Resource: बाइबल कोश (टिंडेल)

License Information

बाइबल कोश (टिंडेल) (Hindi) is based on: Tyndale Open Bible Dictionary, Tyndale House Publishers, 2023, which is licensed under a CC BY-SA 4.0 license.

This PDF version is provided under the same license.

बाइबल कोश (टिंडेल)

ध

धतूरे, धन, धन (मम्मोन), धनवान, धनिया, धनुर्धर, तीरंदाजी, धनुष, धनुष-धारी, धन्य वचन, धन्य वचनों का पर्वत, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेट, धर्म, धर्मी, धातु विज्ञान, धातु-कर्मी, धार्मिकता, धार्मिकता के शिक्षक, धिक्कार, धीरज, धीरजवन्त, धुनकी, धूप, धूपघड़ी, धूपदान, धूम्रकान्त, धैर्य, धोबियों के खेत, धोबी

धतूरे

धतूरे

होशे 10:4 और आमोस 6:12 में क्रमशः जहरीली घास और नागदौना के लिए केजेवी का ग़लत अनुवाद। *देखें* पौधे (नागदौना)।

धन

विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, भुगतान का साधन।

धन को विनिमय के एक सुविधाजनक माध्यम के रूप में विकसित किया गया था, जो बाद में वस्तु विनिमय के पूरक और प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया गया, हालांकि कई शताब्दियों तक दोनों प्रणालियाँ एक साथ संचालित होती रहीं। पितृसत्तात्मक काल से लेकर आज तक, धन को वस्तुओं और कीमती धातुओं, विशेष रूप से सोने और चाँदी के संदर्भ में मापा जाता रहा है, जो विनिमय के सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य माध्यम बने हुए हैं। उत्पत्ति 13:2 अब्राम को “मवेशियों, चाँदी और सोने में बहुत धनी” बताता है।”

एक घुमंतू या अर्ध-घुमंतू समाज में संपत्ति अक्सर किसी व्यक्ति के पास मौजूद मवेशियों की संख्या से मापी जाती थी। इस कारण, मवेशी एक आसानी से स्वीकार्य और मूल्यवान, यदि आकार में बड़े, विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाते थे। मवेशियों को मूल्य, संपत्ति और विनिमय के मानक के रूप में आमतौर पर पहचाना जाता था और यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि लैटिन में धन के लिए शब्द "*पेकुनिया*" (संपत्ति) सीधे "*पेकस*" (मवेशी) से लिया गया है, जिसका अर्थ है "मवेशी।" धार्मिक उद्देश्यों के लिए, मवेशी के रूप में दिए गए कर या दान सबसे स्वीकार्य थे और इसने न केवल इस माध्यम के लिए सामान्य मान्यता बढ़ाई बल्कि मन्दिर को मवेशियों के बड़े झुंडों के साथ-साथ छोटे जानवरों और उपज का भंडार भी बना दिया, जिन्हें यदि मन्दिर के अनुष्ठानों में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता था, तो उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए विनिमय किया जा सकता था। नाशवान खाद्य पदार्थों की तुलना में भेड़ और गधों जैसे जानवरों का विनिमय के लिए कम उपयोग होता था, हालाँकि लकड़ी, दाखरस और शहद को नियमित रूप से मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था (1 शमू 8:15; 2 रा 3:4; यहेज 45:13–16)। सार्वजनिक और निजी कर, भेंट और सभी प्रकार के कर्ज इसी माध्यम से निपटाए जाते थे। सुलैमान ने सोर के राजा हीराम को मन्दिर के निर्माण में उनकी सहायता के लिए गेहूँ और जैतून के तेल में भुगतान किया (1 रा 5:11) और आठवीं शताब्दी ई.पू. में कर सामान्यतः दाखरस या जैतून के तेल के जार में दिए जाते थे। भेड़ और ऊन के रूप में भेंट का उल्लेख 2 राजाओं 3:4 में किया गया है।

उल्लेखित सभी विनिमय साधन उन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें मापा या गिना जा सकता था और एक-दूसरे के संबंध में उनके लिए एक मानक विनिमय दर स्थापित करने का प्रयास किया गया था।

चाँदी प्राचीन पश्चिमी एशिया में सबसे आसानी से उपलब्ध कीमती धातु थी इसलिए वजन के हिसाब से खरीदारी के संबंध में इसका सबसे अधिक उल्लेख किया जाता था और बाद के समय में सिक्के के हिसाब से। बाइबल में चाँदी को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाने का पहला दर्ज उदाहरण उत्पत्ति 20:14–16 में मिलता है, जहाँ अब्राहम को 1,000 शेकेल चाँदी का भुगतान, साथ ही पशु और दासों का भुगतान प्राप्त हुआ। अब्राहम ने मकपेला का खेत और गुफा भी 400 शेकेल चाँदी में खरीदी (उत 23:15–16), जिसे उस समय की प्रथा के अनुसार विक्रेता के सामने तौलना और गवाहों द्वारा जाँचना आवश्यक था (पुष्टि करें यिर्म 32:9–10)।

चूंकि ये घटनाएँ ई.पू. दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ के आसपास हुईं, "शेकेल" शब्द उस सिक्के का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जो बाद के कालों से परिचित है, बल्कि चाँदी के एक निश्चित वजन का प्रतिनिधित्व करेगा। बाद में यूसुफ के भाइयों ने उन्हें यात्रा करने वाले व्यापारियों को 20 शेकेल चाँदी में बेच दिया (उत 37:28)। उत्पत्ति 33:19 एक धातु के वजन की एक और इकाई का उल्लेख करता है, *केसीता,* जो याकूब द्वारा एक खेत की खरीद के संबंध में है; यह शब्द फिर से यहोशू 24:32 और अय्यूब 42:11 में आता है। यह इकाई संभवतः एक मेमने की

धन

मुद्रा मूल्य के बराबर एक राशि का प्रतिनिधित्व कर सकती थी।

समय के साथ बड़े पशु और भौतिक वस्तुओं को विनिमय के एक माध्यम के रूप में अत्यधिक बोझिल माना जाने लगा और धातु का उपयोग धीरे-धीरे अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि, मूल्यवान धातुओं की बड़ी मात्रा का परिवहन एक समस्या बनी इसलिए विशिष्ट धातुओं के मूल्य को आसानी से पहचानने, पहुँचने और संग्रहित करने के लिए एक तरीका विकसित करना पड़ा।

वर्षों से, लेन-देन में उपयोग की जाने वाली धातुओं के लिए अपेक्षाकृत समान आकार बनाए गए थे। चाँदी को ढेर किया जा सकता था या गठ्ठरों में बांधा जा सकता था। जैसा कि प्राचीन मिस्र के उकेरे गए चित्रों में दिखाया गया है और याकूब के पुत्रों ने मिस्र से खरीद रहे अनाज की कीमत ले जाने में इसी तरह की विधि का लाभ उठाया (उत 42:35)। लगभग 1500 ई.पू., धातु के टुकड़े जो पट्टिकाओं, छड़ों, जीभों या पशु के सिर के रूप में आकारित किए गए थे, वे उपयोग में थे, साथ ही सोने की डिस्क और सोने के तार के छल्ले भी। शायद सबसे लोकप्रिय और मुद्रा के रूप में स्वीकृत टुकड़े वे थे जो आभूषण के रूप में भी रूपांतरित किए गए थे। मिद्यानियों की लूट में सूचीबद्ध कीमती वस्तुओं में सोने की जंजीरें, कंगन, मुद्रिका अंगूठियां और बालियां शामिल थीं (गिन 31:50)। विशेष रूप से कंगन और अंगूठियां शायद एक मानकीकृत वजन का प्रतिनिधित्व करती थीं इसलिए उन्हें आसानी से मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा सकता था। रिबका को उनके मंगेतर से उपहार मिले जो विशिष्ट वजन के आभूषण के रूप में थे: एक सोने की नत्थ जिसका वजन आधा तोला था और दो सोने के कंगन जिनका वजन दस तोला था (उत 24:22)। अय्यूब को कई रिश्तेदारों द्वारा एक सुंदर सोने की अंगूठी दी गई थी और यह संभावना नहीं है कि वे सभी उन्हें वही उपहार देते अगर यह वास्तव में एक निश्चित मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता (अय्यू 42:11)।

व्यवस्थाविवरण 14:25 में "अपने रुपये-पैसे को बाँधने" की आवश्यकता का अर्थ फिर से या तो चाँदी की पतली पट्टियाँ हो सकता है जिन्हें एक साथ बाँधा जा सके या छल्ले जिन्हें पिरोया जा सके। किसी भी स्थिति में परिवहन में सुविधा होगी।

मूसा के समय में चाँदी के वजन का मूल्य खरीदने की शक्ति के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक मेढ़ा दो शेकेल में खरीदा जा सकता था, जबकि पचास शेकेल चार बुशल (होमेर भर) जौ की कीमत थी (लैव्य 27:16)। एलीशा के समय में, एक अच्छे वर्ष में, डेढ़ पेच (एक सआ) महीन आटा (मैदा) या तीन पेच (दो सआ) जौ एक शेकेल में खरीदा जा सकता था (2 रा 7:16)। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के मौद्रिक मूल्यांकन आपूर्ति और मांग जैसी आर्थिक विचारों से प्रभावित होंगे।

आँखों से आंकलन करना मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने का एक गलत तरीका था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि धातु के वजन और परीक्षण में धोखाधड़ी प्रचलित थी। वजन करना, हर बड़े लेन-देन का एक अनिवार्य हिस्सा था, जो बहुत समय लेने वाला भी था। बाँटों के सही मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए, जो आम तौर पर कांस्य, लोहे या तराशे हुए पत्थरों के टुकड़े होते थे, वे किसी प्रकार की मुहर लगाते थे। एक बार जब यह प्रथा सामान्य रूप से स्थापित हो गई, तो धातु के व्यक्तिगत टुकड़ों को, चाहे वह जीभ, छड़ें या कंगन हों, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मुहर लगाने का अगला कदम था। अगला तार्किक विकास चाँदी के टुकड़े पर मुद्रा के उद्देश्य के लिए उसके मूल्य की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए मुहर लगाना था। यह सिक्कों का पूर्ववर्ती था, जो निर्वासन काल से पहले प्राचीन पश्चिमी एशिया में ज्ञात नहीं था। इसलिए उस समय से पहले रुपये-पैसे का कोई भी संदर्भ बार, कंगन, छल्ले या अन्य धातु की वस्तुओं को इंगित करता है, चाहे वे मुहर लगे हों या न लगे हों।

सबसे पहले ढाले गए सिक्के एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर) में लुदिया राज्य से आए, जिन्हें परंपरागत रूप से क्रोइसस (560–546 ई.पू.) को श्रेय दिया जाता है, जो उस भूमि के अत्यंत धनी शासक थे। लुदिया के सिक्के सुवर्ण-रजत मिश्रधातु (इलेक्ट्रम) से बने थे, जो चाँदी और सोने का एक स्वाभाविक मिश्र धातु है और उन पर एक सिंह और एक बैल अंकित थे। अधिकांश प्रारंभिक सिक्कों की तरह, इनके पिछले भाग पर केवल एक साधारण छाप का निशान होता था।

मूल रूप से एक सिक्का केवल एक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, बल्कि उसका वजन भी उसके अंकित मूल्य के चाँदी या सोने के बराबर होता था। इस प्रकार, कई प्राचीन संदेहियों द्वारा प्रारंभिक सिक्कों को भारी मात्रा में काटा गया था, जो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सिक्का निर्दोष चाँदी का बना हो और चाँदी से लेपित कम मूल्यवान धातु का न हो।

चाँदी या सोने की शुद्धता भी, विशेष सिक्कों की लोकप्रियता और स्वीकृति में एक कारक थी। इसलिए यूनानी और रोमी काल में सोर का टेट्राड्राच्मा, इसकी धातु की शुद्धता के कारण सबसे अधिक स्वीकृत चाँदी के सिक्कों में से एक था।

सिक्कों के उपयोग ने तौलने की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया, क्योंकि सिक्कों के किनारों को धोखाधड़ी से काटने की प्रथा छठी शताब्दी ई.पू. से प्रचलित थी। इस विशेष समस्या ने सिक्कों के निर्माण के बाद के सभी मुद्दों को प्रभावित किया और केवल 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में इसे एक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया गया, जिसमें अधिक मूल्यवान सिक्कों के किनारों को छंटाई या नक्काशी शामिल थी।

छठी शताब्दी ई.पू. में, जब यहूदी बाबेल की बँधुआई से लौटे, तो यरूशलेम में मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए सिक्के दान किए गए, साथ ही अन्य रूपों में चाँदी और सोना भी दिया

गया। सोने का सिक्का जिसका उल्लेख किया गया है, वह "दर्कमोन" है। यह शब्द, जो महान फारसी राजा दारा I (521–486 ई.पू.) के नाम से लिया गया प्रतीत होता है, व्यापक रूप से प्रचलित था और यहाँ तक कि बाइबल के उन अंशों में भी दिखाई देता है जो बाद की तारीख में लिखे गए थे लेकिन दारा के शासनकाल से पहले की अवधि का उल्लेख करते हैं (पुष्टि करें 1 इति 29:7)।

छठी शताब्दी ई.पू. से पहले सिक्कों के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल वाले बहुत कम कारीगर उपलब्ध रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले सोने के दर्कमोन संभवतः सरदीस में ढाले गए थे। जब फारसियों ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा किया तो टकसाल को अपने नियंत्रण में ले लिया और उत्पादन पहले की तरह जारी रहा।

फारसी साम्राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शायद चाँदी के सिक्कों का उपयोग सोने की तुलना में अधिक बार किया जाता था। कुछ परंपराओं के अनुसार, सिक्कों का विकास यूनान में एजीना में उस समय हुआ जब लुदिया ने पहली बार इस अवधारणा को अपनाया। अब तक खुदाई में मिले इन चाँदी के सिक्कों में से सबसे प्राचीन छठी शताब्दी ई.पू. का है और यह उत्तरी यूनान में ढाला गया था।

वर्तमान में उपयोग में लोकप्रिय पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के एथेंस के टेट्राड्राच्मा भी थे, जिनमें सिक्के के दोनों तरफ डाई होती थी। इनमें एथेना देवी का सिर और पवित्र उल्लू चित्रित होता था।

हालाँकि समकालीन उपयोग में कई सिक्कों की चाँदी की मात्रा कम कर दी गई थी, एथेंस वासी टेट्राड्राच्मा की पवित्रता का मूल उच्च मानक लगातार बना रहा। यह परिस्थिति स्वाभाविक रूप से इसकी स्वीकार्यता को बढ़ाती थी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो राजनीतिक उथल-पुथल में फंसे थे, जहाँ स्थानीय मुद्रा की पवित्रता विशेष रूप से संदिग्ध थी। सिक्के की चाँदी की स्थिरता और यूनानी साम्राज्य के तेजी से विस्तार के कारण, एथेंस वासी टेट्राड्राच्मा लगभग 200 वर्षों की अवधि में लगभग अपरिवर्तित ढंग से ढाला और उपयोग किया गया। इन सिक्कों में से कई पूर्वी भूमध्यसागर में विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि चौथी शताब्दी ई.पू. यहूदिया में एक स्थानीय टकसाल थी, क्योंकि एथेंस टेट्राड्राच्मा की नकल करने वाले चाँदी के सिक्के वहाँ खुदाई में मिले हैं, लेकिन "यहूद" की कथा के साथ।

यूनानी और रोमी समय में व्यापार की व्यापकता के कारण, बड़े केंद्रों से आने वाले सिक्कों को सभी भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्रों में सेनापति स्वीकृति प्राप्त थी। वे आंतरिक क्षेत्रों में भी पसंद किए जाते थे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो व्यापारिक मार्गों से गुजरते थे या जो एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा थे।

गाज़ा, याफा और सोर में टकसाल चौथी सदी ई.पू. के अंत में स्थानीय मुद्रा का उत्पादन करने के लिए स्थापित किए गए थे। इस अवधि में सीदोन पाँचवीं सदी ई.पू. से चाँदी के सिक्कों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना रहा।

जब सेल्यूसीड्स ने 198 ई.पू. में यहूदिया पर नियंत्रण प्राप्त किया, तो राजनीतिक उथल-पुथल का एक दौर शुरू हुआ जब सीरियाई लोगों ने यहूदियों का यूनानीकरण करने की कोशिश की। यूनानी संस्कृति के प्रति असंतोष और पारंपरिक यहूदी विश्वास में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के प्रति प्रतिरोध लगातार बढ़ता गया, जब तक कि इसे मक्काबियों के पिता मत्तित्याह के नेतृत्व में एक मार्ग नहीं मिला, जिन्होंने 167 ई.पू. में एक गुरिल्ला विद्रोह शुरू किया।

जब युद्ध का भाग्य अस्थायी रूप से मक्काबियों के पक्ष में मुड़ा, तो सीरिया के राजा अन्तिओकस ने शिमोन मक्काबी को अपनी सिक्के ढालने का अधिकार दिया (1 मक 15:6), लेकिन इससे पहले कि वे इस स्वतंत्रता के प्रमुख प्रतीक का लाभ उठा पाते, शक्ति का संतुलन फिर से बदल गया। यहूदीया को फिर से एक करदात्री के रूप में अपना स्थान वापस मिल गया, और सिक्के ढालने की अनुमति जल्द ही वापस ले ली गई।

शमौन के पुत्र, यूहन्ना हाइर्केनस, कमजोर सीरियाई लोगों पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए और 129 ई.पू. में स्वतंत्रता की घोषणा की। लगभग 110 ई.पू. में ढाले गए छोटे कांस्य सिक्कों के अग्रभाग पर एक माला दिखाई देती थी, जिस पर “योहानान महायाजक और यहूदियों की समाज” का लेख अंकित था। पीछे की ओर एक दोहरा कॉर्नुकोपिया और खसखस का एक सिर दिखाया गया था, जो दोनों यूनानी समृद्धि के प्रतीक थे। ये सिक्के पहले वास्तविक यहूदी सिक्के थे।

कुशल कारीगरों और एक अच्छे टकसाल की कमी के कारण, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बने हुए सिक्के साधारण और बिना किसी आडंबर के थे। परिणामस्वरूप, वे कई समकालीन सिक्कों की जटिल और अक्सर कोमल संरचनाओं के बिल्कुल विपरीत थे।

इस बीच, फोनीशियन नगरों सोर और सीदोन में सेल्यूसीड्स के आदेश पर चाँदी के सिक्के ढाले जाते रहे और वे फिलिस्तीन में रोजमर्रा के उपयोग में सबसे लोकप्रिय चाँदी के सिक्के बने रहे जब तक कि रोमी समय नहीं आया। तब भी वे रोमी सिक्कों के साथ-साथ प्रचलन में बने रहे।

यह भी देखें बैंकर, बैंकिंग; सिक्के; रुपये-पैसे बदलने वाला।

धन (मम्मोन)

धन (मम्मोन)

मम्मोन एक अरामी शब्द है जिसका अर्थ धन या सम्पत्ति है। सुसमाचार लेखकों ने इसे यूनानी अक्षरों में लिखा है।

कुछ अंग्रेजी अनुवाद यूनानी शब्द के रूप को अंग्रेजी में संरक्षित करते हैं (किंग जेम्स संस्करण, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड संस्करण, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल)। इस बीच, अन्य लोग इसका अनुवाद "धन" या "पैसा" शब्दों के साथ करते हैं (न्यू इंग्लिश बाइबल, टुडेज इंग्लिश संस्करण, न्यू इंटरनेशनल संस्करण, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन)। मत्ती 6:24 और लूका 16:13 में, "धन" को परमेश्वर के विरुद्ध उनके शिष्यों की विश्वासयोग्यता के लिए प्रतिद्वंदी बताया गया है: वे किस स्वामी की आज्ञा मानेंगे? लूका 16:9–11 में यह शब्द भौतिक धन या सम्पत्ति को दर्शाता है। धन का कोई नकारात्मक मूल्य नहीं है। लूका 16:11 इसे स्पष्ट करता है। यह कहता है: "इसलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वासयोग्य न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा?"

धनवान

धनवान

कंगाल लाज़र के बारे में यीशु के दृष्टान्त में धनवान व्यक्ति का पारंपरिक नाम है (लूका 16:19–31)। यह लातिनी शब्द *डाइव्स* से आया है, जो यूनानी शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ "धनवान" या "समृद्ध" होता है। हालाँकि दृष्टान्त में धनवान पुरुष का नाम नहीं था और कलीसिया ने तीसरी सदी तक इस नाम को स्वीकार कर लिया था। दूसरी सदी के मिस्री शास्त्री ने उन्हें "नेव्स" नाम दिया, जिसका अर्थ "कुछ नहीं" है।

देखें लाज़र #1।

धनिया

फिलिस्तीन में उगने वाला वार्षिक सागपात है। इस पौधे के सुगंधित बीजों का उल्लेख मन्ना के वर्णन में दो बार किया गया है (निर्ग 16:31; गिन 11:7)।

यह भी देखें भोजन और भोजन की तैयारी; पौधे।

धनुर्धर, तीरंदाजी

धनुर्धारी शांति और युद्ध दोनों में धनुष और बाण का उपयोग करते थे। खानाबदोश, शिकारी, हमलावर जो दूसरों से चोरी करते थे और योद्धा (उत 21:20; 27:3; 48:22; यहो 24:12; यशा 7:24; यहेज 39:9; होश 1:7) ने बाइबल में शिकार और लड़ाई के लिए तीरंदाजी का उपयोग किया।

सदियों के उपयोग के बाद, लोगों ने धनुष और बाण की कार्यक्षमता में सुधार किया। सबसे उत्तम धनुष "संयुक्त धनुष" था। निर्माताओं ने धनुष के सिरों पर पशु की नसों की पट्टियाँ चिपकाईं और अंदरूनी सतह पर पशु के सींग चिपकाए। इन धनुषों में से सर्वश्रेष्ठ 274 से 366 मीटर (300 से 400 गज) तक बाण चला सकते थे। एक तीरंदाज को इसे चढ़ाने और चलाने के लिए एक मजबूत व्यक्ति होना आवश्यक था।

जब तीरंदाजों ने शिकार के लिए धनुष का उपयोग किया, तो यह हथियार युद्ध में सबसे उपयोगी था। शाऊल और योनातन ने तलवार और धनुष के साथ युद्ध किया और दाऊद की सेना में कुशल धनुर्धर शामिल थे (1 शमू 18:4; 1 इति 12:2)। इस्राएल के राजाओं ने सैनिकों को धनुष प्रदान किए (2 इति 17:17)। इस्राएल के शत्रु, जिनमें मिस्री, सीरियाई, अश्शूरी, बाबुली, फारसी, यूनानी और रोमी शामिल थे, अपनी सेनाओं में तीरंदाजों का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक तीरंदाजों की उत्कृष्ट छवियाँ अभी भी मूर्तिकला में मौजूद हैं।

अय्यूब ने अपनी शारीरिक पीड़ाओं को रूपक के रूप में परमेश्वर के तीरंदाजों द्वारा घेरने के रूप में वर्णित किया (अय्यू 16:13)। कुछ भजन तीरंदाज के धनुष को हिंसा के रूपक के रूप में संदर्भित करते हैं (भज 11:2; 57:4)। अन्य तीरंदाज के धनुष को दिव्य न्याय के रूपक के रूप में संदर्भित करते हैं (भज 7:13; 38:2; 64:7)।

यह भी देखें कवच और हथियार।

धनुष

यह एक घुमावदार हथियार है जो तीर चलाता है, जिसका उपयोग बाइबिल के समय में शिकार और युद्ध के लिए किया जाता था।

देखिए धनुर्धर, तीरंदाजी।

धनुष-धारी

धनुष-बाण चलाने में कुशल व्यक्ति।

देखिए धनुर्धर, तीरंदाजी।

धन्य वचन

धन्य वचन एक आशीष का कथन है। "धन्य वचन" शब्द लातिन शब्द *बीएटीट्युडो* से आया है। यह अंग्रेज़ी बाइबल में

उपयोग नहीं किया गया है। पारिभाषिक रूप से इसका अर्थ "धन्य" है, जैसा कि पुराने नियम और नए नियम में वर्णित है। "धन्य" का अनुवाद इब्रानी और यूनानी शब्दों से किया गया है, जो लोगों पर प्रदत्त परमेश्वर की कृपा को दर्शाते हैं।

पुराने नियम में आशीष

भजन संहिता की पुस्तक में "धन्य है" वाक्यांश एक सामान्य घोषणा है (26 बार उपयोग किया गया)। नीतिवचन में यह वाक्यांश 8 बार उपयोग किया गया है। पुराने नियम की अन्य पुस्तकों में यह 10 बार और अप्रमाणिक पुस्तकों में 13 बार उपयोग किया गया है। इन लेखकों ने ऐसे लोगों पर आशीषें घोषित की हैं जो धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ये आशीषें दिखाती हैं कि व्यक्ति परमेश्वर के समीप रह रहा है, क्षमा का अनुभव कर रहा है और परमेश्वर के प्रेम और कृपा को महसूस कर रहा है।

इस प्रकार का जीवन व्यक्ति के अनुभव के हर पहलू को समेटता है। आशीषें एक व्यक्ति की सम्पूर्ण कल्याण, शान्ति और बढ़ने की क्षमता को दर्शाती हैं। ये आशीषें पारिवारिक जीवन, मन्दिर में उपासना, सार्वजनिक जीवन और व्यक्ति के आंतरिक विचारों और भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। जो व्यक्ति धन्य है, वह परमेश्वर की सृजन और वृद्धि करने की शक्ति से जुड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति संतोषजनक जीवन जीता है। यही वह तरीका है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि लोग उनकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करें।

नए नियम में आशीष

नए नियम में "आशीष" का उल्लेख होता है:

- प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में सात बार,
- पौलुस की रोमियों को लिखी पत्री में तीन बार, और
- यूहन्ना के सुसमाचार में एक बार,

मत्ती और लूका के सुसमाचार में धन्य वचन

मत्ती और लूका में "धन्य" के महत्व के कारण पारिभाषिक शब्द "धन्य वचन" का उपयोग होता है। लूका 6:20–23 में लूका के "मैदानी उपदेश" और मत्ती 5:3–12 में मत्ती के "पहाड़ी उपदेश" के बीच दिलचस्प अंतर है। लूका में आशीषों की घोषणा 12 शिष्यों के चुने जाने के तुरन्त बाद होती है (लूका 6:12–16)। यह उपदेश सामान्य रूप से भीड़ को सम्बोधित करता है। यह परमेश्वर के राज्य के आगमन को मानव जाति की सामाजिक स्थितियों के उलटने के रूप में प्रस्तुत करता है। लूका, चार आशीषों को चार हाय के साथ सन्तुलित करते हैं। लूका वर्तमान काल को भविष्य काल में बदलकर सामाजिक परिस्थितियों के आगामी उलटफेर के विरोधाभास को और अधिक स्पष्ट करते हैं।

मत्ती के विवरण में, राज्य का आगमन पहले ही आरम्भ हो चुका है। मत्ती इसे वर्तमान काल के उपयोग से इंगित करते हैं। यह विशेष रूप से शिष्यों को सम्बोधित किया गया है और यह एक सामान्य घोषणा नहीं है। यह उपदेश यीशु के दो कथनों के बीच रखा गया है। यीशु कहते हैं कि वह मूसा की व्यवस्था को लोप करने नहीं, परन्तु पूरा करने के लिये आए हैं (मत्ती 5:17)। वह यह भी कहते है कि ऐसी धार्मिकता आवश्यक है जो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हो (मत्ती 5:20)।

धन्य वचन का अर्थ

ये धन्य वचन शिष्य के आंतरिक जीवन से अधिक सम्बन्धित हैं। वे यीशु के अनुयायियों के जीवन में उस प्रकार के जीवन को सक्रिय करना चाहते हैं जिसे यीशु ने सिखाया। यह जीवन यहाँ और अभी से सम्बन्धित है। यीशु ने पहले ही राज्य का उद्घाटन कर दिया है। ये आठ धन्य वचन उन लोगों के गुणों पर प्रकाश डालते हैं जो उस राज्य से सम्बन्धित हैं और जो मसीह के स्वयं के जीवन को प्रतिबिम्बित करते हैं। जिन लोगों और परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, वे मानवीय मानकों के अनुसार दयनीय प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वे धन्य हैं और उन्हें बधाई दी जानी चाहिए तथा अनुकरण किया जाना चाहिए।

देखें यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएँ।

धन्य वचनों का पर्वत

वह स्थान जहाँ यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिए थे। *देखें* धन्य वचन।

धन्यवाद

आशीष, सुरक्षा या प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में एक स्वाभाविक धन्यवाद व्यक्त करना। यहूदी और ईसाई मत में सामान्य परम्परा के अनुसार, धन्यवाद परमेश्वर की इच्छा को नियंत्रित करने का एक साधन नहीं होता। इसे कभी विवश रूप से या मन में गढ़ा नहीं जाता। बल्कि, धन्यवाद एक आनन्दमयी समर्पण होता है, जो व्यक्ति की पूरी व्यक्तित्व को परमेश्वर के प्रति होता है।

पुराने नियम में, परमेश्वर का धनयवाद ही एकमात्र ऐसी शर्त थी जिसके अंतर्गत जीवन का आनन्द लिया जा सकता था। यहूदियों के लिए, सृष्टि का प्रत्येक पहलू परमेश्वर की सम्पूर्ण जीवन पर प्रभुता का प्रमाण प्रदान करता था। यहूदी लोग जगत के प्रताप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते थे (भज 19:1–4; 33:6–9; 104:1–24)। जब उन्हें अच्छा समाचार मिलता, तो वे परमेश्वर की भलाई और आश्चर्यकर्मों के लिए

उनका धन्यवाद करते (1 इति 16:8–12)। जब उन्हें बुरा समाचार मिलता, तब भी वे धन्यवाद देते, यह विश्वास करते हुए कि वे न्यायी परमेश्वर हैं (अय्यू 1:21)।

ये ही भावनाएँ बाद के यहूदी लेखनों, जैसे कि तालमुद, में भी पाई जाती हैं। इस्राएल के लोग परमेश्वर का उनके वाचा के वचनों के प्रति विश्वासयोग्यता के लिए धन्यवाद करते थे:

1. इस्राएलियों ने शत्रुओं से छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया (भज 18:17; 30:1; 44:1–8) और मृत्यु से बचाने के लिए भी धन्यवाद किया (भज 30:8–12; यशा 38:18–20)।
2. इस्राएलियों ने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया (भज 32:5; 99:8; 103:3; यशा 12:1)।
3. इस्राएलियों की गिड़गिड़ाहट को सुनने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया (भज 28:6; 66:19)।
4. इस्राएलियों ने दीन और नम्र लोगों के प्रति दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया (भज 34:2; 72:12)।
5. इस्राएलियों ने परमेश्वर को न्याय करने के लिए धन्यवाद दिया (व्य.वि. 32:4; भज 99:4)।
6. इस्राएलियों ने परमेश्वर का उनके निरन्तर अगुआई के लिए धन्यवाद किया (भज 32:8; यशा 30:20–21).

धन्यवाद देना इस्राएल के धर्म का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा था कि यह अधिकांश रीति व प्रथा और समारोहों में समाहित थी। धन्यवाद-बलि परमेश्वर से मिली आशीषों को स्वीकार करती थीं (लैव्य 7:12–13; 22:29; भज 50:14)। जयजयकार और धन्यवाद के साथ (भज 42:4), स्तुति के गीत (भज 145:7; 149:1), और संगीत और नाचते हुए (भज 150:3–5) सभी ने आराधना में धन्यवाद की भावना को बढ़ाया। पर्व और उत्सव परमेश्वर के पूरे इतिहास में उनकी अद्‌भुत करुणा के स्मरण में मनाए जाते थे (व्य.वि. 16:9–15; 2 इति 30:21–22)। राजा दाऊद ने लेवीय पुरोहितों को परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए नियुक्त किया (1 इति 16:4)। इस प्रथा को राजा सुलैमान (2 इति 5:12–13) और हिजकिय्याह (2 इति 31:2) और बाबेल में बँधुआई से लौटने वालों द्वारा जारी रखा गया (नहे 11:17; 12:24, 27)।

नए नियम में, धन्यवाद का उद्देश्य परमेश्वर का प्रेम है, जो मसीह के छुटकारे का कार्य में प्रकट होता है। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर को उस अनुग्रह के दान (1 कुरि 1:4; 2 कुरि 9:15) और सुसमाचार प्रचार करने की योग्यता (2 कुरि 2:14; 1 तीमु 1:12) के लिए धन्यवाद दिया। पौलुस ने आत्मिक वरदान में धन्यवादपूर्वक भाग लिया (1 कुरि 14:18)। विश्वासियों के बीच प्रेम और विश्वास के लिए धन्यवाद उनके पत्रों में स्पष्ट है (रोम 6:17; इफि 1:15–16; फिलि 1:3–5; कुलु 1:3–4; 1 थिस्स 1:2–3)।

क्योंकि धन्यवाद की अभिव्यक्ति विश्वास के प्रतिक्रिया से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है, पौलुस ने विश्वासियों को हर बात में धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित किया (रोम 14:6; 1 थिस्स 5:18)। उन्होंने मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने का निर्देश दिया (फिलि 4:6; कुल 4:2), जिन्होंने सभी धन्यवाद को सम्भव बनाया है (इफि 5:20)। प्रभु भोज को कैसे मनाना है, इस पर अपनी शिक्षा में, पौलुस ने स्पष्ट किया कि मसीहियों को धन्यवाद देना चाहिए, जैसा कि प्रभु ने "धन्यवाद करके" दिया (1 कुरि 11:24)।

धन्यवाद

देखें आभार।

धन्यवाद की भेट

देखें भेट और बलिदान।

धर्म

परमेश्वर की सेवा और आराधना; धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं की एक संस्थागत प्रणाली। यीशु के समय तक इस्राएलियों की परमेश्वर की सेवा और आराधना संस्थागत हो चुकी थी। यीशु ने स्वयं इसकी कई प्रथाओं की आलोचना की थी क्योंकि उनमें धार्मिकता का दिखावा तो था लेकिन परमेश्वर के प्रति सच्ची हृदय से की जाने वाली आराधना का अभाव था। मसीही विश्वास का संस्थागतकरण प्रेरितों के समय के बहुत बाद में कई कलीसियाओं में हुआ। इसलिए, इसका उल्लेख नए नियम में नहीं किया गया है।

यह भी देखें यहूदी धर्म।

धर्मी

शब्द "धर्मी" का अर्थ धार्मिक या नैतिक रूप से उत्तम होता है।

देखें धार्मिकता।

धातु विज्ञान

धातुओं को खोजने, संसाधित करने और उन पर कार्य करने के अध्ययन का एक क्षेत्र है। इतिहास के दौरान, लोगों ने पृथ्वी से धातुओं को प्राप्त करने और उन्हें उपकरणों, हथियारों और सजावटी वस्तुओं के रूप में आकार देने के विभिन्न तरीके विकसित किए हैं।

बाइबल में उल्लिखित सबसे सामान्य धातुएं हैं:

- सोना (कीमती वस्तुओं और मन्दिर की सजावट के लिए प्रयुक्त होता है)
- चांदी (रुपये-पैसे और आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है)
- तांबा (दैनिक उपकरणों और बड़े पात्रों के लिए प्रयुक्त)
- लोहा (मजबूत औजारों और हथियारों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है)

देखें ताम्रकार; सोनार; लोहार; खनिज पदार्थ और धातु; चांदी का कारीगर।

धातु-कर्मी

धातु-कर्मी

धातुओं का काम करने वाला व्यक्ति; लोहार। बाइबिल में उल्लिखित सबसे पहला धातुकर्मी तूबल-कैन है (उत 4:22)। यह शब्द सभी प्रकार के धातुकारों को शामिल करता है: तांबा, कांस्य, लोहा, चांदी, और सोना। चांदी के ढलवैयों का उल्लेख न्यायियों 17:4 और प्रेरितों के काम 19:24 में किया गया है। शमूएल के समय तक इस्राएल में लोहार दुर्लभ या न के बराबर थे, और इस्राएलियों को अपने लोहे के औजार तेज करवाने के लिए पलिश्ती लोहारों के पास जाना पड़ता था (1 शमू 13:19)। राजाओं के दिनों में, इस्राएली लोहार सक्रिय थे और बाद में नबूकदनेस्सर द्वारा बंदी बना लिए गए (2 रा 24:14–16; यिर्म 24:1; 29:2)। लोहार के काम का वर्णन कई विवरणों में दिया गया है (नीति 25:4; यशा 44:12; 54:16)। जकर्याह 1:20 में उल्लेखित धातु-कर्मी संभवतः लोहे के कारीगर या लोहार हैं।

यह भी देखें खनिज पदार्थ और धातु; बहूमूल्य पत्थर।

धार्मिकता

परमेश्वर और दूसरों के साथ सही सम्बंध में होना।

किसी भी सम्बंध में उचित अपेक्षाओं को पूरा करना, जैसे पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चे, देश के निवासी और सरदार, श्रमिक और नियोक्ता, व्यापारी और ग्राहक, अधिकारी और निवासी और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच। इसे धर्म कहा जाता है। इसे धार्मिकता कहा जाता है। जब कोई इन अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो उनके कार्य और वचन धर्मी माने जाते हैं। धर्मी का विपरीत "बुरा," "दुष्ट," या "गलत" होता है (तुलना करें भज 1:6; सप 3:5)।

पुराने नियम में धार्मिकता

इस्राएल में, धार्मिकता ने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया, चाहे वह धार्मिक हो या सांसारिक। इस्राएल को एक विशेष जाति के रूप में बुलाया गया था ताकि वे संसार के सामने परमेश्वर का शासन, स्वभाव और अपेक्षाओं को प्रकट कर सकें। परमेश्वर की इच्छा को समझने और उसके साथ सम्बंध बनाए रखने के लिए उन्हें उनके प्रकाशन की आवश्यकता थी। किसी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ सम्बंध सीधे दूसरों के साथ उनके सम्बंध से जुड़ा हुआ था।

परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता

यहोवा धर्मी है (2 इति 12:6; भज 7:9; 103:17; सप 3:5; जक 8:8)। उनकी धार्मिकता उनके लोगों के लिए उनके कामों और उनके साथ उनके संबंधों में दिखाई देती है। परमेश्वर के सभी काम धर्ममय हैं (तुलना करें व्य.वि. 32:4; न्या 5:11; भज 103:6)। परमेश्वर के लोग उनके धार्मिक कामों में मगन होते थे (भज 89:16)। क्योंकि परमेश्वर धर्मी हैं, वे दूसरों से धार्मिकता की अपेक्षा करते हैं, जो उनके स्वभाव को दर्शाता है। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के नियम और इच्छा का पालन करना।

नूह को "धर्मी" कहा जाता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ चलकर दूसरों की तुलना में सत्यनिष्ठा दिखाई (उत 6:9)। मानवता के पतन के बाद—जब लोगों ने परमेश्वर की अवज्ञा की और संसार में पाप लाए, जिससे जल-प्रलय और बाबेल में फैलना हुआ—परमेश्वर ने अब्राहम और उनके वंशजों के माध्यम से लोगों के साथ अपने सम्बंध को नया किया। अब्राहम धर्मी थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की प्रगट इच्छा के अनुसार जीवन जिया (उत 15:6; तुलना करें 17:1; 18:19; 26:5)।

व्यवस्था और धार्मिकता

परमेश्वर ने इस्राएल पर प्रकट किया कि उन्हें उसके साथ और एक-दूसरे के साथ कैसा सम्बंध रखना चाहिए। व्यवस्था ने लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने और धर्मी बनने में सहायता दी। जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित था, उसे धर्मी कहा जाता था (तुलना करें मला 3:18)। अतः, धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर और दूसरों के सामने सही

धार्मिकता के शिक्षक

जीवन जीना, जो हमारे कार्यों और वचनों के माध्यम से प्रगट होता है।

भविष्यद्वक्ताओं ने धार्मिकता के एक भावी समय के बारे में कहा। यह वह समय होगा जब परमेश्वर के विशेष चुने हुए राजा (मसीहा) का शासन होगा। यह वह समय भी होगा जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आएगा। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने इसके बारे में लिखा (यशा 11:1–9)। उन्होंने कहा कि यह शासन देश-देश तक फैलेगा (वचन 10–16)। यशायाह ने यह भी कहा कि यह सर्वदा रहेगा (यशा 9:7)। यशायाह ने परमेश्वर के राज्य के महिमामय आगमन का वर्णन किया, जहाँ उनके शत्रु की हार होती हैं, उनकी प्रजा इकट्ठे होते हैं, और वे शान्ति में रहते हैं।

पुनःस्थापन के कार्य, जैसे इस्राएल का बँधुआई से लौटना और राज्य का अन्तिम आगमन, परमेश्वर के धर्ममय कामों को प्रगट करते हैं। वह क्षमा करते हैं, पुनःस्थापित करते हैं, विश्वासयोग्य बने रहते हैं, प्रेम करते हैं, चुनते है, और अपनी प्रजा को नया करने के लिए अपनी आत्मा भेजते हैं। वह उन्हें नई वाचा सम्बंध (परमेश्वर और उनकी प्रजा के बीच एक विशेष सन्धि) के लाभ देता है। परमेश्वर के धर्ममय काम यहूदियों और अन्यजातियों दोनों के लिए हैं (यशा 45:8, 23; 46:13, 48:18; 51:5, 8, 16; 56:1; 59:17; 60:17; 61:10–11)।

नए नियम में धार्मिकता

परमेश्वर अपनी प्रजा के उद्धार और अपने अनन्त राज्य के लिए चिन्तित थे। इसलिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर अपनी धार्मिकता प्रगट की । मसीह का आगमन परमेश्वर के लोगों के साथ उनके सम्बंध, वाचा, और पृथ्वी पर उनके राज्य के नवीनीकरण को दर्शाता है। पुरानी वाचा, जिसे मूसा के द्वारा स्थापित किया गया था, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा नई की गई, जो "सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है" के लिए आए थे (मत्ती 3:15)। यीशु का सन्देश पुराने नियम के साथ मेल खाता है, जो परमेश्वर के राज्य को उनकी धार्मिकता के साथ जोड़ता है (मत्ती 6:33; 13:43)। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर सभी से अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी इच्छा के साथ एक मन होकर जीवन व्यतीत करें (मत्ती 7:21)। यीशु परमेश्वर का अन्तिम प्रकाशन है, जो यह प्रगट करता है कि लोगों को राज्य में प्रवेश करने और धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है।

धार्मिकता और धर्मी ठहराया जाना

व्यक्तिगत प्रयासों से इस धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता; यह परमेश्वर का एक दान है (रोम 3:21–5:21)। यीशु मसीह के बिना कोई धार्मिकता नहीं है। यीशु का सुसमाचार प्रगट करता है कि "विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा" (रोम 1:17; तुलना करें इब्रा 2:4)। इसलिए, पिता अपने पुत्र की स्वीकृति की आवश्यकता व्यक्त करते हैं क्योंकि यही उनके धर्मी ठहराया जाने का माध्यम है (रोम 3:25–26; 5:9)। धर्मी ठहराया जाना वह कार्य है जब लोग परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर उन लोगों को धर्मी घोषित करते हैं (रोम 8:33–34; 2 कुरि 3:18; 11:15)। परमेश्वर पापों को क्षमा करते हैं, पापियों के साथ मेल-मिलाप करते हैं, और उन्हें शान्ति प्रदान करते हैं (रोम 5:1, 9–11; इफि 2:14–17)। जिन्हें धार्मिक घोषित किया गया है, वे लेपालक लिए हुए "परमेश्वर के सन्तान" के रूप में एक नए सम्बंध का आनन्द लेते हैं। पिता अपने बच्चों के साथ धार्मिकता से सम्बंध रखते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे भी उनके साथ धार्मिकता से सम्बंध रखें।

धार्मिकता की भविष्य में पूर्ति

जब यीशु लौटेंगे, तो हम सच्ची धार्मिकता को पूर्ण रूप में देखेंगे। उस समय, वे सभी जिन्हें परमेश्वर ने अपने साथ धर्मी ठहराया है, वे भी महिमाय होंगे (रोम 8:30)। परमेश्वर की लोगों को बचाने की योजना एक अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। यह लक्ष्य तब पूर्ण होगा जब परमेश्वर का राज्य पूरी तरह प्रगट होगा। उस समय, परमेश्वर सारी सृष्टि को "धार्मिकता" से नया करेंगे—अर्थात, नये आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर के साथ धार्मिकता में वास होगा (2 पत 3:13)।

यह भी देखें परमेश्वर, अस्तित्व और गुण; धर्मी ठहरे, धर्मी ठहराया जाना; विधि, बाइबिल की अवधारणा।

धार्मिकता के शिक्षक

कुमरान में एसेन समुदाय के संस्थापक का नाम। हम कुमरान में पाई जाने वाली बाइबल पुस्तकों की टिप्पणियों से उसके बारे में सीखते हैं।

शिक्षक एक याजक थे जिन्हें यरूशलेम मंदिर में सेवा करने की आशा थी। हालांकि, उन्होंने खुद को और अपने अनुयायियों को यरूशलेम में स्थापित धर्म से अलग कर लिया। उन्होंने कानून और भविष्यवक्ताओं की एक अलग समझ सिखाई जो यरूशलेम में प्रचलित थी।

कहा जाता है कि परमेश्वर ने शिक्षक को विशेष ज्ञान दिया: "जिसे [धार्मिकता के शिक्षक] परमेश्वर ने अपने सेवक भविष्यवक्ताओं के शब्दों के सभी रहस्यों को प्रकट किया" (1कुम हब 2:7–9)। इस प्रकाशितवाक्य के आधार पर, शिक्षक ने जीवन और आराधना का एक नया तरीका सिखाया। जो लोग उनके साथ जुड़े, उन्हें यह सिखाया गया ताकि वे न्याय के दिन से बच सकें (1 कुम मीका 1:5)।

धार्मिकता के शिक्षक ने विशेष दावे किए। उनका मानना था कि केवल वही लोग, जो भ्रष्ट यहूदी धर्म से अलग होकर मरूभूमि में रहकर उनका अनुसरण करते थे, परमेश्वर के चुने

हुए लोग थे। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर ने उन्हें एक विश्वासयोग्य दल स्थापित करने के लिए बुलाया था, जो अब्राहम से किए गए परमेश्वर के वादे को विरासत में प्राप्त करेगा। शिक्षक का मानना था कि वे प्रकाशितवाक्य के माध्यम से भविष्य के रहस्यों को जानते थे। उनका विचार था कि लोग उन पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं: “यह उन सभी से संबंधित है जो यहूदा के घर में कानून का पालन करते हैं, जिन्हें परमेश्वर उनके कष्टों और धार्मिकता के शिक्षक में उनके विश्वास के कारण न्याय के घर से छुड़ाएंगे” (1 कुम हब 8:1–3)।

यरूशलेम में पुरोहित उनकी शिक्षाओं और विशेष दावों से नाराज थे। शिक्षक को एक व्यक्ति द्वारा सताया गया, जिसे दुष्ट याजक के रूप में जाना जाता था। प्रायश्चित के दिन [एक महत्वपूर्ण यहूदी पवित्र दिन], जिसे कुमरान समाज अन्य दिनों से अलग मनाता था, दुष्ट याजक कुमरान आया। उन्होंने अनुयायियों को उनके विश्राम के दिन अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की (1 कुम हब 11:4–8)।

हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि धर्म के शिक्षक का क्या हुआ। उनकी मृत्यु के बाद, एस्सेन समुदाय ने उनकी शिक्षाओं का पालन करना जारी रखा। उन्होंने उन लोगों को आकर्षित किया जो स्थापित धर्म से नाखुश थे और कुमरान में अपने मठ में चले गए।

धिक्कार

देखें नरक; न्याय।

धीरज

किसी कार्य या स्थिति में दृढ़ता। पुराने नियम में, इस्राएल ने उन वादों की पूर्ति के लिए पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की, जिन्हें कई विश्वासियों ने अपने जीवनकाल में पूरा होते हुए नहीं देखा (इब्रा 11:1, 13, 21–22, 39)। अब्राहम से किया गया वादा कनान पर अधिकार करने तक सदियों से आशा का कारण रहा था। जंगल की यात्रा का सबक, जब शुरुआती उत्साह की कमी ने लोगों को वादा किए गए देश में प्रवेश करने से रोक दिया, कभी नहीं भुलाया गया (3:16–19)। भविष्यवक्ताओं ने असफलता और त्रासदी से आगे देखते हुए दूर के क्षितिजों पर ध्यान केंद्रित किया और एक धीरजपूर्ण विश्वास को पोषित किया (यिर्म 32:1–15; होश 3:4–5; योए 2:28–29; हब 2:1–3; दानि 12:11–13)।

नए नियम में हर जगह इसी प्रकार के धीरज की शिक्षा दी जाती है। कई यूनानी शब्दों में से सामान्य शब्द प्रोस्कारटेरियो का मूल अर्थ है "लगातार उपस्थित रहना, दृढ़ता से टिके रहना" (मर 3:9; प्रेरि 8:13; 10:7; रोम 13:6), और इसे विभिन्न रूपों में अनुवादित किया गया है जैसे "समर्पित," "साथ रहना," "लगातार," "दृढ़ [रहो]"।

इस धीरजपूर्ण स्थिरता की प्रार्थना में (लूका 18:1–8; कुल 4:2); अच्छे कामों में (रोम 2:7; गला 6:9); मसीही शिक्षा में (प्रेरि 2:42; 2 तीमु 3:14); कष्टों में (2 थिस्स 1:4); अनुग्रह में (प्रेरि 13:43; 2 कुरि 6:1); विश्वास में (प्रेरि 14:22; कुल 1:23); परमेश्वर के प्रेम में (यूह 15:9; यहू 1:21); स्थिर रहने में (1 कुरि 16:13; 2 थिस्स 2:15); मसीह में बने रहने में (यूह 15:4–10; 1 यूह 2:28); धीरज पूर्वक दौड़ने में (इब्रा 6:12; 12:1); गिरने से बचने में (इब्रा 3:12; 4:1–10); और हमारे बुलाहट और चुनाव की पुष्टि करने में उत्साही होने में (2 पत 1:10) आवश्यक है।

यह महत्वपूर्ण है कि यहूदा (यूह 6:71), देमास (2 तीमु 4:10), और हुमिनयुस (2 तीमु 2:17) की धीरज में असफलता को ध्यान में रखा जाए, साथ ही इस भयावह संभावना को भी ध्यान में रखा जाए कि इतने बड़े उद्धार की उपेक्षा करें (इब्रा 2:3), अयोग्य ठहरें (1 कुरि 9:27), उस समय गिर जाएं जब हम सोचते हैं कि हम खड़े हैं (1 कुरि 10:12), और पतन (अधर्म में गिरना) (इब्रा 6:1–8)। क्योंकि जैसा यीशु ने कहा, “जो अन्त तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा” (मत्ती 10:22; 24:13)। ऐसे असाधारण ज़ोर देना संयोग नहीं है। मसीहियों के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक था कि अन्यजाति समाज के दबाव, सताव का खतरा, एक अद्भुत प्रारंभिक अनुभव के बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया, और "तत्काल उद्धार" की संभावित गलतफहमी के बीच, उनके धीरज के द्वारा ही वे अनन्त उद्धार के उत्तराधिकारी बनेंगे (लूका 21:19; रोम 5:3; कुल 1:11)।

फिर भी पवित्रशास्त्र कभी यह संकेत नहीं देता कि धीरज केवल मानवीय प्रयास पर निर्भर करता है। पुराने नियम में, परमेश्वर का छुटकारे का उद्देश्य अटल है; परमेश्वर की वाचा स्थिर रहती है, यद्यपि उसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है (यिर्म 31:31–34)। ईश्वरीय प्रेम (इब्रानी में, हेसद) अटल निष्ठा को दर्शाता है; परमेश्वर "कभी असफल नहीं होंगे और न कभी त्यागेंगे," क्योंकि वह अपने "नाम के कारण" ऐसा करते हैं। नए नियम में यह आश्वासन दिया गया है कि मसीह अपने लोगों को अंतिम दिन पर जिलाएगें—कोई भी उन्हें उनके हाथ से और न ही पिता के हाथ से छीन सकेगा। मसीह हमें गिरने से बचाएगें। परमेश्वर विश्वासयोग्य है; वह हमारे भीतर अपनी इच्छा और आनंद के अनुसार कार्य करते हैं, और हमें हमारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं डालेगें। स्वर्ग या पृथ्वी में से कोई चीज, न वर्तमान या भविष्य, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। हम पहले से ही पवित्र आत्मा से मुहरबंद हैं जो अनंत उद्धार की प्रतिज्ञा है, और हम परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा उस उद्धार के लिए सुरक्षित रखे गए हैं जो अभी प्रकट होना बाकी है।

पवित्रशास्त्र में धीरज बनाए रखने के लिए प्रेरणा और उद्धार के आश्वासन के बीच जो तनाव है, उसने बहुत से वाद-विवाद को जन्म दिया है। यह बौद्धिक विरोधाभास केवल आत्मिक अनुभव में ही सुलझता है।

यह भी देखें आश्वासन; धर्म त्याग।

धीरजवन्त

धीरजवन्त

लम्बे और धैर्यपूर्ण सहनशीलता को दर्शाने वाला शब्द। यह एक ऐसा शब्द है जो केजेवी में पुराने नियम में चार बार उपयोग किया गया है (निर्ग 34:6; गिन 14:18; भज 86:15; यिर्म 15:15) और नए नियम में 13 बार। एनएलटी और अन्य आधुनिक संस्करण "सहनशीलता" और "धैर्य" जैसे पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करते हैं।

आमतौर पर परमेश्वर के लिए कोप करने में धीरजवन्त इस्तेमाल होता है (रोम 2:4)। एक पवित्र परमेश्वर को पाप का दण्ड देना चाहिए। फिर भी उनका प्रेमपूर्ण स्वभाव उस दण्ड को विलम्बित करता है ताकि पापियों को मन फिराने और अपने पाप से दूर होने का समय मिल सके (1 तीमु 1:16; 1 पत 3:20)। धीरज एक मसीही गुण भी है, आत्मा का एक फल (गला 5:22)। मसीहियों को अपने आपसी सम्बन्धों में इसे अभ्यास में लाने की आवश्यकता है।

धुनकी

धुनकी

देखें पौधे (एस्पेन)।

धूप

सुगन्ध-द्रव्य और तेल या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सुगन्धित धुआँ भेजने वाली बलि।

हर आयु के लोग सुगन्ध पसन्द करते रहे हैं। प्राचीन काल में, बलियों में देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सुगन्ध शामिल की जाती थीं। सुगन्ध यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक थी कि क्या देवता उस भेंट को स्वीकार करेंगे। इसलिए अगर और विदेशी इत्र दोनों धार्मिक और सांसारिक उद्देश्यों के लिए बहुमूल्य थे।

सुगन्ध-द्रव्य और उत्तम तेल को चाँदी और सोने के साथ मूल्यवान माना जाता था। शेबा की रानी ने सुलैमान को भेंट के रूप में मसाले दिए (1 रा 10:2)। धूप को राज खजाने में रखा गया था (2 रा 20:13)। सुगन्ध-द्रव्य और उत्तम तेल का दाम अत्यधिक बढ़ा हुआ था क्योंकि इनका रस निकालने का काम कठिन था, दूरस्थ स्थानों से उन्हें आयात करने का परिवहन खर्चा अधिक था और व्यापारियों द्वारा इन्हें बेचने से अच्छा लाभ होता था।

इसलिए, प्रेमी कभी-कभी अपने प्रिय की तुलना "गन्धरस", "गन्धरस के पहाड़" और "लोबान की पहाड़ी" के रूप में करते थे (श्रे.गी. 1:13; 4:6)। धूप की सुगन्ध सही वातावरण बनाती है (1:12)। व्यापारी को ज्ञात हर सुगन्ध-द्रव्य की धूप सुलैमान की शय्या के पास जलाई गई (3:6)। दूल्हा अपनी प्रिय की सुगन्ध में आनन्दित होता था। वह उसकी अपनी निजी सुगन्ध की बारी थी (4:10–14)। यहाँ तक कि एक वेश्या भी अपने पलंग के पास धूप जलाती थी (यहेज 23:41)। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञानी पुरुष कहते थे कि "तेल और सुगन्ध से" हृदय प्रसन्न होता है और "मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति" मन को आनन्दित करता है (उदाहरण के लिए नीति 27:9)।

धूप के विभिन्न प्रकार

लोबान का उल्लेख बाइबल में सबसे अधिक बार किया गया है। इसे भारत, सोमालीलैंड और अरब फेलिक्स से आयात किया जाता था। गन्धरस भी अरब फेलिक्स से आता था। दालचीनी, जो सुगन्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थी, सीलोन और चीन से आती थी। कुन्दरू, गोंद कतीरा (गोंद) और गन्धरस सभी एशिया के उपद्वीप के पहाड़ों में उगाए जाते थे। इन तीनों में कुन्दरू सबसे लोकप्रिय था क्योंकि यह तुर्किस्तान, फारस, सीरिया और क्रेते में भी पाया जाता था। मेंहदी, केसर और बलसान जैसे सुगन्धित पौधे इस्राएल में स्थानीय थे। बँधुआई के बाद के समय में, अन्य पौधों को फिलिस्तीन में लाया गया और वहाँ उगाया गया, जैसे गुलाब, नरगिस और चमेली। नखी स्थानीय जीव-जन्तुओं से प्राप्त होती थी और कस्तूरी (मस्क) सम्भवतः कस्तूरी हिरण की एक ग्रंथि से निकाली जाती थी।

धूप के कई रूप होते थे। इसे कभी-कभी दानों के रूप में उपयोग किया जाता था, जिन्हें एक थैली में डालकर गले में लटकाया जाता था (श्रे.गी. 1:13)। मुख्य रूप से, इत्र तरल रूप में होते थे, जिसे जैतून के तेल में घोल दिया जाता था। इसका एक अच्छा उदाहरण "पवित्र अभिषेक का तेल" है (निर्ग 30:31)। ऐसे तेलों का उपयोग इस्राएल के याजकों और राजाओं को अभिषेक करने के लिए किया जाता था। केवल याजकों को ही इन्हें तैयार करने और उपयोग करने की अनुमति थी। धूप में कच्चे मसाले होते थे, जिन्हें बारीक पीसकर नमक के साथ मिलाया जाता था ताकि वह पवित्र हो जाए। बोल, नखी, कुन्दरू और निर्मल लोबान समान मात्रा में मिलाए जाते थे और यह सब इत्र बनाने वाले की कला के अनुसार तैयार किया जाता था (निर्ग 30:34–37)। पवित्रस्थान के लिए मसाले और धूप भेंट के रूप में दान किए जाते थे (गिन 7:14–86; यिर्म 17:26; 41:5) और परमेश्वर के भवन में रखे

जाते थे (नहे 13:5, 9)। जोसीफस ने अपने समय की धूप को कहीं अधिक जटिल मिश्रण के रूप में वर्णित किया। उन्होंने हेरोदियों के युग की सबसे अच्छी धूप में 13 सामग्री सूचीबद्ध की।

धूप की भेंट

पुरातत्व ने यह प्रमाणित किया है कि प्राचीन पश्चिमी एशिया में संगठित उपासना के आरम्भिक समय से ही धूप चढ़ाना प्रचलित थी। मिस्र के नव राज्य की नक्काशी और उत्कीर्ण चित्र कभी-कभी एक व्यक्ति को धूप जलाने वाले धूपदान को पकड़े हुए दिखाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धूप का उपयोग अश्शूर, बाबेली और अरब के अनुष्ठानों में भी किया जाता था। मगिद्दो और टेल बेत मिरसिम में पाई गई कनानी वेदियों में सींग वाले चूने पत्थर की वेदियाँ (10वीं सदी ई.पू.) शामिल हैं, जो सम्भवतः धूपदान को रखने के लिए बनाई गई थी। इसलिए, यह मानना उचित है कि इस्राएल की उपासना में आरम्भ से ही धूप चढ़ाने की कोई न कोई भूमिका शामिल थी।

धूप चढ़ाने का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग दुष्टात्माओं को भगाने और आराधना स्थान के सभी पात्रों को पवित्र करने के लिए किया जाता था (निर्ग 30:26–29)। निःसन्देह, धूप की सुगन्ध पशु बलिदानों की दुर्गंध को कम करने के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करती थी। इसलिए, यदि परमेश्वर को एक अच्छी सुगन्ध प्राप्त करनी थी और इस प्रकार एक बलिदान से प्रसन्न होना था, तो बलिदानों की दुर्गंध की भरपाई के लिए धूप आवश्यक थी। हालाँकि, सुगन्ध-द्रव्य कभी भी पशुओं या पक्षियों के माँस में नहीं मिलाए जाते थे।

कुछ मामलों में, धूप स्वयं एक बलिदान बन जाती थी। अन्य बलिदानों के पूरक के रूप में, केवल लोबान को जलाया जाता था। एक मरी को दूर करने के लिए, हारून ने धूप जलाने की विधि का पालन किया (गिन 16:46–47)। प्रायश्चित्त के दिन, महायाजक जलते हुए कोयले और धूप एक कढ़ाही (धूपदान) में रखकर अति पवित्रस्थान में ले जाते थे (लैव्य 16:12–13)। ऐसा माना जाता था कि जलती हुई धूप महायाजक के जीवन की रक्षा करती थी, सम्भवतः इसलिए कि धुएँ ने उसे परमेश्वर की पूर्ण महिमा को देखने से बचा लिया।

लोबान को अन्नबलि के लिए होमबलि की वेदी पर चढ़ाए जाने वाले अनाज के साथ मिलाया जाता था (लैव्य 2:1, 15–16; 6:15)। यह स्मरण दिलानेवाली रोटी (24:7) के साथ दो पात्र में भी रखा जाता था। हिजकिय्याह द्वारा किए गए सुधारों में नाश किया गया पीतल का साँप एक अपवित्र वस्तु बन गया था, जिसके लिए धूप जलाई जाती थी (2 रा 18:4)।

प्रायश्चित्त के दिन को छोड़कर धूप एक विशेष वेदी पर चढ़ाई जाती थी (लैव्य 4:7; पुष्टि करें निर्ग 30:9), जहाँ यह भोर और साँझ जलती थी और इसे "नित्य धूप" कहा जाने लगा (निर्ग 30:7–8)। सम्भवतः सुलैमान द्वारा बनाए गए परमेश्वर के भवन में सोने की वेदी (1 रा 6:20–22) धूप की वेदी थी।

धूप चढ़ाना एक पवित्र विधि थी और जो व्यक्ति इसे विधियों के प्रति अनादर के साथ चढ़ाते थे, उन्हें दोषी ठहराया गया (लैव्य 10:1–2; गिन 16:6–50)। यहूदा के राजा उज्जियाह कोढ़ी बन गए क्योंकि उन्होंने धूप चढ़ाने का साहस किया (2 इति 26:16–21)। "ऊँचे स्थानों" पर धूप जलाने की कई बार आलोचना की जाती है (उदाहरण के लिए, 1 रा 22:43) या तो इसलिए कि वे पवित्र स्थान मूर्तिपूजक थे या इसलिए कि उनके याजक यरूशलेम के याजकों की तरह उचित देखभाल नहीं करते थे। जिन भविष्यद्वक्ताओं ने धूप चढ़ाने की आलोचना की (यशा 1:13; 66:3; यिर्म 6:20) उन्होंने ऐसा इस्राएल के परमेश्वर के प्रति भक्ति से रहित औपचारिकता की निन्दा करने के लिए किया।

धूप का अर्थ

चूँकि धूप एक मूल्यवान वस्तु थी, यह परमेश्वर को चढ़ाने के लिए उपयुक्त बलि थी (मला 1:11)। धूप की भेंट ने लोगों को परमेश्वर की पवित्रता का वास्तविक अनुभव प्रदान किया जिससे लोग पापों के लिए प्रायश्चित का अनुभव कर सकते थे (गिन 16:46–47)। आकाश की ओर उठता हुआ धुआँ लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतीक था (भज 141:2; लूका 1:10; प्रका 5:8; 8:3–4)। साथ ही, मन्दिर में धुआँ परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, जैसा कि जंगल में बादल द्वारा व्यक्त किया गया था (निर्ग 19:18; 33:9–10; गिन 11:25)। सूर्य के तेज के साथ मिलकर, यह धुआँ परमेश्वर की महिमा के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक प्रदान करता था (यशा 6:1–7)।

धूप का महत्व नए नियम के सन्दर्भों से और भी अधिक स्पष्ट होता है। मसीह के बारे में मसीहियों की गवाही को धूप चढ़ाने से तुलना की जाती है (2 कुरि 2:14–15)। सुसमाचार की सुगन्ध को मृत्यु की गन्ध से तुलना की जाती है, जो दण्ड की ओर ले जाती है। इसी तरह, फिलिप्पियों के मसीहियों से प्राप्त धन पौलुस के पास धूप की भेंट की भावना में आया (फिलि 4:18), जो प्रेम और समर्पण की एक महँगी अभिव्यक्ति थी। अन्ततः, ऐसा लगता है कि धूप पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को पवित्र करती हुई उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है (प्रका 5:8; 8:3–4)। नए नियम के कोई भी सन्दर्भ मसीही से धूप चढ़ाने को नहीं कहते, बल्कि यह सिखाते हैं कि इस मूल्यवान पदार्थ के जलने से पवित्रता के प्रति भक्ति और समर्पण को समझा जाए।

यह भी देखें पौधे (अगर; बलसान; मुश्क; दालचीनी; लोबान; कुन्दरू; मेहंदी; जूफा; गन्धरस; जटामासी; स्टोरैक्स का वृक्ष); इत्र; निवास-स्थान; परमेश्वर का भवन।

धूपघड़ी

धूपघड़ी

समय बताने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण राजा आहाज द्वारा यहूदा (735–715 ईसा पूर्व) के शाही राजभवन में यरूशलेम में स्थापित किया गया था। कुछ का सुझाव है कि यह समय संकेतक एक धूपघड़ी नहीं बल्कि एक सीढ़ी थी। दिन का समय, किसी वस्तु की छाया, सीढ़ी पर पड़ने के स्थान से निर्धारित किया जाता था। यशायाह के आदेश पर, प्रभु ने चमत्कारिक रूप से छाया को दस कदम पीछे कर दिया, जिससे राजा हिजकिय्याह को यहूदा (715–686 ईसा पूर्व) में यह दिव्य पुष्टि मिली कि वे अपनी बीमारी से उबर जाएंगे, 15 वर्ष और जीवित रहेंगे और अश्शूरी खतरे से मुक्त हो जाएंगे (2 रा 20:7–11; यशा 38:7–8)।

धूपदान

धूप जलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र। प्रायश्चित्त के दिन, महायाजक को अति पवित्रस्थान में यहोवा के सम्मुख दो मुट्ठी धूप धूपदान में जलानी थी (लैव्य 16:12)। निवास-स्थान के धूपदान पीतल के बने होते थे (गिन 16:39); प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में स्वर्गदूतों द्वारा उपयोग किए गए धूपदान सोने के होते थे (प्रका 8:3–5)।

यह भी देखें निवास-स्थान; मन्दिर।

धूम्रकान्त

धूम्रकान्त

नए यरूशलेम में एक नींव पत्थर के रूप में प्रकाशितवाक्य 21:20 में उल्लिखित कीमती पत्थर। *देखें* कीमती पत्थर।

धैर्य

धैर्य अत्यधिक कठिनाई या दुर्व्यवहार को सहन करने की क्षमता है। यह अपना आपा न खोने, चिढ़ने से बचने और बदला लेने की इच्छा न रखने का गुण है। इसमें शामिल हैं:

7. दर्द सहने की शक्ति बिना किसी शिकायत के
8. गम्भीर रूप से उकसाए जाने पर भी संयम बनाए रखने की योग्यता
9. विपत्ति में जल्दबाजी से बचने के लिए आत्म-नियन्त्रण बनाए रखना

इब्रानी भाषा में, धैर्य के लिए सामान्य अभिव्यक्ति क्रिया "लम्बा होना" से सम्बन्धित है, जिसका अर्थ है गुस्सा या परेशान होने में धीमा होना। यूनानी भाषा में, किंग जेम्स संस्करण की बाइबल में "धैर्य" के रूप में दो अलग-अलग शब्दों का अनुवाद किया गया था:

10. एक शब्द "परीक्षाओं और कठिनाइयों के अधीन स्थिर बने रहना" का सुझाव देता है और इसे "धैर्य" या "दृढ़ता" के रूप में बेहतर अनुवादित किया जा सकता है।
11. दूसरा यूनानी शब्द इब्रानी अर्थ के समान है। यह धैर्य का उल्लेख "दीर्घ-आत्मिकता" या क्रोध में उकसाए जाने पर शांत बने रहने के रूप में करता है।

बाइबल में धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं परमेश्वर हैं। कई पद परमेश्वर का वर्णन करते हैं, अन्य अनुग्रहकारी गुणों के साथ, "क्रोध में धीमे" के रूप में। इस्राएल के बार-बार के विद्रोहों के बावजूद, परमेश्वर को क्षमाशील दिखाया गया है। वे अनुग्रहकारी, दयालु, क्रोध में धीमे, और प्रेमपूर्ण करुणा से परिपूर्ण हैं (नहे 9:17)। भजनकार कहता है, "परन्तु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलम्ब से कोप करनेवाला और अति करुणामय है" (भज 86:15; देखें निर्ग 34:6; गिन 14:18; भज 103:8; योए 2:13; योना 4:2)। पुराना नियम विशेष रूप से नीतिवचन एक धैर्यवान आत्मा के गुण की प्रशंसा करता है (नीति 14:29; 15:18; 16:32; 25:15; देखें सभो 7:8)।

नया नियम भी प्रभु की धैर्यता पर जोर देता है। यह परमेश्वर की दयालुता, सहनशीलता, और धैर्यता है जो लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाती है (रोम 2:4)। परमेश्वर ने नूह के समय में बाढ़ को विलम्बित करने में धैर्यता दिखाई, जब जहाज बनाया जा रहा था। इसने लोगों को मन फिराने के लिए अधिक समय दिया (1 पत 3:20)। शायद परमेश्वर की धैर्यता का सबसे महत्वपूर्ण नया नियम सन्दर्भ 2 पतरस 3:9 में है। पतरस बताते हैं कि मसीह की वापसी में देरी परमेश्वर की धीमी गति के कारण नहीं है, बल्कि उनकी धैर्यता के कारण है कि वह नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो। पौलुस भी यीशु मसीह की धैर्यता का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि मसीह ने उनके साथ व्यवहार में पूर्ण धैर्यता दिखाई (1 तीमु 1:16)।

धैर्य, जो परमेश्वर और यीशु मसीह का एक गुण है, हर मसीही में भी दिखाई देना चाहिए। पौलुस ने कुलुस्सियों के लिए प्रार्थना की, यह मांगते हुए कि वे इस गुण को प्रदर्शित करें (कुलु 1:11)। धैर्य जो है:

- आत्मा का एक फल (गला 5:22) है
- प्रेम की एक विशेषता (1 कुरि 13:4) है
- एक गुण (कुलु 3:12; देखें 2 तीमु 3:10 भी) है

मसीहियों से धैर्य रखने का आग्रह किया जाता है (1 थिस्स 5:14)। यदि हम धैर्य नहीं रखते हैं, तो हमें यीशु की एक दृष्टांत में सेवक की तरह व्यवहार किया जा सकता है। इस सेवक ने अपने स्वामी से, जिसे वह एक बड़ा कर्जदार था, धैर्य की भीख मांगी, यह वादा करते हुए कि वह सब कुछ चुका देगा। स्वामी धैर्यवान थे और उन्होंने सारा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन, उन्होंने पाया कि सेवक ने एक साथी सेवक को, जो उसे थोड़ी राशि का कर्जदार था, वही धैर्य दिखाने से इनकार कर दिया। (मत्ती 18:26–29)

कुछ सन्दर्भों में, "धैर्य" का अर्थ लम्बे समय तक आशा और अपेक्षा के साथ प्रतीक्षा करना भी होता है। उदाहरण के लिए, एक किसान फसलों के बढ़ने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है (याकू 5:7b)। अब्राहम ने परमेश्वर से कनान की भूमि देने के लिए प्रतीक्षा की। वह वादा पूरा होते देखे बिना स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उन्होंने फिर भी विश्वास रखा (इब्रा 6:15; 11:39)। अन्ततः, सभी मसीहियों को प्रभु की वापसी तक धैर्य रखने का आदेश दिया गया है (याकू 5:7a)।

धोबियों के खेत

यरूशलेम के बाहर स्थित एक स्थान, जो एक सोते या जलकुण्ड से एक बाँध या नाली द्वारा जुड़ा हुआ था (2 रा 18:17; यशा 7:3; 36:2)। इसे सामान्यतः एनरोगेल (“धोबी का सोता”) के निकट के स्थान से पहचाना जाता है। यह सोता यरूशलेम के दक्षिण में किद्रोन तराई में स्थित था। यह मूल रूप से यहूदा और बिन्यामीन के बीच गोत्र की सीमा थी (यहो 15:7; 18:16)। जब अबशालोम ने बलवा किया और राजा दाऊद यरूशलेम से भाग गए, तब दाऊद के दो पुरुषों ने बलवा के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिये एनरोगेल में ठहरे थे (2 शमू 17:17)।

एनरोगेल की पहचान आधुनिक बिर अत्तुब, या "अय्यूब का कुआँ," के रूप में की गई है, जो वादी एन-नार के बाएँ किनारे पर स्थित है। यह कुआँ चट्टान के भीतर गहराई तक जाता है, एक भूमिगत धारा तक पहुँचता है, और वर्षा के बाद बहता है।

यह भी देखें यरूशलेम।

धोबी

वह व्यक्ति जो वस्त्र या नए कतरे हुए ऊन को साफ करता, सिकोड़ता, मोटा करता या रंगता है। यह धोबी का कार्य था कि बुनाई के लिये उपयोग किए जाने वाले रेशों को तेल और अन्य अशुद्धियों से साफ करके तैयार करें। धोबी द्वारा उपयोग की जाने वाली सफाई वस्तुएँ चीनी मिट्टी, मूत्र, और विशेष पौधों की राख होती थी। धोबी की कार्यशाला नगर के बाहर होती थी क्योंकि वहाँ से दुर्गन्ध आती थी और रेशों को सुखाने के लिये पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती थी, जैसा कि यशायाह के समय में यरूशलेम के बाहर धोबियों के खेत था (2 रा 18:17; यशा 7:3; 36:2)।