाप के विचार डालने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा और जीत पाने के लिए हमें परमेश्वर के सत्य को जानना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक लड़ाईयाँ सबसे पहले हमारे मन में ही जीती या हारी जाती हैं।

आज के लिए सबक: अक्सर वे विचार जो हमें पराजित करते हैं, वे कई वर्षों से हमारे साथ हैं, यहाँ तक कि बचपन से ही। अक्सर वे विचार हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी संघर्ष करते हैं - हमारे पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी दिए गए पाप (निर्गमन 20:4-5; 34:6-7; व्यवस्थाविवरण 5:8-9)। (अधिक जानकारी के लिए पुराने नियम, मूसा (निर्गमन - व्यवस्थाविवरण) के अंतर्गत देखें। मरकुस 5, दानव ग्रास्ती के विचारों के कारण भी देखें)

आज के लिए सबक: हमारे मन में आने वाले शैतानी विचारों पर विजय पाने का उपाय है -

1. उन विचारों को पाप के रूप में स्वीकार करके उन्हें अंदर आने देने वाले दरवाजे को बंद करना जो आपके मन में आए थे और जो ईश्वरीय नहीं थे (1 यूहन्ना 1:9)। अपने मन में यह जान लें कि वे आपको पराजित नहीं कर सकते। उन्हें अपने मन में भय या भ्रम पैदा न करने दें। परमेश्वर ने हमें उनके नाम पर उन्हें दूर जाने की आज्ञा देने की शक्ति और अधिकार दिया है (लूका 9:1; 10:1, 17-19)।

2. फिर प्रार्थना करें और अपने परिवार के माध्यम से आपके खिलाफ़ किए गए हर दावे को वापस लें (2 कुरिन्थियों 5:17; यूहन्ना 1:12-13)।

3. अंत में जब भी वे दरवाज़ा खटखटाएँ और वापस लौटने की कोशिश करें, तो अपने मन में परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बनाए रखने के लिए और उन्हें हराने के लिए परमेश्वर के वचन का हवाला दें (भजन संहिता 119:9-11)। परमेश्वर का वचन यानि आत्मा की तलवार को जानना और उसका उपयोग करना जीत की कुंजी है (यहोशू 1:8; भजन संहिता 77:12; 1 इतिहास 28:9; मत्ती 22:37-38; 1 कुरिन्थियों 2:16; फिलिप्पियों 4:8)। इसी तरह यीशु ने शैतान को हराया था (मत्ती 4:1-11)। शैतान मनुष्य के मन में परमेश्वर के वचन के बारे में संदेह पैदा करने की कोशिश करता है। इसी तरह उसने हव्वा को पाप करने के लिए उकसाया। उसने शैतान को परमेश्वर के वचन का गलत हवाला दिया और जब उसने परमेश्वर की कहीं बातों में कुछ और जोड़ दिया (जिससे ऐसा लगा कि परमेश्वर उससे कुछ छिपा रहा है) तो उसने गलती को नहीं पहचाना। शैतान परमेश्वर के वचन को कमज़ोर कर रहा था, और वह जीत गया! जीतने के लिए हमें अपनी तलवार का इस्तेमाल करने में कुशल होना चाहिए।

जब यीशु को प्रलोभन दिया गया तो उसने शैतान के प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए शास्त्र का हवाला दिया। पौलुस कहता है कि हमारा एकमात्र आक्रामक हथियार आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 119:9,11 हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन के ज़रिए ही हमें विजय मिलती है। जब आपके मन में ये विचार और हमले हों तो विजय पाने के लिए शास्त्र का इस्तेमाल करें। परमेश्वर से कुछ आयतें माँगें जो आपकी मदद करेंगे, उन्हें लिख लें और याद कर लें। जब ये विचार आप पर हमला करें तो उन्हें बार-बार दोहराएँ। जीत का यही एकमात्र तरीका है।

धार्मिकता का कवच (इफिसियों 6:14) कवच धातु या चमड़े के छोटे-छोटे टुकड़ों से बना होता था, जिन्हें आपस में इस तरह से बांधा जाता था कि वे हिल सकें और मुड़ सकें, लेकिन कोई तीर, भाला या तलवार उनके आर-पार न जा सके। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह हृदय और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को ढक कर रखत था। अगर दुश्मन का कोई सैनिक ऊपरी शरीर पर गंभीर घाव कर सकता था, तो वह जीत जाता था। हाथ से हाथ की लड़ाई में दुश्मन रोमन सैनिक की बांह पकड़कर उसे अपने पास खींचता था और

अपनी तलवार से उसकी छाती या पेट में वार करने की कोशिश करता था। कवच जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था।

आज के लिए सबक: मान लीजिए कि किसी सैनिक ने किसी सुबह कवच ना पहना हो? शायद बहुत गर्मी होगी या इसका बहुत भारीपन होगा, या शायद वह जल्दी में होगा या आलसी होगा। तब क्या होगा? जब हम कवच नहीं पहनते, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। पौलुस इसे "धार्मिकता का कवच" कहता है, क्योंकि यह हमारी पवित्रता को दर्शाता है। हम पवित्र हैं क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए भुगतान किया, लेकिन फिर हमें व्यक्तिगत पाप से मुक्त जीवन जीने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में पाप को अनुमति देते हैं तो हमारे कवच में छेद हो जाएंगे जिसके माध्यम से हमारा शत्रु हम पर हमला कर सकता है और हमें नष्ट कर सकता है।

आज के लिए सबक: यदि आपके जीवन में कोई छेद/राह है जिसका उपयोग शैतान कर रहा है तो उसको हटाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। यह एक दरवाज़ा खोलने और किसी को कमरे में प्रवेश करने की अनुमति देने जैसा है, फिर महसूस करें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको दरवाज़ा बंद करने की आवश्यकता है ताकि कोई और प्रवेश न कर सके, लेकिन आपको उन लोगों को भी आदेश देने की आवश्यकता है जो पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं कि वे बाहर निकल जाएँ। पाप को स्वीकार करना और प्रवेश वापस लेना, दरवाज़ा बंद कर देता है। उन्हें डाँटना और चले जाने की आज्ञा देना कमरे को साफ करता है। पाप के छेदों का समाधान है

1. परमेश्वर से अपने जीवन में हर पाप दिखाने के लिए प्रार्थना करें (भजन संहिता 139:23-24),
- 2- फिर पाप को स्वीकार करें और उस दरवाज़े को बंद करें जो दानवों को अंदर आने देता है (1 यूहन्ना 1:9)।
3. आपको यीशु के नाम और सामर्थ्य में प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए, आपके या आपके परिवार के विरुद्ध काम करने वाले किसी भी दुष्टात्मा को चले जाने की आज्ञा देनी चाहिए (यूहन्ना 14:12; मत्ती 28:18-20; लूका 9:1; 10:1, 17-19; प्रेरितों के काम 1:8; भजन संहिता 119:9,11)।

सत्य की पेटी (कमरबंध) (इफिसियों 6:14) रोमन सैनिक जो पेटी पहनता था, वह एक महत्वपूर्ण उपकरण होता था क्योंकि इसमें वे हथियार और उपकरण रखे जाते थे जिन्हें वह अपने साथ ले जाता था। यह उसके कपड़ों को भी सुरक्षित रखती थी ताकि वह चलते या लड़ते समय ठोकर खाकर गिर न जाए। ठंड के मौसम में एक भारी लबादा पहना जाता था और अगर पेटी न हो तो उसमें उलझना बहुत आसान था।

आज के लिए सबक: पौलुस इसको, परमेश्वर के सत्य को जानने के बराबर मानता है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से ठोकर खाने और गिरने से बचाता है। शैतान अपने झूठ और धोखे से हमें फँसाने के लिए कुछ भी कर सकता है (यूहन्ना 8:44)। उसके दानव हमारे मन में यह विचार डालते हैं कि हम कभी जीत नहीं पाएँगे बल्कि हमेशा हारते जाएँगे, यह भी कि परमेश्वर को हमारी परवाह नहीं है क्योंकि हमारा पाप बहुत बड़ा है, यह कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारी अपनी गलती है और हम दुख के पात्र हैं, यह कि यीशु परमेश्वर नहीं है, यह कि हम दूसरों से आयोग्य हैं और असफल हैं। जब भी हमें कोई ऐसा विचार आता है जो परमेश्वर के वचन में प्रकट सत्य के अनुरूप नहीं होता, ऐसा विचार जिसे यीशु ने कभी नहीं सोचा होगा, तो सुनिश्चित करें कि आप उसे अस्वीकार कर दिया है।

आज के लिए सबक: शैतान के झूठ और धोखे पर विजय पाने का तरीका है परमेश्वर के सत्य को जानना।

- 1- परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको वो झूठ दिखाए जिस पर आप विश्वास करते हैं,

2- उन सब झूठों को पाप के रूप में स्वीकार करें और उन्हें परमेश्वर के वचन के सत्य से स्थानांतर कर दें। पवित्रशास्त्र की आयतें खोजें और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए लिखें, और जब आप पर हमला हो तो उनका उपयोग करें।

3- सुनिश्चित करें कि आप उन सभी रास्तों को वापस ले लें जिन पर राक्षसों ने इन झूठों के माध्यम कब्जा किया हुआ है।

4- साथ ही हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सीखने में समय व्यतीत करें, जिसमें उन आयातों को चिह्नित करना और याद करना शामिल है जो आपसे बात करती हैं।

शांति के जूते (इफिसियों 6:15) रोमियों को मार्चिंग और लड़ाई के लिए अपने पैरों में मजबूत जूतों की आवश्यकता होती थी। वे रेत में, नुकीली चट्टानों पर और फिसलन भरे पथरों की धाराओं के बीच से चलते थे। उन पर कभी भी हमला हो सकता था, इसलिए उन्हें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती थी जो उन्हें हर जगह डटे रहने में मदद कर सके। उनके दुश्मन लड़ने के लिए ऐसी जगह चुनते थे जो उनके लिए फ़ायदेमंद होती थी लेकिन रोमी सैनिकों के लिए नहीं। दुश्मन अनुचित फ़ायदा पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे।

आज के लिए सबक: हमारा दुश्मन, आज भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। वह मसीहीयों पर थोड़ा-बहुत फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह ऐसी जगह चुनने की कोशिश करता है जो उसे जीत दिलाए और हमारी शांति छीन ले। जब वह हमें अपनी ज़मीन पर ले आता है तो वह हमला करता है। हम उसकी ज़मीन पर तब हो सकते हैं जब अतीत में उस जगह पर कुछ ऐसा हुआ हो जिसने दानवी नियंत्रण का दरवाज़ा खोल दिया हो।

जहाँ आप रहते हैं, उस ज़मीन या घर या कमरे में कोई घटना घटित हुई होगी। यह कोई हिंसक काम, कोई रहस्यमय गतिविधि, कोई अभिशाप, संपत्ति को अंधकार की शक्तियों को समर्पित करना या इसी तरह के अन्य काम हो सकते हैं। कभी-कभी जब हम किसी खास इलाके या घर में जाते हैं तो वहाँ शैतानी 'भावना' होती है, हमारी आत्मा में बेचैनी होती है। नव युग माल बेचने वाले स्टोर में आपको अपनी आत्मा में कुछ अलग, बेचैनी 'महसूस' हो सकती है। 'भूतिया' घरों में होने वाली अलौकिक प्रेतबाधाओं के लिए भी यही व्याख्या है - राक्षसी गतिविधि मौजूद हो सकती है। कुछ देश और यहाँ तक कि महाद्वीप भी अतिरिक्त अंधकार और बंधन में हैं और इसे विश्वासियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। हमें जो संदेश मिलता है वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से है जो हमें बुराई के विरुद्ध चेतावनी दे रहा होता है। (देखें मरकुस 5, कारण)

आज के लिए सबक: हमारा समाधान है

1- प्रार्थना करना, दुश्मन द्वारा संपत्ति पर दावा किए जाने वाले किसी भी मार्ग को वापस लेना और परमेश्वर के बच्चों के रूप में उस पर दावा करने और उसका उपयोग करने के लिए अपने अधिकार का दावा करना। हर अन्य दावे को यीशु के खून के नीचे रखें और उसे उसके सम्मान और महिमा के लिए समर्पित करें।

2- फिर यीशु के लिए जगह का दावा करें और उसे केवल उसे ही समर्पित करें। दीवार पर एक चिन्ह, चित्र या सलीब सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह द्वारा संपत्ति के स्वामित्व का एक अच्छा दृश्य चेतावनी हो सकता है। प्रार्थना करें, यहाँ तक कि अपने घर और संपत्ति के अंदर और बाहर अभिषेक करें। अपनी सीमाओं के चारों ओर घूमें और ज़ोर से प्रार्थना करें, अपनी संपत्ति पर परमेश्वर के लिए दावा करें और किसी भी राक्षस को उस तक पहुँचने से रोकें। इसे परमेश्वर को समर्पित करें और इसके माध्यम से उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करें। संपत्ति पर किसी भी राक्षस के दावे को वापस ले लें और उस दावे को यीशु के खून के नीचे रख दें। यीशु के नाम पर इस दावे को तोड़ दें। परमेश्वर से इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए एक स्वर्गद्वीतीय बाड़ लगाने के लिए प्रार्थना करें। घर के सभी कमरों में ऐसा ही करें, खासकर बेसमेंट में (अगर आपके पास है तो) या किसी अन्य अंधेरे क्षेत्र में। किसी भी तेल में अपनी उंगली डुबोकर और दरवाज़े, दीवारों आदि पर

सलीब बनाकर प्रत्येक कमरे का तेल से अभिषेक करें। प्रार्थना करें जैसे आपने संपत्ति के चारों ओर घूमते समय की थी। अगर घर का कोई एक विशेष हिस्सा है जहाँ राक्षसी उपस्थिति विशेष रूप से मजबूत तरीके से दिखती है, तो वहाँ एक रात की रोशनी का बलब लगाएँ ताकि कमरे में हमेशा रोशनी रहे। आप सभी कमरों में ऐसा कर सकते हैं। राक्षस प्रकाश से नफरत करते हैं, और वे यीशु की प्रशंसा सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप दिन में 24 घंटे विभिन्न स्थानों पर प्रशंसा संगीत बजा सकते हैं। यह वास्तव में धीमे आवाज़ में हो सकता है - वे इसे सुनेंगे!

आज के लिए सबक: एक और तरीका जिससे हम खुद को कमजोर पाते हैं और शैतान के खिलाफ़ खड़े होने में कठिनाई महसूस करते हैं, वह है जब हमारे पास कुछ ऐसा होता है जो राक्षसों को उस जगह तक पहुँचने का रास्ता देता है जहाँ हम हैं। जब यहूदियों ने यहोशू के नेतृत्व में कनान पर कब्ज़ा किया तो उन्हें कहा गया था कि वे अपने द्वारा बंदी बनाई गई किसी भी वस्तु को न रखें। यहाँ तक कि जानवरों और बच्चों को भी नष्ट कर दिया जाना था। वे शैतान को समर्पित किए जा चुके थे और उसने उन पर कब्ज़ा किया हुआ था। जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वे खुद को उन शैतानी शक्तियों के लिए खोल देते थे जिनके लिए उन्हें समर्पित किया गया था। इसीलिए पौलुस ने इफिसुस के लोगों से अपनी सभी गुप्त पुस्तकें जलाने को कहा (प्रेरितों के काम 19:17-20)। आज हमें अन्य पंथों और धर्मों के साहित्य, ओइजा बोर्ड और अन्य गुप्त सामान, आदिम संस्कृतियों की मूर्तिपूजक वस्तुएँ, मेसोनिक या अन्य गुप्त समाजों की वस्तुएँ, कुछ मूल अमेरिकी कलाकृतियाँ या ऐसी ही अन्य चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। पोर्नोग्राफी, नशीली दवा या शराब की आपूर्ति, काले या बुरे आयाम वाला संगीत और इसी तरह की अन्य वस्तुओं का उपयोग राक्षसों द्वारा प्रवेश के बिंदु के रूप में भी किया जा सकता है।

आज के लिए सबक: समाधान है

- 1- ऐसी वस्तुओं को हटाना और नष्ट करना जिन्हें परमेश्वर शैतानी प्रवेश के द्वार के रूप में देखता है। उनके अपे पास होने के लिए क्षमा मांगें, कमरे को उनकी उपस्थिति से मुक्त करें,
- 2- दुश्मन द्वारा दावा किए जाने वाले किसी भी प्रवेश द्वार को वापस आपने कब्जे में लें और उस स्थान के साथ-साथ खुद को भी यीशु को समर्पित करें। यीशु से प्रार्थना करें कि वे आपको कोई और चीज़ बताएं जिससे निपटने की ज़रूरत हो सकती है।

विश्वास की ढाल (इफिसियों 6:16) अब तक बताए गए उपकरण (टोप, कवच, पेटी, जूते) सुरक्षा की एक आंतरिक दीवार बनाते हैं। सुरक्षा की एक बाहरी दीवार भी है - एक बड़ी ढाल जिसे हर रोमन सैनिक जो बाहरी सुरक्षा के लिए वह अपने सामने रखता था। अन्य सैनिक उसके साथ खड़े होते या चलते थे, क्योंकि वे सभी अपनी ढालों को अपने सामने एक दीवार बनाते हुए उठाते थे, कभी-कभी उनके ऊपर भी। जब दुश्मन रोमीयों पर जलते हुए टार के गोले फेंकते थे, तो सुरक्षा की यह बाहरी दीवार बहुत ज़रूरी सुरक्षा प्रदान करती थी। अगर गर्म टार उन पर लग जाता तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते या मारे जाते।

आज के लिए सबक: पौलुस कहता है कि यह हमारे विश्वास की तरह है - हमारी सुरक्षा की बाहरी दीवार। चाहे कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर के संप्रभु नियंत्रण में विश्वास रखना हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की कुंजी है। आपका विश्वास जितना बड़ा होगा, आपकी ढाल उतनी ही बड़ी होगी, आपका विश्वास जितना छोटा होगा, आपकी ढाल उतनी ही छोटी होगी। कम विश्वास वाले लोग शैतान द्वारा फेंके जाने वाले हर चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं: जैसे कि भय, अपराधबोध, लालच, अभिमान, क्रोध, वासना, आदि से।

आज के लिए सबक: शैतान अपने राक्षसों के माध्यम से हम पर हमला करता है, भले ही हम पाप के माध्यम से उसके लिए दरवाजा न खोलें। वह परमेश्वर की सेना में सभी पर हमला करता है, खासकर पासबानों और मिशनरी जैसे अगुओं पर। उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है - बस यीशु के साथ खड़े होने से हमले होंगे क्योंकि शैतान किसी भी तरह से और हर संभव तरीके से परमेश्वर

के राज्य का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है। शैतान यीशु पर सीधे हमला नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी नफ़रत और क्रोध को परमेश्वर के बच्चों पर निकालता है। यही कारण है कि यहूदियों ने वर्षों से इस तरह के उत्पीड़न का अनुभव किया है। जब हम शैतान की सेना में थे, या यहाँ तक कि जब हम परमेश्वर के लिए असक्रिय और अप्रभावी थे, तब तो राक्षसों को हम पर समय और प्रयास बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हम यीशु की सेवा करने और उसके राज्य का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो हमारे सामने आध्यात्मिक दुश्मन आ जाते हैं जो हमें नष्ट करने के लिए कुछ भी करने की कसम खाते हैं। कभी-कभी ये हमले प्रत्यक्ष होते हैं, तो कभी-कभी वे अधिक अप्रत्यक्ष तरीके अपनाते हैं। हमारे विवाह, वित्त, बच्चों या स्वास्थ्य पर हमला किया जा सकता है ताकि हम हतोत्साहित हो सकें और मसीह के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेना बंद कर सकें। यही अय्यूब के साथ हुआ था। ये हमले दूसरे लोगों के विरोध का रूप भी ले सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए जीवन को कठिन बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता हो। शैतान ने अय्यूब पर इसलिए हमला किया क्योंकि वह अपने विश्वास में प्रभावशाली था और शैतान उसे रोकना चाहता था। ऐसा लगता है कि पौलुस के दानवी 'शरीर में काँटा' हमले का कारण भी यही था (2 कुरिन्थियों 12)।

आज के लिए सबक : हम कैसे बता सकते हैं कि गिरी हुई दुनिया में शरीर या जीवन की सामान्य समस्या क्या है और दुश्मन का हमला क्या है? अगर यह एक लंबी, निरंतर लड़ाई लाता है, और खासकर अगर आपको इस पर विजय पाने में परेशानी हो रही है, तो आपको गहरे कारणों की तलाश करनी चाहिए। या फिर अगर यह एक बहुत ही नया, बहुत अचानक हमला है जो आपको अभिभूत करने और पराजित करने की धमकी देता है, तो यह शैतानी हमले का संकेत हो सकता है। अगर यह कोई बड़ी चीज है जो कहीं से आती है, जैसे कि एक विशाल लहर जो आपको बहा ले जाने की धमकी देती है, तो आध्यात्मिक कारणों पर भी संदेह करें।

आज के लिए सबक: अपने, अपनी संपत्ति और अपने परिवार के चारों ओर सुरक्षा की बाड़ के लिए प्रार्थना करें, जैसा कि अय्यूब ने किया था (अय्यूब 1:45, 10-11)। मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ें: "परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिये परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान का विरोध करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा" याकूब 4:6-8। "जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं" रोमियों 8:28। "तुम्हारी कोई परीक्षा ऐसी नहीं, जो मनुष्य के सहने के योग्य न हो। परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, कि तुम सह सको" 1 कुरिन्थियों 10:13)।

आज के लिए सबक: जब हमारा पाप इसका कारण न हो, तो शैतान के इन हमलों के विरुद्ध हमारा बचाव यह है कि:

- 1- अपने विश्वास को दृढ़ रखें, अपनी आँखें केवल यीशु पर टिकाए रखें (मत्ती 14:28-31)।
- 2- इसके अलावा अपने, अपने परिवार और अपनी कलीसिया के लिए उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें (अय्यूब 1:4-5)।

आत्मा की तलवार - परमेश्वर का वचन (इफिसियों 6:17) अब तक पौलुस ने जितने भी उपकरणों का उल्लेख किया है, वे रक्षात्मक रहे हैं। इसका उद्देश्य है सैनिक को दुश्मन के हमले से बचाना। हालाँकि, इनमें से कोई भी जीत नहीं दिलाएगा, कोई भी दुश्मन को हरा नहीं पाएगा। उनकी पीठ की रक्षा के लिए कोई रक्षात्मक उपकरण नहीं है, इसलिए पीछे हटना संभव नहीं था। वे केवल आगे बढ़ सकते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें एक आक्रामक हथियार की आवश्यकता थी। रोमियों के लिए वह उनकी छोटी तलवार थी। इसके कुशल उपयोग से ही रोमियों ने अपनी दुनिया पर विजय प्राप्त की थी।

आज के लिए सबक: पौलूस ने इस उपकरण को इतना महत्वपूर्ण माना कि वह सुनिश्चित करता है कि हम जानें कि इसका क्या अर्थ है - वह स्पष्ट रूप से इसे परमेश्वर के वचन के रूप में पहचानता है (इफिसियों 6:17)। शैतान को हराने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमारा एकमात्र तरीका है। जब यीशु पर हमला किया गया तो उसने बाइबल का हवाला दिया (मत्ती 4:1-11)। वचन हमारे लिए परमेश्वर की तलवार है: "क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है; और प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके छेदता है; और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।" (इब्रानियों 4:12-13) सुनिश्चित करें कि आप बाइबल जानते हैं और आयतों को याद करते हैं ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उद्धृत कर सकें। पवित्रशास्त्र को उद्धृत करना हमारे मन को सत्य पर ले जाता है, हमारे मन को हमारी भावनाओं को वास्तविकता समझने देता है और यह शैतान और दुष्टात्माओं के लिए परमेश्वर का अधिकार है क्योंकि यह हमारे शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली है! यही वह सत्य ही है जो स्वतंत्रता लाता है (यूहन्ना 8:32)।

परमेश्वर के वचन का उपयोग करें। परमेश्वर के वचन, आत्मा की तलवार को जानना और उसका उपयोग करना, हमारे दैनिक संघर्षों में विजय के लिए महत्वपूर्ण है (यहोशू 1:8; भजन संहिता 77:12; 1 इतिहास 28:9; मत्ती 22:37-38; 1 कुरिन्थियों 2:16; फिलिप्पियों 4:8)। इसी तरह से ही यीशु ने शैतान को हराया (मत्ती 4:1-11)। शैतान मनुष्य के मन में परमेश्वर के वचन के बारे में संदेह पैदा करने की कोशिश करता है। इसी तरह से वह हव्वा के पास पहुँचा था। उसने परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से उद्धृत किया और शैतान ने परमेश्वर के वचन में कुछ और जोड़ दिया (जिससे ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर उससे कुछ छिपा रहा था)। शैतान परमेश्वर के वचन को कमज़ोर कर रहा था, और वह जीत गया! हमें अपनी तलवार का इस्तेमाल करने में कुशल होना चाहिए क्योंकि शैतान धोखे से परमेश्वर के सत्य को तोड़-मरोड़ कर पेश कर सकता है और अपने लाभ के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है।

यहाँ कुछ अच्छी आयतें दी गई हैं जिन्हें याद करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

बाइबल, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है। हर एक दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़, यह आत्मा और शरीर को, गांठ और गूदे को अलग करके छेदता है और दिल की भावनाओं और विचारों को परखता है। इब्रानियों 4:12

परमेश्वर का सत्य स्वतंत्र करता है। "यदि तुम मेरी शिक्षाओं को मानते रहोगे, तो सचमुच मेरे चले ठहरोगे। तब तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।" यूहन्ना 8:32

परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। परमेश्वर अभिमानीयों का विरोध करता है, परन्तु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान का सामना करो, और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:6-8

परमेश्वर शैतान से बड़ा है। जो तुम में है, वह उससे बड़ा है जो संसार में है। 1 यूहन्ना 4:4

परमेश्वर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने ईलाही धन के अनुसार तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। फिलिप्पियों 4:19

मसीह के साथ अपने मन को नया बनाओ। इस संसार के स्वरूप के अनुसार अब और मत बनो, परन्तु अपने मन के नए हो जाने से अपने आपको बदल डालो। तब तुम परमेश्वर की इच्छा को परखकर स्वीकार कर पाओगे -- उसकी अच्छी, मनभाती और सिद्ध इच्छा। रोमियों 12:2

प्रार्थना की शक्ति। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। याकूब 5:16

दुष्टात्माओं पर अधिकार । यीशु ने उत्तर दिया: "मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें साँपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार दिया है; कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा।" लूका 10:18-19

शैतान का विरोध करना । यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, "शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा! तू मेरे लिए ठोकर का कारण है; तू परमेश्वर की बातें नहीं, बल्कि मनुष्यों की बातें सोचता है।" मत्ती 16:23

पाप दानव ग्रस्ति के लिए द्वार है । परमेश्वर, मुझे जाँचकर जान ले; मुझे परखकर मेरी चिन्ताओं को जान ले। देख कि मुझमें कोई बुरा मार्ग तो नहीं है और मुझे अनन्त मार्ग पर ले चल। भजन संहिता 139:23-24

शाप । मसीह ने हमारे लिए शाप बनकर हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है: "जो कोई वृक्ष पर लटकाया जाता है, वह शापित है।" गलातियों 3:13

पूर्वजों और बचपनी रासते(शैतान के लिए) इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह एक नई सृष्टि है; पुराना चला गया है, नया आ गया है! 2 कुरिन्थियों 5:17

गुप्त रास्ते । ओझाओं की ओर न फिरो और भूत-प्रेतों की खोज न करो, क्योंकि तुम उनके द्वारा अशुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। लैव्यव्यवस्था 19:31

नए युग के रास्ते । ऐसे लोग (जो मेरे द्वारा प्रचारित यीशु के अलावा किसी और यीशु का प्रचार करते हैं) झूठे भविष्यद्वक्ता, धोखेबाज़ कामगार हैं, जो मसीह के प्रेरितों का वेश धारण करते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान स्वयं प्रकाश के दूत का वेश धारण करता है। 2 कुरिन्थियों 11:13-15

दानवग्रस्ती से मुक्ति । प्रिय मित्रों, हर आत्मा पर विश्वास मत करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं... इस तरह तुम परमेश्वर की आत्मा को पहचान सकते हो: हर आत्मा जो स्वीकार करती है कि यीशु मसीह देह में आया है, परमेश्वर की ओर से है। 1 यूहन्ना 4:1-2

आध्यात्मिक युद्ध से संबंधित वादे:

हमारे विरोधी पराजित होंगे: व्यवस्थाविवरण 32:43; फिलिप्पियों 1:28; व्यवस्थाविवरण 33:27

विजय का वादा किया जाता है: 1 कुरिन्थियों 15:57; 1 इतिहास 29:11; नीतिवचन 21:31; 1 यूहन्ना 5:4, 18; प्रकाशितवाक्य. 12:11; 15:2; रोमियों 8:37; 2 कुरिन्थियों 2:14; यूहन्ना 16:33

परमेश्वर हमारे लिए लड़ने का वादा करता है: 1 शमूएल 14:47; यिर्मयाह 1:8

विश्वासी के विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता: यशायाह 54:17

यीशु लगातार हमारी ओर से प्रार्थना कर रहा है और मध्यस्थता कर रहा है: 1 यूहन्ना 2:1; इब्रानियों 7:25

परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है: मत्ती 28:20; इब्रानियों 13:5; मत्ती 18:20; यूहन्ना 14:16, 21; प्रकाशितवाक्य 3:20

अंगीकरण का अर्थ है शुद्धिकरण और क्षमा: 1 यूहन्ना 1:8-9; थिस्सलुनीकियों 5:23-24; 1 तीमुथियुस 4:5; लूका 11:13; 2 तीमुथियुस 2:21; यहूदा 1; रोमियों 8:33-39; तीतुस 3:4-5

परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर देता है: मत्ती 7:7; लूका 11:9; यिर्मयाह 33:3

हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे: रोमियों 8:35-39; यूहन्ना 10:27-29; 3:36; 5:24

परमेश्वर आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा: फिलिप्पियों 4:19; भजन सहिता 84:11; रोमियों 8:32; 1 शमूएल 12:24

चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं: मत्ती 6:25,34; 1 पतरस 5:7; यशायाह 40:11; मत्ती 5:38-39; भजन सहिता 37:1-9; यहूदा 24

परमेश्वर अपनी तरफ से देखभाल और सुरक्षा देने का वादा करता है: व्यवस्थाविवरण 33:27; उत्पत्ति 17:1; यिर्मयाह 23:24; 32:7

अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा: रोमियों 8:28

आप कभी भी ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं करेंगे जिसे आप परमेश्वर की मदद से संभाल नहीं सकते: 1 कुरिन्थियों 10:13

चाहे कुछ भी हो शांति उपलब्ध है: यूहन्ना 14:27; रोमियों 5:1; कुलुस्सियों 1:20; यशायाह 26:3; फिलिप्पियों 4:6-7; मत्ती 11:28-30; 2 तीमुथियुस 1:7

आध्यात्मिक विकास लाने के लिए परीक्षणों की अनुमति दी जाती है: भजन सहिता 119:67,71,75; 94:12; यशायाह 48:10; रोमियों 5:3

विश्वासी को डरने की कोई बात नहीं है: नीतिवचन 3:25; यशायाह 14:3; भजन सहिता 34:4; यहोशू 1:9; 10:8; 23:9-11; लैव्यव्यवस्था 26:8; निर्गमन 14:13; 1 शमूएल 17:45-47; 2 शमूएल 22:33-35,40-41

हमें अपने विरोधियों पर अंततः विजय का आश्वासन दिया गया है: प्रेरितों के काम 2:39

हमें विजय की गारंटी दी गई है: 1 कुरिन्थियों 15:57; रोमियों 8:37; 1 इतिहास 29:11; 1 यूहन्ना 5:4, 18; 2 इतिहास 32:8; प्रकाशितवाक्य 3:5; 21:7

परमेश्वर हमें हमारा बोझ उठाने में मदद करेगा: नहेमायाह 4:10; मत्ती 11:30; भजन सहिता 55:22

परमेश्वर सांत्वना का वादा करता है: भजन सहिता 23:4; विलाप 3:22-23; मत्ती 5:4; 11:28-30; यूहन्ना 14:16, 18; यूहन्ना 14:16, 18; रोमियों 15:4; 2 कुरिन्थियों 1:3-4; 2 थिस्सलुनीकियों 2:16-17

परमेश्वर हमें साहस देगा: नीतिवचन 38:1; 1 कुरिन्थियों 16:13; 2 तीमुथियुस 1:7

मार्गदर्शन का वादा किया गया है: भजन सहिता 32:8; यशायाह 30:21; 58:11; लूका 1:79; यूहन्ना 15:13

परमेश्वर आपके दुःख में मदद करेगा: नीतिवचन 10:22; यशायाह 53:4; यूहन्ना 16:22; 2 कुरिन्थियों 6:10; 1 थिस्सलुनीकियों 4:13; प्रकाशितवाक्य 21:4

जो माँगते हैं उन लोगों से बुद्धि का वादा किया गया है: याकूब 1:5; 3:15-17; लूका 16:8; 21:15; 1 कुरिं. 2:5; 3:19

गलत विचारों को अस्वीकार करना: 2 कुरिन्थियों 10:5; भजन सहिता 139:23-24; 141:3-4; यशायाह 26:3-4; रोमियों 12:2; इफिसियों 4:22-24; फिलिप्पियों 3:18-21

परमेश्वर के वचन की शक्ति: इफिसियों 6:17; इब्रानियों 4:12; यशायाह 55:11; 59:21; भजन 119:81, 105, 11-112; नीतिवचन 30:5; विलापगीत 2:17; 3:37; मत्ती 24:35; यूहन्ना 5:24; 8:51; 15:7; रोमियों 10:17

स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप करने का परमेश्वर का वादा: 2 राजा 6:17; भजन सहिता 34:6-7; 91:11; दानियेल 6:22; 10:5-14; प्रेरितों के काम 12:15

प्रार्थना (इफिसियों 6:18) परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के लिए प्रदान किए जाने वाले उपकरणों का वर्णन करने के बाद, पौलुस प्रार्थना के बारे में बात करता है। किसी भी सैनिक को अपने सेवकों के साथ सीधे संवाद में रहना चाहिए ताकि वह उनके काम आ सके। पौलुस हमारे कवच के बारे में के अनुभाग को प्रार्थना के अनुभाग से जोड़ता है, "और" उसके प्रयोग से यह दर्शाता है कि वे एक साथ साथ चलते हैं (इफिसियों 6:18)।

आज के लिए सबक: एक अच्छे, ठोस प्रार्थना जीवन के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है (मत्ती 7:7; लूका 11:9; यिर्मयाह 33:3)। जब परमेश्वर निर्देश देता है तो उपवास भी प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। (देखें 2. यीशु का प्रलोभन, मत्ती 4)

आज के लिए सबक: परमेश्वर अपने लोगों के लिए अंतिम विजय का वादा करता है, हमेशा इस जीवन में तुरंत नहीं बल्कि अभी के लिए और भविष्य में बाकी हिस्से के लिए (1 कुरिन्थियों 15:57; 2 कुरिन्थियों 2:14; 1 यूहन्ना 5:5)।

परमेश्वर के कवच की प्रार्थना: स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु में और आपकी शक्ति की ताकत में मजबूत होकर आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि यह मेरे लिए आपकी इच्छा और उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा प्रदान किए गए कवच को पहनना आवश्यक है, और मैं अब धन्यवाद और प्रशंसा के साथ इसे पहनता हूँ यह मानते हुए कि आपने, शैतान और उसके राज्य के विरुद्ध विजय में खड़े होने के लिए, मुझे वह कुछ सब प्रदान किया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। मेरे विरुद्ध शैतान की रणनीति की चालों और छल-कपट को समझने की बुद्धि मुझे प्रदान करें। मुझे आपके द्वारा प्रदान किए गए कवच को लेने और विश्वास के साथ इसे आज दुनिया में मौजूद अंधकार की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध प्रभावी आध्यात्मिक सुरक्षा के रूप में पहनने में खुशी होती है।

मैं विश्वास के साथ सत्य की वह पेटी लेता हूँ जो आप मुझे देते हैं। मैं वह सब जो सत्य है, अपनी शक्ति और सुरक्षा के रूप में लेता हूँ। मैं शैतान के झूठ और धोखेबाज तरीकों को अस्वीकार करता हूँ जो मेरे विरुद्ध लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे उन शांति और गुप्त तरीकों को पहचानने की समझ और बुद्धि प्रदान करें जिनके द्वारा शैतान मुझे उसके झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहता है। मैं केवल सत्य पर विश्वास करना, सत्य का पालन करना, सत्य बोलना और सत्य को जानना चाहता हूँ। मैं आपकी आराधना और प्रशंसा करता हूँ क्योंकि आप ही मुझे केवल सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। आपका धन्यवाद हो कि शैतान सत्य के सामने खड़ा नहीं हो सकता।

आपने मुझे जो धार्मिकता का कवच प्रदान किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इसे उत्सुकता से स्वीकार करता हूँ और इसे अपनी सुरक्षा के रूप में पहनता हूँ। मुझे फिर से याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद हो कि मेरी सारी धार्मिकता आप ही से आती है। मैं उस धार्मिकता को स्वीकार करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मिली है। यह उसकी धार्मिकता है जो दोषमुक्ति के माध्यम से मुझे मिली है। मैं अपनी धार्मिकता पर सभ भरोसे को अस्वीकार करता हूँ और उस का परित्याग करता हूँ जो गंदे चिथड़े के समान है। मैं आपसे उन सभी लम्हों से मुझे शुद्ध करने के लिए विनती करता हूँ जिन पर मैंने अपनी स्वयं की धार्मिकता को आपके सामने स्वीकार्य मानता था। मैं अपने प्रभु की धार्मिकता को सीधे शैतान के सभी कार्यों के विरुद्ध लाता हूँ। मैं आज परमेश्वर के सामने धार्मिकता में चलने की अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। विश्वास के द्वारा मैं मसीह की धार्मिकता को ग्रहण करता हूँ और उसे आज अपने जीवन में उसकी पवित्रता में चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ ताकि मैं सामान्य जीवन के संपूर्ण संदर्भ में उसकी धार्मिकता का अनुभव

कर सकूँ। मैं अपने प्रभु की धार्मिकता पर अपनी सुरक्षा के रूप में भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि शैतान को परमेश्वर की धार्मिकता के सामने पीछे हटना होगा।

प्रभु, आपने जो शांति के जूते दिए हैं, उनके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैर शांति की ठोस चट्टान पर खड़े हों, जो आपने प्रदान की है। मैं परमेश्वर के साथ शांति का दावा करता हूँ, जो दोषमुक्ति के माध्यम से मुझे मिली है। मैं परमेश्वर की शांति चाहता हूँ, जो प्रार्थना और पवित्रता के माध्यम से मेरी भावनाओं और संवेदनाओं को छूती है (फिलिप्पियों 4:6)। आपका धन्यवाद हो कि जब मैं आपकी आज्ञाकारिता में चलता हूँ, तो शांति का परमेश्वर मेरे साथ चलने का वादा करता है (फिलिप्पियों 4:9)। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि, शांति के परमेश्वर के रूप में, आप शैतान को मेरे पैरों तले रख रहे हैं (रोमियों 16:20)। मैं शांति के इस शुभ समाचार को सभी के साथ साझा करूँगा, जिसे आपकी आत्मा आज मेरे जीवन में ला रही है। आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे भय की आत्मा नहीं, बल्कि प्रेम, शक्ति और संयम की आत्मा दी है (2 तीमोथियुस 1:7)। आपका धन्यवाद हो कि शैतान आपकी शांति के सामने खड़ा नहीं हो सकता।

हे प्रभु, मैं उत्सुकता से विश्वास की ढाल उठाता हूँ उन सभी धधकते तीरों के विरुद्ध जो शैतान और उसकी सेनाएँ मुझ पर फेंकती हैं। मैं मानता हूँ कि आप मेरी ढाल हैं और आप ने अपने अवतार और सूली पर चढ़ने में शैतान के वे तीर खाए जिनका मैं हकदार था। विश्वास के द्वारा मैं आप पर भरोसा करता हूँ कि आप मुझे ऊपर और नीचे से, मेरे दाएँ और बाएँ से, मेरे सामने और मेरे पीछे से बचाएँगे, ताकि मैं आपकी सुरक्षा में रहूँ, आपके घेरे में रहूँ और आपकी सुरक्षा में रहूँ ताकि शैतान मुझे चोट पहुँचाने या मुझे आज आपकी इच्छा पूरी करने से रोकने का कोई रास्ता न पा सके।

मैं चाहता हूँ कि शैतान के कोई भी ज्वलंत तीर जो आप मुझे छूना चाहते हैं, वे मुझे छूँ, लेकिन मैं उन्हें आपके संप्रभु नियंत्रण और मेरे शोधन और आपकी महिमा के लिए आपके प्रेम द्वारा शुद्धिकर्ण की आग के रूप में देखूँगा। धन्यवाद, प्रभु, कि आप एक पूर्ण और परिपूर्ण ढाल हैं और शैतान आपके संप्रभु उद्देश्य के अलावा मुझे छू नहीं सकता।

मैं मानता हूँ कि मेरा मन शैतान के धोखेबाज़ तरीकों का एक विशेष लक्ष्य है। मैं आपसे उद्धार का टोप लेता हूँ। मैं अपने मन और अपने विचारों को आपके उद्धार से ढकता हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार है। मैं अपने मन को उनसे भरता हूँ। मैं प्रभु के मन को अपने अंदर रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे उसके विचारों पर विचार करने दें, उसके प्रेम और करुणा को महसूस करने दें, और सभी चीज़ों में उसकी इच्छा और नेतृत्व को समझने दें। मेरे मन को मेरे जीवन में और मेरे माध्यम से मेरे प्रभु के निरंतर, दैनिक, बचाव कार्य में व्यस्त रहने दें। आप मेरे मन में सभी शैतानी विचारों का सामना करें और उन्हें परास्त करें।

मैं खुशी के साथ आत्मा की तलवार थामता हूँ, जो परमेश्वर का वचन है। मैं पुष्टि करता हूँ कि आपका वचन परमेश्वर का भरोसेमंद, अचूक वचन है। मैं इस पर विश्वास करना और इसकी सच्चाई और शक्ति में जीना चुनता हूँ। मुझे आपके वचन के लिए प्यार प्रदान करें जो पवित्र आत्मा से आता है। मुझे आपके वचन की उपेक्षा करने के पाप से क्षमा करें और शुद्ध करें। मेरे अंदर आपके वचन का अध्ययन करने और उसे जानने की भूख और प्यास पैदा करें। मुझे इसे याद करने और इसकी सच्चाई पर ध्यान लगाने में सक्षम करें। मुझे शैतान के सभी शांतिर हमलों के खिलाफ आपके वचन का उपयोग करने में कुशल याद- शक्ति और कौशल प्रदान करें, जैसे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के खिलाफ वचन का इस्तेमाल किया था। मुझे अपने वचन का उपयोग न केवल शैतान से खुद को बचाने के लिए करने में सक्षम करें, बल्कि इसके वादों का दावा करने और शैतान के खिलाफ मजबूत तलवार चलाने के लिए उसे हराने, उससे उसके दावे की जमीन छीनने और आपके वचन के माध्यम से परमेश्वर के लिए महान जीत हासिल करने में भी सक्षम करें। आपका धन्यवाद हो कि शैतान को उसके खिलाफ लागू किए गए आपके वचन से पीछे हटना होगा।

प्रार्थना के लिए, प्रिय प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना से इस कवच को अच्छी तरह से तेजधार बनाए रखने में मेरी मदद करें। मैं हर समय गहराई और तीव्रता के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसा कि पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करता है। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा मुझे सक्षम बनाएगी और मेरे लिए और मेरे माध्यम से मध्यस्थता करेगी। मुझे परमेश्वर के खून से धुले संतों के परिवार में दूसरों के लिए महान प्रार्थना और बोझ प्रदान करें। मुझे उनकी ज़रूरतों को देखने और दुश्मन द्वारा उन पर हमला किए जाने पर प्रार्थना के माध्यम से उनकी सहायता करने में सक्षम करें। ये सभी याचिकाएँ, मध्यस्थताएँ और प्रशंसा के शब्द मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम और योग्य योग्यता में सच्चे और जीवित परमेश्वर के सामने पेश करता हूँ। आमीन। (फिलिप कैसर और मार्क बुबेक द्वारा "आध्यात्मिक युद्ध के लिए प्रार्थना" से अनुकूलित)

आज के लिए सबक: क्या इफिसियों ने अपने कवच का उपयोग किया और अपने आध्यात्मिक युद्ध में जीत हासिल की? हाँ और नहीं। हाँ, क्योंकि वे उन पापों में वापस नहीं गए, जिन्होंने उन्हें अतीत में दानवग्रस्त करने के लिए खोल दिया था। लेकिन नहीं भी, क्योंकि शैतान ने अपनी रणनीति बदल दी और कलीसिया के भीतर से हमला किया और यह बहुत अधिक सफल रहा (प्रकाशितवाक्य 2:1-7 देखें; इफिसुस में कलीसिया)। झूठे शिक्षकों के धोखे और झूठ ने विश्वासियों के बीच भ्रम और अक्सर फूट पैदा की। शैतान आज भी बाहर से और भीतर से हमला करता है। हमें अपने भीतर के शातिर हमलों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे अक्सर हमें चौंका देते हैं। यही बात उन्हें और भी खतरनाक और घातक बनाती है। हमें परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानना चाहिए और धोखा खाने से बचने के लिए इसे जीवन की सभी चीज़ों पर लागू करना चाहिए।

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूँगा।

1. दानवों के संगठित होने के तरीके का वर्णन करें।
2. आध्यात्मिक युद्ध के लिए हमें कौन कवच प्रदान करता है? इसके बारे में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है?
3. सत्य का टोप क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?
4. धार्मिकता का कवच क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?
5. सत्य की पेटी क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?
6. शांति के जूते क्या हैं और हमें उनकी आवश्यकता क्यों है?
7. विश्वास की ढाल क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?
8. आत्मा की तलवार क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?
9. बाइबल की कुछ विशेष आयतें क्या हैं जो आपको अपने जीवन में विजय पाने में मदद करती हैं?
10. आध्यात्मिक युद्ध में प्रार्थना का क्या स्थान है?
11. आपका सबसे कमज़ोर हथियार कौन सा है? आप इसका बेहतर उपयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं?

8. कुलुस्सियों

कुलुस्सियों की पत्नी इफिसियों से बहुत मिलती-जुलती है। दोनों पत्र एक ही समय में, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में लिखे गए थे और उनमें एक ही सत्य है। कुलुस्सियों में कवच के बारे में वह खंड नहीं है जो इफिसियों में है (इफिसियों 6:10-18) क्योंकि यह सत्य सिखाने और गूढ़ज्ञानवाद के पाखंड का मुकाबला करने के लिए

लिखा गया है। पौलुस दृढ़ता से पुष्टि करता है कि स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज़ पर यीशु का संप्रभु नियंत्रण है, क्योंकि उसने स्वर्गदूतों और राक्षसों के साथ-साथ बाकी सभी चीज़ों को बनाया है और उन पर अधिकार रखता है (कुलुस्सियों 1:15-20)। गूढ़ज्ञानवाद से प्रभावित लोगों को लगा कि यीशु स्वर्गदूतों और राक्षसों से कमतर है, इसलिए पौलुस यह सुनिश्चित करता है कि वह इस गलतफ़हमी को ठीक करे। शैतान इस तरह के झूठे दर्शन को बढ़ावा देने के लिए धोखे का इस्तेमाल करता है (कुलुस्सियों 2:8)। जब कुलुस्सियों के विश्वासियों ने इन असत्यों पर विश्वास करना शुरू किया तो उन्होंने आपने आप को फिर से बंधन में ही पाया (कुलुस्सियों 2:8)।

आज के लिए सबक: शैतान अभी भी सीधे हमले की तुलना में धोखे और झूठ के ज़रिए ज़्यादा सफल होता है (यूहन्ना 8:44)। सीधा हमला कलीसिया को मज़बूत बनाता है, जैसा कि आज चीन और तीसरी दुनिया के देशों में हो रहा है। धोखे और अधूरे- सत्य कलीसिया को कमज़ोर करते हैं, जैसा कि आज अमेरिका और यूरोप में अक्सर होता दिखाई देता है। हमें यह यकीन होना चाहिए कि यीशु पूरी तरह से परमेश्वर है (कुलुस्सियों 2:9) और उसके पास सारी बुद्धि और ज्ञान है (कुलुस्सियों 2:3)। पौलुस की पहली रोमी कैद से लिखी गई अन्य दो चिट्ठियाँ, फिलेमोन और फिलिप्पियों, सीधे, स्पष्ट तरीके से आध्यात्मिक युद्ध के मुद्दे से नहीं निपटती हैं।

9. 1 तीमुथियुस

जेल से अपने पत्र लिखने के दो साल बाद, रिहा होने और फिर से यात्रा शुरू करने के बाद, पौलुस ने तीमुथियुस को एक पत्र लिखा जिसे हमारी बाइबल में 1 तीमुथियुस कहा जाता है। तीमुथियुस इफिसुस में था, जो शुरुआती कलीसिया का महत्वपूर्ण केंद्र था, और लोगों का नेतृत्व करने और पासबानी करने में कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसकी युवावस्था और शर्मिलेपन के साथ-साथ कुछ लोगों के दबंग स्वभाव ने उसके लिए कलीसिया का नेतृत्व करना मुश्किल बना दिया।

कलीसिया का अनुशासन। वह दो लोगों का उल्लेख करता है जो पश्चाताप रहित पाप में जी रहे हैं जिन्हें कलीसिया की संगति से वंचित करके अनुशासित किया गया है (1 तीमुथियुस 1:18-20)। यह कुरिन्थियों (1 कुरिन्थियों 5:1-5) में हुई घटना के समान है। उन्हें मसीही संगति से वंचित करने और उन्हें दुनिया के हमलों के लिए खुला छोड़ने का उद्देश्य उन्हें यह याद दिलाना है कि यीशु का अनुसरण करते समय उनके पास क्या था ताकि वे पश्चाताप करें और अपने पाप से दूर हो जाएँ। यहाँ शाश्वत उद्धार की बात नहीं है, लेकिन इस जीवन में परमेश्वर और अन्य मसीहीयों के साथ संगति ही मुद्दा है।

शैतान घमंड से लुभाता है। जब पौलुस तीमुथियुस को कलीसिया के नेतृत्व के लिए किसे चुनना है, इस बारे में मार्गदर्शन देता है, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह व्यक्ति नया विश्वासी न हो, “नहीं तो वह अभिमानी हो जाएगा और शैतान के समान दण्ड का भागी होगा” (1 तीमुथियुस 3:6)। “अभिमानी” यूनानी शब्द टुफू है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “धुआँ उठाना।” यह किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आत्म-केंद्रित है और खुद पर केंद्रित है। शैतान घमंड के कारण गिर गया (यशायाह 14, यहजेकेल 28) और यह आज उसके सबसे सफल औजारों में से एक बन गया है। जिन लोगों को कलीसिया में अधिकार या नेतृत्व के पद दिए जाते हैं, वे घमंड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए पौलुस चेतावनी देता है कि जो कोई भी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं है, उसे ऐसे पदों पर नहीं रखा जाना चाहिए जहाँ उसे घमंड करने का प्रलोभन हो। पौलुस आगे कहता है “उसका बाहरी लोगों के बीच भी अच्छा नाम होना चाहिए, ताकि वह बदनामी में न फँसे और शैतान के जाल में न फँसे” (1 तीमुथियुस 3:7)। शैतान के पास जाल हैं। उसकी योजना हमें धोखा देने की है ताकि विनाश आए। दाऊद द्वारा बतशेबा के प्रति वासना का उपयोग शैतान द्वारा दाऊद को विनाश लाने के लिए किया गया था (1 शमूएल 11 - 24)।

शैतान और दानव धोखे का उपयोग करते हैं। पौलूस ने तीमुथियुस को यह भी चेतावनी दी कि राक्षसों के पास भ्रामक 'आध्यात्मिक' शिक्षाएँ हैं जो उन लोगों को सही लगती हैं जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े नहीं होते हैं। इसका उद्देश्य उन्हें विश्वास को त्यागने के लिए प्रेरित करना होता है (1 तीमुथियुस 4:1)। 1 और 2 तीमुथियुस दोनों के पास झूठे शिक्षकों और झूठी शिक्षाओं के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। स्पष्ट रूप से शैतान इन सबके पीछे था, जैसा कि वह आज भी है।

यदि कोई परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो वह शैतान का अनुसरण कर रहा है। यदि विश्वासियों के जीवन में कोई पाप है, तो दानव किसी तरह यह सुनिश्चित करेंगे कि दूसरों को इसके बारे में पता चले और इसका उपयोग उस व्यक्ति और यीशु के नाम को बदनाम करने के लिए करें (1 तीमुथियुस 5:14)। जब हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं तो हम शैतान और उसकी शक्तियों का अनुसरण कर रहे होते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो (1 तीमुथियुस 5:15)। कोई असक्रिय क्षेत्र नहीं है, कोई मध्य क्षेत्र नहीं है। यह दोनों में से या तो एक है या दूसरा।

10.2 तीमुथियुस

कुछ साल बाद, लगभग 64 ई. में, पौलूस ने तीमुथियुस को अपना दूसरा और आखिरी पत्र लिखा। यह उसका आखिरी प्रेरित पत्र था। इसमें पौलूस के अंतिम शब्द थे, जो किसी भी अन्य इंसान से ज्यादा उसके सबसे करीब थे, यानी उसके बेटे तीमुथियुस के लिए। इसमें उसने तीमुथियुस को शैतान और दुष्टात्माओं के जाल के बारे में चेतावनी देता है, जो लोगों को फँसाने और उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं (2 तीमुथियुस 2:26)। जो कोई भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता, वह वास्तव में शैतान का अनुसरण करता है और सेवा कर रहा होता है (1 तीमुथियुस 5:15)।

ग- पतरस के लेखन (पत्र)

1.1 पतरस

हालाँकि उसने नए नियम में अधिकांश पत्र लिखे, लेकिन पौलूस ही अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका पत्र-व्यवहार प्रेरित था और परमेश्वर के वचन में हमारे लाभ के लिए रखा गया था। पतरस ने दो पत्र लिखे जिनमें आध्यात्मिक युद्ध के बारे में अच्छी सलाह दी गई है। पहला पत्र 63 ई. में लिखा गया था, लगभग उसी समय जब पौलूस तीमुथियुस को अपने पत्र लिख रहा था।

शैतान ने यीशु को क्रूस से बचने के लिए लुभाने को पतरस का इस्तेमाल किया था (मत्ती 16:23; मरकुस 8:33)। शैतान ने परमेश्वर से "पतरस को गेहूँ की तरह फटकने" की अनुमति माँगी थी (लूका 22:31) कि वह यीशु को जानने/पहचानने से इनकार कर दे ताकि फिर उसे बहुत ज्यादा अपराधबोध और पश्चाताप महसूस होने लगे। लेकिन यीशु ने कहा कि उसने पतरस के लिए प्रार्थना की, ताकि उसका विश्वास कम न हो और वह अपने साथी मसीहीयों को मज़बूत कर सके (लूका 22:32)।

पतरस निश्चित रूप से अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जानता था कि शैतान और उसके दानवों के साथ लड़ाई वास्तविक थी! इसलिए, जब उसने यह लिखा तो वह जानता था कि वह क्या कह रहा था: "संयमी और सतर्क रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जनेवाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई जो संसार भर में हैं, ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनन्त महिमा के लिये बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें बहाल, बलवन्त, दृढ़ और स्थिर करेगा। युगानुयुग सामर्थ्य उसी की हो। आमीन" (1 पतरस 5:8-11)।

आज के लिए सबक: पतरस अपने पाठकों को "संयमी" (संयमी, सावधान) और "सतर्क" (जागृत, चौकस) होने की चुनौती देता है, जो शैतान के साथ निश्चित रूप से आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने के लिए दोनों ही मजबूत आदेश हैं। शैतान एक "गर्जनेवाले सिंह" की तरह है जो किसी को भी "फाड़ खा लेने" (हमला करे, नष्ट करे, उनके और परमेश्वर के बीच महत्वपूर्ण संबंध को तोड़कर अप्रभावी कर दे) की तलाश में रहता है। जैसे पतरस (लूका 22:31-32) के साथ किया, शैतान हमारे विश्वास को नष्ट करने की कोशिश करता है ताकि हम भय, पाप और निराशा के लिए खुले रहें। इसलिए, हमें "उसका विरोध" करने और विश्वास में "दृढ़ और स्थिर" रहने की आज्ञा दी गई है। परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करने और हमें बढ़ने में मदद करने के लिए इन हमलों का उपयोग करता है (1 पतरस 5:10)। वह हमलों को रोकता नहीं है या हमें उनसे प्रतिरक्षित नहीं करता है, लेकिन वह हमें ताकत प्रदान करता है ताकि हम उनके खिलाफ खड़े हो सकें (1 कुरिन्थियों 0:13)।

2. 2 पतरस

एक साल बाद पतरस ने एक अजीबोगरीब बयान लिखा। वह कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जब उन्होंने पाप किया, बल्कि उन्हें नरक में भेज दिया, उन्हें न्याय के लिए अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया (2 पतरस 2:4)। यहूदा ने कहा कि उन्हें महान दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा गया है, अनन्त जंजीरों से बांध दिया गया है (यहूदा 6)। ऐसा लगता है कि बहुत से दुष्टात्माओं को परमेश्वर ने किसी निचले और सबसे भयानक 'नरक' में बाँध रखा है क्योंकि वे इतने दुष्ट हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए परमेश्वर दुनिया को उनके प्रभाव से बचाता है। उनका न्याय किया जाएगा और उन्हें अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा (प्रकाशितवाक्य 20:1-3, 10)।

घ- विविध लेखन (पत्र)

1. याकूब

पतरस और पौलूस के अलावा एक और लेखक था याकूब, जो यीशु का सौतेला भाई था (माँ से एक, पर पिता अलग था)। इतिहासिक रूप से, यह नए नियम में लिखी गई पहली प्रेरित पुस्तक थी और यहूदी मासीहीयों को संबोधित की गयी थी। याकूब ने उन्हें परमेश्वर के लिए जीने के बारे में सिखाया था, और आध्यात्मिक युद्ध उस जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

याकूब के शब्द काफी दिलचस्प हैं क्योंकि वे नए नियम में आध्यात्मिक युद्ध के बारे में पहले लिखे गए शब्द हैं। वह पाप के बारे में बात करना शुरू करता है जो मनुष्य के भीतर से आता है (याकूब 4:1-3) फिर बाहर से आने वाले दुनिया के प्रभाव के बारे में (याकूब 4:4)। वह उन लोगों के लिए परमेश्वर की महान कृपा की पुष्टि करता है जो विनम्र हैं (याकूब 4:5-6)। इसके बाद वह तीन मजबूत आज्ञाएँ और दो महान वादे देता है। पहली आज्ञा है परमेश्वर के अधीन होना (याकूब 4:7), यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रति पूर्ण और संपूर्ण समर्पण (रोमियों 12:1-2)। इस पहली आवश्यकता के बिना मसीही जीवन में कोई जीत नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि सभी पापों को स्वीकार किया जाना चाहिए (1 यूहन्ना 1:9; याकूब 5:13-16)।

इसके बाद दूसरी आज्ञा आती है: शैतान का सामना करना (याकूब 4:7)। "सामना करने" का अर्थ है हार न मानना, समझौता न करना या झुकना नहीं, बल्कि दृढ़ रहना। इसमें एक कठिन संघर्ष का विचार है, लेकिन दृढ़ रहना है। हम उसका सामना कैसे करते हैं? उसी तरह जैसे यीशु ने किया - हम पवित्रशास्त्र (मत्ती 4:1-

11; लूका 4:1-13) का हवाला देते हैं और हम परमेश्वर के कवच का उपयोग करते हैं (इफिसियों 6:10-18)।

आज का पाठ: जब हम दुश्मन का सामना करते हैं, तो परमेश्वर वादा करता है कि वह (दुश्मन) भाग जाएगा (याकूब 4:7)। "शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा" (याकूब 4:7)। याकूब कहता है कि वह भाग जाएगा - उसे भागना ही होगा क्योंकि परमेश्वर उसे भगाता है। कभी-कभी परमेश्वर उसे तुरंत भगा देता है, तो कभी-कभी यह धीरे-धीरे होता है क्योंकि व्यक्ति सीखता है और अपने विश्वास में बढ़ता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक युद्ध मुक्ति के बाद निरंतर परामर्श इतना महत्वपूर्ण है। दुष्टात्माएँ लड़ सकती हैं, बाधा डाल सकती हैं और सामना करने के लिए जो कुछ भी हो कर सकती हैं, लेकिन अंततः जब परमेश्वर उन्हें दूर भेजता है, तो उन्हें आज्ञा माननी ही पड़ती है। एकमात्र अपवाद तब होता है जब परमेश्वर उन्हें रहने देता है क्योंकि वह उन्हें हमारे विकास और अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है, जैसे पौलुस के "शरीर में का काँटा" (2 कुरिन्थियों 12:7-10)। जब परमेश्वर दुष्टात्मा के स्रोत को नहीं हटाता है, तो वह विशेष अनुग्रह देने का वादा करता है ताकि हम इसे सहन कर सकें। यह हमें यीशु के समान बनाने के लिए उसका चुना हुआ साधन बन जाता है।

पतरस इस हिस्से को एक और आदेश और वादे के साथ समाप्त करता है। "परमेश्वर के निकट आओ" (याकूब 4:8) का अर्थ है उसे और उसकी महानता को अपने ध्यान के केंद्र में रखना। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका वादा है "वह तुम्हारे निकट आएगा" (याकूब 4:8)। पीछे मत बैठो और उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारा इंतज़ार करेगा, उसकी दिशा में आगे बढ़ो और वह तुम्हारी दिशा में आगे बढ़ेगा!

आज के लिए सबक: शैतान या दुष्टात्माओं पर ध्यान न दें, न ही उन्हें परमेश्वर और यीशु पर तुम्हारा मुख्य ध्यान केंद्रित करने से रोकने दें (फिलिप्पियों 4:8-9)। बहुत से लोग इस डर में जीते हैं कि दुष्टात्माएँ क्या कर रही हैं या क्या कर सकती हैं। इससे उन्हें शक्ति, ध्यान और आराधना मिलती है जिससे वे फलते-फूलते हैं। हम उन्हें इस हद तक अनदेखा नहीं कर सकते कि हम उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने दें, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे विचारों और इरादों में सबसे आगे हो। जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो वह हमारी ओर बढ़ने के लिए आधे से ज़्यादा रास्ता तय करता है। आध्यात्मिक युद्ध में इतना व्यस्त न हो जाएँ कि आप विचलित हो जाएँ और यीशु पर अपना ध्यान खो दें।

2. इब्रानियों

याकूब के 20 साल बाद, पौलुस और पतरस द्वारा अपने अंतिम पत्र लिखे जाने के तुरंत बाद, इब्रानियों का लेखक कहता है कि शैतान के पास मृत्यु की शक्ति है, लेकिन यीशु मनुष्य बन गया ताकि वह शैतान और पाप द्वारा लाए जाने वाले मृत्यु के परिणामों को नष्ट कर सके (इब्रानियों 2:14-15)। परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और यीशु हमेशा के लिए उस पर विजयी है (1 कुरिन्थियों 15)।

3. यहूदा

इब्रानियों और 2 पतरस के लगभग 5 या 6 साल बाद लिखते हुए, यहूदा ने कुछ ऐसा ही लिखा जो पतरस ने लिखा था (ऊपर 2 पतरस 2:4 देखें) कि कुछ दुष्टात्माएँ अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में जंजीरों में जकड़ी हुई हैं (यहूदा 6)।

कुछ आयतों के बाद, जब दूसरों की निंदा करने के खतरे के बारे में बात की जाती है, तो यहूदा एक उदाहरण के रूप में प्रधान स्वर्गदूत माइकल का उपयोग करता है क्योंकि जब शैतान मूसा के शरीर के लिए उससे

विवाद कर रहा था, तो उसने शैतान के खिलाफ कोई निंदात्मक आरोप नहीं लगाया था। इसके बजाय, उसने कहा, "प्रभु तुम्हें डांटे" (यहूदा 8-9)।

आज के लिए सबक: हालाँकि हमें राक्षसों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनकी शक्ति के प्रति सम्मान रखना चाहिए जो हमारी शक्ति से कहीं ज़्यादा है, खास तौर पर उच्च श्रेणी के राक्षसों के प्रति जो बहुत विनाश करने की शक्ति रखते हैं। उनके विरुद्ध हमारा युद्ध सावधानी से लड़ा जाना चाहिए, अच्छी बात है कि दूसरों द्वारा हमारे लिए प्रार्थना किए जाने के साथ, और हमेशा परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता के दृष्टिकोण के साथ।

4. 1 यूहन्ना

यूहन्ना, जो याकूब का भाई और यीशु का घनिष्ठ मित्र था, उस ने बाइबल की अंतिम 4 पुस्तकें लिखीं। 1 यूहन्ना को लगभग 90 ई. में लिखा गया था, जो पतरस और पौलूस द्वारा अपने अंतिम कार्य लेख लिखे जाने और शहीद होने के 25 साल बाद। वह अपने पाठकों को "दुष्ट पर विजय पाने" के लिए बधाई देता है (1 यूहन्ना 2:13-14)। उन्होंने शैतान को उसकी गद्दी से नहीं हटाया या नष्ट नहीं किया, लेकिन दुश्मन के विरोध के बावजूद मसीह में अपना विश्वास बनाए रखा। यूहन्ना आज हमारे युद्ध में हमारे लिए कुछ बहुत ही उपयोगी सलाह भी देता है जब वह अपने पाठकों से "आत्माओं को परखने" के लिए कहता है (1 यूहन्ना 4:1)। "प्रिय मित्रों, हर आत्मा पर विश्वास मत करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं" (1 यूहन्ना 4:1)। जब कोई शैतान किसी शिक्षा या दर्शन के पीछे होता है, तो वह इसकी मान्यता नहीं देता कि यीशु परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए भुगतान करने के लिए देह में आया (1 यूहन्ना 4:2-3)। हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर उनसे बड़ा है और वह हम में रहता है, जो हमें किसी भी शैतान से बड़ा बनाता है (1 यूहन्ना 4:4-6)।

आज के लिए सबक: दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास न करें क्योंकि यह सब सच नहीं है!

"आत्माओं को परखने" का अर्थ है कि परमेश्वर की आत्मा के अलावा और भी कोई है जो हमसे बात कर रहा है। शैतान अपने 'सत्य' को अप्रत्यक्ष रूप से सांसारिक लोगों और शिक्षाओं के माध्यम से या सीधे हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करने वाले राक्षसों के माध्यम से बढ़ावा देने की कोशिश करता है।

आत्माओं को "परखने" का क्या मतलब है? परीक्षण का अर्थ है जाँच करना, साबित करना, छानबीन करना ताकि जो सुना जा रहा है उसके पीछे के स्रोत का पता लगाया जा सके (1 थिस्सलुनीकियों 5:21-22)। यह आवश्यक है क्योंकि "बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं" (1 यूहन्ना 1:1ख)। सच्चाई यह है कि आज बहुत से आध्यात्मिक शिक्षक झूठे शिक्षक हैं, यहाँ तक कि वे भी जो 'मसीही' शिक्षक होने का दावा करते हैं (यूहन्ना 8:42-44)। वे बाइबल की सच्चाइयों को साझा करने वाले परमेश्वर के प्रवक्ता होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे नकली हैं (2 कुरिन्थियों 11:14)। वे यीशु की संप्रभुता और प्रभुत्व को कमज़ोर करते हैं (2 पतरस 2:2)। अक्सर शैतान और उसके राक्षस इन लोगों के और इनकी झूठी शिक्षाओं के पीछे होते हैं।

हम जो कुछ भ्रामक आवाज़ें सुनते हैं, वे कौन सी हैं? चर्च से बाहर के लोगों से हम ऐसी बातें सुनते हैं जैसे: "यह सब आपके बारे में है।" "आप इसके लायक हैं ..." "अपने दिल की बात मानिए।" "अगर प्यार से किया जाए तो कोई भी काम ठीक है।" "मैं अपना सत्य हूँ।" "कोई भी निरपेक्षता नहीं है।" "परमेश्वर ने मुझे इस तरह बनाया है।" "अगर मैं अपना लिंग बदल लूँ तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा।" "किसी भी समय, किसी भी लिंग या वैवाहिक स्थिति वाले व्यक्ति के साथ यौन सम्बन्ध बनाना ठीक है।" "लोगों को जितना पैसा चाहिए

उतना दे दो और हमारी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी।" "अगर मेरा साथी मुझे खुश नहीं कर रहा है, तो मुझे एक नया साथी ढूँढ़ना होगा।" "गर्भपात कभी-कभी माँ और भ्रूण के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है।"

कलीसिया के भीतर झूठे भविष्यवक्ता और भी ज़्यादा घातक हैं। "यीशु सिर्फ़ एक इंसान था जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया था।" "परमेश्वर चाहता है कि हर कोई स्वस्थ, धनी और खुश रहे।" "हमें यह साबित करने के लिए कुछ उपहारों या अनुभवों की ज़रूरत है कि हम मसीही हैं।" "परमेश्वर सभी से प्यार करता है, इसलिए हर कोई स्वर्ग जाएगा।" "कोई नरक नहीं है।" "आप अपना उद्धार खो सकते हैं इसलिए सावधान रहें कि आप कैसे जीते हैं।" "त्रिएक सत्य नहीं है, लेकिन यह वास्तव में मायने नहीं रखता।" "कुंवारी जन्म झूठा है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है।" "यीशु वापस नहीं आ रहा है, दुनिया को बदलना हमारे ऊपर है।" यह सिर्फ़ दूसरों की आवाज़ें ही नहीं हैं जिन्हें हम सुनते हैं, सबसे भ्रामक आवाज़ें हमारे अपने दिमाग के भीतर की आवाज़ें भी हो सकती हैं। शैतान ने यीशु के साथ ऐसा ही किया जब जंगल में चालीस दिन रहने के बाद उसकी परीक्षा हुई (मत्ती 4)। पौलुस कहता है कि शैतान लोगों के दिलों में धोखे के बीज बोता है (2 कुरिन्थियों 11:3)। हनन्याह ने स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आवाज़ के बजाय शैतान की आवाज़ सुनी जब उसने कहा कि वह अपनी ज़मीन की बिक्री के लिए जो कुछ भी प्राप्त कर रहा था उसे दान कर रहा था जबकि वास्तव में यह राशि का केवल एक हिस्सा था (प्रेरितों के काम 5:3)। वह किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार डाल सकता है (मरकुस 8:33)। इसके अलावा, शैतान किसी के दिमाग से विचार निकाल सकता है (मत्ती 13:19)।

जैसे आदम और हव्वा के साथ हुआ, शैतान का मनुष्य के साथ संवाद हमेशा धोखेबाज़ और विनाशकारी होता है। वह भी पवित्र आत्मा की तरह ही किसी व्यक्ति से सीधे बात कर सकता है और करेगा (1 पतरस 5:8)।

हमारे विचारों और भावनाओं से कहीं गई कुछ बातें इस प्रकार हैं: "यीशु सिर्फ़ एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था।" "परमेश्वर चाहता है कि हर कोई चंगा, स्वस्थ, धनी और खुश रहे।" "हमें यह साबित करने के लिए कुछ उपहारों या अनुभवों की ज़रूरत है कि हम मसीही हैं।" "परमेश्वर सभी से प्यार करता है, इसलिए हर कोई स्वर्ग जाएगा।" "कोई नरक नहीं है।" "आप अपना उद्धार खो सकते हैं इसलिए सावधान रहें कि आप कैसे जीते हैं।" "त्रिएक की बात सत्य नहीं है, लेकिन वास्तव में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।" "कुंवारी जन्म झूठ है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है।" "यीशु वापस नहीं आ रहा है, दुनिया को बदलना हम पर निर्भर करता है।" और भी बहुत कुछ।

ये झूठ अच्छी तरह से पैक किए गए हैं और इस तरह से प्रचारित किए गए हैं कि उन पर विश्वास करना आसान हो जाये। उन्हें बार-बार सुनने से हम उनके प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं। आप जो सुनते हैं, उसके प्रति सावधान रहें - आप जो कुछ भी सुनते हैं, उस पर विश्वास न करें।

आत्माओं का परीक्षण कैसे करें।

1. हर आत्मा जो स्वीकार करती है कि यीशु मसीह देह में आया है, वह परमेश्वर की ओर से है (1 यूहन्ना 4:2)। "स्वीकार करना" का अर्थ है "अंगीकार करना" (1 यूहन्ना 1:9), "स्वीकार करना।" यीशु को 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य के रूप में मानना हमारे मसीही विश्वास का मूल है और इसे यूहन्ना द्वारा अक्सर दोहराया गया है (यूहन्ना 1:1-14; 1 यूहन्ना 1:1-2; 2:1-2; 3:22; 2 यूहन्ना 7, 9)। यीशु ही परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है (यूहन्ना 14:6; प्रेरितों के काम 5:12)। जो लोग परमेश्वर के हैं, वे यीशु के व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ भी मानते हैं, उससे ही जाने जाएँगे। लेकिन यह अवतार के तथ्यों के बारे में दिमागी ज्ञान से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि दुष्टात्माएँ भी जानती हैं कि यह सच है (याकूब 2:19)।

2. यदि आप अपने मुँह से घोषणा करते हैं, "यीशु प्रभु है," और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से उठाया है, तो आप बच जाएँगे (रोमियों 10:9)। "अपने दिल में विश्वास करो" यह जानना कि यीशु परमेश्वर है, हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फिर हम अपने दिल में जो विश्वास करते हैं, उसे "अपने

मुँह से घोषित करेंगे"। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम उसके बच्चे हैं (लूका 10:16; यूहन्ना 8:42)। यदि कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता और यह घोषणा नहीं करता, तो वह परमेश्वर का नहीं है (1 यूहन्ना 4:3)। वास्तव में, वे परमेश्वर के विरोधी हैं, वे "मसीह विरोधी" हैं (1 यूहन्ना 2:18-19)। ये लोग झूठे हैं (1 यूहन्ना 2:22) और हमें उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

हम जो आवाज़ें सुनते हैं, उनकी परीक्षा यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या उनके पीछे का स्रोत यह मानता है कि यीशु परमेश्वर है। वह पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है। इसका अर्थ यह भी है कि यीशु हमारे जीवन का प्रभु है और हमें केवल उसकी सेवा करना। जो लोग विश्वास में उसके पास आते हैं, उनमें उसकी आत्मा होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे जो कुछ भी कहते या करते हैं, वह सब सही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर उनके माध्यम से बोल रहा है, तो हम उनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं।

जो लोग विश्वासी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से बोलने का दिखावा कर रहे हैं, वे झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और उनसे दूर रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अविश्वासी कभी सत्य नहीं जानते या बोलते हैं। विज्ञान, गणित, चिकित्सा, सरकार आदि जैसे क्षेत्रों में, वे सत्य जान सकते हैं और सिखा सकते हैं। आखिरकार, सभी सत्य परमेश्वर के सत्य हैं। समस्या तब आती है जब वे ऐसी बातें सिखाते हैं जो परमेश्वर के वचन का थोड़ा सा भी खंडन करती हैं।

संक्षेप में, दो शब्द याद रखें:

1. अवतार। यीशु स्वयं परमेश्वर हैं जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया है।

2. पुनर्जन्म। यीशु और उसके उद्धार के प्रावधान पर विश्वास रखने से अनंत जीवन मिलता है। क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आप जो आवाज़ें सुनते हैं, उनके पीछे के स्रोत इन बातों पर विश्वास करते हैं?

आज के लिए सबक: यह आयत, 1 यूहन्ना 4:4, हर विश्वासी को याद रखना चाहिए और अक्सर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पवित्रशास्त्र का हवाला देना हमारी "आत्मा की तलवार" है (इफिसियों 6:10-18) और इसी तरह यीशु ने शैतान के प्रलोभन पर विजय प्राप्त की (मत्ती 4:1-11)। यह डर का मुकाबला करने और हमें याद दिलाने के लिए एक बढ़िया आयत है कि असली शक्ति कहाँ है!

इसी विचारधारा के साथ, यूहन्ना ने उन लोगों को आश्चर्य किया जिन्हें वह लिख रहा है कि विश्वासी पाप के कारण होने वाली निंदा से मुक्त हैं (1 यूहन्ना 5:18; रोमियों 8:1)। इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वासी पाप नहीं करते, वे करते हैं - लेकिन पाप का भुगतान किया जा चुका है, इसलिए शैतान इसका उपयोग उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं कर सकता जैसे जैसे वे पाप को स्वीकार करते हैं और खुद को इससे शुद्ध करते हैं। भले ही कोई ऐसा न करे, फिर भी शैतान के पास उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए स्वतंत्र ताकत नहीं है। जब कोई परमेश्वर का बच्चा हो जाता है, तो शैतान और उसके राक्षस केवल वही कर सकते हैं जो परमेश्वर उन्हें करने की अनुमति देता है (अध्याय 1, 2)। "नुकसान पहुँचाना" एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है "हमला करना, ताकि मसीह और विश्वासी के बीच महत्वपूर्ण संबंध को तोड़ दिया जा सके।" शैतान हमें मसीह से अलग नहीं कर सकता - विश्वासियों के लिए कोई भी चीज ऐसा नहीं कर सकती (रोमियों 8:31-39)।

5. प्रकाशितवाक्य

बाइबल की अंतिम पुस्तक, प्रकाशितवाक्य, जिसे 1 यूहन्ना के 6 साल बाद यूहन्ना ने लिखा था, इस में आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जैसा कि अपेक्षित था। इसमें परमेश्वर और शैतान के

बीच युद्ध, जो दुनिया के निर्माण से पहले शुरू हुआ था और जिसमें आदम के पाप करने पर मानव जाति भी शामिल थी (उत्पत्ति 3:15), एक उचित निष्कर्ष पर पहुँचता है।

यूहन्ना शैतान के लिए कई शब्दों का उपयोग करता है। वह उसे "शैतान" (6 बार), "दुष्ट" (6 बार), "झूठा और झूठ का पिता" (3 बार), "हत्यारा" (1 बार), "चोर" (1 बार), "भेड़िया" (1 बार), "धोखेबाज़" (1 बार), "इस दुनिया का शासक" (3 बार), और "वह जो दुनिया में है" (1 बार) कहता है।

इसके अलावा, यूहन्ना प्रादेशिक आत्माओं, उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों के बारे में बात करता है जो कुछ देशों या भौगोलिक क्षेत्रों के नियंत्रण की देखरेख करते हैं। प्रकाशितवाक्य में उन्हें "शैतान की आराधनालय" (प्रकाशितवाक्य 2:9; 3:9) और "अशुद्ध आत्माओं का निवास स्थान" (प्रकाशितवाक्य 18:2) कहा गया है। वे बाबेल नामक राष्ट्र के उत्थान के पीछे की शक्ति होंगे (प्रकाशितवाक्य 17-18)।

आज के लिए सबक: राक्षस राष्ट्रों को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं (दानियेल 10:13,20; इफिसियों 6:12) और उन्हें गुमराह करते हैं ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके (यशायाह 9:14)। हालाँकि, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर संप्रभु का नियंत्रण है। वे परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते (अय्यूब 1:6-12)।

चूँकि वे सीधे परमेश्वर या यीशु तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए शैतान और राक्षस आज परमेश्वर के सबसे करीबी लोगों - उसके बच्चों पर हमला करते हैं। वह अपनी शक्ति को केंद्रित करता है और अपने प्रभाव वाले लोगों को यहूदियों और मसीहीयों से घृणा करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है (प्रकाशितवाक्य 2:10; 13:7, 14-15; दानियेल 12:7)।

आज के लिए सबक: शैतान परमेश्वर के लोगों पर हमला करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। कभी-कभी दुश्मन को परमेश्वर के बच्चे की भौतिक संपत्तियों पर अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति होती है (जैसा कि अय्यूब के पहले परीक्षण में हुआ), कभी-कभी उसके भौतिक शरीर पर (जैसा कि अय्यूब के दूसरे परीक्षण में और पौलुस के मामले में हुआ), और कभी-कभी यह अधिकार व्यक्ति के भौतिक जीवन तक फैल जाता है। लेकिन आमतौर पर, यह परमेश्वर का हाथ होता है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है, अपने स्वयं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जो भी साधन वह चुनता है उसका उपयोग कर रहा होता है।

क्योंकि प्रकाशितवाक्य में परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध में शैतान और उसकी सेनाओं की अंतिम, परम हार दर्ज करता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उस लंबे समय से चली आ रही लड़ाई और अजगर और उसके स्वर्गदूत लड़े, परन्तु हार गए, और स्वर्ग में उनके लिये फिर कोई जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात् वही पुराना सांप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे जगत का भरमानेवाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए" (प्रकाशितवाक्य 12:7-9; दानियेल 12:1 भी देखें)।

यह हिस्सा स्पष्ट रूप से स्वर्ग में शैतान की हार का विवरण देता है, बहुत शुरुआत में, संभवतः मनुष्य के सृजन से पहले। वह स्वर्ग में पराजित हुआ और यह पृथ्वी उसका अधिकार क्षेत्र बन गई (इफिसियों 6:12; यूहन्ना 14:30; 16:11; 12:31)। अब प्रकाशितवाक्य में पृथ्वी पर उसकी हार का वर्णन किया गया है। यह शैतान द्वारा कलीसिया के पैरों तले पराजित होने (रोमियों 16:20) और परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों द्वारा (प्रकाशितवाक्य 20:1-3, 10) पूरा किया गया है।

यह अंतिम हार पूर्ण और संपूर्ण होगी। शैतान और उसकी सेना को आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा और उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए दिन-रात पीड़ा दी जाएगी (प्रकाशितवाक्य 20:10)। उनकी हार त्वरित और अंतिम होगी। उन्हें व्यक्तिगत न्याय से गुजरने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने की गरिमा भी नहीं दी जाएगी। उसका न्याय क्रूस पर पूरा हो गया था। वह केवल उस सजा के पूरा होने का

इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही उत्पत्ति 3:15 में इस युद्ध की शुरुआत में परमेश्वर का महान वादा "शैतान का सिर कुचलने" का वादा पूरा हो जाएगा। परमेश्वर विजेता होगा, और हम उसके साथ होंगे!

आज के लिए सबक: हमेशा याद रखें कि इस युद्ध में अंतिम विजेता कौन होगा। हमारा विश्वास उसी पर आधारित है, इसलिए आज हमारा साहस और आत्मविश्वास भी उसी पर आधारित है। हमारे डरने की कोई बात नहीं है। एक दिन पूरी जीत होगी। फिर हम हमेशा उस जीत में रहेंगे। हमेशा के लिए!

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप चाहें तो मुझे उत्तर भेजें और मैं टिप्पणियाँ और सुझाव दूँगा।

1. जब याकूब कहता है कि हमें शैतान का "सामना" करना है तो उसका क्या मतलब है?
2. हमें यह कैसे करना चाहिए?
3. आध्यात्मिक युद्ध में 1 यूहन्ना 4:4 इतनी उपयोगी आयत क्यों है?
4. शैतान और दुष्टात्माओं के भविष्य के बारे में प्रकाशितवाक्य क्या कहता है?
5. यह जानने से हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए?
6. प्रेरितों के काम और पत्रियों में आध्यात्मिक युद्ध के बारे में इस खंड से आपने क्या नई सच्चाइयाँ सीखी हैं?
7. ये बातें आपके अपने दैनिक जीवन में आपकी कैसे मदद कर सकती हैं?

प्रेरितों के काम और पत्रियाँ में से आत्मिक दुनिया को हवाले

प्ररितों के काम

5:3,16
8:7,9-11,18-24
10:38
13:6-12
16:16-19
19:12-20
26:18

रोमियों

8:15,38-39
16:20

1 कुरिन्थियों

2:6-8
5:5-7
7:5
10:7-21

2 कुरिन्थियों

2:4-11
4:4

6:14-17
11:3-4,12-15
12:7-10

गलातियों

1:6-8
4:8-9
5:19-21

इफिसियों

1:21
2:2
3:10
4:26,27
6:10-20

कुलुस्सियों

1:13-17
2:6-15,20

1 थिस्सलुनीकियों

2:18
3:5

2 थिस्सलुनीकियों

2:1-12

3:3

1 तीमुथियुस

1:20

2:14

3:6-7

4:1-3

5:9-15

2 तीमुथियुस

1:7

2:14-26

3:1-17

इब्रानियों

2:14-18

याकूब

2:19

3:13-18

4:1-8

1 पतरस

3:22

5:8-11

2 पतरस

2:1-22

1 यूहन्ना

2:12-14,18-23

3:7-12

4:1-6

5:18-21

2 यूहन्ना

1-13

यहूदा

1:6-9

प्रकाशितवाक्य

2:9-10,13, 24 3:9 9:1-21 11:7 12:1-17 13:1-18

14:9-11 15:2 16:2,13-16 17:1-18 18:1-24 19:2,20

20:1-10 21:8 22:15

IV. कलीसिया का इतिहास

कम से कम इस बात का संक्षिप्त अवलोकन किये बिना कि नए नियम के लिखे जाने के बाद से सदियों में क्या हुआ है, बाइबल के माध्यम से आध्यात्मिक युद्ध पर विचार करना पूरा नहीं होगा। दूसरों ने आध्यात्मिक युद्ध पर इन हिस्सों की व्याख्या कैसे की है और इसका अनुप्रयोग कैसे किया, इससे हमें अंतर्दृष्टि और प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम उन लोगों से ज्ञान और व्यावहारिक सुझाव पा सकते हैं जिन्होंने पहले से ही वे लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो हम आज लड़ रहे हैं।

मैं कलीसिया के इतिहास में आध्यात्मिक युद्ध पर उनके उत्कृष्ट शोध के लिए "क्या एक मसीही जन में अशुद्ध आत्मा हो सकती है?" कॉपीराइट © 1999-2002 गैरी हैल ग्राफ, क्रिश्चियन सर्विसेज पब्लिशर्स का ऋणी हूँ। यह एक उत्कृष्ट, अच्छी तरह से लिखी गई पुस्तक है और पढ़ने लायक है।

क- कलीसिया के अगुए (पिता) (100-500 ई.)

कलीसिया की पहली कुछ शताब्दियों में आध्यात्मिक युद्ध ने शुरुआती मसीहीयों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय से सुरक्षित रखे गए लेखों में विश्वासियों और अविश्वासियों के दानव ग्रस्त होने की बात कही गई है (इग्रेशियस, बरनबस, हर्मस, जस्टिन मार्टियर, इरेनियस, टर्टुलियन, मिन्यूसियस फेलिक्स, हिप्पोलिटस, ओरिजन, आदि)। यीशु के नाम पर प्रार्थना करने के जवाब में उद्धार आता था। दुष्टात्माओं को बाहर निकालने की शक्ति को प्रारंभिक कलीसिया में लंबे समय से पवित्र आत्मा द्वारा दिए जाने वाले प्रत्यक्ष उपहार के रूप में माना जाता था, जो किसी भी मानवीय अध्यादेश से अलग मना जाता था। जस्टिन शहीद, टर्टुलियन, ओरिजन और अन्य लोग उद्धार के बारे में बात करते हैं, जो आम लोगों, यहाँ तक कि सैनिकों और महिलाओं द्वारा प्रार्थना और यीशु के नाम में की याचिका के माध्यम से किया जाता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का प्रयास करना, विश्वास में बढ़ने और दानवी उत्पीड़न से मुक्त रहने के लिए, महत्वपूर्ण था।

रोम साम्राज्य में दानव ग्रस्ति करना आम बात थी और, हालाँकि इससे स्वतंत्रता लाने के लिए कई तरीके आजमाए गए, लेकिन कुछ ही सफल हुए। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि मसीहीयों के पास वह शक्ति थी जो दूसरों के पास नहीं थी। परमेश्वर ने इसका उपयोग उन्हें सुनने में मदद करने और ज्ञात दुनिया में अपना संदेश फैलाने में किया। यह बात यीशु के दिनों में घटित हुई थी।

जस्टिन मार्टियर (110-165 ई.) ने इस तथ्य का उपयोग तब किया जब उसने 150 ई. में रोमन सीनेट को मसीही धर्म का औपचारिक बचाव करते हुए मसीहीयों का बचाव किया और भयानक उत्पीड़न को रोकने के लिए याचिका दायर की। उसने लिखा, "पूरी दुनिया में असंख्य दुष्टात्माओं के लिए, और आपके शहर में, हमारे कई मसीही पुरुषों ने यीशु मसीह के नाम पर जिसे पोंटियस पिलातस के अधीन क्रूस पर चढ़ाया गया था, उन्हें निकला है, उन्होंने लोगों को चंगा किया है और चंगा कर रहे हैं, दानवों को असहाय बना रहे हैं और लोगों के अंदर से शैतानों को निकाल रहे हैं, हालाँकि वे अन्य किसी भी भूत भगाने वालों और मंत्रों और दवाओं का उपयोग करने वालों द्वारा ठीक नहीं किए जा सके थे।" उसके द्वारा उल्लिखित एकमात्र तकनीक यीशु के नाम में की गयी याचिका का उपयोग है। जस्टिन के बाद अगली दो शताब्दियों तक, प्रत्येक मसीही लेखक ने अपने दिनों में दंव ग्रस्त करने की वास्तविकता और मसीही उद्धार (जिसे वे 'भूत भगाने' कहते थे) की सामान्य प्रथा के बारे में लिखा।

आज के लिए सबक: यह अभी भी सच है कि दुष्टात्माओं पर विजय अनुष्ठान, 'प्रतिभाशाली' व्यक्तियों द्वारा विशेष शब्दों, भावनात्मक कलीसिया की बैठकों आदि की जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह यीशु की शक्ति है जो

उसके प्रत्येक बच्चे में है जो शैतान की शक्ति से अधिक है और जो उत्पीड़ितों को स्वतंत्रता दिला सकती है। बेशक, दुष्टात्माओं द्वारा दावा की जाने वाली पहुँच को तोड़ा जाना चाहिए और सभी खुले दरवाज़े बंद किए जाने चाहिए, लेकिन यह भी यीशु की शक्ति द्वारा किया जाता है।

एक प्रारंभिक कलीसिया का लेखक, **मिनिसिअस फेलिक्स (? - ई. 210)** ने लिखा कि दुष्टात्माओं को मसीहीयों के शब्दों और प्रार्थनाओं के अधीन होने पर दर्द होता है। सत्य के शब्दों ने उन्हें पीड़ा देता और जला देता था। यह विशेष रूप से तब सच होता है जब हम पवित्रशास्त्र को उद्धृत करते हैं।

आज के लिए सबक: यह आज भी सच है। दुष्टात्माओं द्वारा प्रभावित व्यक्ति को स्पर्श करना, बेशक कोमलता से भी, उनके अंदर रहने वाले दुष्टात्मा को भयानक दर्द पहुँचा सकता है। इसलिए, हाथ रखना, पवित्रशास्त्र को उद्धृत करना और स्तुति संगीत बजाना, ये सभी दुष्टात्माओं द्वारा प्रभावित व्यक्ति पर अत्याचार करने वाली चीज़ों पर शीघ्र विजय पाने में योगदान दे सकते हैं।

जैसे-जैसे प्रारंभिक कलीसिया उत्पीड़न के बावजूद (या शायद उसके कारण) बढ़ती और फैलती रही, शैतान एक दूसरा दृष्टिकोण विकसित कर रहा था जो अंततः कलीसिया की वृद्धि और ताकत को धीमा करने में अधिक सफल साबित हुआ - यह था झूठी शिक्षाएँ। पौलूस के कई लेखन, विशेष रूप से उसी सेवकाई के अंत में लिखे गए पत्र, इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि यह उसके दिनों में पहले से ही शुरू हो चुका था। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से अन्य धर्मों की शिक्षाएँ मसीही धर्म में अपना रास्ता बना चुकी थीं। सदियों से इनके कारण कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा मध्य युग के रोमन कैथोलिक कलीसिया में विकसित हो गया। यह आध्यात्मिक युद्ध के बारे में अनुष्ठान और नई शिक्षाएँ ले कर आया।

बहुत जल्द ही कलीसिया की प्रथाएँ जो एक लक्ष्य तक पहुँचने का साधन थीं, वे अपने आप में एक लक्ष्य बन गईं। बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को सिर्फ़ नया जन्म दिखाने का एक तरीका नहीं बल्कि विशेष गुणों से युक्त मान्यता दी जाने लगी। फिर इस पानी का इस्तेमाल उद्धार लाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में किया जाने लगा। पवित्र जल बनने के लिए पानी और साथ ही उसमें मिलाया जाने वाला थोड़ा नमक दोनों को आध्यात्मिक उद्धार के औपचारिक अनुष्ठान से निकला जाता था ताकि उन्हें शुद्ध किया जा सके। फिर परिणामस्वरूप नमकीन 'पवित्र' जल को दानव ग्रस्ती पर शक्ति रखने वाला माना जाता था।

उस समय के कलीसियाई अगुओं (अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट, येरुशलम के साइप्रियन, लैक्टेनियस, सिरिल, एम्ब्रोस, जॉन क्राइसोस्टोम, जेरोम, ऑगस्टीन, जॉन कैसियन, आदि) के लेखन और शिक्षाओं में आध्यात्मिक युद्ध एक विषय बना रहता था। कुछ लोगों का मानना था कि सभी गैर-मसीहीयों को दानव ग्रस्त कर दिया गया था और इसलिए बपतिस्मा लेने और कलीसिया में शामिल होने से पहले उन्हें भूत-प्रेत से मुक्त किया जाना चाहिए। तब स्थापित कलीसिया ने कहा कि एक नए धर्मांतरित व्यक्ति को 'कैटेचिज़्म' नामक तैयारी की तीन साल की अवधि से गुजरना पड़ता है, जिसके दौरान वे प्रार्थना, उपवास, आध्यात्मिक उद्धार और निर्देश के लिए सप्ताह में कई बार मिलते हैं।

जबकि बपतिस्मा से पूर्व आध्यात्मिक उद्धार किया जाता था, साथ ही साथ विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे कि सलीब का चिन्ह बनाना, जिसके बारे में माना जाता था कि उसमें भूत-प्रेत भगाने के गुण भी होते हैं। बाद में, भूत-प्रेत भगाने वाले नमक और तेल का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और चूँकि इस समय तक कलीसिया यह मानने लगी थी कि अशुद्ध आत्माएँ पानी में रहती हैं, इसलिए बपतिस्मा के पानी को खुद ही शुद्ध होना पड़ता था।

चूँकि यह माना जाता था कि दानव कामुक सुख की वासनाओं का आनंद लेने के लिए किसी व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए अक्सर विपरीत प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती थी।

इसलिए, दानवों से मुक्त होने के लिए, सबसे उपयोगी मदद संयम, उपवास और कष्ट सहना होता था। उन्हें लगा कि व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई शारीरिक पीड़ाएँ दानवों को भी पीड़ा पहुँचाएँगी और उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगी। यह आध्यात्मिकता के नाम पर आत्म-यातना के चरम रूपों में विकसित हो गया और मध्य युग के दौरान कलीसिया की अधिकांश विशेषता बं गयी थी।

कुछ लोगों को लगने लगा कि अगर यह दर्द भी पर्याप्त नहीं है, तो प्रार्थना की आवश्यकता है। "लेकिन चूँकि कुछ लोग, जो अधिक घातक किस्म के होते हैं, दण्ड भुगत रहे शरीर के पास रहते हैं, हालाँकि उन्हें दण्ड दिया जाता है, इसलिए प्रार्थनाओं और याचिकाओं के द्वारा परमेश्वर का सहारा लेना आवश्यक है..." (छद्म-क्लेमेंटाइन साहित्य - ए.डी. 200-250)

आज के लिए सबक: यह सोचना आम बात है कि हमें अपने पापों की कीमत चुकाने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। हम यह तब सीखते हैं कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमें गलत कामों के लिए दण्ड मिलता है। इतिहास में इस समय के दौरान मठवाद और आत्म-त्याग और दण्ड के अन्य रूप आम थे। लोग हमेशा अपने उद्धार, शुद्धिकरण या विजय में मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल यीशु का लहू ही बचाता और शुद्ध करता है। राक्षसों को दर्द पहुँचाना पसंद है, और अक्सर वे आत्म-त्याग या किए गए दर्दनाक कार्यों के पीछे होते हैं। इसलिए दानवों को हटाने में मदद करने के बजाय, वे वास्तव में दानवों की दर्द की लालसा को 'पोषित' करते हैं। कभी भी यह न सोचें कि आप परमेश्वर की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो केवल वही कर सकता है!

सभी विश्वासियों को यीशु की प्रार्थना की शक्ति से दानवों पर विजय मिल सकती है, जैसा कि आरंभिक कलीसिया का मानना था, ऐसा मानने के बजाय, कई लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि राक्षसों को भगाने की आज्ञा देने की क्षमता कुछ विश्वासियों को दिया गया एक विशेष उपहार था। हालाँकि, कुछ लोगों का मानना था कि हर विश्वासी को यीशु के नाम से इसके लिए प्रार्थना करने का अधिकार था। लेकिन तीसरी सदी के मध्य (लगभग 250 ई.) तक भूत भगाने का आदेश कलीसिया में जोड़ दिया गया था। अब दानवों को बाहर निकालने की क्षमता को अब ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि कलीसिया द्वारा की गई नियुक्ति के रूप में देखा जाता था। उन्हें लगा कि कलीसिया के पास यह अधिकार है कि वह जिसे चाहे उसे दानवों से दूर करने की क्षमता दे सकता है। उन्हें लगा कि केवल वे ही दानवों पर अधिकार रख सकते हैं जिनके पास यह नियुक्ति है।

आज के लिए सबक: बहुत से मसीही लोग महसूस करते हैं कि उन्हें दानव ग्रस्ति पर विजय पाने के लिए एक 'मुक्तिदाता' ढूँढ़ना चाहिए। जब तक परमेश्वर न चाहे, किसी एक व्यक्ति में मुक्ति लाने की शक्ति नहीं होती। कुछ लोग आध्यात्मिक युद्ध में अधिक अनुभवी और प्रशिक्षित होते हैं और बेहतर जानते हैं कि शैतान और उसकी शक्तियों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, और उनकी सलाह बहुत मददगार हो सकती है। विवेक का उपहार इस बात की अंतर्दृष्टि देने में एक बड़ी सहायता है कि दानव ग्रस्ती से मुक्त होने के लिए क्या आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली या प्रशिक्षित क्यों न हो, किसी दानव को जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, यदि उसके पास उस व्यक्ति तक पहुँचने का वैध दावा है तो। जब तक पीड़ित यह नहीं जान लेता कि दानव ग्रस्ति की अनुमति क्या है और वह उन दरवाज़ों को बंद नहीं कर देता है जो प्रवेश देते हैं, तब तक एक दानव को बाहर निकालने का मतलब है कि वह कई और दानवों के साथ वापस आएगा (मत्ती 12:44-45)।

हिलारियन (ईस्वी सन् 291-371), जो उस समय रहता था, अपने विश्वास और उपचार और आध्यात्मिक मुक्ति के चमत्कार करने की शक्ति के लिए भूमध्य सागरी दुनिया भर में प्रसिद्ध था। वह एक ऐसा मामला बताता है जिसमें एक युवा मसीही महिला भूत-प्रेत से ग्रस्त हो गई थी। गाजा का एक युवक को उससे प्यार हो गया, लेकिन वह उससे कोई लेना-देना नहीं रखती थी। इसलिए, वह जादूगरी की कला सीखने के लिए मेम्फिस चला गया। एक साल की शिक्षा के अंत में, वह वापस लौटा और उसने महिला के घर के नीचे एक

निकाशी की हुयी प्लेट और जादुई सूत्र दफना दिए। इसके बाद नौकरानी में पागलपन के लक्षण दिखने लगे, उसने अपने सिर का दुपटा उतार फेंका दिया, अपने बाल नोचने लगी, अपने दांत पीसने लगी और जोर-जोर से युवक को नाम से पुकारने लगी। जब नौकरानी को हिलारियन के पास लाया गया, तो उसके अंदर की आत्मा ने बात करना और चीखना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि उसने परमेश्वर के किसी जन के शरीर में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की। दानव ने दावा किया कि उसने लड़की के कुवारेंपन को बनाए रखने के लिए ऐसा किया था, एक ऐसा विचार जो हिलारियन को थोड़ा अपमानजनक लगा। फिर उसने लड़की को "शुद्धिकरण" (आध्यात्मिक मुक्ति) की प्रक्रिया से निकला, और जब वह ठीक हो गई, तो उसने उसे "अपने आचरण से" आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए फटकार लगाई। इस प्रकार, उसने मान लिया कि वह किसी तरह से आत्मा के प्रवेश के लिए जिम्मेदार थी।

आज के लिए सबक: जब तक परमेश्वर अपने स्वयं के कारणों से राक्षसी हमले की अनुमति नहीं देता, जैसे कि अय्यूब और पौलूस के साथ किया, तब तक राक्षस किसी व्यक्ति को अंदर से राक्षसी नहीं बना सकते जब तक कि उस व्यक्ति के पास राक्षसों के लिए खुला दरवाजा न हो। यह उनके जीवन में पाप, पीढ़ीगत रासते, अभिशाप या राक्षसी संपत्ति के माध्यम से हो सकता है। परमेश्वर व्यक्ति के जीवन में राक्षसी होने की अनुमति देता है ताकि वे पाप/रासते को देखें और दरवाजा बंद कर दें, इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से बढ़ें और यीशु की तरह बनें।

हिलारियन का यह भी मानना था कि एक आत्मा के लिए एक मसीही जन को बीमार करना संभव है, और इसमें स्वयं "संत" लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने उस दिन की एक और आम धारणा रखी, कि संतों (विशेष रूप से रेगिस्तान में रहने वाले तपस्वी साधुओं) पर बुरी आत्माओं द्वारा शारीरिक रूप से हमला किया जाना और उन्हें पीटा जाना संभव था। उसने दावा किया कि ऐसा उसके साथ कई बार हुआ था।

हिलारियन की भूत भगाने की तकनीकों में से एक को दूसरे मामले में प्रदर्शित किया गया था। ऐरा (लाल सागर के किनारे) का एक प्रमुख और धनी व्यक्ति, जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था, लोहे से बंधा हुआ उसके पास लाया गया था। जब उस व्यक्ति ने हिलारियन को देखा, तो वह मुक्त हो गया, उसे पकड़ लिया और उसे हवा में ही पकड़े रखा। फिर भी हिलारियन ने उस व्यक्ति की रिहाई के लिए प्रार्थना करके उसे ठीक कर दिया। एक अन्य मामले में, सम्राट कॉन्स्टेंटियस का एक अधिकारी हिलारियन के पास आया क्योंकि वह भूत-प्रेत से ग्रस्त था। बहुत कम उम्र से ही उसे कराहने, चीखने और अपने दांत पीसने की मजबूरी थी। आत्मा विदेशी भाषाओं में पूरी तरह से बोलती थी जिसे वह व्यक्ति नहीं समझता था। हिलारियन ने उसे यीशु के नाम पर एक सरल आदेश देकर ठीक कर दिया।

आज के लिए सबक: दुष्टात्माओं को दुष्टात्मा बनाने के लिए एक खुले दरवाजे की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी बिना किसी दरवाजे के भी वे हमला कर देते हैं। व्यक्ति यीशु के नाम पर उन्हें डांटकर उनका विरोध कर सकता है और उन्हें तब तक वहाँ से चले जाना होगा (याकूब 4:7) जब तक कि उनके पास व्यक्ति के खिलाफ काम करने का वैध दावा न हो, एक खुला दरवाजा। यदि दुष्टात्मा नहीं जाती है, तो उसके द्वारा दावा किए जाने वाले प्रवेश की तलाश करना आवश्यक है। मध्य युग में प्रवेश करने से पहले, आइए संक्षेप में बताएं कि हमने कलीसिया के पिताओं के बारे में क्या सीखा है। इस सवाल के बारे में कि क्या एक मसीही जन में अशुद्ध आत्मा हो सकती है या नहीं, शुरुआती कलीसिया के अधिकांश अगुओं और विश्वासियों को लगा कि ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ होने के बजाय जो सभी विश्वासी कर सकते थे, वह था "भूत निकालना" (आध्यात्मिक उद्धार करना) कलीसिया द्वारा दिया गया एक कार्य बन गया था। धीरे-धीरे अनुष्ठानों ने यीशु के नाम पर उद्धार के लिए प्रार्थनाओं की जगह ले ली। मूल रूप से पहली पाँच शताब्दियों के दौरान जो हुआ वह यह है कि दुष्टात्मा से मुक्ति धीरे-धीरे अपने मूल नए नियम के रूपों से दूर हो गई, जिसने बाद के मध्य युग और पुनर्जागरण काल के विकास के लिए मंच तैयार किया।

जैसे-जैसे रोमन कलीसिया विकसित हुई, यह उद्धार, मसीही जीवन जीने और राक्षसों पर विजय के बारे में बाइबिल में स्पष्ट शिक्षाओं से दूर हो गया। इनकी जगह पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों ने ले ली। कलीसिया का धर्मत्याग आध्यात्मिक युद्ध के साथ-साथ उसके धर्मशास्त्र और सिद्धांत में भी देखा गया।

ख- मध्य युग (500-1300 ई.)

500-1300 ई. के समय दौरान आध्यात्मिक युद्ध जारी रहा, जैसा कि नर्सिया के बेनेडिक्ट, ग्रेगरी द ग्रेट और अन्य लोगों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

पोप ग्रेगरी I (ग्रेगरी द ग्रेट, 540-604 ई.) हमें एक पादरी के बारे में बताता है, जो एक महिला से आत्मा को निकालने का प्रयास करते समय दानवग्रस्त हो गया था। वह बताता है कि वह व्यक्ति अपनी शक्ति से उद्धार कर रहा था, न कि यीशु की शक्ति से। पोप ग्रेगरी एक अन्य मामले का उल्लेख करता है, जिसमें एक पादरी दानवग्रस्त हो गया था: "एक दिन दो भाइयों को कान्वेंट की ज़रूरतों के लिए कुछ खरीदने के लिए भेजा गया था। एक छोटा था और होशियार लग रहा था; दूसरा बड़ा था और उसे छोटे की देखरेख करनी चाहिए थी। जब वे अपने रास्ते पर जा रहे थे, तो जो व्यक्ति छोटे की देखभाल करने वाला था, उसने अनजाने में, उन्हें दिए गए पैसे से चोरी कर ली जो उन्हें दिए गए थे। जैसे ही वे कान्वेंट में लौटे और घर की दहलीज पर पहुंचे, चोरी करने वाला व्यक्ति धरती पर गिर पड़ा, उसे एक दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया और उसे बहुत पीड़ा हुई। जब दुष्ट आत्मा ने उसे छोड़ दिया तो सभी ने उससे पूछताछ की जो घटनास्थल पर पहुंचे थे; उससे पूछा गया कि क्या उसने प्राप्त धन का दुरुपयोग तो नहीं किया है। उसने इनकार किया और वह दूसरी बार प्रताड़ित हुआ। जब दुष्ट आत्मा ने उसे फिर से छोड़ दिया तो उससे फिर से पूछताछ की गई लेकिन उसने फिर से इनकार कर दिया और उसे एक बार फिर से यातना दी गई। उसने आठ बार इनकार किया और आठ बार उसे प्रताड़ित हुआ। आठवें झूठ पर उसने चोरी की गई धनराशि को स्वीकार कर लिया। उसने प्रायश्चित्त किया, दंडवत किया, अपने पाप को स्वीकार किया और जैसे ही उसने प्रायश्चित्त पूरा किया, दुष्ट आत्मा फिर कभी नहीं लौटी।

आज के लिए सबक: यह एक उदाहरण है कि कैसे दुष्टात्माएँ पाप के माध्यम से प्रवेश करती हैं, लेकिन पाप स्वीकार करने पर उस प्रवेश को खो देती हैं (1 यूहन्ना 1:9)। हालाँकि पाँचवीं शताब्दी में कलीसिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली "भूत भगाने की पुस्तक" के संदर्भ हैं, लेकिन इसमें क्या था इसका कोई निशान नहीं है। हालाँकि, आठवीं शताब्दी की शुरुआत में इस्तेमाल किए जाने वाले एक सूत्र का रिकॉर्ड है: "मैं तुम्हारे खिलाफ आता हूँ, सबसे अशुद्ध शापित आत्मा; तुम बुराई में बूढ़े हो गए हो, अपराधों के सार, पाप का मूल; तुम छल, अपवित्रता, अपवित्रता और वध में आनंद लेते हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तुम्हें फटकारते हैं और उसकी महिमा और शक्ति, पीड़ा और पुनरुत्थान, आगमन और न्याय के माध्यम से तुम्हें शपथ दिलाते हैं, कि तुम अपने अंगों के जिस भी हिस्से में छिपे हो, तुम अपने स्वयं के स्वीकारोक्ति से खुद को प्रकट करो, और आध्यात्मिक ज्वालाओं और अदृश्य पीड़ाओं से हिलकर, तुम उस बर्तन से भाग जाओ जिसे तुम अपने पास मानते हो, इसे अपना निवास स्थान होने के बाद प्रभु के लिए शुद्ध करके छोड़ दो। ... चले जाओ, चले जाओ, तुम जहाँ भी हो, और फिर परमेश्वर को समर्पित शरीर में प्रवेश करने की कोशिश मत करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और प्रभु के दुख की महिमा में, जिसके खून से वे बचाए गए हैं, जिसके आगमन की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके न्याय को वे स्वीकार करते हैं, वे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए निषिद्ध हो जाएँ।"

आज के लिए सबक: लिखित प्रार्थनाएँ सहायक हो सकती हैं क्योंकि वे प्रार्थना करने का एक उदाहरण देती हैं। यही कारण है कि यीशु ने शिष्यों को प्रभु की प्रार्थना सिखाई थी। हालाँकि, यह कभी भी सटीक शब्द नहीं होते हैं जिस से फर्क पड़ता है, केवल एक वफादार आस्तिक द्वारा उसे पुकारने के जवाब में

परमेश्वर की शक्ति ऐसा करती है। किसी निश्चित शब्द, वाक्यांश या प्रार्थना पर विश्वास न करें। परमेश्वर आपके दिल की बात सुनता है, न कि आपके मुँह से निकलने वाले शब्दों की।

मध्य युग के पहले भाग में आम तौर पर भूत-प्रेत से पीड़ित लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। पहली पाँच शताब्दियों में आध्यात्मिक उद्धार की तकनीकों में किसी व्यक्ति में साँस लेना, पढ़ना और शब्द सूत्र, पवित्र जल, सलीब का चिन्ह बनाना, नमक, तेल, शारीरिक कष्ट आदि शामिल थे। समय के साथ अन्य तरीके भी पेश किए गए। इनमें पवित्र मलहम, पुजारियों का थूक, पवित्र अवशेष, तीर्थस्थलों की यात्रा और मिश्रण (जैसे, उदाहरण के लिए, ल्यूपिन, हेनबेन, बिशपवॉर्ट, लहसुन, एले और पवित्र जल का मिश्रण) का उपयोग शामिल हो गया था। अंततः अवशेषों का उपयोग भूत-प्रेत से मुक्ति के उपकरण के रूप में किया जाने लगा, जिसमें आत्माएं अपेक्षित प्रतिक्रियाएं (शिकायतें, घृणा, निराशा, आदि) प्रदान करती थीं। इन्हें, तीर्थस्थलों के साथ, मसीही तावीज़ों का एक रूप माना जा सकता है। यह प्रथा आत्माओं के सुझाव से उत्पन्न हुई थी, न कि किसी प्राचीन सभ्यता के प्रभाव से, जैसा कि बाबेल के साहित्य में बताया गया है। हालाँकि, मिश्रणों का यह उपयोग जादू-टोने की प्रथा के वापस आने जैसा लगता है।

ग- नवयुग काल (1300-1500 ई.)

जैसे-जैसे सभ्यता अंधकार युग से निकलकर जागृति के युग में प्रवेश कर रही थी, कलीसिया के अंदर और बाहर कई बदलाव जड़ पकड़ने लगे। हालाँकि, प्रकृतिवादी दृष्टिकोण के पुनर्जन्म ने आध्यात्मिक युद्ध के अंत का संकेत नहीं दिया, जो वास्तव में आने वाली कई शताब्दियों तक मनुष्य की बीमारियों/लाचारियों के बारे में प्रचलित विचारधारा बनी रही। वास्तव में, आध्यात्मिक युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ी ज्यादातियाँ का आना अभी बाकी था।

पंद्रहवीं शताब्दी से पहले दो प्रकार की दानव ग्रस्ति को मान्यता दी गई थी: एक अपनी मरजी से और दूसरी जबरदस्ती से। पहले वाले में जादू टोना का काम शामिल था, क्योंकि प्रतिभागी अपनी मरजी से खुद को अस्थायी रूप से दानव ग्रस्ति के अधीन करते थे। दूसरे वाले में ऐसे मामले शामिल थे जिनमें लोगों को उनकी मरजी के बिना दानव ग्रस्त किया जाता था, जिसे पापों के लिए मिली किसी प्रकार की ईश्वरीय सजा माना जाता था। हालाँकि, समय के साथ यह भेद समाप्त हो गया ताकि दानव ग्रस्ति के सभी मामलों को व्यक्ति की मरजी से हुआ है माना जाने लगा, जो जादू टोना करने का परिणाम है। तब रदानव ग्रस्ति के सभी पीड़ितों को चुड़ैल माना जाता था।

आज के लिए सबक: कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का जो दानव ग्रस्त है उसका न्याय न करें और ना ऐसी नज़र से देखें कि जैसे वह बहुत ज़्यादा पापी है या जिसे परमेश्वर ने त्याग दिया है। पौलूस, दाऊद और कई अन्य अच्छे विश्वासियों ने शैतानी हमलों का अनुभव किया है। परमेश्वर ऐसे हमलों को अपनी महिमा के लिए और व्यक्ति के विकास के लिए अनुमति देता है। पंद्रहवीं शताब्दी के अखीर तक, यूरोप ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया था, जैसे कि तूफान, बाढ़ और महामारी (ब्लैक प्लेग, आदि)। प्रतिक्रिया में, समाज ने इस विचार को अपनाया कि यह चुड़ैलें थीं जिन्होंने इन आपदाओं का माहौल बनाया था। बहुत जल्द, चुड़ैलों पर व्यक्तियों की व्यक्तिगत समस्याओं का कारण बनने का भी आरोप लगाया जाने लगा। इसलिए, इस गृह खतरे से दुनिया को शुद्ध करने के लिए, पोप इनोसेंट VIII ने 1484 ई. में जादू टोना को खत्म करने के लिए कानून पास किया। इसने चुड़ैलों के शिकार की शुरुआत की जो जल्द ही कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और धर्मनिरपेक्ष लोगों का संयुक्त प्रयास बन गया। ये शिकार प्रथाएं लगभग दो शताब्दियों तक चलीं। यह अनुमान लगाया गया है कि इन शिकारों में कई लाख लोग मारे गए, जिनमें से कई लोगों को तो पहले यातना दी गई थी। जबकि इस जादू-टोने में कुछ वास्तविक शैतानी गतिविधियां भी शामिल रही होंगी, लेकिन जो कुछ हुआ वह ज़्यादातर ज़रूरत से अधिक प्रतिक्रिया थी जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ले

ली। चुड़ैलों के प्रति यह जुनून अमेरिका के शुरुआती दिनों में न्यू इंग्लैंड तक चला गया, जब कई लोगों को चुड़ैल समझकर मार दिया गया था।

आज के लिए सबक: शैतान लोगों को चरम सीमा तक धकेलकर उनके हर तरह से काम करने के विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देता है। लोग अभी भी शैतान और दानवों के किसी भी उल्लेख के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं, वे केवल अतिवाद और अतिप्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं। यह शैतान के लिए अपने काम को छिपाने का एक शानदार तरीका है, जबकि वह अन्य तरीकों से छल और सूक्ष्म प्रभावों के साथ आगे बढ़ता रहता है।

फिर भी, इस समय के दौरान दानव ग्रस्ति के सच्चे मामले सामने आते रहे। यहाँ सोलहवीं शताब्दी का एक मामला है: "एक लड़की जो दानव के कब्जे में थी जो अक्सर उसे ज़मीन पर फेंक देती था जैसे कि उसे गिरने की बीमारी हो। जल्द ही दानव ने उसके मुँह से बोलना शुरू कर दिया और अमानवीय और अद्भुत बातें कहने लगा जो शायद दोबारा न हों... लड़की ने हमेशा खुद को धैर्यवान दिखाया था, वह अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना की थी। लेकिन जब उसने यीशु के नाम से उसे छुड़ाने के लिए पुकारा, तो दुष्ट आत्मा ने खुद को फिर से प्रकट किया, उसने उसकी आँखों पर कब्ज़ा कर लिया, जिसे उसने उसके सिर से बाहर निकाल दिया, उसकी जीभ को मरोड़ दिया और उसे उसके मुँह से आठ इंच से ज़्यादा बाहर खींच लिया, और उसके चेहरे को उसकी पीठ की ओर कर दिया, और उसका चेहरा इतना दयनीय हो गया था कि उसने पत्थर को पिघला दिया होता। उस जगह के सभी पुजारी और आस-पास के लोग उसके पास आए और उससे बात करने लगे, लेकिन शैतान ने उन्हें इतनी अवमानिया ढंग के साथ जवाब दिया जो सभी सीमाओं से परे था, और जब उससे यीशु के बारे में पूछा गया तो उसने ऐसा उपहास पूर्ण उत्तर दिया जिसे लिखा नहीं जा सकता।"

दुनिया भर में कई बार और कई जगहों पर शैतानी महामारी फैली है। नवयुग काल में तो यह महामारी अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा बढ़ कर थी। ये प्रकोप केवल मुट्ठी भर लोगों या फिर ऐसा कहो कि पूरे जनसमूह को इसमें शामिल कर सकती थी, जो कस्बों, शहरों और यहाँ तक कि क्षेत्रों में फैल गए थे। कुछ अविश्वासियों में से थे, दूसरे विश्वासियों में से। मध्य युग में जो हुआ उसका एक उदाहरण 1916 में पूर्वी अफ्रीका में हुआ प्रकोप है। दानव ग्रस्ति करने के इस तरीके को "मपेपो बीमारी" कहा जाता है और यह केवल महिलाओं को प्रभावित करती है। मपेपो राज्य में महिलाएँ अंग्रेजी या स्वाहिली जैसी अनपढ़ भाषाओं में और गहरी बास आवाज़ में बात करने लगती पाई जाती थी। वह भोजन और मिर्च, और चमकीले कपड़ों के लिए भी मजबूरी दिखाती थी। अनुरोध किए जाने पर, एक शैतानी आत्मा "सबसे गंदी भाषा" का उपयोग करके अपनी जीवन कहानी बताती थी; फिर वह गुस्से में आ जाती थी, और फिर ऐंठन में पड़ जाती थी। जब ड्रम बजाए जाते थे तो भूत-प्रेत थक जाने तक "जंगली और भयानक तरीके" से नाचता था। इस प्रकार का प्रकोप पूरे क्षेत्र में फैल सकता था। मसीही मूल निवासी न केवल सुरक्षित थे बल्कि अपने "शब्दों", प्रार्थना के द्वारा और गर्त लोगों को "शांत" जीवन शैली जीने के द्वारा कुछ भूत-प्रेतों को ठीक कर सकते थे।

आज के लिए सबक: प्रादेशिक आत्माएँ कुछ भौगोलिक स्थानों को नियंत्रित करती हैं (दानियेल 10:13)। जब कोई उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है, यहाँ तक कि एक विश्वासी भी, तो वे हमला कर सकती हैं और करेंगी। उनके पास उन क्षेत्रों पर बहुत अधिक शक्ति है जिन्हें उन्होंने अधिकार में रख रखा है और वे प्रकाश को बाहर रखने के लिए सब कुछ करती हैं।

आज के लिए सबक: मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आज अन्यभाषा बोलने के सभी उदाहरण शैतानी हैं, लेकिन यहाँ एक उदाहरण है कि यह कब शैतानी होता है। मुझे बताया गया है कि मॉर्मन अज्ञात भाषाओं (भाषाओं) में बोलने का अभ्यास करते हैं और यह निश्चित रूप से परमेश्वर की आत्मा नहीं है जो उन्हें भर रही होती है। सावधान!

इस अवधि के दौरान दुनिया ने आध्यात्मिक उद्धार की क्रूरता भरी तकनीकों के प्रसार को देखा, जैसे कि यातना और निष्पादन, जो पहले उन व्यक्तियों पर लागू होते थे जिन्हें दानव ग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन अब आम जनता में बड़ी संख्या में सामान्य लोगों पर लागू होते हैं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि मध्ययुगी तरीकों का उपयोग जारी रहा है, हालाँकि कुछ नए तरीके भी पेश किए गए हैं। आंतों को गति देने और इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने के लिए दवाओं का उपयोग अनिवार्य रूप से पतन की उस गहराई को दर्शाता है जिस तक इस अवधि के दौरान, मसीही में की मुक्ति शून्य कर दी गई थी।

आज के लिए सबक: जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को सत्य का एकमात्र अधिकार और स्रोत के रूप में त्याग देता है, तो वह अंधविश्वासों, अनुष्ठानों और बाहरी कार्यों की ओर मुड़ जाता है। इनमें मुक्ति देने की कोई शक्ति नहीं होती है; वास्तव में, वे अपने पीछे छिपे भय और अपने रक्षक और मुक्तिदाता के रूप में यीशु को अस्वीकार करने के कारण दानवों के लिए और भी अधिक द्वार खोल देते हैं। केवल परमेश्वर के वचन का पालन करें। केवल वही करें जो वह अपने वचन के माध्यम से हमें निर्देशित करता है। कोई भी 'जादुई' अनुष्ठान, विशेष शब्द या प्रार्थना या यहां तक कि सामूहिक गतिविधियाँ नहीं हैं जो उसकी शक्ति की जगह ले सकें। मुक्ति एक अत्यधिक भावनात्मक कलीसियाई सेवा के बीच में आ सकती है, लेकिन यह निजी प्रार्थना के एक शांत क्षण में भी उतनी ही तेज़ी से आ सकती है। बाहरी चीज़ें मुक्ति का आश्वासन नहीं देती हैं, परमेश्वर की इच्छा में यीशु से प्रार्थना करना ही एकमात्र तरीका है। किसी व्यक्ति (मुक्ति देने वाले सेवक), अनुष्ठान या कलीसिया पर विश्वास न करें, केवल यीशु पर विश्वास करें।

घ- सुधार काल (1500-1700 ई.)

इस विषय पर सुधारकों में मतभेद था कि क्या एक मसीही जन में अशुद्ध आत्मा हो सकती है या नहीं, लूथर ने पारंपरिक सिद्धांत का समर्थन किया कि ऐसा हो सकता है और कैल्विन ने इस संभावना को खारिज कर दिया।

मार्टिन लूथर (1483-1546 ई.) का मानना था कि पागलपन का सा व्यवहार, मूर्खता और पागलपन "दानवों के कब्जे" के कारण होते हैं। उसका यह भी मानना था कि गूंगापन, बहरापन, लंगड़ापन, महामारी, बुखार और अन्य गंभीर बीमारियाँ भी इन आत्माओं के कारण होती हैं। एक बार लूथर के छात्रों ने उस से विशेष रूप से पूछा कि क्या मसीही लोग जादू-टोने के अधीन हैं। यह पूछा गया था: "क्या अच्छे मसीही लोग और परमेश्वर से डरने वाले लोग भी जादू-टोने के अधीन हो सकते हैं?" लूथर ने उत्तर दिया: "हाँ, क्योंकि हमारे शरीर हमेशा शैतान के हमलों के संपर्क में रहते हैं। मैं जिन बीमारियों से पीड़ित हूँ, वे प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि यह शैतान के जादू हैं।" हालाँकि, उन्होंने इस विश्वास को अय्यूब के मामले का हवाला देकर इस विचार के साथ बराबर कर दिया कि ऐसा केवल परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है।

जब लूथर ने इस बात पर अपने विश्वास के साथ जोड़ते हुए कहा कि मसीही लोग भी दुश्मन के हमलों से मुक्त नहीं हैं, तो यह उसने अपने निजी अनुभव पर आधारित बात कही थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस पर भी अक्सर भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से गंभीर हमले होते थे। उसको भी अवसाद के गंभीर दौर गुजरना पड़ा। "वह [शैतान] अक्सर मुझे इतनी ताकत से परेशान करता है, और भारी और उदास विचारों के साथ मुझ पर इतना भयंकर हमला करता है, कि मैं अपने प्यारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु को भूल जाता हूँ, या फिर यह कहो की वैसे नहीं देख पता हूँ जैसे मुझे उसे देखना चाहिए।"

आज के लिए सबक: हम अतिवादी किस्म के लोग हैं। कुछ लोग आज शैतान की शक्ति को नकारते हैं और दूसरे हर कार्य और विचार के पीछे एक शैतान को देखते हैं। हर चीज़ के लिए दानवों को दोष देना आसान हो सकता है। जबकि वे शायद हमारे एहसास से ज़्यादा गुनाहगार होते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने से उन्हें वह ध्यान मिलता है जो वे चाहते हैं। हमारे जीवन को प्रभावित करने की उनकी क्षमता पर

ध्यान केंद्रित करना भी उनकी पूजा का एक रूप है, यह उनकी शक्ति और गतिविधि को मान्यता देने का काम है। यह काम हमारे ध्यान को यीशु से हटाकर उन पर केंद्रित करता है। वे इसे पसंद करते हैं और इससे फलते फूलते हैं। यह एक अतिवादी बात है जिससे बचना चाहिए!

लूथर ने लिखा है : "हम कुछ खास रस्मों और शब्दों से दानवों को नहीं निकाल सकते, जैसा कि यीशु मसीह, भविष्यद्वक्ता और प्रेरित किया करते थे। हम बस इतना कर सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम पर, प्रभु परमेश्वर से, उस की असीम दया के लिए, प्रेतग्रस्त व्यक्तियों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करें। और अगर हमारी प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ की जाती है, तो हमें स्वयं मसीह (यूहन्ना 16:23) द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि यह प्रभावशाली होगी, और शैतान के सभी प्रतिरोधों को हटा देगी। मैं इसके कई उदाहरणों का उल्लेख कर सकता हूँ। लेकिन हम खुद से बुरी आत्माओं को नहीं निकाल सकते, न ही हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए।"

फ्रैंकफर्ट के एक पादरी, एंड्रयू एबर्ट ने 1536 में लूथर को लिखा, जिसमें पूछा गया कि एक दानव /लड़की को कैसे निकला जाए जो लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार थी। कुछ समय के लिए, वह ठीक होती दिखी, लेकिन फिर अचानक उसकी हालत खराब हो गई। उसे सिक्के चबाते और निगलते हुए देखा गया, और वह जर्मन की एक बोली भी बोलती थी जिसे वह पहले नहीं जानती थी। एक कैथोलिक पादरी शहर आया और जड़ी-बूटियों, पवित्र जल और अनुष्ठान आदेशों का उपयोग करके आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लूथर ने लड़की के लिए प्रार्थना करने की सलाह देते हुए जवाब लिखा, लेकिन अनुष्ठानों और आदेशों का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि आत्माएँ इन तरीकों का उपयोग करने पर हँसती हैं और उनका तिरस्कार करती हैं। उसने छल-कपट और धोखाधड़ी से धोखा खाने की भी चेतावनी दी, उसने दावा किया कि वे ऐसे कई मामलों में फंस चुका है। इसलिए, उसने उन सिक्कों की जाँच करने की सलाह दी जिन्हें कथित तौर पर खाया जा रहा था।

आज के लिए सबक: मार्टिन लूथर की यह बहुत समझदारी है। हर चीज़ को सच मानकर न लें। दानव 'जादू' करने में बहुत कुशल होते हैं, जैसा कि हम मूसा के साथ फिरोन के दरबार में देखते हैं (जेनीस और जम्ब्रेस, निर्गमन 7:11-12, 22)। जो कुछ भी आप सुनते हैं, या जो कुछ भी आप देखते हैं, उस पर विश्वास न करें, भले ही यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो एक मसीही होने का दावा करता हो (मत्ती 7:21-24)!

जॉन कैल्विन (1509 - 1564 ई.) ने आध्यात्मिक युद्ध से संबंधित अधिकांश लोकप्रिय मान्यताओं को शैतानी शक्ति और शैतान की शारीरिक शक्ति (लेकिन केवल उन लोगों के प्रति जिन्होंने खुद को उसके हवाले कर दिया था) के अस्तित्व में विश्वास के रूप में स्वीकार किया है। उसने आम प्रोटेस्टेंट विश्वास को भी स्वीकार किया कि कैथोलिक शैतान की शक्ति के अधीन थे। अपने कामों के बीच, उसने अच्छी और बुरी आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास की रक्षा करने की कोशिश की, जिसे धर्मनिरपेक्षतावादी नकारने की कोशिश कर रहे थे। मुक्ति कैसे लाई जाए, इस बारे में लूथरन केवल प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कैल्विनिस्टों ने कुछ भी नहीं करते।

ड - आत्मिक ज्ञान का युग (ई. 1700-1800)

आत्मिक ज्ञान अठारहवीं शताब्दी का एक ऐसा आंदोलन था जिसमें तर्क को मनुष्य की सभी समस्याओं के समाधान के रूप में और भी ऊंचा किया उठाया जाता था। यह किसी भी चीज़ के प्रति, जिसे मनुष्य का दिमाग समझ नहीं सकता था, अविश्वासी होने से भी अधिक था। यह विश्वास इतना बढ़ गया और फैल गया जब तक कि आज भी इसे दूरगामी स्वीकृति मिल नहीं गई है। लेकिन इस आत्मिक ज्ञान युग के दौरान परमेश्वर का अपना आंदोलन था, जो वेस्ली की सेवकाईओं के माध्यम से इंग्लैंड में कलीसिया से शुरू हुआ,

जिसे मेथोडिस्ट आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह पुनरुत्थान परमेश्वर की शक्ति के सहज प्रदर्शनों द्वारा देखा जाता था।

जॉन वेस्ली (ई. 1703 - 1791) ऐसे समय में रहता था जब जादू टोना के खिलाफ बने कानूनों को निरस्त किया जा रहा था। 1768 में उसने सार्वजनिक रूप से ऐसे परिवर्तनों का यह कहते हुए विरोध किया, कि जादू टोना के खिलाफ मुकदमा खारिज करना बाइबल को छोड़ने जैसा था। वेस्ली की शक्तिशाली बेदारी सभाओं के दौरान, चंगाई और आध्यात्मिक उद्धार के चमत्कार होते थे। इस प्रकार, जॉन वेस्ली ने माना कि चमत्कारों का युग पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। उसने साहित्यिक विरोधियों के साथ इस मुद्दे पर बहस की, उन्हें चुनौती दी कि वे शास्त्रों या तर्क से साबित करें कि ऐसा युग समाप्त हो गया है।

वेस्ली के दुश्मन थे जो उसका और उसके आंदोलन का विरोध करते थे, जिनमें से अधिकांश कैथोलिक थे। लेकिन जैसा यह हुआ, उनमें से कई दानव ग्रस्त हो गए क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। यह एक उदाहरण बनी कि परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को परमेश्वर के निर्णय के रूप में शैतान बनने दिया हो। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को अस्वीकार करके और परमेश्वर के लोगों पर हमला करके शैतान के लिए दरवाज़ा खोला था। जब दुष्टात्माओं को बाहर निकालने की बात आई, तो वेस्ली ने लूथर की विधि केवल प्रार्थना का उपयोग करने और अनुष्ठानों और अनुष्ठानिक आदेशों से बचने में अपनी सहमति व्यक्त की।

नवंबर, 1762 के एक पत्र में, जॉन वेस्ली कहता है: "मामले का सार यह है। दो युवतियों को एक असामान्य तरीके से शैतान ने सताया जाता था। कई गंभीर लोगों ने मेरे भाई को और मुझे उनके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। हमने, कई अन्य लोगों के साथ मिलकर ऐसा किया; और उन्हें छुड़ाया गया। लेकिन इस बीच 'रोमन रीती के अनुसार भूत भगाने के तरीके' कहाँ थे? मैंने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया; मैंने उन्हें कभी नहीं देखा; मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता।

वेस्ली का मानना था कि बीमारी और दुर्भाग्य बुरी आत्माओं के कारण हो सकते हैं। वह लगभग सभी दुर्घटनाओं और प्रकृति की आपदाओं के लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराता था। उसके और लूथर के दृष्टिकोण के बीच एकमात्र अंतर यह है कि उनका दृष्टिकोण सभी बीमारियों और दुर्भाग्य के लिए केवल दुश्मन को जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि इसमें प्राकृतिक घटना के तत्व को भी मिला देता है। उसका मानना था कि मसीही लोग भी भूत-प्रेत से ग्रसित हो सकते हैं। बेशक, यह केवल "ईश्वरीय अनुमति" से ही हो सकता है। मिर्गी अक्सर दानव ग्रस्ति का परिणाम होती थी। वह ऐसी बीमारी के कई मामले बताता है, जहाँ पीड़ित व्यक्ति का मानना था कि वह किसी बुरी आत्मा से ग्रसित है, और जो आध्यात्मिक उद्धार द्वारा कुछ हद तक या पूरी तरह से ठीक हो गए थे।

वेस्ली के लेखन के कई मामलों से यह स्पष्ट है कि उसका मानना था कि मसीही लोग दुश्मन के हमलों के अधीन थे और उनके भीतर अशुद्ध आत्माएँ भी हो सकती हैं। यहाँ पर एक मामला है। "एलिज़ाबेथ बूथ नामक एक दस वर्षीय मसीही लड़की को तीन दिनों तक सीने में दर्द का अनुभव हुआ। उसके बाद हर दिन उसे किसी न किसी तरह का दौरा पड़ता था, जैसे कि क्रोध का दौरा, या हिंसक हँसी का दौरा, या 'शव की तरह खिंचे जाने का दौरा और कठोर हो जाने का दौरा'। ये दौरे आम तौर पर लगभग एक घंटे तक चलते थे, और फिर अचानक ही खत्म हो जाते थे। बीच-बीच में वह 'आत्मा के भारी बोझ' में होती थी, और परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना और विनती करती थी। अगर उसका विश्वास बढ़ता, तो उसके दौरे भी बढ़ते। अक्सर वह 'खुशी मनाने और परमेश्वर की स्तुति' करने के बीच में ही ऐसे दौरों में से एक में चली जाती थी। कुछ महीने बाद उसकी हालत और खराब हो गई, अक्सर वह खुद को खिड़की से बाहर या आग में फेंकने की कोशिश करती थी। वह बाइबल और वेस्ली दोनों के खिलाफ विशेष रूप से क्रोधित थी, और अक्सर उसके ठिकाने के बारे में बताती थी, भले ही वह मौजूद न हो। लेकिन फिर भी बीच-बीच में, वह 'जोरदार प्रार्थना' करने लगती थी। फिर आत्मा उसके ज़रिए बोलने लगी। उसे स्वर्ग, नरक या भविष्य के दृश्य भी दिखाई देने लगे। लेकिन तीन महीने बाद सभी लक्षण अपने आप गायब हो गए और फिर वापस नहीं आए।"

आज के लिए सबक: दानव आपने मेजबानों को बदलते हैं, इसलिए अक्सर ऐसा लगता है कि जब वे किसी और को पीड़ा दे रहे होते हैं तो वे चले जाते हैं, लेकिन वे फिर पहले मेजबान के पास लौट आते हैं। किसी भी कारण से यह दानव इस लड़की के पास वापस नहीं आ पाया या उसे वापस आने की अनुमति नहीं मिली थी। शायद उसे कहीं और नियुक्त किया गया था, या फिर परमेश्वर ने उस लड़की पर दया की थी।

लहर का परिवर्तन (16वीं-19वीं शताब्दी)

जैसा कि हम जानते हैं, शैतान और दानवों को सभी मानवीय बीमारियों के लिए जिम्मेदार ठहराना पश्चिम में अपनी प्रमुखता की स्थिति को बरकरार नहीं रख पाया। आखिरकार, लहर बदल गयी, आध्यात्मिक युद्ध की लोकप्रियता कम हो गई और प्राकृतिक व्याख्या सामने आने लगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तीन या चार शताब्दियाँ लग गईं।

कैथोलिक कलीसिया को अपने कई अभ्यासों के लिए प्रोटेस्टेंट और धर्मनिरपेक्ष लोगों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। इसने कलीसिया में एक आंदोलन को जन्म दिया जिसे प्रति-सुधार के रूप में जाना जाता है। इसने एक चीज पैदा की, वह थी रोमन अनुष्ठान (1614) जो अधिकृत कलीसिया "भूत भगाने" का एक ढांचा था। पुजारियों के लिए "भूत भगाने" के तरीके के बारे में एक मार्गदर्शक होने के अलावा, अनुष्ठान यह निर्धारित करने के लिए भी एक मार्गदर्शक था कि क्या दानव ग्रस्ति की स्थिति मौजूद है। उदाहरण के लिए, भूत-प्रेत के रूप में वर्गीकृत होने के लिए, किसी व्यक्ति को अनपढ़ भाषाओं में बोलने और दिव्यदृष्टि और अन्य ईएसपी शक्तियों को प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए।

प्रति-सुधार का एक और परिणाम यह हुआ कि कई स्थानीय, डायोसेस और प्रांतीय धर्मसभाओं ने स्थानीय बिशप की स्पष्ट अनुमति के बिना "भूत भगाने" के उपयोग पर रोक लगा दी (जैसा कि इंग्लैंड की कलीसिया ने किया था)। इन नवीनतम विकासों ने कैथोलिक कलीसिया में आध्यात्मिक उद्धार के उपयोग को बहुत कम कर दिया। हालाँकि, इंग्लैंड के जेसुइट्स ने बिना किसी बदलाव के उद्धार का अभ्यास जारी रखा (जैसा कि उनके समकक्षों, इंग्लैंड के प्यूरिटन ने किया)।

18वीं और 19वीं शताब्दियों में आध्यात्मिक युद्ध अल्पसंख्यक दृष्टिकोण बन गया। आध्यात्मिक युद्ध के खिलाफ प्रमुख आवाज़ों के बोलने और आध्यात्मिक उद्धार के उपयोग के खिलाफ या सीमित करने वाली विभिन्न कलीसियाओं और प्राकृतिक विज्ञान में महान प्रगति के परिणामस्वरूप, आध्यात्मिक युद्ध धीरे-धीरे कमजोर हो गया और एक अल्पसंख्यक दृष्टिकोण बन कर रह गया। अब लहर अलौकिकता से धर्मनिरपेक्षता में बदल गयी थी।

आज के लिए सबक: यह वह समय था जब शैतान 'भूमिगत' होने और अपने काम को छिपाने में सक्षम था, जैसा कि वह आज भी करता है। मनुष्य अपने घमंड में सोचता है कि वह शैतान या दानवों जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए बहुत बुद्धिमान है। यह उसके रास्ते को ढक देता है, साथ ही साथ लोगों को उनके घमंड के माध्यम से शैतान के कामों के लिए और अधिक खुला छोड़ देता है।

च- 19वीं शताब्दी (1800-1900 ई.)

19वीं शताब्दी के दौरान आध्यात्मिक युद्ध पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया। ऐसी समस्याओं के लिए दूसरे कारण खोजे गए, जिससे वे अलौकिक व्यवस्था के बजाय प्राकृतिक व्यवस्था बन गईं। जस्टिनस कर्नर (1786-1862 ई.) हालाँकि ऐसे मसीहीयों के बारे में बताता है जो अलग-अलग समय के लिए भूत-प्रेत से ग्रसित थे और उन्होंने सामान्य समय के साथ-साथ अत्यधिक विकृति और उत्पीड़न के समय को भी दिखाया।

कैथोलिक कलीसिया में भी कई लोग दानव ग्रस्त हो रहे थे। कुछ को मुक्त कराया गया जबकि अन्य मानसिक अस्पतालों में गए जहाँ उन्हें धीरे-धीरे राहत मिली।

छ- 20वीं शताब्दी (1900-2000 ई.)

1. कैथोलिक कलीसिया में "भूत भगाने" की प्रथा

आज, उचित प्राधिकरण के साथ, रोमन कैथोलिक कलीसिया के सदस्यों, गैर-कैथोलिकों और बहिष्कृत लोगों के लिए "भूत भगाने" का अभ्यास किया जा सकता है। इसके साथ ही, "बपतिस्मा -भूत भगाने" की परंपरा को बरकरार रखा गया है, लेकिन नमक और पानी से भूत भगाने की प्रथा 1969 में बंद कर दी गई थी। कैथोलिक कलीसिया ने न केवल भूत भगाने की अपनी पारंपरिक प्रथा को बनाए रखा है, बल्कि यह भी माना है कि एक मसीही जन में अशुद्ध आत्मा हो सकती है।

हालाँकि, भूत-प्रेत से पीड़ित व्यक्ति से कैथोलिक रीति से भूत भगाना वास्तविकता से ज़्यादा एक सिद्धांत बन गया है, सिर्फ इसलिए कि आजकल दानव ग्रस्ति को शायद ही कभी पहचाना जाता है। दानव ग्रस्ति को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि व्यक्ति अशिक्षित भाषाओं में बात न करे और दिव्यदृष्टि या अन्य ई एस पी शक्तियों का प्रदर्शन न करने लगे। आज के कैथोलिक मानते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार, नए नियम में दानव ग्रस्ति के कुछ ही मामलों को इस तरह से मान्यता दी गई होगी। इसलिए, कलीसिया एक अधिक व्यावहारिक परिभाषा के गठन का इंतजार करती है। परिणामस्वरूप, सभी परेशान लोगों को मनोचिकित्सकों के पास भेजा जाता है, नाकि भूत भगाने वालों के पास।

आज भी कलीसिया का भूत भगाने का काम रोमन अनुष्ठान द्वारा संचालित होता है, भले ही इसे 1614 में तैयार किया गया था। भूत भगाने का काम खुद लगभग सात पेज लंबा है, जिसमें प्रार्थना, शास्त्र पढ़ना, जवाब, अनुष्ठान आदेश, छोटे-उपदेश, सलीब का चिन्ह और पवित्र जल का उपयोग शामिल है। यदि इसके पाठ में प्रगति हो रही होती है, तो पुजारियों को, आत्मा को बाहर निकालने के लिए जितना समय लगे, उतने समय तक सभा को दोहराना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो कई घंटों या उससे अधिक समय तक भी। जिस तरह कैथोलिक कलीसिया में भूत भगाने का काम दुर्लभ हो गया है, उसी तरह भूत भगाने वाले का काम भी दुर्लभ हो गया है।

2. पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया में मुक्ति

पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया (यूनानी रूढ़िवादी, रूसी रूढ़िवादी और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के रूढ़िवादी कलीसियाओं से मिलकर बना) बेशक, अधिकांश रूपों में रोमन कैथोलिक कलीसिया के समान है, जिसमें दानव ग्रस्त लोगों के उद्धार का अभ्यास भी शामिल है। इस प्रकार, यह अभी भी दानव ग्रस्त किए जाने की वास्तविकता और बपतिस्मा लेने वाले उम्मीदवारों के आध्यात्मिक उद्धार के अभ्यास में विश्वास करती है। इसके पास अधिकृत आध्यात्मिक उद्धार का अपनी निर्देश पुस्तिका है। इस निर्देश पुस्तिका में विभिन्न अवसरों के लिए "भूत भगाने" के 21 रूप शामिल हैं। हालाँकि, कलीसिया कैथोलिकों से इस मायने में अलग है कि इसने भूत भगाने वाले के पद को बरकरार रखा है।

3. प्रोटेस्टेंट कलिसीयाओं में मुक्ति

आधुनिक समय के अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलिसीयाओं में आध्यात्मिक उद्धार का अभ्यास नहीं किया जाता है। न केवल अधिकांश आध्यात्मिक युद्ध के अस्तित्व से इनकार करते हैं, बल्कि कई लोग दानवों के अस्तित्व से भी इनकार करते हैं और कुछ तो शैतान के अस्तित्व से भी इनकार करते हैं। जब परेशान लोगों के इलाज की बात आती है, तो ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट चर्च उन्हें मनोचिकित्सकों के पास भेजते हैं, जैसा कि कैथोलिक करते हैं। इस प्रकार, मानसिक बीमारी की मनोवैज्ञानिक रूप से व्याख्या की जाती है।

हालाँकि, कुछ प्रोटेस्टेंट कलिस्त्रियाँ या समूह हैं जिन्होंने मानसिक बीमारी की आध्यात्मिक व्याख्या को बरकरार रखा है। एक है एंग्लिकन कलीसिया (इंग्लैंड की कलीसिया), जिसकी आध्यात्मिक युद्ध (और अधिकांश अन्य विषयों) के बारे में मान्यताएँ कैथोलिकों से बहुत मिलती-जुलती हैं। इस कलीसिया के अलावा, करिश्माई या पेंटेकोस्टल संप्रदायों के भीतर स्थानीय कलिस्त्रियाँ हैं जिन्होंने आध्यात्मिक युद्ध और आध्यात्मिक उद्धार के बारे में बाइबल की मान्यताओं और प्रथाओं को फिर से खोजा है। अधिक से अधिक गैर-करिश्माई इंजीलवादी कलिस्त्रियाँ उद्धार के क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन उनकी गिनती अभी भी एक छोटे प्रतिशत में है।

इस प्रकार, 20वीं सदी में हम कह सकते हैं कि मसीही आध्यात्मिक युद्ध और उद्धार अभी भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत काम। हालाँकि, कई उत्साहजनक संकेत मिलते हैं कि अधिकतर इंजीलवादी मसीही लोग और कलिस्त्रियाँ यह सीख रहे हैं कि आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बाइबल क्या सिखाती है।

21वीं सदी में आध्यात्मिक युद्ध के अभ्यास में वृद्धि और घम्भीरता देखी जाएगी। इसकी बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि दुश्मन के हमले संख्या और ताकत में भी बढ़ रहे हैं। बेहतर होने से पहले यह और भी बदतर हो जाएगा। जैसे-जैसे यीशु की वापसी करीब आती जाएगी, युद्ध भी बढ़ता जाएगा। हमें प्रशिक्षित, सुसज्जित और तैयार रहना चाहिए। इस कहानी का बाकी हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है, लेकिन अंत बिल्कुल स्पष्ट है जैसा कि हम प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में देखते हैं। परमेश्वर जीतता है (वह पहले ही जीत चुका है)!

आध्यात्मिक युद्ध प्रशिक्षण। इस पेपर में प्रत्येक मुख्य भाग के अंत में आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे जो आपको सीखी गई बातों को याद रखने और उनका पालन करने में मदद करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप उत्तर देने के लिए जो पढ़ा है उसे फिर से देख सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक बाइबल, एक नोटबुक और एक कलम की आवश्यकता होगी।

1. पूरे इतिहास में मसीहीयों ने आध्यात्मिक युद्ध का संचालन करने के लिए बाइबल के अनुसार कौन कौन से तरीके अपनाए हैं?
2. उन्होंने जो किया उससे आप क्या सीख सकते हैं और किन किन की पालना कर सकते हैं ?
3. पूरे इतिहास में मसीहीयों ने आध्यात्मिक युद्ध का संचालन करने के लिए बाइबल के विपरीत कौन कौन से तरीके अपनाए हैं?
4. आपको अपने आध्यात्मिक युद्ध में किन बातों से बचना चाहिए?

बाइबल की आयतें - बाइबल क्रम में

उत्पत्ति 3:1-7

उत्पत्ति

उत्पत्ति 3:8-15

उत्पत्ति 1:27 – 2:7

उत्पत्ति 4:1-8

उत्पत्ति 6:1-8

उत्पत्ति 11:1-9

उत्पत्ति 11 – 24

उत्पत्ति 25-50

निर्गमन

यहोशू

न्यायियों

1 शमूएल

1 शमूएल 16 – 1 राजा 2

1 राजा

1 राजा 2 – 11

1 राजा 12 – 2 राजा

2 राजा 25

एज्रा

नहेमायाह

अयूब

अयूब 1:6-12; 2:1-7

अयूब 38:6-7

यशायाह 14:12-15

यिर्मयाह

यहेजकेल 28:15-17

दानियेल

मत्ती

मत्ती 1-2

मत्ती 3:1-17

मत्ती 4:1-11

मत्ती 7:21-23

मत्ती 8:15

मत्ती 8:28-34

मत्ती 12:43-45

मत्ती 13:1-15

मत्ती 15:21-28

मत्ती 16:13-19

मत्ती 16:21-23

मत्ती 17:14-19

मरकुस

मरकुस 1:21-28

मरकुस 4:3-34

मरकुस 5:1-20

मरकुस 7:24-30

मरकुस 8:27-29

मरकुस 8:31

मरकुस 9:14-29

मरकुस 9:38-40

लूका

लूका 1-2

लूका 4:29

लूका 4:31-37

लूका 8:4-13

लूका 8:26-37

लूका 9:1

लूका 9:18-20

लूका 9:22-27

लूका 9:37-45

लूका 9:49-50

लूका 10:1, 17-19

लूका 13:10-17

लूका 13:11-23

लूका 22:3-4

यूहन्ना

यूहन्ना 6:70

यूहन्ना 11:31

यूहन्ना 16:7-11

प्रेरितों के काम

प्रेरितों के काम 1-4

प्रेरितों के काम 2 और अन्य भाषाएँ

प्रेरितों के काम 5

प्रेरितों के काम 8

प्रेरितों के काम 8 और अन्य भाषाएँ

प्रेरितों के काम 8:1-8

प्रेरितों के काम 10 और अन्य भाषाएँ

प्रेरितों के काम 13

प्रेरितों के काम 16:16-18

प्रेरितों के काम 17

प्रेरितों के काम 19

प्रेरितों के काम 19 और अन्य भाषाएँ

रोमियों

रोमियों 8:28

1 कुरिन्थियों

1 कुरिन्थियों 10:1-13

2 कुरिन्थियों

2 कुरिन्थियों 12:7-10

गलतियों

इफिसियों

इफिसियों 1:4

इफिसियों 4:8

इफिसियों 6:14-18

कुलुस्सियों

1 थिस्सलुनीकियों

2 थिस्सलुनीकियों

1 तीमुथियुस

2 तीमुथियुस

इब्रानियों

इब्रानियों 2:14-15

याकूब

याकूब 4:7, शैतान का विरोध करो,

1 पतरस

2 पतरस

1 यूहन्ना

1 यूहन्ना 4:1 आत्माओं को परखो

1 यूहन्ना 4:4 परमेश्वर महान है

यहूदा

प्रकाशितवाक्य

आध्यात्मिक युद्ध में विजय पाने के लिए

1 यूहन्ना 4:4 हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर से हो और तुम ने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, वह उस से बड़ा है जो संसार में रहता है।

लूका 9:1-2 यीशु ने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं को निकालने और बीमारियों को दूर करने की शक्ति और अधिकार दिया, और फिर उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा।

लूका 10:17-20 बहत्तर आनन्दित होकर लौटे और बोले, "हे प्रभु, दुष्टात्माएँ भी तेरे नाम से हमारे अधीन हो जाती हैं।" उसने उत्तर दिया, "मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें साँपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार दिया है; कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हालाँकि, इस बात पर आनन्दित मत हो कि आत्माएँ तुम्हारे अधीन हो जाती हैं, बल्कि इस बात पर आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं।"

कुलुस्सियों 1:13 क्योंकि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है।

प्रकाशितवाक्य 12:7-11 और स्वर्ग में लड़ाई हुई। मीकाईल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया, और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने उसका सामना किया। परन्तु वह इतना शक्तिशाली ना था, और वे स्वर्ग में अपना स्थान खो बैठे। और वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया - वह पुराना साँप जिसे इब्लीस या शैतान कहते हैं, जो सारे संसार को गुमराह करता है। वह और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ पृथ्वी पर गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग में एक ऊँची आवाज़ सुनी जो कह रही थी: "अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य और राज्य, और उसके मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगानेवाला, जो दिन रात हमारे परमेश्वर के साम्हने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। उन्होंने मेम्ब्रे के लोह के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई है ; और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु से भी न घबराए।

इब्रानियों 2:14-15 क्योंकि बच्चे मांस और लहू से हैं, तो वह भी उनके मनुष्यत्व में सहभागी हुआ, कि अपनी मृत्यु के द्वारा उसको जो मृत्यु पर सामर्थ्य रखता है, अर्थात् शैतान को नाश करे, और उन लोगों को जो जीवन भर मृत्यु के भय से दासत्व में फंसे रहे, अब छुड़ाए।

फिलिप्पियों 4:13 जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ।

2 कुरिन्थियों 5:17 इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है; पुराना सब बीत गया है, नया आ गया है!

2 कुरिन्थियों 10:5 हम तर्क-वितर्क और हर प्रकार के दिखावे को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध अपने आप को स्थापित करता है, हम उसे नष्ट कर देते हैं, और हम हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं।

यूहन्ना 1:1-5 आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। ... ज्योति अन्धकार में चमकती है, और अन्धकार उस पर विजय नहीं हुआ।

