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 (عربي), French (Français), Hindi (हिंदी), Indonesian (Bahasa Indonesia), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swahili (Kiswahili), and Simplified Chinese (简体中文).

बाइबल कोश (टिंडेल)

व

वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन, वजन और मापदण्ड, वन्याह, वर्ष, वर्षा, वशती, वस्त्र, वह ग्यारह, वाचा, वाचा का सन्दूक, वाचा की पुस्तक, वाचा की पुस्तक, वाचा के सन्दूक का ढकना, वाणी, वादी, वाहेब, विकारी की पहाड़ी, विजयी प्रवेश, वित्त, विधर्म, विधवा स्त्री, विनती, विनम्रता, विनाश, विपत्ति, विरोधाभास, विरोधी, विलाप, मातम, विलापगीत की पुस्तक, विवादास्पद ग्रंथ (एंटिलिगोमेना), विवाह, विवाह, विवाह की प्रथाएँ, विवेक, विशाल-काय पशु, विश्राम, विश्राम के दिन की छाया, विश्राम वर्ष, सब्त का वर्ष, विश्वास और विश्वास करना, विश्वासयोग्यता, विश्वासी, वीणा, वीणा, वीणा, वीणा, वुल्गेट, वृक्ष, वेदी, वेदी के पत्थर, वेश्या, वेश्या, वेश्या, वेश्यावृत्ति, वेस्पासियन, वैजाता, वैद्य, वोप्सी

वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन

वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन

एक "वचन" एक अभिव्यक्ति है जो संचार करती है। मनुष्य संचार के स्तर पर, "वचन" आमतौर पर मौखिक अभिव्यक्ति को संदर्भित करते हैं। हालाँकि, जब परमेश्वर ने सदियों से "बात" की, तो उन्होंने विभिन्न तरीकों से संवाद किया (इब्रा 1:1), और इसकी परिणति समस्त ईश्वरीय अभिव्यक्ति के प्रतीक, यीशु मसीह, उनके पुत्र में होती है।

वचनों का महत्व

मुख्य रूप से गैर-साहित्यिक समाज में व्यवस्था, व्यापार, धर्म, विवाह और प्रतिष्ठा में बोले गए वचन की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण थी। रसीदें, समझौते और अभिलेखों की बहुत कम उपयोगिता थी। व्यक्तिगत ईमानदारी और ईमानदार भाषण संचार के लिए और, अधिकांश लोगों के लिए, आत्म-अभिव्यक्ति और स्थिर सम्बन्धों के लिए आवश्यक थे। कवियों, भविष्यवक्ताओं, कहानीकारों और प्रशिक्षकों के वचनों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता था।

वचनों का परिश्रमपूर्वक परीक्षण किया गया। मूर्खतापूर्ण वचन, चापलूसी, छल, प्रलोभन के वचन, झूठ, अफवाह, बदनामी और ईशनिंदा वाले भाषण सभी को बुराई के रूप में पहचाना गया। शपथ को वाणिज्यिक, न्यायिक और नागरिक मामलों में अपरिवर्तनीय होना था। बोले गए आशीर्वाद में अपने आप में शक्ति थी और इसे वापस नहीं लिया जा सकता था (उत 27:30–38; मत्ती 10:12–13); इसी प्रकार संकल्प भी है (न्या 11:34–35) और श्राप भी (उत 27:12–13)। याजकीय, न्यायिक, अथवा राजकीय अधिकार के (सभो 8:4) आज्ञा का वचन समानपुर्वक शक्तिशाली थे।

मनुष्य वचनों का यह आकलन नए नियम में भी मौजूद है। वचन हमारे आंतरिक स्वभाव को प्रकट करते हैं, और इसलिए हर लापरवाह, हानिकारक, और छलपूर्ण वचन का न्याय किया जाएगा। (मत्ती 12:34–37; 5:22), जैसा कि भी ईशनिंदा की होगी (लूका 12:10)। पौलुस (इफ 4:29; 5:4) और याकूब (याकू 3:1–12) अपने बोले गए वचन के प्रति इस इब्रानी आदर को संरक्षित करते हैं।

परमेश्वर के वचन

परमेश्वर के कहे हुए वचन को पवित्र शास्त्र में सुरक्षित रखा गया है। उसका वचन भविष्यवक्ताओं के पास और उनके ज़रिए पहुँचा (1 रा 12:22; 1 इति 17:3; पुष्टि करें लूका 3:2), जो “प्रभु के वचन के अनुसार” बोला और कार्य किया। उनका वचन व्यवस्था में भी आया, जिसे परमेश्वर ने सीनै पर “कहा” (निर्ग 20:1); इसलिए, “विधान,” “आज्ञाओं,” और “नियमों” परमेश्वर के “वचन” के पर्यायवाची हैं (उदाहरण के लिए, भज 119)।

ऐसे समय जब कोई ईश्वरीय संचार नहीं आया, उसे “अकाल” कहा गया (1 शमू 3:1; आमो 8:11) था। चेतावनियों और आदेशों के साथ-साथ ईश्वरीय वादे भी थे। परमेश्वर के सभी वचन भरोसेमंद थे (यश 31:2), स्वर्ग में दृढ़ता से स्थिर (भज 119:89; यशा 40:8), और ईश्वरीय शपथ द्वारा समर्थित थे (यिर्म 1:12; भज 110:4; यहे 12:25, 28)। एक वचन, जो ईश्वरीय मन को व्यक्त करता है, न तो धमकी देने वाला था और न ही बोझिल; यह पाप के खिलाफ एक आनन्द, आशा, खुशी, और सुरक्षा थी (भज 1; 119; यिर्म 15:16)। मनुष्य इसके द्वारा जीवित रह सकते हैं (व्य.वि. 8:3; मत्ती 4:4)।

परमेश्वर के वचन में उनकी इच्छा को पूरा करने की शक्ति है। यह उसके पास "खाली" नहीं लौटेगा बल्कि वह पूरा करेगा जो वह चाहता है (यश 55:11)। केवल अपने वचन से, परमेश्वर ने श्रृष्टि बनाई, और उनका वचन इसे बनाए रखता है (उत 1; भज 33:6; पुष्टि करें इब्रा 1:2; 11:3; 2 पतरस 3:5)। आख़िरकार, इस ईश्वरीय प्रकाशन को लिखित रूप में रखा गया, जिससे बाइबिल भी “परमेश्वर का वचन” बन गया (मर 7:13; पुष्टि करें लूका 16:29–31; यूह 5:39)।

यीशु ने परमेश्वर का वचन बोला। वह "वचन में पराक्रमी" थें (लूका 24:19); उन्होंने अधिकार के साथ शिक्षा दी (मर 1:22, 27), समुद्र, बीमारी, दुष्टात्माओं और मृत्यु पर सामर्थ्य दिखाया (मत्ती 8:8, 13)। उनका "राज्य का वचन" जीवित बीज है, जो ग्रहणशील हृदयों की अच्छी मिट्टी में बोया जाता है, और परमेश्वर के लिए फल लाता है (मत्ती 13:19; मर 4:14)। जो वचन मसीह अपने चेलों को देते हैं, वह उन्हें शुद्ध करता है और उन्हें मुक्त करता है (यूह 8:31; 12:48; 15:3; 17:14)। कलीसिया द्वारा प्रचारित विश्वास के वचन (रोम 10:8–9, 17) को विभिन्न रूप से उद्धार का वचन, अनुग्रह का वचन, मेल-मिलाप का वचन, सुसमाचार का वचन, धार्मिकता का वचन और जीवन का वचन के रूप में वर्णित किया गया है।

परमेश्वर का वचन

जानबूझकर उत्पत्ति 1 को याद करते हुए, सुसमाचार लेखक, यूहन्ना ने परमेश्वर के पुत्र को "वचन" नाम दिया। वचन के रूप में, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर को पूरी तरह से व्यक्त करते है और उससे संवाद करते है। यूनानी शब्द है लोगोस; यूनानियों द्वारा इसका इस्तेमाल दो तरह से किया जाता था। वचन को किसी व्यक्ति के भीतर रहने के रूप में माना जा सकता है, जब यह उसके विचार या तर्क को दर्शाता है। या यह किसी व्यक्ति से निकलने वाले वचन को संदर्भित कर सकता है, जब यह उसके विचार, यानी भाषण की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। एक दार्शनिक वचन के रूप में, लोगोस ने सारी सृष्टि के सिद्धांत को दर्शाया, यहाँ तक कि संसार को उत्पन्न करने वाली रचनात्मक ऊर्जा को भी। यहूदी अवधारणा और यूनानी दोनों में, लोगोस शुरुआत के विचार से जुड़ा था—संसार वचन की उत्पत्ति और साधन के माध्यम से शुरू हुई (उत 1:3 से आगे।, जहाँ “परमेश्वर ने कहा” वाक्यांश का बार-बार प्रयोग किया गया है)। हो सकता है कि यूहन्ना के मन में ये विचार रहे हों, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि उसने परमेश्वर के पुत्र को मानवीय रूप में ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में पहचानने के लिए एक नया वचन गढ़ा (यूह 1:14)। वह अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप है (कुल 1:15), परमेश्वर के तत्व की स्पष्ट छवि है (इब्रा 1:3)। ईश्वरत्व में, पुत्र परमेश्वर और परमेश्वर की वास्तविकता को प्रकट करने वाले के रूप में कार्य करता है, जो कि यूहन्ना के सुसमाचार में एक केंद्रीय विषय है। यूहन्ना ने अपने पहले पत्र में इसी तरह का शीर्षक इस्तेमाल किया: “जीवन का वचन” (1 यूह 1:1–3)। और प्रकाशितवाक्य 19:11–16 में, यीशु को राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके पास एक नाम है: "परमेश्वर का वचन।"

यह भी देखें बाइबिल; सुसमाचार, यूहन्ना का; लोगोस; प्रकाशितवाक्य।

वजन और मापदण्ड

वजन और मापदण्ड

पूर्वावलोकन

- परिचय
- वजन मापदण्ड
- पुराने नियम में रेखिक मापदण्ड
- नए नियम में रेखिक मापदण्ड
- पुराने नियम में क्षमता (सूखा मापदण्ड)
- नए नियम में क्षमता (सूखा मापदण्ड)
- पुराने नियम में तरल मापदण्ड
- नये नियम में तरल मापदण्ड

परिचय

प्राचीन संसार में मापदण्ड की इकाइयाँ काफी हद तक व्यावहारिक मानकों पर आधारित थीं: एक हाथ की लंबाई, एक दिन की यात्रा, एक गधा कितना वजन उठा सकता है, इत्यादि। हालाँकि यह एक सुविधाजनक प्रणाली थी, लेकिन इसमें मानकीकरण की कमी भी थी। कुछ हाथ दूसरों की तुलना में लम्बे थे, और कुछ गधे दूसरों की तुलना में अधिक वजन उठा सकते थे। इसलिए, वजन और मापदण्ड का इतिहास मानकों की तलाश की कहानी बन जाता है। यह पुराने नियम में हासिल नहीं किया गया था, लेकिन नए नियम के समय में यूनानी और रोमी प्रभावों के तहत होने लगा।

पुराने नियम में जिन मापदन्डों का इस्तेमाल किया गया था, वे मेसोपोटामिया, मिस्र और कनानी साहित्य में भी अक्सर प्रमाणित होते हैं। इस्राएलियों के पास मापदन्डों का अपना कोई अनूठा समूह नहीं था। फिर भी, जबकि नाम समान थे, एक विशेष नाम का इस्राएल में एक मापदण्ड होना और दूसरी संस्कृतियों में उसका अलग मापदण्ड होना असामान्य नहीं था

नए नियम के समय तक और भी बदलाव जोड़े गए थे। इस अवधि के इस्राएली अभी भी उन कई उपायों का उपयोग कर रहे थे जो पुराने नियम के दौरान इस्तेमाल किए गए और विकसित किए गए थे। लेकिन इसमें मापदण्ड की यूनानी और रोमी प्रणालियाँ भी शामिल थीं। कभी-कभी इन शब्दों को पूरी तरह से अपना लिया जाता था, जबकि अन्य समय में इब्रानी शब्दों को यूनानी-रोमी मानकों के अनुसार ढाला जाता था। अन्य अवसरों पर, सरकार के साथ व्यवहार करते समय रोमी शब्दों का स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता था, जबकि इब्रानी शब्दों का उपयोग अभी भी रोजमर्रा के व्यवहार में किया जाता था।

अधिकांश मापदण्ड के प्रकारों में, आधार इकाई (अर्थात, वह जो सभी अन्य अंश या गुणक होती हैं) वह होती है जिसके बारे

वजन और मापदण्ड

में सबसे अधिक अनिश्चितता होती है।इसलिए हाथ (लम्बाई), शेकेल (वजन), होमेर (सूखी मात्रा), और बेत (तरल मात्रा) सभी कुछ हद तक अनिश्चित हैं। इससे उनके आधार पर बनाई गई अन्य सभी मापदण्ड भी समान रूप से अनिश्चित हो जाती हैं।

वजन मापदण्ड

वजन के लिए उपयोग किए गए शब्दों को पुरातात्विक खोजों से सबसे अधिक लाभ हुआ है। खुदाई में कभी-कभी पत्थरों पर अन्कित इकाई के साथ पत्थर के वजन प्राप्त होते हैं। जब इन पत्थरों को तौला जाता है, तो वे अक्सर वजन की एक सीमा प्रदान करते हैं, जिनमें केवल एक सामान्य स्थिरता होती है। हालांकि, इस सामग्री की तुलना पाठ द्वारा दी गई जानकारी से करने पर पर्याप्त सटीक निर्धारण का आधार मिला है। किसी भी स्थान पर सापेक्ष पैमाना निरपेक्ष मूल्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

वजन मापने के मापदन्डों का मानकीकरण था, लेकिन सटीकता प्राप्त करना मुश्किल था। इस्राएली प्रणाली मेसोपोटामिया और कनानी लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के समान है। पुराने नियम के अधिकांश समय में, वजन प्रणाली ने मौद्रिक प्रणाली प्रदान की। ढाले गए सिक्के फारसीओं का आविष्कार था। उस समय तक, चांदी या सोना या किसी अन्य व्यापारिक वस्तु को तौलना पड़ता था ताकि वस्तु विनिमय या खरीद हो सके। इसने वजन प्रणाली को प्राचीन अर्थव्यवस्था का मूल बना दिया। यह भी बताता है कि शास्त्र झूठे वजन के उपयोग के खिलाफ इतनी गंभीरता से क्यों बोलता हैं (लैव 19:36; व्यव 25:13; नीति 16:11; 20:10, 23; मी 6:11; होशे 12:7; आम 8:5)।

प्राचीन बाज़ार में व्यापार करने के लिए तराजू के एक सेट पर पत्थर के वज़न का इस्तेमाल किया जाता था। पुराने नियम में तराजू या तुला का उल्लेख आधा दर्जन बार किया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तविक आर्थिक संदर्भ में नहीं है (अय्यू 6:2; 31:6; भज 62:9; यशा 40:12; यहेज 5:1; दानि 5:27)। उपयोग किए गए तराजू सामान्यतः तराजू की डंडी-तौलने प्रकार के होते थे, जिनके दोनों सिरों पर कटोरे होते थे।

किक्कार

निर्गमन 38:25–26 के अनुसार एक किक्कार 3,000 शेकेल के बराबर रही होगी। (एक सौ किक्कार तब 300,000 शेकेल के बराबर होतीं, और यदि इसे पद 25 में 1,175 शेकेल में जोड़ा जाता, तो कुल 301,775 होता, या 603,550 पुरुषों में से प्रत्येक के लिए आधा शेकेल होता है - जैसा कि पद 26 में कहा गया है।) खुदाई में मिली किक्कार का वजन लगभग 65 से 80 पाउंड (29.5 से 36.3 किलोग्राम) है। पुराने नियम में किक्कार का उपयोग केवल कीमती धातुओं के लिए किया जाता है, आमतौर पर चांदी या सोने के लिए। 1 रा 10:14 के अनुसार, सुलैमान के राज्य की वार्षिक कर आय 666 किक्कार थी, जिसे जाहिर तौर पर काफी असाधारण माना जाता था। दाऊद ने मंदिर के निर्माण के लिए सुलैमान को 100,000 किक्कार सोना और 1,000,000 किक्कार चांदी दी (1 Chr 22:14)।

माना

उगारिट से कनानी सामग्री में माना 50 शेकेल के बराबर है, जबकि बाबुल में माना 60 शेकेल के बराबर है। यहेजकेल 45:12 में, माना का मूल्य 60 शेकेल निर्धारित किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह पिछले मानकों से कोई परिवर्तन दर्शाता है या नहीं।

शेकेल

शेकेल वजन की मूल इकाई थी। साधारण शेकेल के अलावा, एक "राजकीय" शेकेल (2 शमू 14:26) भी था। खुदाई से प्राप्त बाटों पर "बेका" (आधा शेकेल) लिखा हुआ पाया गया है, जिसके अनुसार एक शेकेल का वजन लगभग 0.4 औंस (11.4 ग्राम) होने का अनुमान है।

शेकेल का इस्तेमाल पवित्रशास्त्र में लगभग विशेष रूप से मौद्रिक मूल्य से सम्बधित संदर्भों में किया जाता है। चाहे चांदी हो, सोना हो, जौ हो या आटा हो, शेकेल का मूल्यांकन अर्थव्यवस्था में वस्तु को एक सापेक्ष मूल्य प्रदान करता है। इसके अलावा गोलियत के कवच और भाला हैं (1 शमू 17:5–7), जिनका वर्णन उनके शेकेल वजन के संदर्भ में किया गया है।

पिम

इस इकाई का एकमात्र संदर्भ 1 शमूएल 13:21 जहाँ यह पलिश्तियों द्वारा इस्राएलियों से हल की धार तेज़ करने के लिए ली जाने वाली कीमत है। खुदाई में मिले वज़न .25 से .3 औंस (7.1 से 8.5 ग्राम) तक हैं, जिससे पता चलता है कि पिम एक शेकेल का दो-तिहाई हिस्सा था।

बेका

इस उपनाम से अन्कित सात पत्थरों का वजन .2 से .23 औंस (5.7 से 6.5 ग्राम) तक है। निर्गमन 38:26 में यह जनगणना कर के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया गया राशि है। वह एक आधा शेकेल के बराबर है।

गेरा

एक शेकेल के बीसवें हिस्से के बराबर, या .02 औंस (.6 ग्राम)। इस शब्द का इस्तेमाल पाँच बार किया गया है (निर्ग 30:13; लैव 27:25; गिन 3:47; 18:16; यहेज 45:12) और हर अवसर पर शेकेल का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन संदर्भों में इसका उपयोग पूरी तरह से मौद्रिक है।

वजन और मापदण्ड

सेर

नए नियम में उन्हीं वज़नों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें पहले से ही पुराने नियम में इस्तेमाल किया जा चुका है, खास तौर पर शेकेल, मीना और किक्कार। एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल किया गया है: सेर, जिसका इस्तेमाल यूहन्ना 12:3 और 19:39 में मसालों के सम्बन्ध में किया गया था। यूनानी साहित्य में एक सेर लगभग 12 औंस (327 ग्राम) होता है।

पुराने नियम में रेखिक मापदण्ड

लम्बाई और गहराई के माप आम तौर पर शरीर के उस हिस्से से लिए जाते थे जिसका इस्तेमाल माप करने के लिए किया जाता था। मूल इकाई हाथ (नाप) थी, और ज़्यादातर अन्य इससे सम्बंधित थे। भौगोलिक दूरी के सटीक मापदण्ड पुराने नियम में नहीं हैं और इसे अक्सर गंतव्य पर पहुँचने में लगने वाले दिनों की संख्या के संदर्भ में बताया जाता था। एक दिन की यात्रा ज़्यादातर 20 से 25 मील (32.2 से 40.2 किलोमीटर) होती थी। एक "गति" एक "कदम" के बराबर थी - लगभग एक गज़ (2 शमू 6:13)।

हाथ (नाप)

अंगुली की नोक से कोहनी तक की लम्बाई। इस्राएल में ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया और मिस्र में भी लम्बे और छोटे हाथ (नाप) का उपयोग किया जाता है। यहेजकेल 40:5 लम्बे हाथ को एक हाथ और एक हथेली के बराबर (लगभग 20 से 21 इंच, या 50.8 से 53.3 सेंटीमीटर) के रूप में पहचानता है। शीलोह सुरंग के अन्दर पाई गई शिलालेख, जो हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व) द्वारा बनाई गई थी, यह दर्शाता है कि सुरंग 1,200 हाथ लम्बी है। सुरंग की वास्तविक लंबाई 1,749 फीट (533.1 मीटर) पाई गई। यह 17.49 इंच (44.4 सेंटीमीटर) का एक हाथ (नाप) देगा। सभी बातों पर विचार करते हुए, 17.5 इंच (44.5 सेंटीमीटर) इस्राएल में हाथ (नाप) की लम्बाई का एक अच्छा अनुमान है। यह लम्बी हाथ (नाप) को लगभग 20.5 इंच (52.1 सेंटीमीटर) पर सेट करेगा। हाथ (नाप) का सबसे अधिक उपयोग इमारतों या वस्तुओं (जैसे, पर्दे, स्तंभ, फर्नीचर के टुकड़े, आदि) के आयाम देने के लिए किया जाता था। सबसे बड़ी संरचना जो हाथ (नाप) में मापी गई थी, वह नूह द्वारा बनाई गई नाव थी, जो 300 हाथ (नाप) लम्बी थी (उत 6:15)।

बित्ता

हाथ की उंगलियों से उंगलियों तक की दूरी, जो एक-आधा हाथ या आठ और तीन-चौथाई इंच (22.2 सेंटीमीटर) के बराबर होती है। पुराने नियम में इसका इस्तेमाल केवल सात बार किया गया है, और उनमें से चार बार महायाजक के वक्ष-पट्टिका के आयामों का वर्णन करने के लिए हैं (निर्गमन 28:15–16; 39:8–9)।

हाथ की चौड़ाई

हाथ की चौड़ाई: यह हाथ के आधार की चौड़ाई होती है, एक हाथ के छठे हिस्से के बराबर, एक बित्ता के एक तिहाई के बराबर, या सिर्फ तीन इंच से कम (7.6 सेंटीमीटर) के बराबर होती है। इस शब्द का उपयोग केवल पाँच बार किया गया है और यह दिखाने वाली मेज के चारों ओर की किनारी की चौड़ाई को दर्शाता है (निर्ग 25:25) और सुलैमान के हौज की घेरे को दर्शाता है (1 रा 7:26)।

नए नियम में रेखीय मापदण्ड

नए नियम में लम्बाई और गहराई की कुछ इकाइयाँ यूनानी-रोमी मानकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि अन्य पुराने नियम में इस्तेमाल की गई हैं। पुराने नियम की तरह, नए नियम में भी अक्सर दूरी के लिए अस्पष्ट पदनामों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक पत्थर फेंकना या एक दिन की यात्रा। हालाँकि, रोमी संस्कृति से उधार लिए गए सटीक शब्दों की कुछ घटनाएँ हैं।

हाथ (नाप)

रोमियों के लिए, हाथ (नाप) को उनके मानक फुट (11.66 इंच) से डेढ़ गुना निर्धारित किया गया था, जो पुराने नियम के हाथ (नाप) के समान 17.5 इंच (44.5 सेंटीमीटर) के बराबर था।

पुरसा

बाएँ और दाएँ हाथ की उँगलियों के बीच की दूरी जब भुजाएँ फैली हुई हों। इसका उपयोग केवल प्रेरि 27:28 में किया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग छह फीट (1.8 मीटर) मानी जाती है।

एक मील का आठवां भाग/मैदान

यह प्राचीन यूनानी दौड़ का एक लम्बाई मापदण्ड था, जो एक रोमी मील का एक-आठवाँ हिस्सा या थोड़ा अधिक 200 गज (182.9 मीटर) के बराबर होता था। इसका उपयोग सामान्यतः अनुमानित दूरी देने के लिए किया जाता है। प्रकाशितवाक्य 21:16 में इसका उपयोग नये येरुशलम के आयाम देने के लिए किया जाता है और इसे मापने वाली छड़ से मापा जाता है।

आधा कोस

इस शब्द का एकमात्र उल्लेख, मत्ती 5:41 में पाया जाता है, इसका संदर्भ रोमी एक कोस जो 1,620 गज से है, जो कि आधुनिक कोस (1.4 किलोमीटर) का लगभग नौ-दसवां भाग है।

वजन और मापदण्ड

पुराने नियम में क्षमता (सूखा मापदण्ड)

सूखे माल की मात्रा व्यावहारिक मामलों जैसे कि सामान्य गधे के भार, एक दिन में कितने बीज बोए जा सकते हैं, या एक निश्चित आकार के भूखंड को बोने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी, के अनुसार निर्धारित की गई थी। अन्य प्रकार के उपायों की तरह, ये भी मानकीकृत हो गए।

कोर/होमेर

सबसे आम सूखी वस्तु माप और एक गधे के भार के बराबर। इसके मानक आकार का अनुमान बहुत भिन्न होता है, जो 3.8 बुशल से 7.5 बुशल (133.9 से 264.3 लीटर) तक होता है। सात घटनाओं के अलावा यहेजकेल 45:11–14 यह शब्द पुराने नियम में केवल चार बार आता है। इनमें से तीन संदर्भों में बीज या जौ का उल्लेख है (लैव्य 27:16; यशा 5:10; होश 3:2), जबकि चौथा संदर्भ इस्राएलियों के जंगल में बटेर इकट्ठा करने के संदर्भ में है। एक कोर का नौ बार उपयोग किया गया है और यह विभिन्न वस्तुओं के साथ होता है, जिसमें तेल, आटा, गेहूँ, और जौ शामिल हैं, जो 20,000 तक के गुणकों में होता है (1 रा 5:11)।

लेथेक

यह इकाई केवल होशे 3:2 में पाई जाती है। बाइबिल के प्रारम्भिक संस्करणों ने इसे एक कोर, या आधा होमर बताया।

एपा

यह एक होमर का एक-दसवां (यहेज 45:11), या एक बुशल का आधा हिस्सा (17.6 लीटर) होता है। यह शब्द सभी प्रकार के कृषि उत्पादों के लिए दर्जनों बार इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगता है कि यह व्यापार और बिक्री में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इकाई थी। जकर्याह 5:6–10 के अनुसार, एपा एक बरतन को संदर्भित करता है जिसमें एक एपा उपज रखी जाती है, बहुत कुछ आधुनिक समय की बुशल टोकरी की तरह।

सआ

होमर का एक अंश, जिसकी सीमा बहुत विस्तृत है। यह शब्द आटे, बीज, जौ और अनाज को मापता है, और लगभग एक-तिहाई एपा होता है। एक बुशल लगभग पाँच सआ होता था (1 शमू 25:18, एनएलटी एमजी)।

ओमेर/इस्सारोन

ओमर केवल इस्राएलियों द्वारा मन्ना इकट्ठा करने के विवरण में आता है (निर्ग 16:22)। यह मन्ना के एक दिन के भोजन-सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है और इसे एक एपा के दसवें हिस्से के रूप में पहचाना जाता है (निर्ग 16:36)। इस्सारोन एक शब्द है जिसका अर्थ दसवां हिस्सा होता है। इसकी 25 उदाहरण सभी निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, और गिनती (मुख्य रूप से गिन 28–29) में हैं; यह केवल महीन आटे के मापों को संदर्भित करता है।

कब, कब

यह इकाई केवल 2 राजा 6:25 में होती है। योसेफुस द्वारा दी गई अनुमानित मात्रा, एक एफा का अठारहवां हिस्सा (या लगभग आधा ओमर), आमतौर पर स्वीकार किया जाता है।

नये नियम में क्षमता (सूखा मापदण्ड)

नये नियम में निम्नलिखित सूखे मापदन्डों का प्रयोग किया गया है।

खोइनिक्स

केवल प्रकाशितवाक्य 6:6 में प्रकट होती है (देखें), खोइनिक्स एक क्वार्ट (1.1 लीटर) से थोड़ी अधिक है। यूनानी साहित्य में इसे एक आदमी के दैनिक अनाज भत्ते की मात्रा माना जाता था।

मोडियस

यह वह "बुशेल" है जिसके नीचे किसी का दीपक नहीं छिपना चाहिए (मत्ती 5:15; मर 4:21; लूका 11:33)। यह वास्तव में लगभग एक बुशेल नाप का चौथा भाग (पेक), 7.68 सूखे क्वार्ट (8.5 लीटर) के बराबर है।

सातोन (पसेरी)

यह पुराने नियम के सआ के बराबर है और इसलिए इसे लगभग एक पेक के बराबर भी माना जा सकता है। इसका प्रयोग नए नियम में खमीर के दृष्टान्त के समानान्तर अंशों में केवल दो बार किया गया है, जो परमेश्वर के राज्य के समान है (मत्ती 13:33; लूका 13:21)।

पुराने नियम में तरल मापदण्ड

पुराने नियम में तरल पदार्थों के लिए तीन बुनियादी मापों का प्रयोग किया जाता था।

बत

बाइबिल के अनुसार (यहेज 45:11–14), इसे सूखी माप एपा के बराबर तरल माप के रूप में रखा गया है। यह एक होमर का दसवां हिस्सा है। पुरातत्व विज्ञान भी इस निर्धारण के लिए कुछ आंकड़े प्रदान करने में सक्षम रहा है। "राजा का बत" के रूप में अंकित घड़ा लाकीश और टेल एन-नास्बेह में पाए गए थे, और "बत" चिह्नित घड़ा टेल बेत मिरसिम में पाए गए थे। घड़ा पूरे नहीं हैं, इसलिए उनकी क्षमता की गणना पुनर्निर्माण के आधार पर की जानी चाहिए। इस आंकड़े का उपयोग करते हुए, बत लगभग 5.5 गैलन (20.8 लीटर) था। 1 राजा 7:23–26 में दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए यह

अनुमान स्वीकार्य परिणाम प्रदान करेगा, जहाँ सुलेमान के मन्दिर के "बड़े हौज" को परिधि में 30 हाथ, व्यास में 10 हाथ, गहराई में 5 हाथ और 2,000 बत पानी रखने में सक्षम बताया गया है।।

हिन

एक हिन का छठा हिस्सा पानी एक व्यक्ति की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता मानी जाती थी (यहेज 4:11)। एक हिन एक बत का छठा हिस्सा होता है, लगभग एक गैलन (3.8 लीटर)। यह तेल, शराब, और पानी के माप के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी संदर्भ में कभी एक से अधिक हिन का उल्लेख नहीं किया जाता है। बल्कि, एक हिन के अंशों का उपयोग किया जाता है। इसके उल्लेख केवल निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, गिनती, और यहेजकेल में सीमित हैं और इसलिए सबसे अधिक सामान्यतः बलिदान के संदर्भ में प्रमाणित होती हैं।

लोज

यह इकाई केवल लैव्यव्यवस्था 14:10–24 में पायी जाती है और एक हिन का बारहवां हिस्सा होती है, इसलिए लगभग .3 चौथाई या .3 लीटर।

नए नियम में तरल मापदण्ड

नए नियम में निम्नलिखित तरल मापदण्ड पाए जाते हैं।

बत

इसका प्रयोग केवल एक बार किया गया है (लूका 16:6) और यह पुराने नियम के बत के समान ही है।

मेट्रेटेस

इसका प्रयोग केवल यूहन्ना 2:6 में किया गया है, जहाँ यह उन बर्तनों का वर्णन करता है जिनमें पानी को दाखरस में बदल दिया गया था। योसेफुस ने इसे इब्रानी बत के बराबर बताया है, लेकिन यूनानी प्रयोग में यह लगभग दस गैलन (37.9 लीटर) के बराबर था।

सेक्स्टेरियस/सेक्स्टेस

एक परिमाण का मापदण्ड जो लगभग एक और एक-छठा पिंट (552 मिलीलीटर) के बराबर है। मरकुस 7:4 में इस शब्द का अनुवाद "घड़ा"(एनएलटी) या "बर्तन" (केजेवी, एमजी देखें) किया गया है।

वन्याह

वन्याह

बानी का पुत्र और उन याजकों में से एक जिन्होंने एज्रा के आदेश पर अपनी विदेशी पत्नी को तलाक दिया (एज्रा 10:36)।

वर्ष

देखें तिथिपत्र, प्राचीन और आधुनिक।

वर्षा

देखें फिलिस्तीन (जलवायु)।

वशती

वशती फारस की रानी थीं। वह राजा क्षयर्ष (जिसे क्षयर्ष प्रथम भी कहा जाता है) की पत्नी थी। उसे उसके रानी के पद से तब हटा दिया गय जब उसने शाही भोज में उपस्थित होने से इनकार कर दिया (एस्त 1:9–19)।

वश्ती और उसके बाद रानी बनी एस्तेर दोनों का उल्लेख बाइबिल के बाहर के किसी ऐतिहासिक दस्तावेज़ में नहीं मिलता। इसी कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि ये स्त्रियाँ सम्भवतः राजा की कम महत्वपूर्ण पत्नियाँ या रखेल (ऐसी स्त्रियाँ जो राजा के साथ रहती थीं लेकिन उसकी कानूनी पत्नी नहीं होती थीं) रही हों, जिन्हें "रानी" की उपाधि दी गई हो।

एक यूनानी इतिहासकार जिसका नाम प्लूटार्क था, ने फारसी रीति-रिवाजों के बारे में लिखा। उसने कहा कि फारसी राजा आमतौर पर अपनी आधिकारिक पत्नियों के साथ भोजन करते थे। हालांकि, जब राजा भारी दाखमधु पीने वाली दावतें करना चाहते थे, तो वे अपनी पत्नियों को भेज देते थे और अपनी उपपत्नियों को बुला लेते थे।

कुछ लोग इस जानकारी का उपयोग यह तर्क देने के लिए करते हैं कि वशती केवल एक रखैल थीं। लेकिन कई तथ्य यह दिखाते हैं कि वशती वास्तव में एक रानी थीं:

- उसे भोज में एक शाही मुकुट पहनने के लिए कहा गया था।
- उसे उसके पद से हटाए जाने से पहले सभी सन्दर्भों में "रानी" कहा जाता था।
- राजा ने कहा कि उसके कार्य राज्य की सभी महिलाओं को प्रभावित करेंगे।

उसका भोज में आने से इनकार करना इस बात को दर्शाता है कि वह रानी थी, क्योंकि रानियाँ सामान्यतः मद्यपान वाले भोजों में उपस्थित नहीं होती थीं।

वस्त्र

देखें याजक और लेवी।

वह ग्यारह

यीशु के पुनरुत्थान के बाद चेलों के लिए पदनाम (मर 16:14; लूका 24:9, 33) और पिन्तेकुस्त के समय (प्रेरि 2:14), क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली थी। *देखें* प्रेरित, प्रेरिताई।

वाचा

दो पक्षों के बीच आपसी दायित्वों का समझौता; विशेष रूप से वह समझौता जिसने परमेश्वर और उनके लोगों के बीच संबंध स्थापित किया, जो पहले इस्राएल के साथ और फिर कलीसिया के साथ अनुग्रह में व्यक्त किया गया। उस वाचा के माध्यम से परमेश्वर ने मानवता को मानव जीवन और उद्धार का अर्थ बताया है। वाचा बाइबल के केंद्रीय विषयों में से एक है, जहां कुछ वाचाएं मनुष्यों के बीच होती हैं, और अन्य परमेश्वर और मनुष्यों के बीच होती हैं।

पुराने नियम में वाचा का विषय नूह से अब्राहम तक विकसित होता है और इसका पहला चरमोत्कर्ष परमेश्वर और इस्राएल के बीच सीनै पर्वत पर बनी वाचा में होता है। राजा दाऊद के समय के बाद, वाचा का इतिहास एक कम महत्व का विषय बन जाता है।

वाचा के इतिहास के एक निम्न बिंदु पर, बाइबल भविष्यवक्ता यिर्मयाह की भविष्यवाणी का परिचय देती है कि इस्राएल के भविष्य में एक "नयी वाचा" होगी। मसीही मानते हैं कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पूर्ति यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य में हुई। यह संयोग नहीं है कि मसीही बाइबल के दो खंडों को पुरानी वाचा और नयी वाचा कहा गया है (जिस शब्द का सामान्य अनुवाद "नियम" होता है, उसका अर्थ "वाचा" है)।

पूर्वावलोकन

- वाचा का अर्थ
- मानव वाचा
- ईश्वरीय-मानवीय वाचा
- वाचा परंपरा की शुरुआत
- सीनै की वाचा
- दाऊद के साथ वाचा
- पुराने नियम में नई वाचा की भविष्यवाणी

वाचा का अर्थ

वाचा का सार व्यक्तियों के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध में पाया जाता है। इस प्रकार के संबंध की विशेषता पारस्परिक दायित्व होते हैं। इस प्रकार, वाचा संबंध केवल एक पारस्परिक परिचय नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और क्रियाशीलता के प्रति एक प्रतिबद्धता है। पवित्र शास्त्र में इस प्रतिबद्धता का वर्णन करने के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है "विश्वासयोग्यता," जो स्थायी मित्रता के संदर्भ में प्रकट होती है।

पुराने नियम में "वाचा" शब्द का उपयोग साधारण मानव अर्थ में और साथ ही धार्मिक अर्थ में किया गया था। मानव वाचाओं की समझ परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की वाचा को समझने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है।

मानव वाचा

विभिन्न प्रकार के मानव संबंध, गहरे व्यक्तिगत से लेकर दूरस्थ राजनीतिक तक, वाचा के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं। दाऊद और योनातन के बीच जो गहरी भाईचारे की प्रेम भावना थी, उसने उनके बीच एक औपचारिक वाचा का नेतृत्व किया (1 शमू 18:3)। उनकी मित्रता की वाचा केवल सम्मान का प्रतीक नहीं थी; यह उन्हें कुछ ठोस तरीकों से पारस्परिक निष्ठा और प्रेमपूर्ण दया दिखाने के लिए बाध्य करती थी। योनातन की वाचा की निष्ठा उस अवसर पर प्रकट हुई जब राजा शाऊल दाऊद के विरुद्ध थे; योनातन ने अपने पिता के क्रोध का सामना करते हुए अपने मित्र के पक्ष में बोलने का साहस किया। इसके बाद, उन्होंने दाऊद को गुप्त रूप से छिपने के लिए चेतावनी दी (1 शमू 19–20)।

विवाह और तलाक पर कई पुराने नियमों के कानूनों की सराहना करने के लिए, यह समझना आवश्यक है कि विवाह स्वयं एक वाचा संबंध था (मला 2:14)। एक पुरुष और महिला द्वारा किए गए गंभीर वादे उनकी वाचा की जिम्मेदारियाँ बन

वाचा

गए। उन वादों के प्रति निष्ठा वैवाहिक आशीष लाती थी (पुष्टि करें भज 128; नीति 18:22); उल्लंघन एक श्राप लाता था।

कोई व्यक्ति, कम से कम रूपक रूप में, अपने आप से एक वाचा या प्रतिज्ञा कर सकता है (जैसे कि नववर्ष का संकल्प)। अय्यूब, परमेश्वर के सामने अपनी सत्यनिष्ठा की दलील देते हुए, उस वाचा का उल्लेख करते हैं जो उन्होंने अपनी आँखों के साथ की थी ताकि उन्हें स्त्रियों को कामुक दृष्टि से देखने से रोका जा सके (अय्यू 31:1)।

वाचा का राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी हो सकता था। इस्राएल के बुजुर्गों ने हेब्रोन में राजा दाऊद के साथ एक राष्ट्रीय संधि की थी (2 शमू 5:3)। संभवतः इसमें बुजुर्गों द्वारा लोगों की ओर से राजा के अधिकार के अधीन होने के लिए स्पष्ट वादे शामिल थे और दाऊद द्वारा राष्ट्र को न्यायपूर्वक और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार शासन करने के लिए वादे शामिल थे (व्य.वि. 17:15–20)। वाचा संबंध एक वरिष्ठ साथी (राजा) और कनिष्ठ साथियों (इस्राएली) के बीच पारस्परिक दायित्वों का वर्णन करता था। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पुराने नियम की वाचा की तुलना आधुनिक संधियों या गठबंधनों से की जा सकती थी। राजा सुलैमान ने हूराम, टायर के राजा के साथ ऐसी एक वाचा बांधी; वह वाचा, कई आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संधियों की तरह, दोनों राष्ट्रों के बीच एक व्यापार समझौता था (1 रा 5:12)।

इस प्रकार, वाचा विश्वास, जिम्मेदारियों और लाभों का एक अंतरवैयक्तिक ढांचा है, जिसका व्यापक उपयोग लगभग हर मानव संबंध में होता है, चाहे वह व्यक्तिगत मित्रता हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते। पवित्र शास्त्र में, वाचा एक व्यक्ति के परमेश्वर के साथ संबंध को बताने वाली सबसे व्यापक अवधारणा भी है।

ईश्वरीय-मानवीय वाचा

एक दिव्य वाचा में वही मूलभूत विशेषताएँ होती हैं जो एक मानवीय वाचा में होती हैं: (1) दो पक्षों के बीच संबंध (ईश्वर और एक मानव या राष्ट्र), और (2) वाचा के साझेदारों के बीच पारस्परिक दायित्व। पुरानी वाचा के विश्वासियों के लिए, धर्म का अर्थ वाचा था। पुरानी वाचा का धर्म ईश्वर और उनके चुने हुए लोगों के बीच वाचा संबंध के प्रति निष्ठा था; इस्राएल के विश्वास और आचरण के लिए धार्मिक जिम्मेदारियाँ वाचा की जिम्मेदारियाँ थीं।

पुराने नियम में ईश्वरीय-मानव वाचा की अवधारणा स्थिर नहीं थी। यद्यपि वाचा का मौलिक स्वभाव पूरी बाइबिल में समान रहता है, वाचा का विशेष स्वरूप और रूप प्राचीन इस्राएल के इतिहास के दौरान बदलता और विकसित होता गया। वाचा के इतिहास का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इसके आयामों को और स्पष्ट करेगा।

वाचा परंपरा की शुरुआत

आदम

आदम और हव्वा को बगीचे में रखा गया था। परमेश्वर उनके सृष्टिकर्ता थे; वे उनकी रचना थे। उनके जीवन का अर्थ एक-दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ संबंध में पाया जाना था, जो बगीचे के दाता थे। हालांकि, पतन ने इस दिव्य संबंध में बाधा उत्पन्न की, और उन्हें बगीचे से निकाल दिया गया।

पतन ने बाद के धार्मिक वचनों की प्रकृति को काफी प्रभावित किया। मनुष्य का परमेश्वर से अलग होना मानव संकट की प्रकृति को स्पष्ट करता है। सृष्टिकर्ता के साथ संबंध के लिए बनाए गए, पापी मनुष्य उस संबंध से बाहर हो जाते हैं और अपनी इच्छा से उसे पुनः स्थापित नहीं कर सकते। उस परिस्थिति से एक विशिष्ट विशेषता उभरती है, अर्थात्, केवल परमेश्वर ही वाचा के संबंध को आरंभ कर सकते हैं।

नूह

शास्त्र में वाचा का पहला स्पष्ट उल्लेख उस पहल का संदर्भ देता है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ वाचा में फिर से बंधने के लिए की, भले ही मनुष्य अविश्वासी थे। जब परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी कि वह बाढ़ से बचने के लिए एक जहाज बनाए, तो उन्होंने यह भी वादा किया कि वह उनके साथ एक वाचा बांधेंगे (उत 6:18)। मानव जाति के दुष्ट स्वभाव और हिंसा ने परमेश्वर के क्रोध को उकसाया था, लेकिन उनकी कृपा नूह के साथ उनके व्यवहार में दिखाई दी। वाचा का वादा यह सुनिश्चित करता था कि परमेश्वर एक परिवार के साथ संबंध बनाए रखेंगे, भले ही अन्य ईश्वर-मानव संबंध औपचारिक रूप से समाप्त हो रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि नूह के प्रति परमेश्वर की वाचा का वादा एक मांग के संदर्भ में आया: परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया (पद 14)। नूह का वाचा की आशीष प्राप्त करना उनके द्वारा एक दिव्य आदेश का पालन करने पर निर्भर था।

बाढ़ के बाद ही वाचा को विस्तृत किया गया, जब नूह ने परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाया (उत 8:20–22)। नूह के साथ वाचा वास्तव में मानवजाति और सभी जीवित प्राणियों के साथ एक सार्वभौमिक वाचा थी (9:8–10)। परमेश्वर ने वादा किया कि वे फिर कभी दुनिया पर न्याय के रूप में ऐसी बाढ़ नहीं भेजेंगे। उस वाचा का चिन्ह इंद्रधनुष था।

नूह के साथ की गई वाचा "वाचा करने वाले परमेश्वर" को समझने के लिए कुछ दृष्टिकोण प्रदान करती है। यद्यपि मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण विनाश के योग्य हो सकते हैं, परमेश्वर उस विनाश को रोकते हैं। नूह की वाचा ने परमेश्वर और प्रत्येक जीव के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं किया; फिर भी, इसने एक अधिक घनिष्ठ वाचा की संभावना को खुला छोड़ दिया। मनुष्य, अपनी बुराई के बावजूद, कुछ समय के लिए परमेश्वर की दुनिया में जीने की अनुमति पाते हैं; उन वर्षों

वाचा

के दौरान, वे उस दुनिया के सृष्टिकर्ता के साथ एक गहरे संबंध की खोज कर सकते हैं।

अब्राहम

पहला स्पष्ट संदर्भ परमेश्वर के अब्राहम के साथ वाचा का उत 15 में है। जब प्रभु ने 75 वर्षीय अब्राम (जैसा कि उन्हें पहले कहा जाता था) को उनके गृह नगर ऊर छोड़ने और यात्रा पर निकलने के लिए बुलाया, तब परमेश्वर और अब्राम के बीच पहले से ही एक संबंध था। उस संबंध में, जिसने परमेश्वर को अब्राम की आज्ञाकारिता का आदेश देने में सक्षम बनाया, परमेश्वर ने उन्हें कुछ वादे किए: "मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊँगा, और तुझे आशीष दूँगा, और तेरा नाम महान करूँगा, और तू आशीष का मूल होगा" (उत 12:2)।

अब्राम के साथ वाचा की औपचारिक स्थापना उत 15 में एक गहन धार्मिक अनुभव के रूप में वर्णित है। पहल पूरी तरह से परमेश्वर की थी, जिन्होंने एक दर्शन में अब्राम के पास आकर उनसे बात की। अब्राम ने एक मौलिक आपत्ति उठाई: वह परमेश्वर की आशीष कैसे अनुभव कर सकते थे यदि वह उन्हें एक पुत्र के माध्यम से मिलना था जो उनके पास नहीं था? उनकी पत्नी सारै बच्चे पैदा करने की उम्र से आगे थीं, और वह स्वयं "मृत के समान" थे (रोम 4:19)। परमेश्वर ने वृद्ध व्यक्ति को आश्वासन दिया कि उनके एक पुत्र होगा जिसके माध्यम से उनके वंशज अंततः आकाश के तारों के समान असंख्य होंगे। उस समय अब्राम के विश्वास ने वाचा की अवधारणा के केंद्र में धार्मिकता के विषय को पेश किया: "उसने यहोवा पर विश्वास किया; और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना" (उत 15:6 आई.आर.वी)। उस दिन के अंत में, अब्राम को पता था कि उनका अपना भविष्य और उनके वंशजों का भविष्य दृढ़ता से वाचा बांधने वाले परमेश्वर के हाथों में है। "उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बाँधी, 'मैंने तेरे वंश को दिया है'" (पद 18,19आई.आर.वी)।

यह वाचा उत 17 में अधिक पूर्ण रूप से व्यक्त की गई है, जो संभवतः अब्राम के साथ परमेश्वर की वाचा के नवीनीकरण को दर्ज करती है। पहल एक बार फिर परमेश्वर ने की थी (उत 17:1)। परमेश्वर ने 99 वर्षीय अब्राम को उन शब्दों में संबोधित किया जो स्पष्ट करते थे कि वाचा समान भागीदारों के बीच का संबंध नहीं थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान थे; अब्राम एक मानव थे जिन्हें एक असाधारण विशेषाधिकार प्रदान किया गया था।

फिर भी उत 17 में वाचा के विवरण दिखाते हैं कि दोनों पक्षों ने जिम्मेदारियाँ लीं। परमेश्वर ने स्वयं को स्वेच्छा से अब्राम और उनके वंशजों के प्रति प्रतिबद्ध किया, जबकि अब्राम से कुछ प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा की। वाचा के साथी के रूप में अब्राम को जो आशीष प्राप्त होगी, वह परमेश्वर द्वारा दिए गए नए नाम से स्पष्ट हुई। "अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परन्तु तेरा नाम अब्राहम होगा; क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूलपिता ठहरा दिया है" (उत 17:5 आई.आर.वी)। परमेश्वर अब्राहम को, उनके वंशजों के माध्यम से, कनान की भूमि को एक अनन्त उपहार के रूप में देंगे और अब्राहम और उनके परिवार के व्यक्तिगत परमेश्वर बनकर हमेशा रहेंगे (पद 7–8)।

परमेश्वर का देना अब्राहम से आज्ञाकारिता की प्रतिक्रिया की मांग करता था: “सिद्ध होता जा” (उत 17:1आई.आर.वी)। ये सरल शब्द वाचा संबंध का सार बताते हैं: परमेश्वर से संबंध रखना उनके उपस्थिति में जीना है; क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं, जो उन्हें जानते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एक ईमानदारी और निर्दोषता का जीवन जिएं।

इस वाचा का एक अधिक औपचारिक पहलू भी था। अब्राहम और उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को वाचा की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में खतना की विधि से गुजरना था। अब्राहम एक वृद्ध व्यक्ति थे जब उनका खतना हुआ (उत 17:24), हालांकि वाचा परिवार में जन्मे पुरुष बच्चों का खतना आठ दिन की आयु में किया जाना था (पद 12)। खतना स्वयं में इब्रानी लोगों के लिए कोई विशेष अनुष्ठान नहीं था; यह प्राचीन पश्चिमी एशिया के अधिकांश समाजों में प्रचलित था (पलिश्ती एक अपवाद थे)। विशिष्टता इस बात में थी कि यह क्रिया क्या प्रतीकित करती थी: अन्य बातों के अलावा, जीवित परमेश्वर के साथ एक निरंतर और विश्वासयोग्य संबंध।

परमेश्वर की अब्राहम के साथ वाचा वर्तमान और भविष्य की वास्तविकताओं से परिपूर्ण थी। इस वाचा ने अब्राहम और उनके सृष्टिकर्ता के बीच एक निरंतर संबंध स्थापित किया। फिर भी इसका उद्देश्य भविष्य की आशीष की ओर संकेत करता था—उन बच्चों में जो अभी जन्म लेने वाले थे, "चुने हुए लोग," और उस भूमि में जिसे अंततः उनके वंशज अपना कहेंगे।

वाचा का एक और आयाम आगे भविष्य में भी था: “भूमण्डल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएँगे” (उत 12:3)। पुराने नियम के प्रारंभ में, चुनाव का विचार (परमेश्वर की बिना शर्त पसंद; पुष्टि करें 2 थिस्स 2:13) मौजूद है। परमेश्वर ने एक विशेष व्यक्ति और उसके विशेष वंशजों के साथ वाचा संबंध में प्रवेश करना चुना। फिर भी परमेश्वर हमेशा किसी व्यक्ति को सेवा के लिए चुनते हैं: आदम, वाटिका की देखभाल के लिए; नूह, एक जहाज बनाने के लिए; अब्राहम, अपने घर को छोड़कर दूसरी भूमि में जाने और परमेश्वर के सामने निर्दोष जीवन जीने के लिए (पुष्टि करें इफि 2:8–10)। इसके अलावा, अब्राहम के चुनाव की "विशिष्टता" में एक सार्वभौमिकता निहित थी: उनके वंशजों के माध्यम से परमेश्वर की आशीष सभी को प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार, अब्राहम की वाचा के भविष्य के पहलू दो चरणों को दर्शाते हैं। अब्राहम के दृष्टिकोण से, निकट भविष्य में उनके वंशजों को एक भूमि प्राप्त होगी जो उन्हें परमेश्वर द्वारा दी जाएगी। लेकिन अधिक दूर भविष्य में एक सार्वभौमिक आशीष की संभावना थी, जो संसार में परमेश्वर के कार्य की

वाचा

पराकाष्ठा थी। उस दूर भविष्य की प्रारंभिक पूर्ति नए नियम में देखी जाती है, लेकिन परमेश्वर के वचन की अधिक तात्कालिक पूर्ति मूसा के समय में सीनै वाचा थी।

सीनै वाचा

सीनै पर्वत पर परमेश्वर और इस्राएल के बीच स्थापित वाचा पुरानी वाचा परंपरा का केंद्र बिंदु है। यह अब्राहम की वाचा में पूर्वानुमानित थी और दाऊद की वाचा और भविष्यवक्ताओं की घोषणा के पीछे थी। यह पुरानी वाचा उपासना का केंद्र थी, जिसने यहूदी मत की नींव रखी जो आधुनिक दुनिया में जारी है। सीनै वाचा परमेश्वर और उनके चुने हुए लोगों, इस्राएल के बीच संबंध की औपचारिक स्थापना थी।

सीनै वाचा के प्रभाव की सराहना करने के लिए, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। यह मूसा के नेतृत्व में मिस्र से इब्रानी लोगों के निर्गमन से पहले हुआ था। निर्गमन एक असाधारण मुक्ति का कार्य था जिसमें परमेश्वर ने इतिहास के सामान्य क्रम में हस्तक्षेप करके अपने लोगों को मिस्र में दासता से मुक्त किया। पुराने नियम में निर्गमन को एक दिव्य कार्य के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जो सृष्टि के समान है, वह कार्य जिसके माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को "रचा"। चौथे आदेश की दो संस्करणों की परीक्षा (निर्ग 20:8–11; व्य.वि. 5:12–15) दिखाती है कि मिस्र से निर्गमन सीधे संसार की सृष्टि के समानांतर है, जो सब्त के पालन का आधार है। यद्यपि इस्राएल का निर्माण निर्गमन में हुआ था, राष्ट्र के पास न तो संविधान था और न ही भूमि। वाचा ने इस्राएल के नवजात राज्य को एक संविधान प्रदान किया, जिससे यह एक धर्मशासित राज्य बन गया (एक ऐसा राज्य जो परमेश्वर द्वारा शासित होता है)।

सीनै वाचा का मूल विवरण निर्ग 19 और 20 में समाहित है। पहल परमेश्वर की ओर से आई, जिन्होंने मूसा के माध्यम से वाचा की तैयारी के लिए निर्देश दिए; परमेश्वर ने वे शब्द बोले जो वाचा का प्रस्ताव समाहित करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस्राएल के परमेश्वर सीनै में औपचारिक रूप से बनाए गए संबंध में वरिष्ठ भागीदार थे। जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया, उन्होंने फिर अपने शब्दों में स्वयं को प्रकट किया। ये दो पहलू—जो कार्य करते हैं और बोलते हैं—पुराने नियम की धर्मशास्त्र के लिए केंद्रीय हैं। और यद्यपि वाचा में व्यवस्था शामिल थी, यह निर्गमन, एक दिव्य अनुग्रह के कार्य द्वारा पूर्ववर्ती थी।

परमेश्वर के वाचा के प्रस्ताव के साथ एक दिव्य वादा था: "तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे" (निर्ग 19:6आई.आर.वी)। यह वादा असाधारण विशेषाधिकार का था; एक पूरी जाति को ब्रह्मांड के परमेश्वर के समक्ष अन्य सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन याजकीय पद, यद्यपि यह विशेषाधिकार के साथ आता था, इसमें कुछ मांग शामिल थी। एक याजक को पवित्र होना पड़ता था और उस परमेश्वर को जानना पड़ता था जिसकी उपस्थिति में उसे प्रवेश करना होता था। इस प्रकार, इस्राएल, याजकीय जाति, को एक व्यवस्था प्राप्त हुई जो जीवन में दिशा, परमेश्वर से प्रेम करने और सभी लोगों की सेवा करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वाचा के साथ दी गई व्यवस्था परमेश्वर की वाचा के लोगों के लिए आवश्यकताओं को व्यक्त करती थी।

वाचा की व्यवस्था

वाचा की व्यवस्था के दो मुख्य भाग थे। पहले, दस आज्ञाएँ इस्राएल के लिए परमेश्वर की आवश्यकताओं को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती थीं (निर्ग 20:2–17)। आज्ञाएँ वाचा के लोगों के संबंध को परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के साथ निर्दिष्ट करती थीं। वर्तमान समय में दस आज्ञाओं को नैतिकता या आचार प्रणाली के रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन प्राचीन इस्राएल में उनकी एक अलग भूमिका थी। वाचा की व्यवस्था एक नए राष्ट्र का आधार या संविधान थी, एक विशेष "याजकों का राष्ट्र।" राष्ट्र-राज्य का प्रमुख परमेश्वर थे। इसलिए, प्राचीन इस्राएल में दस आज्ञाओं की स्थिति आधुनिक राष्ट्र-राज्य में आपराधिक कानून के कोड के समान थी। उन कानूनों में से एक को तोड़ना परमेश्वर, जो राज्य के प्रमुख थे, के खिलाफ अपराध करना था। फिर भी, इन कानूनों का एक सकारात्मक उद्देश्य था। उन्होंने जीवन के एक ऐसे तरीके को निर्धारित किया जो परमेश्वर के साथ पूर्ण और समृद्ध संगति और दूसरों के साथ समुदाय का परिणाम होता।

वाचा व्यवस्था का दूसरा भाग रोजमर्रा के जीवन की गतिविधियों को शमिल करने वाला एक विस्तृत कानून संहिता था। ऐसे कानूनों के उदाहरण निर्ग 21–23 में पाए जाते हैं। इन कानूनों को “वाचा की पुस्तक” (निर्ग 24:7) में संकलित और दर्ज किया गया था। यद्यपि इस पुस्तक में कई कानून शामिल थे, मानव व्यवहार के हर पहलू को संहिताबद्ध करना असंभव था। दिए गए उदाहरणों की विविधता यह दर्शाती है कि वाचा के सदस्य के लिए मानव जीवन का कोई क्षेत्र वाचा के प्रभाव से परे नहीं था। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश करते थे, वे एक ऐसे संबंध में प्रवेश करते थे जो उनके जीवन के हर संभव पहलू को प्रभावित करता था।

वाचा का नवीनीकरण

सीनै पर वाचा मूसा के नेतृत्व में एक विशेष समूह के लोगों के साथ की गई थी, लेकिन यह भविष्य की पीढ़ियों पर भी बाध्यकारी थी। परिणामस्वरूप, वाचा को समय-समय पर नवीनीकृत किया गया। वाचा के नवीनीकरण का उल्लेख यहोशू के समय में किया गया है (यहो 8:30–35; 24:1–28) और, बहुत बाद में, राजा योशिय्याह के शासनकाल के दौरान (2 रा 23:1–3)।

बाइबल में वाचा के नवीनीकरण और वाचा की प्रकृति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंश व्यवस्थाविवरण की पुस्तक है। पूरी पुस्तक एक विशेष वाचा नवीनीकरण समारोह

वाचा

का वर्णन करती है जो इस्राएल के प्रारंभिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुआ था। सीनै की वाचा का नवीनीकरण मूसा की मृत्यु से ठीक पहले हुआ था, जब नेतृत्व यहोशू को सौंपा जा रहा था, और प्रतिज्ञात भूमि को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख सैन्य अभियान से पहले।

अब्राहम के समय से ही वाचा में भूमि का वादा शामिल था। उस भूमि में प्रवेश करने से ठीक पहले (लगभग 1250 ई.पू.), इस्राएलियों की एक नई पीढ़ी के साथ वाचा की प्रतिज्ञाएँ नवीनीकृत की गईं, जिनमें से अधिकांश लगभग 40 वर्ष पहले सीनै पर्वत के पास में नहीं खड़े थे। यद्यपि वाचा का नवीनीकरण व्यवस्थाविवरण का केंद्रीय विषय है, लेखक ने मुख्य रूप से मूसा के उपदेश पर ध्यान केंद्रित किया, न कि नवीनीकरण समारोह के विस्तृत विवरण पर।

समारोह के कई पहलू मूल वाचा की पुष्टि के समय हुई घटनाओं की केवल पुनरावृत्ति थे। दस आज्ञाएँ दोहराई गईं (व्य.वि. 5:6–21), और वाचा की पुस्तक की व्यवस्था को अधिक विस्तार से समझाया गया (व्य.वि. 12–26)। व्यवस्थाविवरण में उभरने वाले दो बिंदु वाचा की समझ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं: वाचा के प्रेम का स्पष्ट कथन और वाचा के निर्माण और नवीनीकरण के साथ आने वाले आशीर्वादों और शापों का विस्तृत विवरण।

दाऊद के साथ वाचा

राजा दाऊद के समय (लगभग 1000 ई.पू.) वाचा परंपरा में परिवर्तन हुआ। सीनै वाचा परमेश्वर और इस्राएल के बीच स्थापित की गई थी, जिसमें मूसा मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे थे। दाऊद के समय में एक अतिरिक्त तत्व जोड़ा गया: परमेश्वर ने राजा के रूप में दाऊद के साथ एक वाचा में प्रवेश किया। वह शाही वाचा नबी नातान के माध्यम से दाऊद को सूचित की गई थी (2 शमू. 7:8–16), जो एक बार फिर से दिव्य पहल को दर्शाती है। यह दाऊद के शाही वंश के साथ एक अनन्त वाचा होनी थी (23:5)।

मसीही लोग आमतौर पर दाऊद के साथ की गई वाचा को मसीही वाचा के रूप में समझते हैं। कई सदियों तक दाऊद द्वारा स्थापित वंश ने एकीकृत इस्राएल पर शासन किया, फिर शेष दक्षिणी राज्य यहूदा पर शासन किया। लेकिन 586 ई.पू. में यहूदा बाबुलियों द्वारा जीत लिया गया। उस समय दाऊद के वंशज अब परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के स्वतंत्र राज्य पर शासन नहीं कर रहे थे। हालांकि, दाऊद के साथ की गई वाचा की अनंत प्रकृति प्राचीन इतिहास के पृष्ठों में नहीं, बल्कि एक मसीहा की अपेक्षा में प्रकट हुई, जो दाऊद के वंशजों में से उत्पन्न होगा। मत्ती और लूका दोनों ने यीशु की दाऊदी वंशावली की ओर संकेत किया (मत्ती 1:1; लूका 3:31)। इस प्रकार नया नियम परमेश्वर की वाचा के कार्यों को यीशु के व्यक्तित्व में नए युग में विस्तारित करता है।

पुराने नियम में नई वाचा की भविष्यवाणी

हालाँकि दाऊद की परमेश्वर के साथ की गई वाचा अनन्त थी, एक अर्थ में सीनै पर्वत पर इस्राएल के साथ स्थापित वाचा अस्थायी थी। सीनै की वाचा में शर्तें शामिल थीं, जो व्यवस्थाविवरण की आशीषों और श्रापों में उल्लिखित हैं। इस्राएल की वाचा के नियमों की अवज्ञा करने पर सबसे बुरी स्थिति में उन्हें प्रतिज्ञा किए गए देश से निर्वासन का सामना करना पड़ता, जो अब्राहम से लेकर मूसा और आगे तक की वाचा का एक केंद्रीय विषय था।

इब्रानी भविष्यद्वक्ताओं ने अक्सर इस्राएल के पापों के परिणामस्वरूप वाचा के अंत के खतरे को महसूस किया। कुछ भविष्यद्वक्ताओं, विशेष रूप से होशे और यिर्मयाह, ने एक गहरी सच्चाई को भी महसूस किया; अर्थात्, कि वाचा दिव्य प्रेम में निहित थी और इसलिए परमेश्वर का श्राप भी अंतिम नहीं हो सकता था।

होशे ने अपने विवाह के "जीवित दृष्टांत" के माध्यम से उस सत्य को नाटकीय रूप से व्यक्त किया (होशे 1–3)। उन्होंने परमेश्वर के आदेश पर गोमेर से विवाह किया, लेकिन बाद में, उसके विश्वासघात के कारण, वैवाहिक वाचा तलाक द्वारा भंग हो गई। यद्यपि गोमेर के व्यभिचारी कृत्यों ने होशे को उससे तलाक देने के लिए मजबूर किया, उन्होंने उससे प्रेम करना बंद नहीं किया। बाद में परमेश्वर ने होशे को गोमेर के पास वापस जाने का आदेश दिया (होशे 3:1)। उसके विश्वासघात बावजूद, भविष्यवक्ता को उसे फिर से विवाह की वाचा के संबंध में लेना था। उस अभिनय किए गए दृष्टांत ने इस्राएल के साथ परमेश्वर की क्रियाओं को चित्रित किया। इस्राएल का पाप अनिवार्य रूप से परमेश्वर से तलाक में परिणत होगा, लेकिन होशे ने एक नए विवाह की कल्पना की। परमेश्वर और इस्राएल के बीच नई वाचा में, इस्राएल को परमेश्वर के साथ संबंध में कृपापूर्वक वापस स्वीकार किया जाएगा (2:14–18)।

नयी वाचा यिर्मयाह नबी के लेखों प्रभावी रूप से देखी जा सकती है, जो सातवीं शताब्दी ई.पू. के अंत और छठी शताब्दी ई.पू. की शुरुआत के दौरान जीवित थे। अपने जीवनकाल में यिर्मयाह ने यहूदा के राज्य को युद्ध में पराजित होते देखा। राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और बाबुल साम्राज्य का अधीनस्थ बन गया। बाहरी दृष्टि से, 586 ई.पू. में वह पराजय सीनै वाचा के अंत का प्रतीक थी। इस्राएल अब प्रतिज्ञा की हुई भूमि को अपनी नहीं कह सकता था। फिर भी यिर्मयाह ने समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं से परे एक सच्चाई को माना। दुनिया में परमेश्वर का काम, दुनिया के लिए उसके प्यार की तरह, खत्म नहीं हुआ था।।

इस प्रकार यिर्मयाह ने एक नयी वाचा की बात की जिसे परमेश्वर लागू करेंगे: "सुन, ऐसे दिन आनेवाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बाँधूँगा" (यिर्म 31:31)। नई वाचा मानव हृदयों के भीतर परमेश्वर के एक

वाचा का सन्दूक

कार्य द्वारा चिह्नित होगी, एक मौलिक आत्मिक परिवर्तन (यिर्म 31:34)। अंतिम भोज में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि "यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिये बहाया जाता है नई वाचा है" (लूका 22:20)। इब्रानियों के लेखक के लिए, नई वाचा यीशु मसीह की सेवा की पूर्ण समझ के लिए केंद्रीय थी (इब्रा 8:8–12)।

निष्कर्ष

वाचा एक ऐसा सिद्धांत है जो पुरानी वाचा के संदेश और इतिहास के केंद्र में है। वाचा का विषय नई वाचा में भी जारी रहता है, जो मसीही सुसमाचार की व्याख्या का एक तरीका है। मानव जीवन का अर्थ जीवित परमेश्वर के साथ वाचा संबंध में पाया जाता है। फिर भी पापी मनुष्य ऐसे संबंध में अपने आप नहीं आ सकते; केवल परमेश्वर ही इसे आरंभ कर सकते हैं। नई वाचा के अनुसार, परमेश्वर का अपने पुत्र, यीशु, को मरने के लिए देना सभी मनुष्यों के लिए वाचा संबंध को खोल देता है। यीशु के "नई वाचा के लहू" द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमा किसी भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के साथ वाचा संबंध में प्रवेश करना संभव बनाती है। ऐसे संबंध में प्रवेश, आज भी अब्राहम के समय की तरह, विश्वास पर निर्भर करता है (गला 3:6–14)।

यह भी देखें संधि; नयी वाचा; व्यवस्था, बाइबल की अवधारणा; शपथ; प्रतिज्ञाएँ।

वाचा का सन्दूक

जंगल में तम्बू (महापवित्र तम्बू) में फर्नीचर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसे परमेश्वर ने मूसा को बनाने का निर्देश दिया (निर्ग 25:10–22)। सन्दूक के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ "पेटी" (2 रा 12:9–10) या "शवपेटी" (उत 50:26) भी हो सकता है। यह वह शब्द नहीं है जो नूह की नाव के लिए उपयोग किया गया है।

वाचा के सन्दूक का वर्णन

मूसा ने बसलेल से एक विशेष संदूक बनाने के लिए कहा, जिसे वाचा का सन्दूक कहा जाता था। यह बबूल की लकड़ी से बना था और अंदर और बाहर सोने से मढ़ा हुआ था (निर्ग 31:1–5; 37:1–9)। यह संदूक लगभग 45 इंच X 27 इंच X 27 इंच (या 114 X 69 X 69 सेंटीमीटर) का था। सन्दूक के किनारों पर छल्ले थे। लोग इन छल्लों के माध्यम से डंडे डालकर इसे उठा सकते थे।

सन्दूक को उन दो पत्थर की पट्टिकाओं को रखने के लिए बनाया गया था जो मूसा को वाचा के रूप में दी गई थीं (निर्ग 25:16)। क्योंकि इन पट्टिकाओं को "साक्षी" भी कहा जाता था, इसलिए सन्दूक को कभी-कभी "साक्षी का सन्दूक" भी कहा जाता था। सन्दूक के अंदर एक मन्ना का बर्तन भी रखा गया था, जो परमेश्वर की ओर से चमत्कारी भोजन था (निर्ग 16:33), और हारून की वह छड़ी जिसमे फुल लगे थे (गिन 17:10; इब्रा 9:4)।

सन्दूक के ढक्कन को "प्रायश्चित का ढकना" या "दया का स्थान" कहा जाता था (निर्गमन 25:17)। यह एक सोने की पट्टी थी जो सन्दूक को ऊपर से ढकती थी और इसका अपना महत्व था। प्रत्येक वर्ष, महायाजक इस्राएल के लोगों के लिए बैलों और बकरों के रक्त को प्रायश्चित के ढकने पर छिड़ककर प्रायश्चित करते थे (लैव्य 16:2–16)। "दया-आसन" शब्द का संबंध इब्रानी शब्द "प्रायश्चित" से है। इस ढक्कन को "आसन" कहा जाता था क्योंकि प्रभु को दो करूबों (पंखों वाले प्राणी) के बीच बैठा हुआ माना जाता था, जो दया आसन के विपरीत छोरों पर स्थित थे (भज 99:1)। प्रभु ने मूसा से करूबों के बीच से बात की (गिन 7:89)।

कभी-कभी उस सन्दूक को बस "सन्दूक" कहा जाता था (निर्ग 37:1; गिन 3:31)। अन्य समय में, इसे "वाचा का सन्दूक" कहा जाता था (गिन 4:5; यहो 4:16)। इस्राएलियों को याद दिलाया गया कि सन्दूक की पवित्रता जादुई नहीं थी, बल्कि उसमें निहित परमेश्वर के पवित्र नियम से आई थी। "साक्षी का सन्दूक" नाम भी उन्हें परमेश्वर की वाचा में दी गई आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता की याद दिलाता था।

ये आज्ञाएँ, उस परमेश्वर द्वारा दी गई थीं जिन्होंने उनके साथ वाचा (या प्रतिज्ञा) बाँधी थी। वही परमेश्वर थे जिन्होंने इस्राएल को मिस्र में दासता से छुड़ाया था और उनसे सदा उपस्थित होने का वादा किया था। (निर्ग 6:6–7)। इसलिए, उस संदूक को आमतौर पर "वाचा का संदूक" कहा जाता था। कभी-कभी उस नाम को "यहोवा की वाचा का संदूक" कहा जाता था (1 इति 28:18)।

कभी-कभी, सन्दूक को "परमेश्वर का सन्दूक" कहा जाता था। यह एक दृश्य संकेत था कि अदृश्य परमेश्वर इस्राएलियों के बीच उपस्थित थे। सन्दूक में एक शक्तिशाली और अक्सर प्राणनाशक पवित्रता थी। उदाहरण के लिए, बेतशेमेश के लोगों को सन्दूक का उचित सम्मान न करने के लिए गंभीर रूप से दंडित किया गया था (1 शमू 6:19)।

इसी प्रकार, जब उज्जा ने सन्दूक को गिरने से बचाने के लिए उसे छुआ, तो प्रभु ने उसे मार डाला (2 शमू 6:6–9)। सन्दूक को छूना खतरनाक था क्योंकि यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। इस कारण से, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सन्दूक को अतिपवित्र स्थान में रखा जाए, जो भारी परदे से तम्बू (और बाद में मंदिर) के बाकी हिस्सों से अलग हो (निर्ग 26:31–33; इब्रा 9:3–5)। कोई भी पापी व्यक्ति सन्दूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा को देखकर जीवित नहीं रह सकता था (लैव्य 16:2)।

वाचा की पुस्तक

इतिहास

जब इस्राएली सीनै पर्वत से कनान की यात्रा कर रहे थे, तब सन्दूक उनके साथ रेगिस्तान में था। यह उन्हें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की निरंतर याद दिलाता था। इस यात्रा के दौरान, सन्दूक का वर्णन लगभग ऐसे किया गया जैसे उसमें व्यक्तिगत विशेषताएँ हों (गिन 10:33–36)। सन्दूक को लपेटने और ले जाने के लिए दिए गए विस्तृत निर्देश (गिन 4) परमेश्वर और सन्दूक के बीच के निकट संबंध को दर्शाते थे, जिससे इसका "जीवित" होने का अहसास होता था।

मरुभूमि की यात्रा के दौरान सन्दूक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इस्राएलियों के एक समूह ने बिना सन्दूक या मूसा के अपने दम पर कनान पर आक्रमण करने की कोशिश की, तो उनके शत्रुओं ने उन्हें पराजित कर दिया (गिन 14:44–45)। सन्दूक ने निम्नलिखित घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

- यरदन नदी को पार करना (यहो 3:13–17; 4:9–10)
- यरीहो का विजय अभियान (यहो 6:6–11)
- नई भूमि में इस्राएलियों का जीवन (यहो 8:33; न्या 20:27)

इस्राएलियों ने सन्दूक का उपयोग अंधविश्वासी या जादुई तरीकों से नहीं किया। उन्होंने इसे भाग्यशाली वस्तु या किसी विशेष शक्ति वाली चीज़ की तरह नहीं माना।

इसके बजाय, सन्दूक दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण था:

1. इसमें परमेश्वर के नियम थे (जिसे "साक्षी" कहा जाता है)।
2. इसने दिखाया कि परमेश्वर उनके साथ थे।

इसके विपरीत, एली और उनके पुत्रों के समय तक, जब न्यायी इस्राएल पर शासन कर रहे थे, सन्दूक की भूमिका बदल गई थी। इस्राएली अब भी सन्दूक का सम्मान करते थे, लेकिन वे इसके उद्देश्य को गलत समझते थे। वे सोचते थे कि यह एक जादुई वस्तु है जो हमेशा उन्हें सफलता या विजय दिलाएगी। जब इस्राएली पलिश्तियों के खिलाफ एक युद्ध हार गए, तो वे सन्दूक को युद्ध के मैदान में ले आए, यह सोचकर कि यह उन्हें विजय दिलाएगा (1 शमू 4:1–10)। हालांकि, इस दुरुपयोग के कारण सन्दूक पलिश्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया (1 शमू 4:11) और इस्राएलियों के बीच हार और मृत्यु का कारण बना, जिसमें महायाजक एली का परिवार भी शामिल था (1 शमू 4:13–22)।

हालांकि इस्राएलियों ने सन्दूक का दुरुपयोग किया, परमेश्वर ने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा की। जब पलिश्ती सन्दूक को अपने देवता दागोन के मंदिर में रख देते हैं, तो अजीब बातें होती हैं (1 शमू 5–6)। यह कहानी दो महत्वपूर्ण बातें दिखाती है:

1. परमेश्वर के लोगों को सन्दूक को जादुई वस्तु की तरह नहीं मानना चाहिए।
2. परमेश्वर के शत्रु सन्दूक का मजाक नहीं उड़ा सकते।

एक महान सुधारक और नबी, शमूएल ने इस्राएल में सन्दूक की वापसी के बाद तुरंत उसे महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने इसे किर्यत्यारीम में तब तक छोड़ा जब तक इस्राएल ने आज्ञाकारिता में लौटने का निर्णय नहीं लिया (1 शमू 6:21; 7:2)। शमूएल को पहले इस्राएल को परमेश्वर की वाचा का पालन कराना था, तभी सन्दूक उपयोगी हो सकता था। दाऊद ने, जो शाऊल के बाद राजा बने, इस्राएल के जीवन में सन्दूक को एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाने के लिए काम किया (2 शमू 6:1–17)।

हालांकि सन्दूक दाऊद की नई राजधानी, यरूशलेम के लिए एक लाभ होता, भजन 132 दाऊद की सन्दूक और परमेश्वर के सम्मान के प्रति गहरी चिंता को प्रकट करता है। महान धार्मिक आनंद और उत्साह के क्षण में, दाऊद ने सीधे परमेश्वर से प्रार्थना की, "हे यहोवा, उठकर अपने विश्रामस्थान में अपनी सामर्थ्य के सन्दूक समेत आ" (भज 132:8)। दाऊद ने सन्दूक को "अशांत" के रूप में देखा क्योंकि इस्राएल विश्राम में नहीं था। कनान पूरी तरह से जीता नहीं गया था। यद्यपि कुछ शांति यहोशू के समय में प्राप्त हुई थी (यहो 21:43–45), फिर भी कार्य बाकी था। यबूस (यरूशलेम) को जीतकर, दाऊद ने लगभग प्रतिज्ञात भूमि की विजय को पूरा कर लिया।

अंततः जब भूमि विश्राम में थी, तब प्रभु अब अपने मंदिर में "विराजमान" हो सकते थे, जो कि सन्दूक के लिए उपयुक्त विश्राम स्थान था। यद्यपि दाऊद की इच्छा थी कि वह सन्दूक के लिए एक मंदिर बनाएँ, परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी (2 शमू 7:1–17)। इसके बजाय, उन्हें बताया गया कि उनका पुत्र सुलैमान एक मंदिर बनाएगा। सुलैमान ने एक महान मंदिर का निर्माण किया और सन्दूक को परम पवित्र स्थान में, पर्दों के पीछे रखा (1 रा 8:1–11)।

वाचा की पुस्तक

यह शब्द पुराने नियम के दो सन्दर्भों में आता है। पहला, यह एक पुस्तक का वर्णन करता है जिसे मूसा ने सीनै पर्वत पर इस्राएल के लोगों के सामने पढ़ा था (निर्ग 24:7), और दूसरा, यह एक पुस्तक का वर्णन करता है जिसे हिल्कियाह याजक ने राजा योशियाह के यहोवा के भवन की मरम्मत के समय में मिला था (2 रा 23:2, 21; 2 इति 34:30)। "वाचा" शब्द उस वाचा की व्यवस्थाओं को सन्दर्भित करता है जो परमेश्वर ने मूसा के समय में अपने लोग इस्रैलियों से किया था। इब्रानी

शब्द "पुस्तक" का अर्थ है कोई भी लिखित पत्र, चाहे वह मिट्टी या पत्थर की पट्टिकाओं या चर्मपत्रों पर लिखा हो। प्राचीन वाचाएँ कई बार लिखित रूप में होती थीं। "वाचा की पुस्तक" के दो सन्दर्भों को समझने में मुख्य समस्या उन विशेष पत्रों के विचारों को निर्धारित करने में है।

सीनै पर्वत पर पढ़ी गई पुस्तक को या तो दस आज्ञाओं के सन्दर्भ में या निर्ग 20 से 23 तक के पूरे खण्ड के रूप में समझा गया है, जिसमें आख्यान भाग शामिल नहीं हैं। चूँकि लोगों ने उत्तर दिया, "जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे," इसलिए यह स्पष्ट रूप से न्यायिक दृष्टिकोण से था, लेकिन इसकी विषयवस्तु को इससे अधिक सटीक रूप से परिभाषित करना असम्भव प्रतीत होता है। तथ्य यह है कि मूसा ने पुस्तक लिखी (निर्ग 24:4) दस आज्ञाओं को अलग नहीं करता है, जिनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे परमेश्वर द्वारा लिखी गई हैं (32:15–16)। मूसा ने उन्हें सम्भवतः प्रारम्भिक चरण में भी लिखा हो सकता है (19:25; 20:1)।

“वाचा की पुस्तक” की विषयवस्तु, जिसे राजा योशिय्याह ने यहूदा के लोगों को पढ़कर सुनाया, अनिश्चित है। कुछ विद्वानों ने योशिय्याह के सुधारों के आधार पर इसकी विषयवस्तु को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है और निष्कर्ष निकाला है कि वे सुधार व्यवस्थाविवरण पुस्तक में सिखाए गए सिद्धान्तों के समान थे। हालाँकि, इस दृष्टिकोण में कई कमजोरियाँ हैं। पहला, कुछ सुधार कहीं भी व्यवस्था में उल्लेखित नहीं हैं (जैसे, सूर्य के रथों को आग में फूँकना—2 रा 23:11) और यह उन अनुमानों का प्रतिनिधित्व करता है जो योशिय्याह ने व्यवस्था से निकाले थे। यह स्पष्ट करना कठिन हो जाता है कि उनके सुधार किस सीमा तक “वाचा की पुस्तक” की स्पष्ट वचनों पर आधारित थे और किस सीमा तक अनुमानों पर। दूसरा, 2 इति 34:30–33 में विषय इंगित करता है कि अधिकांश सुधार “वाचा की पुस्तक” की खोज से *पहले* ही किए गए थे।

दूसरी ओर, 2 राजाओं में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि कुछ सुधार “वाचा की पुस्तक” पर आधारित थे। इसलिए, इस पुस्तक में फसह के पर्व के सम्बंध में निर्देश शामिल होने चाहिए (2 रा 23:21)। सम्भवतः यह ओझाओं, भूत साधनेवाले और अन्य मूर्तिपूजक प्रथाओं से सम्बन्धित था, जब तक कि वह सुधार केवल वचनों द्वारा सुझाया गया अनुमान न हो। इसके अतिरिक्त, इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से उस विपत्ति की चेतावनियाँ दी गयी थीं जो परमेश्वर लाएँगे यदि उनके बातों का पालन नहीं किया गया (22:16–19)। ये अभिव्यक्तियाँ सम्भवतः यह इंगित करते हैं कि योशिय्याह की वाचा की पुस्तक निर्ग 21–23 से बड़ी थी। पुरानी पुस्तक में, फसह का पर्व का उल्लेख केवल अख़मीरी रोटी के पर्व के रूप में किया गया है (निर्ग 23:15)। निर्ग 22:18 सम्भवतः भूत साधनेवाले के विरुद्ध योशिय्याह की कार्रवाई का आधार प्रदान करता है। लेकिन निर्ग 21–23 में आज्ञा न मानने के लिए न्याय का कोई कथन 2 रा 22:16–19 के शब्दों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है; इसके सबसे करीब का सन्दर्भ निर्ग 23:33 है।

अन्त में, इस तथ्य से कि योशिय्याह की वाचा की पुस्तक को व्यवस्था की पुस्तक (2 रा 22:8) भी कहा जाता है, यह सुझाव मिलता है कि पुराने नियम में व्यवस्था की पुस्तक के कई सन्दर्भों को वाचा की पुस्तक के रूप में भी समझा जाना चाहिए।

यह भी देखें निर्गमन की पुस्तक; व्यवस्था की बाइबल धारणा।

वाचा की पुस्तक

मूसा द्वारा प्रयोग किया गया एक वाक्यांश। यह निर्गमन 20:22–23:33 में दस आज्ञाओं और दिए गए नियमों को संदर्भित करता है।

देखें वाचा की पुस्तक।

वाचा के सन्दूक का ढकना

वाचा के सन्दूक का ढकना

यह एक सोने का पटिया है, जिसे प्रायश्चित के ढकने के नाम से भी जाना जाता है, यह वाचा के सन्दूक को ढकता थी, जो मिलापवाले तम्बू और मंदिर में रखा जाता था।

देखिए प्रायश्चित के ढकने।

वाणी

ईश्वरीय प्रकाशन, जो परमेश्वर के प्रतिनिधि (नबी, याजक, या राजा) के माध्यम से सम्प्रेषित किया जाता है, जो आमतौर पर आशीष, निर्देश, या न्याय की घोषणा करता है। बालाक की इस्राएल को श्रापित करने की प्रार्थना के विपरीत, बिलाम ने आशीष की वाणी का उच्चारण किया (गिन 24:3–16)। परमेश्वर ने मूसा को "जीवित वाणियों" के माध्यम से निर्देश दिया (प्रेरितों के काम 7:38), और उन्हें यहूदी लोगों को सौंपा (रोम 3:2)। नीतिवचन की पुस्तक में दो वाणियाँ दर्ज हैं: एक जो आगूर, याके के पुत्र द्वारा दिया गया (नीति 30:1), और दूसरा राजा लमूएल द्वारा (31:1)। न्याय की वाणियाँ इस्राएल के राजा योराम (2 रा 9:25) और यहूदा के योआश के विरुद्ध बोले गए (2 इति 24:27)। नबियों ने अक्सर उन्हें दुष्ट राष्ट्रों के विरुद्ध दिया: यशायाह ने बाबेल (यशा 13:1; 21:1), दमिश्क (17:1), मिस्र (19:1), यरूशलेम (22:1), मोआब (15:1), पलिश्ती देश (14:28), और सोर (23:1) के विरुद्ध वाणियाँ दीं। नहूम ने नीनवे के विरुद्ध एक (नहूम 1:1); हबक्कूक ने यहूदा के विरुद्ध एक दी (हबक्कूक 1:1); और मलाकी ने

इस्राएल के विरुद्ध एक (मलाकी 1:1)। कभी-कभी झूठे नबियों द्वारा झूठे और भ्रामक वाणियाँ दी गईं (विल 2:14)।

यह भी देखें भविष्यद्वाणी।

वादी

बाइबिल में, वाडी एक घाटी या खड्ड है जो बरसात के मौसम को छोड़कर सूखी रहती है। यह शब्द अरबी है और इसका इस्तेमाल घाटी से होकर बहने वाले पानी का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। मध्य पूर्व के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में रुक-रुक कर बहने वाली धारा या धार। हालाँकि धाराएँ आमतौर पर सूखी रहती थीं, लेकिन वसंत के बहाव के दौरान या भारी बारिश के बाद वे बाढ़ की स्थिति में पहुँच सकती थीं। बाइबिल में सबसे महत्वपूर्ण वादी मिस्र की वादी थी (आधुनिक अनुवादों में "मिस्र का नाला"), जो मूसा को दिए गए परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार कनान की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के रूप में कार्य करती थी (गिन 34:5; यहो 15:4, 47; 1 रा 8:65; यशा 27:12)। शुष्क अवधि के दौरान, वादी सड़क मार्ग के रूप में उपयोगी होते थे।

वाहेब

वाहेब

सूपा के क्षेत्र का एक नगर (गिन 21:14)। *देखें* सूपा।

विकारी की पहाड़ी

देखें वीकारी की पहाड़ी।

विजयी प्रवेश

एक ऐसा शब्द जो यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश को दर्शाता है, जहाँ भीड़ उनका स्वागत करते हुए उन्हें दाऊद के पुत्र और यहूदियों का राजा कहकर जयजयकार करते हैं। विडम्बना यह है कि यह घटना उनके विश्वासघात, पकड़वाना, दोषी ठहराना और क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले हुई थी।

यह भी देखें यीशु मसीह (यरूशलेम में अन्तिम दिन)।

वित्त

देखें रुपये-पैसे; साहूकार, बैंकिंग।

विधर्म

विधर्म

एक पंथ समूह या शिक्षण जो आदर्श से भटक जाते है। यूनानी शब्द (हैरेसिस), जिसका शाब्दिक अर्थ है "विकल्प," एक पंथ या गुट को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, सदूकी यहूदी मत के भीतर एक पंथ थे (प्रेरितों के काम 5:17), जैसे कि फरीसी (15:5)। जब कई यहूदियों ने पहली बार विश्वास किया कि नासरत के यीशु मसीहा हैं, तो उन्हें "नासरियों के कुपंथ" के रूप में जाना जाता था (24:5)। इन प्रत्येक वचनों में, शब्द हैरेसिस केवल एक पंथ को दर्शाता है। कलीसिया के बढ़ने और विकसित होने के बाद, स्थानीय कलीसिया के भीतर किसी भी गुट को हैरेसिस कहा जाता था - यानी, यह एक पंथ था जो प्रेरितों द्वारा स्थापित सत्य के विपरीत कुछ राय रखता था।इस दृष्टिकोण से, पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा कि उनके बीच गुट विकसित होंगे ताकि झूठे को सच्चे से अलग किया जा सके (1 कुरि 11:19)। अंततः, शब्द "विधर्म" उस विशेष शिक्षा को दर्शाने लगा जिसने कुछ लोगों को परम्परानिष्ठा से अलग कर दिया। इस प्रकार, पतरस ने मसीही लोगो को विभिन्न झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी दी जो अपने विधर्मी शिक्षाओं से विश्वासियों को धोखा देने की कोशिश करेंगे (2 पत 2:1)। आधुनिक युग में, इस शब्द "विधर्म" को आमतौर पर इसी तरह समझा जाता है; यह असामान्य या झूठी शिक्षा है जो कुछ विश्वासियों के विश्वास को नुकसान पहुंचाती है और कलीसिया के भीतर विभाजनकारी गुटों का कारण बनती है।

विधवा स्त्री

एक महिला जिसका पति मर चुका है। शास्त्रों में अक्सर विधवाओं को अनाथों और अनाथों के साथ सूचीबद्ध किया गया है (व्य.वि. 14:29; 16:11; 24:19–20; 26:12; भजन 94:6)। इस समूह के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए कानून थे। कानूनों ने उन लोगों से उनकी रक्षा की जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। मुख्य कानून लेवीय विवाह से संबंधित था। इसका मतलब था कि अगर विधवा का कोई बेटा नहीं है तो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार उससे विवाह करेगा। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वंश आगे बढ़ सके (देखें विवाह के तहत चर्चा)।

इस्राएल में विधवाएं

कई पुराने नियम के कानूनों ने विधवा स्त्रियों की कठिनाइयों को पहचाना। परमेश्वर ने इन कानूनों को विधवा स्त्रियों की सुरक्षा और उनके जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए बनाया। परमेश्वर उनके कानूनी रक्षक थे (भजन 68:5)। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके पास भोजन और वस्त्र की आवश्यकताएं हों (व्य.वि. 10:18)। परमेश्वर ने उन पर श्राप घोषित किया जो उन्हें न्याय से वंचित करते थे (27:19)। फसल के समय, विधवा स्त्रियां खेतों में अनाज बीन सकती थीं। उन्हें कुछ अंगूर और जैतून भी लेने की अनुमति थी (व्य.वि. 24:19; रूत 2:2, 7, 15–19)। कानून ने उन्हें तीसरे वर्ष की दशमांश से कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए भी योग्य बनाया। फिर भी, विधवाएं अक्सर दरिद्र होती थीं और उन्हें क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ता था। बाइबल में बार-बार संदर्भ इस व्यापक दुर्व्यवहार की पुष्टि करते हैं (अय्यू 24:21; भजन 94:6; यशा 1:23; मला 3:5)। एक विशेष कानून ने आदेश दिया कि विधवा स्त्री का वस्त्र ऋण के लिए सुरक्षा नहीं बन सकता था (व्य.वि. 24:17)।

प्रारंभिक चर्च में विधवाएँ

प्रारंभिक मसीही कलीसिया में विधवाओं का एक मान्यता प्राप्त समूह था। कलीसिया ने उन्हें दान प्राप्त करने के लिए योग्य ठहराया। उन्हें योग्य ठहराने के लिए कई आवश्यकताएँ थीं। इन महिलाओं की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें एक विश्वासयोग्य पत्नी होना चाहिए। कलीसिया ने यह भी आवश्यक किया कि वे दरिद्र हों और उनका समर्थन करने के लिए कोई रिश्तेदार न हो। कलीसिया ने उनसे निष्कलंक और मसीही भले कामों के प्रति समर्पित होने की अपेक्षा की (1 तीमु 5:9–16)।

यह भी देखें परिवारिक जीवन और संबंध; विवाह।

विनती

देखिए प्रार्थना।

विनम्रता

दीनता या कष्ट की वह स्थिति जिसमें कोई शक्ति और प्रतिष्ठा खो देता है। बाइबल के विश्वास के बाहर, इस सन्दर्भ में नम्रता को आमतौर पर एक गुण नहीं माना जाता। हालाँकि, यहूदी-मसीही परम्परा के सन्दर्भ में, विनम्रता को मनुष्यों का अपने सृष्टिकर्ता के प्रति उचित दृष्टिकोण माना जाता है। विनम्रता एक आभारी और स्वाभाविक जागरूकता है कि जीवन एक उपहार है, और यह परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता के बिना किसी द्वेष और बिना किसी पाखण्ड के स्वीकृति के रूप में प्रकट होती है।

बाइबिल के साहित्य में विनम्रता और नम्रता या धैर्य के बीच स्पष्ट अन्तर नहीं है। इस्राएल के इतिहास के प्रारम्भिक चरणों में, विनम्र लोगों की पहचान गरीब, पीड़ित और शक्तिहीन लोगों के रूप में की जाती थी। प्रभु विनम्र लोगों को बचाता है लेकिन अभिमानी लोगों को नीचे लाता है (1 शमू 2:7; 2 शमू 22:28)। परमेश्वर की शक्ति और महिमा के सामने, कुलपिता अब्राहम ने स्वीकार किया कि वह केवल धूल और राख है (उत 18:27)। इस्राएल एक देश के रूप में दासता के अधीन था और उन्होंने खुद को एक ऐसे लोगों के रूप में जाना जो संख्यात्मक शक्ति या भौतिक सम्पत्ति के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम के कारण चुने गए थे (व्य.वि. 7:7–8)। सभी सम्पत्ति और शक्ति के स्रोत को प्रभु को समर्पित करके, मानवीय अभिमान और अहंकार के उन दो प्रमुख स्रोतों को नियंत्रण में लाया जाता है (पुष्टि करें यिर्म 9:23–24)।

प्रभु निरन्तर गरीब विनम्र लोगों की चिंता करता हैं (निर्ग 23:6, 11; व्य.वि. 15:4, 7)। इस प्रकार, गरीबों की विनम्रता धर्मी और परमेश्वर से भय रखने वाले का प्रतीक बन गई (गिन 12:3)। पुरानी वाचा में विनम्रता की अवधारणा के विकास में, विनम्रता को लगभग धार्मिकता के बराबर माना गया है और इसे न्याय और दया के साथ, परमेश्वर की आवश्यकता के रूप में पहचाना गया है (मीक 6:8)। विशेष रूप से भजनों में, "पीड़ित" लगभग धर्मी के लिए एक तकनीकी शब्द है (भज 22:26; 25:9; 147:6)।

इसके अलावा, परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति में पापी की उचित प्रतिक्रिया विनम्रता है। मन्दिर में परमेश्वर की महिमा का सामना करते हुए, भविष्यद्वक्ता यशायाह ने चिल्लाया, "मेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि मैं एक पापी आदमी हूँ" (यशा 6:5)। इस प्रकार विनम्रता एक ऐसे शब्द से अधिक एक चरित्र लक्षण बन गई जो भौतिक गरीबी या कष्ट की स्थिति को दर्शाता है। यह एक ऐसा सिद्धान्त बन गया जो उन सभी लोगों से अपेक्षित भक्ति और धार्मिकता का प्रतिबिंब था, जिनका परमेश्वर उनका प्रभु है।

नए नियम में विनम्रता का उल्लेख केवल कभी-कभी गरीबी, कष्ट या उत्पीड़न की बाहरी स्थिति के रूप में किया गया है। विनम्रता की अवधारणा मसीह के रूप में यीशु के साथ जुड़ी हुई है। आने वाले राजा को पुरानी वाचा ने जो धार्मिक आदर्श विनम्रता का श्रेय दिया, वह निश्चित रूप से यीशु पर लागू होता है (जक 9:9; पुष्टि करें मत्ती 21:4–5)। परमेश्वर के पुत्र के रूप में, यीशु ने अपने बारे में कोई विचार नहीं किया बल्कि परमेश्वर पिता में आज्ञाकारिता और विश्वास का जीवन जिया। प्रेरित पौलुस ने देहधारी परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहा कि उसने स्वयं को शून्य कर दिया, जिसके द्वारा उसने 'अपने आप को दीन किया' और एक सेवक का रूप धारण कर लिया (फिलि 2:5–8)। यीशु के चरित्र में कोई अभिमान या अहंकार नहीं था।

पाखंड के सामने साहसी और दिखावटी धर्म को दृढ़ता से अस्वीकार करने वाले यीशु 'नम्र और मन के दीन' थे (मत्ती 11:29)। इसलिए, वह पद की लालसा के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे सकता था और खुले तौर पर फरीसियों को गरीबों और उत्पीड़ितों के प्रति उनके अत्याचार के लिए फटकार लगा सकता था (लूका 14:11; मत्ती 23:12)। साथ ही, वह उन लोगों के सामने विनम्र थे जिनके सेवक और सहायक वह बन गए थे (लूका 22:27; मर 10:45; मत्ती 20:28)। यीशु की सर्वोच्च गरिमा और पिता की इच्छा के प्रति समर्पण में क्रूस को स्वीकार करने की उनकी इच्छा एक है। इसलिए आत्मा में दीन पर उनकी शिक्षा उनके अपने जीवन की गवाही के रूप में सत्य प्रतीत होती है। उन्होंने अपने पिता को सारी महिमा दी और उन पर पूरी तरह से निर्भर रहते हुए जीवन जिया (यूह 5:19; 6:38; 7:15; 8:28, 50; 14:10, 24)। अपने शिष्यों के पैर धोकर, उन्होंने सेवक की भूमिका निभाई बिना किसी गरिमा या आत्म-मूल्य की हानि के। और उन्होंने दूसरों को अपने से ऊपर रखने में खुशी पाने वाले जीवन के आदर्श के रूप में ऐसी सेवा प्रस्तुत की (यूह 13:1–20; फिलि 2:1–4)।

परिणाम स्वरूप, यीशु के शिष्यों को भी विनम्रता के जीवन के लिए बुलाया जाता है। प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सफलता से मुँह मोड़कर, मसीही विश्वासी दूसरों की सेवा करके खुद को लाभ पहुँचाने का अवसर खोजते हैं। इस प्रकार, विनम्रता वह सर्व-व्यापी जीवन सिद्धांत है जिसके द्वारा प्रेम दूसरों की भलाई चाहता है, और इस प्रकार व्यवस्था को पूरा करता है (पुष्टि करें रोम 12:10; 13:8–10)।

विनाश

के.जे.वी. नए नियम में इस शब्द का आठ बार उपयोग हुआ है, जो जीवन और आत्मा के अनन्त विनाश को दर्शाता है। फिलिप्पियों 1:28 में, "विनाश" "उद्धार" के विपरीत है। इब्रानियों 10:39 यह "किसी के प्राण को बचाने" के विपरीत है। 2 पतरस 3:7 विनाश को न्याय के दिन के साथ जोड़ता है, जबकि 1 तीमुथियुस 6:9 इसे वर्तमान और भविष्य दोनों में देखता है। "विनाश का पुत्र" एक विशेषण है जो विश्वासघाती यहूदा, (यूह 17:12), और मसीह-विरोधी (2 थिस्स 2:3) की नियति को दिखाता है। प्रकाशितवाक्य 17:8, 11 में, "विनाश" को पशु के अंतिम निवास स्थान के रूप में उल्लेख करता है। प्रकाशितवाक्य 19:20 और 20:10 के अनुसार, यह निवास स्थान "आग की झील" है, जो अनन्त पीड़ा का स्थान है।

आर.एस.वी नए नियम में “विनाश” शब्द चार बार आया है (यूह 17:12; 2 थिस्स 2:3; प्रका 17:8, 11) और पुराने नियम में दो बार (2 शमू 22:5; भज 18:4) आया है। इस संदर्भ में, इब्रानी काव्य की समानांतर पंक्तियाँ यह दर्शाती हैं कि "विनाश" का अर्थ "मृत्यु" के समान है।

यह भी देखें मसीह-विरोधी; मृत्यु; न्याय; अग्नि की झील।

विपत्ति

विपत्ति

एक शब्द जो किसी बीमारी, विपत्ति या महामारी (एक व्यापक बीमारी जो कई मौतों का कारण बनती है) के लिए उपयोग किया जाता है। "विपत्ति" पवित्रशास्त्र में किसी विशेष बीमारी का अर्थ नहीं है। यह कई बीमारियों का संदर्भ देता है (1 रा 8:37; लूका 7:21)। "विपत्ति" का अर्थ एक महामारी या व्यापक विपत्ति हो सकता है। यह मिस्र की दस विपत्तियों का भी संदर्भ दे सकता है (निर्ग 7–12)।

इब्रानियों का मानना था कि विपत्ति परमेश्वर के लोगों पर न्याय का हिस्सा थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके पापों के अनुसार संकट भेजने का संकेत दिया (लैव्य 26:21) और मिस्रवासियों के लिए विपत्ति का पूरा दायित्व स्वीकार किया था (यहो 24:5)। पुराने नियम की विपत्तियाँ, परमेश्वर की प्रकृति की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण को दर्शाते हैं, जैसे कि नए नियम में मसीह के चमत्कार करते हैं।

इस्राएल के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब पलिश्तियों ने युद्ध जीता और परमेश्वर का सन्दूक छीन लिया गया (1 शमू 4:10–11)। जब सन्दूक अश्दोद में रखा गया, तब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। एक घातक बीमारी, जिसमें सूजन या गिलटियाँ होती थीं, फैल गई (1 शमू 5:6)। पलिश्तियों ने सन्दूक को गत भेज दिया, लेकिन वहाँ के सभी आयु वर्ग के लोगों को जांघों के पास गिलटियाँ होने लगीं (1 शमू 5:9)। अगले शहर, एक्रोन में भी ऐसा ही हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हो गई (1 शमू 5:12)।

सात महीने के बाद, पलिश्तियों ने परमेश्वर का सन्दूक इस्राएल को लौटाने का निर्णय लिया। उन्होंने दोषबलि के रूप में पाँच सोने के चूहे और पाँच सोने की गिलटियाँ शामिल किए (1 शमू 6:1–4)। उन्होंने इस असामान्य भेंट को इसलिए चुना क्योंकि पलिश्ती भविष्यद्वक्ताओं ने उन पर आई विपत्ति को भूमि में फैले चूहों के झुंडों से जोड़ा था (1 शमू 6:5)। पहला इस्राएली गाँव जिसने पलिश्तियों से परमेश्वर का सन्दूक प्राप्त किया, उसे उसमें देखने के लिए दण्डित किया गया। उन्हें वही बीमारी हुई (1 शमू 6:19)। बेतशेमेश में इस बीमारी से 50,070 लोग मारे गए।

यह भी देखें रोग; निर्गमन की पुस्तक; महामारी; मिस्र पर विपत्तियाँ I

विरोधाभास

अभिव्यक्ति का एक रूप जो या तो आत्म-विरोधाभासी या बेतुका प्रतीत होता है लेकिन एक अन्य स्तर पर मौलिक सत्य

को व्यक्त करता है। इसे अक्सर श्रोताओं को गहराई से और अधिक आलोचनात्मक स्तर पर सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अक्सर अतिशयोक्ति, एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन से, निकटता से संबंधित हो सकता है, सिवाय इसके कि विरोधाभास में एक स्पष्ट प्रतिवाद का तत्व होता है, जो ध्यान आकर्षित करता है और विचार करने की मांग करता है।

यीशु की सेवकाई में हम इसे वयस्क व्यक्तियों के फिर से जन्म लेने जैसे भावों में पाते हैं। नीकुदेमुस ने पूछा, “क्या कोई मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है?” (यूह 3:4)। या फिर, धनवान व्यक्तियों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के प्रयासों के प्रत्युत्तर में, यीशु कहते हैं कि एक ऊँट के लिए सुई के छेद से निकल जाना (जो असंभव है) एक धनवान व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से अधिक आसान है। (मर 10:25)। मुद्दा शाब्दिक कथन पर ध्यान केंद्रित करने या उसे शब्द दर शब्द लेने का नहीं है, बल्कि इसके आवश्यक उद्देश्य को समझने का है। इस संदर्भ में, यह एक प्रकार का "आघात उपचार" है ताकि धनवानों को यह दिखाया जा सके कि धन के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया है।

यीशु की सेवकाई में विरोधाभास का अधिकतर उपयोग इस प्रयास से है कि वह दिखा सकें कि राज्य का दृष्टिकोण या मूल्य प्रणाली उन मूल्यों का सम्पूर्ण उलट है, जिनके अनुसार लोग जीवन जीते हैं। जो कोई अपने प्राण खो देगा, वह उसे पाएगा (मत्ती 10:39)। अंतिम प्रथम होगा, और प्रथम अंतिम होगा (लूका 13:30)। जो कोई सबसे महान बनना चाहता है, उसे सभी का सेवक बनना होगा (मर 10:43; लूका 22:26)। यीशु की सेवकाई स्वयं परमेश्वर के राज्य को इस महान उलटफेर को रेखांकित करती है। चेलों के पाँव धोने के बाद, यीशु कहते हैं, "तुम मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, और भला कहते हो, क्योंकि मैं वहीं हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए; तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए" (यूह 13:13–14)।

विरोधाभास मसीही अभिव्यक्ति में भी तब प्रवेश करता है जब कोई मनुष्य की भाषा में परमेश्वर के बारे में बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार परमेश्वर "समय से पहले" है। यहाँ तक कि "देह में परमेश्वर" भी एक विरोधाभास है, फिर भी यह गहन सत्य है। लोग अनिवार्य रूप से और आवश्यक रूप से परमेश्वर के बारे में अपने अनुभव के सन्दर्भ में बात करते हैं, फिर भी परमेश्वर को उस अनुभव या भाषा तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अनंत रूप से महान है। इसलिए, भाषा उनके बारे में बात करने के लिए एक सीमित साधन है, जो सीमाओं से परे हैं।

विरोधी

कोई भी दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी या परमेश्वर और उनके लोगों का शत्रु। प्रेरित पतरस द्वारा शैतान का वर्णन "तुम्हारा विरोधी" (1 पत 5:8) के रूप में करने से साहित्य और आम बोलचाल में शैतान के लिए "विरोधी" का उपयोग किया गया है।

देखिए शैतान।

विलाप, मातम

देखें शोक।

विलापगीत की पुस्तक

यह पुस्तक पाँच कविताओं का संग्रह है, जो यरूशलेम के पतन पर औपचारिक शोकगीत प्रस्तुत करती हैं।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तिथि
- पृष्ठभूमि
- रचना
- उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षा
- विषय सूची

लेखक

विलापगीत की पुस्तक को पारम्परिक रूप से भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को समर्पित माना जाता है। इस समर्पण का समर्थन लातिनी वल्गेट और सेप्टुआजिंट द्वारा किया गया है।

हालांकि, कई विद्वानों द्वारा इस पुस्तक के यिर्मयाह द्वारा लिखे जाने पर प्रश्न उठाया गया है। इसका मुख्य कारण यिर्मयाह और विलापगीत पुस्तकों की अलग-अलग साहित्यिक शैलियाँ और दोनों पुस्तकों में कथित विरोधाभासी दृष्टिकोण हैं।

इन पुस्तकों की साहित्यिक शैलियाँ आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। यिर्मयाह की पुस्तक की भविष्यवाणियाँ प्रवाहमयी घोषणाएँ हैं जो स्वाभाविकता की छाप छोड़ती हैं और विलापगीत की कृत्रिम साहित्यिक संरचनाओं से काफी अलग हैं। लेकिन यह कहना कुछ हद तक मनमाना है कि यिर्मयाह शैली के आधार पर विलापगीत की पुस्तक नहीं लिख सकते थे। अक्षरबद्ध रूप का चयन स्वाभाविक रूप से लेखक की स्वतंत्रता के दायरे को सीमित कर देगा और उनकी शैली को गहराई से प्रभावित करेगा। 2 इतिहास 35:25 से यह स्पष्ट है कि यिर्मयाह ने उसी प्रकार की सामग्री की रचना की थी जो

विलापगीत की पुस्तक

विलापगीत में पाई जाती है। चूंकि यिर्मयाह की पुस्तक के उपदेश सार्वजनिक घोषणा के लिए थे, इसलिए उनमें स्वाभाविक रूप से वह सहजता होगी जो विलापगीत की पुस्तक में नहीं होगी। निश्चित रूप से, यिर्मयाह की भविष्यवाणियों में प्रतिबिम्बित संवेदनशील प्रकृति ने विलापगीत के लेखक को भी विशेषता दी।

यिर्मयाह के लेखकत्व को नकारने के लिए इस्तेमाल किए गए कथित दृष्टिकोण के मतभेदों का एक विशिष्ट उदाहरण यरूशलेम के विनाश में राष्ट्रों की भूमिका है। अपनी भविष्यवाणी में यिर्मयाह ने आक्रमणकारी बाबुलियों को परमेश्वर के दण्ड का माध्यम माना और यहूदियों से आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील की (यिर्म 28:3)। विलापगीत की पुस्तक परमेश्वर को दण्ड का प्रत्यक्ष लेखक मानती है और शत्रु राष्ट्रों को केवल दर्शक के रूप में देखती है जो परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करेंगे (विल 1:21; 3:59–66)। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विलापगीत में उल्लेखित शत्रु केवल बाबुली नहीं हैं बल्कि सभी शत्रु शक्तियाँ हैं जिन्होंने यहूदा को धमकी दी और उसके विनाश पर खुशियाँ मनाईं (1:21)। यह आश्वासन कि परमेश्वर इन शत्रुओं का न्याया करेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक के सन्देश का इनकार नहीं है, क्योंकि यिर्मयाह के लिए यह मानना कृत्रिम होगा कि बाबुली, भले ही वे परमेश्वर के क्रोध का माध्यम थे, दण्ड से मुक्त थे। ऐसा विचार यिर्मयाह 12:14–17 के विपरीत है।

यिर्मयाह की पुस्तक में उपयोग किए गए कई वाक्यांश विलापगीत में भी पाए जाते हैं। "चारों ओर भय" (विल 2:22; पुष्टि करें यिर्म 6:25; 20:10) और "नागदौना" (विल 3:15, 19; पुष्टि करें यिर्म 9:15; 23:15) इसके उदाहरण हैं। यह तथ्य पुस्तक की यिर्मयाही लेखन की अवधारणा का समर्थन करता है।

यिर्मयाह की लेखन के इनकार के अन्य कारणों में विलापगीत में यिर्मयाह का नाम न होना और इब्रानी बाइबल में इस पुस्तक की स्थिति भविष्यद्वक्ताओं में न होकर लेखन में होना शामिल हैं। यिर्मयाह का नाम न होना उनकी लेखनी के खिलाफ एक ठोस तर्क नहीं है; पुराने नियम की कई पुस्तकों के लेखक उद्धृत नहीं किए गए हैं। चूंकि विलापगीत की पुस्तक एक औपचारिक शोकगीत है और इस प्रकार अपने कई आत्मकथात्मक संदर्भों के साथ यिर्मयाह की पुस्तक के विपरीत है, लेखक से व्यक्तिगत संकेतों की अपेक्षा नहीं की जाती।

इब्रानी बाइबल के तीसरे प्रभाग में विलापगीत की स्थिति का उल्लेख कभी-कभी उन लोगों द्वारा किया जाता है जो यिर्मयाह की लेखनता पर सवाल उठाते हैं। चूंकि यिर्मयाह दूसरे प्रभाग में है, यह तर्क दिया जाता है कि विलापगीत को यिर्मयाह द्वारा लिखने के लिए बहुत देर से लिखा गया था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तीसरे प्रभाग में धर्मवैधानिक पुस्तकों की प्रारम्भिक सूचियों में एकता की कमी है। केवल उस प्रभाग में शामिल होने के कारण किसी पुस्तक को देर से तारीख देना कठिन है। प्रारम्भिक कलीसिया-पिता जेरोम ने संकेत दिया कि विलापगीत कभी यिर्मयाह के साथ एक ही चर्मपत्र पर हुआ करता था।

तिथि

यदि विलापगीत की पुस्तक यिर्मयाह द्वारा लिखी गई थी, तो लिखने का समय यरूशलेम के पतन (586 ई.पू.) के तुरन्त बाद का होगा। यह कल्पना करना अत्यन्त कठिन है कि बाद के समय में कोई लेखक यरूशलेम के पतन पर इतना मार्मिक विलाप लिख सके। यरूशलेम के निवासियों द्वारा झेली गई पीड़ा का जीवंत वर्णन इस बात का समर्थन करता है कि पुस्तक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखी गई थी।

पृष्ठभूमि

कई महीनों तक बाबेली सेनाओं द्वारा घेराबन्दी के बाद, यरूशलेम गिर गया और यहूदा के लोगों का अन्तिम निर्वासन हुआ। बाबेली आक्रमण के कारण हुई तबाही की बाइबल के बाहर पुष्टि लाकीश पत्रों में मिल सकती है, जो एक सैनिक का सन्देश दर्ज करते हैं जो संकेत देता है कि वह लाकीश के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन अजेका के संकेत नहीं देख सकता था (पुष्टि करें यिर्म 34:7)।

यरूशलेम के पतन से पहले का समय आन्तरिक संघर्ष और राजनीतिक साज़िशों से भरा हुआ था। यिर्मयाह ने आत्मसमर्पण की सलाह दी, जबकि यरूशलेम के राष्ट्रवादी अगुवों ने यहूदियों को बाबेली हमले के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। उन अन्तिम घटनाओं में यिर्मयाह की भूमिका नाजुक थी। उनका जीवन खतरे में था और उन्होंने कई बार कारावास सहा।

यरूशलेम का पतन का मतलब अपमानजनक हार और बँधुआई से अधिक था। यद्यपि यह सहन करना कठिन होता, इस घटना से उत्पन्न धर्मशास्त्रीय आपातकाल, विश्वास करने वाले यहूदियों के लिए समझना सबसे कठिन था। उस नगर का पतन, जिसमें परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट करने का चयन किया था, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अन्त का संकेत था। पुराना नियम स्पष्ट रूप से यरूशलेम के लिए एक उज्ज्वल भविष्य प्रस्तुत करता है। यह अन्त समय में मसीही राज्य का केन्द्र होना था (मीका 4)। नगर का विनाश कई लोगों को परमेश्वर के वचन की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता। इस पुस्तक में विलाप केवल नगर के पतन के साथ आई पीड़ा के लिए नहीं हैं, बल्कि इसके पतन से उत्पन्न गहरे आत्मिक प्रश्नों के लिए भी हैं।

रचना

प्रत्येक कविता का एक विशिष्ट सममितीय प्रारूप होता है। पहली (विल 1) एक विस्तृत अक्षरबद्ध कविता है जो तीन-

विलापगीत की पुस्तक

पंक्ति खण्डों से बनी है। इसमें 22 खण्ड हैं, प्रत्येक इब्रानी वर्णमाला के एक अलग अक्षर से शुरू होता है, पहले से अन्तिम तक क्रम में आगे बढ़ते हुए। दूसरी कविता (अध्याय 2) समान है, सिवाय दो इब्रानी अक्षरों के स्थानान्तरण के। तीसरी कविता (अध्याय 3) भी तीन-पंक्ति खण्डों से बनी है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति इब्रानी वर्णमाला के एक अलग अक्षर से शुरू होती है, जबकि पहली दो कविताओं में प्रत्येक खण्ड की केवल पहली पंक्ति। वही इब्रानी अक्षर स्थानान्तरित किए गए हैं। चौथी कविता (अध्याय 4) एक अक्षरबद्ध कविता है जो दो-पंक्ति खण्डों से बनी है। प्रत्येक खण्ड की पहली पंक्ति उपयुक्त इब्रानी अक्षर से शुरू होती है। अन्तिम कविता (अध्याय 5) एक अक्षरबद्ध कविता नहीं है, लेकिन इसमें इब्रानी वर्णमाला के समान संख्या में अक्षर हैं।

इस जटिल संरचना का कारण अज्ञात है। यह सुझाव दिया गया है कि यह स्मरण शक्ति में सहायता के लिए एक उपकरण हो सकता है। एक और सुझाव यह है कि इब्रानियों ने वर्णमाला को सम्पूर्णता या पूर्णता की अवधारणा के रूप में देखा होगा। यह विचार इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि इब्रानी वर्णमाला संख्याओं के साथ-साथ अक्षरों का भी प्रतिनिधित्व करती है। सम्पूर्णता की इस अवधारणा को यूनानी वर्णमाला के पहले और अन्तिम अक्षरों के सन्दर्भ में प्रकाशितवाक्य 1:8 में प्रतिबिम्बित किया जा सकता है: "मैं अल्फा और ओमेगा हूँ।" यह सम्भव है कि इब्रानी वर्णमाला की संरचना में विलाप की अभिव्यक्ति लेखक द्वारा यरूशलेम शहर के पतन पर विचार करते समय महसूस किए गए दु:ख की पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कर सकती थी।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

विलापगीत पुस्तक का एक प्रमुख उद्देश्य यिर्मयाह द्वारा यरूशलेम की विपत्ति के परिणामस्वरूप महसूस किए गए गहरे दु:ख को व्यक्त करना था। इस पुस्तक के माध्यम से, उन्होंने अपने समय के सभी यहूदियों के दु:ख को व्यक्त किया और उन्हें एक ऐसा माध्यम प्रदान किया जिससे वे अपने दु:ख को बाहर निकाल सकें।

हालांकि, पुस्तक में केवल विलाप नहीं है, क्योंकि यह आशा और सांत्वना भी व्यक्त करती है। इस प्रकार, इसका एक और उद्देश्य लोगों के दिलों को उठाना और उन्हें परमेश्वर की ओर इंगित करना था, जो सभी सांत्वना का स्रोत है। पुस्तक में आशा की सबसे महान अभिव्यक्तियों में से एक 3:22–23 में पाई जाती है: “हम मिट नहीं गए; यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है; तेरी सच्चाई महान है”।

शायद पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपदा के लिए धर्मशास्त्रीय कारण को समझाना था। यह पुस्तक यरूशलेम के पतन के कारण पर स्पष्ट रूप से केन्द्रित है और इससे परमेश्वर के बारे में क्या सीखा जा सकता है, यह दर्शाती है। यरूशलेम के पतन का कारण लोगों के पापों को बताया गया है (1:8–9, 14; 4:13)। नगर का पतन परमेश्वर के न्याय का एक जीवंत उदाहरण है, जो पाप को नज़रअंदाज़ नहीं करते, यहाँ तक कि उनके अपने लोगों में भी (1:18)। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक शत्रु की तरह प्रतीत हो सकते हैं जब वे अनाज्ञाकारी होते हैं (2:5–7)। यह दिखाता है कि विपत्ति परमेश्वर के उद्देश्यों के बाहर नहीं थी (पद 17) और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जानबूझकर अवज्ञा से क्या परिणाम हो सकते हैं। हालांकि परमेश्वर को करुणा और विश्वासयोग्यता का परमेश्वर भी माना गया है। यद्यपि यिर्मयाह ने अपने प्रिय देश को अपने चारों ओर बिखरते देखा, फिर भी वहाँ स्थिरता का एक बड़ा तत्व बना रहा: परमेश्वर की अपने वादों के प्रति विश्वासयोग्यता। यिर्मयाह जानते थे कि यह अन्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रभु के अटल प्रेम में विश्वास किया और परमेश्वर के अपने समय में कार्य करने की प्रतीक्षा करना सीखा (3:22–27)।

विषय सूची

पहला अध्याय यरूशलेम के नागरिकों की कैद और शहर के परिणामस्वरूप उजाड़ पर एक विलाप है।

लेखक पहले विलाप (विल 1:3) की शुरुआत में व्यवस्थाविवरण 28:64–65 का उल्लेख करता है। उस अंश में मूसा ने लोगों को चेतावनी दी थी कि परमेश्वर की अवज्ञा करने पर उन्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दिया जाएगा, बिना किसी विश्राम स्थान के। विलापगीत 1:3 कहता है कि यह चेतावनी साकार हो गई है।

इस्राएल के दुर्भाग्य का कारण उनका पाप था (1:8अ)। यह परमेश्वर की अवज्ञा के परिणामों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। पाप के गम्भीर परिणाम इस पहले विलाप में गहरी वेदना के चित्रों की एक श्रृंखला में व्याप्त हैं (पद 11–12, 16–17)। इस पीड़ा के बीच इस्राएल स्वीकार करता है कि परमेश्वर सही थे (पद 18)। परमेश्वर की धार्मिकता में उनकी सत्यनिष्ठा से कार्य करना शामिल है। वे अपने ही लोगों में भी पाप को दण्डित करते हैं।

पहला विलाप एक प्रार्थना के साथ समाप्त होता है जिसमें लोग अपने शत्रुओं पर परमेश्वर के न्याय के लिए पुकारते हैं (1:21–22)। ऐसी शाप-प्रार्थनाएँ पुराने नियम के विश्वासियों के लिए दुष्टों के अन्त की लालसा व्यक्त करने का एक तरीका थीं, जैसा कि यह नास्तिक राष्ट्रों के सन्दर्भ में व्यक्त किया गया था।

दूसरा विलाप भी यरूशलेम के विनाश से सम्बन्धित है, लेकिन इसमें परमेश्वर के न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। इस विलाप का स्वर पहले विलाप की तुलना में अधिक कठोर है। पूरे अंश में क्रोध व्यक्त करने वाले शब्द दिखाई देते हैं (2:1–3, 6–7)। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शहर के विनाश में परमेश्वर का भयानक क्रोध लेखक के मन में अभी भी जीवंत है।

लेखक परमेश्वर के क्रोध के लिए झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पूरी तरह से दोषी ठहराते हैं (2:14); लेकिन वह लोगों को दोष से

विलापगीत की पुस्तक

मुक्त नहीं करते, जैसा कि अन्य अंशों से स्पष्ट है (जैसे 1:5, 8)। उस समय झूठे भविष्यद्वक्ता थे जो लोगों को उनके पाप के परिणामों के बारे में चेतावनी देने में असफल रहे (2:14)। इस कारण से, विनाश आया और लेखक लोगों को कोई सांत्वना नहीं दे सकते थे (पद 13)।

दूसरा विलाप परमेश्वर के चरणों की चोकी (2:1) के सन्दर्भ से शुरू होता है, जो सम्भवतः वाचा के सन्दूक (1 इति 28:2) को सन्दर्भित करता है। सन्दूक परमेश्वर के स्वयं के प्रकाशन का केन्द्र बिन्दु था। यह पद उस समय की धर्मशास्त्रीय आपात स्थिति को दर्शाता है; लेखक इस तथ्य पर विलाप करते हैं कि परमेश्वर ने अपने "पाँवों की चौकी" को स्मरण नहीं किया है। यहाँ तक कि पवित्र सन्दूक ने भी परमेश्वर को यरूशलेम को नष्ट करने से नहीं रोका, जो परमेश्वर की अपने लोगों के साथ उपस्थिति को चिह्नित करता था।

यही विचार पद 6–7 में व्यक्त किया गया है, जहाँ इस्राएली आराधना के पारम्परिक पहलुओं के साथ-साथ निवासस्थान को परमेश्वर द्वारा नष्ट किए जाने के रूप में देखा जाता है। यह महत्वपूर्ण सत्य पूरी पुस्तक के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो परमेश्वर को दुर्भाग्य का प्रत्यक्ष कारण मानता है।

तीसरा विलाप अत्यन्त व्यक्तिगत है। इसके निष्कर्ष पर, दुःख और शिकायत आश्वासन की प्रार्थना में परिवर्तित हो जाते हैं (3:61–66)। इस अध्याय के पहले 18 पदों में लेखक वर्णन करते हैं कि प्रभु ने उन्हें कैसे पीड़ित किया है। वह परमेश्वर का उल्लेख तीसरे व्यक्ति में करते हैं और प्रभु के रूप में सम्बोधित नहीं करते जब तक कि वह 18 पद के शब्दों को नहीं बोलते। केवल तब वह प्रभु का नाम ले सकते हैं, जब वह इस प्रकार अपने दुःख को व्यक्त कर लेते हैं। यह मार्मिक दुःख अचानक आनन्द की अभिव्यक्ति में बदल जाता है। वह प्रभु की वाचा की विश्वासयोग्यता की पुष्टि कर सकते हैं और गहराते दुःख के बीच, वह परमेश्वर की दया को हर सुबह नई देखते हैं (पद 22–24)। अध्याय अचानक आश्वासन के विस्फोट के साथ समाप्त होता है (पद 58–66), जिसमें लेखक अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर उन्हें उनके दुश्मनों के सामने न्याय दिलाएंगे। जब वह परमेश्वर की प्रेमपूर्ण दयालुता के स्वभाव पर ध्यान करते हैं (पद 22–27), तब ही वह ये शब्द बोल सकते हैं। परमेश्वर से व्यक्त की गई हताशा और अलगाव 1–17 पदों में परमेश्वर की भलाई की पुष्टि करते हुए समाप्त हो जाते हैं। आश्वासन तब आता है जब वह परमेश्वर की प्रकृति और भलाई पर विचार करते हैं।

चौथा विलाप इस तथ्य पर जोर देता है कि न्याय पूरी तरह से योग्य था। लेखक लोगों के विभिन्न वर्गों का वर्णन करता है (4:1–16) और यह दर्शाता है कि यरूशलेम के पतन से प्रत्येक वर्ग कैसे प्रभावित हुआ है। पद 12–20 पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर का न्याय, पाप का सीधा परिणाम है। यह विलाप आशा का एक आनन्दमय कथन भी बन जाता है (पद 21–22), क्योंकि लेखक पुष्टि करता है कि परमेश्वर इस्राएल के शत्रुओं को दण्डित करेंगे। इस्राएल के पाप क्षमा किए जाएंगे, और "एदोम की पुत्री" का दोष दण्डित किया जाएगा। "एदोम" निस्संदेह सभी शत्रु राष्ट्रों का प्रतीक है (एदोम का उपयोग यशायाह 63:1 में भी इसी तरह किया गया है)। यहूदा के देश का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक उसके दोष का प्रायश्चित नहीं हो जाता। यह तब होता है जब परमेश्वर अधर्मी राष्ट्रों को जीतते हैं। राष्ट्रों की यह विजय अन्त समय में होती है, जैसा कि कई पुराने नियम और नए नियम के पदों में वर्णित है। यह परमेश्वर की अपनी सृष्टि पर पूर्ण सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

अन्तिम अध्याय एक मार्मिक प्रार्थना है जिसमें लेखक अपने कष्टों का वर्णन करता है और परमेश्वर से लोगों की स्थिति को बहाल करने की प्रार्थना करता है। यह परमेश्वर से एक विनती के साथ शुरू होता है, उनसे अनुरोध करते हुए कि वे उन सभी घटनाओं पर विचार करें जो लोगों पर बीती हैं (5:1–18)। बन्दी यहूदियों की अपमानजनक स्थिति का एक हिस्सा यह है कि "दास" उन पर शासन करते हैं (पद 8)। यह बाबेली कब्जेदारों का एक स्पष्ट सन्दर्भ है, जो स्वयं कई दशकों तक निरंकुश शासन के अधीन थे। लेखक का दृष्टिकोण पद 19 में बदलता है, जहाँ वह पुष्टि करता है कि प्रभु सदा के लिए शासन करते हैं। जबकि यरूशलेम, जो प्रभु का सांसारिक निवासस्थान था, समाप्त हो गया है, प्रभु का सिंहासन सदा के लिए बना रहता है। क्योंकि उनका सिंहासन अनंतकालीन है, लेखक पूछता है, "तूने क्यों हमको सदा के लिये भुला दिया है, और क्यों बहुत काल के लिये हमें छोड़ दिया है? हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएँगे। प्राचीनकाल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे! क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तू हम से अत्यन्त क्रोधित है?" (5:20–22)। यह प्रश्न इस विश्वास पर आधारित है कि परमेश्वर का शासन अनन्त है, वे अपने लोगों को पूरी तरह से त्याग नहीं सकते। वे अपने राज्य को पुनःस्थापित करेंगे।

विलापगीत की पुस्तक को कई मसीहियों द्वारा नज़रअंदाज़ किया जाता है। यह और अधिक अध्ययन की जाने के योग्य है। त्रासदी से आने वालि आशीषों के बारे में इसका शक्तिशाली सन्देश किसी भी युग में प्रासंगिक है, और यह पुराने नियम में पाए जाने वाले पाप के परिणामों के सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है। इसका धर्मशास्त्र स्पष्ट और सटीक है, जो सिय्योन नगर के पतन की अन्धेरी पृष्ठभूमि के खिलाफ परमेश्वर की विश्वासयोग्यता की एक शानदार तस्वीर को चित्रित करता है।।

यह भी देखें यिर्मयाह (व्यक्ति) #1; यिर्मयाह की पुस्तक।

विवादास्पद ग्रंथ (एंटिलिगोमेना)

विवादास्पद ग्रंथ (एंटिलिगोमेना)

यह शब्द उन लेखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में कुछ मसीहियों को संदेह था कि उन्हें बाइबल का हिस्सा होना चाहिए।

देखें "वे पुस्तकें जो एंटिलिगोमेना में शामिल नहीं की गई"; बाइबल का अधिनियम।

विवाह

देखें विवाह, विवाह संबंधी रीति-रिवाज।

विवाह, विवाह की प्रथाएँ

विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले विवाह बंधन में पुरुष और स्त्री का एक साथ जुड़ना।

विवाह का विचार परमेश्वर द्वारा आदम को दिए गए निर्देश में ठहराया गया था कि एक पुरुष को अपने पिता और माता को छोड़ देना चाहिए, और वह और उसकी पत्नी एक तन के रूप में होने चाहिए (उत 2:24)।

विवाह के कई रूपों का उल्लेख पुराने नियम में किया गया है, जिनमें से सबसे प्रारंभिक रूप मातृवंशीय सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है। हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य कांस्य युग और प्रारंभिक राजतन्त्र में इसके लिए कुछ सबूत मौजूद हैं, लेकिन वंश के निर्धारण में माता की भूमिका के मिस्र और शायद अन्यत्र महत्व के बावजूद, इस मामले के बारे में निश्चित होना मुश्किल है।

आम तौर पर, जब दुल्हन का विवाह होता था वह अपने माता-पिता को छोड़ देती थी और अपने पति के गोत्र के साथ रहने चली जाती थी, जैसा कि रिबका ने किया था (उत 24:58–59)। "पत्नी से विवाह करना" का अर्थ "स्वामी बनना" (व्य.वि. 21:13) है, और पत्नी अक्सर अपने पति को स्वामी मानती थी और उसे स्वामी कहकर संबोधित करती थी।

इब्रानी वंशावली सूचियाँ दर्शाती हैं कि वंश पुरुष रेखा के माध्यम से माना जाता था (उत 5:10; 36:9–43; गिन 1:1–15; रूत 4:18–22; 1 इति 1:1–9)। सन्तान का नामकरण करने का महत्वपूर्ण अधिकार, जो उस सन्तान पर शक्ति और अधिकार को दर्शाता है, बाइबल संदर्भों में लगभग समान रूप से पिता और माता दोनों द्वारा प्रयोग किया गया था (पुष्टि करें उत 4:1, 25–26; 5:29; 35:18; 1 शमू 1:20; 4:21; यशा 8:3; होशे 1:4–9)। पुत्रों का नाम अक्सर उनके पिता के नाम पर रखा जाता था और उन्हें उनके साथ पहचाना जाता था। पितृसत्तात्मक समाज में पिता घराने में अधिकार का प्रतीक होता था। उसकी पत्नी और सन्तान उनकी संपत्ति माने जाते थे, कुछ उसी तरह जैसे उनके खेत और पशुधन (निर्ग 20:17; व्य.वि. 5:21)। उन्हें अपनी बेटियों को बेचने का अधिकार था (निर्ग 21:7; नहे 5:5), और यहां तक कि अपनी सन्तानो पर जीवन और मृत्यु का अधिकार भी था।

जिस आसानी से एक पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देकर विवाह समाप्त कर सकता था, वह भी परिवार में उनके अधिकार की माप दिखाता है (व्य.वि. 24:1–4; पुष्टि करें 22:13–21)।

लेविरेट विवाह प्राचीन इस्राएल में एक प्रथा थी जिसका उद्देश्य पुरुष के वंश और संपत्ति को सुरक्षित रखना था। यदि कोई पुरुष बिना संतान के मर जाता था, तो उसके भाई (या निकटतम पुरुष रिश्तेदार) से अपेक्षा की जाती थी कि वह विधवा से विवाह करे। इसका वर्णन व्यवस्थाविवरण 25:5–10 में किया गया है। इस नए विवाह से पैदा होने वाले पहले बेटे को मृत व्यक्ति के बेटे के रूप में गिना जाएगा, ताकि उसका नाम और विरासत बनी रहे। इस प्रथा से विधवा की देखभाल भी हो जाती थी, जिसे अन्यथा बिना सहारे के छोड़ दिया जा सकता था। इसी तरह की प्रथाएँ कनानियों, अश्शूरियों और हित्तियों के बीच भी जानी जाती थीं।

पुराने नियम में सबसे परिचित लेविराट स्थिति, हालांकि व्यवस्थाविवरण 25 के व्यवस्था का सख्ती से पालन नहीं करती, रूत की पुस्तक में वर्णित है। रूत के लिए यह आवश्यक था कि वह किसी करीबी पुरुष भाई-बन्धुओं से विवाह करे ताकि परिवार का नाम और संपत्ति को संरक्षित किया जा सके। सबसे करीबी पुरुष भाई-बन्धुओं ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, यह महसूस करते हुए कि यह दोहरी बाध्यता थी, पहेली, जमीन खरीदना और रूत का समर्थन करना, और दुसरी, यह जानना कि पहिलौठा उसके मृत पति की संतान माना जाएगा, उसका नाम धारण करेगा और जमीन का उत्तराधिकारी बनेगा। बोअज ने जिम्मेदारी लेने के लिए सहमति व्यक्त की (रूत 2:20–4:10)।

पुराने नियम में बहुविवाह के कई उदाहरणों के बावजूद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश इस्राएली एकपत्नीक थे। साधारण लोगों के परिवारों में बड़े बहुपत्नीत्व विवाह के कोई उदाहरण नहीं दिए गए हैं।

आदम को मूल निर्देश यह था कि एक "पुरुष ... अपनी पत्नी से जुड़ जाता है" (उत 2:24)। इब्रानी व्यवस्था आमतौर पर यह संकेत देती हैं कि एक पत्नी के साथ विवाह सबसे स्वीकार्य विवाह का रूप है (निर्ग 20:17; 21:5; लैव्य 18:8, 16–20; 20:10; गिन 5:12; व्य.वि. 5:21)। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि राजतन्त्र के समय तक यह सामान्य हो गया था, सुलैमान जैसे राजा ने इस मामले में इब्रानी परंपराओं का पालन नहीं किया। बँधुआई के बाद अवधि में विवाह मुख्य रूप से एकपत्नीक थे, हालांकि तलाक द्वारा उन्हें तेजी से समाप्त

विवाह, विवाह की प्रथाएँ

किया जा रहा था। नए नियम काल में एकपत्नीक नियम प्रतीत होता है, हालांकि हेरोदेस महान जैसे व्यक्ति बहुपत्नीत्व थे। मसीह ने सिखाया कि विवाह जीवनभर चलना चाहिए, और यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी पिछली पत्नी के जीवनकाल में दूसरी स्त्री से विवाह करता है, तो वह व्यभिचार करता है (मत्ती 5:31–32)।

विवाह आमतौर पर उन लोगों के साथ होता था जो निकटतम परिवार के घेरे में होते थे, और इसलिए यह आवश्यक था कि स्वीकार्य सगोत्रता पर सीमाएं लगाई जाएं। पितृसत्तात्मक समय में एक पुरुष अपने पिता की ओर से अपनी सौतेली बहन से विवाह कर सकता था (उत 20:12), और यह स्थिति दाऊद के समय में भी जारी रही (2 शमू 13:13), हालांकि इसे लैव्यव्यवस्था 20:17 में विशेष रूप से मना किया गया था। चूंकि व्यवस्थाविवरण के विवाह व्यवस्था और पवित्रता के व्यवस्था (व्य.वि.25:5; लैव्य 18:16) के बीच कुछ विरोधाभास है, यह संभव है कि कड़े लेवीय नियमों में कुछ संशोधन किया गया हो। चचेरे भाइयों के बीच विवाह, जैसे रिबका के साथ इसहाक, और राहेल और लिआ के साथ याकूब, आम थे। जब कोई करीबी रिश्तेदार विवाह में रुचि रखता था, तो मना करना लगभग असंभव था (टीबी 6:13; 7:11–12)। मूसा भतीजे और चाची के विवाह से उत्पन्न हुआ था (निर्ग 6:20; गिन 26:59), जो लैव्यव्यवस्था 18:12–13 और 20:19 में निषिद्ध किया गया होगा, जैसे याकूब का एक ही समय में दो बहनों से विवाह करना (उत 29:30)।

जब इस्राएली कनान में बसे, तो उनमें से कई ने कनानी स्त्रियों से विवाह किया, जिससे उन लोगों को बहुत चिंता हुई जो इब्रानी धर्म की शुद्धता बनाए रखना चाहते थे (1 रा 11:4)। ऐसी अंतर्विवाह मूसाई व्यवस्था के तहत निषिद्ध था (निर्ग 34:15–16; व्य.वि. 7:3–4), हालांकि कई इस्राएलियों ने इन नियमों को अनदेखा किया और मिश्रित विवाह में लिप्त रहे। युद्ध में पकड़ी गई एक स्त्री यदि अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए सहमत हो जाती तो उसके लिए विवाह की अनुमति दी जाती थी (व्य.वि. 21:10–14)। इसके विपरीत, शिमशोन ने एक पलिश्ती स्त्री से विवाह किया जो अपने लोगों के साथ रही, लेकिन जिसे समय-समय पर अपने पति से मिलन के दौरे प्राप्त होते थे (न्या 14:8–15:2)।

इब्रानी धर्म की पवित्रता पर अंतर्विवाह के प्रभाव का खतरा इतना बड़ा माना गया कि बँधुआई के बाद काल में जहां यहूदियों ने अन्यजाति पत्नियों से विवाह किया था, वहां व्यापक तलाक का आदेश दिया गया (एज्रा 9:2; 10:3, 16–17)। इरादा यह था कि राष्ट्रीय धर्म शुद्ध बना रहे, भले ही घराने और परिवार नष्ट हो गए हों। यहां तक कि नए नियम के समय में, पौलुस ने अविश्वासियों से विवाह की निंदा की (2 कुरि 6:14–15)।

यह अनुमान लगाना कठिन है कि युवा लोग किस उम्र में विवाह करते थे। एक लड़के को उसकी किशोरावस्था के शुरुआती दिनों में एक पुरुष माना जाता था, और यह परिवर्तन यहूदी परंपरा में बार मिट्ज़्वाह द्वारा मनाया जाता था, जो आमतौर पर तब होता था जब लड़का 13 वर्ष का होता था।

आमतौर पर युवा व्यक्ति के माता-पिता दुल्हन का चयन करते थे। विवाह के बारे में चर्चा दूल्हे के माता-पिता और दुल्हन के माता-पिता के बीच हुई, और अक्सर युवाओं में से किसी से भी परामर्श नहीं किया गया। यह आवश्यक था कि परिवार में सबसे बड़े का विवाह पहले हो (उत 29:26)। जब अब्राहम ने फैसला किया कि इसहाक का विवाह होना चाहिए, तो एक सेवक को अब्राहम के भाई-बन्धुओं के बीच से एक दुल्हन चुनने के लिए मेसोपोटामिया भेजा गया। सेवक ने दुल्हन के भाई और माता से संपर्क किया (24:33–53), और उसके बाद ही रिबका से उसकी सहमति मांगी गई (वचन 57–58)। उसके पिता संभवतः अक्षम थे; अन्यथा, यह संभावना नहीं थी कि उसकी सहमति मांगी जाती।

युवा पुरुष अक्सर एक से ज़्यादा पत्नियाँ नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें दुल्हन के पिता को वधू-मूल्य देना पड़ता था। कुछ मामलों में, एक पुरुष पैसे के बदले सालों की सेवा दे सकता था (उत 29:15–30) या, वे दुल्हन के पिता द्वारा अपेक्षित एक विशिष्ट कार्य पूरा कर सकता था (1 शमू 18:25–27)। अगर कोई पुरुष किसी कुंवारी के साथ कुकर्म करे, तो उसे उसके पिता को 50 शेकेल चाँदी देनी होती थी और अगर पिता अनुमति दे, तो उससे शादी करनी होती थी (व्य.वि. 22:28–29)। यह भुगतान एक तरह की सज़ा और मुआवज़ा था, न कि एक सामान्य वधू-मूल्य।

दूसरे मंदिर के समय, एक कुँवारी दुल्हन की कीमत 50 शेकेल मानी जाती थी, और एक विधवा या तलाकशुदा स्त्री की कीमत लगभग आधी होती थी। इस अवधि के दौरान, एक कुँवारी दुल्हन को सामान्यतः सप्ताह के मध्य में विवाह किया जाता था ताकि, यदि उसका पति उसे कुँवारी न पाए, तो वह अगले दिन अदालत में सबूत पेश कर सके, जो अब भी सब्त से पहले होता। एक विधवा या तलाकशुदा स्त्री सामान्यतः गुरुवार के बराबर के दिन विवाह करती थी, जिससे उसे सब्त से पहले अपने पति के साथ पूरा एक दिन मिल सके।

विवाह दो परिवारों के बीच एक वाचा या गठबंधन था। इस प्रकार इसने उन्हें एकजुट किया, और भाई-बन्धुओं का विस्तार करके, समूह का कुल आकार बढ़ा दिया। यह एक समाज में महत्वपूर्ण था जहां भाई-बन्धुओं के लिए जिम्मेदारियां, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों, बिना हिचकिचाहट के स्वीकार की जाती थीं। वाचा की अवधारणा में राजनीतिक अर्थ भी हो सकते हैं, जैसे सुलैमान और मिस्र की राजकुमारी के बीच विवाह (1 रा 11:1) या इस्राएल के अहाब और सोर की ईजेबेल के बीच (16:31)।

वाचा की मुहर में भेंटें का आदान-प्रदान शामिल था, जो दानकर्त्ता और दुल्हन की संपत्ति और स्थिति को स्थापित करता था (उत 34:12)। प्राचीन निकट पूर्व में, भेंट देने को

विवाह, विवाह की प्रथाएँ

दानकर्त्ता का एक हिस्सा शामिल करने के रूप में माना जाता था, ताकि देने वाला वास्तव में अपने आप का एक हिस्सा पेश कर रहा था। भेंट जिसने वाचा को मुहर लगाई, उसने दानकर्त्ता का दुल्हन पर अधिकार भी स्थापित किया।

विवाह प्रक्रिया का अगला चरण सगाई था। पहली बार इसका उल्लेख निर्गमन 22:16 में किया गया है, और व्यवस्था विवरण में कई बार इसका उपयोग हुआ है (व्य.वि. 20:7; 22:23–24)।सगाई को विवाह का विधिक दर्जा प्राप्त था (व्य.वि. 28:30; 2 शमू. 3:14), और यदि किसी ने सगाई की हुई कुँवारी कन्या के साथ कुकर्म किया तो उसे व्यवस्था विवरण के नियम के अनुसार उस पर पथराव करके मार दिया जाता था, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी की "पत्नी" के साथ व्यवस्था के विरुद्ध कुकर्म किया था (व्य.वि. 22:23–24)। सगाई का अर्थ अधिकार लेने से था, एक तरह से भेंट प्राप्त की तरह। फिर भी, एक स्त्री से सगाई करना और उसे पत्नी के रूप में लेना, दोनों के बीच एक भिन्नता थी (20:7)। सगाई की अवधि के दौरान, संभावित दूल्हे को सैन्य सेवा से छूट दी गई थी। यह माना गया कि सगाई एक स्थायी संबंध का औपचारिक हिस्सा थी (मत्ती 1:18; लूका 1:27; 2:5)।

एक व्यक्ति जो किसी अन्य की बेटी से विवाह करने वाला था, सगाई के समय पहले से ही दामाद माना जाता था (उत 19:14)। मरियम, यूसुफ की मंगेतर के रूप में, वास्तव में उनकी पत्नी मानी जाती थी, हालांकि उन्होंने यीशु के जन्म के बाद तक उनके साथ संबंध नहीं बनाया।

एक भोज के साथ विवाह करने का पहला बाइबल लेखक याकूब की कहानी में है (उत 29:22)। तबीत की पुस्तक में इसका उल्लेख होने तक कोई वास्तविक विवाह अनुबंध दर्ज नहीं किया गया था (तबी 7:12)। यह अनुबंध तब तक वैध नहीं माना गया जब तक कि जोड़े ने एक सप्ताह तक साथ नहीं रह लिया (उत 29:27; न्या 14:12, 18)। जब शिमशोन ने सात-दिन की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी दुल्हन को छोड़ दिया, तो दुल्हन के माता-पिता ने विवाह को अमान्य माना और उसे दूसरे व्यक्ति को दे दिया (न्या 14:20)।

विवाह एक महान पारिवारिक आनन्द का अवसर था। दुल्हन और दूल्हे के विशेष वस्त्र (यशा 61:10; यहेज 16:9–13) में दुल्हन के लिए एक सुंदर बूटेदार वस्त्र शामिल थे जो अक्सर गहनों से सजी होती थी (भज 45:14–15; यशा 61:10) और अन्य आभूषण, जबकि दूल्हे के पास सुंदर वस्त्र होते थे और वह एक मुकुट पहनता था (श्रे.गी. 3:11; यशा 61:10)। दुल्हन ने एक घूँघट पहना (उत 24:65; श्रे.गी. 4:3), जिसे विवाह कक्ष में हटा दिया गया। यह इस बात का कारण हो सकता है कि रिबका को इसहाक, उसके मंगेतर (उत 24:65), की उपस्थिति में खुद को घूँघट में ढकने की आवश्यकता थी, और यह भी कि कितनी आसानी से लाबान याकूब की विवाह की रात राहेल की जगह लिआ को (29:23–25) को बदलने में सक्षम था।

प्रतीकात्मक अनुष्ठान कभी-कभी सगाई या विवाह के अनुष्ठानिक का हिस्सा हो सकते हैं, जैसे कि रूत का बोअज से अनुरोध कि वह अपने वस्त्र का किनारा उसके ऊपर फैला दे ताकि यह संकेत मिले कि वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा है (रूत 3:9)। एक और अनुष्ठान दूल्हे द्वारा विवाह कक्ष में दुल्हन की कमरबंद को औपचारिक रूप से हटाना हो सकता है, जो नवविवाहित जोड़े के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक कोठरी या तंबू था। पहली रात को विवाह सामान्यतः पूरा किया जाता था (उत 29:23; तबी 8:1), और दागदार सन को दुल्हन की कुँवारी होने के प्रमाण के रूप में रखा जाता था।

विवाह के विस्तृत जुलूस और भोज के विपरीत, तलाक सरल था। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था अगर उसे किसी विशेष मामले में उसकी गलती मिलती, और यह अधिकार 11वीं सदी ई. तक समाप्त नहीं हुआ था। तलाक को प्रेरित किया गया था, हालांकि, और धीरे-धीरे प्रक्रिया अधिक जटिल हो गई, जिसमें कई बाधाएँ शामिल हो गईं।

जैसे-जैसे तलाक से संबंधित व्यवस्था अधिक जटिल होते गए, वैसे-वैसे प्रक्रिया भी अधिक महंगी होती गई। बाद में कभी-कभी एक शास्त्रज्ञ, या कभी-कभी एक रब्बी, परामर्श देते थे, विशेष रूप से दुल्हन या उसके परिवार से संबंधित संपत्ति की वापसी जैसे मामलों पर।

यदि एक दुल्हन को व्यभिचार करते हुए पाया जाता था, तो पति को तलाक देने का अधिकार समझा जाता था। यही स्थिति थी यदि पति को उसके छल करने का संदेह होता। वह अपनी पत्नी को तलाक भी दे सकता था यदि उसे लगता कि उसने सामान्य नैतिकता का उल्लंघन किया है, स्वधर्मत्यागी हो गई है, या अपने घराने के प्रबंधन में कम कुशल रही है। यदि एक स्त्री ने अपने पति को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित कर दिया, तो उसे तलाक दिया जा सकता था। अन्य कारणों में पत्नी का अपने पति या उसके भाई-बन्धुओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार, अप्राकृतिक बीमारी का होना, या जब पति नए क्षेत्र में निवास स्थान बदलता था तो उसके साथ जाने से इनकार करना शामिल था।

सामान्य तौर पर, पत्नी की स्थिति निम्न थी। इस तथ्य के बावजूद कि उसने परामर्श दी, घराने का प्रबंधन किया, छोटे बच्चों को शिक्षित किया, और आवश्यकता पड़ने पर अपने पति के साथ काम किया, फिर भी वह उसका स्वामी था, और उसकी भूमिका आज्ञा का पालन करना था। वह एक सेवक से थोड़ी अधिक थी, हालांकि एक दास से बेहतर थी, क्योंकि उसे बेचा नहीं जा सकता था, भले ही उसे तलाक दिया जा सकता था।

पुराने नियम में विवाह के बार-बार रूपक उपयोगों में, इब्रानी लोग और परमेश्वर को दुल्हन और दूल्हे के रूप में संदर्भित किया गया है (यशा 62:4–5; यिर्म 2:2)। यहूदा पर आने वाली विनाश की तुलना यिर्मयाह ने विवाह भोज के पर्व से की है

विवेक

(यिर्म 7:34; 16:9; 25:10)।रूपकात्मक रूपों का फिर से उपयोग होशे में किया गया है, जहां परमेश्वर अपनी पत्नी, इस्राएल के साथ संबंध को अस्वीकार करते हैं (होश 2:2), लेकिन यदि वह अपनी विश्वासयोग्य कार्य को फिर से शुरू करती है तो उसे फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं (वचन 19–20)।

नए नियम में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने आनंद की भावना की तुलना विवाह में दूल्हे के मित्र के आनंद से करता है (यूह 3:29), जबकि यीशु स्वयं बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों की दृष्टांत में विवाह की तैयारियों का उल्लेख करते हैं (मत्ती 25:1–12)। विवाह भोज की कहानी (22:1–14) में मसीह ने काफी संयोग से इस तथ्य का उल्लेख किया कि ऐसे समारोहों में मेहमानों के लिए विवाह के वस्त्र प्रदान किए जाते थे। मसीही कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में दर्शाने वाले विषय 2 कुरिन्थियों, इफिसियों, और प्रकाशितवाक्य जैसी पुस्तकों में मिलते है।

विवाह और व्यभिचार पर यीशु की शिक्षाएँ

नागरिक कानून के मामलों में, यीशु की शिक्षा अक्सर पुराने नियम में पाए जाने वाले जोर को पुनः निर्देशित या तीव्र करती है। उदाहरण के लिए, पुराने नियम की व्यवस्था में व्यभिचार को मुख्य रूप से एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के विवाह का उल्लंघन करने के रूप में समझा जाता है, न कि आपसी वैवाहिक वफादारी के उल्लंघन के रूप में। हालाँकि, जब फरीसियों ने सवाल किया, तो यीशु ने सृष्टि में परमेश्वर के मूल योजना की ओर इशारा किया: एक पुरुष और एक स्त्री एक स्थायी बंधन में बंधे हुए हैं (मर 10:2–9)। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है और दूसरी से विवाह करता है, तो वह "उसके खिलाफ व्यभिचार करता है" (पद 11) - यह प्रचलित मान्यताओं का एक आश्चर्यजनक विपर्य था। ऐसा करने में, यीशु ने वैवाहिक निष्ठा के मामलों में पुरुषों और स्त्रियों के बीच नैतिक समानता की पुष्टि की: एक विश्वासघाती पति एक विश्वासघाती पत्नी की तरह ही व्यभिचार का दोषी है। यह शिक्षा, जिसे शिष्यों ने आश्चर्यजनक रूप से कठोर पाया (देखें मत्ती 19:10), लेकिन यह यीशु के द्वारा अपने समय के धार्मिक अगुवों की तुलना में अधिक गहरी धार्मिकता के लिए उनके आह्वान का उदाहरण है (5:20)।

यीशु की शिक्षा के बारे में मत्ती के विवरण में थोड़ा अंतर है, जिसने कुछ शास्त्रियों को तर्क करने के लिए प्रेरित किया है कि यीशु ऊपर दिए गए सारांश के अनुसार उतने कठोर नहीं थे। मत्ती 19:9 के अनुसार, एक पत्नी की "अशुद्धता" (संभवतः कुछ व्यभिचार दुराचार) एक पीड़ित पति को उसे तलाक देने और फिर से विवाह करने की अनुमति देती है। यदि यह टिप्पणी अनुच्छेद को समाप्त करती, तो यह व्याख्या सबसे सरल होती। हालाँकि, संदर्भ से यह अधिक संभावना है कि यीशु ने निर्दोष पतियों को अपनी पत्नियों से अलग होने की अनुमति दी लेकिन पुनर्विवाह की नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चेले इतने चकित क्यों थे और क्यों यीशु ने स्वर्ग के राज्य के लिए विवाह करने से इनकार करने वालों के बारे में बात की (मत्ती 19:12)।इसी तरह कलीसिया ने पहले पांच सदियाँ तक इस अंश की व्याख्या की। उन्होंने मसीही को अलग होने की अनुमति दी लेकिन पुनर्विवाह की नहीं (पुष्टि करें 1 कुरि 7:11)।

यह भी देखें व्यभिचार; नागरिक कानून और न्याय; उपपत्नीत्व, उपपत्नी; तलाक; पारिवारिक जीवन और संबंध; यौन, लैंगिकता; कुँवारी।

विवेक

आत्म-जागरूकता जो यह निर्णय करती है कि किसी ने जो कार्य किया है या करने की योजना बनाई है, वह उनके नैतिक मानकों के अनुरूप है या नहीं। विवेक का कार्य यह भी है कि वह व्यक्ति को उन कार्यों के प्रति जागरूक कराए जो गलत थे।

अंग्रेजी शब्द "कान्शन्स" और नया में अनुवादित यूनानी शब्द "कान्शन्स" का शाब्दिक अर्थ है "ज्ञान के साथ होना।" पुराने नियम में, आदम और हव्वा परमेश्वर से शर्म में छिप गए क्योंकि उनके विवेक ने उनकी अनाज्ञाकारिता पर नैतिक निर्णय दिया (उत 3:8–10)। सभी मनुष्यों में सामान्यतः नैतिक निर्णय की शक्ति होती है: "मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है; वह मन की सब बातों की खोज करता है" (नीति 20:27)। इसलिए, विवेक भले और बुरे के मामलों में प्रकाश प्रदान करने के लिए परमेश्वर का एक उपहार है।

नए नियम में

शब्द "विवेक" नए नियम में 32 बार पाया जाता है, विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के लेखों में। पौलुस के लेखों में, विवेक को न केवल पहले से हो चुके आचरण पर निर्णय देने वाला माना जाता है, बल्कि यह भी कि भविष्य में क्या किया जाना चाहिए। उन लोगों के व्यवहार से जो परमेश्वर के नियम के बिना हैं, यह दिखाता है कि नियम की आवश्यकता "उनके हृदयों पर लिखी हुई है" (रोम 2:14–15)। पौलुस का यह कथन कि हर व्यक्ति को "उच्च अधिकारियों के अधीन होना चाहिए" परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए और "विवेक भी यही गवाही देता है" यह पूर्वधारणा करता है कि विवेक आज्ञाकारिता को एक नैतिक आवश्यकता के रूप में स्थापित कर सकता है (13:5)।

स्वीकृति देना, या "निर्दोष" घोषित करना, आत्म-निंदा के समान ही विवेक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पौलुस ने कहा, “मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता [उसी मूल शब्द का उपयोग करते हुए जिससे 'विवेक' उत्पन्न होता है]” (1 कुरि 4:4)। फिर भी विवेक न तो अंतिम निवेदन का

न्यायालय है और न ही सर्वसम्पूर्ण मार्गदर्शक: पौलुस ने आगे कहा, “इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखनेवाला प्रभु है।” एक अन्य स्थान पर पौलुस ने अपने सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने के लिए अपने विवेक का आह्वान किया, विवेक के निर्णय को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ते हुए (रोमि 9:1; पुष्टि करें 2 कुरि 1:12) बिना उस संबंध की प्रकृति को विकसित किए।

कोरिंथियों के प्रति अपनी सेवकाई को उचित ठहराते हुए, पौलुस ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने विवेक के प्रकाश में उनके आचरण का न्याय करें (2 कुरि 4:1–2)। यह जोर देते हुए कि परमेश्वर उनके आचरण के पीछे की प्रेरणा को जानते हैं (यानी, "प्रभु का भय"), उन्हें आशा थी कि कोरिंथियों का विवेक भी इसे पहचानेगा (5:11)। जब पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, तो उन्होंने एक अच्छे विवेक को सच्चे विश्वास के साथ जोड़ा (1 तीमु 1:5); जब लोग विश्वास से भटक जाते हैं, तो उनका विवेक "दागा" या बुराई में उनकी निरंतरता के कारण असंवेदनशील हो सकती है (4:2)।

मूर्तियों को अर्पित मांस के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, पौलुस ने विवेक की बात की जो संभावित और पिछले व्यवहार पर निर्णय करता है (1 कुरि 8–10)। कुछ का विवेक "निर्बल" था अज्ञानता के कारण (1 कुरि 8:7); वे यह समझने में असफल रहे कि सब कुछ शुद्ध है (रोमि 14:20)।

विशाल-काय पशु

विशाल-काय पशु

पानी में रहने वाले विभिन्न जीवों के लिए प्रयुक्त शब्द। *देखें* पशु (मगरमच्छ; ड्रैगन)।

विश्राम

विश्राम का अर्थ है काम या गतिविधि से मुक्ति। मसीही विश्वास में विश्राम का विचार परमेश्वर के स्वयं के विश्राम से आता है। सृष्टि के काम को छः दिनों में पूरा करने के बाद, परमेश्वर “और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया” (उत 2:2)। यह घटना इब्रानी सब्त के लिए नींव प्रदान करती है, जो एक साप्ताहिक विश्राम का दिन है। "सब्त" शब्द स्वयं इब्रानी में विश्राम का अर्थ समायोजित करता है। सातवें दिन विश्राम करने का विचार सृष्टि के क्रम का हिस्सा माना जाता है। चौथी आज्ञा कहती है कि सब्त को परमेश्वर के लिए पवित्र रखें। केवल छः दिनों तक परिश्रम करें। परमेश्वर ने सब कुछ छः दिनों में बनाया और सातवें दिन विश्राम किया (निर्ग 20:8–11)।

बाइबिल में विश्राम का विचार केवल अतीत (सृष्टि) और वर्तमान (साप्ताहिक विश्राम) तक सीमित नहीं है। यह भविष्य के बारे में भी है। इस भविष्य के विश्राम का प्रतीक इस्राएलियों की यात्रा है, जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र की दासत्व से "प्रतिज्ञा के देश" के विश्राम की ओर गई। उन्होंने यह विश्राम यहोशू के नेतृत्व में प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें उस देश में प्रवेश कराया और वहाँ बसाया (देखें यहो 23–24)।

जंगल में 40 वर्षों तक भटकने का अर्थ था कि वे वयस्क जिन्होंने मूसा के साथ मिस्र छोड़ा था, वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने यह न्याय अपने ऊपर अपनी कृतघ्नता और बलवा के कारण लाया (गिन 14:26–35)। सदियों बाद, परमेश्वर ने उनके वंशजों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कठोर हृदय न बनें, नहीं तो वे उनके विश्राम से वंचित हो सकते हैं। "भला होता, कि आज तुम उसकी बात सुनते! अपना-अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो" (भज 95:7–11)। इब्रानियों के लेखक ने इस अंश का उद्धरण यह दिखाने के लिए दिया (इब्रा 3:7–8; 4:7) कि परमेश्वर का विश्राम केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है। उनके विश्राम में प्रवेश करने का वादा अभी भी खुला है। “आज” शब्द यह दर्शाता है कि अनुग्रह का दिन अभी भी यहाँ है: “और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये सब्त का विश्राम बाकी है” (इब्रा 4:8–9)।

हर किसी को परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए आमन्त्रित किया गया है। साप्ताहिक सब्त उस विश्राम की याद और प्रतिबिम्ब है। इस्राएलियों को उनके भटकने के बाद प्रतिज्ञा के देश में जो विश्राम मिला, वह परमेश्वर के अनन्त विश्राम का प्रतीक है। उसके लोग इसमें सहभागी होंगे। मसीह जो विश्राम उन लोगों को देते हैं, जो उसके पास आते हैं (मत्ती 11:28), वह उस दिव्य विश्राम की झलक और वादा है जो उनकी प्रतिक्षा कर रहे हैं। "मसीह में सो गए" विश्वासियों के लिए मृत्यु के बाद का विश्राम इस विश्राम का गहरा अनुभव है: “जो मृतक प्रभु में मरते हैं—वे अब से धन्य हैं...वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएँगे” (प्रका 14:13)। लेकिन इस विश्राम की पूर्णता मसीह के लौटने पर पूरी होगी। उस समय, वे सभी जो उसके हैं, पूरी तरह से उनके समान प्रगट होंगे (1 यूह 3:2)। उद्धार पूर्ण होगा। उन्हें अविनाशी, महिमामय शरीर मिलेंगे (2 कुरि 5)। एक नई सृष्टि जहाँ धार्मिकता वास करेगी, स्थापित की जाएगी (2 पत 3:13)।

यह क्षण इतिहास का चरम और वह समय होगा जब परमेश्वर के लोग पूरी तरह से उनके अनन्त विश्राम में प्रवेश करेंगे। मसीह द्वारा क्रूस पर मोल लिया गया उद्धार पूर्ण होगा। यह सभी पापों से विश्राम और स्वतंत्रता लाएगा। इसका अर्थ यह भी है कि सभी शोक, पीड़ा, और मृत्यु से स्वतंत्रता मिलेगी (प्रका 7:9–17; 21:1–7)। इसके अलावा, मानवता परमेश्वर की सारी सृष्टि तक विस्तारित होगी। यह मूल रूप से जिस

तरह की आशा रखते है, उसी तरह से सिद्ध होगा (देखें रोम 8:19–25)।

विश्राम का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि के कार्य से विश्राम लिया, लेकिन वह सक्रिय हैं। वह अपनी सृष्टि को सम्भालते हैं। वह धार्मिक न्याय और अनुग्रहपूर्ण उद्धार को कार्यान्वित करते हैं। यीशु मसीह, अपने जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और महिमा के द्वारा, परमेश्वर की क्रियाशीलता को प्रकट करते हैं (2 कुरि 5:19)। जैसा कि यीशु ने कहा, "मेरा पिता परमेश्वर अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ" (यूह 5:17)। मसीही लोग दुष्ट के विरुद्ध संघर्ष और इस वर्तमान जीवन का दुःख से विश्राम पाएँगे। लेकिन जिस विश्राम में वे प्रवेश करेंगे, वह न तो नीरस होगा और न ही घटना-विहीन। स्वयं परमेश्वर गतिशील हैं, स्थिर नहीं, और ऐसा ही उनका विश्राम भी है।

इसके परिणामस्वरूप, मसीही विश्राम करेंगे, वह उन्हें परमेश्वर, सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता की सेवा में आनन्दपूर्वक और निरन्तर सक्रिय रहने देगा। परमेश्वर के सभी कार्यों के साथ पूर्ण सामंजस्य में, मसीही आनन्दपूर्वक त्रिएक परमेश्वर की स्तुति और सेवा करेंगे। उनका आनन्द, बिना किसी कमी या सुधार की आवश्यकता के, पूर्ण होगा (देखें प्रका 4:8–11; 5:8–14; 7:9–12)। यह अनन्त सब्त का विश्राम होगा जिसका आरम्भ है लेकिन अन्त नहीं: "इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें" (इब्रा 4:11)।

यह भी देखें स्वर्ग; प्रभु का दिन; सब्त।

विश्राम के दिन की छाया

विश्राम के दिन, राजा के लिये जो छाया हुआ स्थान मन्दिर के आँगन में बना था, जहाँ वे अपने सहायकों के साथ सब्त या पर्व के दिन खड़े होते थे (2 रा 16:18)।

विश्राम वर्ष, सब्त का वर्ष

विश्राम वर्ष, सब्त का वर्ष

मूसा के व्यवस्था में समय को ध्यान में रखने के लिए स्थापित सात-वर्षीय चक्र का अंतिम वर्ष।

देखें तिथिपत्र, प्राचीन और आधुनिक।

विश्वास और विश्वास करना

एक प्रबल भावना या मत, जो प्रमाण पर आधारित होता है कि कोई बात सत्य है या कोई व्यक्ति विश्वसनीय है। बाइबल में प्रयोग के अनुसार, परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ केवल यह समझना नहीं है कि वह अस्तित्व में है, बल्कि उन पर भरोसा करना भी है।

देखें विश्वास।

विश्वासयोग्यता

विश्वास या निष्ठा बनाए रखना; कर्तव्य या विवेकशीलता की एक मजबूत भावना दिखाना। बाइबल के इब्रानी में, "विश्वास" और "विश्वासयोग्यता" व्याकरणिक रूप से सम्बन्धित हैं। यद्यपि दोनों अवधारणाएँ पुराने नियम में महत्वपूर्ण हैं, अंग्रेजी में कोई शब्द इब्रानी शब्दों के बिल्कुल समान नहीं है। सबसे प्रासंगिक इब्रानी क्रियात्मक जड़ (हमारे शब्द "आमीन" से सम्बन्धित) ऐसे अर्थ रखती है जैसे "मजबूत करना," "समर्थन करना," या "थामे रखना।" भौतिक अर्थ में इसका उपयोग उन खम्भों के लिए किया जाता है जो दरवाजों को समर्थन प्रदान करते हैं (2 रा 18:16)। मूसा ने इस शब्द का उपयोग तब किया जब उन्होंने इस्राएलियों के समर्थक के रूप में किसी भूमिका से इनकार किया (गिन 11:12)। परमेश्वर, हालांकि, अपने लोगों के लिए अनन्तकाल तक दृढ़ समर्थन हैं (व्य.वि. 7:9; यशा 49:7)।

विश्वास के आधार के रूप में दृढ़ समर्थन की धारणा के साथ, "दृढ़ता", "स्थिरता" या "विश्वसनीयता" जैसे शब्द विश्वासयोग्यता की सम्बन्धित अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। विश्वसनीयता, या चरित्र की स्थिरता, किसी के भरोसे की वस्तु को दी जाती है। विश्वासघाती होना विश्वास या विश्वास के योग्य न होना है। पुराने नियम में "विश्वासयोग्यता" का पर्यायवाची शब्द "सत्य" है। चूँकि परमेश्वर निरंतर सच्चे हैं, वह मानवीय भरोसे की तार्किक वस्तु है (भज 71:22; यशा 61:8)। पुराने नियम में परमेश्वर के लिए उपयोग किए जाने पर, "विश्वासयोग्य" शब्द अक्सर उनके वादों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सन्दर्भित करता है।

परमेश्वर की विश्वासयोग्यता

इस्राएल की अविश्वसनीयता के बावजूद (व्य.वि. 32:20; तुलना करें रोम 3:3), परमेश्वर ने स्वयं को पूरी तरह से विश्वसनीय सिद्ध किया। उनकी विश्वासयोग्यता महान है (विल 3:23) । वे अपनी वाचा के प्रति वफादार हैं और हमेशा अपने लोगों के प्रति अपने अटल प्रेम को प्रकट करेंगे (भज 136) ।

बाइबिल में विश्वासयोग्य का उदाहरण यीशु मसीह के कार्यों में देखा जाता है, जिन्होंने अपने पिता के प्रति स्वयं को विश्वासयोग्य दिखाया (इब्रा 3:2) और अपनी साक्षी में (प्रका 1:5) । परमेश्वर पुरुषों और स्त्रियों को मसीह का अनुसरण

करके विश्वासयोग्य बनने के लिए बुलाते हैं, सभी बातों में उन पर निर्भर रहते हुए (इब्रा 2:4; तुलना करें रोम 1:17) ।

मनुष्य की विश्वासयोग्यता

पुराने नियम और नए नियम में विश्वास और विश्वासयोग्यता तार्किक और भाषाई रूप से जुड़े हुए हैं। अर्थात्, दोनों नियमों में विश्वास के प्रमुख शब्द विश्वासयोग्य की अवधारणा को भी दर्शाते हैं। यह इंगित करता है कि विश्वास परमेश्वर की सत्यता के प्रति केवल क्षणिक सहमति नहीं है। यह उस सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है, और यह निरंतर आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। इस सन्दर्भ में अब्राहम का जीवन शिक्षाप्रद है। उन्होंने परमेश्वर के प्रकट शब्द को सत्य के रूप में स्वीकार किया, उस पर भरोसा किया, और उसके अनुसार कार्य किया। उन्होंने परमेश्वर के प्रकाशन को सत्य के रूप में स्वीकार किया (अर्थात्, विश्वास का प्रदर्शन किया), और उनके बाद के कार्यों ने उनके विश्वासयोग्यता को साबित किया। उन्होंने घर और देश छोड़ा, एक अजनबी भूमि में बसे, और अपने पुत्र इसहाक को परमेश्वर के आदेशानुसार बलिदान करने का निर्णय लिया। अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने की उनकी तत्परता पुराने नियम में विश्वासयोग्यता की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब्राहम को उनकी दृढ़ता के लिए सराहा गया है और नए नियम में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनके व्यवहार की नकल मसीहों को करनी चाहिए (गल 3:6–9; इब्रा 11:8–10) । इसलिए, विश्वासयोग्यता को एक अलग कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।इसके बजाय, यह एक ऐसा रवैया है जो उन लोगों के पूरे जीवन की विशेषता होनी चाहिए जो कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा है।

विश्वासी

जो लोग विश्वास करते हैं। नए नियम में, यह विशेष रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जो यीशु को प्रभु मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं (प्रेरि 5:14)।

कोई यह उम्मीद करेगा कि "विश्वासी" (कभी-कभी "विश्वासयोग्य" के रूप में अनुवादित) मसीही के लिए एक शीर्षक होगा क्योंकि नए नियम में यीशु में विश्वास पर जोर दिया गया है। हालांकि नए नियम के लेखकों ने विश्वास करने पर जोर दिया, उन्होंने बहुत कम ही "विश्वासी" शब्द का उपयोग मसीही के नाम के रूप में किया।

कुछ स्पष्ट उदाहरण जहाँ "विश्वासी" का उपयोग मसीही के नाम के रूप में किया गया वह प्रेरितों के काम 4:32, 10:45, 19:18, और 1 तीमुथियुस 4:12 में है। लेकिन अन्य स्थानों पर, यह शब्द एक विवरण है, नाम नहीं (प्रेरि 2:44; 15:5; 18:27; 1 तीमु 4:3)। एक नाम के रूप में, “विश्वासी” मसीहियों की यीशु के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को इंगित करता है। मसीहियों को केवल विश्वास करने के लिए नहीं बल्कि किसी के प्रति खुद को समर्पित करने के लिए बुलाया गया था।

वीणा

वीणा

गिटार जैसा वाद्य यंत्र, जिसमें तारें गर्दन के साथ और एक ध्वनि सन्दूक पर खिंची होती हैं, आमतौर पर इन्हें बजाया या झंकारा जाता है। *देखें*संगीत वाद्य यंत्र (असोर)।

वीणा

वीणा

एक तार वाला वाद्य यंत्र जिसमें एक शरीर, अर्गला, और कभी-कभी एक ध्वनि सन्दूक होता है। *देखें* संगीत वाद्य यंत्र (कथरोस, किन्नोर)।

वीणा

एक तिकोने आकार का सितार का उल्लेख दानिय्येल 3:5–15 में किया गया है।

देखें बाजे (सारंगी)।

वीणा

वीणा

यशायाह 5:12; 14:11; आमोस 5:23; और 6:5 में सारंगी का केजेवी अनुवाद।

*देखें*संगीत वाद्ययंत्र (नेबेल)।

वुल्गेट

बाइबल का लातीनी संस्करण, जिसे आमतौर पर जेरोम के कार्य के रूप में पहचाना जाता है।

*देखें*बाइबल, (प्राचीन) संस्करण।

वृक्ष

कानान की देवी अशेरा का नाम एक इब्रानी शब्द के गलत अनुवाद के रूप में केजेवी में आया है। प्राचीन समय में पवित्र वृक्षों को उस उर्वरता देवी के प्रतीक के रूप में चिह्नित किया जाता था; कभी-कभी लकड़ी के खम्भे भी खड़े किए जाते थे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को इन प्रतीकों (जिन्हें "अशेरों," "अशेरोत" कहा जाता था) को काटकर मिटाने (निर्ग 34:13) और जलाने (व्य.वि. 12:3) की आज्ञा दी। चूँकि ये खम्भे लकड़ी के थे, पुरातत्वविदों के लिए कोई स्पष्ट अवशेष मिलना कठिन रहा है। हालाँकि, आई के एक प्राचीन पवित्रस्थान पर, एक जलकर कोयला बनी हुई बड़ी लकड़ी का टुकड़ा अगरबत्तियाँ जलाने वाले बर्तनों के बीच पड़ा हुआ मिला। यह एक वृक्ष का तना हो सकता है, जिससे शाखाएँ काट दी गई थीं। कुछ शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि यह एक अशेरा का खंबा हो सकता है।

परमेश्वर ने इस्राएलियों को अशेरा की उपासना करने या उसके सम्मान में पवित्र प्रतीक स्थापित करने से कड़ी चेतावनी दी थी। समय-समय पर इस्राएल ने परमेश्वर की अवज्ञा की और झूठी उपासना में संलग्न हुआ। उत्तरी राज्य के पतन का एक विवरण में इसके असफलता का कारण वृक्षों की उपस्थिति और अन्यजाति देवी और उसके पुरुष समकक्ष, बाल की उपासना को बताया गया है (2 रा 17:7–18)। ईजेबेल, जो सोर के बाल की एक पुजारिन थी, उस ने ऐसे मूर्तिपूजा विश्वासों के फैलने को बढ़ावा दिया। उत्पत्ति 21:33 का “वृक्ष” वास्तव में एक झाऊ था।

यह भी देखें कनानी देवता और धर्म; देवता और देवियाँ; ऊँचे स्थान; मूर्तियाँ, मूर्तिपूजा।

वेदी

एक मंच जिसका उपयोग किसी देवता को पशु बलि या होम चढ़ाने के लिए किया जाता था। अन्य चढ़ावा अनुष्ठानों में धूप जलाना शामिल है (निर्ग 30:1–10)। वेदी के लिए इब्रानी शब्द और क्रिया "वध करना" दोनों एक ही मूल शब्द से आते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर को पशु बलि चढ़ाने से है। प्राचीन पश्चिमी एशिया में कई समुदाय इस प्रकार की बलि चढ़ाते थे। इस्राएल के पड़ोसी कनानी लोगों के पास अपनी वेदियाँ और अनुष्ठान थे। वेदी हमेशा एक ऊँची जगह पर होती थी।

बाइबल में पुराने नियम में कई वेदियों का उल्लेख किया गया है जो लोगों द्वारा बनाई गई थीं:

- नूह ने होम बलि चढ़ाई (उत 8:20)।
- अब्राहम ने एक वेदी शेकेम में, दूसरी बेतेल में और एक मोरिय्याह पहाड़ पर बनाई (उत 12:7; 12:8; 22:9)।
- इसहाक ने बेर्शेबा में एक वेदी बनाई (उत 26:25),
- याकूब ने शेकेम और बेतेल में एक वेदी बनाई (उत 33:20; 35:7)।
- मूसा ने एक रपीदीम में और दूसरी होरेब में बनाई (निर्ग 17:15; 24:4)।

प्रत्येक मामले में, व्यक्ति ने परमेश्वर से प्राप्त सहायता की स्मृति में वेदी स्थापित की।

निर्गमन 25—27 में तंबू का वर्णन दो वेदियों को शामिल करता है। बड़ी वेदी, जो काँसे से मढ़ी हुई बबूल की लकड़ी से बनी थी, 5 गुणा 5 गुणा 3 हाथ (2.3 गुणा 2.3 गुणा 1.4 मीटर या 7.5 गुणा 7.5 गुणा 4.5 फीट) माप की थी। यह वेदी होमबलियों के लिए उपयोग की जाती थी (निर्ग 27:1–8; 38:1–7)। धूप जलाने के लिए छोटी सुनहरी वेदी लगभग 45 सेंटीमीटर (18 इंच) चौकोर और 90 सेंटीमीटर (3 फीट) ऊँची थी (निर्ग 30:1–10; 40:5)।

निर्गमन 20:24–26 में, परमेश्वर ने इस्राएल को मिट्टी या बिना काटे पत्थरों से वेदी बनाने का निर्देश दिया। परमेश्वर ने इस्राएल को "हर उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने अपने नाम को निवास करने का कारण बनाया" होमबलि और मेलबलि चढ़ाने की आज्ञा दी। यही कारण है कि लोगों ने पूरे पुराने नियम में वेदियाँ बनाईं:

- यहोशू ने एबाल पहाड़ पर एक वेदी बनाई (यहो 8:30–31)।
- रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र ने यरदन के पार एक वेदी बनाई (यहो 22:10–16)।
- गिदोन ने ओप्रा में एक वेदी बनाई (न्या 6:24)।
- दाऊद के परिवार ने बेतलेहेम में एक वेदी बनाई (1 शमू 20:6, 29)।
- दाऊद ने अरौना के खलिहान में एक वेदी बनाई (2 शमू 24:25)। खलिहान एक समतल स्थान होता है जहाँ अनाज को डंठलों से अलग किया जाता है।
- एलिय्याह ने कर्मेल पर्वत पर एक वेदी बनाई (1 रा 18:30)।

इन सभी वेदियों का निर्माण सुलैमान के मंदिर के अस्तित्व में आने से पहले किया गया था, सिवाय एलिय्याह की वेदी के जो कर्मेल पर्वत पर थीं।

तंबू की तरह, सुलैमान के मंदिर में 2 वेदियाँ शामिल थीं। एक वेदी 20 हाथ चौड़ी (लगभग 7.6 मीटर या 25 फीट) और 10 हाथ ऊँची (लगभग 3.8 मीटर या 12.5 फीट) थी। काँसे की बनी और होमबलि के लिए प्रयुक्त, यह वेदी मंदिर की पूजा का केंद्र थी। राजा आहाज ने अश्शूर के शासक तिग्लत्पिलेसेर के आदेश पर काँसे की वेदी को उसकी जगह से हटा दिया था (2 रा 16:14)। इस वेदी को बाद में हिजकिय्याह द्वारा उसकी उचित जगह पर पुनः स्थापित किया गया (2 इति 29:18)। दूसरी वेदी, जो धूप के लिए थी, देवदार की लकड़ी से बनी और सोने से मढ़ी हुई थी, परदे के सामने स्थित थी (1 रा 6:20–22)।

सुलैमान के मंदिर का विनाश और यहूदी लोगों की बंधुवाई में भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने मंदिर को पुनर्स्थापित करने का सपना देखा। उनके दर्शन में, बलिदान की वेदी तीन स्तरों में 10 हाथ (5.3 मीटर या 17.5 फीट) ऊँची उठी। ऊँची वेदी लगभग 20 हाथ (35 फीट या 10.6 मीटर) वर्ग के आधार पर स्थित थी। इस विशाल वेदी ने इस्राएल में प्रायश्चित की आवश्यकता को उजागर किया (यहेज 43:13–17)। दर्शन में धूप की वेदी का कोई उल्लेख नहीं था।

जरुब्बाबेल ने होमबलि की वेदी बनाई (एज्रा 3:2)। अन्तिओकस एपिफेनेस ने इस वेदी को अपवित्र किया (इसे अशुद्ध किया), संभवतः ज़्यूस की मूर्ति के साथ (1 मक्काबियों 1:54)। वहाँ धूप की वेदी भी थी। अन्तिओकस एपिफेनेस ने स्वर्ण वेदी को 169 ईसा पूर्व में हटा दिया (1 मक्काबियों 1:21)। दोनों को बाद में यहूदा मक्काबी द्वारा पुनः स्थापित किया गया (1 मक्काबियों 4:44–49)।

मसीही उपासना के लिए बलिदान वेदी की आवश्यकता नहीं होती। यीशु मसीह की मृत्यु पाप के लिए अंतिम बलिदान के रूप में कार्य करती है। बाइबल अक्सर होमबलि की वेदी और धूप की वेदी का उल्लेख करती है (मत्ती 5:23–24; 23:18–20, 35; लूका 11:51; 1 कुरि 9:13; 10:18; इब्रा 7:13; प्रका 11:1)। कुछ संदर्भ पृथ्वी के मंदिर के लिए लागू होते हैं (लूका 1:11)। अन्य संदर्भ स्वर्गीय मंदिर के लिए लागू होते हैं (प्रका 6:9; 8:5; 9:13)।

यह भी देखें तम्बू; मंदिर।

वेदी के पत्थर

शाब्दिक रूप से "चूने के पत्थर", जिसका उल्लेख यहूदा में मूर्तिपूजक वेदियों के विनाश के चित्रण के रूप में किया गया है (यशा 27:9)। यहूदिया की कई पहाड़ियों पर चूने की परत जमी हुई है, और चूँकि यह पदार्थ आसानी से मिट जाता है, इसलिए यशायाह की भविष्यवाणी उपयुक्त है।

वेश्या

देखें वेश्या, वेश्यावृत्ति।

वेश्या

देखें वेश्या, वेश्यावृत्ति।

वेश्या, वेश्यावृत्ति

एक व्यक्ति जो अवैध या निषिद्ध व्यभिचार संबंधों का दोषी है। एक वेश्या का उपयोग कभी-कभी किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है जो किसी मूर्ति की पूजा करता है।

यह चार अलग-अलग शब्दों का अनुवाद करता है जिनके अलग-अलग अर्थ होते हैं:

1. वह पुरुष या स्त्री, विवाहित या अविवाहित, जो अवैध व्यभिचार व्यवहार में लिप्त थे (उत 34:31; न्या 19:2; नीति 23:27)।

2. एक अन्यजाति धर्म की मन्दिर की वेश्या जो आराधना के भाग के रूप में व्यभिचार अभ्यास का उपयोग करती थी (उत 38:21–22; व्य.वि. 23:17; होश 4:14)। मूसा के व्यवस्था ने इस अभ्यास को मना किया था (लैव्य 19:29; 21:9)।
3. "पराई स्त्री" एक अन्य प्रकार की वेश्या थी (1 रा 11:1; नीति 5:20; 6:24; 7:5; 23:27)। इस नाम को वेश्याओं को क्यों दिया गया, इसके लिए अलग-अलग मत हैं। यह एक ऐसी स्त्री को संदर्भित कर सकता है जो किसी की अपनी पत्नी नहीं थी (नीति 5:17–20) या एक अन्यजाति स्त्री थी (गिन 25:1; यहो 23:13)।
4. कोई भी स्त्री, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, जो कामवासना या रुपये के लिए अवैध व्यभिचार गतिविधि में लिप्त होती है (मत्ती 21:31–32; लूका 15:30; 1 कुरि 6:15–16; इब्रा 11:31; याकू 2:25)।

वेश्यावृत्ति इस्राएल के इतिहास में आरंभिक काल में दिखाई दी और पूरे बाइबल काल में जारी रही। बाइबल में आमतौर पर वेश्यावृत्ति की निंदा की गई है। उदाहरण के लिए, एक याजक की बेटी जो वेश्यावृत्ति करती थी, उसे जलाकर मार दिया जाना चाहिए था (लैव्य 21:9)। याजक वेश्याओं से विवाह नहीं कर सकते थे (लैव्य 19:29), और वेश्यावृत्ति से होने वाली आय का उपयोग मन्दिर में नहीं किया जा सकता था (व्य.वि. 23:18)। इन नियमों ने प्रभु की आराधना को पंथ वेश्यावृत्ति से मुक्त रखा।

याकूब के पुत्रों ने हमोर और शेकेम को मार डाला, कहते हुए: "क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करना चाहिए था?" (उत 34:31)। अमस्याह की पत्नी को भविष्यद्वक्ता आमोस के साथ उसके दुर्व्यवहार के कारण वेश्या बनने की सजा मिली (आमो 7:17)।

पहली सदी में, वेश्याएं और कर वसूलने वालों दोनों को यहूदियों द्वारा तिरस्कृत किया जाता था (मत्ती 21:32)। पौलुस ने सिखाया कि एक मसीही का शरीर मसीह का है और उसे वेश्या के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए (1 कुरि 6:15–16)। नीतिवचन भी वेश्याओं के साथ संबंध रखने के खिलाफ चेतावनी देता है।

हालाँकि, कुछ बाइबल कहानियाँ वेश्याओं को एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण में दिखाती हैं। तामार ने अपने ससुर को उनके वचन को याद दिलाने के लिए खुद को वेश्या के रूप में छिपाया (उत 38:14–15)। राहाब, जो एक वेश्या थीं, उसने भेदियों की मदद करके इब्रानी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (यहो 2:4–16; इब्रा 11:31)।

आलंकारिक रूप से, "वेश्या" और "व्यभिचार" शब्दों का उपयोग मूर्तिपूजा का वर्णन करने के लिए किया गया है, विशेषतः भविष्यद्वक्ता पुस्तकों में (यिर्म 2:20; प्रका 17:1, 5, 15–16; 19:2)। यह रूपक प्रभु और उनके लोगों के बीच संबंध पर आधारित है (यिर्म 3:20)। जब लोग अन्य देवताओं की पूजा करते थे, तो उन्हें अविश्वासी या "वेश्या" के रूप में देखा जाता था (न्या 8:33)। यही विचार नए नियम में भी पाया जाता है (प्रका 17)।

वेस्पासियन

रोमी सेनापति जिसने ई. 66 में विद्रोही यहूदियों को शांत करने के लिए फिलिस्तीन में प्रवेश किया, और बाद में रोम का सम्राट बना (ई. 69–79)। *देखें* कैसर।

वैजाता

वैजाता

हामान के दस बेटों में से एक। हामान एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसने फारस में सभी यहूदियों को मारने की साजिश रची थी। जब उसकी योजना विफल हो गई, तो यहूदी लोगों ने अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी रक्षा की। इस दौरान, वैजाता और उसके भाइयों की हत्या कर दी गई (एस्त 9:9)।

वैद्य

एक चिकित्सा में प्रशिक्षित व्यक्ति। वैद्य घावों की देखभाल करता और उन्हें ठीक करता तथा बीमारों को दवाइयाँ देता था। प्रारंभिक इस्राएल में बीमार लोगों का निदान और उपचार औपचारिक रूप से याजकों की जिम्मेदारी थी, हालाँकि कई गैर-पेशेवर लोग छोटे नगरों और गाँवों में उपचार कला का अभ्यास करते थे। राजा आसा ने अपने पैरों के लिए उनकी मदद माँगी (2 इति 16:12)। यिर्मयाह ने गिलाद में वैद्यों के बारे में पूछताछ की (यिर्म 8:22)। अय्यूब ने शिकायत की कि उसके मित्र निकम्मे वैद्य थे (अय्यू 13:4)। वैज्ञानिक चिकित्सा और वैद्यों का सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण यूनानी चिकित्सा के उदय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस कारण नए नियम के समय तक यूनान-रोमी दुनिया के विभिन्न देशों में चिकित्सा विद्यालय स्थापित होते दिखे। शल्य चिकित्सा उपकरणों के उल्लेखनीय संग्रह पोम्पेई जैसी स्थानों से आए हैं। नया नियम कई बीमारियों का उल्लेख करता है, और सुसमाचारों में "वैद्य" शब्द कई बार आया है (मत्ती 9:12; मर 2:17; 5:26; लूका

4:23; 5:31; 8:43)। लूका का एक प्रिय वैद्य के रूप में विशेष उल्लेख दिया गया है (कुलु 4:14)। वैद्य हमेशा इलाज करने में सक्षम नहीं थे (मर 5:26; लूका 8:43), लेकिन यीशु, जो एक चंगाकरने वाले हैं, वहां सफल हुए जहां अन्य असफल रहे।

यह भी देखें चिकित्सा और चिकित्सा अभ्यास।

वोप्सी

वोप्सी

नप्ताली के गोत्र से मूसा द्वारा कनान देश की जासूसी करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति (गिन 13:14).