

Resource: बाइबल कोश (टिंडेल)

Aquifer Open Bible Dictionary

This work is an adaptation of Tyndale Open Bible Dictionary © 2023 Tyndale House Publishers, licensed under the CC BY-SA 4.0 license. The adaptation, Aquifer Open Bible Dictionary, was created by Mission Mutual and is also licensed under CC BY-SA 4.0.

This resource has been adapted into multiple languages, including English, Tok Pisin, Arabic (عَرَبِيٌّ), French (Français), Hindi (हिन्दी), Indonesian (Bahasa Indonesia), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swahili (Kiswahili), and Simplified Chinese (简体中文).

बाइबल कोश (टिंडेल)

भ

भजन 151, भजन शीर्षक, भजन संहिता की पुस्तक, भजन संग्रह, भजन, भजन-गान, भट्टियों का गुम्मट, भट्टी, भट्टी, भट्टी के गुम्मट, भट्टी के गुम्मट, भण्डारी, भय, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष, भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन, भविष्यवाणी, भाइयों (और बहनों), भाई, भारत, भाला, भाला (हेब्रजोन), भावी, भावी कहनेवाला, भिखारी, भूकम्प, भूत साधनेवाला, काला जादू, भूत साधनेवाले, भूमध्य सागर, भूमि, भूमि का आवर्टन, भूमि का विभाजन, भूमि पर विजय और बटवारा, भूलने की भूमि, भूसी, भेंट, भेंट और बलिदान, भेंट की रोटी, भेड़, भेड़, भेड़फाटक, भेड़िया, भेद, भोज, भोजन का महत्व, भोर का तारा, भोर का प्रकाश, भोर का तारा

भजन 151

एक भजन जिसे पूर्वी रूढ़िवादी कलीसियाओं द्वारा पवित्रशास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन यहूदियों, रोमन कैथोलिकों या प्रोटेस्टेंटों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। भजन 151 प्राचीन अनुवादों (यूनानी, लातीनी और अरामी) के माध्यम से ही जाना जाता था, जब तक कि इसे कुमरान के एक हस्तलिपि में नहीं पाया गया। कुमरान में, यह भजन इब्रानी भजन संहिता कुण्डलपत्र (11Q) में शामिल था। इब्रानी पाठ में दो भिन्न कविताएँ शामिल हैं। पहली कविता (जिसे 151A कहा जाता है) [1 शमूएल 16:1-13](#) की टीका है। यह दर्शाती है कि कैसे दाऊद ने अपने पिता की भेड़ों की देखभाल की, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय के कारण उसे अपने लोगों का राजा बना दिया। दूसरी कविता (जिसे 151B कहा जाता है) [1 शमूएल 17](#) की टीका है और दाऊद तथा गोलियत के विषय में चर्चा करती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह दाऊद की नम्रता की तुलना में उसकी बहादुरी को अधिक दर्शाती है, जैसा कि 151A में देखा जाता है।

भजन शीर्षक

कई भजन संहिताओं के लिए शीर्ष लेख। देखें संगीत; भजन संहिता की पुस्तक।

भजन संहिता की पुस्तक

संगीत संगत में, मूल रूप से वीणा के साथ, गाई गई कविताएँ। वैकल्पिक शीर्षक, "भजनमाला," वीणा के साथ गाए जाने वाले गीतों के संग्रह को सन्दर्भित करता है। इसलिए, अंग्रेजी शीर्षक व्यापक रूप से प्रयुक्त रूप को परिभाषित करता है,

जबकि पुस्तक का इब्रानी शीर्षक, "स्तुतियाँ," या "स्तुतियों की पुस्तक," सामग्री का सुझाव देता है।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तिथि
- पृष्ठभूमि
- संरचना
- प्रामाणिकता
- उद्देश्य और धर्मशास्त्र
- विषय-वस्तु

लेखक

शीर्षकों का प्रमाण

इब्रानी बाइबल में दाऊद को 73 भजनों का श्रेय दिया गया है, जबकि सेप्टुआजिंट में 84 और लातीनी वलगेट में 85 भजन हैं। कोरह और आसाप, जो लेवीय गायन समूहों के अनुवे थे, क्रमशः 11 और 12 भजनों से जुड़े हैं (हालाँकि [भजन 43](#) को लगभग निश्चित रूप से कोरह के भजन के रूप में ठहराया जा सकता है)। दो भजन सुलेमान को समर्पित हैं ([भजन 72](#); [127](#)), एक मूसा को ([भजन 90](#)), और एक एतान को ([भजन 89](#)), जबकि हेमान को कोरह के पुत्रों के साथ एक भजन का श्रेय साझा किया गया है ([भजन 88](#))। शेष भजनों को कभी-कभी "अज्ञात भजन" कहा जाता है क्योंकि वे गुमनाम हैं।

शीर्षकों में पाया जाने वाला पूर्वसर्ग "का" (उदाहरण के लिए, "दाऊद का भजन") आमतौर पर लेखन का संकेत देता है। लेकिन समूहों के मामले में, जैसे आसाप या कोरह के पुत्र, यह केवल यह संकेत दे सकता है कि भजन उनके प्रदर्शनों की सूची में शामिल थे। यह विचार कम प्रशंसनीय है कि इसका अनुवाद "उपयोग के लिए" भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, कुछ "दाऊद के भजन" किसी अवसर पर दाऊद वंशी राजा के "उपयोग के लिए" हो सकते हैं।

शीर्षकों में ऐतिहासिक संकेत

कई शीर्षक दाऊद के जीवन की विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख करते हैं (उदाहरण के लिए, [भजन 3; 7; 18; 30; 34; 51](#))। इस बात का प्रमाण है कि शीर्षक प्रारंभिक समय में जोड़े गए थे। जब भजनों का अनुवाद यूनानी भाषा में किया गया, तो शीर्षकों का अनुवाद करने में कुछ कठिनाई प्रतीत होती थी, सम्भवतः उनकी प्राचीनता के कारण। यदि ऐतिहासिक सन्दर्भ बाद में जोड़े गए होते, तो कोई कारण नहीं है कि सभी दाऊद के भजनों के लिए संभावित पृष्ठभूमि प्रदान नहीं की जा सकती थी, केवल कुछ के लिए ही क्यों। इसके अलावा, कुछ भजनों (उदाहरण के लिए, [भजन 30](#)) के शीर्षक और वास्तविक सामग्री के बीच स्पष्ट असमानता यह दर्शाती है कि शीर्षक उन लोगों द्वारा प्रदान किए गए थे जो ऐसे सम्बन्ध के बारे में जानते थे जो बाद के संपादक को अज्ञात था। यह स्वीकार करते हुए कि शीर्षकों और ऐतिहासिक पुस्तकों में सन्दर्भों के बीच मामूली विसंगतियाँ हैं। उदाहरण के लिए, [भजन 34](#) में दाऊद अबीमेलेक के सामने पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, जबकि 1 शमूएल में यह आकीश के सामने है। परन्तु सम्भवतः अबीमेलेक सभी पलिश्ती राजाओं के लिए सामान्य नाम था (जैसे मिस के राजाओं के लिए फिरौन) (उदाहरण के लिए, [उत्त 21:32; 26:26](#))।

इसलिए, शीर्षकों में लेखकत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साक्ष को उचित विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में लिया जा सकता है। परन्तु आंतरिक कठिनाइयाँ, साथ ही यूनानी, सीरिया, और लातीनी में क्रमिक अनुवादकों द्वारा अपनाई गई स्वतंत्रता, यह संकेत देती है कि उन्हें प्रेरित नहीं माना गया था।

दाऊद के लेखन के पक्ष में तर्क

दाऊद द्वारा अनेक भजनों की रचना का समर्थन करने के लिए पाँच बिन्दु प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

1. शाऊल और योनातन के लिए दाऊद के विलाप की प्रामाणिकता ([2 शमूएल 1:19-27](#)) आमतौर पर स्वीकार की जाती है। यह गहन काव्यात्मक भावना और उदार स्वभाव को दर्शाता है जो हमें उन भजनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है जो दाऊद को समर्पित हैं और समान विशेषताओं का प्रमाण देते हैं। "दाऊद के अन्तिम वचन" ऐतिहासिक पुस्तकों में दाऊद की एक और कविता है ([2 शमू 23:1-7](#))।
2. शाऊल के दरबार में दाऊद की कुशल संगीतकार के रूप में प्रतिष्ठा थी ([1 शमू 16:16-18](#))। आमोस संगीतकार के रूप में उनकी रचनात्मकता पर टिप्पणी करते हैं ([आमो 6:5](#)), जबकि इतिहासकार बार-बार मन्दिर की उपासना के संगीत पक्ष में उनके योगदान पर जोर देते हैं (उदाहरण के लिए, [1 इति 6:31; 16:7; एत्रा 3:10](#))। यहूदी इतिहासकार

जोसेफस ने कहा कि दाऊद ने परमेश्वर के लिए विभिन्न छंदों में गीत और भजन रचे। सम्भावना है कि दाऊद ने, सलैमान के मन्दिर के लिए सामग्री इकट्ठा करने और योजनाएँ तैयार करने के साथ-साथ, मन्दिर की उपासना पर भी ध्यान दिया होगा। यहूदी परम्परा में यही उनका स्थान है।

3. हाल ही में सुरक्षित स्वतंत्रता, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और नई समृद्धि के साथ प्रारंभिक राजभवन, संभवतः कलात्मक रचनात्मकता का समय होगा। दाऊद इस आंदोलन के केन्द्र में थे।

4. ऐतिहासिक पुस्तकों में वर्णित दाऊद के जीवन और कुछ भजनों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है, उदाहरण के लिए बतशौबा और ऊरियाह के सम्बन्ध में उनका पाप ([2 शमू 11:2-12:25](#)) और [भजन 51](#), जैसा कि शीर्षक में देखा गया है। दाऊद की चूक और उनका सच्चा पश्चाताप, साथ ही उनके जीवन के विविध पहलू—चरवाहा, भगोड़ा, योद्धा, आदि—उनके नाम से जुड़े कई भजनों में व्यक्त होते हैं। भजनों के दाऊद और ऐतिहासिक पुस्तकों के दाऊद के बीच का सम्बन्ध घनिष्ठ है, विशेष रूप से परमेश्वर में उनके दृढ़ विश्वास के प्रदर्शन में।

5. हालाँकि कुछ विद्वानों का मानना है कि जब "दाऊद" का उल्लेख नए नियम में होता है, तो यह केवल भजन संहिता की पुस्तक का सन्दर्भ है और लेखकत्व का प्रमाण नहीं है, नए नियम के पाठ की सीधी व्याख्या दाऊद के लेखकत्व के पक्ष को मजबूत करती है। दाऊद को विशेष रूप से विभिन्न भजनों के लेखक के रूप में नामित किया गया है [मत्ती 22:41-45; प्रेरितों के काम 1:16; 2:25, 34; रोमियो 4:6; 11:9](#)।

निष्कर्षतः, इस वृष्टिकोण के लिए मजबूत समर्थन यह है कि भजन संहिता का महत्वपूर्ण केन्द्र दाऊद का है। इसके अलावा, यह सम्भव है कि कुछ गुमनाम भजन "इस्माएल का मधुर भजन गानेगाले" का कार्य था ([2 शमू 23:1](#))। [इब्रानियो 4:7](#) में इनमें से एक, भजन 95, को दाऊद के लिए सन्दर्भित करता है ([प्रेरितों के काम 4:25](#) और [भजन 2](#) भी देखें)।

तिथि

एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि दाऊद ने कई भजनों की रचना की है, तो यह मानना होगा कि ये भजन दाऊद के जीवनकाल के दौरान लिखे गए थे। इस प्रकार, अधिकांश भजन इसाएल के राजकीय काल के भजन-पुस्तिका का हिस्सा बने। बाद में अन्य भजन लिखे गए। उदाहरण के लिए, [भजन 137](#) स्पष्ट रूप से बैंधुआई काल का है, और [भजन 107:2-3](#) और [126:1](#) बैंधुआई से वापसी का संकेत देते हैं। [भजन 44](#) और [79](#) सम्भवतः बैंधुआई के बाद के हैं, परन्तु निश्चित रूप से नहीं।

भजन संहिता की पुस्तक सम्भवतः विकास की महत्वपूर्ण अवधि का परिणाम थी। पहले भाग में दाऊद के भजनों का उल्लेख होना संकेत देता है कि यह जल्दी ही पूरा हो गया था, सम्भवतः दाऊद के शासनकाल के अन्त में। संकलन की

प्रक्रिया के शेष भाग का पुनर्निर्माण करना कठिन है, परन्तु तथ्य यह है कि शीर्षक, लेखकों, घटनाओं और संगीत निर्देशों के साथ, दो अन्तिम संग्रहों ([भजन 90-150](#)), में कम बार आते हैं, जिससे इस संभावना को बल मिलता है कि संग्रहों को कालानुक्रमिक रूप से उसी क्रम में संयोजित किया गया था जिसमें वे आज पाए जाते हैं। परम्परागत रूप से भजनों के अन्तिम समूहन और सम्पादन का श्रेय एज्रा को दिया जाता है, यह परिकल्पना राष्ट्रीय धार्मिक जीवन को व्यवस्थित रूप से पुनः आकार देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के प्रकाश में उचित प्रतीत होती है। किसी भी स्थिति में, यह प्रक्रिया तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अन्त में भजन संहिता के यूनानी अनुवाद ([सेप्टुआजिंट](#)) से पहले पूरी हो गई थी, क्योंकि पारम्परिक क्रम वहाँ पाया जाता है। सामान्य, परन्तु पूर्ण नहीं, समर्थन मृत सागरीय खर्च के साक्ष्य से भी आता है। कुछ बिन्दुओं पर छोटी-मोटी अव्यवस्थाएँ हुईं। [भजन 9](#) और [10](#) मूल रूप से एक भजन का गठन कर सकते थे (जैसा कि [सेप्टुआजिंट](#) में है), और [भजन संहिता 42](#) और [43](#) को मिलाने करने के लिए मजबूत मामला है।

पृष्ठभूमि

जैसे ही भजन संहिता की पुस्तक हमारे सामने आती है, इसका मन्दिर की उपासना से सम्बन्ध स्पष्ट होता है। पचपन भजन गायक प्रमुख को सम्बोधित हैं, और जैसा कि हमने देखा है, 23 या 24 लेवीय गायकों के दो मुख्य संघों, आसाप और कोरह से जुड़े हुए हैं। संगीत वाद्ययंत्र, जैसे तार वाले वाद्ययंत्र ([भजन 55 शीर्षक](#)) और बांसुरी ([भजन 5 शीर्षक](#)) का उल्लेख किया गया है। सम्भवतः अन्य शब्द संगीत निर्देशों से सम्बन्धित हैं: सेला, जो 71 बार आता है, विराम या तीव्र गति को इंगित कर सकता है; हिंगायोन ([भजन 9:16](#)) ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण की सिफारिश कर सकता है। "द हिंड ऑफ द डॉन" ([भजन 22 शीर्षक](#)), "लिली" ([भजन 45 शीर्षक](#); 80 शीर्षक) और "द डव ऑन फार-ऑफ टेरेबिंथ्स" ([भजन 56 शीर्षक](#)) जैसे अस्पष्ट सन्दर्भ सम्भवतः उन धुनों को इंगित कर सकते हैं जिन पर भजन गाए जाने थे। अन्य शब्दों का स्पष्ट अर्थ, जैसे शिंगायोन ([भजन 7 शीर्षक](#)) या आलमोत (संभावित रूप से स्त्रीयों का गायक दल, [भजन 46 शीर्षक](#)), भी संगीत निर्देशों के क्षेत्र में हो सकता है।

संरचना

भजन संहिता, सम्भवतः व्यवस्था में मूसा की पाँच पुस्तकों की सचेत नकल में, पाँच भागों ([भजन 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150](#)), में विभाजित है, जो चार स्तुतिगानों ([41:13; 72:18-19; 89:52; 106:48](#)) द्वारा अलग किए गए हैं। जबकि [भजन संहिता 72:20](#) में संपादकीय टिप्पणी में कहा गया है कि दाऊद के भजन समाप्त हो गए थे, पुस्तक में दाऊद के भजन बाद में पाए जाते हैं ([भजन 86; 101; 103](#)), यह सुझाव देते हुए कि इन भागों में से कम से कम कुछ स्वतंत्र रूप से घूमते रहे जब तक कि उन्हें अन्तिम संग्रह में शामिल

नहीं किया गया। इस तरह की स्वतंत्रता विभिन्न अनुभागों में दोहराव से (उदाहरण के लिए, [भजन 14](#) और [53; 40:13-17](#) और [70](#)) और परमेश्वर के लिए विभिन्न नामों के उपयोग से भी संकेतित होती है, जिसे आमतौर पर पहले संग्रह में "प्रभु" और दूसरे में "परमेश्वर" के रूप में सन्दर्भित किया जाता है।

प्रामाणिकता

इब्रानी प्रमाणिक ग्रन्थ के तीसरे भाग, लेखन या पवित्र पुस्तकों के विभिन्न संस्करणों में, भजन संहिता की पुस्तक को लगभग हमेशा पहले स्थान पर रखा जाता है। इसे स्पष्ट रूप से इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता था, और [लूका 24:44](#) में, "भजन संहिता" को "लेखन" के समानार्थी शीर्षक के रूप में रखा गया है। जबकि लेखन के सभी विषय वस्तु की प्रामाणिकता पहली शताब्दी ईस्वी के अन्त तक अन्तिम रूप से तय नहीं हुई थी, यह सम्भावना है कि भजन संहिता की पुस्तक को इससे बहुत पहले, सम्भवतः 300 ईसा पूर्व तक प्रेरित माना गया था।

यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि सभी भजनों की उत्पत्ति समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में हुई थी, परन्तु पुराने नियम की अवधि के अधिकांश समय में पवित्रस्थान ही इसाएल की उपासना का केन्द्र बिन्दु था। प्रार्थना अन्य स्थानों पर भी सम्भव थी, परन्तु जब भी सम्भव होता था, आराधक के लिए मुख्य पवित्र स्थान पर अपनी याचिकाएँ प्रस्तुत करना प्रथा थी। और प्राचीन इसाएल में धन्यवाद प्रायः धन्यवाद बलि, मन्त्र बलि, या स्वेच्छा बलि के साथ जुड़ा होता था। भजनों की रचना दाऊद जैसे किसी व्यक्ति द्वारा की गई होगी, जिनके पास आवश्यक तकनीकी क्षमता थी। और इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि कविता, जो अधिकांश पश्चिमी सभ्यताओं के लिए अपरिचित माध्यम है, प्राचीन पूर्वी लोगों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का स्वाभाविक तरीका था। या फिर व्यक्ति ने अपनी प्रार्थना या धन्यवाद ज्ञापन के लिए संगीतकारों के लेवी संघ के किसी सदस्य को नियुक्त किया हो सकता है। धीरे-धीरे, भजनों का व्यापक संग्रह व्यक्तियों, मण्डली, और यहाँ तक कि किसी भी संभावित स्थिति में पूरे राष्ट्र के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। एक बार अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, इस संग्रह ने न केवल इसाएल की बाद की आवश्यकताओं को पूरा किया बल्कि अनेवाली पीढ़ियों के मसीही भक्तों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया। चाहे किसी भी भजन की उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, प्रत्येक को अन्ततः धार्मिक सन्दर्भ में शामिल किया गया है, और यह माना जा सकता है कि इस प्रकार इसाएल के सर्वोत्तम भजनों को सुरक्षित रखा गया है।

उद्देश्य और धर्मशास्त्र

परमेश्वर का सिद्धांत

विपत्ति और समृद्धि दोनों में, भजनकारों ने परमेश्वर में दृढ़ विश्वास और उनके गुणों की स्पष्ट अवधारणा व्यक्त की है। समझने योग्य बात यह है कि मानवरूपी शब्द (गैर-मानवीय चीजों को मानवीय विशेषताएँ प्रदान करना) बहुतायत में हैं, जैसे कि परमेश्वर की आवाज़, शब्द, कान, आँखें, चेहरा, या हाथ और उंगलियों का उल्लेख है। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की मानवाकृतियाँ वास्तव में वर्तमान समय के मसीहियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। उनका बड़ा महत्व यह है कि वे उपासक के लिए परमेश्वर को वास्तविक बनाते हैं। मनुष्य अपनी समझ के अलावा, परमेश्वर का वर्णन और किस प्रकार कर सकता है?

भजन संहिता में एकेश्वरवाद स्पष्ट रूप से [भजन संहिता 115:3-8; 135:15-18; 139](#) में प्रकट होता है। परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में देखा जाता है ([भजन 8:3; 89:11; 95:3-5](#)), आस-पास की जातियों की सृष्टि की पौराणिक कथाओं का उल्लेख केवल उनकी सर्वशक्तिमान सृजनात्मक शक्ति के उदाहरण के रूप में किया जाता है (उदाहरण के लिए, [भजन 89:10](#))। उन्हें इतिहास के प्रभु के रूप में घोषित किया गया है ([भजन 44, 78, 80, 81, 105, 106](#)) और प्रकृति के संप्रभु नियंत्रक के रूप में ([भजन 18:7; 19:1-6; 65:8-13; 105:26-42; 135:5-7](#))। भजनकार परमेश्वर की पूर्ण महानता का उत्सव मनाने से कभी नहीं थकते।

मानव दृष्टिकोण

भजन संहिता परमेश्वर-केन्द्रित पुस्तक है, परन्तु मानवता का योग्य स्थान है, उनके और उनके सृष्टिकर्ता के बीच विशाल अन्तर के बावजूद ([भजन 8:3-4; 145:3-4](#)) और उनके सांसारिक जीवन की सीमाओं के बावजूद ([भजन 90:9-10](#))। परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य परमेश्वर और अन्य सभी सृजित प्राणियों के बीच जिम्मेदार, मध्यस्थ की स्थिति में है ([भजन 8:5-8](#))। पाप के कारण धर्मी परमेश्वर के साथ सम्बन्ध खतरे में पड़ जाता है ([भजन 106](#)), परन्तु परमेश्वर कृपालु और धैर्यवान हैं ([भजन 103](#)), विश्वासयोग्य और क्षमा करनेवाले हैं ([भजन 130](#))। जबकि बलिदान प्रणाली के सन्दर्भों की कमी नहीं है ([भजन 20:3; 50:8-9](#)), जोर व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा पर है जो आज्ञाकारिता और समर्पित हृदय की मांग करता है ([भजन 40:6-8](#))। [भजन 51](#) पाप की गहराई को दर्शाता है जिसके साथ बलिदान प्रणाली पूरी तरह से निपटने में असमर्थ थी; भजनकार केवल पूर्ण पश्चाताप में स्वयं को परमेश्वर की दया पर छोड़ सकता था। मनुष्य के नैतिक दायित्व ([भजन 15; 24:3-5](#)) और व्यवस्था के प्रति निष्ठा ([भजन 19:7-11; 119](#)) पूरी तरह से स्वीकार किए जाते हैं। पूरे भजन में, मजबूत

व्यक्तिगत सम्बन्ध का प्रकाशन होता है जो प्रार्थना और स्तुति को प्रोत्साहित करता है और विश्वास को आमंत्रित करता है।

परलोक

भजन संहिता पारम्परिक इब्रानी दृष्टिकोण को बनाए रखता है, जिसमें शिओल को प्रस्थान किए हुए लोगों का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ अच्छे और बुरे के बीच कोई भेद नहीं होता, और जहाँ केवल अस्तित्व ही शेष रहता है। भक्त व्यक्ति की मुख्य शिकायत यह थी कि शिओल में, परमेश्वर के साथ सभी सार्थक सम्बन्ध समाप्त हो जाते थे ([भजन 6:5; 88:10-12](#))। हालाँकि, यह माना जाता था कि चूँकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान था, इसलिए शिओल भी उनकी पहुँच से मुक्त नहीं था ([भजन 139:8](#))। इसके साथ ही परमेश्वर के साथ संगति की बहुमूल्यता और शक्ति थी, जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती थी। [भजन 16:9-11, 49:15](#) और [73:23-26](#) इस अंतर्दृष्टि को अच्छी तरह से दर्शाते हैं। इसलिए, भजन संहिता, इसाएल के विश्वास में महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन चरण की गवाही देती है।

परमेश्वर की सार्वभौमिक मान्यता

[भजन संहिता 9:11; 47:1-2, 7-9; 66:8; 67](#); और [117:1](#) जैसे गद्यांश सभी जातियों से परमेश्वर को स्वीकार करने और उनकी स्तुति करने तथा सभी जातियों पर उनकी संप्रभुता के बारे में जागरूकता दिखाने का आहान करते हैं। परन्तु इस सार्वभौमिकता में मूर्तिपूजक राष्ट्रों को परिवर्तन करने की कोई इच्छा शामिल नहीं है और वास्तव में, यह मजबूत विशिष्ट तत्वों द्वारा संतुलित है। परमेश्वर का अपनी प्रजा के साथ वाचा सम्बन्ध और उनके लिए किए गए उनके महान कार्य वे मुख्य कारण हैं जिनके लिए सभी जातियों की प्रशंसा की जाती है ([भजन 47:3-4; 66:8-9; 126:2](#))। पुराने नियम में अन्यत्र की तरह, इसाएल की भूमिका निष्क्रिय है; उनका निरन्तर अस्तित्व परमेश्वर की विश्वासयोग्यता का गवाह है और उन्हें महिमा प्रदान करता है।

स्थायी मूल्य

भजनकार की भावना चाहे जो भी हो, चाहे वह कड़वी शिकायत हो, पीड़ादायक लिलाप हो, या आनन्दमय उल्लास हो, सभी भजन परमेश्वर के साथ संगति के विभिन्न पहलुओं में से किसी न किसी पहलू को प्रतिबिम्बित करते हैं। पाठक "सभी सन्तों के हृदय में" (लूथर ने ऐसा कहा) देख सकते हैं, जब वे सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जागरूकता में जीवन के अनुभवों का सामना करते थे। परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत सम्बन्ध की सामर्थ्य, जिसने पुराने नियम की आराधना को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाया, यहाँ उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की गई है, और इसाएल के साहित्य में अन्यत्र भजनों की कई प्रतिध्वनियाँ इन गवाहियों के विश्वासियों पर शक्तिशाली प्रभाव को दर्शाती हैं। तथ्य यह

है कि, लगभग हमेशा, भजनकारों की वास्तविक स्थितियों के बारे में बहुत कम विशिष्ट विवरण दिया जाता है, जिससे भजन संहिता के लिए सार्वजनिक और व्यक्तिगत आराधना दोनों में, आज तक, परमेश्वर के लोगों के लिए सार्वभौमिक भजन पुस्तक और व्यक्ति का खजाना बनना आसान हो गया है। आधुनिक जीवन, भौतिक रूप से, प्राचीन इस्माइल से बहुत भिन्न है, परन्तु परमेश्वर अपरिवर्तित रहते हैं और इसी तरह मानव हृदय की मूलभूत आवश्यकताएँ भी अपरिवर्तित रहती हैं। इसलिए, पवित्र आत्मा अभी भी इस आत्मिक खजाने का उपयोग परमेश्वर और मनुष्य के बीच प्रकाशन और संचार के साधन के रूप में कर सकते हैं। बाइबल में कुछ ही पुस्तकें इतनी गहरी प्रभावशाली रही हैं या इतनी व्यापक रूप से उपयोग की गई हैं।

विषय-वस्तु

परिचय

भजनों को श्रेणियों में वर्णित करना अधिक उपयोगी है, बजाय उन्हें एक-एक करके विहित क्रम में समझाने के। भजनों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

स्तुति के भजन

राजकीय, मसीहाई भजन

प्रभु यीशु के दुःखभोग के भजन

सियोन के विषय में भजन

विलाप

अभिशापात्मक भजन

पश्चाताप के भजन

बुद्धि के भजन और ऐतिहासिक भजन

विश्वास के भजन

स्तुति के भजन

इब्रानी शीर्षक, "स्तुति," पुस्तक के विषय के बड़े हिस्से को सही ढंग से परिभाषित करता है। पहले चार भागों में से प्रत्येक स्तुति-गान के साथ समाप्त होता है, जबकि पाँचवाँ भाग पाँच भजनों के साथ समाप्त होता है, जिनमें से प्रत्येक एक या दो "हालेलूय्याह" के साथ शुरू और समाप्त होते हैं। इनमें से अन्तिम, [भजन 150](#), सम्पूर्ण स्तुति का आह्वान करता है। परमेश्वर की स्तुति उनके अस्तित्व, सृष्टि, स्वाभाव, और इतिहास में उनके महान कार्यों के लिए, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर की जानी चाहिए।

1. व्यक्तिगत स्तुति। व्यक्तिगत विलापों की संख्या की तुलना में, इस श्रेणी में अपेक्षाकृत कम भजन हैं। जो सामान्यतः शामिल किए जाते हैं वे [भजन 9, 18, 32, 34, 116](#), और [138](#)

हैं। यह, कुछ हद तक, धन्यवाद व्यक्त करने के बजाय शिकायत करने की सार्वभौमिक प्रवृत्ति के कारण हो सकता है। परन्तु वास्तव में, अनेक विलापों में प्रत्याशित उद्धार के लिए धन्यवाद का उल्लेख शामिल होता है, और सामूहिक धन्यवाद का सामान्य दौर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्तुति व्यक्त करने की अनुमति देता है। हालाँकि, मन्दिर की आराधना में यह प्रथा थी कि जब भी कोई मन्त्र की बलि या धन्यवाद-बलि चढ़ाई जाती थी, तो पूरी सभा के सामने मौखिक रूप से धन्यवाद दिया जाता था। इस प्रकार के बलिदान के साथ जुड़े सार्वजनिक गवाही और सामुदायिक भोजन का संकेत [भजन संहिता 22:22-26, 66:13-20, 116:17-19](#) में मिलता है। व्यक्तिगत स्तुति और गवाही के लिए ऐसे अवसरों को शामिल करने से आराधना में गर्मजोशी और महत्व बढ़ गया होगा। उद्धार का प्रत्येक कार्य और परमेश्वर की दया का प्रत्येक अनुभव उद्धार के इतिहास का हिस्सा बन गया, जो संचयी, निरन्तर अवधारणा थी, न कि केवल परमेश्वर के पूर्व शताब्दियों के कार्यों का वर्णन।

2. सामान्य सामुदायिक स्तुति। इसे कभी-कभी "भजन" या "वर्णनात्मक स्तुति" कहा जाता है, जिसकी मुख्य विशेषता उद्धार के किसी विशेष कार्य से जुड़ी होती है। परमेश्वर को आमतौर पर तीसरे व्यक्ति में सन्दर्भित किया जाता है, सीधे नहीं। [भजन संहिता 103](#) को इस समूह का प्रतिनिधि माना जा सकता है। यह व्यक्तिगत सन्दर्भों के साथ शुरू होता है और समाप्त होता है (वचन [1-5, 22b](#)), परन्तु केन्द्रीय भाग (विशेषकर रूप से वचन [6-14](#)) दिखाता है कि भजनकार आराधना करने वाले समुदाय का हिस्सा थे। सबसे पहले, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर की दया की सम्पूर्ण श्रृंखला के लिए उनकी स्तुति करने का अनिवार्य बुलाहट है, जिसमें शारीरिक और आत्मिक उद्धार तथा उनका धारण करने वाला और सन्तुष्टि देने वाला अनुग्रह भी शामिल है। फिर ध्यान उनके महान ऐतिहासिक कार्यों की ओर बदलता है (वचन [6-7](#))। यह उन अनुग्रहपूर्ण गुणों के वर्णन के लिए स्वाभाविक आधार बनाता है जो राष्ट्रीय इतिहास के दौरान इतनी निरन्तरता से प्रकट हुए, विशेष रूप से उनकी कोमल, पितृवत् देखभाल (वचन [8-14](#))। मानवता की दुर्बलता परमेश्वर की स्थिरता के विपरीत है (वचन [15-18](#)), और परमेश्वर का शासन, सार्वभौमिक और निरपेक्ष (वचन [19](#)) होने के कारण, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी जीवित और निर्जीव चीजों की स्तुति के योग्य है (वचन [19-22](#))। हालाँकि, परमेश्वर की महिमा करने के तरीके में कई सम्भावित विविधताएँ हैं, जैसा कि [भजन 113](#) और [136](#) में दर्शाया गया है, जो इस श्रेणी में आते हैं।

3. विशिष्ट सामुदायिक स्तुति। कभी-कभी इसे "घोषणात्मक भजन" कहा जाता है, इस प्रकार के भजन का सम्बन्ध परमेश्वर की दया के किसी विशेष उक्तृष्ट प्रमाण से होता है और यह स्वाभाविक रूप से घटना के तुरंत बाद आता है। शत्रु से छुटकारा इस श्रेणी के अधिकांश भजनों के लिए अवसर

प्रदान करता है (जैसे, [भजन 124, 129](#))। **भजन 66:8-12**, जो अब परमेश्वर की भलाई के विस्तारित वर्णन का केन्द्र है, सम्भवतः कभी अपने आप में पूर्ण था। **भजन 46-48** सम्भवतः 701 ईसा पूर्व में सन्हेरीब के अश्शूरियों से यरूशलेम के उल्लेखनीय उद्धार से सम्बन्धित त्रयी का निर्माण करते हैं ([2 राजा 18:17-19:37](#))। **भजन 67** सम्भवतः किसी विशेष फसल के लिए कृतज्ञता में रचा गया था। यह देखना आसान है कि समय के साथ इस प्रकार के भजन अधिक सामान्य उपयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

4. प्रकृति के परमेश्वर की स्तुति। **भजन संहिता 19** का पहला भाग परमेश्वर के भजन को आकाश से गूंजते हुए दर्शाता है; **भजन संहिता 29** उन्हें मेघों के परमेश्वर के रूप में मनाता है, जो लबानोन के पास भूमध्य सागर से आता है और कादेश के जंगल में अपनी विस्मयकारी यात्रा को दक्षिण की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप "उनके मन्दिर में" (सृजित संसार?) सभी स्तुति कर रहे हैं, "महिमा, प्रभु को महिमा" (वचन [9](#))। इस संसार में उनकी प्रभुता और आत्मनिर्भरता का उत्तर **भजन संहिता 50:10-12** में मनाया जाता है; वे विकास और कटनीके परमेश्वर हैं (**भजन संहिता 65:9-13**); **भजन संहिता 104** में, जिसे अक्सर "सृष्टि का भजन" कहा जाता है, वे पृथ्वी और समुद्र में सब कुछ बनाए रखते हैं और आपूर्ति करते हैं और सभी जीवन के पूर्ण प्रभु हैं (वचन [29-30](#))। परमेश्वर और उनकी सृष्टि के बीच कोई भ्रम नहीं है; यहाँ तक कि प्रतीत होता है कि स्थायी आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएँगे, परन्तु "तू बना रहेगा" (**भजन संहिता 102:25-27**)। प्रकृति की भूमिका परमेश्वर की महिमा का बखान करना है (**भजन संहिता 19:1**) और उनकी स्तुति करना है (**भजन संहिता 148**)। लोग स्वयं को महत्वहीन मानते हैं जब वे उन प्राकृतिक शक्तियों के सामने होते हैं, जो स्वयं परमेश्वर के सामने नगण्य हैं—इसलिए, परमेश्वर और लोगों के बीच की असीम खाई की जागरूकता, जिसे परमेश्वर ने अपनी कृपा से पाट दिया है (**भजन संहिता 8**)।

5. परमेश्वर के राज्य के लिए स्तुति। भजनों का अपेक्षाकृत छोटा समूह (**भजन 47, 93, 96-99**) परमेश्वर के राज्य की प्रशंसा को ऐसे तरीके से मनाता है जो पहले के समूहों में उल्लेखित प्रशंसा से परे जाता है। वे जयजयकार से चिह्नित होते हैं, जब परमेश्वर "स्वर्गरीहण" करता है तो चिल्लाना और ताली बजाना दोनों ही शामिल हैं। संभवतः, यह उनके सिंहासन का सन्दर्भ है (**भजन 47:1-5**; तुलना करें [99:1-2](#))। "प्रभु राज्य करते हैं" (**भजन 93:1; 97:1; 99:1**) यह बार-बार पुकारा जाता है, और उनके राज्य के स्वभाव की प्रशंसा की जाती है (**भजन 99:4-5**)।

शाही, मसीही भजन

भजन संहिता 2, 18, 20, 21, 45, 61, 72, 89, 101, 110, 132, और [144](#) को आमतौर पर शाही भजन माना जाता है। ये साहित्यिक श्रेणी नहीं बनाते, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के

भजन शामिल हैं, परन्तु ये सभी राजा, उनके शासन के स्वाभाव और उनके परमेश्वर के साथ सम्बन्ध का सन्दर्भ देते हैं। चौंकि दाऊद वंशी राजशाही 586 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी, इसलिए ये भजन, लगभग निश्चित रूप से, उस तिथि से पहले रचे गए थे। इन भजनों की भाषा अक्सर राजा को परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में दिखाती है। उदाहरण के लिए, **भजन संहिता 45**, शाही विवाह भजन, में यह दावा है "हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा" ([45:6](#))। परन्तु इसे सबसे अच्छी तरह से इस रूप में समझा जा सकता है कि सिंहासन को प्रभु का माना जाता है, जिसे राजा उनके प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण करता है। इसी तरह, **भजन संहिता 110:1** में लिखा है "तू मेरे दाहिने ओर बैठ" और यह उन विशेषाधिकार और अधिकार को दर्शाता है जिनका आनन्द राजा को परमेश्वर के उप-शासक के तौर पर मिलता है। राजा के विषय में पुराने नियम के साक्ष्यों का संतुलन यह दर्शाता है कि इस्लाएल में राजशाही परमेश्वर के अपने लोगों के साथ वाचा की सम्बन्ध के स्वाभाव के द्वारा योग्य था; राजा को आसपास के राज्यों के अधिकांश शासकों द्वारा दावा किए गए निरंकुशता का आनंद नहीं मिला।

अधिकांश शाही भजनों को मसीही भजन भी कहा जा सकता है। प्रारंभिक मसीही कलिसिया में इन्हें इसी प्रकार समझा गया था, जैसा कि यीशु मसीह के उस सामान्य कथन से प्रमाणित होता है कि भजनकारों ने उनके बारे में लिखा था ([लूका 24:44](#)) और विशेष नए नियम के उद्धरणों द्वारा। सम्बन्धित मुख्य भजन और नए नियम के सन्दर्भ निम्नलिखित हैं:

1. **भजन संहिता 2** ([प्रेरि 13:33; इब्रा 1:5; 5:5](#)), यद्यपि दाऊद के राजा के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी यह सार्वभौमिक न्याय और शासन की बात करता है, जो दाऊद के शासन से भी कहीं अधिक है। इसके अलावा, दाऊद के राजा की तस्वीर, जिसे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर शासन करने के लिए अभिषिक्त किया गया है, मसीह की मध्यस्थता, अवतार सेवकाई का दृढ़ता से सुझाव देती है।।

2. **भजन संहिता 45** ([इब्रा 1:8-9](#)), जो दाऊद वंशी राजाओं में से एक के विवाह के लिए एक भजन है, संभवतः सुलैमान के लिए, न केवल प्रेम और विवाह की बात करता है बल्कि शासन की स्थायित्व और गुणवत्ता की भी बात करता है। वचन [6](#) के सबसे स्पष्ट अनुवाद में, लेखक परमेश्वर को संबोधित करते हैं, "हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा।" इब्रानियों के लेखक ने स्पष्ट रूप से इस व्याख्या को स्वीकार किया ([इब्रा 1:8-9](#)) और इसे स्वर्गदूतों की भी उच्च स्थिति के विपरीत उपयोग किया, इसे उन भजनों के दो अन्य उद्धरणों से सुदृढ़ किया जो मूल रूप से परमेश्वर पर लागू होते थे (**भजन 97:7; 102:25-27**; पुष्टी करें [इब्रा 1:6, 10-12](#))।

3. [भजन संहिता 110](#) सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला मसीही भजन है ([मत्ती 22:43-45](#); [प्रेरितों के काम 2:34-35](#); [इब्रानियों 1:13](#); [5:5-10](#); [6:20](#); [7:21](#))। दाऊद और उनके उत्तराधिकारियों के विशेषाधिकारों, सार्वभौमिक विजय और निरन्तर याजकता की बात करने वाली भाषा को अतिशयोक्तिपूर्ण और संभवतः भ्रामक माना जाएगा, जब तक कि यह "महान दाऊद के महान पुत्र" में पूरी न हो जाए। स्वर्गदूतों के विपरीत, जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का विशेषाधिकार प्राप्त है ([लुका 1:19](#)), पुत्र मसीह सामर्थ्य और अधिकार के स्थान पर बैठता है ([इब्रा 1:13](#))।

अन्य भजन जो मसीही माने जा सकते हैं परन्तु विशेष रूप से शाही भजनों में शामिल नहीं हैं, वे हैं [भजन 8 \(1 कुरि 15:27\)](#); [भजन 40 \(इब्रा 10:5-10\)](#); [भजन 72](#), जिसमें परमेश्वर के प्रतिनिधि के शासन के स्वभाव, परिणाम और विस्तार का आदर्श चित्रण है; [भजन 118:22-23](#); और [भजन 132 \(प्रेरि 2:30\)](#)।

प्रभु यीशु के दुःखभोग के भजन

इस समूह के चार भजन ([भजन 16; 22; 40; 69](#), कुछ विद्वान [भजन 102; 109](#) को भी शामिल करेंगे) को मसीही भी माना जा सकता है। ये उस पुराने नियम की भविष्यवाणी की उस पंक्ति से जुड़ते हैं जो मसीहा की सेवकाई को पीड़ित सेवक के रूप में व्याख्या करती है जो यशायाह में प्रमुखता से दिखाई देता है (उदाहरण के लिए, [यशा 42:1-9](#); [52:13-53:12](#))। इन चारों में से, [भजन 22](#) सबसे उल्लेखनीय है। जब यीशु क्रूस पर थे तब उन्होंने इसका कुछ अंश पढ़ा था ([भजन 22:1](#); पुष्टि करें [मत्ती 27:46](#)), और क्रूस पर चढ़ाये जाने के दृश्य के साथ अन्य सम्बन्ध भी उल्लेखनीय हैं (जैसे, [भजन 22:6-8, 14-18](#))। कुछ अन्य विचार और भी महत्वपूर्ण हैं: पाप की किसी भी जागरूकता का कोई सुझाव नहीं है; भजनकार का दुख पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होता है; कटु उत्पीड़न के बावजूद कोई शाप देने वाला तत्व नहीं है। यह पापरहित मसीह से जुड़ता है ([2 कुरि 5:21](#)), जो अपने जल्लादों के लिए भी प्रार्थना कर सकता था ([लुका 23:34](#))। [भजन 16:10](#) कब्र पर अविनाशी मसीह की विजय की आशा करता है (पुष्टि करें [प्रेरितों के काम 2:24-31](#))। [भजन 40:6-8](#) मसीह के देहधारण और आत्म-त्याग करने वाले छुटकारे के कार्य का पूर्वाभास देता है ([इब्रा 10:5-10](#))। [भजन 69](#) परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता से उत्पन्न अलगाव को सन्दर्भित करता है ([भजन 69:8-9](#)) और यहूदा द्वारा मसीह में मूल रूप से परमेश्वर के कार्य में निभाई गई भूमिका का अनुमान लगाता है ([भजन 69:25-26](#); पुष्टि करें [भजन 109:8](#); [यशा 53:10](#); [प्रेरि 1:20](#))।

सिद्धोन के बारे में भजन

इस समूह को सामुदायिक स्तुति के उपर्यां के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था, परन्तु परमेश्वर द्वारा दाऊद के

घराने और यरूशलेम के चुनाव के बीच निकट ऐतिहासिक सम्बन्ध के कारण ([भजन 78:68-72](#); [132:11-13](#)), और उनके बाद के आपसी भाग्य के कारण, हम उन्हें इस बिन्दु पर विचार करते हैं। बाबेल के लोगों के द्वारा ध्वस्त नगर के शरणार्थियों से "सिद्धोन के गीतों में से हमारे लिये कोई गीत गाओ!" ([भजन संहिता 137:3](#)) के अनुरोध में तीखा व्यंग्य था, परन्तु यह उन गीतों के संग्रह के अस्तित्व की गवाही देता है।" वास्तव में, सिद्धोन की स्तुति लगभग उस प्रभु की स्तुति के समानार्थी थी जो वहाँ निवास करते थे। यरूशलेम का निरन्तर अस्तित्व, उसकी कठिनाइयों के बावजूद, परमेश्वर की स्थायी महानता ([भजन संहिता 48:11-14](#)) और उस शहर के प्रति विशेष स्त्रेह का पर्याप्त प्रमाण था जिसमें उनका मन्दिर स्थित था ([भजन संहिता 87:1-3](#))। [भजन संहिता 48, 76, 84, 87](#) और [122](#) इस श्रेणी के मुख्य भजन हैं, परन्तु यह विषय स्वयं भजनों में व्यापक रूप से प्रकट होता है (जैसे, [102:16](#); [125:1](#); [126:1-3](#); [133:3](#); [147:2](#))। स्वर्गीय यरूशलेम की नई अवधारणा का आधार, सभी जातियों के पुनर्जन्म का आत्मिक घर, इस अवधारणा में, विशेष रूप से [भजन संहिता 87](#) में पाया जाता है।

विलाप

ये संकट के विशिष्ट अवसरों से जुड़े होते हैं और दो प्रकार के होते हैं:

1. राष्ट्रीय। भविष्यवाणी और ऐतिहासिक पुस्तकों में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि सूखा, टिड़ियों का आक्रमण, या शत्रु का हमला, जो जातियों के विलाप को प्रेरित कर सकते हैं, और उनके साथ आने वाले आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण (जैसे, [न्याय 20:23, 26](#); [यिर्म 14:1-12](#); [36:9](#); [योए 1:13-14](#); [2:12-17](#); [योन 3:5](#))। इस वर्ग के भजनों में नियमित संरचना होती है: पहले संकटपूर्ण स्थिति का वर्णन किया जाता है; परमेश्वर से उनके लोगों की सहायता के लिए प्रार्थना की जाती है, अक्सर इसाएल के लिए उसकी पिछली दया की याद दिलाते हुए; अंत में, अक्सर यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि परमेश्वर उनकी पुकार सुनेंगे। [भजन 14, 44, 60, 74, 80](#), और [83](#) में इसाएल के विरोधियों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा गया है, जबकि [भजन 58, 106](#), और [125](#) कम गंभीर स्थितियों को दर्शते हैं।

2. व्यक्तिगत। इस प्रकार के इतने अधिक (लगभग 50) हैं कि इसे अक्सर भजन संहिता की हीड़ की हड्डी के रूप में वर्णित किया जाता है। उनकी सबसे स्पष्ट विशेषताएँ शिकायत की तीव्रता और उन लोगों पर हमले की कड़वाहट है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय विलापों की तरह, अक्सर परमेश्वर के खिलाफ शिकायत होती है, विशेष रूप से उनकी ध्यान न देने की कमी या हस्तक्षेप में देरी के लिए। इस प्रकार के मूल घटक लगभग राष्ट्रीय विलापों के समान होते हैं, सिवाय इसके कि वे अक्सर उद्धार की प्रत्याशा में परमेश्वर की स्तुति करने की प्रतिज्ञा के साथ समाप्त होते हैं (जैसे, [भजन 13:5-6](#))।

अक्सर, विलाप के साथ उस उद्धार के लिए धन्यवाद भी होता है जिसकी खोज की गई और अनुभव किया गया, जैसा कि [भजन संहिता 22:1-21](#) और [28:1-9](#) के दो भागों में दर्शाया गया है।

अभिशापात्मक भजन

लगभग 20 भजन दुष्टों के विनाश के लिए भावुक प्रार्थनाएँ करते हैं, जिनकी भाषा अक्सर चौंकाने वाली होती है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण की किसी भी तरित निन्दा को, कुछ प्रासंगिक विचारों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए:

प्रतिशोध की पुकार पूरी तरह से व्यक्तिगत नहीं थी; यह दृढ़ता से माना जाता था कि परमेश्वर का सम्मान दांव पर लगा था (उदाहरण के लिए, [भजन 109:21](#))। ऐसे युग में जहाँ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कम विकसित दृष्टिकोण था, यह स्वयंसिद्ध था कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता या अवज्ञा के परिणामस्वरूप मिलने वाले पुरस्कार और दंड इस जीवनकाल में दिखाई देने चाहिए। जब भी यह स्पष्ट नहीं होता था, तो ऐसा लगता था कि कोई धर्मी परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है, और परमेश्वर के नाम का अपमान होता था (उदाहरण के लिए, [भजन 74:10](#))। बुराई और बुरे लोगों के उन्मूलन की यह तीव्र इच्छा नैतिक परमेश्वर की चेतना से उत्पन्न हुई और वस्तुतः सत्य की विजय की मांग करती थी।

काव्यात्मक भाषा में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति भी है—यह विशेषता जो केवल भजनों तक सीमित नहीं है (उदाहरण के लिए, [नहे 4:4-5; यिर्म 20:14-18; आम 7:17](#))। ऐसी भाषा चौंकाने वाली होती है; वास्तव में, इसका उद्देश्य शायद चौंकाना था—आक्रोश की भावना को व्यक्त और बढ़ावा देना।

इसलिए, पूर्व-मसीह काल में, ऐसे प्रकोप पूरी तरह से अनुचित नहीं थे। लेकिन नए नियम में अधिक पूर्ण प्रकाशन के प्रकाश में, ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मसीही को वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह ने प्रेम किया ([यूहन्ना 13:34](#)), अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए ([मत्ती 5:38-48; कुलु 3:13](#))। न्याय का विषय नए नियम में जारी रहता है और वास्तव में वहाँ और भी अधिक प्रबल हो जाता है, क्योंकि मसीह के आगमन ने लोगों को पाप में जीने के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा है ([यह 16:8-11](#)), परन्तु विशुद्ध रूप से निजी प्रतिशोध के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

पश्चाताप के भजन

[भजन संहिता 32, 38, 51](#), और [130](#) पश्चाताप के भजनों के सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं, हालाँकि परम्परागत रूप से कलिसिया ने [भजन संहिता 6, 102, 143](#) को भी शामिल किया है, जहाँ पाप की कोई स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं है। उस युग में जब विभिन्न रूपों में विपत्ति को गलत कार्यों के लिए परमेश्वर

के न्याय के रूप में देखा जाता था, संकट की स्वीकृति अपराध की स्वीकारोक्ति के समान थी। चार मुख्य उदाहरणों में भावना की तीव्रता और परमेश्वर की दृष्टि में पाप की विशालता की गहरी अनुभूति है, हालाँकि, अन्य जगहों की तरह, विशेष पाप का कोई संकेत नहीं है, यहाँ तक कि [भजन संहिता 51](#) में भी, जिसे निश्चित रूप से बतशेबा के खिलाफ दाऊद के पाप से जोड़ा जाना चाहिए ([2 शमू 11-12](#))। महत्वपूर्ण रूप से, दाऊद ने बलिदान प्रणाली को दरकिनार कर दिया, जो उनके मामले में पूरी तरह से अप्रभावी थी, और पूरी तरह से परमेश्वर की दया पर निर्भर हो जाते हैं ([भजन 51:1, 16](#))। [भजन संहिता 32](#) में पाप के बोझ को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है, और [भजन संहिता 38](#) में पाप के जलने और भ्रष्ट करने वाले अभाव को दर्शाया गया है।।

बुद्धि के भजन और ऐतिहासिक भजन

हालाँकि यह स्वीकार किया जाता है कि भविष्यद्वक्ता, याजक, और बुद्धिमान पुरुष सभी प्रमुख पवित्र स्थलों पर कार्य करते थे, उनके अभिव्यक्ति के तरीकों में कुछ समानताएँ भी हो सकती हैं। भजनों में कहावतों के रूप अक्सर पाए जाते हैं ([भज 37:5, 8, 16, 21-22; 111:10; 127:1-5](#))। [भजन 1](#), संभवतः पूरे भजन संहिता का परिचय है, धर्मी और अधर्मी के भिन्न मार्गों का विरोधाभास करता है (पुष्टी करें [भजन 112](#)), जबकि [भजन 127](#) और [128](#) धर्मियों को दी गई आशीर्णों पर केन्द्रित हैं। [भजन 133](#) एकता की प्रशंसा में लिखा गया है। धर्मी व्यक्ति की पीड़ाओं और दुष्ट लोगों की प्रतीत होने वाली समृद्धि को समझाने की समस्या, जिसे ज्ञान साहित्य में अच्यूब की पुस्तक और भविष्यवक्ताओं में भी (उदाहरण के लिए, [यिर्म 12:1-4](#)) में निपटा गया है, [भजन 37, 49](#), और [73](#) में उठाई गई है।

ऐतिहासिक भजनों को इस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे चुनी हुई जाति के अक्सर कड़वे अनुभवों से उत्पन्न होने वाले पाठों की उजागर करते हैं। यह स्पष्ट है कि इसाएल उद्धार के इतिहास के पाठ से प्रसन्न होते थे। मुख्य भजन और जिन अवधियों को शामिल किया गया है, वे हैं [भजन 78](#), निर्गमन से लेकर दाऊद के राज्य की स्थापना तक (वचन [1-4](#) में शिक्षा देने की घोषित मंशा पर ध्यान दें); [भजन 105](#), अब्राहम से लेकर कनान की विजय तक; [भजन 106](#), मिस से लेकर न्यायियों तक; और [भजन 136](#), सृष्टि से लेकर प्रतिज्ञा किए गए देश तक।

विश्वास के भजन

यद्यपि इनमें से कुछ को विलाप के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, इस समूह की प्रमुख विशेषता परमेश्वर में प्रकट शांतिपूर्ण विश्वास है, जो इन्हें विशेष रूप से भक्तिपूर्ण उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। इनमें से कई भजन परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और प्रेम की पुष्टि के साथ शुरू होते हैं। [भजन](#)

[23](#) और [27](#) इस प्रकार के उल्कष्ट उदाहरण हैं, जिनमें [भजन 11, 16, 62, 116, 131](#), और [138](#) भी शामिल हो सकते हैं।

निष्कर्ष

भजनों के किसी भी सटीक श्रेणीकरण में कठिनाइयाँ स्पष्ट हैं; कई भजन एक समूह में सुचारू रूप से नहीं आते हैं—इसलिए कभी-कभी परस्पर-व्याप्त होता है। जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह एक धड़कता हुआ, महत्वपूर्ण भक्तिपूर्ण जीवन है जिसने भजन संहिता की पुस्तक में अपनी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति पाई है। यह कहना कि यह साधारण व्यक्ति की उपासना और भक्ति को व्यक्त करता है, सरलीकरण है; राजाओं और याजकों, बुद्धिमान पुरुषों और भविष्यवक्ताओं सभी ने इस अद्वितीय संग्रह में योगदान दिया। फिर भी यह सत्य बना हुआ है कि, परमेश्वर की दृष्टि में, सभी लोग, चाहे वे किसी भी मानव उपलब्धि या विशेषाधिकार के हों, "साधारण" हैं, क्योंकि सभी पापी हैं और उन्हें परमेश्वर की कृपा और भलाई की आवश्यकता है। इसलिए प्राचीन इसाएल की उपासक समुदाय, और हर आने वाली पीढ़ी के सन्तों ने, अपनी विविधता की विशालता में, इस अनूठे खजाने—भजन संहिता में अपने स्वयं के दिल की स्थिति, इच्छाओं और भक्ति की अभिव्यक्ति पाई है।

यह भी देखें दाऊद; मसीहा; संगीत; बाइबल की कविता; मन्दिर में गायक; तम्बू; मन्दिर; बुद्धि; बुद्धि साहित्य।

भजन-संग्रह

वीणा की केजेवी प्रस्तुति। देखें संगीत वाद्ययंत्र (नेबेल)।

भजन, भजन-गान

देखें भजन; कविता, बाइबल।

भट्टियों का गुम्मट

भट्टियों का गुम्मट

भट्टियों के गुम्मट का किंग्स जेम्स संस्करण अनुवाद [नहेम्याह 3:11](#) और [12:38](#) में है। देखें भट्टियों का गुम्मट।

भट्टी

बर्तन पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी भट्टी। देखें मिट्टी के बर्तन।

भट्टी

एक ईंट या पत्थर की संरचना जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए, घरेलू और व्यापारिक कार्यों में उपयोग की जाती थी। इसकी संरचना में एक भट्टी, धुआँकश, तापन कक्ष और धुँए का निकास मार्ग शामिल था। भट्टियाँ निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग की जाती थीं:

- अयस्क को गलाना
- अयस्क को पिघलाना
- गढ़ना
- मिट्टी को पकाना
- ईंटों को पकाना
- चूना बनाना

बाइबल में विभिन्न प्रकार की भट्टियों का उल्लेख है। कुम्हार की भट्टी, जिसका उपयोग चूना बनाने और मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए किया जाता था, का उल्लेख [उत्तरि 19:28](#); [निर्गमन 9:8, 10; 19:18](#) में किया गया है। यह गुम्बद के आकार की भट्टियाँ, जो कई बार बलुआ पत्थर से बनी होती थीं, उस में एक धुआँकश और नीचे एक ईंधन छेद होता था, जिससे घना, काला धुआँ निकलता था।

यहूदी लोग बड़े धातु गलाने वाली भट्टियों का उपयोग शायद ही कभी करते थे, सिवाय सम्मवतः सुलैमान के शासनकाल के दौरान, लेकिन वे इन्हें लबानोन में उनके उपयोग से परिचित थे। पुराने नियम में ऐसी भट्टियों के कई सन्दर्भ प्रतीकात्मक हैं ([व्य.वि. 4:20; 1 रा 8:51; नीति 17:3; 27:21](#); [यशा 48:10; पिर्म 11:4; यहेज 22:18-22](#))। एक प्रमुख कहानी जिसमें एक बड़ी धातु गलाने वाली भट्टी का उल्लेख है, वह शद्रक, मेशक, और अबेदनगो की कहानी है जो [दानियेल 3](#) में है।

बाइबल कई बार "भट्टी" का उपयोग रूपक के रूप में परमेश्वर की अनुशासन, दण्ड, या स्वभाव शुद्धिकरण को दर्शनी के लिए करती है ([व्य.वि. 4:20; 1 रा 8:51; यशा 48:10; पिर्म 6:27-30; यहेज 22:18-22](#))। नए नियम में, "भट्टी" नरक का प्रतीक है ([मत्ती 13:42, 50; प्रका 9:2](#))। शुद्धिकरण की छवि जीवन की परीक्षाओं को भी दर्शाती है जो एक व्यक्ति को स्वर्ग के लिए तैयार करती है ([याकू 1:12; 1 पत 1:7](#))।

[प्रकाशितवाक्य 1:15](#) में, यहन्ता के दर्शन में मनुष्य के पुत्र के पाँव का वर्णन किया गया है जो "उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों"। इस उत्तम पीतल की छवि मसीह की अपने शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति का प्रतीक है।

भट्टी

देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

भट्टी के गुम्मट

भट्टी के गुम्मट

यस्तुशलेम की शहरपनाह में संरचना को नहेयाह और उनके कामगारों द्वारा बँधुआई के बाद बहाल किया गया (नहे 3:11; 12:38)। हारीम के पुत्र मलिक्याह और पहलोआब के पुत्र हशशूब को इसके निर्माता के रूप में नामित किया गया है। गुम्मट सम्भवतः शहरपनाह के उत्तर-पश्चिम खण्ड पर एक रक्षामक कार्य था, जो पास के सकनेवाली भट्टी की निकटता के कारण नामित था।

भट्टी के गुम्मट

केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) अनुवाद में "भट्टी के गुम्मट" यस्तुशलेम में एक गुम्मट है, जिसका उल्लेख नहेयाह 3:11 में किया गया है।

देखें भट्टी के गुम्मट।

भण्डारी

भण्डारी

वित्तीय मामलों का प्रभारी अधिकारी। पुराने नियम के समय में उनके पास शाही या पवित्र खजानों का प्रभार होता था, जिसमें वस्त, दस्तावेज, धन और आभूषण शामिल होते थे। वे राजा की संपत्तियों के प्रबंधक और भण्डार के निरीक्षक होते थे। दाऊद ने अज्मावेत को राजा के भण्डारों का अधिकारी, यहोनातान को गाँवों और गढ़ों के भण्डारों का अधिकारी (1 इति 27:25), और अहियाह को परमेश्वर के भवन के पवित्र की हुई वस्तुओं का अधिकारी (26:20) नियुक्त किया। सुलैमान के मन्दिर के खजाने की देखभाल यहीएल के अधीन था (29:7-8)। यशायाह के समय में घराने के शेबना नामक भण्डारी था (यशा 22:15)। यस्तुशलेम के पास मिली एक शिलालेख में उनका नाम दर्ज हो सकता है।

अन्य देशों में भी भण्डारियों ने पद संभाले थे। फारस के राजा कृसू ने अपने मन्दिर के खजाने मिथ्रदात नामक खजांची को सौंपे (एजा 1:8)। अर्तक्षत्र ने "महानद के पार" प्रांत के खजांचियों को याजक एजा को धन उपलब्ध कराने का आदेश दिया (7:21-22)। नहेयाह ने भण्डारों पर भण्डारियों को वस्तुओं के वितरण के लिए नियुक्त किया (नहे 12:44; 13:13)।

नए नियम में दो भण्डारियों के बारे में बताया गया है। कूशियों की रानी कन्दाके का मंत्री और खजांची भण्डारों का प्रभार संभालते थे (प्रेरि 8:27), और इरास्तुस कुरिन्युस नगर के भण्डारी थे (रोम 16:23)। रोम के भण्डारी इरास्तुस द्वारा कुरिन्युस में छोड़ा गया एक शिलालेख संभवतः उन्हों का हो सकता है।

यह भी देखें धन; साहूकार, साहूकारी।

भय

भविष्य में कुछ बुरा होने की आशंका या भय का भाव। कुछ लोग सोचते हैं कि भय ही है जो दूसरों को धर्म की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चा धर्म केवल भय नहीं, बल्कि परमेश्वर के निकट आने की इच्छा से जुड़ा होता है। लोग आमतौर पर उस व्यक्ति या चीज के निकट नहीं जाना चाहते जिससे वे डरते हैं।

बाइबल में भय का अर्थ केवल डर या आतंक अनुभव करना नहीं है। यद्यपि यह उसका एक भाग है, विशेष रूप से जब परमेश्वर के भय की बात होती है, यह परमेश्वर के प्रति भय और गहन आदर की भावना को भी सम्मिलित करता है।

परमेश्वर के प्रति विशेषकर चिंतित या सजग रहने के अर्थ में भय का एक स्थान है। बाइबल कहती है, "जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है" (ड्वा 10:31)। यीशु ने सिखाया कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए क्योंकि उनके पास पाप को दण्डित करने और लोगों को पूरी तरह से नाश करने की शक्ति है (लुका 12:4-5)।

भय लोगों को यह समझने में मदद कर सकता है कि उनकी आत्मा कितनी गहरी दोषपूर्ण है और उन्हें परमेश्वर की क्षमा की कितनी आवश्यकता है। इस प्रकार के भय का पहला उदाहरण उत 3 में है, जहाँ आदम और हवा ने परमेश्वर की अवज्ञा करने के बाद उनसे छिपने का प्रयास किया। उनका भय समझ में आता था क्योंकि वे जानते थे कि वे अपने कार्यों के लिए न्याय के पात्र हैं। पाप के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न होता है (उत 3:10; 4:13-14; नीति 28:1)।

बाइबल कई गहरे चिन्तित लोगों के उदाहरण देती है, जैसे कि कैन, शाऊल, आहाज़, और पिलातुस। भय दुष्टों को जकड़ लेता है (अष्ट 15:24), पाखंडियों को आश्वर्यचकित करता है (यशा 33:14), और दुष्टों को मिटा देता है (भज 73:19)। उनके जीवन, जिनमें विश्वास की कमी होती है, भय से भरे होते हैं (प्रका 21:8)। जब परमेश्वर ने फ़िरौन की सेना के विरुद्ध कदम उठाया, तो वे भय के मारे पथर हो गए थे (निर्ग 15:16)। अयूब के मित्र बिल्दद ने लोगों को परमेश्वर के न्याय से घुटनों पर झुके हुए बताया (अष्ट 18:11)।

भय लोगों को कार्य करने से रोक सकता है या उन्हें ऐसे तरीकों से व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता है जो वे

सामान्य रूप से नहीं करते। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सही है जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते।

- शाऊल ने परमेश्वर की अवज्ञा की क्योंकि वह इस बात से डरता था कि लोग क्या सोचेंगे ([1 शमू 15:24](#))
- जिस अंधे व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया था, उसके माता-पिता यीशु के पक्ष में बोलने से डरते थे क्योंकि वे यहूदी अगुवों से डरते थे ([यह 9:22](#))
- तोड़े के दृष्टान्त में, एक व्यक्ति का डर उसे अपना कर्तव्य निभाने से रोकता है ([मत्ती 25:25](#))

यीशु मसीह, अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान, और स्वर्ग में विश्वासियों के लिए अपने निरन्तर कार्य के माध्यम से, लोगों को भय से स्वतंत्र करते हैं। प्रेरित पौलुस ने रोमियों से कहा ([रोम 8:15](#)) कि जब वे मसीही बने, तो उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, जो भय और दासत्व की आत्मा नहीं है, बल्कि लेपालकपन की आत्मा है। इसका अर्थ है कि अब वे परमेश्वर को "अब्बा" कह सकते हैं (एक अरामी शब्द जो यहूदी बच्चे अपने पिता को सम्बोधित करने के लिए उपयोग करते थे)। यह वही शब्द है जिसे यीशु ने अपने पिता से बात करते समय उपयोग किया, और मसीही विश्वासियों ने भी किया, क्योंकि वे परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं, इस शब्द का उपयोग परमेश्वर से बात करते समय भी कर सकते हैं ([गला 4:6](#))। जो लोग परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करते हैं, उनके पास अपने भय को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली बल होता है ([1 यह 4:18](#))।

अनावश्यक भय परमेश्वर के लोगों के कार्य को हानि पहुँचा सकता है। परमेश्वर ने यिम्याह को चेतावनी दी कि वे अपने विरोधियों से भयभीत न होवे ([यिम 1:8](#)) क्योंकि यदि वे घबरा कर झुक जाते, तो परमेश्वर उन पर संकट आने देते ([यिम 1:17](#))। परमेश्वर ने इसी प्रकार के दृढ़ता के आदेश यहेजकेल को भी दिए, जो यिम्याह के समय में ही रहते थे, और कई अन्य लोगों को भी दी ([यहो 1:7-9; यहेज 2:6](#))। यहाँ तक कि धर्मी लोग भी भय की परीक्षा में पड़ सकते हैं और कभी-कभी जकड़न महसूस कर सकते हैं ([भज 55:5](#))। यही कारण है कि परमेश्वर कई बार अपने लोगों से कहते हैं कि वे भय के आगे न झुकें ([यशा 8:12; यह 14:1, 27](#))। इसके बदले, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी सारी चिन्ता को अपने उद्धरकर्ता के हाथों में सौंप दें, जो अपने लोगों का ध्यान रखते हैं ([1 पत 5:7](#))। विश्वास भय पर विजय पाने की कुँजी है, जैसा कि यशायाह कहते हैं: "उसकी तू पूर्ण शान्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है" ([यशा 26:3](#))। भजन संहिता के लेखक भी भय को हराने में विश्वास की भूमिका पर जोर देते हैं ([भज 37:1; 46:2; 112:7](#))।

सच्चा विश्वास परमेश्वर के प्रति गहरे आदर को शामिल करता है, जिसे बाइबल में "परमेश्वर का भय" कहा गया है। परमेश्वर की शक्ति को समझना महत्वपूर्ण विश्वास के लिए कुँजी है ([भज 5:7; 89:7](#))। मसीही लोग भय से मुक्त हैं:

- लोग ([इब्रा 13:6](#))
- मृत्यु ([2:15](#))
- सामान्य जीवन में ([2 तीम 1:6-7](#))

फिर भी, उन्हें हमेशा परमेश्वर का आदर करना चाहिए। यह आदर बुद्धि ([भज 111:10](#)) और मार्दादर्शन ([इफि 5:21; फिलि 2:12](#)) लाता है। परमेश्वर से प्रेम करना इस भय की ओर ले जाता है जो बाइबल अध्ययन के माध्यम से मिलता है ([नीति 2:3-5](#))।

प्राचीन इसाएली परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके आदर दिखाते थे ([व्य.वि. 6:2](#))। कुरनेलियुस और उनके परिवार को परमेश्वर के प्रति भय के लिए "भक्त" कहा गया ([प्रेरि 10:2](#))। सच्चा सम्मान अच्छे कार्यों और पवित्र जीवन की ओर ले जाती है ([2 कुरि 7:1](#))। यह भय आनन्द ([भज 2:11](#)) और जीवन ([नीति 14:27](#)) लाता है। यह धन से अधिक उत्तम है ([नीति 15:16](#))। परमेश्वर उन पर प्रसन्न होते हैं जो उनके डरवाये होते हैं ([भज 147:11](#))।

भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष

भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष

अदन में पाया जाने वाला वर्जित वृक्ष, जिसका फल भले या बुरे के ज्ञान और उसके बाद मृत्यु, अर्थात् परमेश्वर से अलगाव और अंत मृत्यु प्रदान करता था ([उत 2:9, 15-17; 3:1-24](#))। प्रलोभन देने वाले सर्प ने हव्वा से वादा किया कि यदि वह फल खाएंगी तो वह परमेश्वर के तुल्य हो जायेगी। हव्वा और आदम के इस वृक्ष से फल खाने का नतीजा यह हुआ कि उन्हें "भले और बुरे का ज्ञान" हसिल हुआ। बाइबल के शेष भाग में "भले और बुरे के ज्ञान" के वर्चनों ([व्य.वि. 1:39; यशा 7:15-16; इब्रा 5:14](#)), के अनुसार, यह विचार है कि, यह एक बालक के जीवन में उस अवस्था का वर्णन करता है जब वह मासूमियत से नैतिक जागरूकता की ओर बढ़ता है।

इस ज्ञान के साथ यौन आत्म-जागरूकता भी आती है। इस प्रकार, जब आदम और हव्वा ने फल खाया, तो वे अपनी खुद की यौनता के प्रति जागरूक हो गए। उसी समय, वे वैसे ही देखने लगे जैसे परमेश्वर देखते थे और इसीलिए उन्होंने सोचा कि परमेश्वर उनकी नग्नता के लिए उन्हें शर्मिदा करेंगे। यह घटना ईश्वरत्व प्राप्त करने के प्रयास में जानबूझकर की गई

अवज्ञा के कारण मासूमियत और ईश्वरत्व संगति को खोने का प्रतीक बन गई।

भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने का दुखद परिणाम यह हुआ कि आदम और हव्वा ने अपनी मासूमियत खो दी और इसके बाद वे परमेश्वर से अलग हो गए। उन्हें अदन से निकाल दिया गया ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल न खा सकें, जो उन्हें उनके पाप में गिरे हुए, अर्थात् पापी अवस्था में अविनाशी बना देता। इसलिए, उन्हें वहा से बाहर निकालना एक आशीष थी।

यह भी देखें आदम (व्यक्ति); हव्वा; अदन का बगीचा; पुरुष का पतन; जीवन का पेड़।

भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन

भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन

एक पुरुष या स्त्री जिसे परमेश्वर ने अपनी ओर से बोलने और ईश्वरीय योजना में होने वाली घटनाओं की भविष्यद्वाणी करने के लिए चुना है।

पूर्वावलोकन

- परिचय
- भविष्यद्वक्ताओं के पद और इतिहास
- प्रेरणा
- सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता
- भविष्यद्वक्ता का कार्य
- संचार के तरीके

परिचय

जब यीशु ने विधवा के बेटे को मृतकों में से जीवित किया, तो देखने वालों ने यह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, "हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है!" ([लुका 7:16](#); पुष्टि करें [मर 6:15](#); [8:28](#))। यहूदी धार्मिक विचारों में, सबसे जीवंत और प्रमुख धार्मिक घटनाएँ एक भविष्यद्वक्ता के बुलावे और उनकी सेवा में केंद्रित होती थीं, जिनके माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से अपना वचन को कहते थे। यीशु के प्रति लोगों की सराहना में वे वास्तव में जितना जानते थे उससे अधिक सही थे, क्योंकि उनमें परमेश्वर ने वास्तव में उनके बीच आकर उनसे मुलाकात की थी और वह, हालांकि एक भविष्यद्वक्ता से कहीं अधिक थे, वास्तव में मूसा द्वारा भविष्यद्वाणी किए गए भविष्यद्वक्ताओं के क्रम का शिखर और समापन वो थे ([व्य.वि. 18:15-19](#))।

भविष्यद्वक्ताओं के पद और इतिहास

पुराने नियम में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य शब्द "भविष्यद्वक्ता" (देखें [न्या 6:8](#)), "परमेश्वर का जन" (देखें [2 रा 4:9](#)) और "दर्शी" (देखें [1 शम् 9:9](#); [2 शम् 24:11](#)) किया गया है।

जिस शब्द का अनुवाद 'भविष्यद्वक्ता' किया गया है, उसका पहला मुख्य अर्थ 'बुलाया गया' प्रतीत होता है: परमेश्वर पहल करते हैं, चुनते हैं, बुलाते हैं, और भविष्यद्वक्ता को भेजते हैं (उदाहरण के लिए, [यिर्म 1:4-5](#); [7:25](#); [आमो 7:14](#))। "परमेश्वर का जन" भविष्यद्वक्ता के उस सम्बन्ध को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी बुलाहट द्वारा लाया जाता है: अब वह "परमेश्वर का जन" है और उसे परमेश्वर से सम्बन्धित के रूप में पहचाना जाता है ([2 रा 4:9](#))। "दर्शी" उस नई और असाधारण दृष्टि शक्ति को दर्शाता है जो भविष्यद्वक्ता को प्रदान की गई थी। इब्रानी में, जैसे अंग्रेजी में, साधारण क्रिया "देखना" को समझने के अर्थ में भी उपयोग किया जाता है ("मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो") और चीज़ों की प्रकृति और अर्थ में अंतर्दृष्टि की शक्ति के लिए भी ("वह चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है")। भविष्यद्वक्ताओं के मामले में, उनकी "समझने" की शक्तियाँ सामान्य से बहुत ऊपर उठा दी गई क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनी संदेशवाहक बनने के लिए प्रेरित किया है।

महान भविष्यद्वक्ताओं की श्रृंखला जिनके कस्थों पर पुराने नियम की कहानी आगे बढ़ती है, मूसा से शुरू हुई, जिसे सर्वश्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता के रूप में पहचाना जाता है ([व्य.वि. 34:10](#))। यह एक सही धारणा थी, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के सभी विशिष्ट लक्षण मूसा में थे: बुलाहट ([निर्ग 3:1-4:17](#); पुष्टि करें [यशा 6](#); [पिर्म 1:4-19](#); [यहेज 1-3](#); [होश 1:2](#); [आमो 7:14-15](#)), ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व के बारे में जागरूकता, जैसे कि परमेश्वर के कार्य जिनके द्वारा उन्होंने अपने वचन की पुष्टि की ([निर्ग 3:12](#); [4:21-23](#)), नैतिक और सामाजिक विंता ([2:11-13](#)), और असहायों की सहायता करना (पद [17](#))।

लेकिन [व्य.वि. 34:10](#) में टिप्पणी न केवल मूसा की महानता को दर्शाती है, बल्कि मूसा जैसे भविष्यद्वक्ता के आने की भी उम्मीद करती है। यह उनकी अपनी भविष्यद्वाणी ([व्य.वि. 18:15-19](#)) के अनुरूप है, जो निस्संदेह एक, महान विशिष्ट भविष्यद्वक्ता की प्रतीक्षा करती है। मूसा अपने आप से एक अद्भुत तुलना करते हैं—अनेक वाले भविष्यद्वक्ता ठीक वैसी ही भूमिका निभाएंगे जैसे मूसा ने सीनै पहाड़ ([व्य.वि. 18:16](#)) पर निर्भाई थी। उस अवसर पर, मूसा ने परमेश्वर की वाणी के नबुबतिय मध्यस्थ के रूप में एक विशेष रूप में कार्य किया, क्योंकि सीनै पर परमेश्वर ने पुरानी वाचा को उसकी पूर्ण रूप में आकार दिया। इस रूप के एक और भविष्यद्वक्ता की प्रतीक्षा करते हुए, मूसा वास्तव में एक अन्य वाचा-मध्यस्थ, यीशु मसीह की ओर देख रहे थे।

इस महान भविष्यद्वक्ता की उम्मीद जीवित रही, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के पास लगातार भविष्यद्वक्ताओं को भेजते रहे। प्रत्येक मामले में, ऐसे भविष्यद्वक्ता को मूसा के समान होने के कारण सत्य माना जाता था; हर बार सच्चे विश्वसियों द्वारा इस उत्सुकता से देखा जाता कि क्या वह आखिरकार आने वाला महान जन है। इसी सन्दर्भ में हम समझ सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित थे, जब उन्होंने यीशु को मरे हुओं को जिलाते हुए देखा ([लका 7:16](#))।

पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के समूहों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कभी-कभी "विद्यालय" कहा जाता है। एलिशा के पास स्पष्ट रूप से ऐसा एक समूह था जो उसकी शिक्षा के अधीन था ([2 रा 6:1](#)), और "भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र" (उदाहरण के लिए, [2 रा 2:3, 5](#); [आमो 7:14](#)) संभवतः उन "भविष्यद्वक्ताओं के प्रशिक्षण" को संदर्भित करता है, जो एक प्रमुख भविष्यद्वक्ता की देखरेख में थे। [1 शम् 10:5-11](#) में इन समूहों के लिए 'संघ' अधिक उपयुक्त वर्णन होगा। ये समूह प्रभु की आराधना में उत्साही, आत्मिक अनुभव से भरे होते थे, और इन पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का स्पष्ट प्रभाव था। परन्तु उनकी भक्ति का मूल "भविष्यद्वाणी" था—अर्थात् परमेश्वर के विषय में सच्चाई की घोषणा करना। इस प्रारम्भिक अवधि के बाद, नबुबतिय समूहों का महत्व कम होता हुआ प्रतीत होता है (1 शमूएल में समान स्पष्ट संदर्भों के लुप्त होने के आधार पर), और उत्तेजना से सीधे वचन की सेवा की ओर चीजों का धीरे-धीरे बदलना [1 शम् 9:9](#) में टिप्पणी के पीछे का कारण हो सकता है।

प्रेरणा

प्रभु की पवित्र आत्मा, जिसकी प्रेरणा उन उत्साही समूहों के कार्यों के पीछे थी ([1 शम् 10:6, 10; 19:20, 23](#)), सभी भविष्यद्वक्ताओं में सक्रिय थी, और ईश्वरीय प्रेरणा का दावा समय-समय पर स्पष्ट रूप से किया गया है (उदाहरण के लिए, [1 रा 22:24; नहे 9:30; होश 9:7; योए 2:28-29; मीक 3:8](#); पुष्टि करें [1 इति 12:18; 2 इति 15:1; 20:14; 24:20](#))। पवित्र आत्मा ने पुरुषों और स्त्रियों को प्रेरित किया कि वे परमेश्वर के वचन बोलें (पुष्टि करें [2 पत 1:21](#))।

"यिर्मयाह दावा करते हैं कि परमेश्वर का हाथ उनके मुँह पर रखा गया, जिससे परमेश्वर के वचन उनके होंठों में डाले गए ([यिर्म 1:9](#)); यहेजकल लिखते हैं कि उन्हें एक पुस्तक खाने के लिए कहा गया, जिसके द्वारा उन्होंने वे वचन प्राप्त किए जो प्रभु ने लिखे थे, और इस प्रकार वे वही बोलने में सक्षम हुए जिसे प्रभु ने "मेरे वचन" कहा ([यहेज 2:7-4:4](#))। इस चमत्कार का संक्षिप्त वर्णन आमोस की पुस्तक की शुरुआत में किया गया है ([1:1, 3](#)): "आमोस के वचन ... प्रभु यों कहते हैं।" हालाँकि ये वचन वास्तव में आमोस के वचन थे, लेकिन वे वचन प्रभु के भी थे।

सच्चे और झूठे भविष्यद्वक्ता

झूठे भविष्यद्वक्ताओं को सच्चे भविष्यद्वक्ताओं से तीन परीक्षणों के माध्यम से अलग किया जाना था। पहला परीक्षण सिद्धांत से सम्बंधित था। [व्य.वि. 13](#) में झूठे भविष्यद्वक्ता का उद्देश्य उन लोगों को उस परमेश्वर से दूर करना था जिसने स्वयं को निर्गमन में प्रकट किया था ([व्य.वि. 13:2, 5-7, 10](#))। इस बात के बावजूद कि झूठे भविष्यद्वक्ता के वचन को स्पष्ट संकेतों और चमत्कारों (पद [1-2](#)), द्वारा समर्थित किया जा सकता है, इसे अस्वीकार किया जाना था—केवल इसलिए नहीं कि इसने नवीनता का परिचय दिया (पद [2, 6](#)) बल्कि इसलिए कि वह नवीनता निर्गमन के समय प्रभु के प्रकाशन का खण्डन करती थी (पद [5, 10](#))। इस प्रकार पहला परीक्षण सैद्धांतिक था और इसके लिए आवश्यक था कि परमेश्वर के लोगों को सत्य का ज्ञान हो जिससे वे तुलना करके त्रुटि को पहचान सकें।

दूसरा परीक्षण व्यावहारिक था और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता थी। यह [व्य.वि. 18:21-22](#) प्रभु का वचन हमेशा पूरा होता है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि, जैसा कि [व्य.वि. 13:1-2](#) दर्शाता है, एक झूठे शब्द को एक स्पष्ट आत्मिक प्रमाण द्वारा समर्थित किया जा सकता है। [व्य.वि. 18:21-22](#) की बुलाहट धैर्य की बुलाहट है। यदि किसी भविष्यद्वाणी के सत्य या असत्य के बारे में कोई वास्तविक सन्देह हो, तो घटनाओं के पुष्टि करने वाले मोड़ की प्रतीक्षा करें।

तीसरा परीक्षण नैतिक है और सावधानीपूर्वक विवेक की मांग करता है। सभी भविष्यद्वक्ताओं में से यिर्मयाह, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की उपस्थिति से अपनी आत्मा में सबसे अधिक पीड़ित थे और उन्होंने इस समस्या पर सबसे लम्बे समय तक और सबसे अधिक निरन्तर विचार किया ([यिर्म 23:9-40](#))। उनका उत्तर चौकाने वाला और चुनौतीपूर्ण है: झूठे भविष्यद्वक्ता को अपवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में पाया जाएगा (पद [11-14](#)) जिनके सन्देश में नैतिक फटकार का कोई संकेत नहीं है, बल्कि वह लोगों को उनके पाप में प्रोत्साहित करते हैं (पद [16-22](#))।

भविष्यद्वक्ता का कार्य

यह अक्सर कहा जाता है कि भविष्यद्वक्ता "भविष्य बताने वाले" नहीं होते, बल्कि "सत्य के उद्घोषक" होते हैं। हालाँकि, पुराने नियम के सन्दर्भ में, भविष्यद्वक्ता सत्य के उद्घोषक (परमेश्वर के बारे में सत्य का घोषणा करते हैं) और भविष्य बताने वाले होते हैं (जो यह पूर्वानुमान करते हैं कि परमेश्वर क्या करेंगे)। पुराने नियम में भविष्यद्वाणी न तो कभी-कभार की जाने वाली या मामूली क्रिया है; यह वह तरीका है जिससे भविष्यद्वक्ता अपना काम करते थे। [व्य.वि. 18:9-15](#) इसाएल में भविष्यद्वक्ता के कार्य की व्याख्या करता है: आस-पास की देशों को विभिन्न प्रकार की भाग्य बताने की तकनीकों के माध्यम से भविष्य की जाँच करते हुए प्रकट किया गया है (पद

[10-11](#)); ये चीजें इस्राएल के लिए निषिद्ध हैं क्योंकि वे प्रभु के लिए धृणास्पद हैं (पद [12](#))। इस्राएल की विशिष्टता इस बात में बनी हुई है कि जाति-जाति के लोग भावी कहने वालों के द्वारा भविष्य की जाँच करते हैं, जबकि प्रभु इस्राएल को एक भविष्यद्वक्ता देते हैं (पद [13-15](#))। एलीशा ([2 रा 4:27](#)) आश्वर्यचकित होते हैं जब उन्हें पूर्वज्ञान से वंचित कर दिया जाता है; आमोस सिखाते हैं कि पूर्वज्ञान भविष्यद्वक्ताओं का विशेषाधिकार है जो परमेश्वर के साथ उनकी संगति में है ([आमो 3:7](#))। लेकिन इस्राएल में भविष्यद्वाणी जाति-जाति के लोगों के बीच पाए जाने वाले पूर्वानुमान से पूरी तरह से अलग थी, क्योंकि यह किसी भी तरह से भविष्य के बारे में मात्र जिज्ञासा से प्रेरित नहीं थी।

सबसे पहले, बाइबिल की भविष्यद्वाणी वर्तमान की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई। [यशा 39](#) में बाबेल के साथ सैन्य समझ पर सुरक्षा के लिए भरोसा करने की हिजकियाह की अविश्वसनीय प्रतिबद्धता है जो यशायाह को भविष्य में बाबेल की कैद की घोषणा करने के लिए प्रेरित करती है। यशायाह बाबेल का नाम हवा से नहीं छीनते; यह उन्हें उस परिस्थिति में दिया गया है जिसमें उन्हें सेवा करने के लिए बुलाया गया था।

दूसरा, भविष्य का ज्ञान देने के उद्देश्य से की गई भविष्यद्वाणी का परिणाम वर्तमान में नैतिक सुधार होना था। भविष्यद्वक्ताओं की नैतिक उपदेशों का स्पष्टीकरण इस बात में मिलता है कि प्रभु क्या करने वाले हैं (उदाहरण के लिए, [यशा 31:6-7; आमो 5:6](#))।

तीसरा, घटनाओं का पूर्वानुमानित क्रम अंधकारमय समय में सच्चे विश्वासियों के विश्वास को स्थिर करने के उद्देश्य से था। उदाहरण के लिए, यशायाह के विभिन्न पद्यांश ([यशा 9:1-7; 11:1-16; 40:1-3](#)) का प्रभाव ऐसा है कि वे हमारी आँखों को तुरन्त पहले हुई भयंकर त्रासदी से हटाकर आने वाली महिमा की ओर ले जाते हैं।

संचार के तरीके

भविष्य के बारे में बताते समय, भविष्यद्वक्ता सत्य की उद्घोषणा कर रहे थे - वे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की घोषणा कर रहे थे ([प्रेरि 2:11, 17](#) में भविष्यद्वाणी की परिभाषा को पुष्टि करें)। अधिकांश भाग के लिए, यह घोषणा सीधे मौखिक रूप से की गई थी। भविष्यद्वक्ता वचन के व्यक्ति थे। उनके शब्द परमेश्वर द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों जैसे थे ([यशा 55:11](#)), जो [उत 1:3](#) (पुष्टि करें [भज 33:6](#)) के रचनात्मक शब्द की सभी दिव्य क्षमता से संपन्न थे। कभी-कभी शब्द की क्षमता को किसी संकेत या प्रतीकात्मक क्रिया (उदाहरण के लिए, [यिर्म 13:1-11; 19; यहेज 4:1-17; 24:15-24](#)) के साथ जोड़कर बढ़ाया जाता था, या किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ रूप से पहचाना जाता था ([यशा 7:3](#); पुष्टि करें [8:1-4](#))। ऐसी चीजें दृश्य सहायक जैसी थीं, जिससे वचन उपस्थित लोगों के लिए अधिक स्पष्ट हो जाता था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतीकात्मक क्रिया (कभी-कभी इसे "अभिनीत

भविष्यद्वाणी" कहा जाता है) का उद्देश्य समझ को आसान बनाना नहीं था बल्कि वचन को अधिक शक्ति और प्रभाव देना था क्योंकि इसे उस स्थिति में एक सन्देशवाहक की तरह भेजा गया था। यह [2 रा 13:14-19](#) से निकाला जाने वाला निष्कर्ष है, जहाँ राजा ने जिस हृद तक वचन को कार्य में "अवतरित" किया, उससे यह निर्धारित होता है कि वचन किस हृद तक घटनाओं को पूरा करने में प्रभावी साबित होगा।

भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों का अन्तिम रूप उन पुस्तकों में है जिन्हें संरक्षित किया गया है। [यिर्म 36](#) को इस तथ्य के सन्दर्भ में एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है कि भविष्यद्वक्ताओं ने अपने बोले गए सन्देशों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए समय और परेशानी उठाई: शब्द-दर-शब्द सावधानीपूर्वक लिखे जाने पर जोर दिया गया था ([यिर्म 36:6, 17-18](#))। लेकिन सन्देशों का वास्तविक साहित्यिक रूप भी यहीं कहानी कहता है। हम भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में जो पाते हैं, वह उनके शब्दों का प्रचारित रूप नहीं हो सकता, बल्कि वे अध्ययन किए गए शब्द हैं, जिनमें उन्होंने अपने उपदेशों को सुरक्षित रखा (और संग्रहीत) किया। यह तर्कपूर्ण है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को संप्रेषित करने के प्रति सचेत थे, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वे वचन खो न जाएँ। हम यह मान सकते हैं कि प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने अपनी सेवकाई का लिखित अभिलेख सुरक्षित रखा है। क्या प्रत्येक नामित भविष्यद्वक्ता अपनी पुस्तक के अन्तिम रूप के लिए स्वयं सीधे जिम्मेदार थे, यह हमें नहीं बताया गया है और न ही जानने का कोई तरीका है। उदाहरण के लिए, यशायाह या आमोस की पुस्तकें जिस सावधानी से व्यवस्थित की गई हैं, यह मानने के लिए सबसे उपयुक्त है कि लेखक स्वयं भी उसका संपादक था।

यह भी देखें भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, झूठे।

भविष्यवाणी

यह शब्द और संबंधित "भविष्यवक्ता", "भविष्यवाणी करना", "भविष्यवाणीवाद" और "भविष्यद्वाणीय", यूनानी शब्दों के एक समूह से निकले हैं, जिसका धर्मनिरपेक्ष यूनानी में अर्थ है "सामने बोलना", "घोषणा करना", "संदेश देना।" हालाँकि, बाइबल के यूनानी भाषा में, ये शब्द हमेशा आत्मिक प्रेरणा के प्रभाव में कुछ बोलने, घोषणा करने या संदेश देने का अर्थ रखते हैं।

पूर्वविलोकन

- पुराने नियम में भविष्यवाणी
- पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के प्रकार
- भविष्यवक्ताओं के संदेश
- नए नियम में भविष्यवाणी
- मसीही भविष्यवक्ता की भूमिका

पुराने नियम में भविष्यवाणी

पुराने नियम में भविष्यवाणी की प्रेरणा की प्रकृति पर सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण बयानों में से एक [गिन 12:6-8](#) में पाया जाता है:

तब यहोवा ने कहा, "मेरी बातें सुनो यदि तुम में कोई भविष्यद्वक्ता हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आपको प्रगट करूँगा, या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परन्तु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है; वह तो मेरे सब घराने में विश्वासयोग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परन्तु आमने-सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ; और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है।"

इस गद्यांश में भविष्यवाणी की प्रेरणा की प्रकृति के बारे में कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ पाई जाती हैं:

1. मूसा का भविष्यद्वाणीय वरदान अनोखा था क्योंकि केवल उन्होंने ही सीधे परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किया।
2. सामान्यतः, भविष्यद्वाणीय प्रकाशन एक स्वप्न या दर्शन में प्राप्त किया जाता था।
3. भविष्यद्वाणीय प्रकाशन का अर्थ हमेशा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। भविष्यद्वाणी कभी-कभी अस्पष्ट होती है।

4. भविष्यद्वाणीय प्रकाशन की प्रकृति के बारे में और अधिक अंतरज्ञान [व्य 18:18](#) में पाया जाता है: "इसलिए मैं [परमेश्वर] उनके लिये [इसाएलियों] उनके भाइयों के बीच में से तेरे [मूसा] समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा; और अपना वचन उसके मुँह में डालूँगा; और जिस-जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूँगा वही वह उनको कह सुनाएगा।" यह गद्यांश दिलचस्प है क्योंकि यीशु की पहचान "मूसा के समान भविष्यद्वक्ता" के रूप में की गई थी जो इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आये थे ([प्रेरि 3:22; 7:37](#))। लेकिन तत्काल ऐतिहासिक संदर्भ उन भविष्यवक्ताओं के उत्तराधिकार से जुड़ा है, जिन्होंने यहोशु से मलाकी तक इसाएल का मार्गदर्शन किया। "अपना वचन उसके मुँह में डालूँगा" वाक्यांश ईश्वरीय प्रेरणा की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और यह पुराने नियम की सामान्य भविष्यवाणी सूत्र की याद दिलाता है "यहोवा का वचन [ऐसे और ऐसे भविष्यवक्ता] के पास आया" (उदाहरण के लिए, देखें [1 शमू 15:10; 2 शमू 24:11; 1 रा 19:9; योन 1:1; हाग 1:1; 2:1, 20; जक 7:1, 8; 8:1](#))। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता वह है जो वह सब बोलता है (या दोहराता है) जो परमेश्वर ने उनसे कहा है।

भविष्यद्वाणीय प्रेरणा के प्रकार

प्राचीन दुनिया भर में स्वप्न प्रेरणा के एक सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले प्रकार थे। लेकिन प्राचीन इसाएल की तुलना में यूनान में उन्हें अधिक महत्व दिया जाता था। बाइबल में प्रकाशित स्वप्न दो प्रमुख श्रेणियों में आते हैं: (1) ऐसे स्वप्न जिनका अर्थ स्वयं स्पष्ट है, और (2) प्रतीकात्मक स्वप्न जिनके लिए आमतौर पर स्वप्नों के व्याख्याकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। दोनों ही प्रकार के स्वप्नों में आम तौर पर देखना और सुनना दोनों तत्व शामिल होते हैं। जिन स्वप्नों का अर्थ स्वयं-स्पष्ट होता है, उनमें आम तौर पर एक अलौकिक प्राणी (परमेश्वर या स्वर्गदूत) स्वप्न देखने वाले के सामने प्रकट होते हैं और उनसे सीधे तरीके से बात करते हैं।

अधिकतर, प्रकाशित स्वप्नों में प्रतीकात्मक तत्व होते हैं जिनकी व्याख्या की आवश्यकता होती है। पुराने नियम में दो महान् स्वप्न-व्याख्याकार यूसुफ और दानिय्येल हैं। इनमें से दानिय्येल स्पष्ट रूप से एक भविष्यद्वक्ता हैं। जो दो प्रतीकात्मक स्वप्न यूसुफ ने स्वयं देखे ([उत 37:5-11](#)) उनका अर्थ इतना स्पष्ट था कि उनके भाइयों और पिता ने तुरंत ही

उनका अर्थ समझ लिया। पिलानेहारे और पकानेहारे के स्वप्न अधिक जटिल थे (40:1-19), साथ ही साथ फिरैन का स्वप्न भी (41:1-36), जिसकी व्याख्या यूसुफ परमेश्वर की मदद से करने में सक्षम थे। इसी तरह, दानिय्येल को नबूकदनेस्सर के स्वप्नों की व्याख्या करने में सक्षम किया गया (दानि 2:25-45; 4:4-27)। यूसुफ और दानिय्येल दोनों ने ऐसे स्वप्नों की व्याख्या करने में कुशलता का श्रेय परमेश्वर को दिया (उत 40:8; 41:16, 25; दान 2:27-30; तुलना करें 4:9)। स्वप्नों का इस्तेमाल लगभग दर्शन के साथ-साथ भविष्यवाणी प्रेरणा के प्रकार के सन्दर्भ में किया जाता है (योए 2:28)। लेकिन दानिय्येल को छोड़कर, पुराने नियम के किसी भी भविष्यवक्ता के भविष्यद्वाणीय प्रकाशन में स्वप्न महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं।

भविष्यद्वाणीय प्रेरणा के सबसे विशिष्ट प्रकार में से एक दर्शन था (गिन 12:6; 24:4, 16; होश 12:10)। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा अनुभव किए गए प्रकाशित दर्शन केवल दृश्य घटनाओं तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें सुनने का आयाम भी शामिल था। यशा 1:1 में, लेखक अपनी पूरी भविष्यद्वाणीय पुस्तक को एक "दर्शन" के रूप में वर्णित करते हैं: "आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज, और हिजकियाह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया।" फिर भी अगले ही पद में, यशायाह कहते हैं, "हे सर्वग सुन, और हे पृथकी कान लागा, क्योंकि यहोवा कहता है।" फिर से, आमो 1:1 में, "तकोआवासी आमोस जो भेड़-बकरियों के चरानेवालों में से थे, उनके ये वचन हैं— उन्होंने इसाएल के विषय में क्या देखा" (जोर दिया गया)।

भविष्यद्वाणीय प्रेरणा की अभिव्यक्ति

सभी भविष्यवाणियाँ, चाहे वे बाइबल से संबंधित हों या नहीं, यह मानती है कि भविष्यद्वक्ता या तो व्यक्तिगत अलौकिक सामर्थ रखते थे या उस सामर्थ से प्रभावित होते थे। इस प्रभाव से उत्पन्न व्यवहार बहुत भिन्न होते हैं।

जिस घटना को आमतौर पर "उन्मादपूर्ण" भविष्यवाणी कहा जाता है, वह 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इब्रानी कुल के आगमन से पहले कनान में मौजूद थी। इसाएल में उन्मादपूर्ण भविष्यवाणी का पहला उल्लेख 1 शमू 10:5-13 (11वीं सदी ईसा पूर्व) में होता है, और यह कम से कम छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जारी रहा (यिर्म 29:26)।

उन्मादपूर्ण भविष्यद्वक्ता आत्म-प्रेरित तरीकों से एक सम्पूर्ण अवस्था प्राप्त करते हैं। उन्मादपूर्ण की स्थिति प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य उपकरण संगीत वाद्ययंत्र थे, जैसे कि सितार, डफ, बाँसुरी, और वीणा (1 शमू 10:5)। बाल के भविष्यवक्ताओं के बीच, आत्म-कोड़े मारना उन्मादपूर्ण की स्थिति उत्पन्न करने का एक और साधन था (1 रा 18:28-29)।

इस प्रकार की भविष्यद्वाणीय उन्मादपूर्ण आमतौर पर भविष्यवक्ताओं के समूह द्वारा अभ्यास की जाती थी (1 शमू 10:5), और ऐसा उन्माद संक्रामक था। जब शाऊल ऐसे भविष्यवक्ताओं के एक दल से मिले, तो उन पर भी परमेश्वर की आत्मा आ गया और वह भी भविष्यवाणी करने लगे (वचन 10:13)। यह घटना बाद में विभिन्न दूतों के साथ बार-बार घटित हुई जिन्हें शाऊल ने भेजा था (19:20-22)। उस समय शाऊल ने फिर से भविष्यवाणी की, और उनके उन्मादपूर्ण व्यवहार का वर्णन 1 शमू 19:24 में किया गया है। जब एलिशा से इसाएल के राजा यहोराम के लिए भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पहले एक बजानेवाले की मांग की। जब बजानेवाले ने बजाया, तो यहोवा की सामर्थ्य उन पर आ गई (2 रा 3:15)।

पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के प्रकार

पुराने नियम में भविष्यवाणी के आदेश के दो बुनियादी प्रकार हैं। एक प्रकार वह है जिसमें परमेश्वर द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को कथात्मक बुलाहट दी जाती है, जिसकी बुलाहट के आपत्तियाँ उनके और परमेश्वर के बीच संवाद में धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। इस प्रकार के भविष्यवाणी आदेश का उत्कृष्ट उदाहरण यिर्म 1:4-8 में पाया जाता है:

गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया; मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया।"

तब मैंने कहा, "हाय, प्रभु यहोवा! देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कम उम्र का हूँ।"

परन्तु यहोवा ने मुझसे कहा, "मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ; क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनसे भयभीत न होना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिये मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है।"

इस तरह के संवादों सहित इसी तरह के भविष्यद्वाणीय आदेश मूसा (निर्ग 3:1-4:17) और गिदोन (न्या 6:11-17) की बुलाहट से जुड़े हैं।

भविष्यद्वाणीय आदेश का दूसरा प्रमुख रूप "सिंहासन दर्शन" है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण यशा 6:1-8 है:

जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊँचे सिंहासन पर विराजमान देखा; और उसके वस्त्र के घेर से मन्दिर भर गया।...

तब मैंने कहा, 'हाय! हाय! मैं नाश हुआ; क्योंकि मैं अशुद्ध होंठवाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठवाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ; क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है।'

तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, उसने उससे मेरे मुँह को छूकर कहा: “देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए।”

तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, “मैं किसको भेजूँ और हमारी ओर से कौन जाएगा?”

तब मैंने कहा, “मैं यहाँ हूँ! मुझे भेज।”

यहाँ हमें स्वर्गीय परिषद में एक भविष्यद्वक्ता की काल्पनिक उपस्थिति का विवरण मिलता है। हालाँकि, इस मामले में, भविष्यद्वक्ता विचार-विमर्श में भाग लेता है और इस प्रकार उसे एक भविष्यद्वाणीय आज्ञा प्राप्त होता है। हालांकि कुछ ही भविष्यवक्ताओं ने अपनी ईश्वरीय बुलाहट के विवरणों को छोड़ा है, लेकिन उनमें से अधिकांश को इस बात का अहसास था कि उन्हें परमेश्वर द्वारा “भेजा” गया है ([यशा 48:16; होश 8:1; आमो 7:14-15](#))। यिर्याह के अनुसार, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को ऐसी ईश्वरीय बुलाहट नहीं मिलीं ([यिर्म 23:21, 32; 28:15](#))।

भविष्यद्वक्ताओं का संदेश

संदेश का रूप

पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणियों के लिए सबसे सामान्य आरंभिक सूत्र है “यहोवा यह कहता है।” यह वाक्यांश भविष्यद्वक्ता के संदर्भ में सैकड़ों बार आता है। यह सूत्र स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि ऐसा प्रस्तुत किया गया संदेश भविष्यद्वक्ता के अपने शब्द नहीं हैं, बल्कि इसाएल के परमेश्वर के शब्द हैं जो अपने भविष्यद्वक्ता को दिए गए हैं। इस सूत्र का उपयोग भी भविष्यद्वक्ता की ईश्वरीय आयोग की भावना को दोहराता है। इस तरीके से प्रस्तुत की गई भविष्यवाणियों में, परमेश्वर प्रथम व्यक्ति के रूप में बोलते हैं। वास्तव में, लगभग सभी इसाएली भविष्यवक्ताओं की उक्ति परमेश्वर के प्रत्यक्ष वाणी के रूप में तैयार की जाती है।

भविष्यद्वक्ताओं ने अपने भविष्यवाणियों को व्यक्त करने के लिए कई साहित्यिक रूपों का उपयोग किया। भविष्याद्वाणीय वचन के दो व्यापक रूपों में से एक न्याय का वचन और दूसरा उद्धार की भविष्यवाणी है। न्याय का वचन कम से कम दो केंद्रीय तत्वों से बना होता है: पुनर्निर्देश या निंदा के वचन, और न्याय का उद्घोषणा ([देखें 2 रा 1:3-4](#))। दूसरा आम भविष्यवक्ताई वचन का रूप उद्धार की भविष्यवाणी है ([देखें यशा 41:8-13](#))। भविष्याद्वाणीय वचन के अन्य निश्चित रूपों में उद्धार की भविष्यवाणी ([43:14-21](#)), उद्धार की घोषणा ([41:17-20; 42:14-17; 43:16-21; 49:7-12](#)), और शोक की भविष्यवाणी ([यशा 5:8-10; 10:1-4; आमो 5:18-24; 6:1-7; मीक 2:1-5](#)) शामिल हैं।

संदेश की विषय-वस्तु

सभी भविष्यद्वक्ता भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। हालाँकि, ऐसी भविष्यवाणी भविष्य में क्या होगा, इस बारे में मानवीय जिज्ञासा पर आधारित नहीं होती, बल्कि वाचा के अतीत या वर्तमान उल्लंघनों के भविष्य के परिणामों पर आधारित होती है, या भविष्य में उद्धार के ऐसे कार्य पर आधारित होती है जो निराश लोगों को आशा प्रदान करेगा। पुराने नियम में सुरक्षित रखे गए अधिकांश भविष्याद्वाणीय वचन मूल रूप से सार्वजनिक घोषणाओं या उपदेशों के रूप में दिए गए थे। इनमें से अधिकांश भविष्याद्वाणीय घोषणाएँ इसाएल के अधर्म और धर्मत्याग के कारण हुई थीं। होशे और यिर्याह ने इसाएल की निंदा की क्योंकि उन्होंने वाचा को तोड़ा था ([यिर्म 11:2-3; होश 8:1](#))।

भविष्यद्वक्ता अक्सर सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार से जुड़े होते हैं। ये तत्व निश्चित रूप से उनके संदेश का एक महत्वपूर्ण आयाम थे। आमोस ने गरीबों पर अत्याचार करने वाले अमीरों की निंदा की ([आमो 2:6-8; 4:1; 5:11; 8:4-6](#))। उसने यौन अनैतिकता ([2:6-8](#)) और रिश्वत लेने वालों ([5:12](#)) के खिलाफ आवाज उठाई। होशे ने प्रचलित बुराइयों की एक सूची दी, जिसमें झूठ बोलना, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार और मूर्तिपूजा शामिल है ([होश 4:2](#))। मूर्तिपूजा विशेष रूप से उनकी निंदा का लक्ष्य थी ([8:5; 11:2](#))। इसाएल के व्यवहार की इतनी तीव्र निंदा का आधार परमेश्वर का इसाएल के प्रति अनंत प्रेम है ([यशा 43:4; यिर्म 31:3; होश 3:1; 11:1-4; 14:4; मला 1:2](#)), जो इसाएल के उनके चुनाव से अविभाज्य है ([यशा 43:1; यिर्म 33:24; यहेज 20:5; होश 3](#))।

भविष्यद्वक्ता न केवल इसाएल के अपराधों और उसके बाद आने वाले ऐतिहासिक न्याय के बारे में चिंतित थे, बल्कि भविष्य में आनंद के अंतिम समय की प्राप्ति के बारे में भी चिंतित थे। कई भविष्यवक्ताओं का संदेश अंत समय से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसी ही एक अंत समय की अवधारणा प्रभु के दिन की है। प्रभु के दिन की अवधारणा सबसे पहले आमोस में प्रकट होती है, जहाँ उस दिन इसाएल पर आने वाली आपदा पर जोर दिया गया है। आमोस द्वारा आपदा पर जोर दिए जाने के बावजूद, प्रभु का दिन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें इसाएल के लिए उद्धार और न्याय दोनों ही शामिल हैं। प्रभु के दिन में होने वाली आपदा को 722 ईसा पूर्व (सामरिया का पतन) और 586 ईसा पूर्व (यहूदा का पतन) की दुखद घटनाओं में शास्त्रिक ऐतिहासिक पूर्ति के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी इन भविष्यवाणियों की कुछ विशेषताएँ हैं जो ऐतिहासिक पूर्ति से परे हैं और अंत समय की पूर्ति की ओर पहुँचती हैं।

चूंकि इसाएलियों की “उद्धार” की अवधारणा अपने आयामों में काफी हद तक अस्थायी थी, जिसमें लम्बा जीवन, गर्भ और खेत की उपजाऊता, शांति और शत्रुओं पर विजय, पानी की प्रचुरता आदि जैसी आशीषें शामिल थी। उद्धार की इस

अवधारणा के अनुरूप, भविष्य के युग की कल्पना ठीक उन्हीं शब्दों में की गई है, जैसा कि [आमो 9:13-15](#) में है।

भविष्यवक्ताओं ने एक ऐसे समय की कल्पना की थी जब दाऊद स्वयं या उसके जैसा कोई व्यक्ति वापस आएगा और एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा जो महान दाऊद और सुलैमानी काल की याद दिलाता है। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा कोई सशर्त वाचा नहीं थी बल्कि एक ऐसी वाचा थी जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था ([2 शमू 7:4-17](#); [भज 89](#); [यिर्म 33:19-22](#))। यह इस ज्ञान के साथ था कि भविष्यद्वक्ता दाऊद के पुनर्स्थापना के लिए निस्संदेह रूप से आशा कर सकते थे ([यिर्म 17:24-26](#); [23:5-6](#); [33:14-15](#))।

नए नियम में भविष्यवाणी

पुराने और नए नियम के बीच की अवधि के कुछ स्वघोषित भविष्यवक्ताओं के विपरीत, प्रारंभिक मसीहत की शुरुआत भविष्यवाणी गतिविधि की एक छोटी तीव्र अवधि के साथ हुई। यह अवधि दूसरी शताब्दी ईस्वी तक चली। यीशु, उनके चेले और उनके अनुयायी, और प्रारंभिक मसीही इस बात से आश्वस्त थे कि जिस समय में वे रह रहे थे, वह समय था जिसमें पुराने नियम की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी ([मर 1:14-15](#); [प्रेरि 2:16-21](#); [रोम 16:25-27](#); [1 कुरि 10:11](#))। फिर भी यह युग न केवल पूर्ति का था, बल्कि भविष्यवाणी के उपहार के नवीनीकरण का भी था।

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला

यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले को नए नियम में मुख्य रूप से यीशु के अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है, जिनके आने की भविष्यवाणी मलाकी ([पला 4:5-6](#)) द्वारा की गई थी। फिर भी, अपने अधिकार में, यूहन्ना ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की याद दिलाने वाली निंदा और फटकार की भावना के साथ परमेश्वर के शीघ्र आने वाले न्याय की घोषणा की। यूहन्ना के कपड़े, जिसमें ऊँट के रोम का वस्त्र और एक चमड़े की कमरबंद ([मर 1:6](#)) शामिल थे, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ([1 रा 19:19](#); [2 रा 1:8](#); [2:13-14](#); [जक 13:4](#)) के विशिष्ट कपड़ों की याद दिलाते थे। यूहन्ना को हर जगह के लोग भविष्यद्वक्ता मानते थे ([मत्ती 14:5](#); [17:10-13](#); [मर 9:11-13](#); [11:32](#); [लूका 1:76](#); [7:26](#))। लूका पुराने नियम की भविष्यवाणियों के समान शैली में विवरण करते हैं कि "परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुँचा" ([लूका 3:2](#))।

दो छोटे भविष्यद्वाणीय वचनों को [मत्ती 3:7-10](#) (तुलना करें [लूका 3:7-9](#)) और [मरकुस 1:7-8](#) (तुलना करें [मत्ती 3:11-12](#); [लूका 3:15-18](#)) में संरक्षित किया गया है। पहले वचन में, यूहन्ना ने अपनी पीढ़ी के उन लोगों की निंदा की जिन्होंने वाचा की व्यवस्था का उल्लंघन किया था और उनसे अपने जीवन के तरीके को बदलने का आग्रह किया था। दूसरे वचन में, यूहन्ना ने सामर्थशाली, यीशु के आने की भविष्यवाणी की

([मत्ती 3:11](#); [मर 1:7](#); [लूका 3:16](#); [यह 1:15, 27, 30](#); [प्रेरि 13:25](#))। हालाँकि, यूहन्ना की शैली पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की शैली जैसी नहीं थी। उनके कथन उनके अपने अधिकार पर आधारित थे। उन्होंने कभी भी "यहोवा यह कहता है" जैसे सूत्रों का उपयोग नहीं किया, या अपने भविष्यसूचक कथनों को इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जैसे कि वे परमेश्वर द्वारा दिए गए वचन हों। फिर भी, इन भिन्नताओं के बावजूद, यूहन्ना को पुराने नियम की भविष्यद्वाणीय परंपरा का अंतिम प्रतिनिधि माना जाता है ([मत्ती 11:13](#); [लूका 16:16](#))।

नासरत का यीशु

यीशु को लोकप्रिय रूप से एक भविष्यद्वक्ता माना जाता था ([मत्ती 16:14](#); [21:10-11](#); [मर 6:14-15](#); [8:28](#); [लूका 7:16](#), [39](#); [9:8, 19](#); [यह 6:14](#); [7:40, 52](#))। यह मूल्यांकन यीशु द्वारा किए गए महान कार्यों के साथ-साथ उनके भविष्यद्वाणीय वचन और भविष्यवाणियों पर भी आधारित था। हालाँकि यीशु ने कहीं भी सीधे तौर पर भविष्यद्वक्ता होने का दावा नहीं किया, लेकिन यह दावा [मर 6:4](#) में निहित है: "भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुम्ब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता" (तुलना करें [मत्ती 13:57](#); [लूका 4:24](#))। यह [लूका 13:33](#) में भी निहित है: "तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए।" प्रेरितों के कामों में, यीशु को "मूसा के समान भविष्यद्वक्ता" के रूप में माना गया है जिसकी भविष्यवाणी [व्यवस्थाविवरण 18:18](#) में की गई थी ([प्रेरितों के काम 3:22](#); [7:37](#))। मत्ती यीशु को नए मूसा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वह विशेष रूप से उनकी भविष्यद्वाणीय भूमिका पर जोर नहीं देते हैं। हालाँकि, लूका की तरह, यूहन्ना भी भविष्यद्वक्ता के रूप में यीशु की भूमिका पर जोर देता है ([यह 4:19](#); [6:14-15](#); [7:40](#))।

जबकि कैनोनिकल सुसमाचार और प्रेरितों के काम इस विचार को दर्शाते हैं कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता थे, वे इस तथ्य पर भी जोर देते हैं कि वह एक भविष्यद्वक्ता से कहीं अधिक थे। फिर भी, प्रारंभिक यहूदी मत में भविष्यद्वक्ता की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि यीशु को भविष्यद्वक्ता के रूप में मान्यता देना बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम की परंपरा में यीशु को भविष्यवक्ता मानने के 12 ठोस कारण हैं:

1. यीशु के उपदेश का सर्वोच्च अधिकार ([मर 1:27](#))। इस विशेषता को उनके द्वारा प्रारंभिक सूत्र "(आमीन)" मैं तुमसे कहता हूँ" के उपयोग से रेखांकित किया गया है, जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूत्र "यहोवा यह कहता है" की याद दिलाता है।

2. यीशु के कई कथनों का काव्यात्मक चरित्र समकालीन रब्बी शिक्षाओं से भिन्न है, लेकिन पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की काव्यात्मक आलंकारिक के समान है।
3. यीशु ने प्राचीन भविष्यवक्ताओं के समान दर्शन ([लूका 10:18](#)) देखे।
4. यीशु ने, भविष्यद्वक्ताओं के समान भी कई भविष्यवाणियाँ कीं ([मत्ती 23:38](#); [मर 13:2](#); [14:58](#); [लूका 13:35](#); और अन्य)।
5. पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की तरह, यीशु ने प्रतीकात्मक कार्य किए (जैसे मंदिर की सफाई, यरूशलेम में प्रवेश, और अंतिम भोज)।
6. यीशु ने, भी भविष्यवक्ताओं की तरह, जब आवश्यक हुआ, धार्मिक अनुष्ठान के औपचारिक पालन को अस्वीकार कर दिया तथा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के नैतिक और आत्मिक आयामों पर जोर दिया।
7. यीशु ने परमेश्वर के राज्य के शीघ्र आगमन की घोषणा की—यह भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की गई घोषणाओं के समान ही अंतिम समय की घोषणा थी।
8. पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की तरह, यीशु ने पश्चाताप के उपदेशक के रूप में कार्य किया।
9. यीशु, कई भविष्यवक्ताओं की तरह, परमेश्वर की विशेष बुलाहट के प्रति जागरूक थे ([मत्ती 15:24](#); [मर 8:31](#); [9:37](#); [14:36](#); [लूका 4:18-26](#))।
10. भविष्यद्वक्ताओं के समान, यीशु ने भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति के माध्यम से ईश्वरीय प्रकाशन प्राप्त किया ([मत्ती 11:27](#); [लूका 10:22](#))।
11. भविष्यद्वक्ताओं की तरह, यीशु ने भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया। यीशु की आज्ञा मानना परमेश्वर की आज्ञा मानना था, और उसे अस्वीकार करना परमेश्वर को अस्वीकार करना था ([मर 9:37](#); तुलना करें [यहे 33:30-33](#))।

12. भविष्यद्वक्ताओं की तरह, यीशु भी समस्त इस्राएल के लिए सेवकाई के प्रति सचेत थे ([मत्ती 15:24](#); [19:28](#); [लूका 22:30](#))।

यीशु की अनेक भविष्याद्वाणीय भविष्यवाणियों में निम्नलिखित हैं:

1. परमेश्वर के राज्य के शीघ्र आगमन की भविष्यवाणियाँ ([मत्ती 10:7-8, 23](#); [23:39](#); [मर 1:15](#); [9:1](#); [13:28-29](#))
2. यरूशलेम और मंदिर के विनाश की भविष्यवाणियाँ ([मत्ती 23:37-39](#); [24:2](#); [26:61](#); [27:40](#); [मरकुस 13:2](#); [14:58](#); [15:29](#); [लूका 13:34-35](#); [21:6](#); [यूहन्ना 2:19-21](#))
3. मनुष्य के पुत्र के आगमन की भविष्यवाणियाँ ([मत्ती 10:23, 32-33](#); [12:40](#); [13:40-41](#); [16:27](#); [24:27, 37-39](#); [मर 8:38](#); [13:26-27](#); [14:62](#); [लूका 9:26](#); [11:30](#); [12:8-9](#); [17:24, 26](#))
4. युग के अंत की भविष्यवाणियाँ। सुसमाचारों में सबसे लंबा भविष्याद्वाणीय भाग [मरकुस 13:1-32](#) (तुलना करें [मत्ती 24:1-36](#); [लूका 21:5-33](#)) में यीशु का अंतिम समय का उपदेश है। कुछ भविष्यवाणियाँ यरूशलेम के विनाश और युग के अंत के बारे में चेलों के साथ एक लंबे उपदेश में बुनी गई हैं।

विश्वासियों के लिए एक उपहार के रूप में भविष्यवाणी
प्रेरितों के काम के अनुसार, प्रारंभिक मसीहत में भविष्यवाणी गतिविधि की शुरुआत पिन्टेकुस्ट के दिन प्रारंभिक मसीहियों पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ हुई ([प्रेरि 2:1-21](#))। पिन्टेकुस्ट के दिन पतरस के उपदेश से संकेत मिलता है कि आत्मा के उंडेले जाने से योएल की भविष्यवाणी पूरी हुई ([प्रेरि 2:4, 17-21](#); तुलना करें [योए 2:28-32](#))। इसके अलावा, चूंकि आत्मा सभी आरंभिक मसीहियों पर उंडेला गया था (वह आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है), इसलिए सभी वास्तविक या संभावित भविष्यद्वक्ता हैं।

[1 कुरि 12:28](#) (देखें [रोम 12:6](#); [इफि 4:11](#)) के अनुसार, परमेश्वर ने कलीसिया में पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता और तीसरे शिक्षक नियुक्त किए हैं। कई प्रारंभिक मसीही भविष्यद्वक्ताओं के नाम सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें अगबुस ([प्रेरि 11:27-28](#); [21:10-11](#)); यहूदा और सीलास ([15:32](#)); बरनबास और शमैन जो नीगर कहलाता है; और लूकियुस कुरेनी,, मनाहेन, और पौलुस ([13:1](#)); और प्रचारक

फिलिप्पस की चार कुंवारी बेटियाँ ([21:8-9](#)) शामिल हैं। यूहन्ना, प्रकाशितवाक्य के लेखक, निश्चित रूप से एक भविष्यद्वक्ता थे ([प्रका 1:3; 22:9, 18](#)), हालांकि उन्होंने कभी सीधे उस शीर्षक को नहीं अपनाया।

मसीही भविष्यद्वक्ता की भूमिका

मसीही भविष्यद्वक्ता प्रारंभिक मसीही समुदायों ([1 कुरि 12:28; इफि 4:11](#)) में अगुवे थे, जिन्होंने कलीसिया की सभाओं में अपने उपहार [भविष्यवाणी के] का प्रयोग किया ([प्रेरि 13:1-3; 11:27-28; 1 कुरि 12-14; प्रका 1:10](#))। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मसीही आराधना में विशेष रूप से सक्रिय थी, इसलिए भविष्यवाणी एक प्रमुख साधन था जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से वार्तालाप करते थे। प्रेरितों और शिक्षकों की तरह भविष्यद्वक्ताओं को स्थानीय समुदायों में बिशप, पुरनिये और अध्यक्ष जैसे पद नहीं मिलते थे। अथवा, उन्हें व्यक्तिगत मण्डलियों द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वरीय बुलाहट के द्वारा चुना जाता था। इसलिए उन्हें सभी स्थानीय समुदायों में सम्मान और स्वीकृति प्राप्त थी।

प्रारंभिक मसीही भविष्यद्वक्ता यात्रा करने वाले और स्थायी दोनों थे। यात्रा करने वाले भविष्यद्वक्ता [जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं] यूरोपीय कलीसियाँ और तुलना में सीरिया-पलिस्तीन और आसिया माइनर में अधिक प्रचलित थे।

भविष्यवाणी का कार्य

पौलुस के अनुसार, भविष्यवाणी (अन्य सभी आत्मिक उपहारों की तरह) का मुख्य उद्देश्य कलीसिया का निर्माण या उत्थान करना है। [1 कुरि 14:3](#) के अनुसार, जो "भविष्यद्वाणी करता है, वह मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति की बातें कहता है।" फिर से, [1 कुरि 14:4](#) में, पौलुस कहते हैं कि "जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है; परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है।" पौलुस ने आत्मिक वरदानों के विषय पर कलीसिया की, विशेष रूप से भविष्यवाणी और अन्य भाषा में बोलने के विषय पर चर्चा की, क्योंकि कुरित्यियों ने अन्य भाषा में बोलने पर अत्यधिक जोर दिया था। पौलुस ने अन्य भाषाओं में बोलने का विरोध नहीं किया ([1 कुरि 14:18, 39](#)), लेकिन उन्होंने यह बताया कि कलीसिया को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता क्योंकि यह आमतौर पर समझ से बाहर था। भविष्यवाणी, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित समझने योग्य वाणी से बनी थी, सभी उपस्थित लोगों के पारस्परिक उन्नति, प्रोत्साहन और सांत्वना में योगदान करती थी ([1 कुरि 14:20-25, 39](#))।

मसीही भविष्यवाणी की विषय-वस्तु

पहली सदी की कलीसिया में दी गई भविष्यवाणियों की विषय-वस्तु के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। प्रारंभिक

मसीहत में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भविष्यवाणियों ने कभी-कभी ईश्वरीय मार्गदर्शन प्रदान किया। एक भविष्यद्वाणीय संदेश के माध्यम से, पौलुस और बरनबास को एक विशेष सेवकाई के लिए चुना गया था ([प्रेरि 13:1-3; तुलना करें 1 तीम 1:18; 4:14](#))। संभवतः एक भविष्यवाणी के माध्यम से, पौलुस और तीमुथियुस को आसिया में सुसमाचार का प्रचार करने से मना किया गया था ([प्रेरि 16:6](#))। वे इसी तरह यीशु की आत्मा द्वारा बितूनिया में जाने से मना किए गए थे (वर्चन [7](#))।

शायद भविष्यवाणी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भविष्य की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। अगबुस ने एक सार्वभौमिक अकाल ([11:28](#)) और पौलुस की आसन्न गिरफ्तारी ([21:11](#)) की भविष्यवाणी की। अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने भी उसकी आसन्न कैद की भविष्यवाणी की थी ([20:23](#))। यूहन्ना के प्रकाशन में निहित भविष्यवाणियाँ सभी अंतिम दिनों में धीरे-धीरे प्रकट होने वाली भविष्य की घटनाओं की ओर उन्मुख हैं। फिर भी यूहन्ना की विस्तृत भविष्यवाणी का उद्देश्य अपने सुनने वालों की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें सांत्वना देना और प्रोत्साहित करना है क्योंकि वे उत्तीड़न से गुज़र रहे हैं।

मसीही भविष्यवाणी का रूप

पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के विपरीत, मसीही भविष्यवक्ताओं ने हमेशा अपना संदेश परमेश्वर या यीशु के सीधे वर्चन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। प्रारंभिक मसीही साहित्य में भविष्यद्वाणीय वर्चन की उपस्थिति के औपचारिक संकेतक, यदि कोई हों, बहुत कम हैं। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक एक उल्लेखनीय अपवाद है।

यह भी देखें सपने; भविष्यवाणी; वादा; भविष्यद्वक्ता, भविष्यवक्ती; झूठ, भविष्यद्वक्ता; दर्शन।

भाइयों (और बहनों)

भाइयों (और बहनों)

परमेश्वर के घराने में रहने वालों की पदवी। इस बात के अच्छे प्रमाण हैं कि यीशु के समय यहूदी अक्सर अपने आप को भाई कहते थे ([प्रेरितों के काम 2:29, 37; 7:2; 22:5; 28:21; रोम 9:3](#))। शुरू से ही यहूदी मसीहियों के लिए एक-दूसरे को "भाई" (अर्थात्, "सहोदर"—इस शब्द में पुरुष और स्त्री दोनों शामिल थे; [प्रेरितों के काम 1:15-16; 9:30; 11:1](#)) कहना स्वाभाविक था। अन्यजातीय धार्मिक समुदायों के सदस्य भी एक-दूसरे को भाई कहते थे, इसलिए यह नाम अन्यजातीय कलीसियाँ में भी प्रचलित हो गया ([प्रेरितों के काम 17:14; रोम 1:13; 1 कुरि 1:1, 10](#); और अन्यजातीय कलीसियाँ में के लिए पौलुस के पत्रों में दर्जनों अन्य स्थानों पर उपयोग किया

गया)। वास्तव में, "चेले" (प्रेरितों के काम में) और "संत" (पौलुस की लेखनी और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में हमेशा बहुवचन में) के साथ-साथ, यह मसीहियों के लिए सबसे लोकप्रिय नामों में से एक था और याकूब और 1 यूहन्ना में उपयोग किया गया मुख्य नाम था।

प्रत्येक मसीही को "भाई" कहा जाता था, और सामूहिक रूप से उन्हें "भाईयों" कहा जाता था। यह नाम मसीही समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर जोर देता था। अर्थात्, विश्वासियों के बीच का संबंध लहू संबंधियों जितना निकट था (वास्तव में, उससे भी अधिक—[मर 10:23-31](#))। 1 यूहन्ना और याकूब में यह नाम इस दावे को रेखांकित करता है कि गरीब मसीहियों का आमिर मसीहियों पर भी हक़ है ([याकू 2:15; 1 यूह 3:10-18; 4:20-21](#))। यह मसीही समुदाय के सदस्यों के बीच समानता की ओर भी इंगित करता है।

भाई

अपने माता-पिता के अन्य बच्चों के साथ अपने संबंध में पुरुष या लड़के को भाई कहते हैं; इसका अन्य अर्थ है, एक करीबी पुरुष मित्र या एक ही जाति, धर्म, पेशा, संगठन आदि का सदस्य; एक रिश्तेदार।

पुराने नियम में इब्रानी शब्द "भाई" का अनुवाद उन पुरुष बच्चों के बीच के संबंध का वर्णन करता है जिनके कम से कम एक माता-पिता समान होते हैं। यूसुफ और बिन्यामीन याकूब और राहेल के बच्चे थे ([उत 35:24](#)), लेकिन याकूब के अन्य पुत्रों को भी यूसुफ के भाई कहा जाता है ([42:6](#))। यूसुफ का बिन्यामीन के प्रति जो प्रेम था वो हमेशा भाइयों के बीच नहीं पाया जाता। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला ([4:8](#)), और एसाव ने अपने भाई याकूब से बैर रखा ([27:41](#))। एक भाई बुरा प्रभाव डाल सकता है ([व्य.वि. 13:6-7](#)), लेकिन आदर्श भाई जरूरत के समय मदद करता है ([नीति 17:17](#))। लेविरेट विवाह की व्यवस्था यह मांग करता था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी विधवा संतानहीन होती है, तो उस व्यक्ति के भाई को उसके माध्यम से परिवार का नाम बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करना होता था ([व्य.वि. 25:5](#))।

दाऊद ने अपने "भाई" योनातान के बारे में स्वेहपूर्वक बात की, हालांकि वे रिश्ते में भाई नहीं थे ([शम् 1:26](#))। एक साथी इस्साएली को भाई कहा जा सकता था। इस संबंध में कुछ कर्तव्यों की आवश्यकता होती थी: भाई को ब्याज पर रुपये उधार नहीं दिए जा सकते थे, और भाई को दास नहीं बनाया जा सकता था ([लैव्य 25:35-43](#))।

नए नियम में यूनानी शब्द का उपयोग प्राकृतिक भाइयों का वर्णन करने के लिए किया गया है, जैसे कि अन्द्रियास और पतरस ([यूह 1:41](#))। यीशु के चार भाइयों का नाम लिया गया है ([मर 6:3](#))। (रोमन काथलिक दृष्टिकोण यह है कि वे वास्तव

में यीशु के चर्चेरे भाई थे, लेकिन यूनानी भाषा में चर्चेरे भाई के लिए कई शब्द हैं, और यहां "भाई" शब्द का उपयोग किया गया है; इसलिए, यह शब्द या तो मरियम और यूसुफ के अपने बच्चों या उनके लेपालक बच्चों को संदर्भित करता है।) यीशु के भाइयों ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया ([यूह 7:5](#)), लेकिन पुनरुत्थान के बाद वे मसीही समुदाय के साथ मिल गए थे ([प्रेरितों के काम 1:14](#))। यीशु ने सिखाया कि उनके शिष्यों का एक पिता (परमेश्वर) है और इसलिए वे भाई हैं ([मत्ती 23:8-9](#)), और उन्होंने कृपापूर्वक अपने शिष्यों को अपने भाई के रूप में पहचाना ([28:10](#))।

कलीसिया के इतिहास के प्रारंभ में यह प्रथा बन गई कि मसीही एक-दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते थे ([प्रेरितों के काम 9:17; कुल 1:1; 1 पत 2:17; 5:9](#))। मसीही भाईचारे के साथ विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। एक मसीही का अपने भाई के प्रति प्रेम यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने में ([थिस्स 4:6](#)), आवश्यकता पड़ने पर भौतिक वस्तुओं को देने में ([याकू 2:15-16](#)), और अपमान न करने के संकल्प में प्रकट होगा ([रोम 14:13](#))। एक मसीही को अपने भाई के विरुद्ध "मुकद्दमे में नहीं जाना" चाहिए ([1 कुरि 6:5-6](#)), लेकिन भाइयों को अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया समूह के भीतर हल करना चाहिए ([मत्ती 18:15-17](#))। मसीही के बीच का संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मसीही अपने भाई के साथ मेल मिलाप में नहीं होने पर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है ([मत्ती 5:23-24](#))। यह भी देखें पारिवारिक जीवन और संबंध; भाइयों (और बहनों)।

भारत

बाइबल के समय में अनिश्चित भौगोलिक सीमाओं वाली पूर्वी भूमि। बाइबल में भारत की भूमि का एकमात्र विशिष्ट संदर्भ [एस्तेर 1:1](#) और [8:9](#) में मिलता है, जहां क्षयर्ष के साम्राज्य की सीमाओं को होद्दू से कूश तक फैला हुआ बताया गया है। "होद्दू" शब्द संभवतः एक पुराने फारसी शब्द हिंदुश से लिया गया प्रतीत होता है, जो स्वयं संस्कृत शब्द सिंधु से संबंधित था, जिसका अर्थ है "धारा," अर्थात्, सिंधु नदी। फारस के शिलालेख संकेत करते हैं कि भारत अचमनिड साम्राज्य (559-330 ईसा पूर्व) का एक प्रांत था, और इस प्रकार बाइबल के वक्तव्यों का समर्थन करते हैं। यहां तक कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस भी पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के बारे में कम जानकारी रखते थे ([फारसी युद्ध 3:94-106; 4:40, 44](#))। इन्हीं किवदंतियों और परंपराएँ हैं जो राजा सुलैमान के दिनों में यहूदियों को भारत में रहना देती हैं। कुछ व्याख्याकारों ने सुझाव दिया है कि [उत्पत्ति 2:11](#) में हवीला की भूमि में नदी पीशीन भारत का संदर्भ हो सकता है। अन्य लोगों ने प्रस्तावित किया है कि ओपीर से लाए गए सामान, जैसे चन्दन ("अलमुग लकड़ी," [1 रा 10:11; 2 इति 2:8](#)), हाथी

दांत, और बंदर, भारतीय मूल के थे। इसके अलावा, सोर के व्यापारियों द्वारा ले जाए गए कुछ सामान, जैसे हाथी दाँत की सींग और आबनूस ([यहेज 27:15](#)), भारत में उत्पन्न हो सकते हैं।

नए नियम में भारत का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मध्यवर्ती साहित्य और बाद के यहूदियों के लेखन (जैसे, एस्ट्रेर पर तर्फुम, मिद्राशिम, और तलमूद) में भूमि के सेनापति के कई उल्लेख हैं। सिकन्दर महान (मृत्यु 323 ईसा पूर्व) के दिनों के बाद ही फ़िलिस्तीन और यूरोप का साहित्यिक संसार भारत के बारे में जानकारी दर्ज करना शुरू करता है। [1 मक्काबियों 6:37](#) से प्रतीत होता है कि सेल्यूसिड सेनाओं ने युद्ध के हाथियों का उपयोग किया (संभवतः भारतीय), जिन्हें दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय चालकों द्वारा संचालित किया गया था, और [8:8](#) में संदर्भ यह संकेत करता है कि रोमियों ने अन्तिओक्स III (223-187 ईसा पूर्व) को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। भारत का संदर्भ पाठ्य समस्याओं के कारण अनिश्चित मूल्य का है। कोई अन्य प्रमाण नहीं है कि सेल्यूकिड क्षेत्र भारत तक फैला था। हालांकि, यह ज्ञात है कि रोमी लोगों का भारत में मिस्र और लाल समुद्र के माध्यम से काफी व्यापारिक गतिविधि थी, और यह नए नियम में संदर्भों की कमी को अजीब बनाता है। जैसे-जैसे मसीही सदियों बीतीं, यहूदियों और प्रारंभिक मसीही साहित्य में संदर्भ प्रकट होते हैं, और यह निश्चित है कि मसीही युग के प्रारंभ में भारत में यहूदियों और मोनोफिसाइट मसीहीयों की बस्तियाँ पाई गईं। किंवदंती के अनुसार, यह प्रेरित थोमा थे जिन्होंने भारत में सुसमाचार लाया और मार थोमा कलीसिया की स्थापना करी।

भाला

हल्का, छोटा, बरछी जैसा हथियार। देखेंकवच और हथियार।

भाला (हेब्रजोन)

किंग जेम्स संस्करण अनुवाद में सैनिक के रक्षात्मक कवच का एक हिस्सा ([2 इति 26:14; नहे 4:16; अथ्य 41:26](#), एन एल टी "भाला")। देखेंकवच और हथियार।

भावी

1. एक अन्यजाति देवता (मेनी) का उल्लेख एक दूसरे अन्यजाति देवता (गाद) के साथ किया गया है; संभवतः यह सौभाग्य या भाग्य का देवता ([यशा 65:11](#))।
2. इब्रानियों का भाग्य परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में ([निर्ग 19:5-6](#))। नए नियम में, अनन्त भाग्य एक व्यक्ति के

मसीह के साथ सम्बन्ध पर निर्भर करता है ([प्रेरि 17:30-31; 1 यूह 5:1-5](#))। देखें चुने हुए, चुनाव; पूर्वनिर्धारण (पहले से ठहराना)।

भावी कहनेवाला

जो घटनाओं की भविष्यवाणी करता है; एक मूर्तिपूजक प्रथा, भावी कहना इसाएल में निषिद्ध था ([व्य.वि. 18:10,14](#))। पवित्र शास्त्र में, भावी कहने का कार्य बोर के पुत्र बिलाम द्वारा किया गया था ([यहो 13:22](#)) और यहूदा के राजा मनश्शे द्वारा भी की गई थी ([2 रा 21:6; 2 इति 33:6](#)); याकूब के वंशजों की तुलना पलिश्तियों के भावी कहनेवालों से की गई थी ([यशा 2:6](#)); उन्हें यहूदा के झूठे भविष्यद्वक्ताओं में गिना गया था ([पिर्म 27:9](#))। नए नियम के समय में, भावी कहना फिलिप्पी में एक लाभदायक व्यापार का स्रोत था ([प्रेरि 16:16](#))।

यह भी देखें जाटू, टोना।

भिखारी

वह जो दान मांगता है, विशेष रूप से वह जो भीख मांगकर जीवित रहता है, एक भिक्षु।

भीख मांगने के बाइबिल संदर्भ सीमित हैं जैसे इब्रानी क्रियाएं "खोजने" या "पूछने" के लिए, और संज्ञा के रूप में "गरीब और जरूरतमंद"; नए नियम में, यूनानी शब्द "गरीब" या "दुखी" होने का उल्लेख करते हैं, और उन लोगों का जो "और अधिक मांगते हैं।" मूसा के समय में पेशेवर भिखारी अज्ञात थे, क्योंकि व्यवस्था ने गरीबों की देखभाल के लिए पर्याप्त प्रावधान किया था।

प्रारंभिक विधान ([व्यव 15:11](#)) ने गरीबों की देखभाल का आदेश दिया। ऐसे नियम थे जैसे सब्त वर्ष, ऋणग्रस्त लोगों के लिए मुक्ति का वर्ष ([लैव्य 25](#))। उस वर्ष भूमि की उपज गरीबों और निराश्रितों के लिए छोड़ दी जाती थी ([निर्ग 23:11](#)), और सभी ऋण रद्द कर दिए जाते थे ([व्यव 15:1](#))। गरीबों को उदारतापूर्वक उधार देने के कर्तव्य को बढ़ावा दिया गया (पद 7-11), और किराए के मजदूरों की रक्षा की गई ([24:14-15](#))। उद्देश्य था कि "तुम्हारे बीच और कोई गरीब न हो" ([15:4](#))। वास्तव में, इसाएलियों के बसने के शुरुआती दिनों में, सभी इसाएली एक समान जीवन स्तर का आनन्द लेते थे।

नाबलस के पास तिर्साह में खुदाई के दौरान, दसर्वीं शताब्दी ईसा पूर्व के घरों का आकार और व्यवस्था लगभग एक समान पाया गया। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, एक स्पष्ट अंतर मिलता है, जिसमें एक ही स्थल पर घर स्पष्ट रूप से शहर के अमीर और गरीब हिस्सों में विभाजित मिलते हैं। उन दो शताब्दियों के बीच सामाजिक क्रांति इसाएली राजशाही के

उदय और अधिकारियों के एक वर्ग के विकास से जुड़ी थी जिन्होंने अपनी स्थितियों से निजी लाभ प्राप्त किया। भविष्यद्वक्ताओं ने इस तथ्य की निंदा की कि उनके समय में धन अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया था और बुरी तरह से वितरित किया गया था (उदाहरण के लिए, [यशा 5:8; होश 12:8; आमो 8:4-7; मीक 2:2](#))। भविष्यद्वक्ता आमोस ने उन ऋणदाताओं की निंदा की जिन्होंने गरीबों के लिए कोई दया नहीं दिखाई ([आमो 2:6-8; 8:6](#))। फिर भी सम्पूर्ण पुराने नियम में भिखारियों का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, अंतर-नियम काल के दौरान, दान देना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य बन गया।

नए नियम में, भीख मांगना प्रचलित लगता है। यीशु की सेवकाई में, एक अंधे भिखारी ([यह 9:8-9](#)), अंधे बरतिमाई ([मर 10:46-52](#)), और लाजर, एक धार्मिक भिखारी जो एक अमीर आदमी के विपरीत है ([लका 16:19-31](#)) का उल्लेख किया गया है। प्रेरित पतरस और यूहन्ना ने यरूशलेम में "सुन्दर" या निकानेर द्वार पर एक अपांग भिखारी का सामना किया ([प्रेरि 3:1-11](#))। यीशु ने दिखावटी दान देने की निंदा की ([मत्ती 6:1-4](#)) लेकिन सही उद्देश्यों से गरीबों को देने के महत्व पर जोर दिया ([मत्ती 5:42-48](#))। यीशु के समय तक, यरूशलेम भिखारियों का केंद्र बन गया था, शायद इसलिए कि पवित्र शहर में दान देना तब विशेष रूप से पुण्य माना जाता था। भीख मांगना यरूशलेम में पवित्र स्थानों के आसपास केंद्रित था। बैतहसदा का तालाब एक उपचार स्थल था, और बीमार, अंधे, लंगड़े और लकवाप्रस्त लोग वहाँ भीख मांगने के साथ-साथ उपचार के लिए पानी में जाने के लिए पड़े रहते थे ([यह 5:2-9](#))।

प्रारम्भिक मसीही समुदाय में अधिकारियों का पहला संगठन गरीबों में धन के उचित वितरण के लिए किया गया था ([प्रेरि 4:32-35; 6:1-6](#))। प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन, प्रत्येक मसीही की आय का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को आवंटित किया जाना था ([11:27-30; रोमि 15:25-27; 1 कृष्ण 16:1-4](#))। संभवतः फिलिस्तीन की गरीबी को भारी रोमी कराधान से और भी बत्तर बना दिया गया था; कर वसूलनेवाले और भिखारी दोनों सुसमाचार कथाओं में प्रमुख हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि जेलोतेस संघठन का उदय गरीबी के सामाजिक कारक से निकटता से जुड़ा हुआ था; यहूदी इतिहासकार जोसेफस के अनुसार, क्रांतिकारी जेलोतेस ज्यादातर समाज के "नीच वर्ग" से थे। सन 66 ईस्वी में जेलोतेस ने यरूशलेम के अभिलेखागार को जला दिया, निस्संदेह वहाँ रखे गए उनके ऋणों के रिकॉर्ड को नष्ट करने का इरादा था। जोसेफस यह उल्लेख देते हैं कि रोमियों द्वारा यरूशलेम के विनाश से पहले, भिखारियों के गिरोह पूरे शहर में आतंक फैला रहे थे। देखेंदान; गरीब।

भूकम्प

भूकम्प वह स्थिति है जब जमीन हिलती या कांपती है। यह ज्वालामुखीय गतिविधि या पृथकी की परतों के कंपन के कारण होता है।

फिलिस्तीन में कई बार भूकम्प आते हैं। यह मुख्य रूप से मृत सागर और गलील सागर के पास ज्वालामुखियों के कारण होता है। इन क्षेत्रों में भूकम्प सबसे अधिक होते हैं:

1. ऊपरी गलील
2. शेकेम के पास सामरी देश
3. लुद्दा के पास यहूदिया पहाड़ों का पश्चिमी किनारा

इब्रानी भाषा में "भूकम्प" के लिए जो शब्द है, उसका अर्थ है एक बड़ा कोलाहल या ज़ोरदार गर्जन। यह दर्शाता है कि इसाएलियों ने भूकम्प के दौरान आने वाली गङ्गाज़ाहट की आवाज़ को महसूस किया था।

बाइबल में कई भूकम्पों का उल्लेख है:

1. सीनै पर्वत पर जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी ([निर्ग 19:18](#))
2. जब इस्साएली जंगल में भटक रहे थे और कोरह ने मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया ([गिन 16:31-33](#))
3. जब योनातान और उनके हथियार ढोनेवाले ने पलिश्तियों से युद्ध किया ([1 शमू 14:15](#))
4. जब एलियाह ने बाल के नबियों को मारा और वह ईजेबेल से भागा, तब वह एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर अपने लिए दुःखी हो रहा था ([1 रा 19:7-9, 11](#))
5. राजा उज्जियाह के शासनकाल के दौरान ([आमो 1:1](#))
6. जब यीशु क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए ([मत्ती 27:51-54](#))
7. जब यीशु मृतकों में से जी उठे ([मत्ती 28:2](#))
8. फिलिप्पी में जब पौलुस और सीलास जेल में थे ([प्रेरि 16:26](#))

बाइबल भविष्य में भूकम्पों के होने की भी बात करती है:

1. यहोवा के "दिन" में ([जक 14:4-5](#))
2. इस युग के अन्त में ([प्रका 6:12-17; 11:19; 16:18](#))

भूत साधनेवाला, काला जादू

भूत साधनेवाला, भूत साधना

भूत साधनेवाला वह व्यक्ति होता है जो मृत लोगों से बात करने का प्रयास करता है। भूत साधना मृतकों के साथ संवाद करने का अभ्यास है ताकि रहस्यों को जाना जा सके या भविष्यद्वाणी की जा सके। परमेश्वर की व्यवस्था इसाएलियों को ऐसा करने से सख्ती से मना करती थी ([व्य.वि. 18:11](#))।

देखेंजादू; माध्यम, मनोवैज्ञानिक।

भूत साधनेवाले

भूत साधनेवाले

वे लोग जो अलौकिक शक्तियों के सम्पर्क में होते हैं और जो उनके इरादों की व्याख्या करने का दावा करते हैं। पुराने नियम में, ऐसे लोगों को "माध्यम" के साथ समूहित किया गया है—अर्थात्, वे लोग जो अलौकिक शक्तियों और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करने का दावा करते हैं। पवित्रशास्त्र हर जगह परमेश्वर के लोगों को भूत साधनेवालों या ओझाओं की सेवाओं का उपयोग करने से मना करता है ([लैव्य 19:31](#); [20:6, 27](#))।

यह भी देखेंजादू।

भूमध्य सागर

फिलिस्तीन के पश्चिमी किनारे की सीमा पर स्थित एक विशाल जलराशि, जिसे महासागर के नाम से भी जाना जाता है ([गिन 34:7](#); [यहो 9:1](#); [यहेज 47:10, 15](#))।

भूमध्य सागर का आकार

जिब्राल्टर से लेबनान तक समुद्र लगभग 3,533.4 किलोमीटर (2,196 मील) लंबा है। इसकी चौड़ाई 965.4 से 1,609 किलोमीटर (600 मील से 1,000 मील) तक होती है। इसकी अधिकतम गहराई 4.3 किलोमीटर (2.7 मील) है। इस समुद्र में पाँच छोटे समुद्र शामिल हैं: एड्रियाटिक, एजियन, आयोनियन, लिगुरियन, और टायरहेनियन।

भूमध्य सागर की तटरेखा

पूर्वी तटरेखा ज्यादातर सीधी है। उत्तर में इस्केंदरुन की खाड़ी से दक्षिण में अल-अरीश तक, यह लगभग 724.1 किलोमीटर (450 मील) लंबी है। इसमें कुछ गहरी खाड़ियाँ या प्रायद्वीप हैं। सीरिया के तट के साथ बरूत तक, पानी से सीधे ऊपर

उठने वाली पथरीली चट्टानें हैं। अक्को में, भूमि धीरे-धीरे एसड्रेलोन के मैदान की ओर ढलान करती है। कर्मेल पर्वत पानी में एक बिंदु की तरह बाहर निकलता है। कर्मेल पर्वत के दक्षिण में, भूमि एक समतल क्षेत्र में बदल जाती है जिसे शारेन की घाटी कहा जाता है। यह समतल क्षेत्र फिलिस्तिया के मैदानों में दक्षिण की ओर जारी रहता है। वहां से, तट धीरे-धीरे मुड़ता है जब तक कि यह नील नदीमुख-भूमि तक नहीं पहुंचता।

प्राचीन काल में सुरुफिनीकी तट पर कई अच्छे बंदरगाह थे। समुद्र ने उस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1000 ईसा पूर्व से पहले बाइब्लोस समुद्र में मजबूत था। सौर और सीदोन 1000 ईसा पूर्व के बाद समुद्र में अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। जब रोम ने 63 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया, तो उन्होंने समुद्र का इतना अधिक उपयोग किया कि उन्होंने इसे "हमारा समुद्र" कहा।

इस्राएल और भूमध्य सागर

हालाँकि इस्राएल भूमध्य सागर के पास था, फिर भी उन्होंने इसका ज्यादा इस्तेमाल व्यापार या सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया। इसके कई कारण थे:

1. इस्राएली किसान और चरवाहे थे, जो समुद्र के बजाय भूमि पर ध्यान केंद्रित करते थे।
2. उन्होंने अपना अधिकांश समय अपनी भूमि पर कब्ज़ा करने और उसकी रक्षा करने में बिताया, जिससे समुद्री गतिविधियों के लिए उनके पास बहुत कम समय बचा।
3. समुद्र पर फिनीके और कुछ हद तक फिलिस्तीया का नियंत्रण था। निर्गमन के समय से, फिनिकियों ने उत्तर में ओरोंटेस से लेकर दक्षिण में याफा तक उत्तरी तट को नियंत्रित किया। इस्राएल के इतिहास के अधिकांश समय में फिलिस्तीनियों ने दक्षिणी तट को नियंत्रित किया। एक समय पर, सुलैमान के पास एस्योनगेबेर में लाल समुद्र पर जहाजों का एक बेड़ा था ([1 रा 9:26-27](#))। यहोशापात के पास भी उस क्षेत्र में एक बेड़ा था ([22:48](#))।

- इसाएल के तट पर कुछ प्राकृतिक बंदरगाह थे। कुछ बंदरगाह अश्कलोन, दोर, याफा और अक्को में मौजूद थे। राजाओं के समय में, इसाएल के बीच याफा के बंदरगाह का उपयोग कर सकता था। जब राजा सुलैमान ने मंदिर का निर्माण किया, तो श्रमिक लैंबनान से जहाज द्वारा याफा तक लकड़ी लाते थे और फिर उसे ज़मीन के रास्ते यस्तलेम ले जाते थे।

नये नियम में भूमध्य सागर

यीशु ने एक बार तटीय क्षेत्र का दौरा किया था। वह "सोर और सीदान के जिले" में गया था जहाँ उसने एक सुरुफिनी की महिला की बेटी को चंगा किया था जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी ([मत्ती 15:21](#))। प्रेरित पौलुस अक्सर अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान भूमध्य सागर पर यात्रा करते थे, फिलीस्तीनी तट पर कैसरिया से इटालिया के तट पर पुतियुली तक।

रोमी शासन के अंतर्गत, कई लोग यात्रा के लिए समुद्र का उपयोग करते थे। व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, सैनिक, और शिक्षक अक्सर समुद्र के माध्यम से यात्रा करते थे। पौलुस और अन्य प्रारंभिक मसीहों ने यीशु के बारे में शुभ समाचार को पूरे भूमध्य सागरीय दुनिया में साझा करने के लिए रोमी सड़कों और समुद्री मार्गों का उपयोग किया।

भूमि

भूमि के साथ मनुष्यों का सम्बन्ध पुराने नियम में एक प्रमुख विषय है। उत्पत्ति में पृथ्वी को उसकी सूखी भूमि के साथ मनुष्यों के लिए परमेश्वर के साथ संगति में निवास करने के लिए एक स्थान के रूप में बनाया गया था। मनुष्यों को पृथ्वी को वश में करने और अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरी करने और सुष्ठिकर्ता को महिमा देने के लिए पशु सृष्टि पर शासन करने का कार्य दिया गया था। मानवता के पाप में गिरने के बाद उन्हें न केवल परमेश्वर और उनके साथी मनुष्यों से बल्कि उस भूमि से भी अलगाव का सामना करना पड़ा जिस पर वे रहते थे। उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, और पृथ्वी श्रापित हो गई। उन्हें पृथ्वी को वश में करने और अपने स्वयं के निर्वाह के लिए कड़ी मेहनत और पसीना बहाने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि फसल काँटों और ऊँटकटारों से दब गई थी।

अपने भाई की हत्या करने के बाद, कैन को दण्ड के रूप में भूमि श्राप की व्यक्तिगत तीव्रता मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी धरती उनके लिए अपनी उपज नहीं देगी, जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ेगा। बिना स्थायी स्वेदश के, कैन को विश्राम और समृद्धि

का आनन्द लेने से वंचित कर दिया जाता है। पाप के कारण, स्थायी स्थान की भावना के लिए महत्वपूर्ण मानवीय आकांक्षा कैन के लिए मना कर दी जाती है ([उत्प 4:12](#))।

जल - प्रलय के बाद, जो कि एक बहुत ही दुष्ट मानव जाति पर परमेश्वर का न्याय था, मनुष्यों ने फिर से परमेश्वर के क्रोध को भड़काया; बाबेल के मीनार का निर्माण परमेश्वर के बजाय मानव शक्ति को बढ़ावा देता है। परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं और लोगों की भाषा में गड़बड़ी करते हैं और उन्हें "सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया" जाता है। ([11:9](#)) इस प्रकार [उत्प 1-11](#) में परमेश्वर के विरुद्ध पाप और बलवा के परिणामस्वरूप भूमि के नुकसान और उसके साथ होने वाली अभावों का वर्णन करने वाले वृत्तान्तों का एक क्रम है।

भूमि और अब्राहम की वाचा

अब्राहम के समय में, परमेश्वर मनुष्यों के विषयों में हस्तक्षेप करते हैं ताकि एक विशेष समूह के लोगों के लिए एक विशेष स्वेदश प्रदान की जा सके, ऐसे लोग जो उनके लिए अलग किए गए हैं। यहाँ पर पवित्रशास्त्र में प्रतिज्ञा की गई भूमि का विषय प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, "अपने देश, और अपनी जन्म-भूमि, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊँगा। और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊँगा, और तुझे आशीष दूँगा, और तेरा नाम महान करूँगा, और तू आशीष का मूल होगा" ([उत्प 12:1-2](#))। अब्राहम से किया गया यह वादा [उत्प 12:7; 13:14-18; 15:7-21; 17:7-8](#) में विस्तारित किया गया है। अब्राहम को बताया गया कि कनान की भूमि उनके वंशजों की "वंश कि निज भूमि" होगी ([17:8](#))।

फिर पुराने नियम की कथा अब्राहम की वंशावली को इसहाक और याकूब के माध्यम से दर्शाती है, और याकूब के परिवार के मिस्र में प्रवास के बारे में बताती है, जहाँ लगभग चार शताब्दियों के दौरान वे एक महान और असंख्य लोग बन गए। इस अवधि के दौरान, कनान की भूमि के अधिकार का वादा दोहराया जाता है ([उत्प 28:15; 35:11-12; 46:3-4; 50:24](#)) और अब्राहम के वंशजों के सामने परमेश्वर की वाचा सम्बन्धी प्रतिज्ञाओं को अभिन्न विशेषता के रूप में रखा जाता है।

भूमि और मूसा की वाचा

जब परमेश्वर ने मूसा को इसाएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया, तो उन्होंने मूसा के कार्य को कुलपिताओं से किए गए वादों को पूरा करने के साथ जोड़ा: "इसाएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। . . . मैं यहोवा हूँ, और तुम को मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूँगा, और उनके दासत्व से तुम को छुड़ाऊँगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दण्ड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैं तुम को अपनी प्रजा बनाने के लिये अपना लूँगा. . . मैं

तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक, और याकूब से खाई थी उसी मैं मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूँगा। मैं तो यहोवा हूँ” ([यिर्म 6:5-8](#))। इसाएल को मिस से दो कारणों से छुड़ाया जाना था: पहला, इसाएल को सीनै पहाड़ में परमेश्वर की वाचा के लोगों के रूप में स्थापित होने के लिए, और दूसरा, अपने पूर्वजों से किए गए वादे के अनुसार भूमि पर अधिकार करने के लिए। हालाँकि, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मूसा की वाचा की स्थापना के साथ भूमि का निरंतर अधिकार आज्ञाकारिता पर निर्भर बना दिया गया है। यदि इसाएल वाचा के दायित्वों का उल्लंघन करता है, तो यह अपने ऊपर वाचा के श्राप लाएगा, जिनमें सबसे गम्भीर वादा की गई भूमि से निर्वासन है ([लैब्य 26:32-33](#))। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर अपनी प्रजा और भूमि को पूरी तरह या हमेशा के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर यह भी वादा करते हैं कि जब लोग मन फिराएंगे, “तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बाँधी थी उसको मैं स्मरण करूँगा” और इस देश को भी मैं स्मरण करूँगा” ([लैब्य 26:42](#))।

राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान, भूमि के वादे को कम से कम एक अस्थायी पूर्ति मिली। हालाँकि यह सच है कि प्रारम्भिक पूर्ति तब हुई जब यहोशूने भूमि में प्रवेश किया, उस समय यह क्षेत्र अब्राहम से वादा किए गए सीमाओं तक विस्तारित नहीं था ([उत्प 15:18](#)) और जिस भूमि पर कब्जा किया गया था, उसमें से अधिकांश में अभी भी पूर्व निवासियों द्वारा प्रतिरोध के कुछ हिस्से शामिल थे ([यहो 13:1-6; न्या 1](#))। जैसा कि मूल रूप से वादा किया गया था, दाऊद के समय तक भूमि पूरी तरह से कब्जे में नहीं थी ([2 शमू 8; 1 रा 4:21, 24](#))।

राजा की यह जिम्मेदारी थी कि वे व्यवस्था का पालन करें, और वाचा के प्रति आज्ञाकारिता और भूमि के अधिकार के बीच का सम्बन्ध फिर से स्पष्ट होता है जब सुलैमान मन्दिर को समर्पित करते हैं ([1 रा 9:4-9](#))। अवज्ञा न केवल भूमि से निष्कासन लाएगी बल्कि मन्दिर का विनाश भी करेगी।

विभाजित-राज्य युग के बाद का इतिहास अधिकांशतः लोगों और राजा आंशिकता वाचा के उल्लंघन का इतिहास है। यहोवा ने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बार-बार चेतावनी भेजी कि इस तरह की अवज्ञा केवल देश को बँधुआई की ओर ले जाएगी। लेकिन उनका संदेश बहरे कानों पर पड़ा ([यशा 6:11-12; आमो 5:27; 7:17; होश 9:17](#))। राजा बार-बार अपने पद के लिए अयोग्य साबित हुए।

जैसे लोग अपनी दुष्ट राह में बने रहे, यिर्माह ने घोषणा की कि नबूकदनेसर यहोवा के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें भूमि से निकालने के लिए आने वाले हैं ([यिर्म 21:2; 22:25; 25:8-9; 27:6; 28:14; 29:21](#))। हालाँकि, यिर्माह और अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने बँधुआई के परे भविष्य के पुनःस्थापन और भूमि में वापसी की भी उम्मीद की थी ([यिर्म 32:6-25](#))।

ऐतिहासिक रूप से, यह फारस के महान कुसूर के शासन के तहत पूरा हुआ (538 ईसा पूर्व) और एज्ञा और नहेम्याह की पुस्तकों में इसका वर्णन किया गया है।

वापसी की कुछ भविष्यद्वाणियों की पर्याप्त पूर्ति को खोजने में व्याख्या की कठिनाई उत्पन्न होती है (पुष्टि करें [यहेज 37; आमो 9:14-15](#)), जो एक दाऊद राजा के शासन के अधीन भूमि की महान समृद्धि और स्थायी स्वामित्व की कल्पना करती हैं। इन भविष्यद्वाणियों के लिए अंतर-नियम काल उपयुक्त पूर्ति नहीं प्रतीत होता है।

भूमि और नई वाचा

नए नियम में भूमि विषय बहुत कम प्रमुख है और ऐसा लगता है कि इसे अधिकतर आत्मिक प्रतीकवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इब्रानियों के लेखक का सुझाव है कि अब्राहम ने भूमि के वादे को कुछ ऐसा समझा जो केवल भौगोलिक पूर्ति से परे एक उच्चतर और कहीं अधिक संतोषजनक स्वर्गीय देश की ओर इशारा करता है। इस संसार की सभी चीजों की अपूर्णता और अस्थायी प्रकृति को समझते हुए, अब्राहम ने भूमि के वादे की अस्थायी पूर्ति के परे देखा और उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा की जिसका रचनेवाला और बनानेवाला परमेश्वर है ([इब्रा 11:10](#)), और उन्होंने “एक उत्तम अर्थात् स्वर्गीय देश” की खोज की (पद [16](#))। नए नियम में ऐसा प्रतीत होता है कि इसाएल की भूमि प्रतिज्ञा और कनान में प्रवेश भविष्य के स्वर्गीय विश्राम का प्रतीक है जो परमेश्वर के लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है ([इब्रा 3:4](#))। शायद यही कारण है कि पुराने नियम में इसाएल के परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता और भूमि के अधिकार के बीच सम्बन्ध पर जोर दिया गया है। जब इसाएली पवित्रता की स्थिति का प्रतीक नहीं बनते, तो वे खुद को धन्यता की स्थिति का प्रतीक बनाने से अयोग्य ठहराते हैं, और इस प्रकार या तो उन्हें भूमि तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है या उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। नए नियम से संकेत मिलता है कि परमेश्वर का उद्देश्य अपने लोगों के लिए एक अनन्त स्वर्गीय देश तैयार करना है जहाँ ईश्वरीय राजा का शासन प्रत्यक्ष और न्यायपूर्ण है, जहाँ सभी चीजें उनकी इच्छा के अधीन हैं, जहाँ मृत्यु और पाप को समाप्त कर दिया गया है, और जहाँ उनके लोगों की आवश्यकताएं पूरी तरह से सन्तुष्ट हैं ([इब्रा 11:13-16; प्रका 21](#))।

पुराने नियम की भूमि की प्रतिज्ञाओं को कुछ लोगों ने केवल प्रतीकात्मक महत्व के रूप में देखा है। मसीह के देहधारण के प्रकाश में भूमि के भविष्य के बारे में पवित्रशास्त्र के किसी भी कथन की व्याख्या कलीसिया में एक आत्मिक अर्थ में पूरी होने के रूप में की जानी चाहिए। कलीसिया अब नया इसाएल और पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं का वारिस है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब एक आत्मिक वास्तविकता है, इसाएल की भूमि में वापसी और दाऊद की सन्तान मसीह के शासन के तहत शान्ति और समृद्धि की अवधि की स्थापना को

भविष्यद्वाणियों की भविष्य की पूर्ति की अपेक्षा करना पुराने नियम की गलतफहमी माना जाता है (पुष्टि करें [यशा 2:1-5; 11:6-11; यहेज 37; आमे 9:14-15](#))। मसीह में बने रहना पुराने नियम की अर्थव्यवस्था की भौतिक और भौगोलिक प्रतिज्ञाओं की पर्याप्त पूर्ति माना जाता है।

अन्य लोग, जबकि इन पुराने नियम वास्तविकताओं के लिए सामान्य महत्व को नकारते नहीं हैं, यह सुझाव देंगे कि भूमि की प्रतिज्ञा अभी भी उन भौतिक और भौगोलिक श्रेणियों में सक्रिय हैं जिनमें उन्हें दिया गया था। यह बताया जाता है कि पौलुस [रोमि 9:11](#) में तर्क करते हैं कि इसाएल की जाति के लिए अभी भी एक भविष्य है। इसाएल के अवज्ञा के इतिहास के बावजूद, जिसकी पराकाष्ठा मसीहा को अस्वीकार करने के रूप में हुई, परमेश्वर का चुनाव और बुलाव अपरिवर्तनीय है, और इसाएल को अभी भी जैतून के उस वृक्ष में पुनः रोपना बाकी है, जिससे वह पहले काटा गया था। लूका कहते हैं की जब तक अन्यजातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्यजातियों से रौंदा जाएगा ([लुका 21:24](#)), यह संकेत देते हुए कि एक भविष्य का समय होगा जब यरूशलेम फिर से यहूदियों द्वारा कब्जा किया जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि इसाएल की वर्तमान स्थिति को भूमि पर वापसी के पुराने नियम के वादों की प्रत्यक्ष पूर्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। पुराने नियम संकेत देते हैं कि वापसी विश्वास के कारण होगी ([व्य.वि 30:1-16](#))। वर्तमान वापसी अविश्वास में है। साथ ही, सदियों से यहूदी लोगों का अद्भुत संरक्षण और हाल ही में देश की पुनर्स्थापना को शायद पुराने नियम के भूमि वादों के भविष्य और अधिक पूर्ण प्राप्ति की प्रत्याशा या संकेत के रूप में समझा जाना चाहिए।

भूमि का आवंटन

इसाएल द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद, भूमि को बारह गोत्रों के बीच विभाजित किया गया। हालांकि, भूमि को उनके युद्ध में जीते गए हिस्से के अनुसार विभाजित नहीं किया गया। इसके बजाय, उन्होंने मिलकर लड़ाई की और जीती गई भूमि को चिट्ठी डालकर (यादचिक चयन का एक तरीका) विभाजित किया।

यह विधि सिक्का उछालने (यह देखने के लिए कि कौन सा पक्ष भूमि की ओर होगा) या छढ़ी खींचने (जहाँ व्यक्ति छिपी हुई छड़ियों के सेट से चुनते हैं, जिनमें से एक छोटी या चिह्नित होती है) के समान है।

बाइबल में अन्य समयों पर परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए चिट्ठियाँ डाली गईं। चिट्ठियाँ डालने से, गोत्रों ने विवादों से बचा। इससे यह भी दिखाया गया कि भूमि परमेश्वर की है और वह इसे जिसे चाहे दे सकते हैं (देखें [नीति 16:33](#))। [नीति 26:52-56](#) में प्रभु ने आदेश दिया कि भूमि को चिट्ठियों के

द्वारा विभाजित किया जाए (यह भी देखें [गिन 34](#))। [यहोश 13-19](#) में वर्णन है कि शीलो में भूमि का विभाजन कैसे हुआ।

यरदन-पूर्व का दक्षिणी भाग (यर्दन के पूर्व की भूमि) मूसा द्वारा दो और आधे गोत्रों को [गिनती 32](#) में दिया गया था। यर्दन के पश्चिम में, शेष नौ और आधे गोत्रों को लूट द्वारा भूमि के भूखंड प्राप्त हुए। हालांकि, यह केवल तब हुआ जब उनके विश्वासयोग्य अगुवा, कालेब ने हेब्रोन के आसपास के क्षेत्र का अपना चयन किया। गोत्रों को उनके सापेक्ष स्थानों के क्रम में भूमि दी गई।

1. यहूदा को दक्षिण में जो क्षेत्र प्राप्त हुआ, उसमें कालेब की भूमि शामिल थी, और उत्तर में यरूशलेम तक विस्तार हुआ।
2. कुलपिता यूसुफ के पुत्रों एंप्रैम और मनश्शे को भूमि का बड़ा मध्यवर्ती भाग मिला।
3. बिन्यामीन को यहूदा और एंप्रैम के बीच की भूमि प्राप्त हुई।
4. शिमोन को दक्षिणी यहूदा में भूमि मिली।
5. जबूलून, इस्साकार, आशेर, नप्ताली और दान ने मनश्शे के उत्तर में भूमि प्राप्त की ([यहो 19](#))।

मूल रूप से, दान ने यहूदा के पश्चिम में भूमि प्राप्त की। हालांकि, फिलिस्तीनी लोग तटरेखा पर रहते थे। इसलिए, दान उत्तर की ओर प्रवास कर गया और लाकीश के कब्जे वाले शहर का नाम अपने गोत्र के पूर्वज दान के नाम पर रखा (देखें [न्या 18](#))। तब से, वाक्यांश "दान से बेर्शबा तक" का अर्थ पूरे इसाएल से था।

चिट्ठियाँ डालकर भूमि आवंटित करना अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय की प्रथाओं के अनुसार, यह धर्मशास्त्रीय रूप से समझ में आता था। प्राचीन पश्चिमी एशिया में शासकों को उनके देवताओं के प्रतिनिधि माना जाता था। वे भूमि के मालिक होते थे और जिसे चाहते थे उसे भाग देते थे। निर्गमन के बाद, इसाएल एक धर्मतंत्र था (परमेश्वर उनके राजा थे)। किसी मनुष्य की शक्ति परमेश्वर पर नहीं थी। इसलिए, कोई मनुष्य भूमि का मालिक नहीं था। अतः, परमेश्वर ही एकमात्र थे जो उन्हें उनकी भूमि दे सकते थे।

यह भी देखें भूमि की विजय और आवंटन; इसाएल का इतिहास; यहोशू की पुस्तक; बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम)।

भूमि का विभाजन

विजय के बाद इस्साएल के 12 गोत्रों को प्रतिज्ञा की गई भूमि के हिस्सों का आवंटन किया गया। देखें भूमि की विजय और आवंटन।

भूमि पर विजय और बटवारा

इस्साएल द्वारा प्रतिज्ञा किए गए देश को जीतने और इस्साएली जनजातियों के बीच उसे विभाजित करने के विशिष्ट तरीके को संदर्भित करने वाले शब्द।

विजय

इस्साएलियों द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करना पुराने नियम के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है: एक शिथिल रूप से संगठित बंजारे लोगों ने एक संरक्षित शहरी केंद्रों में सुरक्षित एक लंबे समय से स्थापित संस्कृति पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। पवित्रशास्त्रों के अनुसार, वह उपलब्धि, अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए गए परमेश्वर की प्रतिज्ञा का परिणाम था कि उनके वंशज भूमि पर अधिकार करेंगे ([उत् 17:8; 26:4; 28:13; निर्ग 3:15-17](#))। अन्यजाति निवासियों का निष्कासन झूठे धर्म और उससे जुड़ी अनैतिकता पर एक ईश्वरीय न्याय था ([यु.वि. 7:1-5](#))।

जो विद्वान विजय के इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आलीचनामक विद्वता तीन मुख्य मुद्दों पर बाइबिल में दिए गए कथनों से संघर्ष करती हैं: कालक्रम, कब्ज़े की दर, और कनानी नगर-राज्यों की आबादी के कुछ हिस्सों के इस्साएल के सैन्य विनाश का मुद्दा।

दिनांक

पुराने नियम के इतिहास पर संदर्भ ग्रंथ और विद्वतापूर्ण लेख अक्सर मिस्र से निर्गमन की तिथि को 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व (लगभग 1280 ईसा पूर्व या बाद में) के आसपास बताते हैं। हालांकि, बाइबिल के कुछ संदर्भ इस घटना की एक पूर्व तिथि का संकेत देते हैं [1 राजा औं 6:1](#) के अनुसार, सुलैमान के शासन के चौथे वर्ष में उनके मन्दिर के निर्माण की शुरुआत हुई, जो निर्गमन के 480 साल बाद की घटना थी। सुलैमान का चौथा वर्ष लगभग 960 ईसा पूर्व था, जिससे निर्गमन की तिथि 1440 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। [न्यायियों 11:26-28](#) में, जब यिप्तह (जो न्यायियों में आठवें थे) अम्मोन के राजा से इस्साएलियों की यरदन नदी के पूर्व में भूमि पर अधिकार के बारे में विवाद कर रहे थे, उन्होंने संकेत दिया कि इस्साएल ने इस क्षेत्र में 300 वर्षों से कब्जा किया था। शाऊल का लगभग 1020 ईसा पूर्व में राजा बनना अभी कुछ दूर था, इसलिए प्रस्तावित बाद की निर्गमन की तिथि न्यायियों के समय के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं करती। इसके अलावा,

प्रेरित पौलुस ने निर्गमन से लेकर शमूएल के समय तक की अवधि को लगभग 450 वर्ष बताया था ([प्रेरि 13:20](#))।

यहोशू के अभियान

यहोशू की पुस्तक में कनान पर इस्साएलियों द्वारा किए गए विजय अभियान की एक संकेतित अवधि का चित्रण मिलता है। हालांकि, कई विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इससे पहले धीरे-धीरे प्रवेश की प्रक्रिया हुई थी (जिसमें ऐसे इब्रानी लोग शामिल थे, जो संभवतः याकूब के साथ मिस्र नहीं गए थे), और यह एक लंबी सफाई प्रक्रिया थी जो साम्राज्य के समय तक जारी रही। बाइबिल के विवरण में कुछ क्षेत्रों में बाद में होने वाली भूमि प्राप्तियों का उल्लेख मिलता है (उदाहरण के लिए, मगिदो और बेतशान), लेकिन [यहोशू 1-12](#) में दिए गए मुख्य विजय के वर्णन को अस्वीकार करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

युद्ध की शुरुआत यरदन नदी के पूर्वी किनारे से मूसा के नेतृत्व में हुई थी। मूसा की मृत्यु के बाद, यहोशू ने इस्साएल को नदी के उस पार ले गया और सबसे पहले यरीहों और आई नामक गढ़वाले नगरों को जीत लिया। उन महत्वपूर्ण विजयों ने पहाड़ी प्रदेश तक पहुँचने का मार्ग खोल दिया और कनान के मध्य में एक विभाजन उत्पन्न कर दिया। इसके बाद दो प्रमुख अभियान हुए—पहला दक्षिण में और फिर उत्तर में—जिन्होंने छह वर्षों में इस्साएल के लिए कनान के प्रमुख नगरों पर विजय प्राप्त की, 31 राजाओं को पराजित किया और विजय के प्रारंभिक और मुख्य चरण को समाप्त किया।

[गिनती 32](#) में यरदन के पूर्व में स्थित भूमि (गिलाद और बाशान, जो दो राजा औं, एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग की हार के द्वारा प्राप्त की गई थी) का पहले से बँटवारा दर्शाया गया है, जिसे रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्रों को दिया गया। हालांकि उनकी भूमि पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी उन गोत्रों के पुरुषों को बाकी इस्साएल के साथ यरदन नदी के पार करके कनान की विजय में सैन्य अभियान में भाग लेना अनिवार्य था।

[यहोशू 2-8](#) में यरीहों और आई के विनाश की असामान्य घटनाओं का वर्णन है, जो पश्चिम की ओर प्रारंभिक आक्रमण के दौरान हुई। उन विजयों ने भूमि के शेष नगरों का मनोबल गिरा दिया। अध्याय 9 और 10 में दक्षिणी अभियान का वर्णन है, जिसमें गिबोनियों द्वारा छलपूर्वक एक संधि प्राप्त करना भी शामिल है। [यहोशू 10](#), जो शत्रु सेना के अद्भुत रूप से हारने (वचन 9-12) और दिन के समय को चमत्कारिक रूप से बढ़ाए जाने का वर्णन करता है, यह दक्षिणी अभियान का मुख्य भाग है। इसके बाद की लड़ाई में, एमोरीयों के पाँच राजा औं का गठबंधन पराजित हुआ, उन राजा औं को मार डाला गया और यरूशलेम को छोड़कर उस क्षेत्र के नगर-राज्यों को नष्ट कर दिया गया (जिसे बाद में दाऊद ने जीता)।

अपने उत्तरी अभियान में, यहोशु को एक और भी अधिक शक्तिशाली गठबंधन का सामना करना पड़ा। फिर भी, हासोर का शक्तिशाली राजा याबीन, जो कनानियों के सबसे बड़े नगरों में से एक था और अपने स्थानीय सामंतों से समर्पित था, इसाएल की सेनाओं के सामने टिक नहीं सका। [यहोश 11](#) उस चरण का वर्णन करता है, और फिर [16-23](#) वचनों में संपूर्ण विजय का सारांश प्रस्तुत करता है, जो अध्याय [12](#) तक जारी रहता है।

यह भी देखें भूमि का बटवारा।

भूलने की भूमि

भूलने की भूमि

मृतकों के निवास के लिए एक शिष्ट शब्द। एक बार भूलने की भूमि में जाने के बाद, मृतकों को परमेश्वर ([भज 88:12](#)) और लोगों ([सभो 9:5-6](#)), दोनों द्वारा भुला दिया जाता है। हालांकि, [अथूब 14:21-22](#) यह सुझाव देता है कि मृतक अधोलोक में कुछ आत्म-जागरूकता बनाए रखते हैं।

यह भी देखें अधोलोक।

भूसी

थ्रेशिंग और फटकने द्वारा खाद्य अनाज से अलग किए गए ढीले छिलके। बाइबल के समय में अनाज को फटकना एक आम बात थी। हवा हल्की भूसी को उड़ा देती थी, जिससे केवल अनाज बचता था। इससे मजबूत रूपक उत्पन्न होता था। यह दर्शाता था कि अच्छे लोग या राष्ट्र न्याय में बच जाएँगे, परन्तु दुष्ट नहीं। उदाहरण के लिए, पापी “वे उस भूसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है” ([भजन 1:4](#))।

भविष्यद्वक्ता यशायाह ने अश्शूरियों के बारे में कहा, “तुम में सूखी धास का गर्भ रहेगा, तुम से भूसी उत्पन्न होगी; तुम्हारी साँस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी” ([यशा 33:11](#))। नबूकदनेस्सर के सपने में, जगत के राष्ट्र ढह गए और आने वाले परमेश्वर के राज्य की विजय से पहले, धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हो गए ([दानि 2:35](#))।

नए नियम में कहा गया है कि आने वाले मसीह “अपने गेहूँ को तो खेते में इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं” ([मत्ती 3:12](#))।

भेट

हिलाने और उठाने की भेट

यहोवा और याजकों के लिए अलग रखे गए बलिदान और भेट के अंश। देखें भेट और बलिदान (संगति भेट)।

भेट और बलिदान

धार्मिक जीवन को अभिव्यक्त करने वाले प्रमुख अनुष्ठानिक, जैसे कि अर्ध्य, अभिषेक, और पवित्र भोजन। इसाएल के अनुष्ठान परिसर में व्यक्त विचारधारा ने प्राचीन पश्चिमी एशिया में इसके धर्म को अद्वितीय बना दिया। पुराने नियम के अनुष्ठान की अवधारणाएं पाप और यीशु मसीह की प्रायश्चित्त मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप के संबंध में नए नियम की धर्मशास्त्र का भी आधार हैं।

बलिदानों की प्रक्रिया और व्यवस्था

बलिदान अनुष्ठान के सही निर्देश की व्याख्या का मुख्य स्रोत लैव्यवस्था ([लैव्य 1-7](#)) का प्रारंभिक भाग है। यह दो अलग-अलग भागों में विभाजित है। पहला भाग ([1:1-6:7](#)) शिक्षाप्रद है, जो बलिदान की दो श्रेणियों से संबंधित है: “सुखदायक सुगन्ध” वाले, अर्थात् होमबलि ([1:1-17](#)), अन्नबलि ([2:1-16](#)), और मेलबलि ([3:1-17](#)); और पापबलि, अर्थात् पाप ([4:1-5:13](#)) और दोष या अपराध बलि ([5:14-6:7](#))। प्रत्येक अनुष्ठान के सूक्ष्म विवरण पर ध्यान दिया जाता है, और उन्हें उनके तार्किक या वैचारिक संबंधों के अनुसार समूहित किया जाता है।

अन्न (या अनाज) बलि होम बलि के बाद आता है क्योंकि यह प्रारम्भिक प्रथा में हमेशा एक साथ होते थे ([गिन 15:1-21](#); अध्याय [28-29](#)); यह मेलबलि के साथ भी दिया जाता था ([लैव्य 7:12-14](#); [गिन 15:3-4](#))। विशेष जोर बलिदान के आंतरिक भागों को वेदी पर जलाने पर दिया जाता है ताकि यह “प्रभु के लिए सुखदायक सुगन्ध” बने ([लैव्य 1:9, 17; 2:2, 9, 12; 3:5, 11, 16](#))। जब यहोवा ने सुखदायक सुगन्ध को सूधा ([उत 8:21](#)), यह ईश्वरीय कृपा का चिन्ह था; अस्वीकृति परमेश्वर की अप्रसन्नता को दर्शाता था ([लैव्य 26:31](#))। सेवा करने वाले याजक स्पष्ट रूप से संकेतों को पढ़ना जानते थे और वे अर्पण करने वाले को बताते थे कि उनका बलिदान स्वीकार किया गया है या नहीं ([शमू 26:19](#); पुष्टि करें [आमो 5:21-23](#))।

पाप और दोष बलिदान प्रायश्चित्त के लिए थे ([लैव्य 4:1-6:7, 20](#))। जिन परिस्थितियों में ऐसे बलिदान आवश्यक होते थे, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया, और अनुष्ठान में लहू के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया।

इस खंड का दूसरा प्रमुख भाग ([लैव्य 6:8-7:38](#)) विभिन्न भेटों के लिए प्रशासनिक विवरणों पर जोर देता है। इस खंड में बलिदान सामग्री के विवरण से संबंधित प्रत्येक प्रकार की भेट के लिए एक "निर्देश" सूची शामिल है। कुछ याजकों को दिए जाते, कुछ बलिदानकर्ता को दिए जाते, और अन्य वेदी पर जलाए जाते या शिविर के बाहर फेक दिए जाते। जो बलिदान "अत्यंत पवित्र" के रूप में अलग किए जाते, उन्हें केवल याजक के पद के योग्य सदस्यों द्वारा ही खाया जाता था ([लैव्य 2:3, 10; 10:12-17; 14:13; गिन 18:9](#))।

पहले होम बलि की चर्चा की जाती है क्योंकि इसे पूरी तरह से वेदी पर चढ़ाया जाता था (और इसलिए इसे कोई नहीं खाता था)। इसके बाद वे बलिदान आते हैं जो याजकों को वितरित किए जाते थे ([लैव्य 6:17, 26, 29; 7:1, 6](#)), और अंत में शांति बलि आती है, जिनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बलिकर्ता को वापस किया जाता था।

इस अनुच्छेद में जिन बलिदानों का उल्लेख किया गया है, वे पवित्र कैलेंडर के अनुष्ठानों में उनकी सापेक्ष आवृत्ति के अनुसार हैं ([गिन 28:19; 2 इति 31:3; यहेज 45:17](#))। यह विशेष रूप से मन्दिर में कार्य पर तैनात याजकों और लेवियों के लिए महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वे दैनिक बलिदान अनुष्ठान की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार थे, विशेष रूप से उच्च पर्वों पर; मन्दिर खत्ता का प्रबंधन एक कठिन कार्य था ([1 इति 23:28-32; 26:15, 20-22; 2 इति 13:10-11; 30:3-19; 34:9-11](#))।

प्रत्येक खंड जो किसी विशेष भेट से संबंधित है, उसमें इसके विशेष संचालन या प्रशासनिक विवरण के साथ समाप्त होता था। इसके बाद अब तक की गई बातों का एक सारांश लिखा जाता था ([लैव्य 7:7-10](#)), और यह खंड शान्ति भेटों के विवरण के साथ समाप्त होता (पद 11-36)। उनकी पवित्र कैलेंडर में कोई भूमिका नहीं थी सिवाय सप्ताहों के पर्व के दौरान ([23:19-20](#)); अन्य सभी अवसरों पर, नाज़ीरों की प्रतिज्ञा और याजक का पद स्थापना के दो अपवादों के साथ, मेल बलि पूरी तरह से स्वैच्छिक बलिदान थे और इस प्रकार किसी भी निश्चित लेखांकन के अधीन नहीं थे।

अन्य बाइबल संदर्भों में, बलिदानों को उसी "लेखांकन" या "प्रशासनिक" निर्देश के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है: होम, अन्न, पेय, पाप (या दोष); और कभी-कभी मेल बलिदान। एक उदाहरण है वेदी के समर्पण के लिए गोत्रों के प्रधानों द्वारा दिए गए दान की सूची ([गिन 7](#))। यह जानकारी मन्दिर के रोज़मर्रा के बही खाते में व्यवस्थित किया जाता था; सारांश में जानवरों को होम, अन्न, पाप, और मेल बलिदान (पद 87-88) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो प्रत्येक दाता से संबंधित प्रविष्टियों के अनुसार होता था ([15-17](#))। लेवीय शास्त्री के पास ऐसे रिकॉर्ड के दो उद्देश्य थे: बलि देने वालों को श्रेय देना और आने वाले खजाने और खाद्य आपूर्ति को दर्ज करना। दिए जा रहे खाद्य पदार्थों का अधिकांश हिस्सा वास्तव में सेवा कर

रहे याजकों को आवंटित किया गया था ([गिन 18:8-11; 2 इति 31:4-19](#))।

जब यह निर्धारित किया गया कि किस प्रकार की और कितनी संख्या में भेटें लाई जानी चाहिए (उदाहरण के लिए, [गिन 15:24](#)), तो सामान्यतः "लेखांकन" निर्देश का पालन किया जाता था। यह कैलेंडर के बलिदानों के लिए सत्य था; होम और अन्न बलि और पेय पदार्थ सूचीबद्ध किए गए थे, इसके बाद निम्नलिखित के लिए पाप बलि थी: नया चाँद ([गिन 28:11-15](#)), फसह के प्रत्येक दिन (पद [19-22](#)), सप्ताहों का पर्व ([लैव्य 23:18-19; गिन 28:27-30](#)), तुरहियों का पर्व ([29:2-5](#)), प्रायश्चित का दिन (पद [8-11](#)), और झोपड़ियों के पर्व के प्रत्येक दिन (पद [12-16](#))।

विशिष्ट मामलों में आवश्यक बलिदानों के लिए, कौन-कौन से भेट लानी हैं, इसके निर्देश इस क्रम का पालन करते हैं (जैसे, एक स्त्री के प्रसव के बाद शुद्धिकरण के लिए, [लैव्य 12:6-8](#))। यह भी ध्यान दें कि नाज़ीरों की प्रतिज्ञा की सफलता बलि देने पर समाप्ति हो जाती थी; नाज़ीरों ने होम, पाप, और मेल बलि चढ़ाते (कुछ विशेष अन्न बलि के साथ, [गिन 6:14-15](#))। हालांकि, याजक ने वास्तविकता में अनुष्ठान को एक अलग निर्देश के अनुसार किया करते थे; पहले पाप बलि चढ़ाई जाती, उसके बाद होम बलि और अंत में मेलबलि (पद [16-17](#))। अधूरे प्रतिज्ञा के मामले में, पहला कदम पाप बलि चढ़ाना था और फिर प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने के लिए होम बलि (पद [11](#))। नाज़ीर के पुनः समर्पण के लिए एक अलग दोष बलि की आवश्यकता थी—जो एक विशिष्ट अनुष्ठानिक कार्य था (पद [12](#))।

कुछ समय पश्चात इसाएल के राजकुमारों द्वारा की गई बालियों का वर्णन बलिदानों के दो क्रमों के बीच अंतर प्रस्तुत करता है। त्योहारों की छुट्टियों पर राजकुमार होम, अन्न, और अर्घ्य बलि लाते थे, लेकिन वे उन्हें पाप, अन्न, होम, और मेल बलि के रूप में अर्पित करते थे ([यहेज 45:17](#))। बलिदानों का यह दूसरा क्रम जिसमें होमबलि से पहले पापबलि दी जाती है, वेदी के पुनःसमर्पण में भी अपनाई गई ([43:18-27](#))।

बलिदानों का वही "प्रक्रियात्मक" क्रम अन्य मामलों में भी दिखाई देता है : कोढ़ी का शुद्धिकरण—दोष और पाप बलि ([लैव्य 14:19](#)), इसके बाद होम बलि (पद [12-20](#)); साव वाले पुरुष—पाप और होम बलि ([15:15](#)); इसी प्रकार साव वाली स्त्री ([पद 30](#))। प्रायश्चित के दिन के बलिदानों के लिए भी इन्हीं निर्देशों का पालन किया जाता है ([16:3-6, 11, 15, 24](#))।

लैव्यव्यवस्था की पुस्तक में बलिदानों के उचित निर्देश के दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। एक है हारून और उनके पुत्रों का अभिषेक। पहले पाप बलि आई और फिर होमबलि ([निर्ग 29:10-18; लैव्य 8:14-21](#))। इस अनुष्ठान का केंद्र बिंदु अभिषेक, या शाब्दिक रूप से "स्थापना," जो मेलबलि का एक विशेष रूप था ([निर्ग 29:19-34; लैव्य 8:22-29](#))। दूसरा संदर्भ तंबू में बलिदान प्रणाली का औपचारिक

उद्घाटन है ([लैव्य 9](#))। हारून के लिए बलिदान पाप और होम बलि थे, जिनके बाद लोगों के लिए बलिदान थे: पाप, होम, अन्न, और मेल बलि थे ([9:7-22](#))।

वही क्रम यरूशलेम में मन्दिर की शुद्धिकरण और पुनःस्थापन के समय राजा हिजकियाह द्वारा अपनाया गया ([2 इति 29:20-36](#))। पहले एक महान पाप बलि दी गई, उसके बाद संगीत और गीत के साथ होम बलि दी गई। फिर राजा ने घोषणा की कि लोगों ने प्रभु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है; इस नए पवित्रता के अवस्था में वे अब भक्ति (होम बलि) और धन्यवाद (मेल बलि) के बलिदानों में भाग ले सकते हैं।

बलिदानों की प्रक्रियात्मक निर्देश पुराने नियम के विचारधारा को दर्शाते हैं कि परमेश्वर के पास कैसे पहुँचा जा सकता है। पहले, पाप के लिए प्रायश्चित्त करना आवश्यक था और फिर स्वयं का पूर्ण सर्पण; ये क्रमशः पाप और/या दोष बलिदान और होम और अन्न बलिदान चढ़ाए जाते थे। जब ये शर्तें पूरी हो जाती थीं, तो अर्पणकर्ता अपनी भक्ति की निष्ठता और अधिक होम बलिदानों द्वारा व्यक्त कर सकते थे और संगति बलिदानों (मेल बलिदान) में भाग ले सकते थे जिसमें वे स्वयं मारे गए पशु का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते थे (अपने मित्रों और समाज के दरिद्र के साथ बांटने के लिए; [व्य.वि. 12:17-19](#))।

बलिदानों का वर्णन

विभिन्न प्रकार के बलिदानों का निप्पलिखित वर्णन उन्हें "प्रक्रियात्मक" निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा, अर्थात्, परमेश्वर के प्रति एक के विविधान में प्रतीकात्मक चरणों के रूप में।

प्रायश्चित्त

पापों और अपराधों के लिए प्रायश्चित्त करने हेतु ये दो भेंट आवश्यक थीं:

- पाप बलि ([लैव्य 4:1-5:13; 6:24-30](#))। बलि लाने वाले की पदवी के अनुसार विभिन्न पशु निर्देशित किए गए थे। एक महायाजक को एक निर्दोष बछड़ा लाना होता था ([4:3](#)), वैसे ही पूरी मण्डली को भी (पद [14](#)), सिवाय जब मामला एक धार्मिक उल्लंघन का होता था ([गिन 15:24](#))। एक शासक एक बकरा लाता था ([लैव्य 4:23](#)), लेकिन एक सामान्य व्यक्ति एक बकरी (पद [28](#); [गिन 15:27](#)) या एक मेघा ([लैव्य 4:32](#)) दे सकते थे। यदि वह गरीब होता, तो वह दो पिण्डुक या कबूतरी के दो बच्चे (जिनमें से एक होम बलि होता; [5:7](#)) चढ़ा सकते थे, यदि वह अत्यंत दरिद्र हो, तो वह एक एपा के दसवें हिस्से के बराबर उत्तम मैदा भी चढ़ा सकते थे ([लैव्य 5:11-13](#); पुष्टि करें [इत्रा 9:22](#))।

अर्पण करने वाला व्यक्ति पशु को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर लाता और उस के सिर पर अपना हाथ रखता ([लैव्य 4:4](#))। इस क्रिया में वह अपने पाप को स्वीकार नहीं करता था

क्योंकि पशु को दूर नहीं भेजा जा रहा था (तुलना करें अजाजेल के बकरे के साथ, [16:21](#)); बल्कि, वह बलिदान के साथ अपनी पहचान बना रहा था। अर्पण करने वाले को पशु को वेदी के उत्तर दिशा में मारना जाता था ([4:24, 29](#))। पशुओं को कभी भी वेदी पर नहीं मारा जाता था। जब यह याजकों के लिए या मण्डली के लिए बछड़े का बलिदान होता था तब याजक लहू एकत्र करते थे; और कुछ लहू को मिलाप वाले तम्बू के अंदर परदे के सामने छिड़कते और कुछ सुगन्धित धूप की वेदी के सींगों पर लगाते (पद [5-7](#) [16-18](#))। प्रायश्चित्त के दिन वह अपने लिए और लोगों के लिए महा पवित्र स्थान में बलिदान का लहू लाते ([16:14-15](#))। अच्य सभी पशुओं से, लहू को होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाया जाता था ([4:25, 30, 34](#)); पक्षियों का लहू वेदी के किनारे पर छिड़का जाता था ([5:9](#))। अंत में, किसी भी भेंट से शेष लहू को वेदी के आधार पर डाला या बहाया जाता था ([4:7](#))।

आंतरिक अंगों में से सबसे उत्तम, अर्थात्, आंतों के ऊपर और उन की चर्बी, दो गुर्दे और उनकी चर्बी, कलेजे के ऊपर की डिल्ली, सब प्रभु की वेदी पर अर्पित किए गए थे ([लैव्य 4:8-10](#))। जब यह याजक या लोगों के लिए बछड़ा होता था, तो शर्व और अच्य आंतों को शिविर के बाहर जलाया जाता था। यह याजकों के अभिषेक के लिए बछड़े के बलिदान लागू होता था ([निर्ग 29:10-14](#); [लैव्य 8:14-17](#))। अन्यथा, जो याजक अनुष्ठान करता था, उसे खाने योग्य माँस उसके हिस्से के रूप में मिलाता था। उसे इसे मिलापवाले तम्बू के आँगन में ही खाना होता था, और इसकी तैयारी अनुष्ठान शुद्धता के सख्त नियमों द्वारा नियंत्रित की गई थी ([लैव्य 6:25-30](#); पुष्टि करें [10:16-20](#))। प्रत्येक पवित्र अवकाश पर एक बकरे की पापबलि चढ़ाई जाती थी: नया चाँद ([गिन 28:15](#)), फसह के प्रत्येक दिन (पद [22-24](#)), सप्ताहों का पर्व (पद [30](#)), तुरहियों का पर्व ([29:5](#)), प्रायश्चित्त का दिन (पद [11](#)), और झोपड़ियों का पर्व ([29:5](#)), प्रायश्चित्त का दिन (पद [16, 19](#))। महायाजक ने अपने लिए एक बछड़ा और फिर प्रायश्चित्त के दिन दो बकरों में से एक की बलि देते। कुछ शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए छोटे पाप बलि की आवश्यकता होती थी, जैसे मेमने या पक्षी: प्रसव ([लैव्य 12:6-8](#)), कोढ़ से शुद्धिकरण ([14:12-14, 19-22](#)), और फोड़े और रक्तस्राव ([15:14-15, 29-30](#)) या मन्त्रत के अधीन अशुद्धता के बाद ([गिन 6:10-11](#))।

- दोषबलि ([लैव्य 5:14-6:7; 7:1-7](#))। दोष या अपराध बलि एक विशेष प्रकार की पाप बलि थी (पुष्टि करें [5:7](#)), जिस की आवश्यक, किसी को उसके उचित अधिकार से वंचित किए जाने पर चढ़ाया जाता था। ठगे गए मूल्य की भरपाई करनी होती थी, साथ ही पाँचवां भाग जुर्माने के रूप में देना होता था ([5:16; 6:5](#))। पशु आमतौर पर एक राम होता था ([5:15, 18; 6:6](#))। शुद्ध किए गए कोढ़ी और अशुद्ध नाज़ीर को एक निर्दोष मेढ़ा होता था ([लैव्य 14:12, 21](#); [गिन 6:12](#))। अर्पणकर्ता बलिदान को पाप बलि की तरह चढ़ाया करते थे, और याजक को वेदी के चारों ओर लहू छिड़कना होता था

(लैव्य 7:2)। अंतरिक अंगों को सामान्य रूप से वेदी पर जलाया जाता था (पद 3-5)। फिर कुछ लहू को शुद्ध ठहरनेवाले कोढ़ी के दाहिने कान के सिरे पर, और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अँगूठों पर लगाया जाता था। (14:14)। याजक को पुनः पशु का अधिकांश माँस भोजन के लिए मिलता था (7:6-7; 14:13)। दोष बलि की आवश्यकता तब होती थी जब किसी अन्य पक्ष को कुछ नुकसान हुआ हो। अनुष्ठानिक उल्लंघन, यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए, (5:14-19; 22:14), तो प्रभु को जाने वाली राशि के साथ-साथ वह उसका पाँचवाँ भाग बढ़ाकर उसे याजक को जुर्माना के रूप में देना पड़ता था (लैव्य 5:16; 2 रा 12:16)। कोढ़ी इस श्रेणी में आता है, क्योंकि संक्रमण के समय में वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता था (लैव्य 14:12-18)। एक नाज़ीर इसलिए दोषबलि की आवश्यकता थी जब उसने प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर के लिए अलग किए जाने के दौरान अशुद्धता झेली हो (गिन 6:12)। किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के अधिकार का उल्लंघन केवल दोषबलि और उसके अतिरिक्त पाँचवें भाग के जुर्माने से ही प्रायश्चित्त किया जा सकता था। ऐसे मामलों में जमा या सुरक्षा पर धोखाधड़ी, उत्तीर्णीया उत्तीर्ण, खोई हुई सम्पत्ति की खोज की रिपोर्ट न करना, या झूठी कसम खाना या गवाही न देना शामिल था (लैव्य 6:1-5)। एक मगेतर दासी के साथ योन-उत्तीर्ण सम्पत्ति अधिकारों का उल्लंघन था (19:20-22)। यदि अपमानित पक्ष की मृत्यु हो जाए या उसके कोई जीवित संबंधी नहीं हो, तो भुगतान याजक को जाता था (गिन 5:5-10)।

समर्पण बलि

जब कोई "बलि" शब्द सुनता है, तो अनुष्ठान आमतौर पर मन में आते हैं। वे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पाप और दोष अर्पण में व्यक्त पश्चात्ताप के साथ होने चाहिए। वे संगति या सामूहिक बलिदानों के लिए पूर्वपिक्षीत थे जो इसके बाद हो सकते हैं।

1. होमबलि (लैव्य 1:3-17; 6:8-13)। होम बलिदान एक बैल, एक भेड़, या एक पक्षी हो सकता था। अर्पण करने वाला पशु को प्रस्तुत करता, उस पर हाथ रखता, और वेदी के उत्तर दिशा में उस मारता। बस पक्षी याजक को दिया जाता था। याजक लहू को इकट्ठा करता, उसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता, और फिर वेदी के चारों ओर छिड़कता। जब भेट एक पक्षी होता, तो वह उसका सिर मरोड़ता और वेदी के किनारे लहू को बहा देता। यद्यपि वध और लहू का छिड़काव इस होमबलि को पिछले खंड के प्रायश्चित बलिदानों से जोड़ता है, यहाँ मुख्य जोर पशु को मारने, उसके अशुद्ध भागों को धोने, और फिर वेदी पर सभी टुकड़ों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करने पर है। यह सब प्रभु के लिए एक सुखदायक सुगंध के रूप में वेदी पर भस्म हो जाता था। चूंकि होम बलिदान सुबह और शाम को चढ़ाए जाते थे, वेदी के पास लकड़ी की अच्छी आपूर्ति आवश्यक थी। सेवा करने वाले याजक, उचित वस्त

पहनकर, आग को लगातार जलाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे (6:8-13)।

होमबलियों ने अनुष्ठानिक कैलेंडर के बलिदानों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। निरंतर चलने वाली होमबलि दिन में दो बार दी जाती थी, एक भेड़ सुबह और शाम को (निर्ग 29:38-42; गिन 28:1-8)। प्रत्येक विश्रामदिन दो अतिरिक्त भेड़ बलिदान किए जाते थे (गिन 28:9-10)।

इन दैनिक बलिदानों के अलावा, एक बकरी की पापबलि आमतौर पर निम्नलिखित छुट्टियों पर होमबलि के साथ दी जाती थी: प्रत्येक महीने की शुरुआत में नए चाँद के लिए, दो बछड़े, एक मेढ़ा, और एक-एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के सात नर बच्चे अर्पित किए जाते थे (गिन 28:11-14)। फसह पर्व के प्रत्येक दिन के लिए भी यही आवश्यक था (पद 19-24) और फिर सप्ताहों का पर्व पर (पद 6-29)। तुरहियों के पर्व और प्रायश्चित के दिन पर, आवश्यकता एक बैल, एक मेढ़ा, और सात मेमनों की थी (29:2-4)।

महान झोपड़ियों का पर्व विस्तृत होम बलियों की एक श्रृंखला थी, साथ ही प्रतिदिन एक बकरी पापबलि के रूप में दी जाती थी। पहले दिन, तेरह बछड़े, और दो मेढ़े, और एक-एक वर्ष के चौदह भेड़ के नर बच्चे चढ़ाए गए (गिन 29:12-16)। प्रत्येक अगले दिन, बछड़ों की संख्या एक कम कर दी जाती थी जब तक कि सातवें दिन केवल सात रह जाते (मेढ़े और मेमने वही रहते; 29:17-25)। आठवें दिन तुरही और प्रायश्चित के लिए आवश्यक पशु चढ़ाए गए, अर्थात्, एक बछड़ा, एक मेढ़ा, और सात मेमने।

कुछ शुद्धिकरण के अनुष्ठानों में पाप बलियों के अलावा होम बलियां भी आवश्यक थीं: प्रसव के बाद (लैव्य 12:6-8), फोड़े (15:14-15), और साव (पद 29-30); या अशुद्धता के बाद जब कोई नाज़ीर मन्त्र में होता था (गिन 6:10-11)। यद्यपि यह नहीं कहा गया है कि इन मामलों में अनाज की बलियां आवश्यक थीं, वे निश्चित रूप से कोढ़ से शुद्धिकरण के लिए थीं (लैव्य 14:10, 19-22, 31) और नाज़ीर मन्त्र की पूर्ति के लिए (गिन 6:14-16)।

2. अन्नबलि (अनाज) (लैव्य 2; 6:14-23)। इस विशेष बलि के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ है "उपहार," या "भेट," जिसमें पशु भी शामिल होते हैं (उत 4:3-5, न्या 6:18; 1 शम् 2:17)। लेकिन विशेष बलिदान के संदर्भ में यह मैदा, जैतून का तेल, और लोबान का मिश्रण दर्शाता है, जिसे अखमीरी रोटियों, या अखमीरी फुलकों, के रूप में बनाया जा सकता था। पहली उपज का अन्नबलि के लिए नए अनाज के कुचले हुए सिर लाने होते थे (लैव्य 2:14)। रोटियों पर खमीर या शहद की अनुमति नहीं थी, हालांकि वही वस्तुएं पहली अन्न बलि के रूप में स्वीकार की जा सकती थीं। वे वेदी पर नहीं जाते थे बल्कि याजक को दिए जाते थे। भेटकर्ता को तैयार रोटियां या अखमीरी रोटियाँ मन्दिर में लाने होते थे। इसे "स्मरणार्थ अंश" के रूप में याजक वेदी पर एक मुट्ठी जलाता था (2), शेष अपने

भोजन के लिए रखता था (6:16; 7:9)। लेकिन जब याजक अपनी ओर अन्नबलि चढ़ते, तो वह सब कुछ वेदी पर जलाता था (6:22-23)।

एक अन्नबलि आमतौर पर हर होमबलि के साथ दी जाती थी, विशेष रूप से वे जो पवित्र कैलेंडर से संबंधित होती थीं (गिन 28:29)। आटे और तेल की मात्रा उस पशु के अनुसार निर्धारित की जाती थी जिसे बलिदान किया जा रहा था: एक बछड़े के लिए एक एपा का दसवे भाग का तिहाई हिस्सा आटा और आधा हिन तेल, भेड़ के बच्चे के लिये चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का दसवाँ अंश मैदा, और मेढ़े के बलि के साथ तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का दो दसवाँ अंश मैदा (15:2-10)। अन्य खुशी के अवसरों पर एक कोढ़ी की शुद्धि पर अन्न बलि चढ़ाई जाती थी (लैव्य 14:10, 20-21, 31; अनाज की अनिर्दिष्ट मात्रा के साथ एक पक्षी) और एक नाज़ीर मन्त्र की पूर्ति होने पर (गिन 6:13-15)।

मेल बलि के बाद हमेशा अन्न बलि होते थे (लैव्य 7:12-14; गिन 15:4)। याजक को अखमीरी फुलके और अखमीरी रोटियों के प्रत्येक जोड़ी में से एक प्राप्त होता था। शेष भाग को बलिदानकर्ता को लौटाया जाता था ताकि वे इसे बलिदान किए गए पशु के माँस के साथ अपनी पसंद की जगह पर खा सकें।

एक विशेष मामला जहां ऐसी भेट का उपयोग किया गया था, वह जलन अनुष्ठान में जौ के भोजन का दसवाँ हिस्सा था। इसमें कोई तेल या लोबान नहीं होना चाहिए था (गिन 5:15, 18, 25-26)। एक बहुत दरिद्र व्यक्ति को बिना तेल या लोबान के दसवाँ एपा मैदा पापबलि के रूप में लाने की अनुमति थी (लैव्य 5:11-13)।

3. अर्घबलि (गिन 15:1-10)। एक मानक में अर्घ्य, एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूटकर निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का दसवाँ भाग मैदा था। दाखरस (निर्ग 29:40), जिसे "मदिरा" भी कहा जाता है (गिन 28:7), संभवतः अन्य राष्ट्रों द्वारा लहू के विकल्प के रूप में जानबूझकर उपयोग किया जाता था (भज 16:4)। अर्घ को "सुखदायक सुगम्य" भेट के रूप में वर्गीकृत किया गया था (गिन 15:7)। जैसे होम बलि के साथ होता था, वैसे ही पूरी अर्घबलि सम्पूर्ण चढ़ाई जाती थी; याजक को कुछ भी नहीं दिया जाता था (28:7)।

अर्घबलि दैनिक बलि (निर्ग 29:40-41; गिन 28:7) और विश्रामदिन की बलि (गिन 28:9) के साथ-साथ नया चाँद महोत्सव के साथ होती थीं। उनका संदर्भ झोपड़ियों का पर्व के दूसरे और बाद के दिनों के संबंध में भी किया गया है (29:18, 21); पहले दिन के लिए उनकी अनुपस्थिति शायद अनजाने में है। यही बात फसह, प्रथम फल, और तुरहियों का पर्व के लिए भी सही हो सकती है (गिन 28:16-29:11; पुष्टि करें यहेज 45:11)। एक नाज़ीर के मन्त्र को समाप्त करने वाले अनुष्ठानों के लिए एक अर्घबलि आवश्यक था (गिन 6:17)

लेकिन एक कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए नहीं (लैव्य 14:10-20)।

मेल बलि

ये बलिदान अर्पण करने वाले की ओर से स्वैच्छिक होते थे और आमतौर पर नियमों द्वारा नहीं थोपे जाते थे, सिवाय नाज़ीर (गिन 6:17) और सप्ताहों का पर्व (लैव्य 23:19-20) के। एक अर्पणकर्ता जिसने पहले ही प्रायश्चित्त और व्यक्तिगत समर्पण के लिए अनुष्ठान की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, उसे मेल बलि चढ़ाने की अनुमति थी। होम बलि अक्सर मेल बलिदानों के साथ होते थे, जो भक्ति की अधिक अभिव्यक्ति के रूप में होते थे।

1. मेलबलि (लैव्य 3; 7:11-36; आमो 5:22)। यह सभी संगति या सामुदायिक बालियों की मूल श्रेणी है; अन्य केवल मेलबलि की उपश्रेणियाँ हैं। पवित्रता के मामले में, या प्रतिबंधितता के मामले में, वे अन्य बलिदानों की तरह कठीरता से सीमित नहीं थीं। द्वांड या भेड़-बकरियों से, नर या मादा (लैव्य 3:1, 6, 12) पशु की अनुमति थी। सिवाय स्वेच्छा बलि के मामले में, दोषरहित होने की सामान्य शर्त लागू थी, जिसमें पशु का एक अंग दूसरे से लंबा हो सकता था (22:23)। अखमीरी रोटी भी आवश्यक थे, कम से कम धन्यवाद (7:12-13) और नाज़ीर (गिन 6:15-19) बालियों के लिए। इन तीन प्रकार की मेल बलि की विशेषताओं के साथ नीचे चर्चा की जाएगी।

अनुष्ठान के पहले भाग - प्रस्तुति और हाथ रखना - अन्य बलिदानों के समान थे। हालांकि, पशु को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर वध किया जाता ना की वेदी के उत्तरी दिशा में (लैव्य 3:1-2, 7-8, 12-13; 7:29-30)। याजक ने लहू को एकत्र किया और उसे लहू को वेदी के चारों ओर छिड़का जाता जैसे होम बलि के साथ किया था (3:2, 8, 13)। चुने हुए अंतडियों को "सुखदायक सुगम्य" के रूप में अर्पित किया गया (3:3-5, 6-11, 14-16)।

याजक को भेट का एक निश्चित हिस्सा भी प्राप्त होता था। उन्हें इसे किसी भी धार्मिक रूप से स्वच्छ स्थान पर खाने की अनुमति और अपने घराने के साथ बांटने की भी अनुमति थी (लैव्य 7:14, 30-36; गिन 6:20), जबकि अन्य बलिदानों के, उनके हिस्से को उन्हें मन्दिर परिसर में ही खाना पड़ता था (गिन 18:10-11)। उन्हें एक फुलके और छाती हिलाने की भेट के रूप में और दाहिना जांघ एक योगदान के रूप में प्राप्त होता था। यह अंतिम शब्द तथाकथित "हव्य भेट" है; तकनीकी शब्द एक जड़ से विकसित हुआ है जिसका अर्थ है "उच्च होना" और जिसका अर्थ है "वह जो उठाया गया है।" हव्य भेट वास्तव में किसी विशेष प्रकार की धार्मिक विधि का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी।

मेलबलि की धार्मिक क्रिया संगति भोजन के साथ समाप्त होती थी। वेदी पर रखे गए या याजक को दिए गए भागों को

छोड़कर, पशु का शरीर उस पुरुष को वापस कर दिया जाता था जिसने इसे अपूर्ति किया था। उसे इसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने समाज के लेवियों के लिए सामुदायिक भोजन के रूप में तैयार करना होता था ([व्य.वि. 12:12, 18-19](#))। यह आधिकारिक निवासस्थान पर ही होना चाहिए ([व्य.वि. 12:6-7, 11-12, 15-19](#); पुष्टि करें [1 शमू 1:3-4](#)) और प्रतिभागियों को पवित्रता के सच्च नियमों का पालन करना होता था ([लैव्य 7:19-21; 19:5-8](#))। इसे भोज के लिए पशुओं के धार्मिक वध के साथ तुलना की जा सकती है जो किसी भी स्थानीय वेदी पर अनुमति थी ([व्य.वि. 12:16, 20-22](#))। धन्यवाद भेंट का माँस बलिदान के दिन ही खाया जाना था ([लैव्य 7:15](#)), जबकि मन्त्र या स्वेच्छा बलि का माँस अगले दिन तक समाप्त किया जा सकता था (पद [16-18](#))। जो कुछ भी बचता था, उसे समय सीमा समाप्त होने से पहले जला देना होता था।

केवल तीन बार मेलबलि के लिए विशेष मांग की जाती है: सप्ताहों का पर्व ([लैव्य 23:19-20](#)), नाजीर मन्त्र की पूर्ति पर ([गिन 6:17-20](#)), और याजक के पद स्थापना के समय ([निर्ग 29:19-22, 28](#))। अन्य सार्वजनिक धार्मिक अवसरों में जिसमें मन्दिर का उद्घाटन शामिल था ([1 रा 8:63; 2 इति 7:5](#))। राष्ट्रीय स्तर पर मेलबलि का आह्वान सफल सैन्य अभियान के समापन पर होता था ([1 शमू 11:15](#)), अकाल या महामारी के अंत पर ([2 शमू 24:25](#)), सिंहासन के लिए उम्मीदवार की पुष्टि पर ([1 रा 1:9, 19](#)), या धार्मिक पुनरुत्थान के समय ([2 इति 29:31-36](#))। स्थानीय स्तर पर, इन्हें वार्षिक पारिवारिक पुनर्मिलन पर या अन्य उत्सव के अवसरों पर, जैसे कि प्रथम फल के फसल को अपूर्ति किया जाता था ([1 शमू 20:6; निर्ग 22:29-31; 1 शमू 9:11-14, 22-24; 16:4-5](#))।

2. हव्य बलि। मेलबलि का पहला भाग प्रभु के सामने "हव्य" किया जाता था ताकि यह दर्शाया जा सके कि याजक इसे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में खा रहे थे (वास्तविक गति संभवतः आरी या लाठी के चलाने के समान थी, [यश 10:15](#))। वही तकनीकी शब्द, "हव्य बलि" अन्य प्रकार की भेंटों के लिए भी उपयोग किया गया था: पवित्र वस्त्रों के निर्माण के लिए दान किए गए कीमती धातु ([निर्ग 35:22; 38:29](#)) और कोढ़ से शुद्ध किए गए व्यक्ति के दोषबलि ([लैव्य 14:12](#))।

3. स्वेच्छा बलि। ये उपहार, जो प्रति वर्ष तीन बार होने वाले पवित्र सम्मेलनों में लाए जाते थे ([निर्ग 23:16; 34:20; व्य.वि. 16:10, 16-17; 2 इति 35:8; एष्ट्रा 3:5](#)), स्वैच्छिक होते थे ([लैव्य 7:16; 22:18, 21-23; 23:28; गिन 15:3; 29:39; व्य.वि. 12:6, 17](#))। स्वैच्छिक भेंट की तरह, स्वेच्छा बलि भी होमबलि हो सकती थी बजाय मेलबलि के ([लैव्य 22:17-24; यहेज 46:12](#))। यदि यह बाद वाली होती, तो माँस दूसरे दिन खाया जा सकता था लेकिन तीसरे दिन से पहले जला दिया जाना चाहिए ([लैव्य 7:16-17](#))। कुछ अन्य मेल बालियों के

विपरीत, बलिदान किए जा रहे पशु का अंग अधिक या कम हो सकता था ([22:23](#))।

4. स्थापना भेंट। यह इब्रानी शब्द बहुमूल्य रत्नों की व्यवस्था को संबोधित करता है ([निर्ग 25:7; 35:9, 27; 1 इति 29:2](#)), इसलिए "स्थापना" एक उपयुक्त अनुवाद प्रतीत होता है। इसका संबंध "हाथ भरने" से था, एक धार्मिक क्रिया जो किसी को ईश्वरीय सेवा के लिए अभिषिक्त करती थी ([निर्ग 28:41](#); पुष्टि करें [32:29](#)) और इसके लिए धार्मिक पवित्रता और आत्मिक समर्पण की आवश्यकता होती थी ([2 इति 29:31](#))। पहले याजक की स्थापना के समय की मूल विधि का विवरण दो स्थानों में वर्णित है ([निर्ग 29:19-34; लैव्य 8:22-32](#))।

यह भी देखें प्रायश्चित्त; पवित्रता और अपवित्रता, संबंधित नियम; इसाएल के पर्व और त्योहार; मिलापवाला तम्बू; मन्दिर।

भेंट की रोटी

भेंट की रोटी

वह रोटी जो मंदिर के पवित्र स्थान में रखी गई थी ([2 इति 2:4](#))। देखें भेंट की रोटी।

भेड़

भेड़ ऐसे पशु हैं जिन्हें लोग उनकी ऊन, दूध, और मांस के लिए पालते हैं। वे बाइबल में 700 से अधिक बार उल्लेखित हैं। बाइबल में भेड़ के लिए अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो उनकी उम्र और लिंग पर निर्भर करता है:

- मेस्त्रा एक बच्चा होता है।
- भेड़ की एक छोटी बच्ची।
- मेंट्रा एक नर भेड़ होता है।

दैनिक जीवन में भेड़ें

जो लोग पशुओं को पालते थे, वे अपनी भेड़ों पर जीविका के लिए निर्भर थे। वे भोजन, दूध, ऊन, खाल, और हड्डियाँ प्रदान करती थीं। भेड़ों का उपयोग व्यापार और बलिदानों में भी किया जाता था। प्राचीन भेड़ पालन व्यापक था। उदाहरण के लिए, मेशा, मोआब के राजा, हर साल 100,000 मेमने और 100,000 मेंद्रों की ऊन का कर चुकाते थे ([2 रा 3:4](#))।

इस्साएलियों ने हग्गियों से 250,000 भेड़-बकरी लीं ([1 इति 5:21](#))।

भेड़ की कतराई अक्सर पर्वों के लिए की जाती थी ([2 शमू 13:23](#))। भेड़ को नीचे लिटाया जाता था, उसके पैर बाँधे दिए जाते थे, फिर शांति से उसकी ऊन काटी जाती थी ([यशा 53:7](#))। हालांकि, होमबलि के लिए भेड़ों की कतराई नहीं की जाती थी। प्रभु को दी जाने वाली बलि में से कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता था।

ऊन को कपड़ा बनने से पहले तैयार करना आवश्यक था। पहले, इसे धोया जाता था, कभी-कभी भेड़ पर ही। फिर, इसे काढ़ा जाता था और संभवतः तौला जाता था। ऊन काटना स्त्रियों का कार्य था ([नीति 31:19](#))। हालांकि, इसे करघे पर वस्त्र में बुनना मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता था।

भेड़ों के प्रकार

बाइबल हमें बताती है कि हाबिल भेड़-बकरियों का चरवाहा था ([उत 4:2](#))। पहली पालतू भेड़ संभवतः आर्गली (आर्गली भेड़) थी। यह उरियल ([उरियल की एक उपग्रजाति](#)) का एक प्रकार है, जो एक पर्वतीय प्रजाति है और अभी भी तुरक्स्तान और मंगोलिया में पाई जाती है। 2000 ई.पू. तक, इन पर्वतीय भेड़ों की पाँच विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ मध्य पूर्व में फैल चुकी थीं।

इस्साएल में भेड़ चौड़ी-पूँछ वाली भेड़ थी ([चौड़ी पूँछ वाली भेड़ की जाति](#))। इसकी पूँछ का वजन 4.5 से 6.8 किलोग्राम (दस से 15 पाउंड) होता था और इसे विशेष भोजन माना जाता था। इस कारण, परमेश्वर ने पूँछ को बलिदान के हिस्से के रूप में मांगा ([निर्ग 29:22-25](#))।

चौड़ी-पूँछ वाली भेड़ों में, केवल मेद्दों के सींग होते हैं। हालांकि, इस्साएल और पलिश्तीन के क्षेत्रों की अन्य भेड़ प्रजातियों में, मादा भेड़ों के भी सींग होते हैं। ये सींग पाँच से आठ सेंटीमीटर (दो से तीन इंच) चौड़े होते हैं और शक्तिशाली हथियार के रूप में कार्य करते हैं। मेद्दों के सींगों का उपयोग तुरही या तेल के पात्र के रूप में किया जा सकता था ([यहो 6:4; 1 शमू 16:1](#))।

भेड़ और बकरियाँ समान दिखती हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग विशेषताएँ होती हैं:

- उनका माथा झुका होता है।
- उनके सींगों में एक सर्पिल आकार में घुमावदार और धारियों वाले होते हैं।
- उनके बाल की जगह ऊन होती है।
- उनमें बकरियों जैसी दाढ़ी नहीं होती है।

अधिकांश भेड़ों में सफेद ऊन होता है ([भज 147:16; यशा 1:18; दानि 7:9; प्रका 1:14](#))।

भोजन के रूप में भेड़

बाइबल के समय में, भेड़ का मांस एक विलासिता थी। राजा सुलैमान को अपनी मेज के लिए प्रतिदिन 100 भेड़ों की आवश्यकता होती थी ([1 रा 4:23](#))। आम लोग मेम्रा या भेड़ के बगल पर्वों पर खाते थे। वे आमतौर पर एक बच्चा मेढ़े को चुनते थे, क्योंकि मादा भेड़ें झुण्ड के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होती थीं। वे बड़े बर्तनों में मांस उबालते थे। भेड़ के दूध में बहुत सारा वसा और पोषक तत्व होते हैं। बाइबल के समय में, लोग अक्सर इसे पीने से पहले जमने देते थे। यह संभव है कि कुछ इस्साएली मेम्रों को पालतू पशुओं के रूप में रखते थे ([2 शमू 12:3-4](#))।

रात में शिकारियों से झुण्ड को बचाने के लिए, चरवाहे ने एक बाड़ा बनाया। गांवों के पास, उसने बाड़े बनाए और सहायता के लिए चौकीदारों को नियुक्त किया। इस बीच, यीशु के जन्म की कहानी में, चरवाहे खेतों में थे ([लूका 2:8](#))। उन्होंने संभवतः छोटे पेड़ों के सहारे बकरी के बालों की चादरों से एक साधारण तम्बू लगाया। इस्साएल और पलिश्तीन की भूमि में पानी की कमी थी। इसलिए चरवाहों के लिए अपनी भेड़ों के लिए पानी ढूँढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण था ([उत 13:8-11](#))।

जंगली पहाड़ी भेड़, जैसे कि चौड़ी पूँछ वाली भेड़ की जाति की किस्में, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में निवास करती है ([व्य.वि. 14:15](#))। व्यवस्थाविवरण में वर्णित हिस्सा ओविस ट्रेलाफसका उल्लेख कर सकता है, जो एक भेड़ है जिसकी ऊँचाई लगभग डेढ़ मीटर ([पाँच फीट](#)) होती है और इसके लंबे, घुमावदार सींग होते हैं। एक और संभावना बारबरी भेड़ की है जो बारबरी, मिस, और सीने पर्वत के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे झुंडों में निवास करती हैं।

प्रतीक के रूप में भेड़

भेड़ का उपयोग पवित्रशास्त्र में भी एक प्रतीक के रूप में किया जाता है। दानियेल के दर्शन में ([दानि 8:3](#)) मेढ़ा फारस की शक्ति का प्रतीक था। भेड़ की प्रकृति होती है:

- नम्र और सहनशील ([यशा 53:7; यिर्म 11:19](#))
- असहाय ([मीक 5:8; मत्ती 10:16](#))
- निरन्तर मार्गदर्शन और देखभाल की आवश्यकता में रहते हैं ([गिन 27:17; मत्ती 9:36](#))

ये गुण मसीह में विश्वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस कारण, नए नियम अक्सर विश्वासियों की तुलना भेड़ों से और यीशु की तुलना एक चरवाहे से करता है ([मर 6:34; यह 10:1-30; रोम 8:35-37; इब्रा 13:20-21; 1 पत 2:25](#))। पुनर्जीवित मसीह ने प्रेरित पतरस से कहा, “मेरे मेम्रों को चारा” और “मेरी भेड़ों की रखवाली कर” ([यह 21:15-17](#))।

यह भी देखें भेंट और बलिदान।

भेदफाटक

भेदफाटक

येरूशलेम का वह फाटक जिसे एल्याशीब और याजकों ने नहेम्याह की देखरेख में निर्वासनोत्तर युग में मरम्मत किया ([नहे 3:1, 32; 12:39](#))। यह मछली फाटक के पूर्व में, सैकड़ों के मीनार के पास, बैतहसदा (बैतसैदा) के कुण्ड के पास स्थित था और आधुनिक संत स्थिफनुस के फाटक से थोड़ी दूरी पर था। [युहन्ना 5:2](#) में के.जे.वी. इसे "भेद बाजार" और एन.ई.बी. इसे "भेद-कुण्ड" के रूप में अनुवाद करता है।

भेड़िया

देखेजानवर।

भेद

परामर्श, या गुप्त योजना, जिसे परमेश्वर केवल अपने लोगों के साथ साझा करते हैं। अधिकांश बाइबिल के अंशों में यह परमेश्वर की बुद्धिमान परामर्श से संबंधित है, जो इतिहास को उसकी नियति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। भेद की अवधारणा का सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग मसीह की मृत्यु के संबंध में परमेश्वर की योजना है। यह किसी ऐसे भेद को संदर्भित नहीं करता है जिसे परमेश्वर बताना नहीं चाहते हैं या किसी ऐसी अस्पष्ट चीज़ को संदर्भित नहीं करता है जिसे बताए जाने पर भी समझा नहीं जा सकता है।

जिन पह्यांशों में इसका धर्मशास्त्रीय अर्थ सबसे स्पष्ट रूप से देखा जाता है, (पवित्रशास्त्र में 30 से अधिक उल्लेखों में) वे हैं [दानियेल 3:18-28; 4:6](#) (सेप्टुआजिंट); [मत्ती 13:11; मरकुस 4:11; लूका 8:10; रोमियो 11:25; 16:25; 1 कुरिन्थियों 2:7; 4:1; 15:51; इफिसियों 1:9; 3:3-6, 9-12; कुलुसियों 1:26-29; 2:2; 2 थिसलुनीकियों 2:7; 1 तिमुथियुस 3:9, 16; प्रकाशितवाक्य 1:20; 10:7; 17:5-18।](#)

दानियेल के पह्यांशों में, उस प्रकाशन पर जोर दिया गया है जो परमेश्वर ने दानियेल को राजा नबूकूदनेस्सर के भविष्य के बारे में स्वप्न की विषय-वस्तु और अर्थ के विषय में दिया था। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वप्न इस बारे में था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा था। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य, जातूगर, तांत्रिक या भविष्यवक्ता इसे समझा नहीं सकता था, परंतु "भेदों का प्रगट करनेवाला परमेश्वर स्वर्ग में है" ([दान 2:28](#))।

हाल के वर्षों में विद्वानों के अध्ययन ने निर्धारित किया है कि इसी तरह के विषय अन्य यहूदी लेखनों में भी पाए जाते हैं,

जिनमें मृत सागर की पुस्तकें शामिल हैं। ज़ोर उन निर्णयों पर है जो परमेश्वर ने भविष्य के बारे में लिए हैं, विशेष रूप से अंतिम समय के बारे में। संसार बुराई की समस्या से जु़ङा रहा है (अर्थात्, यदि परमेश्वर अच्छे और शक्तिशाली दोनों हैं, तो लोग अभी भी क्यों दुःख उठाते हैं?)। विश्वासी इन समस्याओं से वाकिफ हैं लेकिन जानते हैं कि परमेश्वर की अपनी प्रावधानिक योजनाएँ हैं और एक दिन वह सभी चीजों को स्पष्ट करेंगे। जिस तरह से परमेश्वर इस संसार में अन्याय करने वालों को सज़ा देंगे और जो गलत करते हैं उन्हें न्याय देंगे, वह "भेद" की विषय-वस्तु का हिस्सा है और मसीह के समय के आसपास के लेखन में इस पर विशेष ज़ोर दिया गया था। परमेश्वर सृष्टि के मामलों को नियंत्रित करते हैं। जातियाँ अंततः उनकी उद्देश्यों को पूरा करेंगे।

[मत्ती 13:11, मरकुस 4:11](#) और [लूका 8:10](#) परमेश्वर के राज्य के दृष्टांतों का हिस्सा हैं। राज्य स्वयं इतिहास में परमेश्वर के अंतिम चरम कार्य से संबंधित है। यह दृष्टांतों की कुछ कल्पनाओं में देखा जाता है, जैसे कि फसल, जो भविष्य के न्याय का प्रतीक है। इसलिए, यहाँ "भेद" शब्द उपयुक्त और महत्वपूर्ण है। ताकालिक संदर्भ में यीशु समझा रहे हैं कि वे दृष्टांतों का उपयोग क्यों करते हैं। वे दोनों सत्य को स्पष्ट रूप से चिह्नित करते हैं और उन लोगों से सत्य को छिपाते हैं जो इसे ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए, "भेद" शब्द (मत्ती और लूका में बहुवचन) राज्य के बारे में यीशु की शिक्षा के आंतरिक अर्थ का वर्णन करता है। जो लोग संदेश को स्वीकार करते हैं वे इसका अर्थ जानेंगे; जो नहीं करते हैं वे न केवल अर्थ खो देंगे बल्कि संभवतः उद्धार के संदेश को सुनने और प्रतिक्रिया देने का अवसर भी खो देंगे ([मत्ती 13:12-15](#))।

इस पह्यांश का एक और पहलू इस बिना पूछे प्रश्न में निहित है कि यदि मसीहा आ चुके हैं, तो संसार में बुराई अभी भी क्यों बनी हुई है। एक दृष्टान्त में सेवक लोग जंगली घास को उखाड़ना चाहते थे, जो बुराई या बुरे व्यक्तियों का प्रतीक है, लेकिन उन्हें कहा गया कि उन्हें बढ़ने दें जब तक कि फसल का समय न आए—अर्थात्, न्याय का समय ([मत्ती 13:24-30](#))। संसार में बुराई का कायम रहना और अंततः परमेश्वर जिस तरह से इससे निपटेगा, वह "भेदों" में से एक है।

[रोमियो 11:25](#) बड़े खंड (अध्याय [9-11](#)) में आता है जो इस्साएल के लोगों और उनके भविष्य से संबंधित है। एक बार फिर, मुद्दा वर्तमान समस्या और उसके भविष्य के समाधान से संबंधित है। इस मामले में समस्या इस्साएल का अविश्वास है। वर्तमान समय में इस्साएल का कठोर होना एक "भेद" ([रोम 11:25](#)) कहलाता है। यद्यपि, परमेश्वर के उद्देश्यों को विफल नहीं किया जाएगा, "और इस प्रकार सारा इस्साएल उद्धार पाएगा" (पद [26](#))। परमेश्वर के उद्देश्यों पर यह ज़ोर "भेद" की अवधारणा के साथ निकटता से जु़ङा हुआ है और इस पूरे अंश का आधार है।

रोमियों 16:25 का दायरा अधिक विस्तृत है, यह 'लंबे समय से छिपे उस भेद के प्रकट होने' को पौलुस के 'सुसमाचार और यीशु मसीह की घोषणा' से जोड़ता है। यहाँ ध्यान मसीह के मृत्यु के अर्थ पर अधिक केंद्रित है।

परमेश्वर का "गुप्त ज्ञान" का उल्लेख 1 कुरिच्यियों 2:7 में किया गया है। संदर्भ कूस की कथा है जिसका प्रचार पौलुस करता है। यह संदेश उन लोगों के लिए मुख्ती है जो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं परन्तु खोये हुए हैं, और जो उपदेश दिया जाता है उसकी "मूर्खता" ही विश्वासियों को उद्धार दिलाती है (1:18-25)। पौलुस सांसारिक "ज्ञान" की घोषणा करने का प्रयास नहीं करता, परन्तु वह उन लोगों के लिए "ज्ञान का संदेश" घोषित करता है जो आत्मिक रूप से परिपक्ष हैं (2:6)। इनसे वह "गुप्त ज्ञान," या शाद्विक रूप से, "गुप्त में ज्ञान" (पद 2) बोलता है। यह पद्ध्यांश स्पष्ट रूप से उद्धार के साधन के रूप में मसीह की मृत्यु के साथ परमेश्वर की सलाह के रूप में "भेद" की मूल अवधारणा को जोड़ता है। यह भेद को इतिहास की प्रक्रिया ("इस युग के शासक") और पुराने नियम के समय से भविष्य में परमेश्वर के उद्देश्यों के विस्तार के साथ भी जोड़ता है। पद 10 इस तथ्य पर ज़ोर देता है कि परमेश्वर ने वास्तव में इन भेदों को हम पर प्रकट किया है।

1 कुरिच्यियों 4:1 में पौलुस फिर से परमेश्वर के ज्ञान और संसार के ज्ञान के बीच के अंतर के संदर्भ से बोलते हैं (3:18-23)। वह न केवल गुप्त बातों या भेदों की बात करते हैं बल्कि प्रबंधन की अवधारणा को भी प्रस्तुत करते हैं। उसे परमेश्वर के भेद के प्रकाशन का उत्तरदायित सौंपा गया है और उसे इसे घोषित करने के अपनी सेवकाई में विश्वासयोग्य होना चाहिए। यह विषय इफिसियों 3:2-6 में फिर से प्रकट होगा।

1 कुरिच्यियों 15:51 में पौलुस भेद और अंतिम समय के संबंध पर लौटता है।। पहले के पद्ध्यांश (2:9-16) ने दिखाया कि मानव ज्ञान संभवतः यह अनुमान नहीं लगा सकता कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है, लेकिन परमेश्वर ने इस भेद को विश्वासियों पर प्रकट किया है। इस प्रकट भेद का प्रमुख पहलू वह तरीका है जिससे विश्वासियों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाया जाएगा: "देखो! मैं तुम से भेद की बात कहता हूँ। हम सब तो नहीं सोएंगे, परन्तु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही अन्तिम तुरही फूँकते ही होगा" (15:51-52, आरएसवी)। 1 कुरिच्यियों में भेद के अन्य संदर्भ अध्याय 12-14 के व्यापक संदर्भ में होते हैं जो आत्मिक वरदानों से संबंधित हैं, जिसमें ईश्वरीय प्रकाशन प्राप्त करना शामिल है, इसलिए 13:2 और 14:2 में "भेदों" शब्द का उपयोग उपयुक्त है।

इफिसियों की शुरुआत इतिहास में परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में कथनों की शृंखला से होती है, जिसका समापन मसीह के सार्वभौमिक प्रधानता में समाप्त होती है (इफि 1:10)। इन बयानों में "चुना," "नियत किया," "इच्छा," "उद्देश्य," "योजना," और "परामर्श" जैसे शब्द शामिल हैं। यह स्पष्ट रूप

से प्राचीन यहूदी लेखनों में "भेद" शब्द से जुड़े विचारों की श्रेणी है, और ये विचार पौलुस के सारांश अभिव्यक्ति के उपयोग पर प्रकाश डालते हैं: "क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया" (पद 9, आरएसवी)।

परमेश्वर के उद्देश्य का हिस्सा विश्वासियों का देह बनाना था, जो कूस के माध्यम से स्वयं से और एक-दूसरे से मेल-मिलाप करते हैं (इफि 2:14-18)। इस देह में, यहूदी और गैर-यहूदी विश्वासियों को एक देह के सदस्य और मसीह यीशु में वादे के सहभागी बनाया गया है, जो परमेश्वर की प्रकट योजना का नया चरण है, जिसे पौलुस यहाँ "भेद" कहता है (3:6)। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पौलुस स्वयं इस "भेद" की सच्चाई को विश्वासपूर्वक प्रचार करने की जिम्मेदारी रखते हैं (3:2-5; पुष्टी करें 1 कुरि 4:1-5)।

कुलुसियों में पौलुस के इस "भेद" के प्रति जिम्मेदारी की भावना को दर्शाना जारी रहता है, जिसे अब "परमेश्वर के वचन" के साथ पहचाना जाता है (कुल 1:25-29)। एक बार फिर भेद से जुड़े इतिहास की अवधि का विचार है जो केवल प्रकाशन द्वारा ही जाना जाता है: "अर्थात् उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परन्तु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रगट हुआ है" (पद 26)। जैसा कि इफिसियों में है, कलीसिया परमेश्वर के रहस्य को उजागर करने का स्थान है, "मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है" (पद 27)। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जाता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें (पद 28)। कुलुसियों के विश्वासियों से कहा जाता है कि वे पौलुस के लिए प्रार्थना करें क्योंकि वह इस "भेद" (4:3) का प्रचार करता है।

1 तीमूथियस 3:16 में यह स्पष्ट किया गया है कि "भक्ति का भेद" में "भेद" से जुड़े मूल तत्व शामिल हैं, जैसे कि इसका संसार में प्रकट होना और अंतिम पुष्टि। हालाँकि, परमेश्वर की यह महान योजना बिना विरोध के प्रकट नहीं होती। अंतिम समय के आने के संदर्भ में, पौलुस फिर से भेद का उल्लेख करता है। इस बार यह अंधकारमय भेद है, जिसे "अंधर्म का गुप्त बल" कहा गया है (प्रिस्स 2:7)। एक समान दुष्ट शक्ति, "महान बाबेल जो पृथ्वी की वेश्याओं और धृणित वस्तुओं की माता," प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में "भेद" शब्द के साथ प्रस्तुत की गई है (प्रका 17:5)। कदाचित विचार यह है कि परमेश्वर के विपरीत ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके कामकाज को मनुष्यों के लिए समझना असंभव है। हालाँकि, परमेश्वर की सच्चाई और शक्ति इन पर हावी होगी, क्योंकि वह अपने भेद, अपनी बुद्धिमान विचार को पूरा करेंगे।

प्रकाशितवाक्य 10:6-7 इस पूर्ति की घोषणा करता है। उलझन में प्रतीक्षा करने और बुराई को सहने के युग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि स्वर्गद्वार घोषणा करता है, "अब और देर न होगी!" अंततः वह समय आ गया है जब "परमेश्वर का भेद पूरा

हो जाएगा।" इस संदर्भ में भेद की गतिशील गुणवत्ता पर ध्यान दें। यह केवल स्थिर सत्य नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जिसे "पूरा" किया जा सकता है। इतिहास का यह महान उल्कर्ष परमेश्वर के अपने दासों, भविष्यद्वक्ताओं के लिए पूर्ववर्ती प्रकाशन के अनुरूप है। फिर भेद, परमेश्वर की बुद्धिमान परामर्श है, जो इतिहास को मार्गदर्शन करती है और इसके समापन में प्रकट होती है। यह बुराई की समस्या और बुरी शक्तियों के व्यर्थ विरोध पर परमेश्वर के उत्तर को व्यक्त करता है। यह इतिहास की केंद्रीय घटना, मसीह की मृत्यु के अर्थ की घोषणा करता है, और मसीह के आगमन पर सभी विश्वसियों के अंतिम रूपांतरण में पुनरुत्थान के परिणामों को प्रकट करता है।

भोज

एक भव्य अनुष्ठानिक भोजन जो एक महत्वपूर्ण घटना या व्यक्ति का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह उस भविष्य के भोज का भी प्रतीक है जिसे मसीह परमेश्वर के राज्य में आतिथेय करेंगे।

बाइबल के समय में, भोज और दावतें सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र थीं। मूसा की व्यवस्था द्वारा निर्धारित धार्मिक पर्वों के साथ-साथ, लोग विभिन्न आनंदमय या महत्वपूर्ण अवसरों पर भोज के साथ उत्सव मनाते थे, जैसे कि:

- औपचारिक समझौते करना ([उत्पत्ति 26:30; 31:54; निर्गमन 24:11](#))
- शादियाँ ([उत्पत्ति 29:22; न्यायियों 14:10](#))
- फसल ([न्यायियों 9:27; रूत 3:1-3](#))
- भेड़ों की ऊन करना ([1 शमूएल 25:11; 2 शमूएल 13:23-29](#))
- अतिथियों का स्वागत करना ([उत्पत्ति 19:3](#))
- एक बालक का दूध छुड़ाना ([उत्पत्ति 21:8](#))
- किसी को राजा या रानी बनाने के लिए समारोह ([1 राजा 1:9, 19-25](#))
- राज्य की घटनाएँ ([एस्ट्रेर 1:3-9; 2:18; 5:4-8](#))
- साथ ही कई अन्य कारणों से भी

प्राचीन मध्य पूर्वी संस्कृतियों के भोज के रीति-रिवाज बाइबल और अन्य प्राचीन ग्रंथों में चित्रित किए गए हैं। प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करने वाले लोगों को जो वस्तुएं मिलीं, उनमें अक्सर भोज के दृश्य दिखाई देते हैं। बाइबल ग्रंथों में भोज आयोजित करने की प्रक्रिया, जैसे [नीतिवचन 9:2-5](#),

मत्ती 22:1-14, और [लुका 14:15-24](#), युगारिटिक साहित्य में राजा केरेट की कथा से भी जानी जाती है:

1. भोजन की तैयारी
2. दूतों को निमंत्रण और घोषणा के साथ भेजना कि सब कुछ तैयार है
3. भोजन और दाखरस की क्रमबद्ध प्रस्तुति

भविष्यद्वक्ता आमोस भव्य भोजों का वर्णन करते हैं और मुख्य खाने की प्रथाओं को दर्शाते हैं ([आमोस 6:4-6](#))। भोजन का आनंद आमतौर पर एक मेज के सामने एक चौकी पर लेटकर लिया जाता था ([एस्ट्रेर 1:6; यहेजकेल 23:41; आमोस 6:4; मत्ती 9:10; लुका 7:49; 14:10, 15](#))।

भोज की छवि पुरानी और नई वाचा दोनों में परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है। राष्ट्रों के न्याय और इस्माइल की मुक्ति के बाद यशायाह एक भव्य भोज की भविष्यद्वानी करते हैं, जहां प्रभु अपने लोगों पर शासन करते हैं ([यशायाह 24:23](#))। उस शासन की शुरुआत सभी लोगों के साथ एक विशाल भोज द्वारा मनाई जाती है ([यशायाह 25:6-8; तुलना करें लुका 13:29](#))। पुरानी वाचा के पश्च बलिदान का भोज इस महान पर्व की ओर संकेत करते हैं जहां परमेश्वर के लोगों के लिए अब और मृत्यु या शोक नहीं होगा ([यशायाह 25:7; तुलना करें प्रकाशितवाक्य 21:4](#))। नई वाचा का भोज उस भविष्य की ओर संकेत करता है जब उद्धार प्राप्त लोग मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य ([लुका 22:14-20](#)) में उत्तम दाखरस साझा करेंगे ([यशायाह 25:6](#))। प्रभु के भोज (सामूहिक भोज) में भाग लेना मसीहीयों के लिए इस भविष्य के पर्व की प्रतीक्षा करने का एक तरीका है।

परमेश्वर के राज्य में यह अंतिम भोज एक विवाह भोज के रूप में भी वर्णित है। जबकि सब कुछ तैयार है और कई लोग आमंत्रित हैं, केवल कुछ ही चुने जाते हैं ([मत्ती 22:1-14](#))। कलीसिया मेमने के विवाह भोज की उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है ([प्रकाशितवाक्य 19:7-9](#))।

भोजन का महत्व

भोजन ने परिवार, सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाम का भोजन वह समय था जब सभी परिवार के सदस्य सामान्यतः एकत्र होते थे, और इसलिए यह संगति का एक महत्वपूर्ण समय था। यात्रियों के लिए भोजन उपलब्ध कराना सामाजिक और धार्मिक दायित्व दोनों था, जबकि शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन का आदर्श तब साकार होता था जब मित्रों के साथ परिवार में रोटी तोड़कर और दिन की समस्याओं पर छोटे तेल के दीपक के प्रकाश में चर्चा करते थे। भोजन का महत्व यहां दीर्घ धर्म में फसह के भोजन और मसीहत में प्रभु भोज के समारोह के साथ अपना केंद्रीय स्थान बनाए रखता है।

प्राचीन निकट पूर्व में दिन के दौरान सामान्यतः दो भोजन खाए जाते थे। पहला दोपहर का भोजन था, जिसे आमतौर पर खेत में काम करने वाले मजदूर खाते थे और इसमें छोटे केक या चपटी रोटियाँ, अंजीर या जैतून, और संभवतः बकरी के दूध का पनीर या दही शामिल होते थे। यह एक छोटा भोजन माना जाता था, जिसे आराम और धूप की गर्मी और दिन के श्रम से राहत के समय पोषण और ताजगी के लिए खाया जाता था ([खुत 2:14](#))। बाइबल के समय में लोग आमतौर पर नाश्ता नहीं करते थे। बाइबल में सुबह के खाने का ज़िक्र बस कुछ ही बार मिलता है ([न्या 19:5](#); [यहु 21:12](#))।

जहां मिस में मुख्य भोजन दोपहर में परोसा जाता था, वहीं इत्रियों के बीच शाम का भोजन दिन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक अवसर था। तब थके हुए खेत के मजदूर अपने दिन के काम के बाद आराम करने के लिए घर लौट सकते थे और सामुदायिक गर्मी की भावना का आनंद ले सकते थे क्योंकि परिवार अपने मुख्य भोजन के लिए एक साथ इकट्ठा होता था। यह अवसर अंधेरे के आगमन के साथ ही था, यह एक समय था जब खेत के काम को जारी रखने के लिए अपर्याप्त प्रकाश था।

मजदूर का भोजन हाथ से पिसे अनाज की रोटी या केक, बकरी का पनीर या दही, सब्जियाँ (विशेष रूप से फलियाँ, दालें, प्याज, और मटर, जो विविधता के लिए लोकप्रिय थे, हालांकि हमेशा प्रचुर मात्रा में नहीं होते थे), और अंजीर, जैतून, किशमिश, और खजूर शामिल थे। मांस आमतौर पर उपलब्ध था, लेकिन अधिकांश के लिए यह एक विलासिता की वस्तु थी। खाना जैतून के तेल में पकाया गया था, और मिठास के लिए मधु का उपयोग किया गया था।

पूरा परिवार एक साथ भोजन करता था। औसत घर में कई अलग भोजन कक्ष नहीं था, और पितृसत्तात्मक अवधि के दौरान, भोजन तब किया जाता था जब परिवार स्थान पर बैठता था, एक चटाई अक्सर मेज के रूप में काम करती थी ([उत 37:25](#))। कनानी बैठने की आदतों को बाद में अपनाया गया, और कुर्सियों और छोटी मेजों का उपयोग किया गया ([रा 13:20](#); [भज 23:5](#); [यहेज 23:41](#))। मिस की शैली में लेटकर भोजन करना लोकप्रिय हो गया और रोम काल तक जारी रहा। कभी-कभी परिवार और मेहमानों के लिए उत्सव के अवसरों पर संगीतमय मनोरंजन, नृत्य और पहेलियाँ प्रदान की जाती थीं, क्योंकि भोजन का समय निकट पूर्वी समाज में मनोरंजन का सामान्य समय था।

नए नियम के समय तक, एक अलग ऊपरी कोठरी अक्सर भोजन कोठरी के रूप में कार्य करता था। मेहमान बाईं कोहनी पर झुककर आराम करते थे ताकि वे अपने पलंगों पर एक-दूसरे के करीब हों और आसानी से बातचीत कर सकें। महत्वपूर्ण भोजन के समय, लोग एक निश्चित क्रम में बैठते थे, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से लेकर सबसे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति तक ([तुलना करें उत 43:33](#); [शमू 9:22](#); [मत्ती 23:6](#);

[प्रकृत्या 12:39](#); [लुका 14:8](#))। कमरे में प्रवेश करते समय सम्मान का स्थान नौकर के दाहिनी ओर होता था। सबसे कम महत्वपूर्ण स्थान नौकर के बाईं ओर होता था।

मेहमान भोजन से पहले और बाद में अपने हाथ धोते थे, और आम तौर पर मेज के बीच में रखे एक आम कटोरे से मांस और/या सब्जियों का सूप खाते थे। चम्मच के स्थान पर, अंगूठे और उंगलियों से रोटी के टुकड़े को एक छोटे स्कूप के रूप में बनाया जाता था और कटोरे में डुबोया जाता था। आमतौर पर केवल एक ही मुख्य व्यंजन की तैयारी की आवश्यकता होती है, ताकि भोजन पकाने वाली स्त्री अपने मेहमानों के साथ इसे खा सके, इस प्रकार भोजन के समय समुदाय के आदर्शों को पूरा किया जा सके।

कई अवसरों पर नए नियम में यीशु का उल्लेख चेलों और मित्रों के साथ भोजन करते हुए किया गया है। वह और उसके अनुयायी गलील के काना में आयोजित विवाह भोज में मेहमान थे ([यहना 2:1-10](#)), और मत्ती द्वारा दिए गए एक रात्रिभोज में भी ([मत्ती 9:10](#)), साथ ही शमौन फरीसी द्वारा दिए गए एक अन्य भोज में भी ([लुका 7:36-50](#))। यीशु का भी अप्रत्याशित रूप से जक्कई ([19:6-7](#)) द्वारा रात्रिभोज में स्वागत किया गया। कई मौकों पर यीशु बैतनिय्याह में मार्था, मरियम और लाज़र के घर पर आयोजित पारिवारिक सभा में मेहमान थे ([लुका 10:38-42](#); [यहना 12:2](#))। छोटे शहरों और गांवों की परपराओं के अनुसार, राहगीर शायद यीशु का स्वागत करने और अन्य मेहमानों से बातचीत करने के लिए घर में आए होंगे।

पवित्रशास्त्र में दो महत्वपूर्ण भोजन वर्णित हैं, एक पुरानी वाचा से संबंधित और दूसरा नई वाचा से, जिसमें भोजन का परमेश्वर के लोगों के लिए एक उद्धारात्मक अर्थ था। पहला मिस से मूसा की अगुवाई में इस्साएल के प्रस्थान के समय फसह की स्थापना थी ([निंग 12](#))। दूसरा प्रभु भोज की स्थापना थी। दोनों की अलग-अलग लेखों में विस्तार से चर्चा की गई है।

बाइबल में और भी कई महत्वपूर्ण भोजन थे। उदाहरण के लिए, इस्साएली अक्सर परमेश्वर की स्तुति के लिए बलिदान चढ़ाते थे ([व्य.वि. 14:24-26](#))। बाइबल एक ऐसे दिन का भी ज़िक्र करती है जब परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा भोज होगा ([यशा 25:6](#); [लुका 14:25](#); [प्रका 19:9](#))।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी; इस्साएल के त्यौहार और पर्व; प्रभु भोज; फसह।

भोर का तारा

शुक्र ग्रह के लिए एक और नाम। यह शब्द "भोर का प्रकाश" ([अथ् 38:12](#); [लुका 1:78](#)) और "भोर का तारा" ([2 पत 1:19](#)) के विचारों से निकटता से जुड़ा हुआ है। यीशु पुष्टि करते हैं कि वह भोर का तारा हैं जब वे कहते हैं, "मैं दाऊद

का मूल और वंश, और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ" ([प्रका 22:16](#))।

यह कथन यीशु के इस कहने के समान है, "जगत की ज्योति मैं हूँ" ([यूह 8:12; 9:5; 12:46](#))। इस प्रतीक के पीछे मुख्य विचार मसीह का अन्धकार में चमकना है ([लूका 2:32; यूह 1:4, 7-9; 3:19; 12:35; 2 कुरि 4:6; इफि 5:14; 1 पत 2:9; 1 यूह 2:8; प्रका 21:23](#))।

जब मसीह (यीशु) का जन्म हुआ, तो यह भोर के तारे के उदय के समान था। इस घटना ने सुसमाचार के प्रकाश के फैलने की शुरुआत को चिह्नित किया ([यशा 9:1-2; मत्ती 4:15-16](#))। "भोर का तारा" वाक्यांश मसीह के बारे में दो बातों की ओर संकेत करता है:

1. प्रकाश के स्रोत के रूप में उनकी महिमा
2. दूसरों के साथ जीवन साझा करने में उनकी कृपा

यीशु ने न केवल स्वयं को भोर का तारा कहा, वरन् उन्होंने यह भी कहा कि वह भोर का तारा उन लोगों को देंगे, जो जय पाते हैं ([प्रका 2:28](#))।

भोर का प्रकाश, भोर का तारा

भोर का प्रकाश, भोर का तारा

"भोर का प्रकाश" और "भोर का तारा" ऐसे शब्द हैं जो केजेवी में शुक्र ग्रह का उल्लेख करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो सूर्योदय से पहले स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, या भोर की पहली किरण तक दिखाई देता है।

- केजेवी में [अथूब 38:12](#) और [लूका 1:78](#) दोनों में "भोर के प्रकाश" शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि बेरेन स्टैंडर्ड बाइबल में "भोर" शब्द का उपयोग किया गया है।
- [2 पतरस 1:19](#) में केजेवी "भोर का तारा" शब्द का उपयोग करता है, जबकि बेरेन स्टैंडर्ड बाइबल "सुबह का तारा" शब्द का उपयोग करती है।

[यशायाह 14:12](#) में, "भोर का तारा" बाबेल के घमण्डी राजा को संदर्भित करता है। किंग जेम्स संस्करण उन्हें "लूसीफर" कहता है। इस राजा ने बहुत ऊँचा उठने की कोशिश की और इस्माएल को नुकसान पहुँचाया। यह पद इंगित करता है कि परमेश्वर उसे नीचे गिरा देंगे, जैसे भोर का तारा सूरज के उगने पर फीका पड़ जाता है।

देखिए सुबह का तारा।