रॉबर्ट वानॉय , भविष्यवाणी की नींव,ओटी के अनुसार इज़राइल में व्याख्यान 6 पैगम्बरवाद

सी. इज़राइल में प्रारंभिक पैगम्बरवाद
 हम "इज़राइल में प्रारंभिक पैगम्बरवाद" के अंतर्गत सी तक आ गए हैं। मैंने इसे ब्रेक से ठीक पहले पढ़ा, जिसका शीर्षक था "पुराने नियम के गवाहों के अनुसार इज़राइल में पैगम्बरवाद की उत्पत्ति ईश्वर में हुई है और इसे ईश्वर की ओर से अपने लोगों के लिए एक उपहार के रूप में देखा जाना चाहिए।"

1. व्यवस्थाविवरण 18:9-22

आप वहां संदर्भ पर ध्यान दें, व्यवस्थाविवरण 18:9-22। मुझे लगता है कि हमें इस प्रस्ताव के संबंध में उस पाठ को थोड़ा और करीब से देखने की जरूरत है। व्यवस्थाविवरण 18:9-42 इस प्रश्न को संबोधित कर रहा है कि मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएल को दिव्य मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक मूसा की मृत्यु से कुछ समय पहले मोआब के मैदानों पर वाचा के नवीनीकरण का दस्तावेजीकरण करती है। पुस्तक के अंत में, हमारे पास मूसा की मृत्यु का रिकॉर्ड है। मूसा भविष्यवक्ता रहा है , वह परमेश्वर और उसके लोगों के बीच मध्यस्थ रहा है और परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से उनसे बात की है। जब मूसा चला जाएगा तो क्या होगा? यहाँ इसी बात को संबोधित किया गया है।

एक। Deut. 18:9-14 पहली चीज़ जो आप पाते हैं वह यह है कि जब इस्राएल कनान देश में आता है, तो उन्हें कनान देश के निवासियों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रथागत चीज़ के अभ्यास के माध्यम से दिव्य रहस्योद्घाटन नहीं मिला। तो आप व्यवस्थाविवरण 18 के श्लोक 9-14 में ध्यान दें, “जब तुम देश में प्रवेश करो, तो वहां के राष्ट्रों के घृणित आचरण का अनुकरण करना मत सीखो। तुम में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे वा बेटी को आग में होम करता हो, वा टोना करता हो, शकुन निकालता हो, जादू टोना करता हो, वा जादू करता हो, जो ओझल या भूतसिद्धि करता हो, वा मुर्दों को सम्मति देता हो । जो कोई ये काम करता है वह यहोवा की दृष्टि में घृणित है; इन घृणित कामों के कारण, तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे साम्हने से निकाल देगा।” इसलिये तुम्हें कनानियों की रीतियों का पालन नहीं करना चाहिए। परमेश्वर इस्राएल को कुछ बेहतर देगा और यह आप श्लोक 15 में पाते हैं। 14 में यह कहा गया है, "जिन राष्ट्रों को तुम बेदखल करोगे वे उन लोगों की सुनेंगे जो जादू-टोना या भविष्यवाणी करते हैं। परन्तु जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिये तुम्हारे भाइयोंमें से मुझ [मूसा] के समान एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा। आपको उसकी बात जरूर सुननी चाहिए. क्योंकि होरेब में सभा के दिन जब तुम ने अपने परमेश्वर यहोवा से यह पूछा या, कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द न सुनें, वा उसकी बड़ी आग न देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। प्रभु ने मुझसे कहा, 'वे जो कहते हैं वह अच्छा है। मैं उनके लिये उनके संगी इस्राएलियों में से तेरे समान एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करूंगा, और अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा। वह उन्हें वह सब कुछ बताएगा जो मैं उसे आदेश दूंगा ।'' इसलिए मुझे लगता है कि संदर्भ में यह स्पष्ट है कि श्लोक 15-19, मैंने 19 तक पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन श्लोक 15-19 इज़राइल को बताता है कि उन्हें अपना मार्गदर्शन कहाँ प्राप्त करना है। यह कनानी लोगों द्वारा किये गये कार्यों से नहीं है। यह उसी माध्यम से होगा जो मूसा के माध्यम से आया था।

बी) देउत। 18:20-22 छंद 20-22 एक और प्रश्न उठाता है, और वह है झूठे भविष्यवक्ताओं को सुनने का खतरा जो भगवान के लिए नहीं बोल रहे हैं, और संबंध में, झूठे भविष्यवक्ता को पहचानने का एक तरीका देना। देखें आयत 20 कहती है, “परन्तु जो भविष्यद्वक्ता मेरे नाम से ऐसी कोई बात कहने का साहस करे जिसे मैं ने उसे कहने की आज्ञा न दी हो, या जो भविष्यद्वक्ता दूसरे देवताओं के नाम से बोलता हो, वह अवश्य मार डाला जाए। आप अपने आप से कह सकते हैं, 'हम कैसे जान सकते हैं कि कोई संदेश प्रभु द्वारा नहीं कहा गया है?'' श्लोक 22 यह निर्धारित करने का एक साधन देता है, "यदि भविष्यवक्ता प्रभु के नाम पर जो घोषणा करता है वह पूरा नहीं होता है या सच हो, यह एक संदेश है जिसे प्रभु ने नहीं कहा है। उस भविष्यवक्ता ने अभिमान से कहा है, इसलिये घबराओ मत।” मैं झूठे भविष्यवक्ताओं की इस पूरी बात पर वापस आना चाहता हूं। वह तो एक ही है. ऐसे अन्य तरीके हैं जिनका उपयोग इस्राएली सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच अंतर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन छंद 9 से 22 में इस मार्ग का केंद्रीय भाग यह है कि आपको कनानियों के तरीकों का पालन नहीं करना है, आपको झूठे भविष्यवक्ताओं का पालन नहीं करना है, लेकिन आपको उन भविष्यवक्ताओं के शब्दों का पालन करना है जिन्हें प्रभु उठाएंगे मूसा की तरह ऊपर.

ग) अधिनियम 3:19-23 और ड्यूट। 18:15 अब, वह केंद्रीय खंड जो 15-19 तक चलता है, उसकी अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की गई है , मुख्यतः क्योंकि अधिनियम 3 :19-23 में आपके पास इसका एक संदर्भ है जो उस मार्ग को मसीह पर लागू करता प्रतीत होता है। प्रेरितों के काम 3:19 में यह कहा गया है, "फिर मन फिराओ, और परमेश्वर की ओर फिरो, कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, कि प्रभु की ओर से विश्राम के समय आएं, और वह मसीह को भेज सके, जिस के लिये नियुक्त किया गया है।" आप—यहाँ तक कि यीशु भी। उसे तब तक स्वर्ग में रहना चाहिए जब तक कि ईश्वर द्वारा सब कुछ बहाल करने का समय न आ जाए, जैसा कि उसने बहुत पहले अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के माध्यम से वादा किया था। क्योंकि जैसा मूसा ने कहा, कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे निज लोगों में से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा करेगा; तुम्हें वह सब कुछ सुनना चाहिए जो वह तुमसे कहता है। जो कोई उसकी बात नहीं मानेगा वह अपने लोगों से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा।' तो उस भविष्यवक्ता की पहचान यहाँ मसीह के रूप में की गई है, और इसका मतलब है कि लोगों ने इस मार्ग के साथ अलग-अलग काम किए हैं।

2. Deut में "मेरे जैसा पैगंबर" की व्याख्या। 18:15 क) पैगंबरों का सामूहिक उत्तराधिकार मैं तीन अलग-अलग तरीकों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनकी व्याख्या की गई है। पहला तरीका सामूहिक व्याख्या है जब आप व्यवस्थाविवरण 18:15 में पढ़ते हैं "तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाइयों के बीच में से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा करेगा।" यहां "भविष्यवक्ताओं" को एक सामूहिक संज्ञा के रूप में लिया गया है, और इसलिए यह समझा जाता है कि यह पुराने नियम काल के भविष्यसूचक क्षण के सभी भविष्यवक्ताओं के उत्तराधिकार को समाहित करता है। प्रभु सामूहिक संज्ञा के रूप में एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेंगे। जब तुम कनान में आओ, तो विभिन्न राष्ट्रों के बुरे तरीकों का पालन मत करो। तुम्हें भविष्यवक्ताओं की बात अवश्य सुननी चाहिए।

बी) पैगंबर = यीशु (अधिनियम 3 आधारित)

दूसरी व्याख्या उस अनुच्छेद की एक व्यक्तिगत व्याख्या है कि शब्द "पैगंबर," "प्रभु आपके लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा होगा," अधिनियम 3 के संदर्भ के आधार पर मसीह का एक विशेष संदर्भ है। तो जो लोग उस व्याख्या का उपयोग करते हैं वे कहेंगे कि इस अनुच्छेद में प्राचीन इज़राइल में भविष्यवाणी के क्षण का कोई संदर्भ नहीं है। यह एक मसीहाई भविष्यवाणी है, पूरी तरह से मसीह की भविष्यवाणी है।
ग) क्रमिक भविष्यवक्ता अंततः मसीह में पूर्ण हुए

एक तीसरा दृष्टिकोण है, जो एक सामूहिक व्याख्या है लेकिन कहता है कि वह सामूहिक व्याख्या पूरी तरह से मसीह के व्यक्तित्व में पूरी होती हैजिनमें भविष्यसूचक आदेश का विचार पूरी तरह साकार हुआ । इस प्रकार दोनों का मेल होता है।
 यदि आप पृष्ठ 6 पर आपके उद्धरणों को देखें, तो मेरे पास इस अनुच्छेद पर दो प्रविष्टियाँ हैं। पहला होबार्ट फ्रीमैन से है। वह कहते हैं , “मूसा, व्यवस्थाविवरण 18 में, घोषणा करता है कि ईश्वर हिब्रू भविष्यवाणी संस्थान की स्थापना करेगा, जो एक प्रकार के रूप में एक दिन आदर्श पैगंबर, प्रतिरूप यीशु मसीह में परिणत होगा। भविष्यसूचक संस्था को ईश्वर द्वारा नियुक्त पैगम्बर, ईसा मसीह का एक प्रकार का 'संकेत' होना था, उसी तरह जैसे पुरोहिती, या पुजारी, ईश्वर के अभिषिक्त पुजारी का संकेत थे, जैसा कि जकर्याह 3: 8 में दर्शाया गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीमैन यहां क्या कर रहा है, यदि आप इसका रेखाचित्र बनाएं, तो यहां व्यवस्थाविवरण 18 है और भविष्यवक्ता है जिसे मूसा की तरह उठाया जाना है। वह कहेंगे कि यह कथन पुराने नियम काल के सामूहिक अर्थ में भविष्यसूचक आंदोलन के बारे में बात कर रहा है। यही विशेष रूप से दृष्टि में है, भविष्यसूचक आंदोलन। यहाँ मसीह है. तब वह कहेंगे कि भविष्यसूचक आंदोलन विशिष्ट रूप से मसीह की ओर इशारा कर रहा है। दूसरे शब्दों में, सभी पैगंबर भाग ले रहे हैं, आने वाले महान पैगंबर की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो मसीह हैं। वह कहेंगे कि व्यवस्थाविवरण 18 विशेष रूप से भविष्यवाणी आंदोलन के बारे में बोल रहा है, लेकिन भविष्यवाणी आंदोलन स्वयं महान पैगंबर के आगमन की पूर्वसूचना दे रहा है, वह पूर्ति जिसकी सभी भविष्यवक्ताओं को प्रतीक्षा थी, और वह है, मसीह। तो, उस अर्थ में यह कहना वैध होगा कि व्यवस्थाविवरण मसीह के बारे में बात कर रहा है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। यह विशेष रूप से पुराने नियम में भविष्यसूचक आंदोलन के बारे में बोल रहा है।

अब, आप देखते हैं कि आप इसे अन्य तरीकों से चित्रित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाविवरण 18 भविष्यवाणी आंदोलन के बारे में बोल रहा है और साथ ही उन्हीं शब्दों में यह मसीह के बारे में भी बोल रहा है। अब यदि आप ऐसा करते हैं, तो यह एक मुद्दा उठाता है कि हम वापस आएँगे और बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाविवरण 18 में एक ही शब्द का दोहरा संदर्भ है, लेकिन दो अलग-अलग चीजों की बात की जा रही है। भविष्यवाणी आंदोलन और साथ ही मसीह के बारे में बोलना। या आप कुछ लोगों की तरह कह सकते हैं, व्यवस्थाविवरण 18 केवल मसीह के बारे में बोल रहा है। यह पुराने नियम में भविष्यवाणी आंदोलन के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब मुझे वह कठिन लगता है, यानी वह व्यक्तिगत व्याख्या जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। इसमें कहा गया है कि अधिनियम 3 के संदर्भ के कारण यह मसीह का एक विशेष संदर्भ है और पुराने नियम की अवधि में भविष्यवाणी के आदेश के विचार का कोई संदर्भ नहीं है। मुझे यह कठिन लगता है क्योंकि इसके पहले और बाद के दोनों संदर्भों में यह सुझाव दिया गया है, "कनानियों के भविष्य बताने के तरीकों पर ध्यान न दें और यदि कोई झूठा भविष्यवक्ता उठता है तो उन पर भी ध्यान न दें।"
 तो, ऐसा लगता है कि व्यवस्थाविवरण 18:15-19 के उस अंश का सार पुराने नियम के भविष्यवाणी क्रम के बारे में बात कर रहा है। तो फिर सवाल यह है कि आप इस दोहरे संदर्भ मुद्दे के साथ क्या करते हैं? क्या यह दोनों के बारे में बात कर रहा है, या क्या यह एक मॉडल है जैसा फ्रीमैन सुझाव देता है - हाँ, यह भविष्यवाणी के आदेश के बारे में बात कर रहा है, लेकिन भविष्यवाणी का आदेश तब मसीह को दर्शाता है या इंगित करता है।
 पेज 6 पर इस बार ईजे यंग, *माई सर्वेंट्स ऑफ प्रोफेट्स का एक और उद्धरण* , जहां उन्होंने इस परिच्छेद पर चर्चा की है, “इस बिंदु पर रुकना और अब तक के अध्ययन के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करना अच्छा हो सकता है। हमने पाया कि व्यवस्थाविवरण 18 में दोहरा संदर्भ शामिल है। एक, भविष्यवक्ताओं का एक समूह होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, जो उन शब्दों की घोषणा करेगी जिनकी आज्ञा ईश्वर ने दी थी। दो, एक महान भविष्यवक्ता होना था, जो अकेले मूसा के समान होगा और उसकी तुलना मसीहा से की जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों जोरों के बीच क्या संबंध है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें भविष्यवक्ताओं के उस संग्रह या समूह को समझना चाहिए जिसमें मसीह भी शामिल होंगे, उन्हें भविष्यवक्ताओं के शरीर की पूर्ण प्राप्ति के रूप में समझना चाहिए।
 दूसरे शब्दों में, हमें भविष्यवक्ताओं के इस संग्रह की तरह कुछ समझना है, जिसमें से मसीह उनके पूर्ण अहसास के रूप में संबंधित होगा। लेकिन यंग कहते हैं, "हालांकि, यह शब्दों से निकला कोई वैध विचार नहीं है। पैगंबर को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मानना पाठ के प्रति कहीं अधिक बेहतर और अधिक वफादार है, जिसमें सभी सच्चे पैगंबरों को समझा जाता है। अब मेरे लिए यह बहुत सारगर्भित हो गया है। “भविष्यवाणी का आदेश एक आदर्श एकता है, जो ऐतिहासिक ईसा मसीह में अपना केंद्र बिंदु खोजना है। क्योंकि मसीह की आत्मा सब सच्चे भविष्यद्वक्ताओं में थी। जब आख़िरकार ईसा मसीह पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वादा अपने उच्चतम और पूर्ण अर्थ में पूरा हुआ। इसलिए, यह एक मसीहाई वादा है।” अब, मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे चित्रित करते हैं, लेकिन यदि यह एक आदर्श व्यक्ति है और मसीह केंद्र बिंदु है तो शायद आप ऐसा कुछ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यंग दोहरे संदर्भ के इस मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। वह ऐसा इस आदर्श व्यक्ति के माध्यम से करता है जो सभी भविष्यवक्ताओं को अपने केंद्र बिंदु मसीह के साथ समझता है ताकि एक आदर्श व्यक्ति के इस निर्माण के माध्यम से दोहरे संदर्भ व्याख्या से बचा जा सके। शायद ऐसा करने का यही एक तरीका है. मेरे लिए यह काफी सारगर्भित है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि मामला क्या है? क्या यह अनुच्छेद भविष्यवाणी आंदोलन के बारे में बोल रहा है, या यह मसीह के बारे में बोल रहा है, या दोनों के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दृश्य में हैं।

घ) समाधान
 दूसरा प्रश्न यह है: “आपको कैसे पता कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या यह एक आदर्श व्यक्ति है?” मेरा मानना है कि यह कम से कम समस्याओं वाला सबसे आसान समाधान है। फ़्रीमैन का सुझाव है कि वे भविष्यवाणी क्रम के बारे में बात कर रहे हैं; भविष्यवाणी के क्रम का अपने आप में प्रतीकात्मक महत्व है क्योंकि भविष्यवाणी का आदेश आने वाले प्रभु मसीह की ओर इशारा करता है। इसलिए व्यवस्थाविवरण 18 का ईसा मसीह के आगमन से जुड़ा होना वैध है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से। इससे दोहरे संदर्भ से बचा जा सकता है और मेरे लिए पुराने नियम में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही चीजें चल रही हैं।

3. पैगम्बरवाद कहाँ से आता है?
 लेकिन, यह सब छोड़कर, यह न कहें कि यह महत्वहीन है, आप हमारे प्रश्न पर वापस आते हैं: पैगम्बरवाद कहां से आता है? बाइबिल के पाठ के अनुसार, यह मार्ग हमें जो बताता है वह भविष्यवक्ताओं, भविष्यवक्ताओं, भूत-प्रेतों और माध्यमों के खिलाफ है , जिन्हें भगवान कहते हैं कि ये घृणित हैं और आपको उन चीजों को नहीं करना है, भगवान की इच्छा है कि वे अपने लोगों को भविष्यवक्ता दें। मूसा की तरह और लोग उन भविष्यवक्ताओं को सुनने के लिए जिम्मेदार हैं। आपने ध्यान दिया कि मैंने वह आयत 19 नहीं पढ़ी, जो कहती है, "यदि कोई मेरी बातें न सुने, जो भविष्यद्वक्ता मेरे नाम से बोलते हैं , तो मैं आप ही उन से लेखा लूंगा।" इसलिए यहां कुछ जवाबदेही है. "मैं एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा करूंगा और अपने शब्द उसके मुंह में डालूंगा और तुम्हें उसकी बात सुननी होगी और जो कुछ वह कहता है उसका पालन करना होगा और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।" भगवान यही कह रहे हैं. तो यह इज़राइल में पैगम्बरवाद की उत्पत्ति की व्याख्या है। इसका मूल ईश्वर में निहित है। यह अपने लोगों के माध्यम से भगवान का उपहार था। भगवान ने कहा, "इस तरह मैं तुम्हारे साथ संवाद करूंगा, मैं व्यक्तियों के माध्यम से तुम्हारे साथ संवाद करूंगा। मैं मूसा के समान कार्य के साथ किसी को खड़ा करूंगा और तुम्हें उनकी बात सुननी होगी और वे जो कहते हैं उसके प्रति जवाबदेह होना होगा।

4. 2 पतरस 1:21 मनुष्यों में कोई उत्पत्ति नहीं
 2 पतरस 1:21 कहता है, "भविष्यवाणी की उत्पत्ति कभी भी मनुष्यों की इच्छा से नहीं हुई।" आप पूछते हैं कि भविष्यवाणी कहां से आती है? यह मनुष्यों की इच्छा से नहीं आता। "परन्तु मनुष्य परमेश्वर की ओर से बोलते थे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के साथ प्रवाहित हुए थे।" बाइबल सुसंगत है, वह नया नियम है, लेकिन वह वही बात कह रही है जो व्यवस्थाविवरण में कही गई थी। भविष्यवाणी शब्द कहाँ से आया? यह ईश्वर की ओर से एक उपहार है; वह अपने शब्दों को कुछ ऐसे व्यक्तियों के मुंह में डाल रहा है जिन्हें उसने अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खड़ा किया है।

चतुर्थ. भविष्यवक्ताओं के लिए रहस्योद्घाटन के तरीके और साधन प्रारंभिक टिप्पणियाँ आइए 4 पर चलते हैं, "भविष्यवक्ताओं के लिए रहस्योद्घाटन के तरीके और साधन।" यहाँ तीन उपशीर्षक हैं। हम परमानंद और पवित्र आत्मा की इस चीज़ पर वापस लौटेंगे। लेकिन ए. है, "ईश्वर के वचन को देखना और सुनना।" इससे पहले कि मैं ए पर जाऊं, मैं कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ करना चाहूँगा। जब आप पैगम्बरों के रहस्योद्घाटन के तरीकों और साधनों के बारे में बात करते हैं, तो पैगम्बर शुरू में ही यह स्पष्ट कर देते हैं कि पैगम्बर जो कहते हैं वह स्वयं से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वे ईश्वर का वचन बोलते हैं। वे अपने विचार या विचार नहीं दे रहे हैं; वे जो सन्देश देते हैं वह परमेश्वर का वचन है। मुझे नहीं लगता कि व्याख्यात्मक तौर पर इससे इनकार करने का कोई कारण है। यह बहुत स्पष्ट है. बाइबल इसे विभिन्न तरीकों और स्थानों पर कई बार कहती है। यदि आप इस बात से इनकार करने जा रहे हैं कि भगवान ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात की है, यदि आप इससे इनकार करने जा रहे हैं, तो यह इनकार स्वयं ग्रंथों से नहीं आएगा, यह एक पूर्वधारणा से आएगा। पाठ कहीं और से. धारणा वह रहस्योद्घाटन है जो किसी व्यक्ति को ईश्वर की ओर से, बाहर से, *अतिरिक्त रूप से आता है, कुछ ऐसा है जो घटित नहीं हो सकता है।* फिर आप यह समझाने के अन्य तरीकों की तलाश करते हैं कि पाठ में क्या चल रहा है। इस धारणा को बनाने वाला ढेर सारा साहित्य मौजूद है। आम तौर पर यदि आपके पास यह धारणा है और विश्वास नहीं है कि भगवान उस तरह से काम करता है, तो आम तौर पर भविष्यवक्ता को मनोवैज्ञानिक आधार पर समझाया जाता है। दूसरे शब्दों में, यहां जो कुछ हो रहा है वह ऐसा कुछ नहीं है जो उस व्यक्ति के लिए बाहर से आता है जो भविष्यवक्ता है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो *एब इंट्रा* के हितों के भीतर से उठता है न कि एब एक्स्ट्रा से, जो भीतर से आता है, और बाहर *आता* है भविष्यवक्ता, और उसमें आप भविष्यवाणी के लिए मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको भविष्यवाणी की गवाही को ही नज़रअंदाज़ करना होगा क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कह रही है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो भीतर से आता है, यह कुछ ऐसा है जो बाहर से आता है।
 भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के प्राप्तकर्ता और प्रेषक दोनों थे। उन्हें यह संदेश ईश्वर से प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इसे उन लोगों तक पहुँचाया जिनसे उन्होंने बात की थी। तो उस बिंदु पर, हम पूछ सकते हैं, "बाइबल उस तरीके या माध्यम के बारे में क्या कहती है जिसके द्वारा भविष्यवक्ताओं ने अपना संदेश प्राप्त किया?" यह सन्देश उन्हें बाहर से प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे किस प्रकार प्राप्त किया?

ए. ईश्वर के वचन को भविष्यसूचक देखना और सुनना यह हमें ए पर लाता है, "ईश्वर के वचन को देखना और सुनना।" हम पहले ही कुछ दृष्टांत देख चुके हैं; भविष्यवक्ता बार-बार कहते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बात की। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं, यशायाह 7:3, और यह सैकड़ों समान अभिव्यक्तियों का विशिष्ट है, "तब यहोवा ने यशायाह से कहा, 'तू और तेरा पुत्र शियर-याशूब, समुद्र के अन्त में आहाज से मिलने को बाहर जाओ । " धोबी के खेत की सड़क पर, ऊपरी पूल का जलसेतु। उससे कहो,'' और संदेश इस प्रकार है। “यहोवा ने यशायाह से कहा।” भविष्यवक्ता बार-बार इस प्रकार के कथन कहते थे। ईश्वर द्वारा भविष्यवक्ताओं से की गई बातें भविष्यवक्ताओं द्वारा अपने कानों से सुनी जाती हैं। यशायाह 22:14 को देखें, "सर्वशक्तिमान यहोवा ने मेरे सुनने में यह प्रगट किया है।" यदि आप हिब्रू को देख रहे हैं तो यह "मेरे कानों में है, सर्वशक्तिमान भगवान ने मेरे कानों में यह प्रकट किया है।" यशायाह 5:9 को देखें, "सर्वशक्तिमान प्रभु ने मेरे कानों में घोषणा की है," एनआईवी कहता है "मेरी सुनवाई में।" 1 शमूएल 9:15, "जिस दिन शाऊल आया, उसी दिन यहोवा ने शमूएल पर यह प्रगट किया था," यदि आप हिब्रू में देखें तो इसका शाब्दिक अनुवाद है "यहोवा ने कान उघाड़े हैं," जो कि एक अजीब अभिव्यक्ति है। परन्तु, यहोवा ने कहा और शमूएल ने सुना। अब इस प्रकार के अन्य संदर्भ भी हैं।
 तो फिर सवाल यह है कि हम इस तरह के बयानों से क्या समझते हैं? यदि आप यशायाह के बगल में खड़े होते, जब प्रभु ने यशायाह से बात की, तो क्या आपने कुछ सुना होता? दूसरे शब्दों में, क्या भविष्यवक्ता ने कुछ ऐसा सुना जो अन्यथा श्रव्य था, क्या उसने ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने कान से कुछ सुना और कान का तंत्र जो ध्वनि तरंगों को विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों के रूप में व्याख्या करता है? मुझे लगता है कि यह संभव है, लेकिन आवश्यक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसने कैसे काम किया। कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने श्रवण तंत्र के माध्यम से श्रव्य आवाज के बिना अधिक सीधे काम किया, लेकिन इस संदेश या शब्द को पैगंबर की प्रत्यक्ष चेतना में लाया। इसलिए भविष्यवक्ता के लिए यह ध्वनि के समान स्पष्ट और विशिष्ट था, मानो उसने इसे अपने बाहरी कानों से सुना हो। दूसरे शब्दों में, उसने कहा, “यहोवा ने मेरे कान में कहा, मैं ने यह सुना, यहोवा ने मुझ से यही कहा।” लेकिन मुझे लगता है कि भगवान पैगंबर की चेतना से सीधे बात कर सकते थे, लेकिन पैगंबर पर प्रभाव बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उनसे किसी बाहरी आवाज से बात की गई हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह कानों के माध्यम से आया। लेकिन क्या यह एक ऐसी ध्वनि थी जो श्रव्य थी या यह एक ऐसी ध्वनि थी जिसे अकेले पैगंबर ने उस ध्वनि के समान सुना था जो अन्यथा श्रव्य थी? मुझे नहीं लगता कि हम इस बारे में निश्चित हो सकते हैं। लेकिन पैगम्बर ने एक सन्देश सुना।
 परंतु यदि आप इस कथन को देखें कि भविष्यवक्ताओं ने अपना संदेश किस प्रकार प्राप्त किया, तो वे कहते हैं कि उन्होंने न केवल परमेश्वर का वचन सुना, बल्कि उसे देखा भी। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं को न केवल कान से, बल्कि आँख से भी प्रकट किया। 1 शमूएल 3 एक दिलचस्प अध्याय है, जहां प्रभु ने शमूएल को भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया। याद रखें, वह तम्बू में महायाजक एली के साथ काम कर रहा था। यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और शमूएल ने सोचा कि एली उसे बुला रहा है। पद 4 में, “तब यहोवा ने शमूएल को बुलाया। शमूएल ने उत्तर दिया, 'मैं यहाँ हूँ।' और वह एली के पास दौड़ा और कहा, 'मैं यहाँ हूँ, तुमने मुझे बुलाया।'' उसने कुछ स्पष्ट सुना। एली ने फोन नहीं किया और उसने कहा, "वापस जाओ और लेट जाओ।" तब यहोवा ने शमूएल को फिर बुलाया। शमूएल उठता है और एली के पास जाता है और कहता है, “मैं यहाँ हूँ, तुमने मुझे बुलाया?” एली कहता है, “मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लौट जाओ और लेट जाओ।” “शमूएल अब तक यहोवा को नहीं जानता था।” अब यह एक तरह का अजीब बयान है. कुछ लोग इसका कुछ अर्थ निकालते हुए कहते हैं कि प्रभु शमूएल को उसके जानने से पहले ही बुला रहा था। मुझे नहीं लगता कि आप श्लोक 7 को इस तरह से समझते हैं। "शमूएल अभी तक प्रभु को नहीं जानता था," मुझे लगता है कि उस श्लोक के अंतिम वाक्यांश में समझाया गया है, "प्रभु का वचन अभी तक उस पर प्रकट नहीं हुआ था।" दूसरे शब्दों में, शमूएल को प्रभु से संदेश प्राप्त करने के अर्थ में प्रभु के शब्दों का ज्ञान नहीं था। यह बात उन्हें नहीं बताई गई थी. यह कुछ नया था, कि वह दिव्य रहस्योद्घाटन का प्राप्तकर्ता बनने जा रहा था। “प्रभु ने शमूएल को तीसरी बार बुलाया। शमूएल ने एली के पास जाकर कहा, ' मैं यहाँ हूँ, क्या तू ने मुझे बुलाया?' तब एली को एहसास हुआ कि प्रभु लड़के को बुला रहे थे। इसलिये उस ने शमूएल से कहा, कि लेट जाए, और कहे, हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। अत: शमूएल अपने स्थान पर लेट गया।” अब इस खाते में इस बिंदु पर, आपको एक और विचार पेश किया जाता है। इस बिंदु तक ऐसा लगता है मानो यह वही ध्वनि थी, कोई "सैमुअल, सैमुअल" कह रहा है। शमूएल इसे सुनता है, लेकिन क्या एली इसे सुनता है? यह सब एक साथ स्पष्ट नहीं है, लेकिन एली ने घोषणा की कि जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो तो कहें, "हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है।" आप श्लोक 10 पर ध्यान दें, "प्रभु आये और वहाँ खड़े रहे," यहाँ यह कुछ और का परिचय देता है, "अन्य समयों की तरह बुला रहा है," और यह वास्तव में एक दूरदर्शी चीज़ में बदल जाता है। सैमुअल ने न केवल प्रभु को उसे बुलाते हुए सुना, बल्कि उसने कुछ देखा भी। आप पद 15 पर जाएँ, "शमूएल भोर तक लेटा रहा और तब उसने यहोवा के भवन का द्वार खोला।" इस बीच, प्रभु ने बात की थी और एली पर न्याय का यह संदेश दिया था, और आप श्लोक 15 में पढ़ते हैं, "वह एली को दर्शन बताने से डरता था।" तो आप देखिए वहां देखना और सुनना दोनों था। प्रभु खड़े थे और प्रभु बुला रहे थे और पूरी बात को श्लोक 15 में "एक दर्शन" के रूप में संदर्भित किया गया था।
 यदि आप अन्य भविष्यसूचक पुस्तकों को देखें, तो मुझे लगता है कि मैंने इसका उल्लेख पहले किया है, आमोस 1:1, मीका 1:1, आपको उस तरह का अजीब परिचयात्मक कथन मिलता है। आमोस 1:1 में, "तकोआ के चरवाहों में से एक आमोस के शब्द - वह दर्शन जो उसने इस्राएल के विषय में देखा," वह नहीं जो उसने सुना, जो उसने देखा - दूरदर्शी। यह मीका 1:1 के समान है, "उसने सामरिया और यरूशलेम के विषय में जो दर्शन देखा।" बेशक, किताबों में इनमें से कई पैगम्बरों के पास उन्हें प्राप्त दर्शनों का विशिष्ट विवरण है। यहेजकेल के मंदिर के दर्शन, सभी माप, वेदी से बहने वाली नदी के डिज़ाइन के बारे में सोचें। इसलिए भविष्यवक्ताओं ने न केवल परमेश्वर का वचन सुना, बल्कि उसे देखा भी। क्या आप इसे देख पाते अगर आप यशायाह के बगल में खड़े होते जब उसने यशायाह 6 में प्रभु के ऊंचे और ऊंचे दर्शन को देखा, और प्रभु को उससे बात करते हुए सुना, वेदी के पास सेराफिम के पास सिंहासन देखा? मुझे लगता है कि अगर मैं यशायाह के बगल में खड़ा होता तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी सुना या देखा होता। लेकिन यशायाह सुन भी रहा है और देख भी रहा है साफ़ साफ़. तो, जहां तक भविष्यवक्ताओं के लिए ईश्वर के रहस्योद्घाटन के तरीकों और साधनों की बात है, तो ईश्वर के वचन को देखना और सुनना भविष्यसूचक है।

बी. पैगम्बरों को ईश्वर के रहस्योद्घाटन में पवित्र आत्मा का कार्य
 बी. है, "भविष्यवक्ताओं को ईश्वर के रहस्योद्घाटन में पवित्र आत्मा का कार्य।" बाइबिल में कई अनुच्छेद हैं जो पवित्र आत्मा को भविष्यवाणी से जोड़ते हैं। अब इनमें से कुछ अंश व्याख्या के प्रश्न उठाते हैं, लेकिन आइए उनमें से कुछ पर नजर डालें।

1. गिनती 11:25-29 एल्दाद और मेदाद हम गिनती 11:25-29 से शुरू करेंगे, जहां आप पढ़ते हैं, "तब प्रभु बादल से नीचे आए और उससे बात की," वह मूसा है, "और उसने ले लिया जो आत्मा उस पर थी, उसे सत्तर पुरनियों पर डाल दिया। जब आत्मा उन पर आ गई तो उन्होंने भविष्यद्वाणी की, परन्तु उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया। हालाँकि, दो व्यक्ति जिनके नाम एल्दाद और मेदाद थे, शिविर में रह गए थे। वे पुरनियों में गिने गए, परन्तु तम्बू से बाहर न निकले। तौभी आत्मा उन पर स्थिर हुई, और वे छावनी में भविष्यद्वाणी करने लगे।” तो यहाँ, आत्मा इन बुजुर्गों पर आता है, और वे भविष्यवाणी करते हैं। “एक जवान ने दौड़कर मूसा से कहा, एल्दाद और मेदाद छावनी में भविष्यद्वाणी कर रहे हैं।” नून का पुत्र यहोशू , जो बचपन से ही मूसा का सहायक रहा है, बोला, “मूसा, मेरे प्रभु, उन्हें रोको। परन्तु मूसा ने उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण डाह करते हो? काश, प्रभु के सभी लोग भविष्यद्वक्ता होते और प्रभु उन पर अपनी आत्मा डालते।'' स्पष्ट रूप से भविष्यवक्ता होने और पवित्र आत्मा के उन पर आने के बीच एक संबंध प्रतीत होता है। अब जैसा कि मैंने कहा, कुछ व्याख्यात्मक मुद्दे हैं। यहाँ इसका क्या मतलब है, भविष्यवक्ता किसी अर्थ में ईश्वर के आधिकारिक प्रवक्ता हैं या यह कुछ और है? मुझे लगता है कि यह कुछ और है. लेकिन किसी व्यक्ति पर पवित्र आत्मा के आने और यहां जो भी भविष्यवाणी की जा रही है, उसके बीच अभी भी एक संबंध है।

बी) 1 शमूएल 10:6-10 भविष्यवक्ताओं में शाऊल, जिस पाठ को हमने पहले देखा है, 1 शमूएल 10:6-10 कहता है, "प्रभु की आत्मा तुम पर आएगी, [शाऊल], शक्ति में, और तुम उनके साथ भविष्यद्वाणी करोगे, और तुम दूसरे मनुष्य में बदल जाओगे।” यदि आप श्लोक 10 में आगे पढ़ें तो ऐसा होता है। “जब वे गिबा में पहुंचे, तो भविष्यवक्ताओं का एक जुलूस, शाऊल से, जो शक्तिशाली था, उससे मिला, और वह भी उनके साथ भविष्यवाणी करने लगा। फिर, पवित्र आत्मा के आने और भविष्यवाणी करने के बीच संबंध, चाहे वह भविष्यवाणी कुछ भी हो। यही बात 1 शमूएल 19 में रामा के नाइओत में घटित होती है। 1 शमूएल 19:20 में शाऊल ने दाऊद को पकड़ने के लिए आदमी भेजे, "परन्तु जब उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के एक समूह को भविष्यवाणी करते देखा, और शमूएल उनका अगुवा खड़ा था, तब परमेश्वर की आत्मा शाऊल के आदमियों पर आई, और वे भी भविष्यद्वाणी करने लगे।" फिर पद 23 में शाऊल के साथ भी वैसा ही हुआ, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, और वह भविष्यद्वाणी करने लगा।

ग) 2 शमूएल 23 2 शमूएल 23 में, "द लास्ट वर्ड्स ऑफ डेविड" नामक एक अंश में, आपके पास पवित्र आत्मा का संदर्भ है। 2 शमूएल 23:2 में, दाऊद कहता है, “प्रभु का आत्मा मेरे द्वारा बोला; उनके शब्द मेरी ज़ुबान पर थे।” जब यह कहता है "उसके शब्द मेरी जीभ पर थे" तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक भविष्यवक्ता होता है, व्यवस्थाविवरण 18 पर वापस जाएं, "मैं अपने शब्द तुम्हारे मुंह में डालूंगा," और यहां यह पवित्र आत्मा से जुड़ा है। पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोलता था, उसके वचन उसकी जीभ पर थे।

घ) मीका 3:8
 मीका 3:8 को देखें, "परन्तु जहाँ तक मेरी बात है [मीका कहता है,] मैं यहोवा की आत्मा, और न्याय और शक्ति से परिपूर्ण हूं, कि मैं याकूब को उसका अपराध, और इस्राएल को उसका पाप बता सकूं।" इसलिये वह यहोवा की आत्मा से भर गया है, कि जो सन्देश परमेश्वर ने उसे दिया है उसका प्रचार कर सके।

ई) 2 इतिहास 15:1 2 इतिहास 15:1 में, (अब इतिहास में ऐसे कई अंश हैं), “परमेश्वर की आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह पर आई। वह आसा से मिलने को निकला, और उस से कहा, हे आसा, हे सब यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब यहोवा तुम्हारे संग रहता है, तब वह तुम्हारे संग रहता है।'” और वह सन्देश देता है, परन्तु प्रभु का आत्मा उस पर उतरा, और वह सन्देश देता है। 2 इतिहास 20:14, "तब यहोवा का आत्मा जकर्याह का पुत्र, बनायाह का पोता , यीएल का पोता , मत्तन्याह का परपोता , और आसाप का वंशज, यहजीएल पर आया, और उस ने कहा, 'हे राजा, सुनो यहोशापात और यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले सभी लोग! यहोवा यही कहता है।'” अत: आत्मा उस पर आकर बोलता है, और यहोवा यही कहता है। 2 इतिहास 24:20, “तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह पर उतरा। वह लोगों के सामने खड़ा हुआ और बोला, 'परमेश्वर यही कहता है।'" यहेजकेल 11:5, "तब यहोवा का आत्मा मुझ पर आया, और उस ने मुझ से कहने को कहा। प्रभु यही कहते हैं।” इसलिए यदि आप इस प्रकार के ग्रंथों को देखें, तो यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि भविष्यवाणी और ईश्वर की आत्मा के बीच एक संबंध है। यह परमेश्वर की आत्मा द्वारा भविष्यवाणी की गई है।

2. पैगंबर में पवित्र आत्मा का परमानंद अब 2. है, "पवित्र आत्मा का पैगंबर में परमानंद।" आप उत्साहपूर्ण भविष्यवाणी के इस प्रश्न पर वापस आते हैं। यहां छह उप-बिंदु हैं, और हम प्रत्येक पर बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे।

ए) मोविनकेल का कहना है कि आत्मा और परमानंद एक साथ हैं लेकिन ए। है: "मोविनकेल का कहना है कि आत्मा और परमानंद एक साथ हैं।" सिगमंड मोविन्केल नॉर्वेजियन पुराने नियम के विद्वान थे। उनकी राय में पवित्र आत्मा की गतिविधि का हमेशा यह परिणाम होता था कि जिस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा ने विजय प्राप्त की थी, उसे परमानंद की स्थिति में लाया गया था। तो, मोविनकेल ने कहा, आत्मा और परमानंद एक साथ हैं। किसी व्यक्ति पर पवित्र आत्मा के आने से उत्पन्न उस प्रकार की आनंददायक गतिविधि इज़राइल के शुरुआती दिनों में पाई जाती है, और इज़राइल के इतिहास के अंत में निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ताओं में भी पाई जाती है। लेकिन यह निर्वासित इज़राइल के महान लेखन वाले भविष्यवक्ताओं के संबंध में नहीं पाया जाता है। तो आपके पास यह शमूएल के समय में था, आपके पास यह यहेजकेल में था, लेकिन ओबद्याह, योएल, होशे और यिर्मयाह के समय में नहीं। उनका तर्क है कि निर्वासित इज़राइल के उन महान लेखन भविष्यवक्ताओं ने आत्मा के कब्जे को अवांछनीय माना। पूर्व-निर्वासन काल के उन महान लेखन भविष्यवक्ताओं ने जो व्यक्त किया वह आत्मा के कब्जे के विपरीत, शब्द का कब्ज़ा है। शब्द और आत्मा एक दूसरे के विरूद्ध खड़े हैं। यदि आप ग्रंथ सूची को देखें, तो आप देख सकते हैं कि वह इस सब पर कहाँ चर्चा करता है। लेकिन उनका तर्क है कि आत्मा और परमानंद अविभाज्य हैं। जब आत्मा किसी व्यक्ति पर आती है तो यह उन्हें उस परमानंद की स्थिति में डाल देती है, आप इसे प्रारंभिक इज़राइल और बाद के इज़राइल में पाते हैं, लेकिन महान लेखन वाले भविष्यवक्ताओं में नहीं जिन्होंने ईश्वर के वचन पर अधिक जोर दिया।

ख) कभी-कभी पवित्र आत्मा उस असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करता है । "कभी-कभी पवित्र आत्मा उस असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करता है जिसे भविष्यवाणी के रूप में वर्णित किया जाता है।" मुझे लगता है कि जब हम बाइबिल के पाठ में कुछ कथनों को देखते हैं, तो इस बात से इनकार करना मुश्किल होता है कि कभी-कभी जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर आती है, तो इसका परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति कुछ प्रकार के असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है जैसा कि भविष्यवाणी करते समय वर्णित है। हमने इसके उदाहरण देखे हैं—देखिए शाऊल के साथ क्या हुआ। आत्मा उस पर उतरा और उसने भविष्यद्वाणी की। वह लेट गया और अपने कपड़े उतार दिया—यह सामान्य व्यवहार नहीं है। यह पवित्र आत्मा के उस पर आने से उत्पन्न हुआ था, जिसने उसे वह करने से रोक दिया जो वह करना चाहता था, जो कि डेविड को पकड़ना था। लेकिन मैं यह कहते हुए जोड़ना चाहता था कि पुराने नियम में इसके उदाहरण बहुत कम हैं। ये अलग-अलग घटनाएं हैं. किसी भी मामले में आपको किसी भविष्यवाणी पुस्तक के लेखक के साथ इस प्रकार के संबंध का संदर्भ नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि असामान्य व्यवहार पैदा करने वाले लोगों पर आत्मा के आने के इस तरह के संदर्भ , नियम के बजाय अपवाद हैं।
 उनमें से कुछ अंश जिन्हें हमने अभी देखा उनमें पवित्र आत्मा के कुछ लोगों पर आने और उन्होंने भविष्यवाणी करने के बारे में बताया है। अब सवाल यह है कि वे क्या कर रहे हैं? यदि आप संख्या 11 पर वापस जाएँ जहाँ आत्मा नेताओं और एल्दाद और मेदाद पर आती है और उन्होंने भविष्यवाणी की, तो वे क्या कर रहे थे? मुझे नहीं लगता कि वे ईश्वर के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे और ईश्वर की ओर से किसी प्रकार का संदेश दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वे किसी प्रकार का असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। संभवतः हमें ईश्वर की किसी प्रकार की उत्साहपूर्ण स्तुति के बारे में सोचना चाहिए। मूसा कहता है कि वह चाहता है कि वे सभी भविष्यवाणी करें। 1 शमूएल 10 के अनुच्छेद में यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है, जहाँ भविष्यवक्ताओं की यह मंडली अपने वाद्य यंत्रों के साथ ऊँचे स्थान से नीचे आ रही थी और शाऊल ने उनका सामना किया और आत्मा ने उस पर विजय प्राप्त की और उसने भविष्यवाणी की, कि वे जो कर रहे थे उसमें किसी प्रकार का उत्साह शामिल था। भगवान की स्तुति. 1 इतिहास 25:1 में एक दिलचस्प पाठ है, "दाऊद ने सेना के कमांडरों के साथ मिलकर आसाप, हेमान और यदूतून के कुछ बेटों को वीणा, वीणा और झांझ के साथ भविष्यवाणी करने के काम के लिए अलग कर दिया। यहां उन पुरुषों की सूची दी गई है , जिन्होंने यह सेवा की। आपके पास लोगों की एक सूची है, और पद 3 के अंत में, सभी लोगों के नाम के बाद यह कहा गया है, "किसने प्रभु को धन्यवाद देने और स्तुति करने के लिए वीणा का उपयोग करते हुए भविष्यवाणी की।" फिर से आप इस प्रकार का संगीतमय प्रसंग सुनते हैं, और ऐसा प्रसंग जहां ऐसा लगता है कि ईश्वर की किसी प्रकार की उत्साही स्तुति की गई है, और इसे भविष्यवाणी के रूप में वर्णित किया गया है।
 यदि आप लाल सागर की मुक्ति के बाद निर्गमन 15 पर वापस जाते हैं, तो आपके पास मरियम का संदर्भ है। निर्गमन 15:20, “तब हारून की बहन मिरियम भविष्यवक्ता ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लेकर नाचती हुई उसके पीछे हो लीं। मरियम ने उनके लिये यह गीत गाया, 'यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि वह बहुत महान है। घोड़े और उसके सवार को उसने समुद्र में फेंक दिया है।'' फिर से आप एक संगीतमय संदर्भ में हैं, और मरियम को भविष्यवक्ता कहा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि कभी-कभी पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के अनुसार असामान्य व्यवहार उत्पन्न करता है। अधिकांश मामलों में यह ईश्वर की किसी प्रकार की उत्साही स्तुति प्रतीत होती है। शाऊल के मामले में, 1 शमूएल 19, उसे वह करने से रोका गया जो वह करना चाहता था और वह था डेविड को पकड़ना। तो क्या वह असामान्य व्यवहार था? लेकिन इस तरह का संदर्भ कभी भी भविष्यवाणी पुस्तक के लेखक या किसी भी महान भविष्यवक्ता पर लागू नहीं किया जाता है और इस तरह के संदर्भ बिखरे हुए हैं और अपवाद प्रतीत होते हैं, नियम नहीं।

ग) हमें इसे बाइबल
में जो कहा गया है उससे अधिक बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए तो मुझे लगता है कि यह सी. की ओर ले जाता है, "हमें बाइबल में जो कहा गया है उससे अधिक इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए।" जब आप मुख्यधारा के बाइबिल अध्ययन के साहित्य को जानते हैं, तो आपको बाइबिल के विद्वानों के लेख के बाद लेख मिलेंगे जो इज़राइल में भविष्यवक्ता की उत्पत्ति और सार को परिभाषित करने के लिए इन अस्पष्ट अंशों का उपयोग करते हैं। ये वे पाठ हैं जो पूरे आंदोलन के केंद्र में आते हैं और फिर उन्हें उन्मादी व्यक्तियों के इन समूहों का वर्णन करने के रूप में समझा जाता है जो देश के चारों ओर अर्ध-पागल तरीके से घूमते हैं। ये बाल के भविष्यवक्ताओं, 1 राजा 18 से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमने देखा, वेनामोन के उस अनुभव और उसकी यात्रा से जुड़े हुए हैं जहां उस युवक को पकड़ लिया गया था और बायब्लोस के राजा को एक संदेश दिया था। यह मारी ग्रंथों के माहू के साथ जुड़ा हुआ है, मारी पाठ के उत्साह के साथ, और सभी एक साथ कह रहे हैं कि इज़राइल में भविष्यवक्ता का उदय इस तरह की उन्मादपूर्ण घटना से हुआ है जैसा कि प्राचीन निकट पूर्व में जाना जाता था *।* मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के निष्कर्ष निकालना बाइबिल के अर्थ से परे जाना है। मेरे विचार में जब आप इस प्रकार की कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं तो आप बाहरी धर्मग्रंथों से ली गई श्रेणियां पवित्रशास्त्र पर थोप देते हैं और शास्त्र को तर्क के बारे में बोलने नहीं देते हैं। इसलिए, हमें इसे बाइबल में कहे गए शब्दों से अधिक बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए।

डी। असामान्य व्यवहार को स्वीकार करने का मतलब बुतपरस्त प्रथाओं से व्युत्पन्न होना
नहीं है डी। "असामान्य व्यवहार को स्वीकार करने का मतलब बुतपरस्त प्रथाओं से व्युत्पन्न होना नहीं है।" मुझे लगता है कि यह निहित है कि प्राचीन निकट पूर्व में आम तौर पर कुछ प्रकार के उत्साहपूर्ण भविष्यवक्ता थे, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि इज़राइल में पैगम्बरवाद उस तरह की घटना से लिया गया था जो इन अन्य देशों में पाई गई थी। इसलिए असामान्य व्यवहार को स्वीकार करने का मतलब बुतपरस्त स्रोतों से पैगम्बरवाद की व्युत्पत्ति नहीं है।

ई) बाइबल किसी व्यक्ति पर आत्मा के आने का संकेत नहीं देती, हमेशा असामान्य व्यवहार
लाती है इ। "बाइबिल यह नहीं बताती कि किसी व्यक्ति पर आत्मा का आगमन हमेशा असामान्य व्यवहार लाता है।" वास्तव में, उन उदाहरणों को नियम के बजाय अपवाद के रूप में देखा जाता है। ऐसे कई अन्य स्थान हैं जहां आपको ईश्वर की आत्मा द्वारा किसी व्यक्ति को एक निश्चित संदेश से लैस करने का संदर्भ मिलता है जिसमें असामान्य व्यवहार शामिल नहीं होता है। इसलिए ये असाधारण मामले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों को जोड़ा जाना चाहिए.

च) मोविन्केल का तर्क मान्य नहीं है । "मोविन्केल का तर्क मान्य नहीं है।" उनका विचार है कि पवित्र आत्मा का कार्य प्रारंभिक इज़राइल और निर्वासन के बाद के समय में मौजूद था, लेकिन महान भविष्यवक्ताओं के साथ नहीं, मुझे लगता है कि यह अच्छी तरह से व्यक्त नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता कि यह कहना उचित है कि महान भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा के कार्य को अलग रखना चाहते थे और उसकी आत्मा से अधिक शब्द पर जोर देना चाहते थे। यह सच है कि महान लेखन भविष्यवक्ताओं में पवित्र आत्मा के कार्य का बहुत कम उल्लेख है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब यह है कि वे पवित्र आत्मा के कार्य से अवगत नहीं थे और इसके बजाय शब्दों पर जोर देना चाहते थे और आत्मा को प्रतिस्थापित करना चाहते थे । निश्चित रूप से बाइबिल का दृष्टिकोण यह है कि भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण के माध्यम से शब्द का प्रचार करते हैं। सिर्फ इसलिए कि वे इसकी व्याख्या नहीं करते हैं या इसका उल्लेख नहीं करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मामला ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अंतर यह है कि महान लेखन भविष्यवक्ताओं ने उस शब्द पर जोर दिया जो वे लाए थे न कि उस माध्यम पर जिसके द्वारा शब्द उनके पास आया।
 लेकिन निर्वासन-पूर्व काल के कुछ भविष्यवक्ता आत्मा की बात करते हैं। हमने मीका 3:8 को देखा, जो सबसे स्पष्ट उदाहरण है, "परन्तु मैं प्रभु की आत्मा से सामर्थ और न्याय और पराक्रम से परिपूर्ण हूं, कि याकूब को उसका अपराध, और इस्राएल को उसका पाप प्रगट कर सकूं।" ।” मोविन्केल इसके साथ क्या करता है? उनका कहना है कि यह पाठ में बाद में जोड़ा गया है। तो क्या आप पाठ में संशोधन करते हैं ताकि पाठ को पूर्व-कल्पित सिद्धांत में फिट किया जा सके कि महान लेखन भविष्यवक्ताओं के समय में आत्मा कार्य नहीं करती थी? यह एक निराधार विचार है.

सी. हम किस अर्थ में इस्राएली पैगम्बरों के बीच परमानंद की बात कर सकते हैं? आइए सी पर चलते हैं , " हम किस अर्थ में इस्राएल के भविष्यवक्ताओं के बीच परमानंद की बात कर सकते हैं?"
1. यहां हमेशा विचारों में मतभेद रहा है
1. "यहां हमेशा विचारों में मतभेद रहा है।" यदि आप अलेक्जेंड्रिया के फिलो तक जाते हैं - जो एक यहूदी विद्वान था, जिसकी मृत्यु 42 ईस्वी में हुई थी - उसने सिखाया था, "जब एक दिव्य आत्मा किसी व्यक्ति पर आती है, तो मन अपने घर से चला जाता है क्योंकि नश्वर और अमर इसे साझा नहीं कर सकते हैं वही घर।” इसलिए जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर आता है, "मन अपने घर से चला जाता है।" फिलो के अनुसार भविष्यवक्ताओं के साथ नियमित रूप से ऐसा ही होता था। और उस समय से ऐसे कई विद्वान हुए हैं जो पुराने नियम के काल के पैगम्बरों के परमानंद चरित्र के लिए तर्क देते हैं ताकि परमानंद पैगम्बरवाद के सार से संबंधित हो। लेकिन ऐसे अन्य विद्वान भी हैं जिन्होंने कहा है कि शास्त्रीय डेटा उस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है और परमानंद और भविष्यवक्ता के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है।

2. परमानंद एक बहुत व्यापक अवधारणा है और इसके द्वारा बहुत अलग-अलग चीजें समझी जा सकती हैं।
 2. "एक्स्टसी एक बहुत व्यापक अवधारणा है और इसके द्वारा बहुत अलग-अलग चीजों को समझा जा सकता है।" जे. लिनबोल्म नाम के एक व्यक्ति ने - जिसने *इज़राइल में पैगम्बरिज्म* नामक पुस्तक लिखी , जो आपकी ग्रंथ सूची में सूचीबद्ध है - उसने परमानंद के दो रूपों के बीच अंतर किया। एक वह है जिसे आप "अवशोषण परमानंद" कहते हैं, और दूसरा "एकाग्रता परमानंद" है। अवशोषण परमानंद में वह कहता है कि पैगम्बर ईश्वर के साथ मिल गया है, वह देवता में लीन हो गया है। एकाग्रता परमानंद में, वह कहता है कि पैगंबर एक निश्चित विचार या भावना पर इतना ध्यान केंद्रित करता है या ध्यान केंद्रित करता है कि वह सामान्य चेतना खो देता है। उस ध्यान या एकाग्रता के कारण बाह्य इन्द्रियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। लिनबोल्म ने तर्क दिया कि अवशोषण परमानंद पूर्वी धर्मों में पाया जाता है और परमानंद का उद्देश्य स्वयं को अनंत में खोना, देवता में लीन होना, पृथ्वी से मुक्त होना, अपनी चेतना में इस अन्यता, "सभी" में लीन होना है। ब्रह्माण्ड का। अब मुझे ऐसा लगता है, जब आप उस तरह के परमानंद के बारे में बात करते हैं जो पुराने नियम से बिल्कुल अलग है। यदि पुराने नियम में किसी चीज़ पर ज़ोर दिया गया है, तो वह ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी है और वह दूरी इतनी अधिक है कि कोई संकेत नहीं है कि मनुष्य को देवता में लीन किया जा सकता है। ईश्वर मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि किसी रिश्ते में संगति होती है, मेलजोल होता है, लेकिन मेल नहीं होता है। यह बिल्कुल अलग अवधारणा है जो पुराने नियम में कहीं नहीं पाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप अवशोषण परमानंद के बारे में बात करते हैं जो पुराने नियम के लिए बिल्कुल विदेशी है।
 एकाग्रता परमानंद, क्या आप इसे किसी भविष्यवक्ता में पा सकते हैं? आप यह कहने में सक्षम हो सकते हैं कि कुछ औपचारिक समानताएँ हैं, लेकिन संक्षेप में यह जो है, वह पैगम्बरवाद की उत्पत्ति के लिए इन मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरणों में से एक है, यह कहते हुए कि यह कुछ ऐसा है जो एकाग्रता के आधार पर भीतर से उठता है। ऐसा लगता है जैसे बाइबिल का पाठ कहता है कि भविष्यवक्ता का कार्य कुछ ऐसा है जो भीतर से नहीं बल्कि बाहर से आता है, यह पवित्र आत्मा है जो बाहर से कुछ लाता है। यह केवल सद्गुण या एकाग्रता या भीतर से किसी अन्य चीज़ से उत्पन्न होने वाली चीज़ नहीं है। 3. निश्चित रूप से

कैनोइन्कल भविष्यवक्ताओं की ओर से परमानंद व्यवहार के रूप में लेबल की गई हर चीज़ को इतना नहीं माना जा सकता है
 3. "निश्चित रूप से विहित भविष्यवक्ताओं की ओर से परमानंदपूर्ण व्यवहार के रूप में लेबल की गई हर चीज़ को इस तरह नहीं माना जा सकता है।" जो लोग कहते हैं कि भविष्यवक्ता परमानंद थे , वे इसके लिए उन स्थानों पर साक्ष्य की तलाश करते हैं, जहां मुझे लगता है कि वे अक्सर निकाले गए निष्कर्षों का समर्थन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग पैगम्बरों के प्रतीकात्मक कृत्यों को साक्ष्य के रूप में इंगित करते हैं कि पैगम्बर परमानंद की स्थिति में चले गए थे।

ए) ईज़ेक। 4 एक उदाहरण यहेजकेल 4 में है, आपने पढ़ा कि यहेजकेल मानव मल पर पकाई गई रोटी पर रहता था। घेराबंदी की असुविधा को दर्शाने के लिए वह काफी देर तक एक तरफ लेटा रहा; यरूशलेम के भाग्य के प्रतीक के रूप में उसने अपने बाल और दाढ़ी मुंडवा ली। श्लोक 4 में देखें, “तब अपनी बाईं ओर लेट जाओ और इस्राएल के घराने का पाप अपने ऊपर ले लो। जितने दिन तुम अपने पक्ष में पड़े रहोगे उतने दिन तक तुम्हें उनका पाप भोगना पड़ेगा।” आप श्लोक 6 में देखते हैं, "यह पूरा करने के बाद, फिर से अपनी दाहिनी ओर लेट जाओ, और यहूदा के लोगों के पाप को अपने ऊपर ले लो।" श्लोक 12 में लिखा है, “जौ की रोटी के समान भोजन खाओ; ईंधन के रूप में मानव मल का उपयोग करके, लोगों के सामने इसे पकाओ।” पद 15, "मैं तुम्हें मनुष्य के मल के स्थान पर गाय के गोबर पर रोटी पकाने दूँगा ।" यह इस बात का प्रतीक है कि लोग राशन का खाना खाएंगे और राशन का पानी पिएंगे क्योंकि भोजन और पानी बहुत दुर्लभ था । ये प्रतीकात्मक कार्य थे जो इस संदेश को दर्शाते हैं। जब यहेजकेल ये काम कर रहा था तो क्या वह मन की परमानंद की स्थिति में था? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल भी आवश्यक निष्कर्ष नहीं है। वह बहुत ही सरलता से लोगों को जो संदेश दिया गया था उसका दृश्यात्मक पाठ दे रहे थे। क्या यह सामान्य चेतना में किया गया था? क्यों नहीं?

बी) ईसा। 21:3-4 मजबूत भावनात्मक अभिव्यक्ति के अन्य तर्क भी हैं। उदाहरण के लिए, यशायाह 21:3-4 में, यशायाह कहता है, “इस पर मेरा शरीर पीड़ा से भर जाता है, और प्रसव पीड़ा से पीड़ित स्त्री की सी वेदना मुझे घेर लेती है; मैं जो सुनता हूं उससे स्तब्ध हो जाता हूं, जो देखता हूं उससे व्याकुल हो जाता हूं। मेरा हृदय लड़खड़ा जाता है, भय से मैं कांप उठता हूं; जिस गोधूलि की मैं कामना करता था वह मेरे लिए भयावह हो गई है।” जाहिर है, यशायाह बहुत परेशान है और इतना परेशान है कि इसका असर उसके शरीर पर पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? यदि आप संदर्भ को देखें तो इसका कारण वह दर्शन है जो भगवान ने उसे बेबीलोन के फैसले पर दिया था। यह एक भयानक निर्णय था जो आने वाला था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कहने की कोई ज़रूरत है कि श्लोक 3 इंगित करता है कि वह परमानंद की स्थिति में था। आप कोई विनाशकारी संदेश सुन सकते हैं जो आपको शारीरिक रूप से प्रभावित करेगा। यिर्मयाह 23:9 में, यिर्मयाह कहता है, “मेरा हृदय भीतर से टूट गया है; मेरी सारी हड्डियाँ कांप उठीं। मैं प्रभु और उसके पवित्र वचनों के कारण मतवाले मनुष्य के समान हो गया हूं, और शराब के नशे में धुत्त मनुष्य के समान हो गया हूं। वह फिर से उस धारणा को व्यक्त कर रहा है जो भगवान के रहस्योद्घाटन ने उस पर बनाई है। वहां का रहस्योद्घाटन देश के लोगों और नेताओं पर फैसले की घोषणा थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह यह कहने का सबूत है कि वह परमानंद की स्थिति में था।

ग) आमोस 3:1 तीसरी चीज़ जिसकी अपील की गई है वह है भविष्यवाणी भाषण की प्रथम-व्यक्ति शैली। एक विद्वान उस चीज़ के बारे में बात करता है जिसे वह "दिव्य शैली" कहता है। दूसरे शब्दों में, जब भविष्यवक्ता ईश्वर के नाम पर बोलते हैं, तो वे अक्सर पहले व्यक्ति में ऐसे बोलते हैं जैसे कि वे स्वयं ईश्वर हों। उदाहरण के लिए अमोस 3 को देखें। आमोस 3:1 कहता है, "हे इस्राएल के लोगो, यहोवा ने तुम्हारे विरूद्ध जो वचन कहा है सुनो, मैं तुम को मिस्र से निकाल लाया हूं, और सारे परिवार के विरूद्ध कहता हूं।" वहाँ प्रथम-पुरुष है. वह भगवान के लिए बोल रहा है. "पृथ्वी के सभी परिवारों में से केवल मैंने ही तुम्हें चुना है," "मैं" ईश्वर है; इसलिये मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों का दण्ड दूँगा।” फिर, "मैं" ही ईश्वर है। इसलिए भाषण में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग बहुत आम है। अब कुछ विद्वानों का कहना है कि ऐसे संकेत हैं कि भविष्यवक्ता उत्साहपूर्वक बोल रहे हैं क्योंकि वे स्वयं को ईश्वर के साथ पहचानते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी आवश्यक निष्कर्ष है। ऐसे कई उदाहरण हैं ऐसे दूतों के जो पहले व्यक्ति में संदेश देते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वे परमानंद की स्थिति में हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वे उस प्राधिकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके लिए वे बोल रहे हैं।

घ) 2 किलोग्राम। 18:28-31 यदि आप 2 राजा 18:28-31 पर जाएं, तो यह वह समय है जब सन्हेरीब ने हिजकिय्याह के समय में यरूशलेम को धमकी दी थी और आप श्लोक 28 में पढ़ते हैं, "तब सेनापति खड़ा हुआ और हिब्रू में चिल्लाया, 'सुनो महान राजा, अश्शूर के राजा का वचन! राजा यों कहता है: [सन्नाचेरीब,] हिजकिय्याह को तुम्हें धोखा न देने दे। वह तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। हिजकिय्याह तुम को यहोवा पर भरोसा करने के लिये उकसाने न पाए, और वह कहता है, कि यहोवा हमें निश्चय बचाएगा; यह नगर अश्शूर के राजा के हाथ में न दिया जाएगा। हिजकिय्याह की बात मत सुनो. अश्शूर का राजा यही कहता है: मेरे साथ मेल कर लो।'' ध्यान दें कि यहां सन्हेरीब नहीं, बल्कि दूत बोल रहा है। सन्हेरीब का दूत पहले व्यक्ति का उपयोग करता है, "मेरे साथ शांति बनाओ और मेरे पास आओ। तब हर कोई अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के पेड़ का फल खाएगा, और अपने हौद का फल पिएगा, जब तक कि मैं आकर तुम्हें तुम्हारे देश के समान देश में न ले जाऊं। यह वही शैली है जिसका उपयोग भविष्यवक्ता तब करते हैं जब वे प्रभु के लिए बोलते हैं। तो भविष्यवाणी भाषण की प्रथम व्यक्ति शैली बस एक शैली है जिसमें संदेशवाहक यह स्पष्ट करता है कि यह उसके अपने शब्द नहीं हैं बल्कि उस व्यक्ति के शब्द हैं जिसने उसे भेजा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसा करने के लिए परमानंद की स्थिति में है।
 मैं देख रहा हूं कि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अगली बार बिंदु 3 के लिए इस तरह का एक और उदाहरण देने जा रहा हूं, "निश्चित रूप से विहित भविष्यवक्ताओं की ओर से परमानंद व्यवहार के रूप में लेबल की गई हर चीज को ऐसा नहीं माना जा सकता है।"

 एरिक वोलाक द्वारा प्रतिलेखित
 टेड हिल्डेब्रांट द्वारा प्रारंभिक संपादन
 कैथरीन एल्स द्वारा प्रमुख संपादन
 टेड हिल्डेब्रांट द्वारा पुनः सुनाया गया