Resource: बाइबल कोश (टिंडेल)

License Information

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

This PDF version is provided under the same license.

बाइबल कोश (टिंडेल)

स

संक्षेप, संख्याएँ और अंकशास्त्र, संगमरमर, संगमरमर, संगीत, संगीत वाद्ययंत्र, संगीतकार, संचार, संत, संदेह की परख, संध्याकाल की बलि, संरक्षक, संसार, संसार का अंत, सआ, सकाका, सक्कुथ, सगूब, सड़ा-घाव, सतूर, सत्य, सदाद, सदूकी, सदोम और गमोरा, सदोम का सागर, सदोम की दाखलता, सदोम की बेल, सन, सनसन्ना, सना, सनान, सनी, सनीर, सनोवर, सन्हेरीब, सप, सपत, सपन्याह (व्यक्ति), सपन्याह की पुस्तक, सपर्वैम,सपर्वैमी, सपारा, सपाराद, सपो, सपोन, सपोला, सप्तर्षि (खगोल विज्ञान), सप्ताह, सप्ताह का पर्व, सप्ताह का पहला दिन, सफीरा, सबता, सबाई लोग, सबाओथ, सबाम, सबाम, सबोईम, सबोयीम, सब्जी, सब्त, सब्त के दिन की यात्रा, सब्तका, सभा का पर्वत, सभा का पर्वत, सभा के पर्वत, सभोपदेशक की पुस्तक, समक्याह, समगर्नबो, समदर्शी सुसमाचार, समय, समयों, समर्पित वस्तुएँ, समारीयों, समारैम, समुद्र, समुद्री थाह (चैनल), समृद्धि, सम्पति, सम्बल्लत, सम्राट, सम्ला, सरकंडा, सरकण्डा, सरकण्डा, सरकण्डा, सरकण्डे का समुद्र, सरदीस, सरायाह, सरी, सरीसृप, सरूआह, सरूग, सरूयाह, सरेरा, सरोर, सर्गोन, सर्प की शिला, सर्राफ, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्सकीम, सलमीस, सलमोन (व्यक्ति), सलमोना, सलमोने, सलाद के पत्ते, सलाह, सलाहकार, सलोफाद, सलोमी, सल्का, सल्चाह, सल्काह, सल्मा, सल्मुन्ना, सल्मोन (स्थान), सल्मोन (स्थान), सल्लू, सल्लै, सवेने, ससुर, सहदर्शी समस्या, सहभागिता, सहस्राब्दी, सहायक, सहायक, भेंट, सहायता का वरदान, सांग, साँझ, सांड, बैल, साँप, साँप, साइप्रस, साइरेनियुस (क्विरिनियुस), साईर, साकार, साक्षी की वेदी, साग-पात, सागपात, साटन, सात, सादोक, सादोक, सानन्नीम, सानन्नीम का बांज वृक्ष, सानान, सापता, सापनत-पानेह, सापोन, साबर, साबर, साबुन, सामरिया, सामरी लोग, सामर्थ्य, सामुस, सारंगी, सारंगी (सैकबट), सारतान, सारतान, सारफत, सारस, सारस, सारा, साराप, साराप, साराफिम, सारीद, सारुख, सारेपता, सारै, साला, सालाथिएल, सालाप, सालू, सालेम, साल्मोन (व्यक्ति), साही, साही, साही, साहुल, सिंचाई, सिंह, सिंहासन, सिकन्दर, सिकन्दर (बालास) एपिफेनस, सिकन्दर यन्नैउस (यन्नेयूस), सिकन्दरिया, सिकलग, सिकामाइन, सिकुन्दुस, सिक्के, सितार, सित्ना, सित्री, सित्री, सिदकिय्याह, सिदकिय्याह, सिद्दीम, सिद्दीम की तराई, सिद्धिम तराई, सिपमोत, सिप्पै, सिप्पोर, सिप्पोरा, सिबमा, सिबमा, सिबोन, सिब्बकै, सिब्बोलेत, सिब्या, सिब्या, सिब्रैम, सिय्योन, सिय्योन, सिय्योन, की बेटी, सिर, सिर काटना, सिर को ढकना, सिर ढकना, सिरका, सिरगियुस पौलुस, सिरगियुस पौलुस, सिर्योन, सिलवानुस, सिलूकिया, सिल्लतै, सिल्ला, सिल्ला, सिस्मै, सींग, सीआ, सीअहा, सीओर, सीख देना, प्रशिक्षक, सीदोन (व्यक्ति), सीदोन (स्थान), सीदोनी, सीधी गली, सीन, सीन (स्थान), सीन का जंगल, सीन का मरुस्थल, सीन की मरूभूमि, सीन, जंगल का, सीनी, सीनै पर्वत, सीनै पहाड़, सीबा, सीमा का खम्भा, सीरा, सीरिया का अन्ताकिया, सीरिया, सीरिया वासी, सीलास, सीवान, सीस की चढ़ाई, सीसरा, सीसा, सीहा, सीहोन, सीहोर, सुई, सुक्कियी, सुक्कोत, सुक्कोतबनोत, सुगंधित तेल बनाने वाला, सुगंधित पदार्थ, सुगन्ध-द्रव्य, सुगन्धित अगर, सुदाब, सुधार, सुनहरा, बछड़ा, सुनार, सुनार, सुन्तुखे, सुन्दर द्वार, सुमात्राके, सुरकूसा, सुरतिस, सुराही, सुरूफिनीकी, सुलेमान के गीत, सुलैमान (व्यक्ति), सुलैमान का ओसारा, सुलैमान का गीत, सुलैमान की बुद्धि, सुलैमान के ओसारे, सुलैमान के कुण्ड, सुलैमान के जलाशय, सुलैमानी मणि, सुसमाचार प्रचारक, सूअर, सूअर, सूअर, सूआर, सूकाती, सूकाती, सूखा हुआ हाथ, सूखार, सूपा, सूफ, सूफ (व्यक्ति), सूफ (स्थान), सूबेदार, सूर, सूर नामक फाटक, सूरज का शहर, सूरीएल, सूरीशद्दै, सूर्य, सूली पर चढ़ाना, सूसन्नाह, सूसन्नाह और प्राचीन, सूसी, सूह, सृष्टि, सृष्टि की पुराण-कथाएँ, सेंहुआ, सेइरे, सेईर (व्यक्ति), सेईर (स्थान), सेकू, सेकू, सेना, सेना, सेना, स्वर्ग की सेना, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, सेने, सेप्टुआजिंट, सेब और सेब का पेड़, सेम, सेम, सेमेई, शिमी, सेर, सेर, सेरह, सेरिन्थस, सेरेत, सेरेथश्शहर, सेरेद, सेरेदियों, सेरेदी, सेलसह, सेला, सेला, सेला, जेला, सेलाहम्म-हलकोत, सेलेक, सेलेद, सेवक, सेवक / परिचारक, सेवक, सेविका, सैनिक, सैन्य-दल के सरदार, सो, सोअन, सोअर, सोआ, सोको, सोको, सोको, सोको (व्यक्ति), सोको (स्थान), सोको, सोक्या, सोतै, सोदी, सोना, सोने का बछड़ा, सोप, सोपत्रुस, सोपर, सोपह, सोपीम, सोपेरेत, सोपै, सोफ़ा, सोबा, सोबा के हमात, सोबेबा, सोर, सोरा, सोराई, सोरी, सोरीम, सोरेक की घाटी, सोसन, सोसनों के फूल, सोसिपत्रुस, सोस्नातुस, सोस्थिनेस, सोहर, सौंदर्य प्रसाधन, सौंफ*

संक्षेप

फिलिप्पियों 3:2 में केजेवी अनुवाद, जिसका अर्थ है "काट-कूट करनेवालों से चौकस रहो।"

संख्याएँ और अंकशास्त्र

बाइबल में व्यक्तिगत संख्याओं का प्रतीकात्मक और साथ ही शाब्दिक अर्थ होता है। दानिय्येल में, और कुछ हद तक प्रकाशितवाक्य में, अंकशास्त्र की एक विकसित प्रणाली है

संख्याएँ और अंकशास्त्र

जहां संख्याओं की परस्पर सम्बन्धित प्रणालियों का उपयोग एक निश्चित प्रतिमान में किया जाता है।

परंपरागत रूप से, रूढ़िवादी मसीहियों को अंकशास्त्र पर संदेह रहा हैं क्योंकि कुछ मसीही समूहों द्वारा इसका अनुचित उपयोग किया गया है जो पुराने नियम में हर संख्या में धार्मिक प्रतीकवाद देखते हैं, यहां तक कि सबसे तथ्यात्मक में भी। यह दृष्टिकोण रहस्यमय, पूर्व-मसीही यहूदी समूहों से विरासत में मिला था, और बाद में कब्बालियों द्वारा इसे अत्यधिक रूप से अपनाया गया।

पूर्वावलोकन

- संख्याओं की अभिव्यक्ति
- अंकों को लिखने के तरीके
- बड़े संख्याओं की समस्याएँ
- पीढ़ियों के अनुसार गिनती
- संख्याओं का अनुमानित उपयोग
- संख्याओं का प्रतीकात्मक उपयोग
- सटीक आंकड़े
- अंकशास्त्र

संख्याओं की अभिव्यक्ति

इब्रानी, और वास्तव में किसी भी अन्य सामी भाषा में, एक सरल लेकिन पर्याप्त अंक प्रणाली है। संख्या एक विशेषण है। इसके बाद, संख्याएँ संज्ञाएँ होती हैं, समानांतर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों में, हालांकि पुल्लिंग का उपयोग स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ और इसके विपरीत किया जाता है। क्रमवाचक संख्याएँ (पहला, दूसरा, तीसरा, आदि) मूल संख्याओं (एक, दो, तीन) के साथ-साथ मौजूद होती हैं, लेकिन अधिकांश भाषाओं की तरह, पहले समूह के स्थान पर दूसरे समूह का उपयोग किया जा सकता है ("दिन दो" के बजाय "दूसरा दिन")। दस से उन्नीस तक, अंग्रेजी के "थर्टीन" ("तीन-दस (थ्री-टेन)") की तरह निर्मित एक मिश्रित रूप है, लेकिन "बीस" का शाब्दिक अर्थ "दस" ("दस" का बहुवचन) है। तीस, चालीस, इत्यादि का शाब्दिक अर्थ "तीन", "चार" (क्रमशः "तीन" और "चार" शब्दों का बहुवचन) और इसी तरह सौ तक है, जो एक नया शब्द है। "हजार" और "दस हजार" के लिए भी अलग-अलग शब्द हैं, जैसा कि यूनानी, चीनी और कई अन्य भाषाओं में है। बड़ी संख्याओं को इनके गुणकों ("दस हजार गुणा दस हजार" और "हजारों हजारों") द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि बड़ी संख्याएं, जो छोटी आबादी और छोटे राज्यों के लिए शायद ही आवश्यक हों, लगभग व्यक्त की गई थीं। इब्रानी में न केवल एकवचन और बहुवचन है, बल्कि किसी भी चीज़ के दो (दो सौ, दो हजार) को व्यक्त करने के लिए दोहरा रूप भी है। भिन्नों (आधे, तीसरे, दसवें, आदि) को व्यक्त किया जा सकता था, और गुणा, भाग, जोड़ और घटाव का उपयोग किया जाता था। दरअसल, सभी चार संक्रियाओं के उदाहरण बाइबल में पाए जा सकते हैं। इब्रानी गणितीय प्रणाली मूल रूप से बड़े पश्चिमी आसियाई गणितीय प्रणाली का हिस्सा थी, जिसके बारे में हम मेसोपोटामिया और मिस्र से बहुत कुछ जानते हैं। हालाँकि, इन देशों ने इस्राएल की तुलना में अधिक विकसित गणितीय प्रणाली का उपयोग किया।

अंकों को लिखने के तरीके

बाइबल में, संख्याएँ हमेशा शब्दों में लिखी जाती हैं, जैसे प्रसिद्ध मोआबी पत्थर और शीलोह शिलालेख पर। लेकिन प्राचीन संसार के हर देश में विभिन्न प्रकार के अंकों या सांकेतिक चिन्हों का उपयोग करके संख्याएँ व्यक्त की जा सकती थीं (जैसे हमारे 1, 2, 3, . . .)। इस त्रुटि के खतरे के कारण, बाद के दिनों में संख्याएँ सामान्यतः पूर्ण रूप में, शब्दों में लिखी जाती थीं, जहाँ भ्रम, यद्यपि अभी भी सम्भव था, लगभग उतना सम्भावित नहीं था। संख्याएँ लिखने का एक अतिरिक्त तरीका, जो इब्रानी और यूनानियों दोनों को ज्ञात था, वह था वर्णमाला के क्रमिक अक्षरों का उपयोग करना बजाय क्रमिक अंकों के (जैसे हम 1 के लिए A, 2 के लिए B का उपयोग करें)। यह प्रणाली, जो नए नियम के समय में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, आधुनिक इब्रानी में सामान्य प्रणाली है और इसका लाभ यह है कि संख्यात्मक संयोजनों को मनमाने स्वरों को सम्मिलित करके उच्चारित किया जा सकता है, इस प्रकार कृत्रिम शब्द बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पशु की संख्या (प्रका 13:18), 666, वर्णमाला के अक्षरों में व्यक्त की गई है, तो यह "कैसर नीरो" के व्यंजनों का उच्चारण कर सकता है, हालाँकि अन्य नाम संभव हैं, खासकर यदि 616 पढ़ने का उपयोग किया जाता है।

बड़े संख्याओं की समस्याएँ

इन सभी सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी, बड़े संख्याओं से सम्बन्धित कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, विशेष रूप से पुराने नियम में। सबसे स्पष्ट समस्या उन दस दीर्घायु पितृसत्ताओं की है, जिनकी आयु उत्पत्ति 5 में दर्ज है। उनके आयु के लिए अलग-अलग आंकड़े (जो पूरे शताब्दियों में भिन्न होते हैं) इब्रानी लेख, सामरी लेख, और सबसे प्रारंभिक यूनानी अनुवाद (जिसे सेप्टुआजिंट के नाम से जाना जाता है) में दर्ज हैं, लेकिन सभी आंकड़े बहुत बड़े हैं। कुछ लोग इन आंकड़ों की शाब्दिक व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि इन कुलपिता द्वारा प्राप्त आयु से लेकर नूह के समय में मनुष्य को आवंटित 120 वर्षों (उत 6:3) और बाद में स्वीकृत 70 वर्षों (भज 90:10) तक एक स्थिर कमी है। यह आदम की पूर्ण स्थिति से लेकर वर्तमान स्थिति तक मनुष्यजाति के आत्मिक पतन के क्रमिक प्रगति के अनुरूप होगा। आंकड़ों की जो भी व्याख्या

संख्याएँ और अंकशास्त्र

हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बाइबल का धार्मिक उद्देश्य है।

मिस्र छोड़ने वाले इस्राएलियों की बड़ी संख्या भी समस्याग्रस्त है। यदि वास्तव में 600,000 लड़ने वाले पुरुष थे (गिन 1:46), तो यह लगभग 2 मिलियन या उससे अधिक के पूरे राष्ट्र के अनुरूप होगा। सम्भवतः "हज़ार" शब्द का अर्थ "कुल इकाइयाँ" है; यह स्पष्ट रूप से बहुत छोटा कुल समूह होगा, चाहे उसका सटीक आकार कुछ भी हो। बेशक, परमेश्वर मरूभूमि में किसी भी संख्या में लोगों को रख सकते थे। इस्राएली हमले से पहले और बाद में कनान की आबादी के बारे में पुरातत्व के साक्ष्य कम संख्या का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। यही सिद्धांत विभिन्न इस्राएल गोत्रों के पुरुषों के लिए दी गई बड़ी संख्या और पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में बाद के समय में दिए गए इस्राएल और यहूदा की सैन्य शक्ति के लिए विशाल योग की व्याख्या कर सकता है।

साधारण बाइबल लेखक के लिए, शायद सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि जब वही घटनाएँ वर्णित की जा रही हैं, तो इतिहास और राजाओं में दर्ज विभिन्न संख्याएँ हैं। हस्तलिपि त्रुटियाँ, या संकेतों या वर्णमाला के एकल अक्षरों द्वारा लिखी गई संख्याओं का भ्रम, कई व्यक्तिगत असंगतियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन व्यापक अन्तर के लिए नहीं, विशेष रूप से क्योंकि इतिहास में संख्याएँ लगातार बहुत बड़ी होती हैं। ये बहुत बड़ी गोल संख्याएँ प्रतीकात्मक महत्व रख सकती हैं और इन्हें बिल्कुल भी शाब्दिक अर्थ में लेने का इरादा नहीं हो सकता है। वास्तव में, चूंकि यहूदियों के पास एक ही समय में राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक थी, वे स्वयं दोनों समूह की संख्याओं को शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते थे।

पीढ़ियों के अनुसार गिनती

पुराने नियम की एक समस्या घटनाओं की तिथि निर्धारण की है। सटीक संख्या प्रणाली के साथ भी, गणना करने के लिए कोई पूर्ण निश्चित बिन्दु नहीं है। बाद में यहूदियों और मसीहियों ने सृष्टि की अनुमानित तिथि से गणना की। दाऊद और सुलैमान के समय के बाद ही यहूदा और इस्राएल के राजाओं की तुलनात्मक तिथियों के बीच आंतरिक सन्दर्भ और इस्राएल के बाहर के राजाओं के लिए बाहरी सन्दर्भ का उपयोग किया जाता है। यह खुलापन "चालीस वर्ष" की अस्पष्ट अवधि के लिए पुराने नियम (जैसे, न्यायियों की पुस्तक) में किसी भी लम्बी लेकिन अनिश्चित अवधि के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग निश्चित रूप से एक पीढ़ी (इब्रानी, दोर) के अनुरूप है। बाइबल में कुछ जगहों पर पीढ़ियों के हिसाब से गिनती करना खास है और कुछ जगहों पर यह अंतर्निहित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अब्राहम के वंशजों को "चौथी पीढ़ी में" कनान लौटना है (उत 15:16), और मसीह की वंशावली को वर्षों की अवधि के बजाय चौदह पीढ़ियों के तीन समूहों (मत्ती 1:17) के संरचना पर बड़े सफ़ाई से बनाया गया है। जहाँ भी लोग वंशावली का उपयोग करते हैं और उसे सुनाते हैं, वहाँ पीढ़ियों के हिसाब से ऐसी गिनती स्वाभाविक है। लेकिन कहा जाता है कि अब्राहम के वंशज लगभग चार शताब्दियों बाद कनान लौटे (गला 3:17), , और इसलिए "पीढ़ी" शब्द कभी-कभी 100 वर्षों के लिए होता है। "पीढ़ी" के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ 120 वर्ष हो सकता है (उत 6:3)। आमतौर पर, प्राचीन इब्रानी लोग अस्पष्ट वाक्यांशों का उपयोग करते थे जैसे "उन दिनों में" या "उन दिनों के बाद" या "दिन आ रहे हैं," जो संख्या का कोई विशिष्ट उल्लेख किए बिना अतीत, वर्तमान और भविष्य को व्यक्त करते थे। दूसरे शब्दों में, बाइबल लेखक गणित की तुलना में धर्मशास्त्र के बारे में अधिक चिंतित थे।

संख्याओं का अनुमानित उपयोग

पुराने नियम में, इस्राएल के 40 साल जंगल में एक अच्छा उदाहरण है संख्याओं के अनुमानित उपयोग का (गिन 14:33)। नए नियम में, यीशु 40 दिन जंगल में थे परीक्षा के दौरान (मत्ती 4:2), और उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच 40 दिन थे (प्रेरि 1:3)। मूसा 40 साल के थे जब उन्हें बुलाया गया (प्रेरि 7:23), और उन्होंने मिद्यान में 40 साल बिताए (निर्ग 7:7), और 40 साल इस्राएल को मिस्र से निकालकर जंगल में ले गए (व्य.वि. 34:7), क्योंकि कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 120 वर्ष थी। हालांकि, 40 साल की दो पीढ़ियाँ एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य अधिकतम होती हैं (भज 90:10), और जीवन की कठिनाइयों के कारण इसे अक्सर 70 साल तक कम कर दिया जाता है। सत्तर का भी कभी-कभी इस अनुमानित अर्थ में उपयोग किया जाता है।

संख्याओं का प्रतीकात्मक उपयोग

पवित्रशास्त्र में, सात का अर्थ पूर्णता या सिद्धता है। सातवें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया और सृष्टि का निर्माण पूरा हुआ (उत 2:2)। फिरौन ने अपने स्वप्न में नील नदी से सात गायों को आते देखा (41:2)। शिमशोन के पवित्र नाज़ीर बालों को सात चोटियों में बांधा गया था (न्या 16:13)। सात दुष्टात्माओं ने मगदलीनी की मरियम को छोड़ दिया, जो दुष्टात्माओं द्वारा उसके पिछले कब्जे की संपूर्णता को दर्शाता है (लूका 8:2); "सात अन्य दुष्टात्माएँ" एक व्यक्ति के शुद्ध लेकिन खाली जीवन में प्रवेश करेंगी (मत्ती 12:45)। हालांकि, सकारात्मक पक्ष पर, परमेश्वर की सात आत्माएँ थीं (प्रका 3:1)। सातवें वर्ष में इब्री दास को स्वतंत्र किया जाना था (निर्गमन 21:2), जिसने अपनी बन्दीगृह और सेवा का समय पूरा कर लिया था। हर सातवां वर्ष एक विश्राम वर्ष था (लैव्य 25:4)। सात गुणा सात पूर्णता की भावना को दोहराता है। पचासवें वर्ष के उत्सव वर्ष में (7 x 7 वर्ष = 50वां वर्ष पूरा होने पर), सारी भूमि स्वतंत्र कर दी जाती है और मूल मालिकों को लौटा दी जाती है (लैव्य 25:10)। पिन्तेकुस्त, सप्ताहों का पर्व, फसह के सात गुणा सात दिन बाद होता है। "सत्तर" जो इब्रानी

संख्याएँ और अंकशास्त्र

में शाब्दिक रूप से "सात" है, पूर्णता की अवधारणा को मजबूत करता है। इस्राएल में 70 प्राचीन थे (निर्ग 24:1)। इस्राएल को अपनी सज़ा पूरी करने के लिए 70 साल के लिए बाबेल में बँधुआई भेजा गया था (यिर्मयाह 25:12) "सत्तर गुणा सात" (मत्ती 18:22) इसे और भी अधिक दोहराता है। प्रभु पतरस को किसी अन्य व्यक्ति को क्षमा करने के लिए गणितीय संख्या नहीं दे रहे थे, बल्कि एक भाई के पाप के लिए असीमित क्षमा पर जोर दे रहे थे।

"तीन" इस पूर्णता या सिद्धता के अर्थ में भी साझा कर सकता है, हालांकि इतना जोरदार नहीं (2 रा 13:18)। कई चीजें "तीसरे दिन" होती हैं (होश 6:2)। योना ने मछली के पेट में तीन दिन बिताए (मत्ती 12:40), और प्रभु तीसरे दिन फिर से जी उठे (1 कुरि 15:4)। दाऊद को तीन वर्षों, तीन महीनों, तीन दिनों के ईश्वरीय दण्ड में से एक चुनने का विकल्प दिया गया था (2 शमू 24:13)। मसीही के लिए, "तीन" त्रिएक के व्यक्तियों की संख्या के रूप में एक गहरा महत्व रखता है। तीन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, उदाहरण के लिए, महान आयोग में (मत्ती 28:19) और पौलुस के आशीष में (2 कुरि 13:13)। इस त्रिगुणीय अभिव्यक्ति की कई प्रतिध्वनियाँ नए नियम में हैं, और पुराने नियम में इसकी कई पूर्वधारणाएँ हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध यशायाह 6:3 में तीन बार दोहराया गया "पवित्र" है।

कुछ शास्त्री चार को पूर्णता का एक और प्रतीक मानते हैं (स्वर्ग की चौमुखी आँधी, दानि 7:2; चार घुड़सवार, प्रका 6:1–7; परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर चार जीवित प्राणी, प्रका 4:6)। पाँच को निश्चित रूप से एक छोटे संख्या के रूप में अनिश्चित अर्थ में उपयोग किया जाता है (यशा 19:18; 30:17)। आठ या नौ का कोई विशेष महत्व नहीं लगता, हालांकि, अन्य संख्याओं की तरह, इन्हें परमेश्वर की किसी भी गतिविधि का वर्णन करने के लिए तथ्यात्मक अर्थ में उपयोग किया जा सकता है (मिस्र पर नौ विपत्तियाँ, निर्ग 7–10)। "दस" का महत्व है क्योंकि दस आज्ञाएँ हैं (निर्ग 20:1–17), लेकिन बाइबल में पहले इसका कोई विशेष प्रतीकात्मकता नहीं है। यदि कुछ भी हो, तो "दस" को अन्यत्र अस्पष्ट तरीके से उपयोग किया गया है। लाबान याकूब की मजदूरी दस बार बदलता है (उत 31:7); दानिय्येल और उनके मित्र सभी अन्य छात्रों से दस गुना बेहतर हैं (दानि 1:20); दस बार यहूदी बसने वालों को आने वाले शत्रु हमलों की चेतावनी दी जाएगी (नहे 4:12)।

ग्यारह का कोई विशेष बाइबल महत्व नहीं दिखाई देता, लेकिन 12 का निश्चित रूप से है। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण इस्राएल में 12 गोत्रों का अस्तित्व है। प्रकाशितवाक्य 7:4–8 में, जहां यह गणितीय रूप से महत्वपूर्ण है कि गोत्रों की संख्या 12 तक सीमित हो, दान के गोत्र को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है—शायद दान के मूर्तिपूजा के पाप के कारण (न्या 18:14–20)। इश्माएल के वंशजों को भी 12 कुलों में विभाजित किया गया था (उत 17:20), जिससे यह संख्या इस्राएल के बाहर भी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। नए नियम में मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना (मत्ती 10:1–4)। गोत्रों की संख्या के साथ सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है जब मसीह प्रेरितों से कहते हैं कि वे 12 सिंहासनों पर बैठेंगे, 12 गोत्रों का न्याय करेंगे (मत्ती 19:28)। हालांकि, यह दिलचस्प है कि, मत्तियाह के चुनाव और नियुक्ति के बाद (प्रेरि 1:26), ऐसा प्रतीत होता है कि मसीही कलीसिया ने प्रेरितों की संख्या बनाए रखने के लिए कोई भी बाद के प्रयास नहीं किए। जैसे "सात गुना सात," "बारह गुना बारह" संख्या की शक्ति को बढ़ाता है। जब इसे एक हजार से और गुणा किया जाता है, तो यह आंकड़ा 144,000 छुड़ाए गए (प्रका 7:4), जो "इस्राएल के सभी गोत्रों में से" मुहरबंद थे।

सटीक आंकड़े

संख्या का रूपकात्मक उपयोग पूर्णता, विशालता आदि को दर्शाने के लिए अलग है, इब्रानी में संख्याओं का उपयोग अक्सर सटीक गणना या माप देने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के उपयोग के बारे में हमें केवल मिट्टी की गोलियों और ओस्ट्राका (स्याही से उकेरे गए मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े, जिनका उपयोग किसी मोटे स्मरण पुस्तक के रूप में किया जाता है)। हालाँकि, यह पता लगाना कठिन है कि यह लेख अपने आरंभिक रूप में क्या था और उस लेख का क्या अर्थ है।

एक उदाहरण बेतशेमेश के निवासियों में यकोन्याह के पुत्रों की संख्या है। जब परमेश्वर का सन्दूक पलिश्तियों के देश से इस्राएल लौटा, तो उनके साथ आनन्दित न होने के कारण प्रभु ने उन्हें मार डाला (1 शमू 6:19)। यूनानी लेख (LXX) में "सत्तर" लिखा है; बाद के इब्रानी हस्तलिपियों में "पचास हजार" जोड़ा गया है। लेकिन, क्योंकि बेतशेमेश स्वयं केवल एक छोटा सीमांत नगर था, और "यकोन्याह के पुत्र" सम्भवतः कई में से केवल एक कुल था, तो छोटी संख्या स्पष्ट रूप से मूल है, और बड़ी संख्या बाद की हस्तलिपि भ्रम के कारण है।

यह तय करने का प्रयास करने में एक अच्छा नियम है कि कोई संख्या सांख्यिकीय है या प्रभाववादी, यह निर्धारित करना है कि क्या यह एक छोटी संख्या है, या एक असामान्य संख्या है जिसके लिए कोई स्पष्ट धार्मिक व्याख्या नहीं है। जब आई के लोगों ने शहर पर पहले हमले में कुछ 36 इस्राएलियों को मार डाला (यहो 7:5), तो संख्या का छोटा होना इस बात का प्रमाण है कि यह एक स्पष्ट रूप से याद किया गया तथ्यात्मक विवरण है। इसी तरह, अब्राहम के 318 पुरुषों की संख्या (उत 14:14) या पुनरुत्थान के बाद 153 मछलियों के पकड़े जाने के मामले में (यूह 21:11), ये संख्याएँ, यद्यपि बड़ी हैं, गोल संख्या नहीं हैं बल्कि असामान्य संयोजन हैं, और स्पष्ट रूप से इन्हें शाब्दिक या सांख्यिकीय अर्थ में लिया गया है। इस प्रकार के अप्रासंगिक विवरण स्मृति में बने रहते हैं, और कथा की विश्वसनीयता की सबसे अच्छी गारण्टी हैं।

अंकशास्त्र

अंकशास्त्र को पहले से चर्चित संख्याओं (7, 40, आदि) के रूपकात्मक महत्व का विस्तारित अनुप्रयोग कहा जा सकता है। बाइबल में, संख्याओं का यह व्यवस्थितकरण हमेशा परमेश्वर की संप्रभुता, मनुष्य इतिहास पर उनके नियंत्रण और उनके निरंतर उद्देश्य और उनके विजयी समापन में विश्वास की प्रबल भावना के साथ चलता है।

शायद बाइबल में अंकशास्त्र का पहला स्पष्ट उदाहरण 1 राजाओं 6:1 में है, जहाँ सुलैमान ने निर्गमन के 480 साल बाद मन्दिर का निर्माण शुरू किया, जो 5 बार 10 बार 12, या 4 बार 120, प्रारंभिक दिनों में मनुष्य की आदर्श आयु (उत 6:3) है। 1 इतिहास 6:3–8 12 में उसी अवधि को पूरा करने के लिए पुरुषों की 12 पीढ़ियाँ (संभवतः प्रत्येक 40 वर्ष) दी गई हैं, इसलिए "बारह पीढ़ियाँ" सम्भवतः गणना का वास्तविक आधार है, न कि कोई सटीक वर्ष-दर-वर्ष गणना। न्यायियों के दिनों में गिनती करना असंभव था और राजकीय से पहले भी ऐसा होना असंभव था। दाऊद पहले व्यक्ति थे जिसने इस्राएल में दैनिक इतिहास रखने के लिए एक आधिकारिक लेखक या अभिलेखपाल की नियुक्ति की (2 शमू 8:16–17), जैसा कि बहुत पहले के समय से महान राज्यों में आम था। इस तरह के इस्राएली इतिहास का उल्लेख बाद में राजाओं की पुस्तकों के स्रोतों के रूप में किया गया है (2 रा 14:18)। संख्या 480 सम्भवतः सटीक होने के बजाय एक मोटा अनुमान है और यह परमेश्वर के युगों में से एक के अन्त को दर्शाता है।

जब यिर्मयाह यहूदा के लिए 70 वर्षों के बँधुआई की भविष्यद्वाणी करते हैं (यिर्म 25:11; 29:10), तो यह न केवल एक ऐतिहासिक भविष्यद्वाणी है जो शाब्दिक रूप से पूरी हुई थी बल्कि पूर्णता का प्रतीक भी है; यहूदा का दण्ड पूरा हो गया है (पुष्टि करें यश 40:2)। यशायाह (यशा 23:15) ने सोर के लिए 70 वर्षों के दण्ड की एक समान भविष्यद्वाणी की थी, और यहेजकेल (यहेज 29:11–13) ने मिस्र के लिए 40 वर्षों के "बन्धुआई" की भविष्यद्वाणी की थी। जब इन 70 वर्षों को सब्त के विश्राम वर्षों के रूप में माना जाता है, जहाँ भूमि को 7 बार 70 वर्षों के पाप के लिए मुआवजा देने के लिए बिना जोते हुए छोड़ना पड़ता है, तब सच्ची अंकशास्त्र शुरू होता है (2 इति 36:21)। यहां अंकशास्त्र का उपयोग केवल अतीत और वर्तमान की व्याख्या के रूप में किया गया है, लेकिन इसे भविष्य की व्याख्या के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से दानिय्येल की पुस्तक में।

दानिय्येल (दानि 9:2) यिर्मयाह द्वारा भविष्यद्वाणी किए गए बंधुओं के शाब्दिक 70 वर्षों का उल्लेख करते हैं। दानिय्येल 9:24 में, इसे भविष्य में 70 सप्ताह के वर्षों (490 वर्षों) तक बढ़ा दिया गया है। दानिय्येल 9:25 में 69 (483 वर्ष) मसीहा के प्रकट होने से पहले बीतते हुए देखे गए हैं। सम्भवतः 70 में से आखिरी सप्ताह को उनकी गतिविधि का समय माना जाता है। हालाँकि इसे वास्तविक तिथियों के सन्दर्भ में व्याख्यायित किया जा सकता है, इसे 9:26 के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, जहाँ मसीहा 62 सप्ताह (434 वर्ष) के बाद "काटा जाएगा"। कठिनाई इस लम्बी अवधि के लिए शुरुआती बिन्दु स्थापित करने में है। यह एक विस्तृत अंकशास्त्र का उदाहरण है, जो सदियों के इतिहास को समेटे हुए है, जो अन्ततः यिर्मयाह के 70 वर्षों पर आधारित है। बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार, बँधुआई से वापसी में इसकी "तत्काल" पूर्ति हो सकती है, और मसीह के आगमन के सम्बन्ध में दूर भविष्य में "भविष्यद्वाणी" पूर्ति हो सकती है।

दानिय्येल में विस्तारित अंकशास्त्र का दूसरा प्रमुख उदाहरण "काल, समयों और आधे समय" (7:25) सेके सम्बन्ध में है। इसका मतलब साढ़े तीन "काल" है, यानी सात "काल" का आधा। इस प्रकार, यह या तो साढ़े तीन साल (सालों का आधा "सप्ताह") या सालों के साढ़े तीन "सप्ताह" को सन्दर्भित करता है (पुष्टि करें 4:16 "सात काल" जहां "सात वर्ष" का स्पष्ट रूप से मतलब है)। मसीह में इसकी अन्तिम भविष्यद्वाणी चाहे जो भी हो, "प्रारंभिक" या "आंशिक" पूर्ति एंटिओकस एपिफेन्स (167–164 ईसा पूर्व) द्वारा परमेश्वर के लोगों को लगभग साढ़े तीन साल के कठोर उत्पीड़न की है। साढ़े तीन साल का यह आंकड़ा मसीही कलीसिया के रोम के उत्पीड़न की अवधि का वर्णन करने के लिए प्रकाशितवाक्य 11:2 ("बयालीस महीने"), और 12:14 ("एक समय, और समय, और आधा समय") में फिर से प्रकट होता है। यह आंकड़ा सम्भवतः किसी भी कड़वे लेकिन सीमित उत्पीड़न का प्रतीक बन गया था। दानिय्येल 8:14 के "दो हज़ार तीन सौ शाम और सुबह" का मतलब 1,150 दिन हो सकता है, जो लगभग समय की समान अवधि है।

दानिय्येल 7:25 के साढ़े तीन साल "बयालीस महीने" के रूप में प्रकाशितवाक्य 11 में फिर से प्रकट होते हैं, वह समय जब अन्यजाति यरूशलेम को रौंदेंगे (प्रका 11:2)। दानिय्येल 12:11 के 1,290 दिन यहाँ (1,260 दिनों के थोड़े अलग रूप में) उस समय के रूप में फिर से प्रकट होते हैं जब परमेश्वर के दो गवाह भविष्यद्वाणी करेंगे (प्रका 11:3)। प्रकाशितवाक्य 13:5 में 42 महीने उस अवधि के रूप में फिर से प्रकट होते हैं जब वन-पशु को निन्दा करने की अनुमति दी जाएगी। जबकि 20:6 का "हजार वर्ष" दानिय्येल से बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, "हज़ार" का रूपकात्मक उपयोग पुराने नियम से परिचित है। सबसे करीबी सीधा समानांतर व्यवस्थाविवरण 7:9 में है, जहाँ परमेश्वर की वाचा आने वाली "हज़ार पीढ़ियों" के साथ रखी जाएगी।

संगमरमर

यह एक सफेद या अर्धपारदर्शी (आंशिक रूप से दिखाई देने वाला) पत्थर होता है। इसमें कभी-कभी रेखाएँ या धारियाँ होती हैं। इसे अक्सर फूलदान और सुराही जैसी बस्तुएँ बनाने में उपयोग किया जाता है।

देखें खनिज और धातुएँ; कीमती पत्थर।

संगमरमर

देखें खनिज पदार्थ और धातु; कीमती पत्थर।

संगीत

संगीत

एक स्वाभाविक मानवीय अभिव्यक्ति, जो संभवतः बोल-गायन से शुरू हुई और फिर गीतों में विकसित हो गई, जिन्हें बाद में वाद्य यंत्रों के साथ गाया गया। जिस प्रकार हम आज संगीत को जानते हैं, वह काफी जटिल, एक विलासिता और मनोरंजन का साधन बन गया है; किंतु प्राचीन काल में संगीत दैनिक जीवन, कार्य और उपासना की एक कार्यात्मक अभिव्यक्ति थी।

"यहोवा के लिए गाओ" वाक्यांश, जो पुराने नियम (निर्ग 15:21; 1 इति 16:9; भज 68:32; 96:1–2; यशा 42:10; यिर्म 20:13) में सामान्य है, यहूदी राष्ट्र के लिए अद्वितीय नहीं था। सभी धर्म मानवीय स्वाभाविक प्रवृत्ति से गाने की प्रेरणा लेते हैं। 'यहोवा के लिए गाओ' की आज्ञा लोगों के लिए एक संकेत थी कि वे गीतों में अपनी स्तुति व्यक्त करें।

हालांकि, बाइबल प्राचीन इस्राएल में संगीत के अपने विवरण में सीमित है। चूंकि कोई लिखित संगीत नोटेशन नहीं था, इब्रियों द्वारा गाए गए गीतों का मुख्य लेख पवित्र शास्त्र के वचनों का संग्रह है, विशेष रूप से भजन, और कुछ रहस्यमय संगीत निर्देश। बाइबल के लेखक अपने संस्कृति का नहीं बल्कि अपने परमेश्वर के साथ सम्बन्ध का इतिहास लिख रहे थे; इसलिए, उनके संगीत के बारे में टिप्पणियाँ आलोचनात्मक नहीं हैं। इसके अलावा, बाइबल के दस्तावेज़ एक लम्बे इतिहास को समाहित करते हैं और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में नहीं बल्कि श्रेणी के अनुसार समूहित किया गया है, जिससे संगीत शैली के विकास को सटीकता के साथ क्रमबद्ध करना कठिन हो जाता है। अंत में, संगीत और इसके प्रदर्शन के बाइबल वर्णनों को समझने की समस्या है। केवल इस शताब्दी में विद्वान पूर्वी संगीत प्रणालियों के सन्दर्भ में बाइबिल में दी गई जानकारी की व्याख्या करने में सक्षम हुए हैं।

पूर्वावलोकन

- पुराने नियम में संगीत
- भजन संहिता में संगीत
- नए नियम में संगीत

पुराने नियम में संगीत

बाइबल में उल्लेखित पहले संगीतकार हैं "यूबाल, पहले संगीतकार—वीणा और बाँसुरी के आविष्कारक"(उत 4:21)। इतिहास में इतनी जल्दी एक संगीतकार के इस विवरण का महत्व इस बात में है कि यूबाल को उसके भाइयों याबाल, चरवाहा, और तूबल-कैन, धातुकर्मी, के साथ समानता दी गई है। संगीत निर्माण को घुमंतू लोगों के बीच सबसे प्रारम्भिक व्यवसायों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूबाल नाम इब्री शब्द "मेढ़ा" से लिया गया है। मेढ़ा का सींग (नरसिंगा) यहूदी लोगों का एक प्रारम्भिक वाद्य यंत्र था और महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत देने में महत्वपूर्ण था।

ज्यादातर, प्रारम्भिक बाइबल इतिहास में वर्णित संगीत कार्यात्मक प्रकृति का था। संगीत ने विशेष महत्व प्राप्त किया क्योंकि यह मन्दिर उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्राचीन इस्राएल में, दाऊद के समय से पहले, संगीत बनाने के कई वर्णन, काफी उपयोगी हैं। विदाई के समय पर संगीत के विवरण हैं (उत 31:27), आनन्द और भोज के समय पर (निर्ग 32:17–18; यशा 5:12; 24:8–9), युद्ध में विजय पाने पर (2 इति 20:27–28), और काम के लिए (गिन 21:17, कुआँ खोदने वालों का गीत; यशा 16:10; यिर्म 48:33)। इसमें से अधिकांश संगीत संभवतः स्वभाव में काफी कच्चा और प्राचीन था, विशेष रूप से वह संगीत जो सैनिक अभियानों से जुड़ा हुआ था, जिसका उद्देश्य शत्रु को भयभीत करना था (न्या 7:17–20)। मूसा के पहाड़ से उतरने पर जिस संगीत और नृत्य ने उनका स्वागत किया, उसे ऐसा वर्णित किया गया है जैसे यह "छावनी में युद्ध" का शोर हो (निर्ग 32:17–18)।

यहूदी लोगों के प्रारम्भिक इतिहास में, स्त्रियों ने संगीत के प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्रियों के नाचने और गाने की छवि, जो खुशी के लिए ताल वाद्य यंत्रों के साथ होती है, कई बार दोहराई जाती है: मिर्याम ने लाल समुद्र से मुक्ति के बाद स्त्रियों को धन्यवाद के गीत में अगुवाई किया (निर्ग 15); यिप्तह की बेटी ने अपने पिता का विजय में स्वागत किया (न्या 11:34); दबोरा ने बाराक के साथ विजय गीत गाया (न्या 5); और स्त्रियों ने दाऊद की पलिश्ती पर जीत के बाद उनका स्वागत किया (1 शमू 18:6–7)। यरूशलेम में मन्दिर की स्थापना के बाद स्त्रियों के संगीतकार के रूप में उल्लेख कम है, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं कि स्त्रियाँ गाने और नाचने में भाग लेती थीं। बाबेल से बँधुआई की वापसी के विवरण में पुरुष और स्त्री दोनों गानेवाले शामिल हैं (नहे 7:67), जो पुष्टि करता है कि स्त्रियाँ अभी भी संगीत प्रदर्शन में भाग लेती थीं।

जैसे-जैसे यरूशलेम इब्रानी लोगों का धार्मिक केंद्र बन गया (950–850 ई.पू.), पेशेवर संगीतकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई। मन्दिर और राज दरबार से जुड़े धूमधाम और समारोह की तुलना में महिलाओं के गीत महत्वहीन हो गए। यद्यपि मन्दिर में अधिकांश संगीत की ज़िम्मेदारी लेवीय

गायक उठाते थे, तो प्रतिफल गायन के विकास ने लोगों को भजनों के गायन में प्रतिक्रियाओं में शामिल होने की अनुमति दी।

संगीत शैली और उपयोग

यह प्रतीत होता है कि यहूदी लोग विशेष रूप से संगीतप्रिय थे। बेशक, वे अन्य प्राचीन संस्कृतियों से प्रभावित थे, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि अन्य लोगों द्वारा उन्हें संगीतकारों के रूप में मांग में रखा गया था।अश्शूरियों दस्तावेज़ के अनुसार, राजा हिजकिय्याह ने राजा सन्हेरीब को कई यहूदी पुरुष और स्त्री संगीतकारों को भेंट के रूप में दिया। बेबिलोनियों ने बन्दी यहूदियों से अपने लिए गीत गाने और उनका मनोरंजन करने की मांग की (पुष्टि करें भज 137:3)।

चूंकि पुराना नियम यहूदी जाति और परमेश्वर के बीच सम्बन्ध को बताने के लिए था, संगीत के अधिकांश सन्दर्भ इसके उपासना में उपयोग से सम्बंधित हैं। हालाँकि, साक्ष्य यह भी प्रकट करते हैं कि वहाँ एक बड़ा सांसारिक संगीत साहित्य भी था। यहूदी इतिहास के प्रारम्भ में कवियों और गवैयों के संघ हो सकते थे। प्रारम्भिक पुराने नियम में दर्ज किए गए गीतों के प्रकार लोककथा जैसी कविता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूसा और इस्राएल के लोगों द्वारा लाल समुद्र से उनके बचाव के बाद यहोवा के लिए धन्यवाद का गीत एक प्रेरणादायक राष्ट्रीय गीत है। कई बाइबिल लेखकों के वर्णन कवि सम्बन्धी गीत की भावना को दर्शाते हैं। यह तर्कसंगत होगा, क्योंकि ये कहानियाँ दूसरों तक आगे पहुँचाने के लिए बनाई गई थीं। मार्चिंग गीत (2 इति 20:27–28), और विजय के गीत (न्या 5) भी संगीत के एक सांसारिक स्वरूप की ओर संकेत करते हैं।

उपासना में संगीत

मन्दिर की उपासना के लिए गानेवाले और संगीतकार लेवी गोत्र से चुने गए थे। राजा दाऊद ने लेवियों को जनगणना के लिए इकट्ठा किया, और 30 वर्ष से अधिक आयु के 38,000 पुरुषों में से 4,000 को संगीतकार के रूप में चुना गया। इन 4,000 को बाद में विशिष्ट कार्य दिए गए। "दाऊद और सेवा के सेनापतियों ने सेवा के लिए आसाप, हेमान और यदूतून के कुछ पुत्रों को भी अलग रखा, जो वीणा, सारंगी और झाँझ के साथ भविष्यद्वानी करेंगे।..."उनकी संख्या उनके भाइयों के साथ, जो यहोवा के लिए गाने में प्रशिक्षित थे, सभी कुशल थे, दो सौ अठासी थी" (1 इति 25:1, 7)। गवैयों को 12 गवैयों के 24 समूहों में विभाजित किया गया, जो सप्ताह के दिनों, सब्त, और महा पवित्र दिन की आराधना सेवाओं में बारी-बारी से भाग लेते थे।

एक बाद के स्रोत के अनुसार, प्रत्येक सेवा में न्यूनतम और अधिकतम संख्या में गवैये और वादक आवश्यक थे। गवैयों की न्यूनतम संख्या बारह थी, अधिकतम असीमित थी। उपस्थित कम से कम दो वीणा लेकिन छ: से अधिक नहीं, कम से कम दो बाँसुरी लेकिन बारह से अधिक नहीं, न्यूनतम दो तुरही बिना किसी अधिकतम सीमा के, और न्यूनतम नौ वीणा बिना किसी अधिकतम सीमा के होनी चाहिए। केवल एक वादक के पास झाँझ की जोड़ी थी।

एक गवैया को तीस वर्ष की आयु में पाँच वर्षों की शिक्षुता के बाद लेवीय गायन मण्डली में प्रवेश मिलता था (1 इति 23:3)। पाँच वर्ष एक अपेक्षाकृत कम समय है, यह देखते हुए कि इन गवैयों को याद रखने के लिए कितनी सामग्री थी (क्योंकि कोई स्वरलिपि नहीं था) और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान में निपुण होना पड़ता था; यह अनुमान लगाया जाता है कि वे वास्तव में बचपन से प्रशिक्षण में थे। शहर की दीवार के बाहर गांवों में लेवी रहते थे और अपने बच्चों की संगीत शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते थे (नहे 12:29)। लेवीय अन्य पवित्र सेवाओं से सम्बंधित कार्य भी करते थे, लेकिन गवैयों को अन्य सभी कामों से छूट दी गई थी क्योंकि वे रात-दिन अपने काम में लगे रहते थे (1 इति 9:33)। उनके कौशल मन्दिर की उपासना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, और वे अपने सम्पूर्ण जीवन को अपनी संगीत क्षमता के विकास के लिए समर्पित कर सकते थे। एक गवैया 20 वर्षों तक गायन मण्डली में सेवा करता था, 30 से 50 वर्ष की आयु तक, और संगीत का स्तर उच्च था क्योंकि इसमें कठोर अनुशासन और निरन्तर अभ्यास और प्रदर्शन शामिल था।

यहूदी औपचारिक उपासना की शुरुआत से ही, जो तम्बू से जुड़ी थी, संगीत और ध्वनि महत्वपूर्ण थे। निर्ग 28:34–35 में हारून के वस्त्र का वर्णन उन घंटियों के साथ किया गया है जो निचले किनारे पर लगी थीं और जब वह पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे तो वे बजती थीं। पुराने नियम में उल्लिखित पहला धार्मिक संगीत 2 शमू 6 में पाया जाता है, जो सन्दूक के स्थानांतरण के वर्णन में है: दाऊद और इस्राएलियों ने यहोवा की महिमा के लिए गाया, वाद्य यंत्र बजाए, और नाच किया। इस संगीत का सुलैमान के मन्दिर में बाद में वर्णित भव्य समारोह से बहुत कम समानता थी। 2 इति 7:6 में, दाऊद को मन्दिर में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों का आविष्कार करने के लिए मान्यता दी गई है। बँधुआईउपरांत युग में लेवीय गवैये आसाप के वंशज के रूप में उल्लिखित हैं, जिन्हें दाऊद द्वारा नियुक्त "गवैयों का मुखिया" कहा गया (एज्रा 2:41; नहे 7:44; 11:22–23)। इन पद्यांशो से, हमारे पास एक निश्चित संकेत है कि धार्मिक संगीत और संगठन दाऊद के समय से उत्पन्न हुए थे।

यहूदी मन्दिर में अनुष्ठान बलिदान के चारों ओर आयोजित किए गए थे। गीत गायन बलिदान सेवा का एक अभिन्न हिस्सा था और बलिदान क्रिया को मान्य करने के लिए आवश्यक था। प्रत्येक बलिदान के लिए विशेष संगीत व्यवस्थाएँ थीं; इस प्रकार, दैनिक होमबलि, प्रायश्चित बलि, और स्तुतिपूर्ण बलिदान एवं अर्घ्यों के लिए अलग-अलग विधियाँ थीं । विशिष्ट भजन कुछ बलिदान के साथ-साथ सप्ताह के कुछ दिनों से भी सम्बंधित हो गए। दिन का भजन गाया गया जब महायाजक ने अर्घ्य बलिदान चढ़ाना शुरू किया। भजन को तीन भागों में

संगीत

विभाजित किया गया था, प्रत्येक का संकेत तुरही बजाने से दिया गया था, जिस संकेत पर लोग स्वयं को नतमस्तक कर लेते थे। यह एकमात्र समय था जब तुरहियों का अन्य वाद्ययंत्रों के साथ मिलकर पवित्र अवसरों पर आर्केस्ट्रा के तरीके से उपयोग किया गया था (2 इति 5:12–13)।

भजनों में संगीत

संगीतमय भजन शीर्षक

भजन संहिता के नाम से प्रसिद्ध 150 काव्यों के संग्रह में प्राचीन इस्राएल में संगीत निर्माण के बारे में सर्वाधिक जानकारी मौजूद है। भजन संहिता में न केवल धार्मिक गीत होते हैं बल्कि ऐसे गीत भी होते हैं जिनकी जड़ें सांसारिक या लोकप्रिय गीतों में होती हैं, जैसे काम के गीत, प्रेम गीत, और विवाह के गीत। अधिकांश स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना, और पश्चाताप के गीत हैं। ऐसे ऐतिहासिक गीत भी हैं जो महान राष्ट्रीय घटनाओं से सम्बंधित हैं—उदाहरण के लिए, भज 30, "मन्दिर के अर्पण पर एक गीत," और भज 137, जो बँधुआई में यहूदियों की पीड़ा को दर्शाता है।

भजनों का मन्दिर की सभी सेवाओं में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था; भजन संहिता इस्राएलियों का आराधना गीत-पुस्तक बन गई। उपासना में सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए एक निर्धारित भजन शामिल था। सप्ताह के पहले दिन, भज 24 सृष्टि के पहले दिन की स्मृति में गाया गया, भज 48 दूसरे दिन गाया गया, भज 82 तीसरे दिन, भज 94 चौथे दिन, भज 81 पांचवें दिन, भज 93 छठे दिन, और भज 92 सब्त के दिन गाया गया। बलिदान की भेंट चढ़ाने के बाद, भज 105:1–5 सुबह की सेवा में गाया गया और भज 96 शाम की सेवा में गाया गया। हालेल भजनों को (भज 113–118, 120–136, 146–148) फसह पर्व पर फसह मेमने की बलि के दौरान गाए जाते थे।

जबकि अधिकांश धार्मिक संगीत लेवियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, भजनों के पाठ यह सुझाव देते हैं कि इसमें मण्डली की भी भागीदारी होती थी। आराधनालय और कलीसिया के भजनों में पाई जाने वाली संगीत की शैलियों का स्रोत भजनों के काव्यात्मक पाठ की शैलियों में था। सबसे सरल एक व्यक्ति द्वारा गाया गया सादा भजन है (उदाहरण के लिए, भज 3–5, 46)। उत्तरदायी भजन में एकल कलाकार का उत्तर गायक मण्डली द्वारा दिया जाता है (उदाहरण के लिए, भज 67:1–2; एकल गवैया ने वचन 1 गाया और गायक मण्डली ने वचन 2 के साथ उत्तर दिया)। प्रतिस्वरात्मक भजनगान में दो समूह बारी-बारी से गाते हैं (उदाहरण के लिए, भज 103:20–22)। सभा एक पुनरावृत्ति का जाप करती जैसे कि भज 80 में दिखाई देता है: "हे परमेश्वर, हमको ज्यों के त्यों कर दे; और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा!" यह भजन संहिता में बार-बार आता है।

यद्यपि आराधनालय में बलिदान के लिए कोई वेदी नहीं थी, फिर भी भजन गान ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। जब रोमियों ने मन्दिर को नष्ट कर दिया, तो यहूदियों की उपासना परम्परा खो सकती थी यदि उनकी प्रथाएँ, जिनमें संगीत परम्पराएँ भी शामिल थीं, आराधनालय की उपासना का अभिन्न अंग न बन गई होतीं।

भजनों का सबसे रहस्यमय हिस्सा वे शीर्षक हैं जो काव्य पाठ का हिस्सा नहीं हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इन्हें उप-लिपि के रूप में भी माना जाना चाहिए। यूनानी, लातिनी, इब्रानी, और अन्य प्राचीन भाषाओं में शास्त्र के वचन इस तरह लिखा जाता था कि अध्यायों या अनुच्छेदों के बीच कोई विराम नहीं होता था। इसका मतलब है कि वचन, और यहाँ तक कि स्वयं भजनों का विभाजन भी, आंशिक रूप से नकल करने वालों द्वारा निर्धारित किया गया था, मुख्य रूप से मसोरा लेखक द्वारा। कुछ सवाल है कि कौन से भजन अतिरिक्त काव्यात्मक ग्रंथों के साथ वास्तव में सम्बंधित हैं; वे वास्तव में उप-शीर्षक के बजाय उप-लिपि हो सकते हैं। सुमेरी और बेबिलोनी कविता में लेखक का नाम, संगीत के लिए उपयोग किए गए वाद्य यंत्र, धुन, उद्देश्य, और इस प्रकार की जानकारी कविता के अंत में सूचीबद्ध होती थी। इस प्रकार, कुछ शीर्षक वास्तव में अंत हो सकते हैं।

एक भजन की शुरुआत में संकेत तीन श्रेणियों में आते हैं। वे या तो वास्तविक प्रदर्शन के लिए दिशा देने वाले संगीत सम्बन्धी शब्द हैं, संगीत संकेत जो भजन को गाने के लिए धुन को निर्दिष्ट करते हैं, या भजन के कार्य को इंगित करने वाली टिप्पणियाँ हैं। इन शब्दों की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है।

मूल रूप से, ये शीर्षक शायद गायक मण्डली के अगुवों के लिए किनारी टिप्पणियाँ थीं। यह महसूस करते हुए कि ये शब्द भजन पाठ से सम्बंधित नहीं थीं, प्रारम्भिक बाइबल लेखक शास्त्र में उनके स्थान को लेकर अधिक सावधानी नहीं बरती होगी, जो आरम्भिक पांडुलिपियों में कुछ विसंगतियों की व्याख्या कर सकता है—क्यों कुछ शब्द कुछ में छोड़े गए हैं और क्यों केवल कुछ भजनों के लिए निर्दिष्ट शब्द मूल रूप से अधिक भजनों पर इंगित किए गए हैं।

50 भजनों को छोड़कर सभी के शीर्षक में एक व्यक्तिवाचक नाम है। ये नाम संभवतः लेखक को इंगित करते हैं; अन्य टिप्पणीकार, नामों से पहले दिखाई देने वाले पूर्वसर्ग का अर्थ "के लिए" मानते हुए, सोचते हैं कि नाम एक समर्पण हैं। इस प्रकार शीर्षक "दाऊद के लिए एक भजन" होगा, न कि "दाऊद का एक भजन"। यह आसाप, हेमान, एतान, और विशेष रूप से कोरह के पुत्रों के नामों के साथ हो सकता है, जहाँ यह अधिक समझ में आता है कि भजन घराने द्वारा नहीं बल्कि घराने के लिए लिखा गया हो। तिहत्तर भजनों में दाऊद का नाम शीर्षक में है, इसलिए भजन संहिता को सामान्यतः दाऊद का भजन कहा जाता है। बारह में आसाप का नाम शामिल है, ग्यारह में कोरह के बच्चे, दो में सुलैमान, और एक-एक में मूसा, हेमान और एतान शामिल हैं।

भजन शीर्षकों में संगीत सम्बन्धी शब्द

भजन के शीर्षकों में कई संगीत सम्बन्धी शब्द शामिल हैं, जो वाद्य संगति, भाव और प्रदर्शन शैली का संकेत देते हैं।

अलामोत भजन शीर्षकों में पाए जाने वाले सबसे विवादास्पद शब्दों में से एक है। यह भज 46 की शुरुआत में और 1 इति 15:20 में भी प्रकट होता है। इब्रानी शब्द का एक अर्थ "कुमारी" है, और संगीत विशेषज्ञ इसे इस निर्देश के रूप में व्याख्या करते हैं कि भजन को स्त्री गायन आवाज की सीमा में गाया जाना चाहिए। पहले इतिहास के पुस्तक में सन्दर्भ उन वीणाओं का है जो स्त्रियों की आवाज की सीमा में थीं। यह व्याख्या भज 46 के अनुरूप नहीं लगती, लेकिन यदि हम पिछले भजन को देखें और इस शब्द को एक उपलिपि के रूप में पढ़ें, तो यह तार्किक हो जाता है। भज 45 एक प्रेम गीत है, वास्तव में एक विवाह गीत; यह स्वाभाविक होगा कि स्त्रियाँ दूसरा भाग गाएं (पद 10–17)। हालांकि मन्दिर में स्त्रियों के गाने का बहुत कम उल्लेख है, यह अटकलें हैं कि प्रशिक्षण में युवा लड़के लेवीय गवैयों के साथ गा सकते थे। इसके अलावा, यह एक ऐसा मामला हो सकता है जहाँ यह शब्द आधुनिक पाठ में केवल एक बार प्रकट होता है लेकिन मूल में अधिक बार उपयोग किया गया हो सकता है। एक और संभावित अर्थ अलामोत का "बाँसुरी" है, शायद भजन के प्रदर्शन के लिए संगीत संगत के प्रकार का वर्णन करता है।

गित्तीथ एक शब्द है जो भज 8, 81, और 84 की शीर्षक में पाया जाता है। यह एक संगीतमय संकेत हो सकता है, जो इन भजनों के प्रदर्शन के लिए एक मनोदशा को इंगित करता है, लेकिन एक अधिक सामान्य व्याख्या यह है कि यह उन तार वाले वाद्ययंत्रों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो उनके साथ होते।

महलत को प्रारम्भिक अनुवादकों द्वारा इसके मूल इब्रानी रूप में छोड़ दिया गया है और यह भज 53 और 88 की शीर्षकों में पाया जाता है। इसका मूल इब्रानी में महलह जिसका अर्थ "बीमारी" या महोत जिसका अर्थ "नृत्य" में हो सकता है, हालांकि इनमें से कोई भी शब्द भजन शास्त्रों से सम्बंधित नहीं हो सकता है। एक अन्य व्याख्या संगीतमय है। महलत शब्द हलाल से आया हो सकता है जिसका अर्थ है "बेधना," यह संकेत देता है कि भजन को बाँसुरी के साथ गाया जाना था।

मश्कील 13 भजनों के शीर्षकों में दिखाई देता है (भज 32, 42, 44–45, 52–55, 74, 78, 88–89, 142)। यह शब्द शायद इब्रानी क्रिया शब्द सकाल जिसका अर्थ, "अंतर्दृष्टि या समझ होना," से लिया गया है, लेकिन व्याख्याकारों के बीच कोई सहमति नहीं है। भजनों को देखकर, उनके शिक्षाप्रद स्वभाव और पद्यांशों और पुनरावृत्तियों की संरचना को देखते हुए, संगीतविदों ने निष्कर्ष निकाला कि यह शब्द प्रशंसा के गीत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे संभवतः एकल गवैया द्वारा गाया जाता है जिसमें गवैये मण्डली की भागीदारी होती है।

मेनाज़्ज़ेह 55 भजनों की शीर्षक में प्रकट होता है। यह पहले तीन भजनों की पुस्तकों में 52 बार (भज 1–89), चौथी पुस्तक में बिल्कुल नहीं (भज 90–106), और पाँचवीं पुस्तक में 3 बार (भज 107–150) प्रकट होता है। सबसे आम आधुनिक अनुवाद हैं "गवैये मण्डली के प्रमुख को", "गवैये मण्डली के निर्देशक को", "संगीत निर्देशक को", "मुख्य संगीतकार को"। शब्द इब्रानी क्रिया नज़्ज़ाह से लिया गया है, जो 1 इति 23:4 और एज्रा 3:8–9 में "प्रशासन देखना" के अर्थ में प्रकट होता है। 1 इति 15:21 में यह शब्द मन्दिर में गीत का नेतृत्व या निर्देशन करने के सन्दर्भ में पाया जाता है। मेनाज़्ज़ेह गवैये मण्डली के प्रमुख से सम्बंधित है और उस गायक का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संगीत का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो संभवतः अभ्यास कराने और निर्देश देने में शामिल था। अब यह माना जाता है कि मेनाज़्ज़ेह का मतलब है कि भजन को आंशिक रूप से या पूरी तरह से एकल गवैया द्वारा गाया जाना था। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि कुछ शास्त्र भागों में "मैं" से "हम" में परिवर्तन हुआ है, मतलब जहाँ एकल गवैया गाता था, वहाँ गवैये मण्डली या पूरी सभा ने गाया। भज 5 एक एसे शास्त्र का उदाहरण है जिसे एकल और गायक मण्डली के लिए विभाजित किया गया है: पद 1–3 एकल; पद 4–6 गायक मण्डली; पद 7–8 एकल; पद 9–10 गायक मण्डली; और पद 11–12 भजन को एकल और गायन मण्डली के संयुक्त रूप में समाप्त करते हैं।

मिक्ताम ("मिख्ताम") एक और शब्द है जिसका कोई स्पष्ट संगीत अर्थ नहीं है, मुख्यतः इस तथ्य के कारण कि इसकी शब्द-व्युपत्ति अज्ञात है। यह भज 16 और 56–60 में मिलता है, जिनमें से सभी में विलाप या विनती का चरित्र है। संगीत के सन्दर्भ में, इसका संभवतः यह अर्थ था कि एक निश्चित प्रसिद्ध धुन को भजन की धुन के रूप में चुना जाना था।

मिज़्मोर (इब्रानी में, जिसका अर्थ है वाद्य यंत्रों की संगत में गाया गया गीत) बाइबल में कहीं और नहीं पाया जाता है; यह 57 भजनों की शीर्षक पंक्तियों में शामिल है। यह शायद एक गीत को दर्शाता है जो मधुर वाद्य यंत्रों के साथ होता है, न कि एक नृत्य गीत जो ताल वाद्य यंत्रों के साथ होता है।

नेगीनाह भज 4, 6, 54–55, 61, 67, और 76 के शीर्षकों में प्रकट होता है। शब्द नेगिनाह और इसका बहुवचन नेगिनोथ भज 77:7, विल 5:14, यशा 38:20, और हब 3:19 में पाए जाते हैं। नेगीनाह, इब्रानी मूल नग्गेन, "तारों को छूना," यह निर्देश देता है कि गायन के साथ तार वाले वाद्य यंत्र बजाए जाएं।

नेहिलोथ केवल भज 5 की प्रस्तावना में पाया जाता है। शब्द की उत्पत्ति समस्याग्रस्त है। यह क्रिया नहल, जिसका अर्थ "अधिकार या विरासत में लेना," से आ सकता है, या अधिक संभावित रूप से हलाल, जिसका अर्थ है "बेधना" से आ

सकता है। दूसरा दिया गया अर्थ में, संगत के लिए उपयोग किए जाने वाले छेद वाले उपकरण (बांसुरी या पाइप) का विचार शामिल है।

शेमिनिथ भज 6 और 12 में और 1 इति 15:21 में भी प्रकट होता है। इस इब्रानी शब्द का वास्तविक अर्थ "आठवें के ऊपर" है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका सम्बन्ध अष्टक (आठ बातों से बनी चीज) से था, लेकिन इब्रानी संगीत भाषा में शायद आठ भागों में विभाजित एक संगीत इकाई शामिल नहीं थी। अन्य विद्वान शेमिनिथ का अर्थ आठ तारों वाला वाद्य यंत्र मानते हैं। एक अधिक तार्किक व्याख्या 1 इतिहास में इसके उपयोग की जाँच करने से आती है। 15:20 में निर्देश संगीतकारों को अलामोत के अनुसार सारंगी बजाने के लिए है और वचन 21 में शेमिनिथ के अनुसार वीणा बजाने के लिए है। यहाँ अलामोत और शेमिनिथ शब्द विरोध में उपयोग किए गए प्रतीत होते हैं। यदि अलामोत स्त्री आवाज के श्रेणी को इंगित करता है, तो शेमिनिथ एक निचले श्रेणी को इंगित करेगा। इस प्रकार, यह संगत के लिए एक निम्न पिच वाले वाद्य यंत्र का उपयोग करने का निर्देश हो सकता है।

शीर्षकों में भजन की विविधताएँ

भजन शीर्षकों में कुछ पत्री भजन के प्रकार या विविधता के संकेत हैं।

हज़कीर भज 38 और 70 के शीर्षकों में पाया जाता है। तारगुम के अनुसार, यह एक संकेत है कि भजन को अस्कारा नामक बलिदान समारोह में गाया गया था और इसका अनुवाद "स्मारक भेंट के लिए" किया गया है।

लमेद भज 60 की शीर्षक पंक्ति में ले-लमेद वाक्यांश में प्रकट होता है, जिसका अनुवाद "सिखाने के लिए" किया गया है। परम्परा के अनुसार, यह एक भजन था, हालांकि निस्संदेह यह एकमात्र नहीं था, जिसे युवाओं को उनकी शिक्षा के हिस्से के रूप में सिखाया गया था। यह एक और उदाहरण है एक ऐसे शब्द का, जिसे शायद बाद के भजनों के संस्करणों में अन्य भजनों से हटा दिया गया हो।

शिग्गायोन भज 7 की शीर्षक में है और हब 3:1 में भी है। यह शब्द शायद इब्रानी क्रिया शब्द शगाह, "भटकना" से आता है, लेकिन यह अश्शूरियों की धार्मिक शब्द शिगु से भी जुड़ा हो सकता है, जो कई पदों में एक शोकपूर्ण गीत का प्रतिनिधित्व करता था। बाइबल के विद्वानों ने माना है कि शिग्गायोन, बहुवचन शिगियोनोथ, एक विलाप या प्रायश्चित गीत था।

"गीत" के लिए सबसे सरल शब्द शिर है और संभवतः भजन संहिता के प्रारम्भिक चरण में शीर्षकों में उपयोग किया गया था; यह आमतौर पर मिज़मोर (13 बार) के साथ पाया जाता है। पन्द्रह भजनों के शीर्षक में यह है। यह शायद एक विशिष्ट प्रकार के स्तुति गीत के लिए शब्द था, जिसे आमतौर पर गाना गवैयों की मण्डली द्वारा प्रस्तुत किया जाता था।

शिर हम्मालोत और शिर लमालोत भज 120–134 के शीर्षकों में आते हैं, जिन्हें अक्सर चढ़ाइयों के भजन ("चढ़ाइयों के भजन") के रूप में सन्दर्भित किया जाता है। अधिकांश व्याख्याएँ इस तथ्य से सम्बंधित हैं कि मन्दिर ऊँची भूमि पर स्थित था। अक्सर इन 15 भजनों को स्त्रियों के प्रांगन से इस्राएलियों के प्रांगन तक जाने वाले 15 सीढ़ियों से जोड़ा जाता है। लेकिन अधिकांश समकालीन विद्वान मानते हैं कि "ऊपर जाने" का विचार तीर्थयात्रियों की यरूशलेम की यात्रा को सन्दर्भित करता है ताकि मन्दिर में उपासना कर सकें। ये भजन छोटे हैं, लोकप्रिय अपील के साथ, जो यात्रा के दौरान गाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

शिर हनुक्कत हबायित केवल भज 30 की शीर्षक में पाया जाता है। यह वाक्य बताता है कि भजन का उपयोग परमेश्वर के भवन के समर्पण या पुनः समर्पण के लिए किया जाना था।

शिर-यदीदोत केवल भज 45 में प्रकट होता है। यह एक प्रेम गीत को सन्दर्भित करता है जिसे शायद विवाह समारोहों में गाया जाता था।

तेफिल्ला "प्रार्थना" के लिए एक सामान्य शब्द है और यह भज 17, 86, 90, 102, और 142 के शीर्षकों में, और हब 3:1 में भी प्रकट होता है। यह शब्द शायद एक विशिष्ट प्रकार की काव्यात्मक प्रार्थना को सन्दर्भित करता है।

सेला सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले, लेकिन सबसे रहस्यमय शब्दों में से एक है जो भजन संहिता की पुस्तक में पाया जाता है। यह 39 भजनों में है, कुल 71 बार भजन संहिता में प्रकट है—67 बार शास्त्र के भीतर और 4 बार एक भजन के अंत में। यह पहले तीन पुस्तकों में सबसे अधिक बार होता है। पहली पुस्तक में सेला 9 भजनों में प्रकट होता है; दूसरी पुस्तक में 17 भजनों में; तीसरी पुस्तक में 11 भजनों में। चौथी पुस्तक में यह बिल्कुल नहीं मिलता और पांचवीं पुस्तक में केवल दो भजनों में। इन भजनों में से इकतीस में उनके शीर्षकों में भी मेनाज़्ज़ेह शब्द शामिल है, जो यह दर्शाता है कि उन्हें एकल गवैया और गवैये मण्डली द्वारा गाया गया था। अधिकतर, 'सेला' की व्याख्या गायन में एक विराम के संकेत के रूप में की जाती है, और संभवतः एक वाद्य यंत्र के अंतर्लय के लिए भी। यह कभी भी एक भजन की शुरुआत में नहीं आता है, बल्कि केवल शास्त्र भाग के मध्य या अंत में आता है। भजन में इसकी उपस्थिति की नियमितता सुसंगत नहीं है, और केवल कुछ ही मामलों में ये विभाजन भजन को समान भागों में विभाजित करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि, शीर्षकों की तरह, सेला को हमेशा सावधानीपूर्वक शास्त्र भाग में नहीं डाला गया था। यह एक सन्दर्भ हो सकता है जो केवल संगीतकारों के पाठ में दिखाई देता था, जो इस बिसंगति को समझा सकता है। तलमुदी परम्परा में सेला का एक स्पष्टीकरण पाया जाता है: "बेन अज़्ज़ा ने झाँझ बजाई और लेवियों ने गाना शुरू कर दिया। जब वे गाने में एक विराम पर पहुँचे, तो उन्होंने तुरहियां बजाईं और लोग दण्डवत प्रणाम

करने लगे; हर विराम पर तुरही बजती थी और हर तुरही बजने पर दण्डवत प्रणाम होता था। यह हमारे परमेश्वर के भवन की सेवा में दैनिक पूर्ण बलिदान की विधि थी।" सेला, तब, संगीतकारों के लिए एक निर्देश होगा कि गायन बंद हो जाए और वाद्ययंत्र बजाने वाले बजाएं।

भज 9:16 में, हिग्गायोन सेला शब्द एक बार प्रकट होता है। हिग्गायोन शब्द का मूल हगाह से आता है, "बड़बड़ाना, गरजना, एक निम्न ध्वनि उत्पन्न करना।" यह शायद एक निर्देश था कि मध्यांतर एक सामान्य सेला की तुलना में अधिक शांत हो।

शीर्षकों में प्राचीन धुनें

कई भजनों में शीर्षक होते हैं जो सीधे संगीत सन्दर्भ नहीं होते हैं, बल्कि प्रसिद्ध धुनों का सुझाव देने के लिए संकेत शब्द होते हैं। वे शायद नामों या लोकप्रिय सांसारिक गीतों के पहले शब्दों का उल्लेख करते हैं *(मक़ाम)* जिनके मधुर रचनाओं का उपयोग भजन गाने में किया गया था। कई बाइबल विद्वानों ने इन शीर्षकों में छिपे अर्थ को खोजने की कोशिश की है, लेकिन अधिकांश संगीतविदों का मानना है कि ये केवल धुनों के सन्दर्भ या परिचय मात्र हैं।

भज 22 में, अभ्येलेरशर का अनुवाद "भोर की हिरणी के अनुसार", और "'सुबह की हिरणी' की धुन पर", "'भोर की हिरणी' की धुन पर" किया गया है।

भज 57–59 और 75 में, अल-तशहेत का अनुवाद "'नष्ट न करो!' की धुन पर" किया गया है।

भज 56 में, योनतेलेखद्दोकीम का अनुवाद "दूर के बांज वृक्ष पर कबूतर के अनुसार", और "'दूर के बांज वृक्ष पर कबूतर' के धुन पर" किया गया है।

भज 88 में, महलतलग्नोत का अनुवाद "'पीड़ा का कष्ट' की धुन पर" किया गया है।

भज 9 में, मुतलबैयन का अनुवाद "'पुत्र की मृत्यु' की धुन पर" किया गया है।

भज 45 और 69 में, शोशन्निम का अनुवाद "'सोसन' की धुन पर" किया गया है।

भज 80 में, शोशन्नीमेदूत का अनुवाद "'वाचा के सोसन' की धुन पर" किया गया है।

भज 60 में, शूशनेदूत का अनुवाद "'साक्ष्य की सोसन' की धुन पर" किया गया है।

ये प्रकार के धुन केवल भजन संहिता की पहली तीन पुस्तकों में दिखाई देते हैं, और इससे यह संकेत मिल सकता है कि जब भजन संहिता की अंतिम पुस्तकें लिखी गईं, तब तक ये लोकप्रिय मकाम अप्रचलित हो गए थे। अन्य मकाम-प्रकार शायद लोकप्रिय हो गए थे, और लेखकों ने, एक लोकप्रिय धुन के अपेक्षाकृत छोटे जीवन को समझते हुए, उन्हें भजनों के शीर्षकों में शामिल नहीं किया बल्कि चयन को गाने वाले पर छोड़ दिया।

नए नियम में संगीत

पहली सदी के प्रभाव

आराधनालय

मसीह के समय तक, आराधनालय यहूदी लोगों के लिए मुख्य उपासना स्थल बन गया था। यह व्यवस्था के अध्ययन के लिए एक स्थान के रूप में शुरू हुआ लेकिन धीरे-धीरे उन यहूदियों के लिए उपासना का केंद्र बन गया जो मन्दिर में उपस्थित नहीं हो सकते थे। मन्दिर की धार्मिक सेवा को आराधनालय में दोहराया नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ कोई बलिदान अनुष्ठान नहीं था, और संगीत को ठीक से पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहाँ कोई प्रशिक्षित लेवीय गवैये नहीं थे। विद्वानों के बीच मन्दिर के संगीत और आराधनालय के संगीत के बीच निरंतरता की मात्रा पर सहमति नहीं है, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि कुछ संगीत प्रथाएँ दोनों उपासना स्थलों के बीच स्थिर रहीं।

आराधनालय की प्रथाओं और अनुष्ठानों की जानकारी तल्मूदी लेखनों से प्राप्त होती है। आराधनालय में उपासना के संगीत तत्वों में शास्त्रों का पाठ, भजन गायन, और आत्मिक गीत शामिल थे। मन्दिर के गायक मण्डली गायन को एकल गवैया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। गायक एक सामान्य व्यक्ति था, जिसमें परम्परा के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए थीं: "उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, मधुर आवाज से संपन्न होना चाहिए, विनम्र व्यक्तित्व का होना चाहिए, समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, शास्त्र और सभी प्रार्थनाओं का ज्ञान होना चाहिए; वह धनवान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रार्थनाएँ उसके हृदय से आनी चाहिए।" उसका सबसे महत्वपूर्ण काम व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों को गाकर प्रचार करना था। उच्चारण और विराम चिह्नों की एक श्रृंखला, वास्तविक संगीत नोटेशन के अग्रदूत, पवित्रशास्त्र की संगीतमय व्याख्या में गायक के लिए संकेत थे।

भजन गायन को धीरे-धीरे मन्दिर से आराधनालय में स्थानांतरित किया गया, जिसने बदले में प्रारम्भिक मसीही कलीसिया को प्रभावित किया। ग्रेगरियन भजन सुरों की जड़ें इब्रानी भजनों में हैं।

यूनानी और रोमी संस्कृतियाँ

जबकि मन्दिर और आराधनालय दोनों से प्रारम्भिक मसीह परिचित थे (प्रेरि 2:46–47; 3:1; 5:42; 9:20; 18:4; आदि), यूनानी और रोमी संस्कृतियों ने भी युवा कलीसिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मसीह के समय तक यूनानवाद का प्रभाव लम्बे समय से मध्य पूर्व में महसूस किए

जा रहे थे, और जबकि कुछ यहूदी अगुवों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था, यूनानी कला यहूदी संस्कृति में समा गई थी। यूनानी दार्शनिकों ने संगीत को एक शुद्धिकरण शक्ति माना जो मनुष्यों को आत्मिक ज्ञान की ओर ले जा सकती है। इस समझ ने इस विश्वास को जन्म दिया कि संगीत में एक नैतिक तत्व होता है जो लोगों को अच्छा या बुरा बनने के लिए प्रभावित कर सकता है। यदि इस दर्शन ने यहूदी-मसीही विचार को पूरी तरह से समाहित कर लिया होता, तो निश्चित रूप से पौलुस सुसमाचार के प्रसार में संगीत के उपयोग को प्रोत्साहित करते। हालांकि, पौलुस के इस सिद्धांत को छोड़ने का मतलब है कि उस समय यहूदी-मसीही जगत ने यूनानी विचारधारा को कम से कम आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया था।

जहाँ यहूदी रब्बियों ने संगीत को परमेश्वर की स्तुति के लिए एक कला रूप माना, और जहाँ यूनानी दार्शनिकों ने इसे सृष्टि में एक शक्तिशाली नैतिक शक्ति के रूप में सोचा, वहीं रोमियों ने मुख्य रूप से संगीत को मनोरंजन के रूप में माना। रोमी खेलों का संगीत न तो धार्मिक था और न ही दार्शनिक, और साक्षियों के विवरणों के अनुसार, यह तकनीकी रूप से असाधारण नहीं था। रोमी साम्राज्य में संगीतकारों को निम्न दर्जा दिया गया और उन्हें केवल मनोरंजन करने वाले के रूप में देखा गया। एक कारण यह था कि प्रारम्भिक कलीसिया ने अपने उपासना में वाद्य यंत्रों को शामिल नहीं किया क्योंकि यह रोमी लोगों के द्वारा वाद्य यंत्रों के अपवित्र सांसारिक उपयोग के प्रति उनकी प्रतिक्रिया थी।

नए नियम के लेखन में

नए नियम में वाद्ययंत्रों का उल्लेख करने वाले कुछ उदाहरणों में से एक है मयत के स्थान में बाँसुरी का उपयोग (मत्ती 9:23)। पुराने नियम की तरह, संगीत का सम्बन्ध भोज और आनंदोत्सव से है (उदाहरण के लिए, खोए हुए पुत्र की वापसी, लूका 15:25)। पाँच परिच्छेदों में संगीत का रूपकात्मक रूप से उल्लेख किया गया है (मत्ती 6:2; 11:17; लूका 7:32; 1 कुरि 13:1; 14:7–8)। इनमें से सबसे प्रसिद्ध 1 कुरि 13 में पौलुस का प्रेम का उत्सव है। झांझ और मंजीरों की निंदा को प्रारम्भिक मसीहियों के फरीसियों के संगीत के प्रति दृष्टिकोण के सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए। यहाँ मन्दिर के संकेत उपकरणों का उपयोग धार्मिक पवित्रता के भव्य प्रदर्शन को दर्शाने के लिए किया गया था।

संगीत के अधिकांश सन्दर्भ अन्त समय विज्ञान के दर्शनों और नबुबतिय पद्यांशों में पाए जाते हैं जो पूरे नए नियम में बिखरे हुए हैं—सबसे अधिक बार प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में (साथ ही मत्ती 24:31; 1 कुरि 15:52; 1 थिस्स 4:16; इब्रा 12:19)। इनमें से कई विवरणों का पुराने नियम में संगीत सन्दर्भों के साथ सीधा सम्बन्ध है (उदाहरण के लिए, वीणा और तुरही का उपयोग और हालेलूय्याह का गायन)। लेकिन प्रकाशितवाक्य के कई पद्यांशों का मूल्य उनके साहित्यिक शैली से आता है। ये स्तुति और भजन जैसे पद्यांश शायद युवा कलीसिया द्वारा रचित स्वतःप्रवर्तित "आत्मिक गीत" थे (उदाहरण के लिए, प्रका 5:9–10)।

धार्मिक या साहित्यिक संगीत का उल्लेख करने वाले मार्ग अक्सर वास्तविक की तुलना में अधिक वैचारिक होते हैं। दो समानांतर अनुच्छेद अन्तिम भोज का वर्णन करते हैं (मत्ती 26:30; मर 14:26) जिसमें उल्लेख है कि मसीह और उनके चेलो ने एक भजन गाया। यह यीशु के गाने का एकमात्र प्रत्यक्ष विवरण है, लेकिन यह सम्भव है कि जब उन्होंने आराधनालय में पढ़ा तो उन्होंने स्वीकृत गायन शैली में ऐसा किया (लूका 4:16–20)। अन्तिम भोज में वास्तविक घटनाओं के बारे में बहुत विवाद है, लेकिन हम मान सकते हैं कि गाया गया भजन एक पारम्परिक यहूदी भजन था, जो शायद फसह के पर्व से सम्बंधित था।

प्रेरि 16:25 के विवरण से हम जानते हैं कि पौलुस और सीलास ने बन्दीगृह में रहते हुए भजन गाए थे। पौलुस 1 कुरि 14:15, 26 में संगीत बनाने के लिए निर्देश देता है, जो तर्कसंगतता और भावना के बीच संतुलन के सन्दर्भ में है। और, आत्मा के सभी वरदानों की तरह, पौलुस ने गाने को कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तमाल करने के लिए कहा है।

दो समान पद्यांशों में (इफि 5:19; कुल 3:16) पौलुस तीन संगीत शब्दों—भजन, स्तुति गीत, और आत्मिक गीतों को एक साथ समूहित करता है। भजनों का गान आराधनालय से स्पष्ट रूप से लिया गया था, और हम मान सकते हैं कि प्रारम्भिक मसीही भजन गान यहूदी शैली का अनुसरण करता था। "भजन" शब्द संभवतः काव्यात्मक शास्त्रों को सन्दर्भित करता है, संभवतः भजनों के बाद तैयार किया गया है, लेकिन यीशु मसीह की प्रशंसा में। "आत्मिक गीत" एक सहज, उत्साही प्रकार की संगीतमय प्रार्थना को सन्दर्भित कर सकते हैं, जो संभवतः बिना शब्दों के हो सकती है (शायद ग्लॉसोलेलिया से सम्बंधित), एक एसे शैली में जो रहस्यवादी यहूदी धर्म में लोकप्रिय थी। ये गीत शायद मेलिस्मैटिक (एक स्वर पर गाए गए) थे और शायद भविष्य के आल्लेलुया गान के अग्रदूत हैं।

नए नियम में भजन

यह माना जा सकता है कि प्रारम्भिक मसीहों ने मसीह की प्रशंसा में भजनों की रचना की थी। शुद्ध रूप से, नए नियम में पाए जाने वाले अधिकांश भजन इब्रानी काव्यात्मक भजन रूपों पर आधारित हैं, लेकिन उनमें यूनानी और लातिनी प्रभाव भी है। लूका के सुसमाचार से लिए गए भजन कलीसिया द्वारा अपनाए गए सुप्रसिद्ध भजन बन गए हैं: मैग्निफिकैट (लूका 1:46–55), बेनेडिकटस (1:68–79), ग्लोरिया (2:14) और नुंक डिमिटिस (2:29–32)। हालांकि ये भजन पुराने नियम के भजनों के अनुरूप हैं, ये भजन मसीह के उद्धार और उनके शीघ्र आगमन में विश्वास से भरे हुए हैं। नए

संगीत वाद्ययंत्र

नियम में पाए जाने वाले अन्य ख्रिस्तविज्ञान भजनों में यूहन्ना के सुसमाचार की प्रस्तावना शामिल है, इफि 2:14–16, फिलि 2:6–11, कुलु 1:15–20, 1 तीमु 3:16, इब्रा 1:3, और 1 पत 3:18–22।

संगीत वाद्ययंत्र

तार वाले, हवा वाले और ताल वाले वाद्ययंत्र जिनका उपयोग संगीत बनाने के लिए किया जाता है।

पुराना नियम धार्मिक संगीत का वर्णन करता है लेकिन इसे बजाने के लिए उपयोग किए गए वाद्ययंत्रों का नहीं। दूसरी आज्ञा चित्रों को हतोत्साहित करती है, इसलिए इब्री वाद्ययंत्रों के कुछ ही चित्र हैं। दानिय्येल की पुस्तक मन्दिर में उपयोग किए गए वाद्ययंत्रों का वर्णन करती है और राजा नबूकदनेस्सर के दरबार में उपयोग किए गए छः और वाद्ययंत्रों की सूची देती है।

इब्रानियों ने वाद्ययंत्रों को नैतिक आधार पर वर्गीकृत किया न कि संगीतात्मक। कुछ वाद्ययंत्रों को "अशुद्ध" माना जाता था और उन्हें मन्दिर आराधना में अनुमति नहीं थी।

तार वाले वाद्ययंत्र

तार वाले वाद्य यंत्र यहूदियों द्वारा अत्यधिक पसंद किए जाते थे। कई प्राचीन संस्कृतियों में, तार वाले वाद्ययंत्रों को उत्तम और पुरुषत्व के रूप में माना जाता था। यहूदी उन्हें मन्दिर आराधना के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे। भजन 150:4 में *मिनिम*शब्द परमेश्वर की स्तुति में उपयोग किए जाने वाले तार वाले वाद्ययंत्रों के परिवार को संदर्भित करता है।

असोर

भजन संहिता में असोर का तीन बार उल्लेख किया गया है (भज 33:2; 92:3; 144:9)। हालाँकि यह नाम एक इब्री शब्द से आता है जिसका अर्थ है "दस," लेकिन वाद्ययंत्र का वर्णन अभी भी अस्पष्ट है। एक सिद्धांत यह है कि यह शायद एक फोनीशियन दस-तार वाला *ज़िथर*या ल्यूट हो सकता था।

कथ्रोस

यह तार वाला वाद्य यंत्र नबूकदनेस्सर के दरबार में बजाया गया था। यह संभवतः एक प्रकार की वीणा थी (दानि 3:5, 7, 10, 15)।

किन्नोर (वीणा)

किन्नोर (वीणा) बाइबल में सबसे अधिक बार उल्लेखित वाद्य यंत्र है, जो 42 बार आता है। इसे अक्सर दाऊद की वीणा कहा जाता है, यह संभवतः वीणा के बजाय एक लायर था। तारों की संख्या अनिश्चित है, लेकिन वे भेड़ की पेट की बनी होती थीं और ध्वनि सन्दूक, वाद्ययंत्र के नीचे की ओर होता था। यह स्पष्ट नहीं है कि इसे बजाने के लिए कोई उपकरण उपयोग किया जाता था या नंगे हाथों से बजाया जाता था। फिर भी, दाऊद को इसे अपने हाथ से बजाने के लिए जाना जाता है (1 शमू 16:23)। किन्नोर "मधुर ध्वनि" वाला था (भज 81:2)। इसका उपयोग आराधना, उत्सवों में (यशा 5:12), और राज्य अवसरों पर किया जाता था (1 शमू 10:5; 2 शमू 6:5)। इसे चरवाहों द्वारा भी बजाया जाता था (1 शमू 16:16)।

नेवेल (चमड़ा" या "चमड़े की बोतल)

नेबेल, जिसका अर्थ है "चमड़ा" या "चमड़े की बोतल," एक और तार वाला वाद्य यंत्र है जिसका उल्लेख बाइबल में 27 बार किया गया है। इसमें संभवतः एक पेट के आकार का ध्वनि सन्दूक था और यह बीन परिवार से संबंधित था (2 शमू 6:5; 1 रा 10:12; नहे 12:27; भज 57:8; आमो 5:23)। यह मिस्री आकृति से प्रभावित हो सकता है। नेवेल, किन्नोर की तुलना में बड़ा और अधिक तेज़ ध्वनि उत्पन्न करने वाला था और इसे संभवतः बिना किसी तार छेड़ने वाले उपकरण के बजाया जाता था। आधुनिक अनुवादों में इसे अक्सर "वीणा" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्सेन्तरिन (पेसेन्तरिन)

यह यूनानी वाद्ययंत्र राजा नबूकदनेस्सर की संगीत मंडली से जुड़ा हुआ है। यह संभवतः एक डलसीमर के समान था, जिसमें तारों को हथौड़ों से बजाया जाता था (दानि 3:5–15)।

सबचा (सब्बेका)

यूनानी **सांबाइक** और रोमन **सांबुका** का अन्य नाम था। यह तार वाला वाद्ययंत्र (संशोधित मानक संस्करण में "त्रिगोन" के रूप में अनुवादित और किंग जेम्स संस्करण में "सैकबट" के रूप में) बाबेल में बजाया जाता था। यह चार तारों वाला त्रिकोणीय वाद्य यंत्र था और यह एक ऊँची, तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता था (दानि 3:5–15)।

वायु वाद्ययंत्र

वायु वाद्य यंत्रों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है: बाँसुरी और नरसिंगे।

हालिल (बाँसुरी)

बाइबल में हालिल (बाँसुरी) का छः बार उल्लेख किया गया है। यह यूनानी *औलोस* (मत्ती 9:23; 1 कुरि 14:7; प्रका 18:22) के समान था, जो एक प्राचीन ओबो था। इसे अक्सर "बाँसुरी" के रूप में अनुवादित किया जाता है। शब्द *हलाल* का अर्थ है "छेदना," जो "खोखली नली" को दर्शाता है। हालिल में संभवतः एक दोहरे-नरकट का मुँह का हिस्सा था और यह एक तीव्र, पैनी ध्वनि उत्पन्न करता था। इसका उपयोग आनंदमय घटनाओं जैसे भोज (यशा 5:12) और

संगीत वाद्ययंत्र

भविष्यद्वक्ताओं के उन्मादों (1 शमू 10:5) में किया जाता था, लेकिन शोक में भी किया जाता था (यिर्म 48:36)।

हात्सोत्सरोत (तुरही)

हात्सोत्सरोत, तुरही का एक प्रकार है जिसके बारे में विद्वानों ने बहुत जानकारी एकत्र की है। रोम में तीतुस के मेहराब में कई अन्य अधिकृत किए गए मंदिर उपकरणों के बीच इस वाद्ययंत्र को दर्शाया गया है। इसकी रूपरेखा मिस्री प्रभाव वाली है, लेकिन इसी तरह के वाद्य यंत्र अश्शूर, हित्ती साम्राज्य और यूनान में भी पाए गए हैं। यह एक संकीर्ण सींग था जो .9 मीटर (एक गज) लंबा था और इसका बेल चौड़ा था। चाँदी या सोना से बनी ये तुरहियाँ हारून के वंशजों के लिए थीं। वे इन्हें भीड़ को संकेत देने, चेतावनी देने और युद्धों की घोषणा करने के लिए उपयोग करते थे (गिन 10:10)। मन्दिर सेवाओं के लिए ये केंद्रीय थी और छुट्टियों होने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती थी (1 इति 15:28; 2 इति 15:14; भज 98:6; दानि 3:5–15; होश 5:8)।

मश्रोकीता (बाँसुरी)

आधुनिक विद्वान विश्वास करते हैं कि यह एक पैन की बाँसुरी थी जो यूनानी *बाँसुरी* के समान थी। इसे नबूकदनेस्सर के दरबार के वाद्ययंत्रों में सूचीबद्ध किया गया है (दानि 3:5, 7, 10, 15)।

शोफर (नरसिंगा)

शोफर का उल्लेख बाइबल में 72 बार किया गया है, जो किसी भी अन्य इब्री वाद्ययंत्र से अधिक है। यह एकमात्र प्राचीन इस्राएली वाद्ययंत्र है जो अभी भी यहूदियों की आराधना पद्धति में उपयोग किया जाता है। मूल रूप से यह एक मेढ़े के सींग की तरह मुड़ा हुआ था, बाद के संस्करण सीधे थे और घंटी के पास एक मोड़ था। यह केवल दो या तीन सुर उत्पन्न करता था, इसलिए इसका उपयोग संगीत के बजाय संकेत देने के लिए हो सकता है। इसे धार्मिक समारोहों और शाही अवसरों के दौरान बजाया जाता था, जैसे:

- सन्दूक का स्थानांतरण (2 शमू 6:15; 1 इति 15:28)
- राजा आसा द्वारा वाचा का नवीनीकरण (2 इति 15:14)
- परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए (भज 98:6; 150:3)
- नए चंद्रमा और जुबली वर्ष की शुरुआत में

यह गैर-धार्मिक संदर्भों में भी उपयोग किया गया था, जैसे:

- अबशालोम का सिंहासन पर अभिषेक (2 शमू 15:10)
- सुलैमान का राजा के रूप में अभिषेक (1 रा 1:34)
- येहू का सिंहासन पर आरोहण (2 रा 9:13)

संपोनिया (संगीत समूह)

दानिय्येल 3 में संपोनिया का उल्लेख है, इस शब्द को कुछ लोगों ने बैगपाइप के रूप में व्याख्या किया है। हालाँकि, यह अधिक संभावना है कि *संपोनिया* पूरे समूह के बजाने को संदर्भित करता है, क्योंकि यूनानी मूल *संपोनिया* का अर्थ है "साथ में बजाना।" लूका 15:25 में, इसे "संगीत" के रूप में अनुवादित किया गया है।

उगाब

इस बाँसुरी जैसे वाद्य यंत्र का बाइबल में चार बार उल्लेख किया गया है (उत 4:21; अय्यू 21:12; 30:31; भज 150:4)। केवल भजन 150 में यह एक पवित्र अवसर के साथ जुड़ा हुआ है।

ताल (आघात) वाद्ययंत्र

ताल वाद्य प्राचीन इब्रानी इतिहास में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें धीरे-धीरे मन्दिर की संगीत मंडली से हटा दिया गया, संभवतः उनके मूर्तिपूजा से जुड़े होने के कारण।

मेना एनीम

मेना एनीम एक शोर मचाने वाला धातु का झंकार था, जिसे एक फ्रेम में ढीले छल्ले के साथ बनाया जाता था। यह संभवतः मिस्री *झंकार वाद्य* का एक रूप था और 2 शमूएल 6:5 में सूचीबद्ध है (यह संशोधित मानक संस्करण में "ताल वाद्य" के रूप में अनुवादित है, और किंग जेम्स संस्करण में "तुरही" के रूप में)।

पामोनिम (छोटे घंटे या घुंघरू)

ये छोटी घंटियाँ थी जो याजक के वस्त्र के नीचे वाले किनारे से जुड़े होते थे (निर्ग 28:33–34; 39:25–26)। ये बहुत ऊँचे स्वर से नहीं बजते थे, लेकिन महायाजक की स्थिति को दर्शाते थे जब वे पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे।

शालीशिम

शालीशिम का अनुवाद अक्सर "*सिस्ट्रम*" *या* "*डफली*" के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार का झंकार वाद्ययंत्र था, जिसका उल्लेख 1 शमूएल 18:6 में किया गया है। यह पलिश्तियों के साथ युद्ध के बाद राजा शाऊल और दाऊद के स्वागत का हिस्सा था।

तोफ

यह हाथ का ढोल, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता था, लेकिन कभी-कभी पुरुषों द्वारा भी (1 शमू 10:5; 2 शमू 6:5; 1 इति 13:8), बाइबल में 15 बार प्रकट होता है। इसमें लकड़ी या धातु की घेरा होती थी जो पशु की खाल से ढकी होती थी और इसे हाथ से बजाया जाता था। कुछ इसे डफली या डफ के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन इसके झंकार होने का कोई प्रमाण नहीं है। तोफ का उपयोग उत्सवों में किया जाता था और यह काफी तेज़ आवाज करता था (निर्ग 15:20; भज 81:2)।

जलजलिम (मेज़िलतायिम)

ये झाँझ, मन्दिर संगीत में उपयोग किए जाने वाले एकमात्र ताल वाद्य यंत्र थे। इब्री मूल शब्द *ज़ाला* का अर्थ है "गूंजना" या "झनझनाना," और ये झाँझ जोड़े में बजाए जाते थे। ये मन्दिर संगीत में उपयोग किए जाने वाले एकमात्र ताल वाद्य यंत्र थे। यह शब्द द्विवचन रूप में लिखा गया है, जो सुझाव देता है कि यह एक व्यक्ति द्वारा बजाए जाने वाले झाँझ का जोड़ा था। धातु के बने झाँझ का उपयोग कई प्राचीन संस्कृतियों में किया जाता था। बाइबल में ये पहली बार तब प्रकट होते हैं जब सन्दूक को यरूशलेम ले जाया गया (2 शमू 6:5; 1 इति 13:8)। मन्दिर में, इन्हें लेवीय गायकों के प्रधानों द्वारा बजाया जाता था (1 इति 15:19)। झाँझ का उपयोग संगीत के बजाय पूजा के दौरान संकेत देने के लिए अधिक किया जाता था। भजन 150 में दो प्रकार के झाँझ का उल्लेख है, हालाँकि उनका अंतर स्पष्ट नहीं है, संभवतः आकार या सामग्री से संबंधित हो सकता है।

संगीतकार

देखें संगीत; वाद्य यंत्र।

संचार

संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। प्राचीन समय में, लोग लंबी दूरी पर संदेश भेजने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते थे। शुरुआती तरीकों में आग, प्रकाश, और धुएं के संकेत शामिल थे। बाबुल के लोगों ने सबसे पहले एक साधारण प्रणाली का उपयोग किया जिसे "सूर्य चित्रक (हेलीओग्राफ)" कहा जाता था। इसमें परावर्तित सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कम दूरी तक संदेश भेजे जाते थे।

आग के संकेत

एक यूनानी लेखक जिसका नाम ऐस्खिलस था, ने आग के संकेतों के बारे में एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि लगभग 1084 ईसा पूर्व, लोगों ने ट्रॉय के पतन की खबर भेजने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर आग का उपयोग किया था। यह संदेश लगभग 12 या अधिक आग के संकेतों के माध्यम से माइसीनी में क्लाइटेमनेस्ट्रा तक पहुँचा था।

587 ईसा पूर्व में, लाकीश पत्रों में आग के संकेतों का उपयोग इस्राएल की बाबुल के लोगों के खिलाफ रक्षा में मदद करने के लिए वर्णित किया गया है। एक पत्र इस तरह समाप्त होता है, "मेरे प्रभु को यह पता हो कि हम लाकीश के अग्नि संकेतों को उनके द्वारा दिए गए चिन्हों के अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि हमें अजेका के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं" (यिर्म 6:1; 34:7 देखें)।

बाद में, आग के संकेतों का उपयोग प्रकाश स्तम्भों में किया गया (जो तट के पास जहाजों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश वाले मीनार होते थे) इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण मिस्र के सिकन्दरिया में स्थित प्रसिद्ध प्रकाश स्तम्भ था।

ध्वनि के माध्यम से संवाद करना

लोग हजारों वर्षों से संदेश भेजने के लिए तेज़ आवाज़ों का उपयोग करते आ रहे हैं। लगभग 550 ईसा पूर्व, फारस के कुस्रू ने मीनारों का एक संजाल बनाया। इन मीनारों में तैनात सैनिक एक-दूसरे को चिल्लाकर संदेश भेजते थे।

एक पुरानी कहानी के अनुसार, सिकंदर महान के पास एक बहुत बड़ा सींग के आकार का उपकरण था (जैसे एक मेगाफोन) जो आवाज़ को कई मील या किलोमीटर तक पहुंचा सकता था।

सेवेरस नामक एक इतिहासकार ने लिखा है कि रोमवासी इंग्लैंड में अपनी सुरक्षा दीवार पर बातचीत करने के लिए पीतल की नलियों का उपयोग किया।

यहूदी लोग एक विशेष तुरही का उपयोग करते थे जिसे शोफार कहा जाता था। यह एक मेढ़े के सींग से बनाया जाता था। वे इसका उपयोग नए चाँद, सब्त और खतरे की घोषणा करने के लिए करते थे (यहो 6:4; न्या 7:16; होश 8:1)।

लोग संदेश भेजने के लिए ढोल की ध्वनियों का भी उपयोग करते थे। आज भी, घाना के अशांति ढोल वादक उच्च और निम्न ढोल ध्वनियों का उपयोग कर सकते हैं जो उनकी बोली जाने वाली भाषा के स्वरों से मेल खाते हैं।

मिट्टी की पटियाँ

पुरातत्वविदों (वैज्ञानिक जो कलाकृतियों और अवशेषों की खुदाई और जांच करके प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं) को मिट्टी की पट्टियों पर लिखे हजारों प्राचीन पत्र मिले हैं। 2000 ईसा पूर्व तक, अश्शूरियों पूर्वी एशिया के उपद्वीप से बात करने के लिए एक अनौपचारिक डाक सेवा (डाक और सामग्री भेजने और प्राप्त करने की एक प्रणाली) का इस्तेमाल

करते थे। उन्होंने अपने बीच यात्रा करने के लिए कारवां (एक साथ यात्रा करने वाले समूह) का इस्तेमाल किया।

बाद में, अश्शूर सड़कों का उपयोग शाही दूतों द्वारा डाक भेजने के लिए किया गया। महत्वपूर्ण शहरों के डाक अधिकारियों ने दूतों और डाक का प्रबंधन किया। यात्रा मार्गदर्शक के रूप में स्थानों के नाम और उनके बीच की दूरी की सूची वाले मिट्टी के पट्टों का उपयोग किया जाता था। इतिहासकार अश्शूर और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों से प्राप्त शाही पत्रों का उपयोग प्राचीन इतिहास को समझने में मदद के लिए करते हैं।

डाक सेवा

जब फारस ने शक्ति प्राप्त की, तो उन्होंने अश्शूरियों की डाक सेवा में सुधार किया। फारसियों ने सरकारी संदेशवाहकों के लिए एक "राजकीय मार्ग" बनाया, लेकिन यह सभी के लिए खुला था। यह 1,600 मील (या 2,574 किलोमीटर) से अधिक लंबा था। यह अनातोलिया प्रायद्वीप के सरदीस से लेकर फारसी की राजधानी शूशन तक फैला था, जो फारसी की खाड़ी के उत्तरी छोर के पास है (एस्त 3:13; 8:10)। हर 15 मील (या 24 किलोमीटर) की दूरी पर घर और सराय बनाए गए थे। महत्वपूर्ण स्थलों पर किले और नौकाएं भी बनाई गई थीं।

साधारण यात्री लगभग तीन महीनों में "राजमार्ग" की पूरी दूरी तय कर सकते थे। इस बीच, फारसी प्रेषण सेवा ताज़े घोड़ों (घोड़े या अन्य जानवर जो अच्छी तरह से आराम कर चुके थे) पर सवार होकर यात्रा करते थे। इन्हें सेवा छावनी पर प्राप्त किया जाता था और प्रेषण सेवा को आमतौर पर दो या तीन सप्ताह में समान दूरी तय करने की अनुमति मिलती थी। हेरोडोटस नामक एक यूनानी इतिहासकार ने लिखा है कि फारसी दूत बहुत खराब मौसम के बावजूद अपने दौरे को पूरे करते थे।

इस बीच, चीन में चाउ वंश ने भी एक कुशल डाक प्रणाली विकसित की। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, चीन के हान वंश और मिस्र के टॉलेमी ने प्राचीन विश्व में सबसे उन्नत डाक सेवा बनाई।

कैसर औगुस्तुस, जो 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक जीवित थे, उन्होंने एक संचार प्रणाली बनाई जो पूरे रोमी साम्राज्य को जोड़ने में सक्षम थी। रोमी प्रणाली में, छोटी दूरी पर भेजी गई डाक जल्दी पहुँच जाती थी, लेकिन लंबी दूरी या जलमार्ग से भेजी गई डाक को हफ्तों लगते थे। यह डाक प्रणाली आम जनता के लिए फायदेमंद नहीं थी, बल्कि यह एक अतिरिक्त कर बोझ थी। यह डाक प्रणाली आम जनता के लिए कोई लाभ नहीं थी। बल्कि, यह एक अतिरिक्त कर बोझ था। धनी परिवार डाक पहुँचाने के लिए अपने दासों का इस्तेमाल कर सकते थे, व्यवसाय में लगे लोग पत्र वाहकों के लिए भुगतान कर सकते थे, और जो गरीब थे वे यात्रा करने वाले दोस्तों के साथ डाक भेजते थे।

बाइबिल में, यरूशलेम के मसीही अगुवों अनातोलिया प्रायद्वीप की कलीसियाओं को संदेश भेजे। ये संदेश प्रेरित पौलुस और बरनबास द्वारा पहुँचाए गए (प्रेरि 15:22–29)। बाद में, पौलुस ने तीमुथियुस, तुखिकुस और इपफ्रुदीतुस से संदेशवाहक बनने का आग्रह किया (देखें 1 थिस्स 3:2; कुल 4:7, 9; फिलि 2:25; 4:18)।

रोमियों के पास अपने शहरों में समाचार साझा करने का एक विशेष तरीका था। वे *एल्बम* नामक एक सफेद रंग से रंगी हुई सार्वजनिक सूचना पट्टिका का उपयोग करते थे। यह शहर के केंद्र में संदेश प्रदर्शित करता था।

यह भी देखें यात्रा।

संत

विश्वासियों के लिए एक नाम का जिसका अर्थ "पवित्र लोग" है। पुराने नियम के विश्वासियों को "पवित्र" या परमेश्वर के लिए समर्पित कहा गया था (निर्ग 22:31; लैव्य 11:44)। नए नियम में, "संत" प्रेरित पौलुस के लिए मसीहियों का पसंदीदा नाम बन गया (रोम 1:7; 8:27; 12:13; 15:25–26, 31; 16:2, 15; पौलुस के पत्रों में अन्य 31 स्थानों पर भी)। यह नाम प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में भी 14 बार उपयोग किया गया है। अन्य नए नियम के लेखकों ने इसे कभी-कभी उपयोग किया (इब्रा 6:10; 13:24; यहू 1:3)। यह नाम इंगित करता है कि मसीहियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पवित्र हों (इब्रा 12:10; प्रका 22:11), क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए एक पवित्र याजक का पद ग्रहण कर लिया है और संसार के तरीकों को अस्वीकार कर दिया है (1 पत 1:15–16; 2:5, 9)। इससे भी अधिक, वे आने वाले युग के लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ पृथ्वी और स्वर्गदूतों पर शासन करेंगे।

संदेह की परख

गिनती 5:11–28 में एक प्रावधान है जिसके अनुसार यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी पर व्यभिचार का संदेह करता था, तो वह उसे दोषी या निर्दोष ठहराने के लिए याजक के पास ला सकता था। उसे एक अनाज भेंट के साथ उपस्थित होना पड़ता था, शपथ लेनी पड़ती थी, और फिर “कड़वा” पानी पीना पड़ता था जो तम्बू के फर्श से ली गई धूल के साथ मिलाया जाता था। जब महिला पानी पीती थी, याजक जलनवाली भेंट चढ़ाता था। यदि वह दोषी होती, तो “उसका पेट फूलेगा, और उसकी जाँघ सड़ जाएगी” (गिन 5:27), और वह लोगों के बीच एक श्राप बन जाती है। यदि वह निर्दोष होती,

तो कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। *देखें*कड़वाहट या जलन का पानी।

संध्याकाल की बलि

संध्याकाल की बलि

*देखें*भेंट और बलिदान।

संरक्षक

सेवक जो अपने स्वामी के पुत्र के साथ रहने, उसकी रक्षा करने और कभी-कभी उसे अनुशासित करने के लिए जिम्मेदार होता था जब तक कि लड़का परिपक्वता तक नहीं पहुँच जाता। संरक्षक अपने आरोपों के नैतिक आचरण और व्यवहार की निगरानी करते थे। उनके अनुशासन के तरीके शारीरिक दण्ड से लेकर शर्मिंदा करने तक भिन्न होते थे। पौलुस ने मूसा की व्यवस्था को वह "शिक्षक" के रूप में चिह्नित किया जो मसीह की ओर ले जाता है (गलातियों 3:24–25)। व्यवस्था की ओर लौटना बचपन की ओर लौटने का प्रतीक था।

संसार

नए नियम का एक महत्वपूर्ण शब्द है जो यूनानी शब्द *कोस्मोस* से लिया गया है जिसका अर्थ "वह जो व्यवस्थित या क्रमबद्ध" है। इसके पाँच अलग-अलग अर्थ हैं:

1. जगत या पृथ्वी जिसे परमेश्वर ने योजना और व्यवस्था के साथ बनाया है (उदाहरण के लिए, मत्ती 13:35; यूह 17:24; प्रेरि 17:24)।

2. जगत या धरती (उदाहरण के लिए, यूह 11:9)। इसमें पृथ्वी को मनुष्यों के निवास स्थान के रूप में देखना (16:21) और पृथ्वी को स्वर्ग के विपरीत रूप में देखना भी शामिल है (6:14; 12:46)।

3. संपूर्ण मानवता (मत्ती 5:14; यूह 3:16; 1 कुरि 4:13)।

4. इस वर्तमान जीवन का सम्पूर्ण स्वरूप, इसके समस्त अनुभव और सम्पत्तियों सहित मानव अस्तित्व (मत्ती 16:26; 1 कुरि 7:33)।

5. संसार जो परमेश्वर से अलग हो गया है, उनके विरुद्ध बलवा में है, और अपनी ईश्वरविहीनता के लिए निंदा की जाती है। यह "संसार" वह है "जो आने वाला" के विपरीत है (यूह 8:23; 12:25; 1 कुरि 3:19)। इस संसार का शासक शैतान है (यूह 12:31; 14:30; 16:11; 1 कुरि 5:10)। जैसा कि यूहन्ना ने कहा, "सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है" (1 यूह 5:19)। यद्यपि वे संसार में रहते हैं और इसकी गतिविधियों में भाग लेते हैं (17:11), मसीही इस संसार के नहीं हैं (यूह 15:19; 17:16)। विश्वासियों को संसार के लिए मृत माना जाता है (गला 6:14; तुलना करें कुल 3:2–3)। मसीही को संसार से निष्कलंक या अलग रहना चाहिए (याकू 1:27)।

संसार के साथ किसी का रिश्ता, परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते का सूचक है। जो लोग संसार से प्रेम करते हैं, वे परमपिता परमेश्वर के प्रेम से रहित होते हैं (1 यूह 2:15)। पवित्र शास्त्र यह बताता है कि "जो कुछ संसार में है, अर्थात् शरीर की अभिलाषा, और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमण्ड, वह पिता की ओर से नहीं, परन्तु संसार ही की ओर से है" (पद 16)। संसार और उसकी अभिलाषाएँ या वासनाएँ अस्थायी हैं, समाप्त हो रही हैं, मिटती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलनेवाला सर्वदा बना रहता है (1 यूह 2:17; तुलना करें 2 कुरि 4:18)। संसार से मित्रता परमेश्वर के प्रति शत्रुता करना है (याकू 4:4)।

क्रूस पर चढ़ने से पहले की रात को यीशु के उपदेश में संसार के विषय में बहुत सी शिक्षाएँ हैं। संसार सत्य के आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता (यूह 14:17)। मसीह एक ऐसी शान्ति देते हैं जो संसार नहीं दे सकता (पद 27)। यीशु प्रेम प्रदान करते हैं, जबकि संसार बैर और सताव देता है (15:19–20)। परमेश्वर के प्रति संसार का बैर मसीह के अनुयायियों के विरुद्ध भी होती है (पद 18–21)। यद्यपि यीशु के शिष्यों को "संसार में" क्लेश होता है, उन्हें ढाढ़स बाँधना चाहिए, क्योंकि यीशु ने संसार पर जीत प्राप्त की है (16:33)।

एक और यूनानी शब्द जिसका कभी-कभी "संसार" अनुवाद किया जाता है, वह *'एयोन'* है। यह शब्द संसार के अस्थायी पहलू पर जोर देता है। इसका उपयोग अनन्त समय या अनन्तता के लिए किया जाता है (उदाहरण के लिए, रोम 1:25; 2 कुरि 11:31; फिलि 4:20)।

*देखें*युग।

संसार का अंत

*देखें*प्रभु का दिन; युगांतशास्त्र; अंतिम न्याय।

सआ

सआ*

बाइबल में दो बार उल्लेखित सूखी माप की इकाई (उत 18:6; 1 रा 18:32) । *देखें*वजन और माप।

सकाका

छः शहरों में से एक, जो मृत सागर के पश्चिम में जंगल क्षेत्र में स्थित है, आकोर की तराई में और यहूदा को आवंटित क्षेत्र में शामिल है, मिद्दीन और निबशान के बीच उल्लेखित है (यहो 15:61)। इसका स्थान संभवतः खिरबेत कुमरान के दक्षिण-पश्चिम में तीन मील (4.8 किलोमीटर) पर आधुनिक शहर खिरबेत एस-सामराह में है।

सक्कुथ

बाबेली शनि देवता का नाम, मेसोपोटामिया के धर्म में एक सूक्ष्म देवता (आमो 5:26)। कुछ लोगों का सुझाव है कि सक्कुथ जिसका अर्थ है "मंदिर" (एनआईवी) या "तम्बू" (केजेवी) जिसके भीतर एक मूर्ति रखी जाती थी, सुक्का के एक विकृत रूप को दर्शाता है।

देखें कैवान।

सगूब

1. हीएल के सबसे छोटे बेटे, बेतेलवासी। हीएल ने राजा अहाब के शासनकाल के दौरान यरीहो का पुनर्निर्माण किया। इस्राएल के राजा के समय में, यहोशू के उस श्राप का उल्लंघन करने पर, जो उस पर जो नगर का पुनर्निर्माण करेगा उस पर पड़ना था (यहो 6:26), उसे अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे पुत्रों की कीमत चुकानी पड़ी। शहर के द्वारों के पुनर्निर्माण के परिणामस्वरूप सगूब मारे गए (1 रा 16:34)।

2. माकीर की बेटी से हेस्रोन के पुत्र, जो गिलाद के पिता थे। सगूब, याईर के पिता थे (1 इति 2:21–22)।

सड़ा-घाव

सड़ा-घाव

सड़ा-घाव तब होता है जब शरीर के उस हिस्से में महत्वपूर्ण रक्त की आपूर्ति के नुकसान के कारण ऊतक मर जाते हैं। यह अक्सर हाथ या पैर की उंगलियों जैसे अंग के सबसे दूर के सिरे पर होता है। इसमें शरीर का वह हिस्सा काला पड़ जाता है और वैद्य मृत हिस्से को काट करके शरीर से अलग कर देता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अंग की सडाहट शारीर में अधिक हिस्से तक न फैले या व्यक्ति के जीवन को नुकसान न पहुंचे।

शब्द "सड़ा-घाव" पवित्रशास्त्र में केवल एक बार आया है (2 तीमुथियुस 2:17)। पौलुस ने तीमुथियुस को चेतावनी दी कि वह ऐसी बातें न करे जो परमेश्वर का अपमान करती हों। जब लोग अपने बोलने के तरीके से परमेश्वर का अपमान करते हैं, तो यह और अधिक लोगों को उनके कार्यों में परमेश्वर का अपमान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पौलुस इसकी तुलना सड़े-घाव से करते हैं, जो शरीर के आसपास के ऊतकों में फैलने की प्रवृत्ति रखते है।

राजा आसा के पैरों की बीमारी (2 इतिहास 16:12) का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन यह सड़ा-घाव हो सकता था। मूसा की बहन मरियम के कोढ़ की तुलना सड़े-घाव से की जा सकती है। धर्मग्रंथ उसकी स्थिति की तुलना मृत जन्मे बच्चे के बिगड़ते शरीर से करते हैं। (गिनती 12:12)।

यह भी देखें औषधि और चिकित्सा का अभ्यास।

सतूर

आशेरी, मीकाएल का पुत्र और मूसा द्वारा कनान में जासूसी के लिए भेजे गए 12 भेदियों में से एक (गिन 13:13)।

सत्य

वह जो वास्तविक हो और अनुभव से प्रमाणित हो।

पवित्रशास्त्र में, सत्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि परमेश्वर सभी सत्य के परमेश्वर हैं (भज 31:5; 108:4; 146:6), जो सत्यता से बोलता और न्याय करता है (57:3; 96:13)। वे पूरे भूमंडल के वास्तविक स्रोत और कारण हैं। पवित्रशास्त्र मसीह के माध्यम से परमेश्वर की छुड़ानेवाली अनुग्रह के सुसमाचार में प्रकट सत्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह वह सत्य है जिसे मसीह और प्रेरितों ने प्रचार किया (यूह 8:44–46; 18:37; रोम 9:1; 2 कुरि 4:2), जिसका पूर्वाभास पुराने नियम में किया गया था (1 पत 1:10–12), और पवित्र आत्मा द्वारा गवाही दी गई थी (यूह 16:13)। पुराने नियम की शिक्षा कभी झूठी नहीं थी, परन्तु नए नियम की प्रकट सत्य की तुलना में यह अस्पष्ट और अपूर्ण थी। इसलिए मसीह आत्मिक वास्तविकता लेकर आये (यूह 1:17), और पवित्र आत्मा विश्वासियों को मसीह में सभी वास्तविक अनुभवों की ओर ले जाते हैं (16:13)।

मसीह सत्य हैं क्योंकि, परमेश्वर होने के नाते, उनके शब्दों में ईश्वरीय अधिकार होता है। वे सत्य और जीवन हैं (यूह 6:63)। इसके अलावा, मसीह का जीवन सत्यता और पूर्ण विश्वसनीयता का प्रतीक था। जब लोग सत्य के प्रति आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो वे स्वयं सच्चे और विश्वसनीय होते हैं। पवित्र शास्त्र लोगों को बुलाता है कि वे "सच्चाई पर चलें" (यूह 3:21)। जिन्होंने मसीह में परमेश्वर की वास्तविकता का अनुभव किया है, वे अनुभव से जानते हैं कि मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं (यूह 14:6)।

सदाद

इस्राएल की उत्तरी सीमा के भौगोलिक चिह्नों में से एक, जिसका उल्लेख हमात और जीफ्रोन के बीच किया गया है (गिन 34:8; यहे 47:15)।

सद्दूकी

यहूदी संप्रदाय जिसका उल्लेख नए नियम में 14 बार किया गया है, पुराने नियम में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

उनका इतिहास

इस नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सुझाव दिए गए हैं।

पहले, इसे इब्रानी शब्द "धर्मी" (सद्दीक) से जोड़ा गया है। व्युत्पत्तिशास्त्र की दृष्टि से यह कठिन है, क्योंकि इस शब्द में इ से ऊ में परिवर्तन हुआ होगा। न ही यह सोचने का कोई कारण है कि उन्होंने "धर्मी" होने का ऐसा दावा किया। दूसरा, नाम को सादोक (कभी-कभी यूनानी में सद्दूक लिखा जाता है) के साथ जोड़ा गया है, जो दाऊद के समय का याजक था (2 शमू 8:17; 15:24–29) जिसने सुलैमान का अभिषेक किया था (1 रा 1:32–39) और उसके शासनकाल में मुख्य याजक बन गया था (2:35)। ऐसा कहा जाता है कि वह हारून के पुत्र एलीआजर के वंशज थे (1 इति 6:3–8), और सादोकी याजक बन्धुआई तक मन्दिर में याजक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार थे। मन्दिर की आराधना की पुनर्स्थापना के लिए योजनाओं में (यहे 40–48), यह फिर से सादोकी याजकपद है जिसे "लेवीय याजकों" के रूप में सेवा करने का कार्य सौंपा गया है (44:15–16; 48:11–12)। बन्धुआई के बाद, हम यहोसादाक के पुत्र यहोशू (येशुअ) के बारे में उच्च याजक के रूप में पढ़ते हैं (हग 1:1), और उसकी वंशावली सादोक तक पाई गई थी (1 इति 6:8–15)। प्रारंभिक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की रचनाओं में सादोकी याजकपद का महत्व लगातार जोर दिया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि सद्दूकियों ने सादोकी याजकपद के लिए कोई रुख अपनाया। इसमें जोड़ा जा सकता है कि शब्द में दो बार द को सद्दूकियों की उत्पत्ति के इस दृष्टिकोण से आसानी से समझाया नहीं जा सकता है।

तीसरा, एक बाद की रब्बी परम्परा यह है कि सद्दूकी अपना नाम दूसरे सादोक से लेते हैं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। इस दृष्टिकोण से सहमति बहुत कम है।

अंत में, ब्रिटिश नए नियम विद्वान टी. डब्ल्यू मैन्सन ने सुझाव दिया कि उनका नाम यूनानी शब्द "सुनडिकोइ" से जुड़ा होना चाहिए, जिसका अर्थ है "परिषद के सदस्य," इस प्रकार सद्दूकियों को हस्मोनियों के शासकों के अधीन परामर्शदाता के रूप में नामित किया गया।

सद्दूकियों का पहला ऐतिहासिक ज्ञान जोनाथन मैकाबियस के समय का है, जिन्होंने 160 से 143 ईसा पूर्व तक सेलुसिड के खिलाफ यहूदी संघर्ष की अगुवाई की। जोसेफस (*एंटीक्विटिस* 13.5.9) ने कहा कि वे इस समय दल थे, और जब जॉन हिरकानुस यहूदी राज्य के प्रमुख थे (135–104 ईसा पूर्व) तो फरीसियों और सद्दूकियों के बीच संघर्ष था (*एंटीक्विटिस* 13.10.6)। यह संभव है कि सद्दूकियों ने किसी न किसी रूप में सादोकी याजकपद का समर्थन किया हो या यह दावा किया हो कि उनके समय का यरूशलेम याजकपद सादोकी मूल का था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। जोसेफस कहते हैं कि सद्दूकियों के पास अमीर लोग थे, जबकि फरीसियों के पास आम लोगों का समर्थन था। सलोमी एलेक्जेंड्रा (76–67 ईसा पूर्व) के दिनों में, फरीसी प्रभाव में थे, लेकिन जब यहूदिया रोमि प्रांत बन गया और रोमन गवर्नर एक महायाजक को हटाकर दूसरे को नियुक्त करने लगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश महायाजक उच्च कुलीन सद्दूकी परिवारों से थे। हालाँकि वे रोमियों के साथ तालमेल बिठा सकते थे, लेकिन इन सद्दूकी परिवारों के पास देश में शक्ति और प्रभाव था। जैसे-जैसे यहूदियों और उनके रोमि अधिपतियों के बीच शत्रुता बढ़ती गई, सद्दूकियों का प्रभाव कम होता गया। 70 ई. में यरूशलेम के रोमनों के हाथों पतन के बाद, सद्दूकियों का इतिहास से नामोनिशान मिट गया।

नए नियम में

सुसमाचार की कहानी में वे पहली बार फरीसियों के साथ, यूहन्ना के बपतिस्मा में प्रकट हुए। उन्होंने सद्दूकियों को "साँप के बच्चों" कहकर सम्बोधित किया और उन्हें अपने जीवन में पश्चाताप दिखाने की चुनौती दी (मत्ती 3:7–10)। बाद में, सद्दूकी कुछ फरीसियों के साथ यीशु की "परीक्षा" करने आए, उनसे स्वर्ग से चिन्ह दिखाने के लिए कहा (16:1)। यीशु ने अपने चेलों से सद्दूकियों से सावधान रहने को कहा (वचन 6, 11–12)।

मत्ती 22:23–33 में फरीसियों और सद्दूकियों के बीच एक बड़ा अन्तर उभरने लगता है (पुष्टी करें मरकुस 12:18–27; लूका 20:27–38)। सद्दूकियों ने, जो अन्य लोगों की तरह, यीशु को अपने सवालों से शर्मिंदा करना चाहते थे, चालाक सवाल के साथ आए जिसमे मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में उनके सन्देह को दिखाया। सद्दूकियों को इस सन्दर्भ में उन लोगों के रूप में वर्णित किया गया था जो कहते हैं कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान नहीं होता है। उन्होंने एक महिला का मामला बताया जिसके सात भाई उसके पति बने थे। उन्होंने पूछा, “पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी?”, यह संकेत देते हुए कि ऐसी समस्या के कारण पुनरुत्थान वास्तविकता नहीं हो सकता। यीशु ने उनके दृष्टिकोण की त्रुटि के बारे में बात करके उत्तर दिया जो पवित्रशास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में उनकी अज्ञानता के कारण हुआ था।

सदोम और गमोरा

यरूशलेम में कलीसिया के प्रारंभिक दिनों में, याजक और मन्दिर के सरदार और सदूकी इस बात से नाराज हो गए क्योंकि चेले मृतकों में से पुनरुत्थान की घोषणा कर रहे थे (प्रेरि 4:1–2)। ऐसा प्रतीत होता है कि सदूकियों ने प्रेरितों और उनके प्रचार का विरोध किया। बाद में महायाजक और सदूकियों ने प्रेरितों को गिरफ्तार करने और उन्हें बन्दीगृह में डालने का निर्णय लिया (5:17)। नए नियम में उनके बारे में एकमात्र अन्य संदर्भ प्रेरि 23:6–8 में है, जो यहूदी महासभा के सामने पौलुस के मुकदमे के लेख में है। उस अवसर पर, पौलुस ने जानबूझकर पुनरुत्थान में अपने विश्वास के बारे में बात की, ताकि फरीसियों और सदूकियों के बीच विभाजन हो सके, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे।

इस प्रकार नए नियम के गद्यांशों से कोई सदूकियों के बुनियादी सिद्धांतों, महायाजक परिवारों में उनकी प्रमुखता, और फरीसियों और सदूकियों के बीच के अंतर को समझ सकता है।

यहूदी इतिहासकार जोसेफस, जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी के अंतिम वर्षों में लिखा, नए नियम में इस दल के बारे में जानकारी जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सदूकियों ने, फरीसियों और एस्सेनियों के विपरीत, परमेश्वर की सर्वोच्च देखरेख को कोई स्थान नहीं दिया बल्कि इस बात पर जोर दिया कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे का परिणाम होता है (*एंटीक्विटिस* 13.5.9; *वॉर* 2.8.14)। जोसेफस ने, नए नियम के समान, सदूकियों द्वारा "आत्मा की अमर अवधि, और अधोलोक में दण्ड और पुरस्कार" को अस्वीकार करने की बात कही। (*वॉर* 2.8.14) "आत्माएँ शरीर के साथ मर जाती हैं" यही उन्होंने कहा (*एंटीक्विटिस* 18.1.4)। प्रारंभिक मसीह लेखकों—हिप्पोलिटस, ओरिगन, और जेरोम—ने कहा कि सदूकियों ने केवल पंचग्रंथ को स्वीकार किया और अन्य पुराने नियम की पुस्तकों को नहीं। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अन्य पुराने नियम की पुस्तकों के खिलाफ नहीं थे (हालांकि यह संदिग्ध है कि उन्होंने दानिय्येल जैसी पुस्तकों को स्वीकार किया, जिसमें मृतकों के पुनरुत्थान का स्पष्ट बयान है), बल्कि वे फरीसियों द्वारा पेश किए गए कानूनी नियमों का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि केवल पुराने नियम कि व्यवस्था को ही अनिवार्य माना जाना चाहिए। इसमें, जैसे कि स्वर्गदूतों में विश्वास और मृत्यु के बाद जीवन के खिलाफ उनके रुख में, वे फरीसियों को नवप्रवर्तक और स्वयं को रूढ़िवादी मानते प्रतीत होते हैं।

सदूकियों के बारे में ज्ञान का दूसरा मुख्य स्रोत मिशना है, जो रब्बियों की शिक्षाओं का संग्रह है, जिसे दूसरी सदी ईस्वी में लिखित रूप में रखा गया था। सदूकियों ने उन कई विस्तृत नियमों का विरोध किया जिन्हें फरीसियों ने लोगों पर थोपने की कोशिश की थी (*पराह* 3.3,7)। यह भी संकेत करता है कि उनके पास अन्य यहूदी दलों की तुलना में गैर-यहूदियों के तरीकों से समझौता करने की अधिक प्रवृत्ति थी (*निद्दाह* 4.2)।

देखें एस्सेनी; यहूदी मत; फरीसी।

सदोम और गमोरा

उत्पत्ति 13:12 में बताए गए "तराई के नगरों" में से दो। सिद्दीम की घाटी में पाँच शहर बसे थे:

1. सदोम
2. गोमोरा
3. अदमा
4. सबोयीम
5. बेला या सोअर (उत 14:2)

बाइबल में सदोम और गमोरा

सिद्धिम की तराई नमक सागर के पास है। इन शहरों में से, उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा बार सदोम का ज़िक्र किया गया है। इसका ज़िक्र 36 बार किया गया है, जिनमें से 16 बार सिर्फ़ सदोम का ज़िक्र किया गया है। बाइबल ने सदोम को एक दुष्ट शहर का मशहूर उदाहरण बनाया है। इसके विनाश (उत 19:24) का इस्तेमाल बाइबल के दूसरे लेखों में परमेश्वर के न्याय की चेतावनी के तौर पर किया गया है:

- व्यवस्थाविवरण 29:23
- यशायाह 1:9–10
- यिर्मयाह 23:14
- यिर्मयाह 49:18
- विलापगीत 4:6
- आमोस 4:11
- सपन्याह 2:9

सदोम के विनाश की कहानी का उल्लेख नए नियम में भी किया गया है:

- मत्ती 10:15
- लूका 10:12
- लूका 17:29
- रोमियों 9:29
- 2 पतरस 2:6
- यहूदा 1:7
- प्रकाशितवाक्य 11:8

सदोम और गमोरा का क्या हुआ?

सदोम और गमोरा की मुख्य कहानी उत्पत्ति 18 और 19 में मिलती है। इस शहर में बाइबिल की रुचि अध्याय 13 से शुरू होती है। अब्राहम के भतीजे लूत ने सदोम के पास यरदन तराई में उन लोगों के बीच बसने का फैसला किया, जो महान पापी माने जाते थे। सदोम के सबसे बुरे पापों में से एक यौन विकृति थी, विशेष रूप से समलैंगिकता। लूत का अपने स्वर्गीय दूतो की रक्षा के लिए सदोम के पुरुषों को अपनी कुँवारी बेटियों की पेशकश करना शहर के भ्रष्ट प्रभाव को दर्शाता है।

लूत के सदोम में बसने के बाद, चार पूर्वी राजाओं ने इस क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें सदोम और गमोरा शामिल थे, और उसपर कब्ज़ा कर लिए। वे 14 साल बाद एक बलवा रोकने के लिए लौटे (उत 14:1–5)। इस संघर्ष के दौरान लूत को बंदी बना लिया गया था, लेकिन बाद में अब्राहम द्वारा बचा लिया गया। सदोम और गमोरा की दुष्टता इतनी अधिक थी कि प्रभु ने उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया। अब्राहम ने करुणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से निवेदन किया कि यदि दस धार्मिक पुरुष मिल सकें तो वे नगरों को बचा लें (उत 18:20–33)।

अब्राहम के पास से सदोम गए दो स्वर्गीय दूत ने लूत को शहर के द्वार पर बैठे हुए पाया (उत 19:1)। उन्होंने लूत को परमेश्वर की योजना के बारे में बताया और उनसे, उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियों से शहर से भागने का आग्रह किया। फिर प्रभु ने सदोम और गमोरा पर गंधक और आग बरसाई। अगले दिन सुबह, अब्राहम ने नष्ट हुए शहरों से धुएं को भट्टी के धुएं की तरह उठते हुए देखा।

यह भी देखें मैदान के नगर।

सदोम का सागर

मृत सागर के अन्य नाम। *देखें* मृत सागर।

सदोम की दाखलता

एक पौधे के लिए नाम जो एक आकर्षक लेकिन अखाद्य फल पैदा करता है (व्यवस्था 32:32)। *देखें* पौधे (जंगली लौकी)।

सदोम की बेल

देखें पौधे (जंगली फल, वनस्पति)।

सन

सन (*लिनम यूसिटाटिसिमम*) इस वंश के कई पौधों में से एक है। एक प्रकार का सन इसके बीजों से प्राप्त अलसी के तेल और इसके तनों से प्राप्त उत्तम वस्त्र रेशों के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है। सन सबसे पुराना ज्ञात वस्त्र रेशा है। सन से बुना गया वस्त्र सन वस्त्र कहलाता है। बाइबल में कपास का उल्लेख केवल एक बार होता है (एस्त 1:6)। मिस्र या इस्राएल और बाइबल काल में आसपास के क्षेत्रों में किसी अन्य रेशा पौधे के उगाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस कारण, शास्त्रियों का मानना है कि सन वस्त्र का उपयोग ऊनी कपड़ों के अलावा अन्य कपड़े बनाने के लिए किया जाता था।

लोगों ने घरेलू वस्तुओं के लिए भी सन के वस्त्रों का उपयोग किया जैसे:

- अँगोछा (यूह 13:4–5),
- मुँह अँगोछे (11:44),
- दुपट्टों और चादर (यशा 3:23; मर 14:51),
- जाल (यशा 19:8–9), और
- सन का फीता (यहेज 40:3)।

मन्दिर में सेवा करने वाले याजकों को केवल सन के वस्त्र पहनने होते थे। यहूदियों के लिए ऊन और सन के मिश्रण से बने वस्त्रों का उपयोग करना सख्ती से निषिद्ध था (लैव्य 19:19; व्य.वि. 22:11)।

बाइबल के समय में लोगों ने कम से कम तीन प्रकार के सन के वस्त्रों का उपयोग किया, और प्रत्येक प्रकार के विशेष उपयोग थे। बाइबल में सबसे मोटे बनावट वाले साधारण सन के वस्त्रों का उल्लेख लैव्यव्यवस्था 6:10, यहेजकेल 9:2, दानिय्येल 10:5, और प्रकाशितवाक्य 15:6 में किया गया है। इसमें बेहतर गुणवत्ता वाले दूसरे प्रकार के सन के वस्त्रों का उल्लेख निर्गमन 26:1 और 39:27 में किया गया है। सबसे उत्तम बनावट और उच्च लागत वाले तीसरे प्रकार के सन के वस्त्रों का उल्लेख 1 इतिहास 15:27, एस्तेर 8:15, और प्रकाशितवाक्य 19:8 में किया गया है।

साधारण सन का पौधा 0.3 से 1.2 मीटर (1 से 4 फीट) ऊँचा होता है। इसका तना सरल, पतला, तार जैसा होता है और इसमें कई छोटे, हल्के, भाले के आकार के हरे पत्ते होते हैं। सन की फसल की विफलता परमेश्वर की सजाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध है (होश 2:9)। यहूदियों की स्त्रियाँ सन के रेशों से सन के वस्त्र बनाती थीं, जो एक घरेलू उद्योग था (नीति 31:13, 19)। उन्होंने साधारण कपड़ों से लेकर याजकों और मन्दिर के सेवकों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और अँगोछे तक सब कुछ बनाया। लोग दीपों में बातियों के लिए भी सन के वस्त्र का उपयोग करते थे (यशा 42:3)।

देखें वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

सनसन्ना

भूमि के दक्षिणी छोर पर 29 शहरों में से एक, जो यहूदा के पुत्रों को विरासत में मिला था (यहो 15:31)। यह संभवतः वही शहर है जिसे हसर्शूसा कहा गया है, जो शिमोन को यहूदा की विरासत के भीतर आवंटित क्षेत्र के समानांतर विवरण में उल्लेखित है (19:5)।

सना

सना

इस्राएलियों के एक घराने के पिता, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद पलिश्तीन लौटे (एज्रा 2:35; नहे 7:38)। उन्होंने नहेम्याह की यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से के पुनर्निर्माण में सहायता की (नहे 3:3; हस्सना सना के लिए एक वैकल्पिक वर्तनी है)। हस्सनूआ सना के लिए एक संभावित रूपांतर है (1 इति 9:7; नहे 11:9)।

यह भी देखें हस्सनूआ।

सनान

सनान

नीचे के देश के नगरों में से एक, जिसे यहूदा ने विरासत में प्राप्त किया था (यहो 15:37)।

सनी

सनी

सन से बने वस्त्र। *देखें* वस्त्र और वस्त्र निर्माण।

सनीर

व्यवस्थाविवरण 3:9 और श्रेष्ठगीत 4:8 में हेर्मोन पर्वत के लिए एमोरी नाम का उल्लेख है।

देखिए हेर्मोन पर्वत।

सनोवर

सनोवर

गहरे रंग के पत्ते और विशिष्ट सममित आकार वाला सदाबहार पेड़। सनोवर का उल्लेख सुलैमान के मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक के रूप में किया गया है (1 रा 5:8)। *देखें* पौधे।

सन्हेरीब

705 से 681 ई.पू. तक अश्शूरी साम्राज्य के राजा। उनका नाम, जिसका अर्थ है "पुत्र ने भाइयों की जगह ली है," एक विशेष पारिवारिक स्थिति का संकेत दे सकता है जिसके माध्यम से वे, सर्गोन II के छोटे पुत्र, अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। अपने पिता की मृत्यु से पहले, सन्हेरीब ने अश्शूरी साम्राज्य के उत्तरी प्रांतों के सैन्य राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे उन क्षेत्रों में अशांति को शांत करने में सफल रहे। जब 705 ई.पू. में सर्गोन II की हत्या कर दी गई, तो सन्हेरीब ने सिंहासन पर दावा करने में कोई समय नहीं गंवाया।

अश्शूर के राजा के रूप में, वे एक साहसी प्रशासक थे। वे जल्द ही निर्दोष और सहनशील पुरुष के रूप में जाने गए, क्योंकि बाइबिल का विवरण उनके बारे में ऐसा ही कहता है। बाइबिल के बाहर के स्रोत यह संकेत देते हैं कि, जब वे सैन्य अभियानों का संचालन कर रहे थे, उन्होंने घर पर भी एक मजबूत शासन विकसित किया और अपनी सैन्य जीतों के माध्यम से प्राप्त दास श्रम का उपयोग करते हुए, उन्होंने अपनी राजधानी शहर नीनवे में बहुत निर्माण कार्य किया। उनके राजभवन की कई सजावटें, साथ ही उनके द्वारा तैयार किए गए शिलालेख, आज संग्रहालयों में रखे गए हैं।

सन्हेरीब के राजा बनने के थोड़े समय बाद, उन्हें पूर्वी और पश्चिमी प्रांतों में विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसी समय बाइबिल में सन्हेरीब का उल्लेख मिलता है। यहूदा अश्शूर का एक अधीन राज्य था। यह संभव है कि बाबेल के मरोदक बलदान और यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने इस विद्रोह में भाग लिया हो (2 रा 18:7–8)।

सन्हेरीब बाबेल और पलिश्तीन से चुनौती के लिए तैयार थे। 703 ई.पू. में उन्होंने पहले कीश के पास बाबेल की ओर अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया, जहाँ उन्होंने मरोदक बलदान की सेना को हराया और फिर बाबेल के शहर पर कब्जा कर लिया। 701 ई.पू. में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए, सन्हेरीब ने हिजकिय्याह के नेतृत्व वाले पलिश्तीनी गठबंधन के विरुद्ध अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने सोर और सीदोन के शहरों पर कब्जा कर लिया और फिर दक्षिण की ओर अपने अभियान को जारी रखा। कई पलिश्ती शहरों ने अश्शूरी आक्रमण के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अश्कलोन, बेतदागोन, और याफा ने प्रतिरोध किया और उन्हें कब्जा कर लूटा गया।

एक्रोन के शहर के अगुवों को जीवित खाल उतारकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने समर्थक-अश्शूरी राजा को हिजकिय्याह के हवाले कर दिया था। इसके बाद सन्हेरीब यहूदा की ओर मुड़े। उन्होंने लाकीश के यहूदी शहर की घेराबंदी की और 46 अन्य शहरों पर कब्जा कर लिया, 2,00,150 यहूदियों को बंदी बना लिया। जैसे ही सन्हेरीब की सैन्य जीतें एक के बाद एक होती गईं, हिजकिय्याह ने अपनी निराशाजनक स्थिति को महसूस करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने लाकीश में सन्हेरीब को भेंट भेजी। भेंट में 300 किक्कार चाँदी और 30 किक्कार सोना शामिल था (2 रा 18:13–16)। लाकीश में अपने शिविर से, सन्हेरीब ने यरूशलेम के निवासियों को हतोत्साहित करने के लिए दूत भेजे। यरूशलेम को यह समझाने के प्रयास में कि उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए, अश्शूरियों ने हिजकिय्याह द्वारा वेदियों और आराधना स्थलों को हटाने का उल्लेख किया। इस कृत्य को यहूदियों द्वारा आराधना किए जाने वाले परमेश्वर का अपमान माना गया, जिन पर वे विजय के लिए निर्भर थे; वह एक मूर्ति-तोड़ने वाले राजा जैसे हिजकिय्याह द्वारा नेतृत्व किए गए लोगों की सहायता नहीं करेंगे।

जब सन्हेरीब यरूशलेम को संकट में डाल रहा था, तिर्हाका, मिस्र के कूशी राजा, अपनी सेना को लिब्ना ले गए। सन्हेरीब इस मिस्री सेना को हरा सका। फिर उसने अपना पूरा ध्यान फिर से यरूशलेम पर केंद्रित किया (2 रा 19:15–19)। यशायाह को परमेश्वर द्वारा हिजकिय्याह को सूचित करने के लिए भेजा गया कि उपहास करने वाला सन्हेरीब विनम्र होगा और यरूशलेम को दाऊद के कारण बचाया जाएगा। यहोवा का वचन पूरा हुआ। सन्हेरीब की योजना यरूशलेम को घेराबंदी से लेने की थी, लेकिन जब उसकी 185,000 सेना के सैनिक एक चमत्कारी विपत्तियों से मर गए, उसे योजना छोड़नी पड़ी।

सन्हेरीब अश्शूर की राजधानी शहर नीनवे लौट आए। निस्रोक के मन्दिर में अद्रम्मेलेक और शरेसेर, उनके दो पुत्रों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। एक तीसरे पुत्र, एसर्हद्दोन, ने अश्शूर के सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार किया।

यह भी देखें अश्शूर, अश्शुरी लोग।

सप

दानव के वंशज, जिन्हें हूशाई सिब्बकै (दाऊद के योद्धाओं में से एक) ने गाद में इस्राएल और पलिश्तियों के बीच एक युद्ध में मारा था (2 शमू 21:18); जिन्हें वैकल्पिक रूप से सिप्पै कहा जाता है (1 इति 20:4)।

सपत

सपत

कनानी शहर जिस पर यहूदा और शिमोन ने कब्ज़ा कर लिया और बाद में इसका नाम बदलकर होर्मा रख दिया गया (न्या 1:17)। सफत (होर्मा) वह जगह थी जहाँ इस्राएल ने कनान में प्रवेश करने का पहला असफल प्रयास किया था, जब उन्होंने मूसा की आज्ञा का उल्लंघन किया और परिणामस्वरूप, अमालेकियों और कनानी लोगों से हार गए (गिन 14:45)।

यह भी देखें होर्मा।

सपन्याह (व्यक्ति)

1. सिदकिय्याह के शासनकाल के दौरान एक याजक, जिन्हें बाबेल के राजा द्वारा रिबला में मृत्युदण्ड दिया गया था (2 रा 25:18; यिर्म 52:24)। वे महायाजक सरायाह के अधीन दूसरे याजक थे और यरूशलेम के पतन से पहले सिदकिय्याह के दूत के रूप में यिर्मयाह के पास सेवा करते थे (यिर्म 21:1; 29:25–29; 37:3)।

2. हेमान के पूर्वज, जो कहाती लेवियों में से थे, जिन्हें दाऊद ने प्रभु के घर में संगीत की सेवा के लिए नियुक्त किया था (1 इति 6:33–36)। सपन्याह को अजर्याह के पिता और तहत के पुत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

3. सपन्याह की पुस्तक के लेखक (सप 1:1)। हालांकि सपन्याह के बारे में बहुत कम जानकारी है, यह सम्भव है कि उनके पूर्वज हिजकिय्याह उसी नाम के राजा हों। *देखें* सपन्याह की पुस्तक।

4. योशियाह के पिता, जिनके के घर में यहोशू को महायाजक के रूप में ताज पहनाया गया था (जक 6:10–14)।

सपन्याह की पुस्तक

सपन्याह की पुस्तक

पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं की छोटी पुस्तकों में से एक।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तिथि, आरंभ और गंतव्य
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य और शिक्षा
- विषय सूची

लेखक

संपादकीय शीर्षक के अनुसार (सप 1:1), सपन्याह ने योशिय्याह के शासनकाल के दौरान भविष्यवाणी की (640–609 ईसा पूर्व)। उनका पारिवारिक वंश वृक्ष असामान्य रूप से पूर्ण रूप में दिया गया है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि उनके परदादा राजा हिजकिय्याह (715–686 ईसा पूर्व) थे। लेकिन उल्लेखनीय रूप से इस सुझाव का समर्थन करने के लिए कोई यहूदी या मसीही परंपरा नहीं है, अगर यह सच होता तो शायद ज़रूर होती। उनका अपना नाम, जिसका अर्थ है "वह, जिसे प्रभु बचाते या छिपाते हैं," असामान्य नहीं था और यह परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण था।

तिथि, आरंभ और गंतव्य

सपन्याह ने संभवतः 630 ईसा पूर्व के आसपास भविष्यवाणी की थी। नीनवे का पतन (612 ईसा पूर्व) अभी तक नहीं हुआ था (2:13–15)। योशिय्याह का शासन 622 ईसा पूर्व से दो भागों में विभाजित होता है। उस वर्ष, जब मन्दिर से पराए देवताओं की वस्तुओं को साफ किया जा रहा था, तो व्यवस्था की पुस्तक मिली, जिसने योशिय्याह के धार्मिक सुधारों को गति दी (2 रा 22) । सपन्याह द्वारा वर्णित अपरिवर्तित सुधार की स्थिति (सप 1:4–12; 3:1–4) 622 से पहले की तिथि की ओर इशारा करती है, कम से कम उनकी निंदा करने के लिए। भविष्यद्वक्ता ने दक्षिणी राज्य, यहूदा और विशेष रूप से यरूशलेम में नागरिक और धार्मिक अधिकारियों को संबोधित किया। संभवतः उन्होंने सबसे अधिक योशिय्याह के शासनकाल के दौरान भविष्यवाणी की, जब वह आठ वर्ष की आयु में सिंहासन पर आए।

यहूदा के पाप और दण्ड के संबंध में पुस्तक का नकारात्मक भाग—जो अब पूरा हो चुका था—परमेश्वर की अवज्ञा के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, सपन्याह की भविष्यवाणी की चेतावनी की पूर्ति पुस्तक के सकारात्मक पक्ष को बढ़ाएगी, परमेश्वर के लोगों की नई पीढ़ी के अनुभव में पूर्णता की आशा की पुष्टि करेगी।

पृष्ठभूमि

राजनीतिक रूप से, अश्शूरी साम्राज्य पश्चिम की ओर फैल गया था और फिलिस्तीन उनके कब्जे में था। मनश्शे (696–642 ईसा पूर्व) का लंबा शासन अश्शूर के प्रति पूर्ण अधीनता का काल था। अश्शूरी अधीनता के रूप में राजनीतिक अधीनता का अर्थ था अश्शूर के देवताओं के प्रति धार्मिकता अधीनता, विशेष रूप से आकाश के सारे गणों के लिए वेदियाँ बनाकर आराधना करना (2 रा 21:5) । सपन्याह ने इस पाप की शिकायत की (सप 1:5) । जब एक विदेशी धर्म के लिए द्वार खोला गया, तो अन्य स्वाभाविक रूप से आ गए। एक बार जब इस्राएल के परमेश्वर की आराधना की विशिष्टता को त्याग दिया गया, तो फिलिस्तीनी पंथों को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया गया। कनानी बाल की खुलेआम उपासना की गई (2 रा 21:3), जिसके बारे में सपन्याह ने पुष्टि की (सप 1:4) । सपन्याह ने मिल्कोम के उपासकों की निंदा की (v 5), मोलेक के उपासकों की भी निन्दा की, जिन्होंने अम्मोनी देवता को बच्चों की बलि दी (1 रा 11:7; 2 रा 23:10) । अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का अर्थ था राष्ट्रीय संस्कृति का कमजोर होना, ताकि विदेशी रीति-रिवाज़ों का पालन किया जाए, संभवतः धार्मिक रीतियों के साथ (सप 1:8–9) ।

योशिय्याह का शासन परिवर्तन लेकर आया, जो एक राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन का संकेत था। अश्शूर, जो पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर समस्याओं में उलझा हुआ था और अपने अधिग्रहणों को मजबूत करने में असमर्थ था, पश्चिम में अपने अधिकार को मजबूत बनाए रखने में असमर्थ हो गया। इस कमजोरी ने योशिय्याह को एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अश्शूर के आधिपत्य को उतार फेंका और अपने प्रभाव को उत्तरी क्षेत्र की ओर पुराने उत्तरी राज्य के क्षेत्र में विस्तारित किया। धार्मिक दृष्टिकोण से, उन्होंने पूरी तरह से खुद को और अपने देश को यहूदा में प्रचलित धर्मों से अलग कर लिया और देश को निर्मल और एकमात्र इस्राएल के परमेश्वर में विश्वास की ओर लौटाया। सपन्याह की पुस्तक दिखाती है कि कम से कम एक व्यक्ति था जिसने उनके आदर्शों को साझा किया। उनकी भविष्यवाणी की सेवकाई ने नि:संदेह योशिय्याह के बाद के सुधार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वह यिर्मयाह के समकालीन थे, कम से कम उस भविष्यद्वक्ता के कार्यकाल के शुरुआती हिस्से में (यिर्मयाह ने 627 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी करना शुरू किया)।

विद्वानों ने सुझाव दिया है कि सपन्याह की भविष्यवाणी आंशिक रूप से स्कूथियनों के हमलों से प्रेरित थी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस बताते है कि कैसे बर्बर स्कूथियनों ने पश्चिमी एशिया पर आक्रमण किया और मिस्री सीमा तक दक्षिण की ओर पहुँच गए, जो लगभग सपन्याह के भविष्यवाणी के समकक्ष थी। अब हेरोडोटस की कहानी पर विश्वास करने और इसे सपन्याह की भविष्यवाणी की सेवकाई से जोड़ने की प्रवृत्ति कम हो गई है। हेरोडोटस द्वारा दावा किए

सपन्याह की पुस्तक

गए इतने बड़े पैमाने पर स्कूथी हमलों के लिए कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है। संभवतः सपन्याह ने एक धर्मशास्त्रीय आवश्यकता के लिए ऐसा कहा, जैसा कि उन्होंने स्वयं दावा किया (उदाहरण के लिए, 1:17)। अपने प्रेरित दृष्टिकोण से, उन्होंने देखा कि एक संघर्ष जिसमें ईश्वरीय हस्तक्षेप और मनुष्य का पतन शामिल है, अपरिहार्य था।

उद्देश्य और शिक्षा

जैसा कि सपन्याह ने परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी की, उन्होंने यहूदा के धार्मिक पापों और नागरिक एवं धार्मिक अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार की निंदा की। उन्होंने देश के उस पतन की भविष्यवाणी की, जो वास्तव में 586 ईसा पूर्व में हुआ। नैतिक और धार्मिक पतन केवल विनाश के राजनीतिक गिरावट में परिणत हो सकता था, जो देश को निगल जाता है। इस गिरावट को सपन्याह ने "प्रभु का दिन" कहा। यह कोई नया शब्द नहीं था और भविष्यद्वक्ता जानते थे कि यह उनके श्रोताओं के दिलों में आतंक पैदा करेगा। आमोस ने इसका प्रयोग किया और उनके समय में यह अच्छी तरह से स्थापित था (आमो 5:18–20)। दक्षिणी राज्य में इस अभिव्यक्ति का पहली बार प्रयोग यशायाह ने किया (यशा 2:6–22, देखें वचन 12)। इस मामले में और कई अन्य मामलों में सपन्याह मानो बाद के दिनों के यशायाह थे, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया ताकि पहले की गई यशायाह की भविष्यवाणी को उनके द्वारा अगली पीढ़ी पर लागू करें।

प्रभु के दिन का अर्थ उस समय को संदर्भित करता है जब प्रभु अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए संसार में निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करेंगे। शत्रुतापूर्ण तत्वों को हटा दिया जाएगा। परमेश्वर के शत्रु, जो उनकी नैतिक इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं, उनको उजागर और दंडित किया जाएगा। यह उन लोगों पर न्याय से जुड़ा था जिन्होंने परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया था—विशेष रूप से अन्यजाति, लेकिन साथ ही पापी इस्राएल। परमेश्वर के लोगों की पीड़ा पर जोर देने का उद्देश्य इस लोकप्रिय धारणा को सही करना था कि सिर्फ अन्य राष्ट्र ही परमेश्वर के न्याय के एकमात्र लक्ष्य होंगे।

वह “दिन” उन लोगों को भी पुष्टि करेगा जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहे हैं। यह उनके उत्पीड़ित समर्थकों के पुनर्वास को निश्चित करता है। सपन्याह ने इस दो-तरफा तथ्य को अपनी पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर की सत्यता के बारे में बताने के लिए विकसित किया। यह “परमेश्वर के रोष का दिन” है (सप 1:15, 18; 2:2), जब मनुष्य के पाप के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी। इसका निशाना न केवल अन्य राष्ट्र हैं बल्कि यहूदा भी है, , राजधानी यरूशलेम (1:10–13) और यहूदा के अन्य शहर।

सपन्याह के पास यहूदा के लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी था। भविष्यद्वक्ताओं के लिए, उद्धार का संदेश, विनाश के संदेश को रद्द नहीं करता। पहले न्याय आएगा, फिर उद्धार होगा, लेकिन क्लेश की अवधि को टाला नहीं जा सकता था। भविष्यद्वक्ता के "रोष के दिन" के भयानक वर्णन की व्याख्या, यहूदा के लागों के लिए एक गंभीर चेतावनी और निहित निवेदन के रूप में की गई है कि वे अपने आत्मसंतुष्ट, पापपूर्ण तरीकों को त्याग दें।

स्पष्ट रूप से, परमेश्वर के अधीन सपन्याह की भूमिका पहले की सच्चाइयों को फिर से लागू करने की थी जिन्हें उसकी अपनी पीढ़ी ने दु:खद रूप से भुला दिया था। सपन्याह यहूदा और संसार पर परमेश्वर के न्याय का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम थे। उन्होंने परमेश्वर की प्रकृति और संसार के प्रति उनके संभावित संबंधों और परमेश्वर के लोगों की ज़िम्मेदारियों के बारे में स्थायी सच्चाइयों की भी घोषणा की।

नए नियम के लिए सपन्याह की पुस्तक का महत्व प्रभु के दिन के बारे में वाक्यांशविज्ञान में निहित है। उनके संदेश के इस पहलू के कई संकेत मिलते है (मत्ती 13:41 [सप 1:3]; प्रका 6:17 [1:14]; 14:5 [3:13]; 16:1 [3:8]) । ये प्रतिध्वनियाँ सपन्याह के महत्व को उनके अपने समय से परे दर्शाती है। उन्होंने एक ऐसे परमेश्वर की सम्पूर्ण बाइबलीय तस्वीर में योगदान दिया जो मानव इतिहास में हस्तक्षेप करते हैं और अपना राज्य स्थापित करेंगे। सपन्याह के विवरण, इतिहास के अंत को चिह्नित करने वाली घटनाओं का एक प्रतिरूप है।

विषय सूची

शीर्षक (सप 1:1) सपन्याह का परिचय देता है, ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के वचन पर उनके मनन पर बल देता है।

पुस्तक का पहला प्रमुख भाग 1:2–2:3 है। यह चार इकाइयों में विभाजित होता है: पद 2–7, 8–13, 14–18; 2:1–3। पद 2–7 में यहूदा के सार्वभौमिक विनाश की भविष्यवाणी शामिल है। सपन्याह ने पारंपरिक सामग्री का उपयोग कर यह जोर दिया कि परमेश्वर के लोग किसी भी तरह से मुक्त नहीं थे, जैसा कि वे अक्सर विश्वास करना चुनते थे (पुष्टि करें आमो 5:18–20)। भविष्यद्वक्ता ने अपने चौंकाने वाले प्रकाशन का समर्थन यरूशलेम में प्रचलित धार्मिक विचलनों के संबंध में तर्कसंगत बयानों के साथ किया। बलिदान की छवि का विडंबनापूर्ण रूप से, यहूदा को पीड़ित के रूप में चित्रित करने के लिए उपयोग किया गया ।

राष्ट्रीय प्रशासन और शाही परिवार के सदस्य दोषी थे (सप 1:8–13)। अंधविश्वासों का विधिवत पालन किया जाता था, फिर भी चोरी और धोखाधड़ी से लाभ के खिलाफ परमेश्वर द्वारा दिए गए बुनियादी आदेशों को अनदेखा किया गया। सपन्याह ने यरूशलेम के उत्तर की ओर शत्रु के हमले को बेईमान व्यापारियों पर परमेश्वर के दण्ड के रूप में देखा (पुष्टि करें आमो 8:5–6; मीका 6:10–11)।

इसके बाद आने वाले "दिन" (सप 1:14–18) की भयावहता का चौंकानेवाला और डरावना विवरण है। भविष्यद्वक्ता ने आत्मसंतुष्ट लोगों को उकसाया जो परमेश्वर का संदेश सुनना

नहीं चाहते थे। उसने उन्हें विनाश और बर्बादी के नीरस ढोल की थाप की वास्तविकता से डरा दिया। यहूदा परमेश्वर के क्रोध का निराशाजनक लक्ष्य होगा। उनकी संपत्ति ने विलासितापूर्ण आयात को सुरक्षित कर दिया था, लेकिन परमेश्वर के न्याय को रोक नहीं सकी।

भविष्यद्वक्ता ने पश्चाताप के आह्वान के साथ अपने संदेश को पूरा किया (2:1–3)। अपने श्रोताओं को उनकी उदासीनता से भावनात्मक रूप से उभारने के बाद, वह यह सुसमाचार देने में सक्षम हुआ कि अभी भी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। मंदिर में पश्चाताप करने वाली सभा और परमेश्वर के लोगों में से आत्मिक रूप से मन रखने वाले और आज्ञाकारी लोगों की मध्यस्थता विनाश को रोक सकती है। पुस्तक के दूसरे मुख्य भाग में विदेशी राष्ट्रों को परमेश्वर द्वारा दिए गए दण्ड का वर्णन किया गया है (2:4–15)। प्रतिनिधि राज्यों का नाम यहूदा के पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर रखा गया है। पिछले विषयों के संदर्भ में, यह प्रभु के दिन की सार्वभौमिक प्रकृति को बढ़ाता है। पहले भाग की तरह, यह चार खंडों में विभाजित है: पद 2:4–7, 8–11, 12 और 13–15।

पहले अनुच्छेद का विषय पलिश्ती है। गाज़ा और एक्रोन शहरों के मामले में, इब्री भविष्यवाणी में विशिष्ट शब्दों का एक खेल है। दोनों नामों में उनकी ध्वनि में ही विनाश निहित है। पलिश्ती अतिक्रमणकारी के रूप में वर्णित किए गए है क्योंकि वे क्रेते से अवैध प्रवासी थे जो प्रतिज्ञा के देश में आए थे, जो परमेश्वर के अपने लोगों के लिए निर्धारित किया था।

सपन्याह ने भविष्यवाणी की कि मोआब और अम्मोन अपने घमंडी रवैये और यहूदी क्षेत्र के अधिग्रहण के कारण हमले का सामना करेंगे (2:8–11)। परमेश्वर अपनी वाचा के लोगों की सहायता के लिए आएँगे।

पहले दो मुख्य खण्डों में यहूदा और आसपास के राष्ट्रों के लिए न्याय का संदेश विस्तार से बताया गया है। यह दोहरा संदेश अब तीसरे मुख्य खण्ड में बहुत संक्षिप्त रूप में दोहराया गया है (3:1–8)। सपन्याह ने यरूशलेम की आलोचना की, जो राजनीतिक राजधानी और धार्मिक केंद्र की संयुक्त भूमिका में था। परमेश्वर के प्रतिनिधियों के होने की ज़िम्मेदारी सरकार और मन्दिर के अधिकारियों के कंधों पर बहुत हल्के ढंग से पड़ी थी। नागरिक नेताओं ने रिश्वत मांगकर और यहाँ तक कि अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। लोगों के चरवाहे होने के बजाय (पुष्टि करें यहेज 34), वे शिकारी जानवर थे (पुष्टि करें यहेज 22:25–27)। भविष्यद्वक्ताओं ने अपने स्वार्थी हितों के लिए वरदानों का दुरुपयोग किया, जबकि याजकों ने मन्दिर के सख्त नियमों को तोड़ा। इतिहास के सबक को अनदेखा किया; उन्होंने सावधानी और भक्ति नहीं सीखी। निष्कर्ष स्पष्ट है: यहूदा प्रभु के आने वाले दिन में दण्ड से नहीं बच सकता था, बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ पीड़ित होगा।

यहूदा और राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति को अंतिम मुख्य खण्ड में दर्शाया गया है (सप 3:9–20), लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से। दण्ड, परमेश्वर का अपने लोगों के लिए या यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर राष्ट्रों के लिए उनका अंतिम शब्द नहीं था। अंततः परमेश्वर की इच्छा विनाश नहीं बल्कि उद्धार है (2 पत 3:9)। इस खण्ड के तीन भाग हैं: सपन्याह 3:9–10, 11–13 और 14–20। पद 9–10 राष्ट्रों के परिवर्तन से संबंधित है। यह उल्लेखनीय खण्ड इस्राएल के परमेश्वर के प्रति अन्यजातियों की स्वेच्छा से समर्पण की दिव्य रूप से सुनिश्चित भविष्यवाणी करता है। उनका परमेश्वर की ओर मुड़ना, मनुष्य की पहल पर आधारित नहीं होगा बल्कि परमेश्वर की संभावित गतिविधि से उत्पन्न होगा। अन्यजाति देवताओं की आराधना से दूषित होंठ शुद्ध किए जाएँगे और केवल इस्राएल के परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित होंगे। पृथ्वी के दूरस्थ भागों से लोग निवेदक के रूप में आएंगे, जैसे कि वे बिखरे हुए यहूदी हो जो घर लौट रहे हो, यहाँ दूरस्थ, दक्षिण की ओर कूश के नील नदी के परे चित्रित किया गया।

परमेश्वर के अपने लोग हृदय के परिवर्तन से चिह्नित होंगे (3:11–13)। अब तक, वे उन अहंकारी लोगों से शुद्ध हो चुके होंगे जो राजनीति और धर्म के क्षेत्र में स्वयं को परमेश्वर के समक्ष रखते थे। वे शुद्ध लोग होंगे जो विनम्रता से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। उनके लिए स्वर्गीय आशीषों का वादा किया गया है।

अंतिम अनुच्छेद आने वाले आनंद की बात करता है (3:14–20)। भविष्यद्वक्ता स्वयं को भविष्य में प्रक्षेपित करते हैं, उस समय की ओर जब परमेश्वर का न्याय समाप्त हो जाएगा और उद्धार का समय आ जाएगा। परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होंगे। भय और निराशा परमेश्वर की शक्तिशाली उपस्थिति और उज्ज्वल आनंद से समाप्त हो जाएँगे। उनका आनंद ख़ुशी से उन्हें प्रभावित करेगा ताकि वे भी आनंदित हो। इसके अलावा, उनका आनंद उनके लोगों के जीवन में किए जा रहे परिवर्तन की प्रतिक्रिया होगा (v 17; "वह अपने प्रेम में तुम्हें नया करेंगे")। परमेश्वर के पीड़ित लोगों का न्याय इस परिवर्तन का एक आवश्यक हिस्सा होगा। उन्हें महिमा के परमेश्वर के दृश्यमान प्रतिनिधियों के रूप में आदर का स्थान मिलेगा। अंततः, परमेश्वर की सामर्थ, शक्तिशाली लोगों के माध्यम से प्रकट होगी।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; योशिय्याह #1।

सपर्वैम,सपर्वैमी

पाँच शहरों में से एक और उसके निवासी जिन्हें इस्राएल के पतन के बाद सर्गोन II, अश्शूर के राजा, द्वारा 722 ई.पू. में सामरिया ले जाया गया था (2 रा 17:24)। सपर्वैम के लोग अपने बच्चों को उनके देवताओं अद्रम्मेलेक और अनम्मेलेक

के लिए बलि के रूप में जलाने की घृणित प्रथा के लिए जाने जाते थे। यहूदा के राजा हिजकिय्याह (715–686 ई.पू.) को एक ताने भरे संदेश में, अश्शूर के राजा सन्हेरीब (705–681 ई.पू.) ने चेतावनी दी कि जैसे सपर्वैम के देवता और राजा उन्हें अश्शूरियों के हाथों से बचा नहीं सके, वैसे ही यरूशलेम और हिजकिय्याह के परमेश्वर के साथ भी होगा (2 रा 18:34; यशा 36:19; 37:13)। सपर्वैम का स्थान अनिश्चित है। यह शायद दमिश्क के पास सीरियाई शहर सिब्रैम के साथ पहचाना जा सकता है (यहेज 47:16)।

सपारा

सपारा

भौगोलिक स्थल जो योक्तान के पुत्रों द्वारा बसे क्षेत्र की सीमाओं में से एक को परिभाषित करता है (उत 10:30)। निस्संदेह यह दक्षिणी अरब में स्थित है, सपारा को अक्सर अरबी नाम जफर वाले दो नगरों में से एक के साथ पहचाना जाता है: मध्य यमन के हद्रामौत प्रांत का समुद्री बंदरगाह नगर, या दक्षिणी यमन में वह स्थल, जो कभी हिम्यरियों की राजधानी था।

सपाराद

सपाराद

यरूशलेम की यहूदियों की बँधुआई का स्थान (ओब 1:20)। इसका स्थान निश्चित नहीं है; हालाँकि, सरदीस, जो लुदिया की राजधानी है, एशिया के उपद्वीप में बँधुआई का स्थान होने के लिए अच्छे प्रमाण उपलब्ध हैं। अन्य कम संभावित सुझावों में पूर्वी अश्शूर का सपरदा शामिल है, जहाँ सर्गोन ने यहूदियों को स्थानांतरित किया, और इसपानिया, जैसा कि योनातान के तारगुम में उल्लेख किया गया है।

सपो

सपो

एलीपज का पुत्र और एसाव का वंशज (उत 36:11, 15; 1 इति 1:36)।

सपोन

सपोन

गाद का जेठा पुत्र और सपोनियों के कुल का पिता (उत 46:16; गिन 26:15)।

सपोला

देखें पशु (नाग)।

सप्तर्षि (खगोल विज्ञान)

तारों का एक नक्षत्र जिसे सप्तर्षि या बिग डिपर भी कहा जाता है। इसका उल्लेख अय्यूब 9:9 और 38:32 में किया गया है।

देखें खगोल विज्ञान।

सप्ताह

देखें प्राचीन और आधुनिक पंचांग।

सप्ताह का पर्व

गेहूँ की फ़सल की शुरुआत का उत्सव (निर्ग 23:14–17; व्य.वि. 16:16), सिवान (जून) के छठे दिन, फसह के सात सप्ताह बाद मनाया जाता है; इसे पेंतीकोस्त का पर्व भी कहा जाता है। *देखें* इस्राएल के पर्व और त्योहार।

सप्ताह का पहला दिन

सप्ताह का पहला दिन

रविवार। *देखें* प्रभु का दिन।

सफीरा

सफीरा

यरूशलेम की कलीसिया की सदस्य और हनन्याह की पत्नी (प्रेरितों के काम 5:1)। *देखें* हनन्याह #1।

सबता

सबता*, सबता

कूश के पाँच पुत्रों में से एक और नूह के वंशज, हाम की वन्शावली के माध्यम से (उत 10:7; 1 इति 1:9)। सबता ने संभवतः अरब के दक्षिणी तट पर निवास किया, जहाँ कई शहर उनके नाम से जाने जाते हैं।

सबाई लोग

सबाई लोग

शेबा (सबा) के निवासी, दक्षिण-पश्चिम अरब का एक देश। सबाई लोग लंबे कद के पुरुषों के रूप में प्रसिद्ध थे (यशा 45:14) और अय्यूब के सेवकों की हत्या और संपत्ति की चोरी के लिए जाने जाते थे (अय्यू 1:15)।

यह भी देखें शेबा (स्थान) #2।

सबाओथ

इब्रानी शब्द जिसका अर्थ है “सेना” या "सैन्य" है, जैसे कि "सेनाओं के यहोवा" अभिव्यक्ति में है।

देखें परमेश्वर के नाम।

सबाम

यह नगर यरदन पूर्व के ग्रामीण पठारों पर स्थित है और गाद और रूबेन के पुत्रों द्वारा मांगा गया था (गिन 32:3)। यह क्षेत्र रूबेन को आवंटित किया गया था (यहो 13:19), लेकिन अन्ततः इसे लूटपाट करने वाले मोआबियों ने छीन लिया। यह नगर अपने अँगूर के बागों के लिए प्रसिद्ध था (यशा 16:8–9; यिर्म 48:32)। इब्रानी पाठ में सबाम को वैकल्पिक रूप से सिबमा कहा जाता है (तुलना करें गिन 32:38; यहो 13:19; यशा 16:8–9; यिर्म 48:32)।

सबाम

सबाम

गिनती 32:3 में रूबेन के क्षेत्र में एक नगर।

देखें सबाम।

सबोईम

सबोईम

1. सबोयीम की उत्पत्ति 10:19, व्यवस्थाविवरण 29:23, और होशे 11:8 में। *देखें* सबोयीम।

2. तराई जहाँ पलिश्तियों की एक लूटपाट करने वाली टुकड़ी जंगल की ओर मुड़ गया था (1 शमू 13:18)। इसे शुक्-ए-दुब्बा के साथ पहचाना जा सकता है।

3. यरूशलेम के बाहर उन गाँवों में से एक जहाँ बिन्यामिनियों ने बँधुआई के बाद निवास किया (नहे 11:34)।

सबोयीम

“मैदान के नगरों” में से एक, जो सदोम और गमोरा के साथ नष्ट कर दिया गया था (व्य.वि. 29:23; होश 11:8)। सबोयीम का पहली बार उल्लेख सदोम, गमोरा, और अदमा के साथ, “जातियों की सूची” में कनानी नगरों में से एक के रूप उत्पत्ति 10:19 में किया गया है। बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि इसने शिनार के राजा अम्राफेल, एल्लासार के राजा अर्योक, एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, तथा गोयीम के राजा तिदाल के विरुद्ध युद्ध में उन्हीं राज्यों (सोअर सहित) के साथ गठबंधन किया था (उत 14:2, 8)।

यह भी देखें मैदान के नगर।

सब्जी

पवित्रशास्त्र में सब्जियों का जो उल्लेख किया गया है, वह अधिकांश मामलों में सम्भवतः फलियाँ और मसूर जैसी सूखी दलहनी फसलों की ओर संकेत करता है।

देखें फलियाँ; भोजन और भोजन की तैयारी; दालें।

सब्त

यह इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है "रोकना" या "छोड़ना"। सब्त का दिन एक ऐसा दिन था (यीशु के समय में शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक) जब सभी सामान्य कार्य रुकवा दिए जाते थे। पवित्रशास्त्र बताता हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सब्त का दिन इसलिए दिया, ताकि वे उनकी सेवा और बाइबल में दो महान सृष्टी और विश्राम को याद दिला सकें।

पुराने नियम में

सृष्टि और सब्त के बीच का संबंध सबसे पहले उत्पत्ति 2:2–3 में व्यक्त किया गया है। परमेश्वर ने सृष्टि में अपने कार्य को छह दिनों के बाद "समाप्त" किया और फिर सातवें दिन को "आशीषित" किया और "पवित्र घोषित" किया। चौथी आज्ञा (निर्ग 20:8–11) में, सृष्टि के बाद सातवें दिन परमेश्वर की "आशीष" और "अलग करने" (उपयोग किए गए शब्द उत्पत्ति में उपयोग शब्दों के समान हैं) उसकी मांग का आधार बनाते हैं कि लोग सातवें दिन को विश्राम के दिन के रूप में मनाएं।

परमेश्वर का अपने कार्य से विश्राम लेना एक चौंकाने वाला विचार है। यह और भी अधिक स्पष्ट रूप में निर्गमन 31:17 में आता है, जहां परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि उसने कैसे अपने विश्राम के दिन से आराम किया। बाइबल अक्सर सृष्टिकर्ता की इस तस्वीर को श्रमिक के रूप में चित्रित करता है। निस्संदेह इसे निर्गमन में स्पष्ट रूप से मानवीय शब्दों में प्रस्तुत किया गया है ताकि मौलिक सब्त के पाठ को सुदृढ़ किया जा सके कि लोगों को अपने सृष्टिकर्ता द्वारा स्थापित नमूने का पालन करना चाहिए। सात में से एक दिन का विश्राम व्यक्तियों, परिवारों, घरों, और यहां तक कि पशु के लिए भी आवश्यक है (निर्ग 20:10)।

सृष्टि व्यावस्था के बाइबिल लेखे में सब्त की स्थापना का मतलब है कि यह उन पुराने नियमों में से एक है जो सभी लोगों के लिए हैं, न कि केवल इस्राएल के लिए। दस आज्ञाओं में सब्त व्यवस्था इस विशेष सत्य को रेखांकित करता है। दस आज्ञाओं ने पुराने नियम की व्यवस्था में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। परमेश्वर के सभी निर्देशों में से अकेला, यह उनकी श्रव्य आवाज (निर्ग 20:1) द्वारा बोला गया था, उनकी उंगली द्वारा लिखा गया था (31:18), और इसे इस्राएल की उपासना के केंद्र में तंबू के सन्दूक में रखा गया था (25:16)। नया नियम भी इस मजबूत छाप को निश्चित करता है कि दस आज्ञाएँ संपूर्ण रूप से उन सिद्धांतों को शामिल करती है जो सभी लोगों के लिए सभी स्थानों पर हर समयों में स्थायी रूप से मान्य हैं। चाहे रविवार को मसीह सब्त के रूप में मान्यता दी जाए या नहीं, सब्त के संबंध में इस बाइबिल की शिक्षा के केंद्रीय सिद्धांत को स्वीकार करना जरुरी है। परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार लोगों को काम से नियमित हफ्ते की छुट्टी को मनाना चाहिए।

महत्वपूर्ण रूप से, बाइबल की सब्त की शिक्षा का दूसरा मुख्य पहलू—छुटकारे का—दस आज्ञाओं की सूची में भी शामिल है।सब्त की व्यवस्था (जिसे पहले से ही निर्ग 20:8–11 में बताया गया है) व्यवस्थाविवरण 5:12–15 में दोबारा मिलता है, लेकिन यहाँ इसके पालन के लिए अलग कारण जुड़ा हुआ है: "याद रखें कि आप एक बार मिस्र में दास थे और आपके प्रभु परमेश्वर ने आपको अद्भुत शक्ति और महान कामों के साथ बाहर निकाला।" यही कारण है कि आपके प्रभु परमेश्वर ने आपको सब्त के दिन का पालन करने की आज्ञा दी है" (आयत 15, एन एल टी)।

चौथी आज्ञा के इन दो विवरणों के बीच के अंतर महत्वपूर्ण हैं। पहला (निर्ग 20) इस्राएल के माध्यम से सभी मनुष्यों को दर्शाया गया है। दूसरा (व्यव 5) इस्राएल को परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के रूप में निर्देशित किया गया है। तो सब्त परमेश्वर का संकेत है, जो न केवल सभी लोगों के प्रति उनकी भलाई को उनके सृष्टिकर्ता के रूप में बताता है, बल्कि उनके चुने हुए लोगों के प्रति उनकी दया को उनके उद्धारकर्ता के रूप में भी बताता है।

व्यवस्थाविवरण में सब्त की आज्ञा से सम्बंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सब्त के दिन सभी कामों पर रोक के बाद एक व्याख्यात्मक टिप्पणी है—"उस दिन तेरे घराने में कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता।" इसमें तू, तेरे बेटे और बेटियां, तेरे दास और दासी, तेरे बैल और गधे और अन्य पशुधन, और तेरे बीच रहने वाले कोई भी विदेशी शामिल हैं। तेरे सभी दास और दासियों को भी तेरी तरह आराम करना चाहिए" (व्यवस्थाविवरण 5:14, एन एल टी)। दूसरों के प्रति व्यावहारिक चिंता सभी पुराने नियम की सभी वाचा शिक्षाओं की विशेषता है। इसलिए मिस्र की गुलामी में इस्राएल के प्रति परमेश्वर की प्रेमपूर्ण चिंता को इस्राएली परिवार के उन लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण चिंता से मेल खानी चाहिए जिन्होंने उनकी सेवा की। सब्त ने उस चिंता की व्यावहारिक छाप के लिए आदर्श मोका प्रदान किया। यीशु विशेष रूप से सब्त के पालन के इस मानवीय पक्ष को कठोर नियमों के ढेर से बचाने के लिए उत्सुक थे, जो उनके दिनों में इसे खत्म करने की धमकी दे रहे थे (देखें, उदाहरण के लिए, मर 3:1–5)।

पुराने नियम में "विश्राम वर्ष" का प्रावधान इस मानवीय विषय को और विकसित करता है (देखें निर्ग 23:10–12; लैव्य 25:1–7; व्यव 15:1–11; साथ ही लैव्य 25:8–55 में "जुबली वर्ष" के नियम)। हर सातवें वर्ष भूमि को परती और बंजर छोड़ दिया जाना था (लैव्य 25:4)। इसे नियमित आराम की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी कि इससे जीवित रहने वाले लोगों को। इस व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य परोपकारी था: "परन्तु तू, तेरे दास-दासियां, तेरे किराए के दास, और तेरे साथ रहने वाले परदेशी मनुष्य, सब्त वर्ष के दौरान स्वाभाविक रूप से उगने वाले उत्पाद को खा सकते हैं।" और तेरे पशुधन और जंगली पशु भी भूमि की समृद्धि का आनंद ले सकेंगे" (आयत 6–7, एनएलटी)। व्यवस्थाविवरण 15:1–11 इसी मानवीय सिद्धांत वाणिज्य की दुनिया में विस्तारित करता है। विश्राम वर्ष में परमेश्वर की छुड़ाए हुए समुदाय के सभी ऋणों को रद्द करना चाहिए। उन कंजूस लोगों के लिए जो विश्राम वर्ष के निकट होने पर ऋण लेने से मना कर सकते हैं, तो व्यवस्था में चेतावनी और वादा जोड़ा गया है: "मतलबी न बनें और किसी को ऋण देने से इंकार न करें क्योंकि छुटकारे का वर्ष निकट है।"यदि आप ऋण देने से मना करते हैं और जरूरतमंद

व्यक्ति प्रभु को पुकारता है, तो आपको पाप का दोषी माना जाएगा। बिना किसी कपट के उदारता से दान करें, और प्रभु आपका परमेश्वर आपके हर काम में आपको आशीष देगा" (व्यव 15:9–10, एनएलटी)।

विश्राम वर्ष का पालन करना स्पष्ट रूप से लोगों की परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और उनकी आजीविका के लिए उस पर निर्भर रहने की इच्छा की एक बड़ी परीक्षा थी। कभी-कभी आँख मूंद लेने का परीक्षा बहुत कठिन होती थी। लेकिन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि आक्रमण और अकाल के खतरों के बावजूद, कई अवसरों पर इस व्यवस्था के वचन का पालन करने में इस्राएल का साहस था। सिकंदर महान और रोमन दोनों ने यहूदियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं की गहराई को देखते हुए हर सातवें साल कर देने से छूट दी।

सातवें वर्ष से सातवें दिन पर लौटते हुए, पुराने नियम की व्यवस्था संहिताएं सब्त के दिन काम पर प्रतिबंध को मजबूत करने के लिए काफी हद तक जाती हैं, यह परिभाषित करके कि सब्त के दिन परमेश्वर के लोगों द्वारा क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। निषेध किसी भी प्रकार का काम बाहर करने के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य रोजाना, हर दिन के काम को रोकना था, क्योंकि यदि परमेश्वर ने सब्त को अलग रखा होता (निर्ग 20:11), तो इसे किसी अन्य दिन की तरह मानना सबसे स्पष्ट तरीका था इसे अपवित्र करने का। नियमों को विशेष शब्दों में स्पष्ट किया गया था कि किसान (34:21), बेचने वाला (यिर्म 17:27), और यहाँ तक कि घर में काम करने वाली पत्नी (निर्ग 35:2–3) भी समझ सकें।

वे बातें बेकार लग सकती हैं, लेकिन सब्त की व्यवस्था का पालन लोगों की प्रभु के प्रति निष्ठा की मुख्य परीक्षा के रूप में देखा जाता था। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि जानबूझकर अवज्ञा करना एक मृत्युदंडनीय सजा थी (निर्ग 35:2), और सब्त के नियमों के अनादर में लकड़ी इकट्ठा करने वाले व्यक्ति का भाग्य दिखाता है कि यह कोई बेकार की चेतावनी नहीं थी (गिन 15:32–36)।

इतने सारे नियमों और विनियमों से घिरे हुए (और सभी पर मृत्यु दंड का खतरा था), सब्त आसानी से भय का दिन बन सकता था—एक ऐसा दिन जब लोग प्रभु की आराधना करने और साप्ताहिक विश्राम का आनंद लेने की तुलना में अपराध करने से अधिक डरते थे। लेकिन सब्त का दिन आशीष होना था, बोझ नहीं। बाकी सबसे बढ़कर, यह एक साप्ताहिक संकेत था कि प्रभु अपने लोगों से प्रेम करते थे और उन्हें अपने साथ और मजबूत संबंध में लाना चाहते थे। जिन्होंने उस संबंध को विशेषता दी, उन्होंने सब्त का आनंद लिया, इसे आनंददायक बताया (यश 58:13–14)। पुराने नियम में कहीं भी सब्त की आराधना में अपनी खुशी को भजन 92 से अधिक उत्साहपूर्वक व्यक्त नहीं किया गया है, जिसका शीर्षक है "सब्त के लिए गीत।"

हालांकि, बाद के भविष्यवक्ता, मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष के प्रति अंधे नहीं थे।वे जानते थे कि सब्त का पालन करना दिखावा था। बहुत से लोग सब्त के दिन को पवित्र दिन से ज़्यादा छुट्टी के रूप में मानते थे, प्रभु में आनंद लेने के बजाय आत्म-संतुष्ट करने का अवसर (यश 58:13)। कुछ लालची व्यापारियों ने इसकी पाबंदियों को परेशान करने वाली बाधा पाया (आम 8:5)।

परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में, भविष्यवक्ताओं ने ऐसी उपेक्षा और दुर्व्यवहार को उजागर करने से नहीं कतराया (यहे 22:26)। यशायाह ने कहा, जो लोग पश्चाताप रहित हृदय से सब्त की उपासना करते हैं, वे प्रभु को घृणित लगते हैं (यश 1:10–15)। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के लक्षण के रूप में, यरूशलेम का सब्त का उल्लंघन शहर पर विनाश लाएगा, यिर्मयाह गरजता है (यिर्म 17:27)। प्रभु अपने लोगों के प्रति बहुत सहनशील रहे हैं, यहेजकेल ने चेतावनी दी, लेकिन उनके सब्त की लंबी उपेक्षा न्याय को निश्चित बनाती है (यहे 20:12–24)।

जब न्याय की कुल्हाड़ी गिरी (बेबीलोन की बंधुआई में, 586 ईसा पूर्व), राष्ट्र के बचे हुए अवशेष ने इस सबक को दिल से लगा लिया। सब्त का पालन उन कुछ विशिष्ट चिन्हों में से एक था जो वफादार यहूदी विदेशी भूमि में बनाए रख सकते थे, इसलिए इसका विशेष महत्व था। भविष्यवक्ताओं जैसे यहेजकेल के प्रोत्साहन पर, जिन्होंने यरूशलेम में पुनः निर्मित मंदिर में सब्त की उपासना के लिए नियम निर्धारित किए (यहे 44:24; 45:17; 46:3), और नहेमायाह जैसे पुरुषों की अगुवाई में, वापस लौटने वाले निर्वासित लोग सब्त के दिन का पालन करने में अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक सावधान थे (नहे 10:31; 13:15–22)।

नए नियम में

पहली सदी से पहले, फिलिस्तीन में कुछ यहूदियों ने सब्त के पालन को बढ़ावा देने के लिए कई नियम बनाए। मिशना के दो ग्रंथ विशेष रूप से इन सब्त के नियमों और विनियमों के लिए समर्पित हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कार्य को परिभाषित करना है (एक ग्रंथ इसे 39 शीर्षकों के तहत करता है) यह दिखाने के प्रयास में कि हर इस्राएली को सब्त के दिन क्या अनुमति है और क्या नहीं। दुर्भाग्यवश, इससे ऐसी जटिलताएँ और टालमटोल उत्पन्न हुईं कि कलिसिया के व्यवस्थापक अक्सर अपनी व्याख्याओं में आपस में मतभेद रखते थे, जिसका गलत परिणाम यह हुआ कि सब्त का मुख्य उद्देश्य कानूनी विवरणों के ढेर के नीचे खो गया। रब्बी स्वयं इस बात से वाकिफ थे कि वे पुराने नियम की सीधी-सादी शिक्षा में कितना कुछ जोड़ रहे थे। जैसा कि उनमें से एक ने कहा, "सब्त के बारे में नियम ... एक बाल से लटके पहाड़ों के समान हैं, क्योंकि शास्त्र कम है और नियम बहुत हैं।"

सब्त के दिन की यात्रा

यीशु का सब्त के पालन को लेकर यहूदी धार्मिक अगुवो के साथ कई बार टकराव हुआ। उनके दृष्टिकोण से, यीशु सब्त तोड़ने वाले थे और इसलिए वह व्यवस्था तोड़ने वाले थे। हालाँकि, यीशु ने कभी खुद को सब्त तोड़ने वाला नहीं माना। वह सब्त के दिन नियमित रूप से आराधनालय जाता था (लूका 4:16)। उसने पाठ पढ़ा, उपदेश दिया, और सिखाया (मर 1:21; लूका 13:10)। उसने स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत स्वीकार किया कि सब्त का दिन उपासना के लिए एक उपयुक्त दिन था।

फरीसियों के साथ उसका टकराव का बिंदु वह था जहां उनकी परंपरा बाइबिल की शिक्षा से अलग हो गई थी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने अपने शिष्यों का बचाव करते हुए पवित्रशास्त्र का साबुत दिया, जब उन पर गेहूं के खेतों से होकर चलने और गेहूं के बालों को तोड़ने (जो फरीसियों के अनुसार "फसल काटने" की श्रेणी में आता था; मर 2:23–26) के द्वारा सब्त की परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया गया था।। इसके बाद उन्होंने एक टिप्पणी की जिसने उनके श्रोताओं को सीधे सब्त के लिए परमेश्वर के सृष्टि उद्देश्य की ओर वापस ले गया: "सब्त का दिन मनुष्यों के लाभ के लिये बनाया गया था, न कि मनुष्य सब्त के लाभ के लिये" (मर 2:27, एनएलटी)।

रब्बी परंपरा ने संस्था को उन लोगों से ऊपर रखा था जिनकी सेवा के लिए इसे बनाया गया था। इसे अपने आप में एक लक्ष्य बनाकर, फरीसियों ने प्रभावी रूप से सब्त के मुख्य उद्देश्यों में से एक को छीन लिया था। यीशु की बात उनके विरोधियों के कानों में असहज रूप से परिचित लगे होंगे। एक प्रसिद्ध रब्बी ने एक बार कहा था, "सब्त तुम्हें सौंप दिया गया है, लेकिन तुम सब्त के अधीन नहीं हो।"

किसी भी चीज़ से ज़्यादा, यीशु के सब्त के उपचार ने उन्हें रब्बी प्रतिबंधों के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। पुराने नियम में सब्त के दिन इलाज पर रोक नहीं है, लेकिन रब्बियों ने सभी उपचारों को काम के रूप में समान किया, जिसे हमेशा सब्त पर टाला जाना चाहिए जब तक कि जीवन खतरे में न हो। यीशु ने निडर होकर इस रवैये की कठिन और बेतुकी विसंगतियों को उजागर किया। उन्होंने पूछा, सब्त के दिन बच्चे का खतना करना या किसी जानवर को पानी पिलाना (जो परंपरा के अनुसार अनुमति दी गई थी) सही कैसे हो सकता है, लेकिन लंबे समय से विकलांग महिला और एक अपंग पुरुष को ठीक करना गलत है, भले ही उनका जीवन तत्काल खतरे में न हो (लूका 13:10–17; यूह 7:21–24)? उन्होंने सिखाया कि सब्त का दिन दया के कार्यों के लिए विशेष रूप से अच्छा दिन है (मर 3:4–5)।

स्वर्ग से आए मनुष्य यीशु ने दावा किया कि वह सब्त का प्रभु है (मर 2:28; पुष्टी करें मत्ती 12:5–8)। जिस तरह परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के विश्राम के बावजूद, अपनी दया में जगत को बनाए रखने के लिए काम करना जारी रखा, उसी तरह यीशु सब्त के दिन सिखाना और चंगा करना जारी रखेंगे (यूह 5:2–17)। लेकिन एक दिन उसका उद्धारक कार्य पूरा हो जाएगा, और फिर उद्धार के संकेत के रूप में सब्त का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के दूसरे पहलू पर रहते हुए, पौलुस ने सब्त के पालन के लिए दोनों के महत्व को जल्दी से समझ लिया। वह यहूदी सब्त के सभी पालन पर रोक लगाने तक नहीं गया। वास्तव में, वह अपने सुसमाचार प्रचार यात्राओं में खुद कई सब्त के आराधनालय सेवाओं में शामिल हुआ (उदाहरण के लिए, प्रेरि 13:14–16 देखें)। यहूदी मसीह जो अपने सब्त के अभ्यास को बनाए रखने पर जोर देते थे, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थे, बशर्ते वे उन लोगों की राय का सम्मान करें जो उनसे असहमत थे (रोम 14:5–6, 13)। लेकिन किसी भी सुझाव का विरोध किया जाना चाहिए कि उद्धार के लिए यहूदी कैलेंडर का पालन करना आवश्यक था (गला 4:8–11)। क्योंकि पौलुस ने सब्त को एक छाया माना, जबकि मसीह स्वयं उस छाया की वास्तविकता हैं (कुल 2:17)।

अंत में, यह इब्रानियों को लिखे पत्र का लेखक है जो समझाता है कि सृष्टि और मुक्ति के जुड़वां बाइबिल "सब्त के विषय" कैसे मसीह में अपनी संयुक्त पूर्ति पाते हैं। उसने सृष्टि के बाद परमेश्वर के विश्राम और इस्राएल को कनान में उसके "विश्राम" में लाने के उसके छुटकारे के कार्य के विचारों को एक साथ जोड़कर ऐसा किया, और यह दिखाकर कि दोनों वर्तमान और भविष्य के विश्राम से कैसे संबंधित हैं, जिसका मसीही यीशु में आनंद ले सकते हैं और लेते हैं (इब्रा 4:1–11)।

परमेश्वर चाहता है कि उसके सभी लोग उसके विश्राम में हिस्सा लें—यानी, उसका वादा (इब्रा 4:1)। जब वह इस्राएल को वादा किए गए देश में ले आया, तो उसने इस इरादे को स्पष्ट रूप से दिखाया, लेकिन यह उसके वादे की पूरी पूर्ति को चिह्नित नहीं करता। पूर्ण, संपूर्ण विश्राम जो अभी भी परमेश्वर के लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है, स्वर्ग में है। मसीह पहले ही वहां प्रवेश कर चुके हैं। वह अपने काम से आराम कर रहे हैं, जैसे सृष्टि के बाद परमेश्वर ने किया था। और उनके छुटकारे के काम के कारण, वह उन सभी को आमंत्रित करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं कि वे उसी "सब्त के विश्राम" में हिस्सा लें (आयत 9)।

यह भी देखें प्रभु का दिन; सब्त के दिन की यात्रा; दस आज्ञाएँ।

सब्त के दिन की यात्रा

यहूदी साहित्य से प्राप्त नियम जो सब्त के दिन यात्रा को सीमित करता है। सब्त के दिन काम करने पर रोक की व्याख्या विस्तृत यात्रा को बाहर करने के लिए की गई थी (निर्ग 16:27–30)। एक व्यक्ति को 2,000 हाथ (लगभग आधा मील, या 900 मीटर; देखें यहो 3:4) तक यात्रा करने की

अनुमति थी लेकिन इससे अधिक यात्रा वह नहीं कर सकता था। यह सन्दूक और उसके पीछे चलने वाले लोगों (यहो 3:4) या चरागाहों से लेवीय नगरों (गिन 35:4–5) के बीच की दूरी के आधार पर निर्धारित किया जाता था।। इस प्रकार, पहले उदाहरण में, कोई आराधना करने के लिए आगे नहीं जाएगा या दूसरे उदाहरण में पशु को चराने के लिए आगे नहीं जाएगा। बाइबल का एकमात्र संदर्भ जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम तक की दूरी का वर्णन (जो, जोसेफस के अनुसार, 1,000 से 1,200 गज, या 914.4 से 1,097.3 मीटर था) "एक सब्त के दिन की दूरी" के रूप में वर्णित करता है (प्रेरि 1:12)।

रब्बियों ने कम से कम दूरी को दोगुना करने के तरीके खोजे। कोई व्यक्ति दो समय के भोजन के लिए पर्याप्त भोजन ले जाकर अपना घर 2,000 हाथ दूर स्थापित कर सकता था: एक भोजन खाने के लिए और दूसरा दफनाने के लिए—इस प्रकार एक अस्थायी निवास को चिह्नित किया जा सकता था। वैकल्पिक रूप से वह सब्त के लिए अपने वैध निवास के रूप में 2,000 हाथ दूर स्थित किसी स्थान पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर सकता था। वह, अलग से या पहले के संशोधन के साथ मिलकर, पूरे शहर को अपना घर मान सकता था और इस प्रकार गांव की सीमा से सब्त के दिन की यात्रा की गणना कर सकता था।

सब्त *भी देखें*

सब्तका

सब्तका

कूश के पाँच पुत्रों में से एक और नूह के वंशज हाम की वंशावली से (उत 10:7; 1 इति 1:9)। सब्तका अरब में बसे।

सभा का पर्वत

देखें सभा का पर्वत।

सभा का पर्वत

देखें सभा का पर्वत।

सभा के पर्वत

सभा के पर्वत

के.जे.वी. अनुवाद का अर्थ है “सभा का पर्वत”, यह एक पर्वत का नाम है जो बेबीलोन और कनानी पौराणिक कथाओं में, यशायाह 14:13 में पाया जाता है।

सभोपदेशक की पुस्तक

पुराने नियम की बुद्धि साहित्य की पुस्तक है। सभोपदेशक दार्शनिक स्वभाव की है, जो मनुष्य के अस्तित्व के अर्थ और स्वभाव के बारे में गहरे प्रश्न उठाती है।

“सभोपदेशक” इस पुस्तक का यूनानी शीर्षक है, जो सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) से अंग्रेज़ी में आया है। यहूदियों की प्रारंभिक प्रथा के अनुसार, पुस्तक के प्रारंभिक शब्दों को शीर्षक के रूप में अपनाने की प्रथा थी। सभोपदेशक का इब्री शीर्षक है “यरूशलेम के राजा, दाऊद के पुत्र, कोहेलेथ के वचन।” इसे सरल रूप से “कोहेलेथ” के नाम से भी जाना जाता है।

"कोहेलेथ" शब्द लेखक का वह शीर्षक है जो वह पुस्तक में अपने स्वयं के लिए उपयोग करते हैं (सभो 1:1–2, 12; 7:27; 12:8–10)। यह इब्रानी क्रिया का भाववाचक रूप है जिसका अर्थ है "सभा करना," और इस प्रकार यह व्यक्ति को इंगित करता है जो सभा में बोलता है। इस शब्द का अक्सर अंग्रेज़ी में "प्रचारक" के रूप में अनुवाद किया गया है। हालाँकि, पुस्तक के दार्शनिक स्वभाव के कारण, यह शीर्षक संभवतः लेखक के कार्य या स्थान को इंगित करता है जो बुद्धिमान पुरुषों के समाज में अगुवें के रूप में है।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तिथि
- उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ
- विषय सूची

लेखक

सभोपदेशक की लेखन शैली जटिल प्रश्न प्रस्तुत करती है, जिस पर बाइबल विद्वानों में असहमति है। प्रारंभिक यहूदी परम्परा इस मुद्दे पर विभाजित थी और यह पुस्तक राजा हिजकिय्याह और उनके विद्यालय के साथ-साथ राजा सुलैमान को भी समर्पित की जाती थी।

आंतरिक प्रमाण अक्सर सभोपदेशक के लेखक के रूप में सुलैमान के समर्थन में उद्धृत किया जाता है। पहले पद में पुस्तक की लेखनी "दाऊद के पुत्र" को समर्पित करती है।

सभोपदेशक की पुस्तक

अन्य अंश (जैसे, 1:16–17; 2:6–7) भी सुलैमान की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं, जो दाऊद के बाद इस्राएल के संयुक्त राज्य के राजा बने। जो लोग सुलैमान की लेखनी को अस्वीकार करते हैं, वे ऐसे संदर्भों को साहित्यिक शैली मानते हैं। उनका मानना है कि यह किसी अज्ञात लेखक द्वारा बाद में लिखा गया होगा, जिसने बुद्धि के प्रति सुलैमान के समर्पण का उपयोग अपने जीवन और उद्देश्य पर विचार व्यक्त करने के संदर्भ के रूप में किया।

पुस्तक में कई अंश गैर-सुलैमानिक लेखन के समर्थन में उद्धृत किए गए हैं। कुछ विद्वानों का दावा है कि अगर पुस्तक सुलैमान द्वारा लिखी गई होती, तो वह अपने शासनकाल के बारे में "यरूशलेम में इस्राएल पर" भूतकाल का उपयोग नहीं करते (1:12)। हालाँकि, सुलैमान की लेखनी के समर्थक बताते हैं कि इब्रानी क्रिया "था" का अर्थ "बन गया" भी हो सकता है और यह सुलैमान के यरूशलेम में राजा बनने को दर्शाता है।

यह भी आरोप लगाया जाता है कि सभोपदेशक 1:16 इस पुस्तक को सुलैमान के बहुत बाद में लिखने वाले लेखक की ओर इंगित करता है। वे कहते हैं कि सुलैमान यह नहीं कह सकते थे कि वह "उन सभी से अधिक बुद्धिमान थे जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे," क्योंकि यह उनके पहले के राजाओं की लंबी श्रृंखला की ओर इशारा करता। हालांकि लेखक का मतलब राजाओं की बजाय प्रमुख बुद्धिमान पुरुष हो सकता है (देखें 1 रा 4:31)।

सुलैमानिक लेखनी के साथ प्रमुख कठिनाई यह है कि पुराने नियम के इतिहास में सुलैमान के जीवन में आत्मिक पुनरुत्थान की अवधि को सभोपदेशक पुस्तक के संदर्भ के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। हालाँकि, यह निर्णायक तर्क नहीं है, क्योंकि पुस्तक में दर्ज विचार अत्यधिक व्यक्तिगत स्वभाव के हैं। पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तकें मुख्य रूप से ऐतिहासिक विकास से सम्बन्धित हैं और मनुष्य के जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं का उल्लेख केवल तब करती हैं जब वे परमेश्वर के उद्देश्यों पर राष्ट्रीय इतिहास के रूप में प्रभाव डालते हैं। वास्तव में, यह आश्चर्यजनक होगा यदि सभोपदेशक में दर्ज अत्यधिक व्यक्तिगत संघर्षों का ऐतिहासिक लेखकों द्वारा उल्लेख किया गया होता।

लेखनी का प्रश्न कठिन है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सभोपदेशक के लेखक के रूप में सुलैमान के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

तिथि

जो विद्वान सभोपदेशक की पुस्तक को सुलैमान की कृति मानते हैं, वे इसे सुलैमान के शासनकाल के अंतिम वर्षों (लगभग 940 ई.पू.) में लिखी हुई मानते हैं। तब यह पुस्तक इस्राएली बुद्धिमत्ता के स्वर्ण युग में लिखी गई होगी, जो बौद्धिक शिक्षण के अग्रणी समर्थकों में से एक द्वारा लिखी गई थी।

जो लोग सुलैमान की कृति को अस्वीकार करते हैं, वे पुस्तक की तिथि के बारे में असहमत हैं कि पुस्तक कब लिखी गई थी, परन्तु अधिकांश इसे निर्वासन पश्चात् काल में लिखी गई मानते हैं। मक्काबी तिथि (लगभग 165 ई.पू.) को मानना कठिन है, क्योंकि पुस्तक के अंश, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में माने जाते हैं, मृत सागर स्थल कुमरान में पाए गए हैं। इसके अलावा, अप्रमाणिक पुस्तक एक्लेसिएस्टिकस, जो संभवतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में लिखी गई थी, सभोपदेशक से काफी प्रभावित थी। ऐसे प्रमाण मक्काबी युग में पुस्तक के लेखन और प्रसार के लिए बहुत कम समय की अनुमति देते हैं।

कई रूढ़िवादी विद्वान, जैसे फ्रांज डेलिट्ज़श और ई. जे. यंग, इस पुस्तक को पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। कई अन्य इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का दस्तावेज मानते हैं।

आंतरिक प्रमाण

सभोपदेशक की तिथि निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक संकेतों के आधार पर कई प्रयास किए गए हैं। परन्तु सभोपदेशक 1:2–11 और 3:1–15 जैसे अंशों में पाई जाने वाली उदासीपूर्ण टिप्पणियाँ लेखक के जीवन की व्यर्थता के बारे में निष्कर्ष मात्र हो सकती हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह संकेत दें कि किताब इस्राएल के भीतर राष्ट्रीय पतन या सामाजिक क्षय के समय लिखी गई थी, जो सुलैमान के शासनकाल के साथ मेल नहीं खाती।

यह भी आरोप लगाया गया है कि इस पुस्तक में यूनानी दार्शनिक अवधारणाओं का उल्लेख है। यह संकेत करता है कि इसे सिकंदर महान (356–323 ईसा पूर्व) की विजय के बाद सीरो-फिलिस्तीनी क्षेत्र के यूनानीकरण के समय लिखा गया होगा।

उन दार्शनिक अवधारणाओं में से एक "स्वर्ण मध्य मार्ग" है जिसे अरस्तू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्वर्ण मध्य मार्ग जीवन में संतोष प्राप्त करने के लिए अतिरेक से बचने का सुझाव देता है और यह सभोपदेशक 7:14–18 में परिलक्षित होता है। वही अवधारणा मिस्री बुद्धि साहित्य (*इंस्ट्रक्शन ऑफ एमेन-ऐम-ओपेत* 9.14) में और साथ ही अरामी बुद्धि साहित्य में भी पाई जाती है। अरामी बुद्धि साहित्य के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक, *अहीकार के शब्द*, में स्वर्ण मध्य मार्ग इन शब्दों में व्यक्त किया गया है "बहुत मीठे मत बनो, कहीं वे [तुम्हें निगल न लें]; बहुत कड़वे मत बनो [*कहीं वे तुम्हें उगल न दें*]।" परन्तु स्वर्ण मध्य मार्ग अवधारणा किसी विशेष विचारधारा की अवधि का संकेत नहीं देती; यह बस एक मूल प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व कर सकती है जो सभी समय और सभी जातीय पृष्ठभूमियों के लोगों द्वारा साझा की जाती है।

सभोपदेशक की पुस्तक

भाषा के विचार

सभोपदेशक की तिथि निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पुस्तक की भाषा का स्वभाव है। सभोपदेशक की इब्रानी भाषा अद्वितीय है, जो शैली और भाषाई रूप से पाँचवीं शताब्दी की पुराने नियम की पुस्तकों जैसे एज्रा, नहेम्याह और जकर्याह से भिन्न है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि सभोपदेशक की भाषा पर अरामी भाषा का गहरा प्रभाव था और इस प्रकार यह पुस्तक उस समय लिखी गई थी जब अरामी भाषा का इब्रानी-भाषी संसार में प्रभाव था। अन्य विद्वानों ने तर्क दिया है कि इब्रानी भाषा की विशेषताओं को कनानी-फोनीशियन बोलियों के साथ समानता के रूप में समझा जाना चाहिए।

अक्सर यह कहा जाता है कि इस पुस्तक की इब्रानी भाषा बाद की मिशनाईक इब्रानी भाषा से मिलती-जुलती है, विशेष रूप से इसके सम्बन्धवाचक सर्वनाम के उपयोग में। फिर भी सभोपदेशक की भाषा अन्य तरीकों से मिशना से भिन्न है।

भाषाई प्रमाण पुस्तक के लिए बाद की तिथि की ओर संकेत कर सकते हैं, परन्तु यह भी संभव है कि सुलैमान ने साहित्यिक शैली में लिखा हो जो फोनीशियन साहित्य से गहराई से प्रभावित थी। ऐसी शैली सभोपदेशक जैसी साहित्यिक विधा के लिए मानक बन सकती थी। सुलैमान के शासनकाल के दौरान, फिलिस्तीन और फीनीके के बीच संपर्क सामान्य थे।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

सभोपदेशक की पुस्तक यह दर्शाती है कि ऐसा दृष्टिकोण जो मनुष्य के अनुभव की सीमाओं से परे परमेश्वर को शामिल नहीं करता, वह अर्थहीन है। यह इस बात को दिखाने का प्रयास करता है कि संसार में सार्थक संतोष प्राप्त किया जा सकता है, जो केवल थकावट भरे चक्रों की श्रृंखला से अधिक कुछ नहीं लगता — ऐसा संसार जिसमें लोग फंसे हैं और बाहर निकलने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखता। कोहेलेथ के अनुसार, स्वतंत्रता केवल परमेश्वर का भय मानने और यह विश्वास करने से प्राप्त की जा सकती है कि परमेश्वर अंततः हर चीज़ का न्याय निष्पक्ष रूप से करेंगे। इस प्रकार, जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है, जो अंततः प्राप्त होगा, हालाँकि इतिहास के क्रम में और भौतिक संसार की प्रक्रियाओं में, यह ऐसा नहीं होता।

पुस्तक का मुख्य धार्मिक सिद्धांत यह है कि परमेश्वर मनुष्यों के घटनाक्रमों में, जिनमें गंभीर अन्याय शामिल हैं, उदासीन नहीं है। परमेश्वर हर कर्म का न्याय करेंगे। इसलिए, जीवन का एक उद्देश्य है, और मनुष्यों के कर्मों का अर्थ होता है।

कोहेलेथ पर अक्सर जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखने का आरोप लगाया जाता है। ऐसे पदों को पढ़े बिना, जैसे 1:12–14, 18 और 2:1–9, 18–23 कोहेलेथ की असहायता का अनुभव करना असंभव है, जब वे खाली अस्तित्व को देखते हैं। परन्तु कोहेलेथ का निराशावाद परमेश्वर से अलग जीवन के संदर्भ में है। उनके अनुसार, ऐसा जीवन अर्थहीन था।

हालाँकि, इस पुस्तक से सकारात्मक शिक्षा भी उभरती है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। कोहेलेथ अपने तर्क को घुमाते हुए पूर्णताओं के संदर्भ में बात करते हैं। अर्थहीन संसार में जीवन जीते हुए भी मनुष्यों के लिए पूर्ण भलाई है। वह भलाई परमेश्वर के वरदानों का उनके लोगों के लिए आनंद लेना है। इस प्रकार, कोहेलेथ पूर्ण निराशावादी नहीं है। जब वह अपने विश्वदृष्टिकोण के क्षितिज को परमेश्वर के कार्यों को संसार में सम्मिलित करते हुए विस्तृत करते हैं, तो वह आशावादी बन जाते हैं। जब वह जीवन को परमेश्वर के बिना देखते हैं, तो वह निराशावादी होते हैं, क्योंकि ऐसी दृष्टि केवल निराशा ही प्रदान करती है।

कोहेलेथ का "संतोष का धर्मशास्त्र" 2:24–25, 3:10–13, और 3:22 जैसे अंशों में स्पष्ट है। पहला अंश जीवन के भोगवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता प्रतीत होता है, जिसमें खाने और पीने को मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। "खाना और पीना" सामी मुहावरा है जो जीवन की रोज़मर्रा की दिनचर्या को व्यक्त करता प्रतीत होता है (पुष्टि करें यिर्म 22:15; लूका 17:27–28)। इस प्रकार, कोहेलेथ का इस वाक्यांश का उपयोग, केवल यह दर्शाता है कि मनुष्य को परमेश्वर की व्यवस्था का आनंद लेना चाहिए। जीवन को सहन करने के लिए नहीं, बल्कि आनंद लेने के लिए बनाया गया है।

3:10–13 में कोहेलेथ मनुष्यजाति की महान पहेली प्रस्तुत करते हैं: परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनन्तता का ज्ञान रखा है। अर्थात्, उन्होंने मन को भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे जाने में सक्षम बनाया है। फिर भी, अनन्त को समझने की यह क्षमता परमेश्वर के सभी उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करती। इसलिए, यह अच्छा है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करे और जो भी ज्ञान परमेश्वर देते हैं उसका आनन्द ले।

सभोपदेशक 3:16–4:3 पुस्तक का कठिन भाग है। यहाँ कोहेलेथ जीवन की असमानताओं का अवलोकन करते हैं और निष्कर्ष निकलते हैं कि परमेश्वर लोगों को यह दिखाने के लिए ऐसी चीज़ों की अनुमति देते हैं कि वे पशुओं से अधिक नहीं हैं। यही सिद्धांत 8:11 में भी दिखाई देता है, जहाँ कोहेलेथ देखतें है कि जब दुष्ट को दंडित नहीं किया जाता, तो दुष्टों को दुष्टता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वह 3:18 में कहते हैं कि संसार में अन्याय इसलिए उपस्थित है ताकि अच्छे और दुष्टों के बीच अंतर हो सके। उस कथन में इब्रानी भाषा का अनुवाद "अपने आप में" किया जाना चाहिए। अर्थात, परमेश्वर को अलग रखते हुए, मनुष्य पशुओं से बेहतर नहीं है। यदि कोई ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है जो परमेश्वर को शामिल नहीं करता, तो यह जानने का कोई तरीका नहीं हो सकता कि कब्र के परे क्या है (3:21)। कोहेलेथ द्वारा देखी गई असमानताओं को केवल न्याय के दिन ही सुधारा जाएगा।

इसलिए, व्यक्ति के लिए यह सबसे अच्छा है कि वह परमेश्वर की व्यवस्था से संतुष्ट रहे और कल की चिंता न करे (3:22)।

सभोपदेशक की पुस्तक को समझने की *कुँजी* "सूर्य के नीचे" इस बार-बार आने वाले वाक्यांश से है। यह वाक्यांश कोहेलेथ के दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। वह सभी *मनुष्यों* के अनुभव को व्यर्थ नहीं ठहरा रहे हैं। बल्कि, वह जीवन को "सूर्य के नीचे," या परमेश्वर से अलग देखकर व्यर्थ बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने रोमियों 8:20–23 में सृष्टि पर इसी प्रकार का निर्णय सुनाया, परन्तु उन्होंने कहा कि परमेश्वर अपनी सृष्टि में सभी चीज़ों का उपयोग अपने लोगों के लिए अच्छे परिणाम लाने के लिए करते हैं (रोम 8:28)। कोहेलेथ का दृष्टिकोण इसी तरह सहायक है।

कोहेलेथ को अक्सर जीवन के भौतिकवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने के रूप में व्याख्या किया गया है, जिसमें खाने और पीने को मनुष्य की सबसे बड़ी भलाई माना गया है। हालाँकि, 2:1–8 में, कोहेलेथ आनंद का परीक्षण करते हैं और इसे व्यर्थ पाते हैं। यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आनन्द पूर्ण भलाई नहीं है। खाने और पीने की बात करने वाले अंश केवल उन अच्छे और आवश्यक चीज़ों के आनन्द का उल्लेख करते हैं जो परमेश्वर के हाथ से आती हैं।

विषय सूची

इतिहास और प्रकृति के चक्र की व्यर्थता (1:1–11)

कोहेलेथ अपने जीवन की व्यर्थता के पाठ को इसके खालीपन और स्वभाव की प्रक्रियाओं में स्पष्ट उद्देश्य की कमी को देखकर आरंभ करते हैं। मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ है (1:3), और जीवन और इतिहास का अंतहीन चक्र व्यर्थ है (1:4–11)।

कोहेलेथ के अनुभवों की व्यर्थता (1:12–2:26)

इस नाटकीय खंड में कोहेलेथ अपने जीवन के उन पहलुओं की निरर्थकता को देखते हैं जिन्हें कुछ लोग महान मूल्य के रूप में मान सकते थे। वह अपने ज्ञान की खोज को याद करते हैं, परन्तु मनुष्य तत्व-ज्ञान को व्यर्थ घोषित करते हैं (1:12–18)। उनका आनन्द की खोज करना (2:1–11) भी व्यर्थता में समाप्त होता है। इस निष्कर्ष के प्रकाश में, कोहेलेथ शायद ही जीवन के सर्वोच्च अच्छे के रूप में सुख की प्राप्ति को प्रस्तुत करते हैं। दार्शनिक सत्य की खोज थकाऊ और परिणाम में व्यर्थ है (पद 12–17)। मनुष्य का श्रम भी व्यर्थ है (पद 18–23), क्योंकि कोई कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि उसके श्रम का पुरस्कार कौन प्राप्त करेगा (पद 21)। कोहेलेथ इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना सबसे बड़ी भलाई है (पद 24–26), जो उनके संदेश में आशावादी दृष्टिकोण है।

परमेश्वर से अलग मानवता की स्थिति (3:1–22)

कोहेलेथ का प्रसिद्ध कथन कि जीवन में हर बात का समय होता है (3:1–9), अक्सर कठोर नियतिवादी के रूप में व्याख्या किया गया है। परन्तु ये पद शायद जीवन की परिस्थितियों की अपरिवर्तनीयता को प्रस्तुत करते हैं। मनुष्यजाति निरंतरता में फँसी हुई है जिससे कोई बच नहीं सकता, फिर भी लोग भौतिक सीमाओं से परे सोचने में सक्षम हैं (पद 11)। यही मनुष्यजाति की पहेली है। परमेश्वर से अलग देखा जाए तो लोग वास्तव में पशुओं से बेहतर नहीं हैं (पद 19–20)।

कोहेलेथ के अवलोकनों से निकले निष्कर्ष (4:1–16)

लेखक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से शुरुआत करते हैं (4:1–3), परन्तु स्थायी मूल्य का निष्कर्ष निकालते हैं। वह उदाहरण के लिए यह इंगित करते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना अकेले की तुलना में एक साथी के साथ बेहतर तरीके से किया जा सकता है (पद 9–12)।

केवल अपने लिए जीने की व्यर्थता (5:1–6:12)

कोहेलेथ परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करके स्वार्थी जीवन की कठोर निंदा करते हैं (5:1–2, 4–6)। धन के दुरुपयोग के प्रति उनकी चेतावनी और दरिद्रों के प्रति उनकी चिंता (5:8–6:9) ऐसे विषय हैं जिन पर बाद में नए नियम में जोर दिया गया है।

जीवन के लिए बुद्धि (7:1–8:17)

यह पुराने नियम के बुद्धि साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण नीतिपरक शैली (7:1–13) और व्यक्तिगत संदर्भों (पद 23–29) का उपयोग करता है ताकि यह समझा जा सके कि कोई व्यक्ति सच्ची संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। पूरा अंश परमेश्वर के बुद्धि गुण की प्रशंसा करता है। कोहेलेथ का संतोष का धर्मशास्त्र यह अवलोकन करता है कि परमेश्वर ही विपत्ति और समृद्धि दोनों के स्रोत हैं (पद 14)। कोहेलेथ पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को दोनों को परमेश्वर की ओर से आने वाला मानकर स्वीकार करना चाहिए। प्रशासन अधिकारियों पर बुद्धि लागू करते हुए (8:2–9), कोहेलेथ पाठक को अधिकारियों का पालन करने की सलाह देते हैं। प्रेरित पौलुस ने भी रोमियों 13 में यही सलाह दी। कोहेलेथ आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं (सभो 8:13) और परमेश्वर के भय पर जोर देते हैं। लेखक पूरी तरह से निराशावादी नहीं हैं, क्योंकि वह दिखाते है कि परमेश्वर का भय मानना वास्तविक संतोष की ओर ले जाता है।

जीवन की प्रतीत होने वाली अन्यायपूर्ण स्थितियों पर विचार (9:1–18)

"सूर्य' के नीचे," अर्थात् परमेश्वर से अलग, मनुष्यों और प्राणियों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है (9:1–6, 11–12)। महान कार्य अक्सर बिना पहचाने और बिना धन्यवाद के अनदेखें रह

जाते हैं (पद 13–16)। फिर भी, व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जीवन कुछ लाभ अवश्य प्रदान करता है (पद 7–10)।

बुद्धिमानी और मूर्खता (10:1–20)

पुराने नियम में बुद्धि का मूल रूप से अर्थ है परमेश्वर को जानना और मूर्खता का अर्थ है परमेश्वर को अस्वीकार करना। कोहेलेथ दिखाते हैं कि कैसे बुद्धि, आदर और संतोष की ओर ले जा सकती है और मूर्खता विनाश की ओर ले जा सकती है।

कोहेलेथ का निष्कर्ष—परमेश्वर का भय मानना (11:1–12:14)

सभोपदेशक की पुस्तक सारी सृष्टि की व्यर्थता की घोषणा के साथ शुरू होती है और यह कोहेलेथ के साथ समाप्त होती है जो अपनी उदास दृष्टियों से परे परमेश्वर को देखते हैं। अध्याय 11 मनुष्य की परमेश्वर के मार्गों को समझने में असमर्थता के बयान के साथ शुरू होता है। यद्यपि लोगों को जीवन का आनंद लेना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए कि भविष्य में परमेश्वर का न्याय आएगा (11:9–10)। वृद्धावस्था का सुंदर वर्णन देने के बाद (12:1–8), पाठक को युवावस्था में परमेश्वर का भय मानने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद, कोहेलेथ अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का पूरा कर्तव्य परमेश्वर का भय मानना है (पद 13–14)। युवा अवस्था का आनन्द बुलबुले की तरह फूट जाएगा और परमेश्वर के बिना, अंततः कुछ भी नहीं रहेगा। संतोष केवल तभी आ सकता है जब कोई परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर के बिना जीवन परम व्यर्थता है।

यह भी देखें सुलैमान (व्यक्ति); बुद्धिमत्ता; बुद्धिमत्ता साहित्य।

समक्याह

कोरहवंशी लेवियों में से शमायाह के पुत्र और मन्दिर में एक द्वारपाल (1 इति 26:7)।

समगर्नबो

समगर्नबो

बाबेल के राजकुमार, जिन्होंने 588–586 ईसा पूर्व के दौरान तीन साल की घेराबंदी के बाद नबूकदनेस्सर और कसदियों की सेना के साथ यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने में भाग लिया (यिर्म 39:3)।

समदर्शी सुसमाचार

समदर्शी सुसमाचार

यह शब्द (शाब्दिक अर्थ "समान दृष्टिकोण") मत्ती, मरकुस और लूका पर लागू होता है क्योंकि वे यीशु की सेवकाई को सामान्यतः दृष्टिकोण से देखते हैं, जो यूहन्ना के सुसमाचार से काफी अलग है।

इन तीनों सुसमाचारों में समानताएँ उनके सामान्य रूपरेखा के उपयोग शामिल हैं: परिचय; यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई और यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा; यीशु की बड़ी गलीली सेवकाई; सामरिया, पेरिया, और यहूदिया की शहरपनाह के माध्यम से उनकी यात्रा और सेवकाई; और यरूशलेम में यातना सप्ताह, मृत्यु, और पुनरुत्थान। ये पुस्तकें यीशु की शिक्षा में भी समान जोर देती हैं—परमेश्वर के राज्य की उपस्थिति, स्वभाव, और अनुपालन। इसके अलावा, ये तीन सुसमाचार एक ही विषय से संबंधित हैं, आमतौर पर एक ही क्रम में, और अक्सर समान या समरूप शब्दों के साथ।

समानताओं के अलावा, मत्ती, मरकुस, और लूका के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएँ भी हैं। ये समानताओं के समान सामान्य श्रेणियों में आती हैं—रूपरेखा, विषयवस्तु, संगठन, और शब्दावली। मत्ती और लूका में भी काफी सामान्य विषयवस्तु है जो मरकुस में नहीं पाई जाती, जो, सूबेदार के दास के चंगाई को छोड़कर, पूरी तरह से यीशु के शब्दों और शिक्षाओं से बनी हैं। प्रत्येक सुसमाचार में अद्वितीय विवरण और शिक्षाएँ भी शामिल हैं। परिणामस्वरूप, समदर्शी एकता के भीतर समृद्ध विविधता है, जो यीशु को विभिन्न दृष्टिकोणों से चित्रित करते हैं। मत्ती यीशु की यहूदीता और उनके व्यक्ति और कार्य की निरंतरता को पुराने नियम के संदेश के साथ जोड़ता है। मरकुस का तेज-तर्रार विवरण यीशु को क्रियाशील व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो मनुष्यों के बीच सेवक थे। लूका, उत्कृष्ट यूनानी साहित्यिक शैली में, संस्कारी गैर-यहूदियों को संबोधित करता है और यीशु को वंचित समूहों के मित्र के रूप में दिखाता है।

इन सुसमाचारों में समानताओं और भिन्नताओं को समझाने के प्रयास "समदर्शी समस्या" का निर्माण करते हैं। समाधान कई तरीकों से खोजे गए हैं। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में, तातियन ने चार विवरणों को एक में मिलाया; सुसमाचार विवरणों के अतिरिक्त "सामंजस्य" लगातार उत्पन्न होते रहे हैं। 17वीं शताब्दी से ही विद्वानों ने सुसमाचार के वर्तमान स्वरूप में आने से पहले इसके गुजरने वाले चरणों का अध्ययन करके समानताओं और अंतरों को समझाने का प्रयास किया है। रूप आलोचना मौखिक प्रसारण की अवधि से प्रभावों की पहचान करने का प्रयास करती है; जबकि स्रोत या साहित्यिक आलोचना उन कथित लिखित दस्तावेजों पर विचार करती है जिनसे सुसमाचार लेखकों ने जानकारी प्राप्त की; संपादन (या संपादकीय) आलोचना यीशु की गतिविधियों

और शिक्षाओं के विवरणों पर अंतिम संपादक-लेखकों के स्वाभाविक या उद्देश्यों और व्यक्तित्वों को निर्धारित करने का प्रयास करती है। अन्य सुझावों ने विशिष्ट दर्शकों के लिए विषयवस्तु के अनुकूलन, यीशु की शिक्षाओं के समदर्शी विवरणों और तालमुद में यहूदी रब्बियों के समानांतर विवरणों के बीच समानताओं पर ध्यान आकर्षित किया है। समदर्शी समस्या का कोई पूरी तरह से संतोषजनक समाधान नहीं है। तथ्य यह है कि पवित्रशास्त्र यीशु को विभिन्न दृष्टिकोणों में प्रस्तुत करते हैं; विवेकशील पाठक को यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र के "सुसमाचार" की इन घोषणाओं की समानताओं और भिन्नताओं में ईश्वरीय उद्देश्य की खोज करनी चाहिए (मर 1:1)। *देखें* सुसमाचार; लूका, का सुसमाचार; मरकुस का सुसमाचार; मत्ती का सुसमाचार।

समय

देखें प्राचीन और आधुनिक पंचांग।

समयों

समयों

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

समर्पित वस्तुएँ

वे व्यक्ति, जानवर या वस्तुएँ जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएलियों को रखने से मना किया है (लैव्य 27:28–29; गिन 18:14)। *देखें* श्राप, शापित।

समारीयों

समारीयों

कनानियों के परिवारों में से एक का उल्लेख उत्पत्ति 10 (वचन 18) और 1 इतिहास 1 (वचन16) की जातीय सूचियों में किया गया है। समारीयों का उल्लेख हमाती के गोत्र के रूप में किया गया है, जिसका उल्लेख अर्वादियों और हमाथियों के संबंध में किया गया था। वे शायद त्रिपोली के निकट भूमध्य सागर के आसपास स्थित थे।

समारैम

समारैम

1. बिन्यामीन के क्षेत्र की उत्तरी सीमा के पास का एक नगर (यहो 18:22)। सबसे सम्भावित स्थान रस एज़-ज़ेमारा है, जो बेतेल से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में पहाड़ी देश में एत-तैयिबेह और रमम के बीच स्थित है।

2. एप्रैम के पहाड़ी देश में पहाड़ (2 इति 13:4) और अबिय्याह द्वारा यारोबाम और इस्राएलियों के खिलाफ फटकार का दृश्य।

समुद्र

समुन्द्र

पृथ्वी के अधिकांश भाग पर खारे पानी का विशाल भंडार।

समुन्दरों का उल्लेख बाइबिल की शुरुआत में ही किया गया है। उत 1:1–2 में हम पढ़ते हैं कि आदि में सब कुछ बेडौल, सुनसान और अंधियारा था, "और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मण्डराता था।" तब परमेश्वर ने बोला और वैसा ही हो गया। परमेश्वर की आवाज़ सभी चीजों पर शक्तिशाली है। भज 29 इसका अर्थ बताता है। उत 1 में सृष्टि के वर्णन से, दो बातें स्पष्ट होती हैं: (1) जैसे कि पृथ्वी और आकाश की हर चीज़, परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी वैसे ही समुद्र भी; और (2) परमेश्वर के वचन के द्वारा समुन्द्र और भूमि के बीच अंतर किया गया था। बाइबिल में इन दो विचारों को विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। भज 33:7 में कहा गया है कि "वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है; वह गहरे सागर को अपने भण्डार में रखता है।" समुद्र और भूमि की सीमाओं के बारे में परमेश्वर का आदेश स्पष्ट रूप से अय्यूब से परमेश्वर के शब्दों में व्यक्त किया गया है: "फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बन्द कर उसको रोक दिया; ... और उसके लिये सीमा बाँधा और यह कहकर बेंड़े और किवाड़ें लगा दिए, और कहा, 'यहीं तक आ, और आगे न बढ़, और तेरी उमड़नेवाली लहरें यहीं थम जाएँ'?" (अय्यू 38:8–11)।

समुद्र के जल पर परमेश्वर के नियंत्रण का वर्णन तब किया गया है जब बाइबिल कहती है कि परमेश्वर "समुद्र की ऊँची-ऊँची लहरों पर चलता है" (अय्यू 9:8)। इसलिए पृथ्वी पर अपने जीवन में, यीशु, परमेश्वर-मनुष्य, झील पर चले (मर 6:48)। उन्होंने तूफान को भी शांत किया, जिससे शिष्यों ने चकित होकर आश्चर्य में पूछा, "यह कौन है, कि आँधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं?" (मर 4:41)।

इब्रानी लोगों में समुन्द्र और उसकी शक्ति के प्रति गहरा सम्मान था। शायद अच्छे प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी के

कारण, और क्योंकि वे अपने इतिहास के अधिकांश समय तटरेखा को नियंत्रित नहीं करते थे, वे फिनीके वासियों की तरह समुद्री लोग नहीं थे। केवल सुलैमान के समय में ही हम पढ़ते हैं कि उनके पास स्वंय का अपना जहाजों का समूह था (1 रा 9:26)। उनके लिए अशांत समुद्र दुष्टों की तस्वीर था (यशा 57:20)। "बाढ़ के बहुत से जल के समान" (यशा 17:13) या "समुद्र के गर्जन" (5:30) उन्हें ऐसी शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर किया जो मनुष्यों को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी । दानि 7:3 और प्रका 13:1 में, परमेश्वर की शक्ति को समुन्द्र से निकलते हुए पशुओं के रूप में दर्शाया गया है।

फिर भी, जैसा कि हमने देखा है, परमेश्वर समुद्रों को नियंत्रित करता है। वह उन लोगों को "गहरे जल में से" बचाने में सक्षम है जो उस पर भरोसा करते हैं (भजन 18:16)। वह उन लोगों की रक्षा करने में सक्षम है जो समुन्द्र में जाते हैं (107:23–31)। यह हमेशा याद किया जाता था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए समुन्द्र में रास्ता बनाया जब वे मिस्र से बाहर आए थे (निर्गमन 15:19)। भजनकारों ने (भजन 74:13; 77:16; 78:13; 106:9) और भविष्यवक्ताओं ने समान रूप से (जैसे, यशा 43:16–17) इसे याद किया। *देखें*मृत सागर; भूमध्य सागर; लाल समुद्र; गलील की झील।

समुद्री थाह (चैनल)

समुद्री थाह (चैनल)

महासागर की तलहटी में घाटियाँ या धारा के तल। जब प्रभु ने दाऊद को उनके सभी शत्रुओं और राजा शाऊल से मुक्त किया, तो दाऊद ने परमेश्वर की महान सामर्थ की प्रशंसा की, जो अपनी साँस के एक झोंके से महासागर की तलहटी को उजागर कर सकती थी (2 शमू 22:16; भज 18:15)।

समृद्धि

*देखें*आशीर्वाद देना, आशीर्वाद; धन।

सम्पति

बहुतायत, आमतौर पर धन या भौतिक वस्तुओं की, जिसकी कीमत सामान्य रूप से किसी समझी जाने वाली इकाई, जैसे राष्ट्रीय मुद्रा, के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। यह लगभग "धन-सम्पति" का पर्याय है, और दोनों का उपयोग परिवार, मित्रों, या यहाँ तक कि नैतिक गुणों के संदर्भ में भी किया जा सकता है।

पुराने नियम में, धन-सम्पति को परमेश्वर की कृपा का चिह्न माना जाता है (भज 112:3), और वह सम्पति प्राप्त करने की शक्ति देते है (व्य.वि. 8:18)। अय्यूब की भक्ति और सम्पति दोनों ही प्रसिद्ध हैं (अय्यू 1:1–3)। सुलैमान शायद अब तक के सबसे धनवान व्यक्ति थे जो कभी जीवित रहे; परमेश्वर ने उन्हें “धन-सम्पति, जायदाद, और सम्मान” प्रदान किया क्योंकि सुलैमान ने भौतिक वस्तुओं के बजाय बुद्धि और विवेक की मांग की थी (1 रा 3:10–13; 2 इति 1:11–12)। लेकिन बाइबिल स्पष्ट करती है कि किसी व्यक्ति का जीवन उसकी सम्पति की बहुतायत में नहीं होता (लूका 12:15)।

नए नियम में धनवान पुरुषों को अक्सर अधर्मी के रूप में देखा जाता है—उदाहरण के लिए, धनी किसान (लूका 12:16–21) और वह धनवान व्यक्ति जिसने भिखारी लाज़र की उपेक्षा की (16:19–31)। धनवानों को उत्पीड़न और लालच के लिए दोषी ठहराया जाता है (याकू 5:1–6)। लूका 6:24 धनवान लोगों के खिलाफ शाप की घोषणा करता है, और सभी तीन सहदर्शी सुसमाचार धन-सम्पति के खतरों के बारे में बात करते हैं (मत्ती 13:22; मर 4:19; लूका 8:14)। लेकिन सभी धनवान पुरुष बुरे नहीं थे। यीशु को अरिमतियाह के एक धनवान व्यक्ति, जिसका नाम यूसुफ था, उसकी कब्र में दफनाया गया था (मत्ती 27:57)। नीकुदेमुस, जिसने यीशु के दफन के लिए उदारता से व्यवस्था की थी (यूह 19:39), वह “यहूदियों का शासक” था (3:1) और संभवतः एक धनवान व्यक्ति था।

*यह भी देखें*मामोन; धन; दरिद्र; धन-सम्पति; मज़दूरी।

सम्बल्लत

सम्बल्लत

सामरिया के प्रमुख राजनीतिक अधिकारी, जो एप्रैम में बेथोरोन में निवास करते थे। मिस्र के एलिफेंटाइन के एक पत्र में, 407 ईसा पूर्व में सामरिया के राज्यपाल के रूप में सम्बल्लत का नाम दिया गया था। सम्बल्लत, तोबियाह अम्मोनी और गेशेम अरबी के साथ, नहेम्याह के विरोधी थे। उन्होंने नहेम्याह को यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने से रोकने का प्रयास किया था, जो कि बँधुआई के बाद की अवधि में था (नहे 2:10, 19; 4:1, 7; 6:1–14; 13:28)। यहूदी प्रांत संभवतः बाबेल द्वारा नबूकदनेस्सर के अधीन 586 ईसा पूर्व में हार के बाद से सामरी शासन के अधीन आ गया था। यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने के लिए नहेम्याह का दृढ़ संकल्प मूलतः, सम्बल्लत और सामरी नियंत्रण से यहूदी स्वतंत्रता का दावा था।

सम्राट

रोमी संप्रभु का आधिकारिक पदनाम जो 27 ई.पू. में कैसर औगुस्तुस के शासनकाल के साथ शुरू हुआ; इम्परेटर का व्युत्पन्न और रोमी महासभा द्वारा विजय प्राप्त किए अपने सेनापतियों में से एक को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च कमान की मानद उपाधि। *देखें* कैसर।

सम्ला

एदोमियों का राजा मस्रेका नगर से था। सम्ला इस्राएल में किसी राजा के शासन करने से पहले राजा था (उत 36:36–37; 1 इति 1:47–48)।

सरकंडा

दलदलों, नदियों और झरनों के किनारे उगने वाले अनेक प्रकार के नरकट के पौधे। *देखें* पौधे (नरकट)।

सरकण्डा

सरकण्डा

एक अनिश्चित दलदली पौधा जिसका उल्लेख अय्यूब 8:11 में है। *देखें* पौधे (सरकण्डा; नरकट; जलघास)।

सरकण्डा

प्राचीन मिस्री लेखन सामग्री जो सरकण्डा पौधे से प्राप्त होती है। मिस्री नागर्मोथा या सरकण्डा (निर्ग 2:3–5; अय्यू 8:11; यशा 18:2; 19:6–7; 35:7; 58:5) के चिकने तीन-तरफा तने होते हैं। ये तने सामान्यतः 2.4 से 3 मीटर (8 से 10 फीट) ऊँचे होते हैं, लेकिन कभी-कभी 4.9 मीटर (16 फीट) तक भी पहुँच जाते हैं। तने के आधार पर, ये 5.1 से 7.6 सेंटीमीटर (2 से 3 इंच) मोटे होते हैं, और अन्त में छोटे फूलों का एक बड़ा गुच्छा होता है।

सरकण्डा कभी नील नदी के किनारे बड़ी प्रचुरता से उगता था, जो लगभग एक घने जंगल का रूप ले लेता था। आज यह निचले मिस्र से लगभग गायब हो गया है, हालांकि यह अभी भी श्वेत नील और सूडान में पाया जाता है। सरकण्डा अभी भी इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में उगता है। यह विशेष रूप से गलील के मैदान के उत्तरी छोर और हूलह दलदलों के आसपास उगता है।

लोगों ने सरकण्डा का उपयोग पानी में तैरने के लिए छोटे बर्तन बनाने हेतु किया (निर्ग 2:3), चटाई के लिए, और विभिन्न अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए। लेकिन यह प्राचीन कागज के स्रोत के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। सरकण्डा से कागज बनाने के लिए, श्रमिक पहले पौधे के तनों को छीलते थे और फिर उन्हें लम्बाई में पतली भाग में काटते थे। इन भागों को एक के बगल में एक रखा जाता था। भागों को फिर पानी के साथ छिड़का जाता था और एक टुकड़े में जोड़ने के लिए दबाया जाता था। उस चादर को फिर सुखाया जाता था और आवश्यक आकार के टुकड़ों में काटा जाता था। सरकण्डा कागज के उच्च गुणवत्ता वाले स्तर के लिए, तने के भाग की कई परतों को एक-दूसरे पर आड़े रखा जाता था।

डण्ठल के शीर्ष पर पीले, हलके पीले रंग के, झालर जैसे फूलों के गुच्छों का उपयोग मिस्री मन्दिरों को सजाने और देवताओं की मूर्तियों को मुकुट पहनाने के लिए किया जाता था। लोग इन्हें प्रसिद्ध पुरुषों और राष्ट्रीय नायकों द्वारा भी मुकुट के रूप में पहनते थे।

देखिए लेखन।

सरकण्डा

नम स्थानों और जल निकायों के किनारे उगने वाली लंबी घास। फिलिस्तीन के क्षेत्र में रश और बुलरश की कई प्रजातियाँ उगती हैं। रश की कम से कम 21 किस्में हैं। आम कोमल रश या बोग रश (*जंकस इफ्यूसस*) गीले स्थानों पर, यहाँ तक कि सीनै और अन्य रेगिस्तानों में भी पाया जाता है। समुद्री या हार्ड रश (*जंकस मैरिटिमस*) पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र और यहाँ तक कि सीनै में भी नम स्थानों पर पाया जाता है।

फिलिस्तीन के क्षेत्र में कम से कम 15 प्रकार के बुलरश (*स्किर्पस*) पाए जाते हैं। गुच्छा-शीर्ष क्लब रश (*स्किर्पस होलोस्कोएनस*) फिलिस्तीन के पूरे क्षेत्र से लेकर सीनै तक नम स्थानों में आम है। लेक क्लब रश या लंबा बुलरश (*स्किर्पस लैकस्ट्रिस*) पूरे उत्तरी अफ्रीका से लेकर मृत सागर तक दलदलों और खाइयों में पाया जाता है। समुद्री क्लब रश या साल्ट मार्श क्लब रश (*स्किर्पस मैरिटिमस*) फिलिस्तीन के क्षेत्र के कई स्थानों में खाइयों और दलदलों में पाया जाता है। इनमें से कोई भी प्रजाति अय्यूब 8:11; यशायाह 9:14; 19:6, 15 में संदर्भित हो सकती है।

उत्पत्ति 41:2 में घास के मैदान में मवेशियों के चरने का संदर्भ संभवतः लंबे सरकण्डे (*अरुंडो डोनैक्स*) से मिलता है, जो 5.5 मीटर (18 फीट) या उससे अधिक ऊँचाई तक बढ़ता है। इस पौधे को फारसी सरकण्डा के रूप में भी जाना जाता है और यह फिलिस्तीन, सीरिया और सीनै प्रायद्वीप के पूरे क्षेत्र में आम है। यह एक विशाल घास है जिसके आधार पर तने का व्यास 5.1 से 7.6 सेंटीमीटर (2 या 3 इंच) हो सकता है। शीर्ष पर,

इसमें गन्ने या पम्पास घास के समान सफेद फूलों का एक समूह होता है।

प्राचीन लोग इस पौधे का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए करते थे, जिनमें शामिल हैं:

- चलने की छड़ियाँ,
- मछली पकड़ने की छड़ी,
- मापने की छड़ी, और
- वाद्य यंत्र।

इसलिए यह काफी संभव है कि मत्ती 27:48 और मरकुस 15:36 में उल्लेखित "सरकण्डे" एक बढ़ई का सरकण्डा या मापने की छड़ी हो सकती थी।

यह भी देखें पटेर पत्र।

सरकण्डे का समुद्र

इस्राएलियों द्वारा मिस्र से निर्गमन के समय पार किए गए जल निकाय के लिए इब्रानी पदनाम। *देखें* लाल समुद्र।

सरदीस

सरदीस

सरदीस आसिया के रोमी प्रांत में एक महत्वपूर्ण शहर था, जो प्राचीन लुदिया राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था। यह पश्चिम में तटीय क्षेत्रों और पूर्वी एशिया के उपद्वीप को जोड़ने वाले महान राजमार्गों के बीच स्थित था। यह एक सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र था। राजा क्रोएसस (लगभग 560–547 ईसा पूर्व) के शासनकाल में, इसकी संपत्ति प्रसिद्ध हो गई। उनके समय में सोने और चाँदी के सिक्के प्रचलन में आए। सरदीस की भूगोल और स्थलाकृति लाभदायक थी। पैक्टोलस नदी इसके पूर्वी किनारे पर थी और अंततः हर्मस नदी में मिलती थी। टमोलस पर्वत की चौड़ी पर्वत पृष्ठ, इसके उत्तर में हर्मस घाटी पर हावी है, और कई खड़ी पहाड़ियाँ मैदान में उभरी हुई हैं, जो गढ़ प्रदान करती हैं। सरदीस इनमें से एक पर स्थित था। सरदीस का वास्तविक स्थल मैदान से 1,500 फीट (457.2 मीटर) ऊपर था और लुदिया साम्राज्य (13वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के शुरुआती दिनों से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था, हालाँकि यह पहले के समय में आबाद था; निचला शहर घाटी के तल तक फैला हुआ था। राजा महान एक्रोपोलिस में रहता था, जो युद्ध के समय शरण का स्थान बन जाता था।

334 ईसा पूर्व में शहर ने सिकंदर महान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने एक्रोपोलिस पर एक गढ़सेना छोड़ दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद, सरदीस कई बार हाथ बदला गया। पहले यह एंटिगोनस के नियंत्रण में था, फिर सेल्यूसिड शासकों के, और फिर पिरगमुन के, जो सेल्यूसिड्स से अलग हो गया था। जब एंटिओकस तृतीय (231–187 ईसा पूर्व) ने शहर को अपने शासन में वापस लाने की कोशिश की, तो निचला शहर जला दिया गया (216 ईसा पूर्व) और गढ़ में प्रवेश किया गया (214 ईसा पूर्व)। एंटिओकस तृतीय की पिरगमुन और रोमियों द्वारा हार के बाद, सरदीस को 133 ईसा पूर्व तक पिरगमुन के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। बाद में यह एक रोमी प्रशासनिक केंद्र बन गया और, हालाँकि पहली तीन शताब्दियों के दौरान काफी समृद्धि का आनंद लिया, लेकिन इसने फिर कभी पिछली शताब्दियों की प्रमुखता हासिल नहीं की। 26 ईस्वी में इसे अनदेखा कर दिया गया जब एशिया के उपद्वीप के शहरों ने कैसर पंथ के लिए दूसरा मंदिर बनाने के सम्मान के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। एक महान भूकंप ने ईस्वी 17 में शहर को नष्ट कर दिया, और सम्राट तिबिरियुस ने इसे तराई के तल पर इसके पुनर्निर्माण में सहायता की।

मसीहत ने पहली सदी के अंत से पहले ही यहाँ जड़ें जमा ली थीं और बाद में इसमें एक बिशप का पद भी शामिल हो गया। सरदीस में कलीसिया के "स्वर्गदूत" को लिखे गए नए नियम के पत्र (प्रका 1:11; 3:1–6) से उस समय कलीसिया की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ईस्वी 716 के अरबी आक्रमण के बाद, शहर का पतन हो गया। आज, सारत का छोटा सा गाँव इसका नाम संरक्षित करता है।

हाल के वर्षों में व्यापक उत्खनन से कई रोमी सार्वजनिक इमारतों की पहचान हुई है: एक नाटकशाला, आर्तिमिस का एक मन्दिर, एक व्यायामशाला और एक प्रभावशाली उत्तर-यहूदी आराधनालय, यह सुझाव देते हैं कि यह यहूदी डायस्पोरा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

सरायाह

1. राजा दाऊद के शाही मंत्री (2 शमू 8:17); 2 शमूएल 20:25 में शवा, 1 राजाओं 4:3 में शीशा, और 1 इतिहास 18:16 में शबशा के रूप में भी जाने जाते हैं।

2. 586 ई.पू. में बाबेली द्वारा यरूशलेम के विनाश के समय प्रधान याजक। उन्हें नबूजरदान, जो अंगरक्षकों के प्रधान थे, द्वारा रिबला में नबूकदनेस्सर के पास ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु कर दी गई (2 रा 25:18; यिर्म 52:24)। 1 इतिहास 6:14 में सरायाह को अजर्याह का पुत्र, यहोसादाक का पिता और हारून की वंशावली के माध्यम से लेवी का वंशज बताया गया है।

3. तन्हूमेत के पुत्र नतोपाई, यहूदी सेना के उन प्रधानों में से एक थे, जिन्होंने गदल्याह के अधीन नबूकदनेस्सर से दया की याचना की थी (2 रा 25:23; यिर्म 40:8)।

4. यहूदी, कनज के पुत्र, ओत्नीएल के भाई और योआब के पिता (1 इति 4:13–14)।

5. शिमोन, असीएल के पुत्र और योशिब्याह के पिता (1 इति 4:35)।

6. उन पुरुषों में से एक जो जरुब्बाबेल के साथ बंधुआई के बाद यहूदा लौटे (एज्रा 2:2); नहेम्याह 7:7 में उन्हें अजर्याह कहा गया है। *देखें* अजर्याह #23I

7. एज्रा के पिता, जो एक शास्त्री थे। एज्रा फारस के राजा अर्तक्षत्र I के शासनकाल के दौरान यरूशलेम लौटे (464–424 ई.पू.; एज्रा 7:1)। वह संभवतः ऊपर #2 के समान हैं, इस स्थिति में यहोसादाक एज्रा का भाई होगा।

8. उन याजकों में से एक जिन्होंने एज्रा की वाचा पर अपनी मुहर लगाई थी (नहे 10:2)।

9. हिल्कियाह का पुत्र और एक याजक जो यरूशलेम में उत्तर-निर्वासन युग के दौरान रहते थे (नहे 11:11); 1 इतिहास 9:11 में उन्हें अजर्याह कहा गया है। *देखें* अजर्याह #10 I

10. उन याजकों में से एक अगुवे जो जरूब्बाबेल और येशुअ के साथ बँधुआई के बाद यहूदा लौटे (नहे 12:1)। अगली वंशावली में उनके घर का संचालन मरायाह द्वारा किया गया था। वह संभवतः ऊपर #6 के समान हैं।

11. अज्रीएल के पुत्र को, जिसे यरहमेल और शेलेम्याह के साथ, यहूदा के राजा यहोयाकीम (609–598 ई.पू.) द्वारा बारूक और यिर्मयाह को पकड़ने का निर्देश दिया गया था (यिर्म 36:26)।

12. नेरिय्याह का पुत्र और वह अधिकारी जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह (597–586 ई.पू.) के साथ बाबेल गया थे। सरायाह को बाबेल के विरुद्ध यिर्मयाह का संदेश पहुँचाना था (यिर्म 51:59–61)।

सरी

सरी

यदूतून के पुत्रों में से एक, जिन्होंने प्रभु का धन्यवाद करते हुए वीणा के साथ नबूवत की (1 इति 25:3)। वे यिस्री (वचन 11) के समान व्यक्ति हो सकते हैं।

सरीसृप

देखें जानवर (गेहुअन {एडर}; नाग {एस्प}; गेको; छिपकली; साँप)।

सरूआह

सरूआह

इस्राएल के राजा यारोबाम प्रथम की माता (1 रा 11:26)।

सरूग

सरूग

रऊ के पुत्र, जो शेम के वंश से थे (उत 11:20–23)। वे अब्राहम के पूर्वज और यीशु मसीह के पूर्वज हैं (लूका 3:35)।

देखें यीशु मसीह का वंशावली।

सरूयाह

सरूयाह

नाहाश की बेटी और अबीगैल की बहन (2 शमू 17:25)। सरूयाह ने अंततः तीन पुत्रों को जन्म दिया: योआब, अबीशै, और असाहेल, जो सभी दाऊद के शासनकाल के दौरान उनके सहयोगी थे (2 शमू 2:18; 3:39; 8:16; 18:2)।

सरेरा

सरेरा

गिदोन द्वारा मिद्यानियों की हार के समबन्ध में उल्लिखित नगर (न्या 7:22); संभवतः इसे सारतान के साथ भी पहचाना जा सकता है।

सरोर

सरोर

बिन्यामीन गोत्र से, बकोरत के पुत्र, अबीएल के पिता, और राजा शाऊल के पूर्वज (1 शमू 9:1)।

सर्गोन

722–705 ई.पू. के अश्शूरी सम्राट, जिनके सैन्य अभियान ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से दस्तावेज में दर्ज किया गया हैं। खुदाई में उसके राजभवन का खुलासा किया है, जो शायद नीनवे में था और साथ ही खोरसाबाद में एक अधूरा राजभवन भी था। सर्गोन II ने एक प्रतिष्ठित विजेता का नाम धारण किया

था, जो लगभग 1,500 वर्ष पहले अस्तित्व में था और लड़ता था (अगाडे के सर्गोन I)। उसकी वास्तविक पहचान आसानी से नहीं पहचानी गई है। पिछली पीढ़ियों ने, यह मानते हुए कि उनका नाम एक "उपनाम" था, उसे गलत तरीके से शल्मनेसर V (727–722 ई.पू.), सनहरीब (705–681 ई.पू.), या एसर्हद्दोन (699–681 ई.पू.) के रूप में पहचाना।

बाइबिल में एकमात्र स्थान जहाँ सर्गोन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वह है यशायाह 20:1। भविष्यद्वक्ता यशायाह की मिस्र के ऊपर कोई भरोसा न रखने की चेतावनियों के बावजूद (यशा 10:9), यहूदा अपने सर्वोत्तम हितों के विपरीत जाकर ऐसे गठबंधन पर विचार कर रहा था। लेकिन 713 ई.पू. में पलिश्ती शहर अश्दोद ने अश्शूर के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे सर्गोन की सेनाओं द्वारा इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण महानगर के विरुद्ध एक अभियान शुरू हुआ। एक पुरुष जिसका नाम यमनी था, उसने मिस्र, कूश, और यहाँ तक कि यहूदा से सर्गोन की शक्ति के विरुद्ध एक प्रभावी गठबंधन बनाने के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि, 711 ई.पू. में अश्दोद को सर्गोन की सेना द्वारा उसके नियुक्त अधिकारी, “तर्त्तान” के अधीन अधीनस्थ कर दिया गया (यशा 20:1)।

सर्गोन ने सामरिया को जीतने का कार्य पूरा किया, जिसे उनके पूर्ववर्ती, शल्मनेसेर V ने शुरू किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि शल्मनेसेर V ने इस्राएल के उत्तरी राज्य की तीन वर्षों तक घेराबंदी की थी (2 रा 17:5–6) और जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक उन्होंने उस अभियान को लगभग पूरा कर लिया था। जबकि अन्य सैन्य विजय सर्गोन के सार्वजनिक जीवन को चिह्नित करती हैं, उनके कई युद्ध अनिर्णायक रहे। उनके शासन का एक बड़ा हिस्सा विद्रोहों को दबाने और प्रमुख घरेलू समस्याओं को संभालने में व्यतीत हुआ। अंततः उन्हें एक दूरस्थ क्षेत्र जिसे तबाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ उन्हें युद्ध के मैदान पर मार दिया गया। सर्गोन के पुत्र, सन्हेरीब, ने 705 ई.पू. में उनके उत्तराधिकार बने।

यह भी देखें अश्शूर, अश्शूरी लोग।

सर्प की शिला

वह स्थान जहाँ अदोनिय्याह, दाऊद के पुत्र, ने भेड़ और बैल की बलि दी और गुप्त रूप से स्वयं को राजा बनाने का प्रयास किया (1 रा 1:9)। सर्प की शिला एनरोगेल के पास स्थित थी, जो किद्रोन तराई में एक झरना था, जो यरूशलेम के दक्षिण में स्थित था। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि इस शिला का नाम पास के बड़े पत्थर के नलिकाओं के लिए रखा गया था जो शीलोह के कुण्ड में समाप्त होते थे, एक खड़ी चट्टान संरचना के लिए, या शायद एक पंथिक मन्दिर के लिए जिसमें सर्प को उसके प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता था। जोहेलेत की शिला इब्रानी शब्द का अंग्रेजी समकक्ष है।

सर्राफ

सर्राफ

एक प्राचीन पेशा जो आधुनिक बैंकर द्वारा किए जाने वाले कई सेवाओं को करते थे, विशेष रूप से एक देश या प्रांत की मुद्रा को दूसरे में बदलने या छोटे सिक्कों को बड़े मूल्य के सिक्कों में बदलना या बड़े को छोटे में बदलना। स्वाभाविक रूप से, ऐसी सेवा के लिए एक शुल्क लिया जाता था।

मानकीकृत सिक्के सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नहीं होते थे। पहले के समय में चांदी के टुकड़े वस्तुओं के भुगतान के लिए तौले जाते थे (उत 20:16; 37:28; न्या 17:2)। जब आसिया माइनर में मानकीकृत सिक्का अपनाया गया तो यह विचार अन्य देशों में भी अपनाया गया, लेकिन चूंकि सिक्के देश-देश में भिन्न थे, इसलिए सर्राफों को उनके समतुल्य मूल्य निकालने पड़ते थे।

ऐसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता विशेष रूप से फिलिस्तीन में महत्वपूर्ण थी, जहां हर वयस्क यहूदी पुरुष को आधा-शेकेल दान देना पड़ता था (निर्ग 30:11–16)। विभिन्न देशों से आए यहूदी जो यह दान देने आए थे, वे विभिन्न प्रकार के सिक्के लाते थे। मंदिर के अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त सिक्के को अधिकृत करना पड़ता था। यह सोर के चांदी का आधा-शेकेल या टेट्राड्रैक्मा था (तुलना करें मत्ती 17:27, जहां पतरस को अपने और यीशु के मंदिर कर के लिए मछली के मुंह में पाए गए सिक्के से भुगतान करने के लिए कहा गया था)। मिशना में कहा गया है (*शेकालिम* 1:3) सर्राफ कर को एकत्र करने के लिए, इन प्रांतों में अदर महीने के 15वें दिन (जो फसह से पहले का महीना था) काम करते थे। फसह से दस दिन पहले सर्राफ विदेशों से आने वाले यहूदियों की सहायता के लिए मंदिर के आंगनों में चले जाते थे।

यीशु का मंदिर के आंगन में सर्राफों से सामना हुआ जब उन्होंने "मंदिर को शुद्ध किया" (मत्ती 21:12–13; मर 11:15–16; लूका 19:45–46; यूह 2:13–22)। इस कार्य का कारण बहस का विषय रहा है। आराधकों को अपना कर चुकाने के लिए आधा-शेकेल प्राप्त करना आवश्यक था। लेकिन उन्हें कभीकभार पक्षी, पशु, या टिकियां भी अर्पण करने के लिए खरीदना होता था। इस प्रकार की खरीदारी और मुद्रा बदलने की गतिविधि मंदिर के प्रांगण में अनुचित थी, क्योंकि मंदिर का आंगन एक पवित्र क्षेत्र था (पुष्टि करें मर 11:16), हालांकि यीशु ने मंदिर में कर का भुगतान करने का विरोध कभी नहीं किया (मत्ती 8:4; 17:24–26; मर 1:44; लूका 5:14)। यह भी संभव है कि सर्राफों और बलिदान के पक्षियों और पशुओं को बेचने वालों द्वारा लिया गया शुल्क अत्यधिक था, चाहे उनके अपने लाभ के लिए या मंदिर के अधिकारियों के लाभ के लिए। ऐसी गतिविधियों को पवित्र क्षेत्र

से उचित दूरी पर किया जा सकता था ताकि पूर्वी संस्कृति में ऐसी गतिविधियों से जुड़ी मोलभाव और शोर से मंदिर के आंगनों में की जाने वाली प्रार्थना और बलिदान को अनावश्यक रूप से बाधित न करें (पुष्टि करें यिर्म 7:11)।

यह भी देखें सिक्के; मुद्रा।

सर्वज्ञता

परमेश्वर का अनन्त ज्ञान और चीजों के अतीत, वर्तमान और भविष्य की समझ है। यह बिना अन्त, सीमा या मर्यादा के है।

देखिए परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

सर्वव्यापकता

परमेश्वर की अनन्तता का वह पहलू जिसमें वे स्थान की सीमाओं को पार करते हैं और सभी स्थानों पर हर समय उपस्थित रहते हैं। *देखें* परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

सर्वशक्तिमान

बाइबल की कई पुस्तकों में परमेश्वर के लिए प्रयुक्त एक नाम। यह अय्यूब और प्रकाशितवाक्य की पुस्तकों में सामान्य रूप से पाया जाता है। *देखें* परमेश्वर के नाम।

सर्वशक्तिमान

परमेश्वर की असीम शक्ति किसी भी वस्तु को अस्तित्व में लाने या जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे घटित करने की क्षमता है। *देखें* परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

सर्वशक्तिमान

सर्वशक्तिमान

परमेश्वर के लिए इब्रानी नाम एल शादाई का भाग, जिसका अर्थ है "सर्वशक्तिमान परमेश्वर" (भज 68:14)। *देखें* परमेश्वर के नाम।

सर्सकीम

सर्सकीम

उस अधिकारी का निजी नाम या शीर्षक जिसने नबूकदनेस्सर और कसदियों की सेना के साथ यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने में भाग लिया (देखें यिर्म 39:3)। कुछ आधुनिक अनुवादों में "नबो-सर्सकीम" लिखा है।

सलमीस

सलमीस

साइप्रस के पूर्वी तट पर स्थित बन्दरगाह, जहाँ बरनबास और शाऊल अपनी पहली मिशनरी यात्रा की शुरुआत में पहुंचे थे। उन्होंने इस नगर के यहूदियों की आराधनालयों में परमेश्वर का वचन सुनाया (प्रेरि 13:5)। परंपरा के अनुसार, जब मिशनरी यहाँ आए थे, तब यह शहर 1,000 साल पुराना था, जिसकी स्थापना ट्रोजन युद्ध से लौटने के बाद टेयूसर ने की थी।

सदियों से यह एक प्रमुख बन्दरगाह रहा है, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में तांबा, लकड़ी, चीनी मिट्टी की चीज़ें और कृषि उत्पाद भेजता था। टॉलेमी वंश ने यहूदियों को वहाँ बसने के लिए प्रोत्साहित किया, यही कारण है कि बरनबास और शाऊल को वहाँ यहूदी आराधनालय मिले। बरनबास की कब्र पास के अली बरनबा मठ में है (जो ईस्वी 477 में खोजी गई थी)।

ईस्वी 116 में हेड्रियन द्वारा शहर के आंशिक विनाश और ईस्वी 332 और 342 में भूकंपों से हुए और अधिक नुकसान के बाद, इसे बीजान्टिन सम्राट कॉन्स्टैंटियस द्वितीय (ईस्वी 336–361) द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। ईस्वी 332 से पहले, सलमीस के द्वीप पर सबसे बड़ा यहूदी समुदाय था। इसके बाद, यह स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा मसीही समुदाय बन गया, क्योंकि यह द्वीप का महानगरीय क्षेत्र बन गया।

ईस्वी 647 में सारासेन्स द्वारा शहर के विनाश के बाद, बन्दरगाह में गाद भर गई और इस जगह को छोड़ दिया गया। सदियों तक तुर्क साम्राज्य के प्रभुत्व के दौरान, इस बन्दरगाह को फामागुस्ता के बन्दरगाह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

सलमोन (व्यक्ति)

नहशोन का पुत्र और यहूदा के गोत्र से दाऊद का एक पूर्वज (1 इति 2:11)। सलमोन से राहाब द्वारा बोअज उत्पन्न हुआ (रूत 4:20–21) और मत्ती की वंशावली में यीशु मसीह के परिवार के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध हैं (मत्ती 1:4–5)।

यूनानी में, लूका की वंशावली में उसका नाम साला लिखा गया है (लूका 3:32)।

यह भी देखें यीशु मसीह की वंशावली।

सलमोना

वह स्थान जहाँ इस्राएलियों ने होर पर्वत से प्रस्थान करने के बाद डेरा डाला था (गिन 33:41–42)। नाम से पता चलता है कि यह एदोमी पठार तक जाने वाली एक अंधकारमय तराई थी।

सलमोने

सलमोने

क्रेते के पूर्वी किनारे पर स्थित प्रायद्वीप (प्रेरि 27:7)।

सलाद के पत्ते

एक पत्तेदार हरी सब्जी जिसे लोग आमतौर पर सलाद में खाते हैं। जबकि बाइबल में विशेष रूप से इसका नाम नहीं लिया गया है, कई विद्वान विश्वास करते हैं कि लेट्यूस यानि सलाद के पत्ते (*लेक्टुका सेटिवा*) उन "कड़वे जड़ी-बूटियों" में से एक हो सकता है जिनका उल्लेख निर्गमन 12:8 और गिनती 9:11 में किया गया है। इन कड़वे जड़ी-बूटियों को फसह भोजन के साथ मिस्र में इस्राएलियों के कष्ट की याद के रूप में खाया जाना था।

देखें कड़वी जड़ी-बूटियाँ।

सलाह, सलाहकार

सलाह का मतलब मार्गदर्शन है। सलाह देने वाला वह व्यक्ति होता है जो विशेष रूप से कानूनी मामलों में मार्गदर्शन देता है। वकीलों को अक्सर सलाह देने वाला कहा जाता है। बाइबल के समय में, राजा के दरबार में सलाहकार आज के राजनीतिक मंत्रिमंडल के सदस्य के समान होता था। सलाहकार कभी-कभी राजा के उत्तराधिकारी बनने की पंक्ति में हो सकता था।

बाइबल में सलाहकार

अहीतोपेल दाऊद और अबशालोम के सलाहकार थे। उन्होंने जो सलाह दी वह इतनी विश्वसनीय थी जैसे कि यह सीधे परमेश्वर से आई हो (2 शमू 16:23)। इस्राएल के पुरनियों ने राजा रहबाम को सलाह दी (1 रा 12:6)। रहबाम के बचपन के मित्रों ने भी ऐसा किया (पद 7–8), हालाँकि उनके मित्रों ने अनुचित सम्मति दी। बाइबल मिस्र में (यशा 19:11) और बाबेल में (दानि 3:2–3) आधिकारिक सलाह देने वालों का उल्लेख करती है।

बुद्धिमान व्यक्ति योजना बनाते समय सलाह लेता है: "योजनाएँ सलाह की कमी के कारण विफल हो जाती हैं, परन्तु अनेक सलाहकारों के साथ वे सफल होती हैं।" (नीति 15:22)। सलाहकार हो सकते हैं:

- किसी के माता-पिता (1:8)
- बुजुर्ग लोग (यहेज 7:26)
- भविष्यद्वक्ता (2 इति 25:16)
- बुद्धिमान पुरुष (यिर्म 18:18)
- मित्र (नीति 27:9)

कुछ सलाहकार दुष्ट होते हैं और ऐसी सलाह देते हैं जो लोगों को धोखा देने के लिए होती है (नीति 12:5)।

सलाहकार के रूप में परमेश्वर

बाइबल के अनुसार, परमेश्वर सलाह देते हैं। वह उन जातियों की योजनाओं को विफल कर देते हैं जो उनका विरोध करते हैं (भज 33:10)। परन्तु, परमेश्वर की सम्मति कई पीढ़ियों तक स्थिर रहती है (पद 11)। कोई भी प्रभु को सम्मति नहीं दे सकता (यशा 40:13)। उसके चुने हुए अगुवे, मसीह, को "अद्भुत युक्ति करने वाला" कहा जाता है (9:6)।

नए नियम के अनुसार, पवित्र आत्मा विश्वासियों को सलाह और सांत्वना प्रदान करते हैं (यूह 14:16–17)। मसीह अपने लोगों के पास पवित्र आत्मा को भेजते हैं (16:7)। पवित्र आत्मा, जिन्हें सत्य का आत्मा भी कहा जाता है, मसीह की साक्षी देते हैं (15:26)। यीशु मसीह, स्वर्ग में उठाए जाने के बाद, परमेश्वर के स्वर्गीय दरबार में सलाहकार के रूप में देखे जाने लागे (जिसे 1 यूह 2:1 में "सहायक" के रूप में वर्णित किया गया है)।

यह भी देखें परमेश्वर का आत्मा।

सलोफाद

सलोफाद

मनश्शे के गोत्र से हेपेर का पुत्र। उसने पाँच बेटियों को जन्म दिया, लेकिन कोई बेटा नहीं था (गिन 26:33)। चूँकि सलोफाद के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी बेटियों ने मूसा से उनके पिता की विरासत उन्हें देने के लिए प्रार्थना की (27:1)। मूसा के बाद के फैसले में कहा गया कि बेटियों को

ऐसे मामलों में विरासत मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वे अपने गोत्र में ही विवाह करें ताकि गोत्रीय आवंटन स्थिर रहे (गिन 27:7; 36:2; यहो 17:3)।

सलोमी

यह नाम इब्रानी अभिवादन शालोम (शांति) से निकला है, जिसमें अतिरिक्त अक्षर यूनानी प्रत्यय है।

1. स्त्री जो यीशु का अनुसरण करती थी और शायद मरियम की बहन और याकूब और यूहन्ना की माता थी। मरकुस 15:40 में, सुसमाचार प्रचारक उन स्त्रियों का वर्णन करते है जो क्रूस के नीचे खड़ी थीं, और उनमें से तीन का नाम लेते है: मरियम मगदलीनी, और छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम, और सलोमी। इसी प्रकार, जब उन स्त्रियो का वर्णन करते हैं जो भोर को कब्र पर पहुंची थीं, तो मरकुस बताते हैं कि मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम, और सलोमी मसाले लाईं थीं ताकि शरीर का अभिषेक कर सकें (मरकुस 16:1)। मत्ती दो स्त्रियों का नाम लेता है, मरियम, और जब्दी के पुत्रों की माता, जो सलोमी हो सकती थी (मत्ती 27:56)। यूहन्ना चार स्त्रियों का नाम लेता है: (1) यीशु की माता मरियम; (2) क्लोपास की पत्नी मरियम; (3) मरियम मगदलीनी; और (4) मरियम की बहन—जिसका नाम नहीं बताया गया (यूहन्ना 19:25)। यदि मरियम की बहन सलोमी थी, और वह और जब्दी के पुत्रों की माता एक ही थीं, तो याकूब और यूहन्ना, जब्दी के पुत्र, यीशु के चचेरे भाई थे।

2. हेरोदियास की बेटी, हेरोदियास के पहले विवाह से हुई जो हेरोद फिलिप के साथ थी। हालांकि मत्ती 14:6 या मरकुस 6:22 में विशेष रूप से नाम नहीं लिया गया है, उसे पारंपरिक रूप से वह लड़की माना जाता है जिसकी नृत्य ने हेरोद को इतना प्रसन्न किया कि उसने उसे शपथ पर कुछ भी मांगने का वादा किया, यहाँ तक कि अपने राज्य का आधा हिस्सा भी। अपनी माता के कहने पर, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर मांगा।

सल्का, सल्चाह, सल्काह

नगर या जिला जो यरदन नदी के पूर्व बाशान में, ओग के एमोरी राज्य के पूर्वोत्तर छोर पर स्थित था। सल्का (जो विभिन्न रूप से केजेवी में सल्का और सल्चाह के रूप में लिखा गया है) एद्रेई नगर के पास स्थित था (यहो 12:5)। इस्राएलियों ने इस नगर पर कब्जा कर लिया जब उन्होंने ओग को पराजित किया (व्य.वि. 3:10)। बाद में, सल्का को गाद के गोत्र द्वारा विरासत के रूप में प्राप्त भूमि में शामिल किया गया (यहो 13:11; 1 इति 5:11)। यह नगर आधुनिक शहर सल्खद के साथ पहचाना जाता है।

सल्मा

1. हूर, कालेब के परिवार के पुत्र थे। उन्हें बैतलहम के संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है (1 इति 2:51, 54)।

2. 1 इतिहास 2:11 में "सलमोन" के लिए एक वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* सलमोन (व्यक्ति)।

सल्मुन्ना

देखें जेबह और सल्मुन्ना।

सल्मोन (स्थान)

सल्मोन (स्थान)

भजन संहिता 68:14 में, बाशान में एक पर्वत। *देखें* सल्मोन (स्थान)।

सल्मोन (स्थान)

वह पर्वत जिससे अबीमेलेक ने शेकेम की मीनार को जलाने के लिए झाड़ियाँ लीं (न्या 9:48)। चूँकि यह पर्वत स्पष्ट रूप से शेकेम के निकट था, इसलिए इसे अस्थायी रूप से एस-सुलेमियेह (एबाल पर्वत के दक्षिणपूर्वी हिस्से का आधुनिक नाम) या इसके आसपास की पहाड़ियों में से एक के साथ पहचाना गया है। सल्मोन का उल्लेख इस्राएल के दुश्मनों की हार के संबंध में भी भजनसंहिता 68:14 में किया गया है। निम्नलिखित पद में बर्फबारी और "शिखरवाला बाशान का पहाड़" के उल्लेख के कारण, सेप्टुआजेंट और कुछ टिप्पणीकार इस सल्मोन को लबानोन में हेर्मोन पर्वत मानते हैं। हालाँकि, एबाल पर्वत के क्षेत्र में मौसमी बर्फबारी भी होती है।

सल्लू

1. मशुल्लाम के पुत्र और एक बिन्यामीन, जो यरूशलेम शहर में निर्वासन उपरांत के बाद की अवधि के दौरान निवास करते थे (1 इति 9:7; नहे 11:7)।

2. जरूब्बाबेल के साथ बाबेली की बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटने वाले लेवीय याजक (नहे 12:7)। नहेम्याह 12:20 के कुछ अनुवादों में उल्लिखित सल्लै को सल्लू की एक भिन्न वर्तनी माना जाता है।

सल्लै

सल्लै

1. 928 बिन्यामिनियों में से एक, जो बँधुआई के बाद के काल में यरूशलेम शहर में निवास करते थे (नहे 11:8)।

2. महायाजक योयाकीम के दिनों के दौरान निर्वासन के बाद के काल में लेवीय घराने (नहे 12:20); शायद वही सल्लू जैसा नहे12:7 में उल्लेखित है।

*देखें*सल्लू #2।

सवेने

सवेने

दक्षिणी मिस्री गाँव (आधुनिक असवान), जो मिस्र की सीमा को कूश के साथ चिह्नित करता है। इब्री रूप संभवतः "बाजार" या "व्यापार केंद्र" के लिए एक शब्द से उत्पन्न होता है, जो वाणिज्य के स्थान के रूप में इस स्थल के महत्व को दर्शाता है। सवेने का दूरस्थ स्थान मिस्र की सीमाओं के पूरे विस्तार को निर्दिष्ट करने के लिए एक उपयोगी भौगोलिक संदर्भ बनाता है। "मिग्दोल से सवेने तक" (यहे 29:10; 30:6) उत्तरी डेल्टा से दक्षिणी सीमा तक मिस्र का वर्णन करता है (तुलना करें इस्राएल का वर्णन, "दान से बेर्शेबा तक," 1 शमू 3:20; 1 रा 4:25)। सवेने नील नदी के पूर्वी तट पर पहले जलप्रपात के उत्तर में स्थित था। जबकि मिस्रवासियों द्वारा ग्रेनाइट के स्रोत के रूप में इसे मूल्यवान समझा जाता था, सवेने का भाग्य पास के एलीफैंटाइन द्वीप से निकटता से जुड़ा हुआ था। एलीफैंटाइन दक्षिण मिस्र का प्रशासनिक केंद्र था और हमले के खिलाफ अच्छी तरह से किलेबंद था। यह एलीफैंटाइन में ही था कि 587 ईसा पूर्व में यहूदिया से भागे यहूदियों ने शरण पाई और एक उपनिवेश का गठन किया।

ससुर

ससुर वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के पति या पत्नी का पिता होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्त्री किसी पुरुष से विवाह करती है, तो उसके ससुर उसके पति के पिता होते हैं। इसी प्रकार, एक पुरुष के ससुर उसकी पत्नी के पिता होते हैं।

*देखें*परिवारिक जीवन और सम्बन्ध।

सहदर्शी समस्या

*देखिए*सहदर्शी सुसमाचार।

सहभागिता

परमेश्वर के साथ सहभागिता, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की आशीषों में अन्य विश्वासियों के साथ सामान्य भागीदारी होती है।

शुरुआत में आदम को बगीचे में परमेश्वर के साथ मित्रता और सहभागिता का आनन्द लेने के लिए रखा गया था। जब आदम और हव्वा ने सृष्टिकर्ता की कृपापूर्ण देखरेख के अधीन रहने की बजाय स्वतंत्रता का चयन किया, तब सहभागिता टूट गयी। परिणाम स्वरूप, आदम और हव्वा ने प्रभु की उपस्थिति से खुद को छिपा लिया (उत 3:8)। फिर भी, परमेश्वर ने उन्हें खोज निकाला और उद्धारकर्ता के जरिए पापियों की अन्तिम पुनर्स्थापना के लिए अपनी योजना प्रकट की (पद15)।

पुराना नियम बताता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने साथ सहभागिता में एक विशेष लोगों को आकर्षित करना शुरू किया। हनोक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो परमेश्वर के साथ चला (उत 5:22, 24)। नूह भी प्रभु के साथ सहभागिता में चला (6:9)। और अब्राहम, जो इस्राएल के पिता हैं, "परमेश्वर के मित्र" कहलाते हैं (याकू 2:23)। पुराने नियम के किसी भी व्यक्ति की परमेश्वर के साथ उतनी गहरी सहभागिता नहीं थी जितनी मूसा की 40 दिनों की सीनै पहाड़ पर प्रभु के साथ मुलाकात के दौरान थी (निर्ग 24)। बाद में इस्राएल के इतिहास में, दाऊद ने भजन लिखे जो जीवित परमेश्वर के अनुरूप हृदय को प्रतिबिंबित करते हैं (भज 16, 34, 40, 63)।

मसीह के क्रूस पर पूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप, अब परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के हृदय में स्थायी निवास बनाता है (यूह 14:23)। परिणाम स्वरूप, नयी वाचा के तहत जो सहभागिता अब प्रचलित है, वह मसीह के साथ विश्वासी का महत्वपूर्ण, आत्मिकता में एक होना है (पद 20–21)। परमेश्वर के साथ सहभागिता मसीही जीवन का लक्ष्य है (1 यूह 1:3), और यह सम्बन्ध तब हमेशा के लिए पूर्ण हो जाएगा जब हम अपने उद्धारकर्ता को "आमने सामने" देखेंगे (1 कुरि 13:12), जब परमेश्वर अनन्त काल में अपने लोगों के साथ निवास करेंगे (प्रका 21:3)।

सुसमाचार न केवल परमेश्वर के साथ बल्कि विश्वासियों के बीच भी सहभागिता को पुनर्स्थापित करता है। यीशु का अपने चेलों के साथ अन्तिम भोज की सहभागिता मनुष्यों का परमेश्वर से और मनुष्यों का मनुष्यों के बीच सम्बन्ध को दर्शाता है (मर 14:22–25)। ऊपरी कमरे में, यीशु ने अपने चेलों के साथ एक पवित्र प्रेम भोज साझा किया। प्रभु और उनके अनुयायियों के हृदय प्रेम और प्रतिबद्धता की गहरी भावना से एक साथ जुड़े हुए थे। बाद में, चेलों ने पाया कि उनके अपने हृदय यीशु के प्रति अपनी सामान्य निष्ठा के कारण दृढ़ता से एकजुट थे। क्रूस का अनुसरण करके और आत्मा के उन्डेले जाने के बाद, कलीसिया की स्थापना हुई -

सहस्राब्दी*

वह लोगों का नया समाज जो परमेश्वर और एक दूसरे के साथ सहभागिता में था।

पहले मसीहियों के बीच की गहरी मित्रता का चित्रण प्रेरितों के काम की प्रारम्भिक अध्यायों में किया गया है। विश्वासी शिक्षा, सहभागिता, प्रभु भोज, और प्रार्थना के लिए घरों में मिला करते थे (प्रेरि 2:42, 46)। उनकी एकता की भावना इतनी गहरी थी कि मसीहियों ने अपनी सम्पत्ति एकत्रित की और जरूरतमंद भाइयों और बहनों में बाँट दी (2:44–45; 4:32–35)। शायद इस प्रारम्भिक मसीही सहभागिता की प्रमुख विशेषता विश्वासियों के बीच प्रेम था (1 थिस्स 4:9; 1 पत 1:22)।

प्रेम से प्रेरित होकर, पौलुस ने अन्यजाती कलीसियाओं में यरूशलेम के गरीब विश्वासियों के लिए एक भेंट संग्रहीत किया। रोम 15:26 में, जो मकिदुनिया और अखाया की कलीसियाओं के उपहारों के बारे में बात करता है, वहाँ 'योगदान' के लिए जो अनुवादित शब्द का उपयोग किया गया है, वह यूनानी भाषा में एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ "सहभागिता" है। इसी प्रकार, फिलिप्पी की कलीसिया ने पौलुस के साथ जो सहभागिता साझा की, वह प्रेरित की सेवकाई को सहायता करने के लिए उपहारों के रूप में थी (फिलि 1:5; 4:14–15)।

वचन कई छवियों का उपयोग करता है ताकि उस एकता की भावना का वर्णन किया जा सके जो प्रारम्भिक कलीसिया की विशेषता थी। पहला है "परमेश्वर का घराना" (इफि 2:19; 1 तिमु 3:15), या "विश्वास का घराना"(गला 6:10)। परमेश्वर के घराने में, प्रेम और अतिथि-सत्कार नियम होना चाहिए (इब्रा 13:1–2)। इसके अलावा, कलीसिया को पृथ्वी पर परमेश्वर के परिवार के रूप में चित्रित किया गया है (इफि 3:15)। परमेश्वर पिता हैं, और विश्वास करने वाले उनके विश्वसयोग्य बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर के परिवार का जीवन प्रेम, कोमलता, करुणा, और विनम्रता द्वारा संचालित होना चाहिए (फिलि 2:1–4)। अन्त में, मसीही सहभागिता को "एक नया मनुष्य" या "एक देह" (इफि 2:15–16) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक बड़े प्राकृतिक विविधता के बावजूद, पवित्र आत्मा विश्वासियों को एक ही जीव में बांधता है (4:4–6)। इस प्रेम के सहभागिता में, कोई भी विश्वासी महत्वहीन नहीं है। प्रत्येक सदस्य को पूरी देह की आत्मिक उन्नति के लिए वरदान दिए गए हैं।

1 यूह 1:7 में पवित्र शास्त्र सहभागिता का आधार बताता है: “यदि हम ज्योति में चलते हैं, जैसा कि वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं”। यीशु मसीह, तब, सभी आत्मिक सहभागिता के स्रोत और मूल हैं। केवल जब हम प्रभु से सही ढंग से जुड़े होते हैं, तब ही हम एक अन्य मसीही के साथ सच्ची सहभागिता का अनुभव करते हैं। जैसे ज्योति और अंधकार की कोई सहभागिता नहीं है, वैसे ही एक विश्वासी का एक अविश्वासी के साथ कोई वास्तविक सहभागिता नहीं हो सकती। एक मसीही न तो उस व्यक्ति के साथ सहभागिता कर सकता है जो मसीह की शिक्षा के विपरीत चलता है (2 यूह 1:9–11), या एक ऐसा भाई के साथ जो अनैतिक, मूर्तिपूजक, शराबी, या चोर है (1 कुर 5:11)।

पवित्रशास्त्र एक देह में विश्वासियों के सहभागिता को बढ़ाने के लिए कई दिशानिर्देश देता है: (1) एक दूसरे से उसी करुणा के साथ प्रेम करो जो मसीह ने अपने लोगों के प्रति दिखाई (यूह 13:34–35; 15:12)। सहभागिता का नियम प्रेम का नियम होना चाहिए (इब्रा 13:1)। (2) उस विनम्रता की भावना को विकसित करें जो दूसरे व्यक्ति का सम्मान चाहती है (फिलि 2:3–5)। (3) सह-विश्वासियों का बोझ हल्का करें और एक-दूसरे का भार उठाएं (गला 6:2)। (4) जरूरतमंद भाइयों और बहनों के साथ भौतिक आशीषों को साझा करें (2 कुरि 9:13)। (5) एक पापी को कोमलता से सुधारें और समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करें (गला 6:1)। (6) दुःख के समय में एक साथी विश्वासी की सहायता करें (1 कुरि 12:26)। (7) आत्मा में एक दूसरे के लिए बिना रुके प्रार्थना करें (इफि 6:18)। मसीही लोग एक अज्ञात संत के वचनों को गंभीरता से मानेंगे, "आप परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते अगर आप अपने भाई से दूरी बनाये हुए हैं।"

सहस्राब्दी*

सहस्राब्दी*

बाइबल शब्द (लातीनी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है "एक हजार") मसीह के हजार साल के शासन को सन्दर्भित करता है। सहस्राब्दी के सिद्धांत के लिए मुख्य बाइबल सन्दर्भ प्रकाशितवाक्य 20:1–6 में पाया जाता है (जहाँ हजार के लिए यूनानी शब्द का पांच बार उपयोग किया गया है)। हजार साल के शासन का विचार प्रेरि 3:19–21 और 1 कुरिन्थियों 15:23–26 जैसे गद्यांशों द्वारा भी समर्थित हो सकता है, जो मसीह के भविष्य के पुनःस्थापन और शासन की बात करते हैं। यह सिद्धांत, हालांकि, स्पष्ट रूप से केवल प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में सिखाया गया है, और इसकी व्याख्या में भिन्नताओं के साथ-साथ इसके महत्व के बारे में काफी अनिश्चितता है।

*अ*मिलेनियल (कोई सहस्राब्दी नहीं, कम से कम एक दृश्य, सांसारिक प्रकृति का) व्याख्या प्रकाशितवाक्य के प्रतीकवाद पर जोर देती है और मानती है कि अब, वर्तमान युग के दौरान, शैतान बँधा हुआ है और कलीसिया सहस्राब्दी का अनुभव कर रही है। शायद अमिलेनियल दृष्टिकोण के साथ सबसे गंभीर कठिनाई यह है कि यह प्रकाशितवाक्य 20 के दो पुनरुत्थानों की अलग-अलग व्याख्या करता है। हालांकि दोनों के लिए एक ही यूनानी शब्द का उपयोग किया गया है, पहले (वचन 4) की एक आत्मिक पुनरुत्थान के रूप में व्याख्या की जाती है, और दूसरे (वचन 5) की एक शारीरिक पुनरुत्थान के रूप में, जबकि यह गद्यांश स्वयं यह संकेत नहीं देते कि

लेखक का अर्थ भिन्न था। इसलिए, अमिलेनियल स्थिति को अक्सर बाइबल के अर्थ को अनुचित रूप से आत्मिक बनाने का आरोप लगाया जाता है। अमिलेनियल स्थिति पर एक और दृष्टिकोण यह है कि मसीह का हजार साल का शासन मसीह के असीमित शासन की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है—1,000 वर्षों के वास्तविक शासन के विपरीत।

सहस्राब्दी के *बाद* (मसीह सहस्राब्दी के *बाद* लौटेंगे) दृष्टिकोण सुसमाचार की प्रगति को सहस्राब्दी का उत्पादन मानता है। इस व्याख्या में मुख्य विचार प्रगति है। यह माना जा सकता है कि यह शान्ति का युग अभी भविष्य में है या यह मसीह के प्रथम आगमन के साथ शुरू हुआ और तब तक जारी रहेगा जब तक सुसमाचार संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, और बहुसंख्यक मसीहियत में परिवर्तित नहीं हो जाते। हालांकि, सहस्राब्दीवाद के बाद के विभिन्न रूप इस बात पर जोर देते हैं कि मसीह सहस्राब्दी के बाद तक नहीं लौटते। यह मसीह के दूसरे आगमन और उनके दृश्य उपस्थिति नहीं है जो सहस्राब्दी को लाती है।

उपरोक्त दो दृष्टिकोणों से भिन्न है पूर्व सहस्राब्दी (मसीह सहस्राब्दी से *पहले* लौटते हैं) व्याख्या, जो मानती है कि मसीह पृथ्वी पर लौटेंगे और अपने शान्तिपूर्ण शासन को एक दृश्यमान और शक्तिशाली तरीके से स्थापित करेंगे।

पूर्व सहस्राब्दीवादी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक के दर्शन क्रमिक रूप से व्याख्यायित किए जाने चाहिए। पहले मसीह की वापसी अध्याय 19 में होती है, इसके बाद शैतान को हजार वर्षों के लिए बाँध दिया जाता है और संतों का पहला पुनरुत्थान होता है ताकि वे मसीह के साथ हजार वर्षों तक राज्य कर सकें (20:1–6)। इसके बाद शैतान को छोड़ा जाता है और धोखे में पड़े लोगों—"गोग और मागोग"—का मसीह और उनके लोगों के खिलाफ युद्ध और शैतान का अन्तिम विनाश होता है (वचन 7–10)। इसके बाद अन्तिम न्याय और अन्तिम पुनरुत्थान का वर्णन है (वचन 11–15), और फिर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी (अध्याय 21)।

पूर्व सहस्राब्दीवादी दृढ़ता से इस अनुक्रम की पुष्टि करते हैं कि सहस्राब्दी, मसीह का राज्य, मसीह की वापसी के बाद एक वास्तविक, भविष्य की घटना के रूप में समझा जाना चाहिए। अमिलेनियलिज़्म या सहस्राब्दी के बाद किसी भी प्रकार से जो सहस्राब्दी को मसीह की वापसी से पहले वर्तमान कलीसिया युग में या यहाँ तक कि भविष्य में मसीह के फिर से आने से पहले देखते हैं, वे प्रकाशितवाक्य में घटनाओं के अनुक्रम के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं हैं।

साहित्यिक तर्क के अलावा, एक धार्मिक दृष्टिकोण भी है कि पूर्व सहस्राब्दी स्थिति मसीह की वास्तविक विजय को इतिहास के भीतर रखती है। अर्थात, वह विजय जिसे कलीसिया मानता है कि मसीह की क्रूस पर मृत्यु के माध्यम से प्राप्त हुई थी, मसीह की पृथ्वी पर वापसी और शासन के समय संसार और बुराई की शक्तियों के सामने प्रकट होगी। यह केवल आत्मिक या स्वर्गीय विजय में विश्वास नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि परमेश्वर वास्तव में संसार के क्रम में हस्तक्षेप करेंगे और न्याय और शान्ति लाएंगे।

हालांकि, इसके भीतर निहित है पूर्व सहस्राब्दी दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमजोरी। बाइबल यह नहीं बताती कि मसीह और उनके पुनर्जीवित संत एक ऐसी पृथ्वी पर कैसे शासन करेंगे जो अभी तक नई नहीं बनी है और उन देशों पर जो अभी भी अपनी प्राकृतिक अवस्था में जी रहे हैं। इस अनसुलझी समस्या ने कई व्याख्याकारों को प्रकाशितवाक्य 20 को अन्य व्याख्याओं में से एक के द्वारा समझाने के लिए प्रेरित किया है।

यह भी देखें युगांतशास्त्र; न्याय; पुनरुत्थान; प्रकाशितवाक्य की पुस्तक; मसीह का दूसरा आगमन।

सहायक

सहायक

यूहन्ना 14:16, 26; 15:26; और 16:7 में यूनानी शब्द पैराक्लेतोस का केजेवी अनुवाद। *देखें* पैराक्लेट।

सहायक, भेंट

देखें कर और कराधान।

सहायता का वरदान

देखें आत्मिक वरदान।

सांग

एक तीखा और नुकीला हथियार, जिसका उपयोग तीर या हल्के भाले के रूप में किया जाता है। *देखें* कवच और हथियार।

साँझ

दिन के अंत का वह समय जब सूर्य अस्त हो जाता है और अंधियारा शुरू हो जाता है। बाइबल के समय-निर्धारण में, साँझ एक नए दिन की शुरुआत को चिह्नित करती है, क्योंकि दिन की गिनती सूर्यास्त से सूर्यास्त तक होती थी।

देखें दिन।

सांड, बैल

किसी भी गोजातीय पशु, जैसे बैल, गाय आदि का नर, वयस्क और युवा। *देखें*पशु (मवेशी)।

साँप

एक सर्प या समुद्री राक्षस। बाइबिल में साँपों के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साँप या सर्प वे सरीसृप हैं जो काटने और विष डालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखित विशिष्ट प्रकार के साँपों में: नाग (यशा 11:8) और वाइपर साँप शामिल हैं (प्रेरि 28:3)। "सर्प" शब्द का उपयोग विशाल समुद्री अजगर का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है जो अय्यू 26:13, यशा 27:1, और आमो 9:3 में पाया जाता है।

उत्प 3:1 में, सर्प ने आदम और हव्वा को बहकाया। वह "यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था"। परिणामस्वरूप, सर्प को श्राप दिया जाता है: “तू पेट के बल चला करेगा, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा” (उत 3:14)। 2 कुरिन्थियों 11:3 कहता है कि 'साँप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया'। प्रकाशितवाक्य 12:9 सर्प के विषय यह कहता है: “वह बड़ा अजगर अर्थात् वही पुराना साँप, जो शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमानेवाला है” (प्रका 12:14–15 और 20:2 भी देखें)।

बाइबिल में साँपों या नागों का उल्लेख अक्सर रूपक के रूप में किया जाता है। वे विष के साथ हानि पहुंचाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं (उदाहरण के लिए, उत 49:17; सभो 10:8, 11; यशा 14:29; आमो 5:19; प्रका 9:19)। भजन 58:4–5 में दुष्ट लोगों की तुलना साँपों से की गई है। भजन 140:3 में लोगों की जीभ को साँप के काटने के समान और उनके होंठों को विषैले नागों की तरह बताया गया है। नीतिवचन 23:32 में तीव्र पेय की तुलना सर्प के काटने से की गई है, यह कहते हुए कि यह “सर्प के समान डसता है, और करैत के समान काटता है।” यिर्म 8:17 में इस्राएल के शत्रुओं को “ऐसे साँप और नाग भेजूँगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुम को डसेंगे” के रूप में वर्णित किया गया है।

सकारात्मक रूप से, साँपों को उनकी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। यीशु अपने शिष्यों को सलाह देते हैं की,"साँपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो" (मत्ती 10:16)। हालाँकि, साँप की प्राथमिक छवि नकारात्मक है। यह छल का प्रतीक है। यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को, "हे साँपों, हे करैतों के बच्चों!" बुलाते हैं (मत्ती 23:33)। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी फरीसियों और सदूकियों को "हे साँप के बच्चों!" से संबोधित करते हैं (मत्ती 3:7)।

*देखें*जानवर।

साँप

*देखें*जानवर (गेहुअन {एडर}; नाग {एस्प}; सर्प)।

साइप्रस

द्वीप देश पूर्वोत्तर भूमध्य सागर में, तुर्की (एशिया माइनर) के दक्षिण में 50 मील (80.5 किलोमीटर), सीरिया के पश्चिम में 70 मील (112.6 किलोमीटर), और मिस्र के उत्तर में 245 मील (394.2 किलोमीटर) स्थित है। यह द्वीप, लगभग 110 मील (177 किलोमीटर) लंबा और 50 मील (80.5 किलोमीटर) चौड़ा, क्यरेनिया और ट्रोडास मासिफ पर्वत श्रृंखलाओं का समर्थन करता है जो उपजाऊ मेसाओरिया मैदान द्वारा अलग किए गए हैं। द्वीप के पूर्वोत्तर भाग से 40 मील (64.3 किलोमीटर) लंबी और 5 मील (8 किलोमीटर) चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी फैली हुई है। साइप्रस प्राकृतिक बंदरगाहों की एक संख्या से घिरा हुआ है। प्राचीन काल में ये बंदरगाह एशिया का उपद्वीप (एशिया माइनर), सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र से समुद्री मार्गों के रणनीतिक मिलन स्थल प्रदान करते थे। साइप्रस की तांबे की खदानें, हालांकि अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं, लंबे समय से इसके निवासियों के लिए राजस्व का स्रोत रही हैं।

कांस्य युग (चौथी सहस्राब्दी ई.पू. के अंत से दूसरी सहस्राब्दी ई.पू.) के दौरान, साइप्रस ने भूमध्यसागरीय समुदायों के बीच जनसंख्या और आर्थिक महत्व में वृद्धि का अनुभव किया। उस समय द्वीप का नाम अलाशिया था, जैसा कि एबला (24वीं शताब्दी ई.पू.), मारी (18वीं शताब्दी ई.पू.), उगरित और तेल एल-अमरना (14वीं शताब्दी ई.पू. के प्राचीन दस्तावेजों में प्रमाणित है। इस द्वीप के लिए पुराने नियम का नाम एलीशा शायद बाइबल के बाहर के अलाशिया के साथ पहचाना जा सकता है (पुष्टि करें यहेज 27:7)। अलाशिया (साइप्रस) ने सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित किया और अपने निर्यात, विशेष रूप से तांबा, तेल, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाने लगा। अलाशिया के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिस्र में 50 से अधिक स्थलों, फिलिस्तीन में 25 स्थलों और सीरिया में 17 स्थलों पर पाए गए हैं। एबला, मारी और अमरना के प्राचीन ग्रंथों में अलाशिया के मूल्यवान तांबे से संबंधित व्यापारिक लेन-देन दर्ज है। कांस्य युग के अंत (लगभग 1270–1190 ई.पू.) की ओर, माइसीनियन और अचियन यूनानियों ने साइप्रस की ओर प्रवास करना शुरू किया। इस अवधि के दौरान, सलामिस और पाफोस के यूनानी उपनिवेशों की स्थापना हुई।

नौवीं और आठवीं शताब्दी ई.पू. में, फोनीशियनों ने अपने लोगों को बसाया और साइप्रस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सोर के राजा हीराम द्वितीय (741–738 ई.पू.) ने साइप्रस को अपने राज क्षेत्र में शामिल किया, जैसा कि पहा सीनोआस पर मिली शिलालेखों में उल्लेख है। आधुनिक

लारनाका के पास स्थित किटियन एक फोनीशियन बस्ती थी जिसके निवासियों को किट्टिम कहा जाता था। इब्रियों ने पूरे द्वीप को किट्टिम नाम दिया (गिन 24:24, केजेवी, "चित्तिम") और अंततः किसी भी समुद्री देश को इस नाम से संदर्भित किया (यिर्म 2:10; दानि 11:30; 1 मक्का 1:1)। यशायाह ने घोषणा की कि किट्टिम (साइप्रस) के बंदरगाहों से, सोर के विनाश की सूचनाएँ उसके घर लौटने वाले नाविकों को पुष्टि करेगी (यशा 23:1, 12)।

आठवीं और सातवीं शताब्दी ई.पू. के दौरान निकट पूर्व में श्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरते हुए, अश्शूर ने साइप्रस को अपने अधीन कर लिया। राजा सरगोन द्वितीय (721–705 ई.पू. के स्तंभ में साइप्रस के सात राजाओं द्वारा दिए गए करों का उल्लेख है। एसर्हद्दोन (लगभग 670 ई.पू.) के प्रिज्म में दस साइप्रस के राजाओं और उनके शहरों का उल्लेख है। अश्शूर कब्जे के दौरान, साइप्रस को इआदनान कहा जाता था। अश्शूर साम्राज्य के विघटन के बाद, साइप्रस पर मिस्र के राजा अमासिस (569–527 ई.पू.) और बाद में फारस के राजा कैम्बिसेस द्वितीय (529–522 ई.पू.) द्वारा शासन किया गया।

333 ई.पू. में इस्सुस में फारसी सेना की निर्णायक हार के बाद, सिकन्दर महान की सहायता के लिए साइप्रस ने 120 जहाज भेजे। मिस्र के टॉलेमी (जो यूनानी साम्राज्य का एक उपखंड था) ने सिकन्दर की मृत्यु के बाद 323 ई.पू. में इस द्वीप पर अधिकार कर लिया और 294–258 ई.पू. तक साइप्रस पर नियंत्रण बनाए रखा। इस अवधि ने द्वीप को सापेक्ष शांति और समृद्धि प्रदान की। ग्रीक में तांबे का अर्थ रखने वाला नाम साइप्रस इसे दिया गया था।

साइप्रस को 58 ई.पू. में रोम में मिला लिया गया था, और 52 में सिसरो को इसका अधिकारी नियुक्त किया गया था। 22 ई.पू. में रोम ने साइप्रस को एक सीनेट प्रांत बना दिया; सर्गियुस पॉलुस को 46 ई. में इसका प्रोकॉन्सल चुना गया। बाद में, हेड्रियन ने 117 में एक हिंसक यहूदी विद्रोह को दबा दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी यहूदियों को द्वीप से निर्वासित कर दिया।

नये नियम में, साइप्रस का पहली बार उल्लेख बरनबास के जन्मस्थान के रूप में किया गया है (प्रेरि 4:36)। बाद में, यहूदी विश्वासियों ने यरूशलेम में स्तिफनुस के कारण उत्पन्न उत्पीड़न से बचने के लिए साइप्रस में शरण ली (11:19–20)। पौलुस की पहली धर्म-प्रचारक यात्रा में, वह और बरनबास सिलूकिया से रवाना हुए, एशिया माइनर जाने से पहले साइप्रस पहुंचे (लगभग ई. 47)। पूर्वी बंदरगाह सलामिस पर उतरकर, वे धीरे-धीरे द्वीप के पश्चिमी बंदरगाह शहर पाफोस तक पहुंचे। यहाँ उन्होंने झूठे भविष्यद्वक्ता बार-यीशु से मुलाकात की और रोमन प्रोकॉन्सल सर्गियुस पौलुस को परिवर्तित किया। पाफोस से पौलुस और बरनबास एशिया माइनर के लिए रवाना हुए, पंफूलिया में पिरगा पर पहुंचे (13:4–13)। पौलुस ने अपनी दूसरी धर्म-प्रचारक यात्रा में साइप्रस को पार किया; हालांकि, बरनबास और यूहन्ना मरकुस ने द्वीप का पुनः दौरा किया (15:39)। पौलुस की अंतिम यरूशलेम यात्रा में, साइप्रस को पतरा से सोर तक पार करने के लिए एक जहाज स्थलचिह्न के रूप में उपयोग किया गया था (21:3)। रोम की यात्रा पर, पौलुस का जहाज साइप्रस के नीचे से होकर चला ताकि तेज हवाओं से बचा जा सके (27:4)।

साइरेनियुस (क्विरिनियुस)

केजेवी के अंग्रेज़ी संस्करण में क्विरिनियुस का उच्चारण है, जो लूका 2:2 में है। जब मसीह का जन्म हुआ, तब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था।

देखिए क्विरिनियुस।

साईर

साईर

वह स्थान जहाँ योराम ने एदोमियों पर हमला किया और उन्हें पराजित किया (2 रा 8:21)। 2 इतिहास 21:9 के समानान्तर सन्दर्भ में, "साईर को" वाक्यांश को "अपने हाकिमों" वाक्यांश से बदल दिया गया है (इब्री शब्द समान हैं)। इसलिए कई लोगों ने सुझाव दिया है कि 2 इतिहास में एक प्रतिलिपिकार संशोधन दिखाई दिया क्योंकि साईर का स्थान अज्ञात था। अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि साईर की पहचान खारे ताल के दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित सोअर से की जानी चाहिए, या एदोम में सेईर से। किसी भी स्थिति में, यह यर्दन पार क्षेत्र में एदोम की ओर जाने वाले एक प्रमुख मार्ग पर स्थित था।

साकार

1. हरारी और अहीआम के पिता। साकार दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे (1 इति 11:35)। एक समानांतर विवरण में उन्हें शारार हरारी भी कहा जाता है (2 शमू 23:33)।

2. कोरह वंशी और ओबेदेदोम के आठ पुत्रों में से एक। सकार और उनके भाई द्वारपालों के परिवारों में सूचीबद्ध थे (1 इति 26:4)।

साक्षी की वेदी

रूबेनोयों, गादियों, और मनश्शे के आधे गोत्र द्वारा इस्राएल की सीमा पर यरदन के पास बनाई गई वेदी (यहो 22:10–34)। वेदी के निर्माण ने इस्राएल के शेष लोगों को सम्भावित

विश्वासघात के लिए युद्ध की धमकी देने के लिए उकसाया। जब यरदन पार के गोत्रों ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया और पीनहास ने संघर्ष में मध्यस्थता की, तो वेदी को "साक्षी" कहा गया, जो परिणामी संधि का स्मरणार्थ था।

साग-पात

साग-पात

एक इब्री शब्द जिसे शायद "साग-पात" के रूप में बेहतर अनुवाद किया गया है (दानि 1:12, 16)। किंग जेम्स संस्करण इसे दाल के रूप में अनुवाद करता है। राजा के अशुद्ध भोजन को खाने की इच्छा न रखते हुए, दानिय्येल और उनके मित्रों ने साग-पात और पानी के आहार पर जीने की अनुमति माँगी। इब्री शब्द जिसका अनुवाद "साग-पात" के रूप में किया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ है "बोई गई चीजें" और सम्भवतः इसमें किसी भी प्रकार के खाने योग्य बीज शामिल हैं।

देखिए पौधे।

सागपात

सागपात

अपने पाककला, औषधीय या सुगंधित गुणों के लिए मूल्यवान पौधा। *देखें* पौधे (जीरा; सुवा; पोदीना; जटामासी); कड़वी सागपात।

साटन

मत्ती 13:33 में सूखे माप के लिए इस्तेमाल किया गया यूनानी शब्द। यह पुराने नियम के *सआ* के बराबर है, लगभग एक पेक (8.8 लीटर)। इसका बहुवचन *साटा* है।

देखे वजन और माप।

सात

देखें गणना और अंक ज्योतिष।

सादोक

मत्ती 1:14 में मसीह के पूर्वज सादोक का किंग जेम्स संस्करण रूप।

देखें सादोक #9।

सादोक

पुराने नियम की पस्तक में प्रचलित नाम, जसका अर्थ "धार्मिक व्यक्ति" होता है।

1. दाऊद के याजक, संभवतः इस्राएल के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली महायाजकों में से एक, हारून को छोड़कर। वह पहली बार अबशालोम के विद्रोह के समय प्रकट हुए, जब उन्होंने और उनके साथी याजक एब्यातार ने संदूक के साथ दाऊद के पास आकर उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, वे दाऊद के निर्वासन को साझा करने के लिए पूर्णतः तैयार थे (2 शमू 15:24–29) । दाऊद ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्हें यरूशलेम वापस भेज दिया ताकि वे उसके हित में कार्य कर सकें।

2 शमूएल 8:17 में, सादोक को अहीतूब का पुत्र बताया गया है, जो 1 शमूएल 14:3 के अनुसार एली का पोता था। वंशावलियों के इतिहास में, सादोक की वंशावली अहीतूब के माध्यम से एलीआजर तक जाती है, जो हारून का सबसे बड़ा पुत्र था (1 इति 6:1–8, 50–53; एज्रा 7:2–5), लेकिन एली का कोई संदर्भ नहीं है। एक छोटी समस्या यह है कि सादोक ने निर्वासित एब्यातार की जगह ली, जो एली का वंशज था। इसे पहले की एक भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखा जाता है कि एली के परिवार द्वारा उच्च याजकीय पद का कार्यकाल हारून के परिवार की एक अलग शाखा के पक्ष में समाप्त होगा (1 शमू 2:30–36; 1 रा 2:26–27)।

दाऊद के दरबार के अधिकारियों के बारे मे दोनों सारांशों में (2 शमू 8:17; 20:25), सादोक को दाऊद के दो मुख्य याजकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो दाऊद के शासनकाल के उत्तरार्ध में इस पद पर रहे। जब दाऊद मृत्यु के निकट थे, तो दाऊद के सबसे बड़े जीवित पुत्र, अदोनिय्याह द्वारा सिंहासन के लिए शक्ति संघर्ष किया। सेना के कमांडर योआब और दाऊद के लंबे समय के मित्र याजक एब्यातार के समर्थन से, अदोनिय्याह ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया (1 रा 1:5–10) । भविष्यद्वक्ता नातान ने तुरंत बतशेबा के साथ सुलैमान के समर्थक के रूप में हस्तक्षेप किया। सादोक और बनायाह ने, जो भाड़े के सैनिकों के कप्तान थे, सुलैमान का समर्थन किया। अदोनिय्याह का संघर्ष व्यर्थ हो गया जब दाऊद ने नातान की योजनाओं को अपनी स्वीकृति दी। परिणामस्वरूप, बदनाम एब्यातार को निर्वासित कर दिया गया (2:26–27), फलस्वरूप वफादार सादोक सुलैमान के प्रधान याजक बने (2:35; 4:4) ।

आने वाली सदियों में, सादोक के वंशजों ने इस प्रभुत्व को बनाए रखा और जैसे-जैसे यरूशलेम की प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे-वैसे उनकी स्थिति भी बढ़ी। अजर्याह, जो हिजकिय्याह के शासनकाल के प्रधान याजक थे, सादोक के घराने के थे (2 इति 31:10) । यहेजकेल ने मुख्य याजकीय कार्यों को

"सादोक के पुत्रों" तक सीमित कर दिया, और राजशाही के दौरान उनके धर्मत्याग के कारण लेवियों को सामान्य रूप से "मंदिर के देखभालकर्ता" के पद पर स्थान दिया (यहे 44:10–16) । जब यहूदी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में सेल्यूसीड प्रभुत्व के अधीन आए, तो उच्च याजक का पद, जिसे राजनीतिक नियुक्ति माना जाता था, सादोकियों से छीन लिया गया। हालांकि, कुमरान वाचावाले जैसे रूढ़िवादी तत्व इसके पुनःस्थापन की प्रतीक्षा करते रहे।

यह भी देखें दाऊद; इस्राएल का इतिहास।

2. उज्जियाह के ससुर और यहूदा के राजा, योताम के नाना (2 रा 15:32–33; 2 इति 27:1)।

3. सादोक के वंशज, दाऊद के याजक थे (1 इति 6:12; 9:11; नहे 11:11)।

4. असाधारण साहस वाले युवा पुरुष, उस दल के नेता जो हेब्रोन में दाऊद के साथ शाऊल के खिलाफ शामिल हुए (1 इति 12:28)।

5. बाना का पुत्र, जिसने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की दीवार की मरम्मत में सहायता की (नहे 3:4)।

6. इम्मेर का पुत्र, जिसने नहेम्याह के पुनर्निर्माण कार्यों में भी भाग लिया (नहे 3:29) ।

7. नहेम्याह की वाचा के हस्ताक्षरकर्ता (नहे 10:21) और संभवतः क्रमशः #5 या #6 के साथ पहचाने जा सकते हैं।

8. नहेम्याह के दूसरे कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए तीन कोषाध्यक्षों में से एक, जिन्हें मुंशी कहा जाता है (नहे 13:13)।

9. मसीह के पूर्वज (मत्ती 1:14)। *देखें* प्रभु यीशु मसीह की वंशावली।

सानन्नीम

यह स्थान नप्ताली की सीमा के एक चिन्हक के रूप में हेलेप और अदामीनेकेब के बीच सूचीबद्ध है (यहो 19:33)। न्यायियों 4:11 इसे केदेश के पास स्थित बताता है। वहाँ सीसरा ने हेबेर नामक केनी के तम्बू में शरण ली और याएल द्वारा मारा गया (पद 11–21)। जबकि सटीक स्थान ज्ञात नहीं है, यह एल-हुलेह झील (आधुनिक नाम मेरोम) के पश्चिम में था, जो प्राचीन काल में संभवतः दलदली क्षेत्र था। हालांकि केजेवी पाठ का अनुवाद "सानन्नीम के मैदान" के रूप में करता है, यह अधिक सम्भावना है कि वह "सानन्नीम के बांज वृक्ष" है (आरएसवी, एनआईवी, एनएलटी)। चूंकि इस क्षेत्र में कई छोटे बांजवृक्ष स्थित हैं, पाठ संभवतः एक पवित्र पेड़ के रूप में अलग किए गए छोटे बांजवृक्ष का उल्लेख कर रहा है।

सानन्नीम का बांज वृक्ष

यह स्थल नप्ताली के क्षेत्र में एक सीमा बिंदु माना जाता है (यहो 19:33; न्या 4:11)। *देखें* सानन्नीम।

सानान

सानान

गाँव का उल्लेख मीका की यरूशलेम पर विलाप में किया गया है (मी 1:11)। सानान शायद इब्रानी शब्द 'यत्सा', "बाहर आना" पर एक खेल है। यह गाँव शेफेला में था; यह शायद वही स्थान है जिसे सनान कहा जाता है।

यह भी देखें सनान ।

सापता

सापता

वह तराई जहाँ आसा ने जेरह कूशी को हराया (2 इति 14:10)। सापता की तराई मारेशा के निकट स्थित है और इस प्रकार दक्षिण-पश्चिम यहूदा में है।

सापनत-पानेह

सापनत-पानेह

फिरौन द्वारा यूसुफ को दिया गया नाम, जब यूसुफ ने मिस्र में अपनी शासकीय जिम्मेदारियाँ संभालीं (उत्पत्ति 41:45)। इस नाम का सबसे संभावित अर्थ "ईश्वर कहता हैं, वह जीवित रहेगा" है। *देखें* यूसुफ #1।

सापोन

सापोन

यरदन नदी के पूर्व में स्थित एक नगर (यहो 13:27) और गाद के गोत्र की विरासत के हिस्से के रूप में शामिल (वचन 24)। मिस्री अभिलेख (13वीं शताब्दी ईसा पूर्व) एक नगर का उल्लेख करते हैं जिसे *दापुना* के नाम से जाना जाता है, जबकि एक अमरना पाठ में इसका नाम *सपुना* के रूप में लिखा गया है।

साबर

जंगली बकरी की प्रजाति, जिसे व्यवस्था में शुद्ध घोषित किया गया है (व्य.वि. 14:5)। *देखें* पशु (बकरी)।

साबर

साबर

व्यवस्थाविवरण 14:5 में नीलगाय के लिए केजेवी अनुवाद। *देखें* पशु (नीलगाय)।

साबुन

साबुन

सफाई करने वाला एक पदार्थ जो क्षारीय तत्वों वाली कई वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता था। इन पौधों को जलाकर उनकी राख से क्षार एकत्र किया जाता था और एक डिटर्जेंट (प्रक्षालक) में बनाया गया। नमकघास, झाग वाली बूटी, और काँचघास पश्चिमी एशिया के क्षार युक्त पौधे थे और प्राचीन इब्रानियों को ज्ञात थे। साबुन का उपयोग मुख्य रूप से सफाई के लिए किया जाता था। यिर्मयाह 2:22 में साबुन का उपयोग शरीर को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है, और मलाकी 3:2 में, कपड़े धोने के लिए।

सामरिया

उत्तरी राज्य इस्राएल की राजधानी, जिसे उस पहाड़ी के साथ पहचाना जाता है जिस पर सेबस्तियेह गाँव स्थित है।

इस पहाड़ी को राजा ओम्री ने शेमेर से खरीदा था, जिस कबीले ने इस पर कब्जा किया था। उन्होंने वहाँ अपनी नई राजधानी बनाई (1 रा 16:24)। वहाँ एक गाँव था, जो कम से कम 10वीं या शायद 11वीं शताब्दी ई.पू. से अस्तित्व में था। यह पुनर्जीवित राज्य का केंद्र बन गया और ओमरि वंशी की नई प्रतिष्ठा का आनन्द लिया। लेकिन यह घेराबंदी का भी शिकार हुआ। सीरिया (अराम-दमिश्क) के बेन्हदद ने 32 राजाओं के गठबंधन के साथ इसके विरुद्ध चढ़ाई की (1 रा 20), लेकिन इस्राएलियों ने उन्हें पराजित करने में सफलता पाई। अहाब के पुत्र योराम के शासनकाल के दौरान, बेन्हदद फिर से आया (2 रा 6:24–7:20) और एक लंबी घेराबंदी के साथ शहर को लगभग जीत लिया।

येहू द्वारा तख्तापलट और युद्धों की एक श्रृंखला के बाद, जिसके परिणामस्वरूप सामरिया में बाल के याजकों का नाश हुआ (2 रा 10:18–28), शहर यहोवा की आराधना में येहू के वंशजों के अधीन लौट आया। फिर भी, अशेरा पंथ यहोआहाज के अधीन सामरिया में बना रहा (13:6)। सीरिया ने सैन्य रूप से बढ़त बनाए रखी (पद 7)।

आठवीं शताब्दी के दौरान, इस्राएल के पक्ष में संतुलन बदल गया (2 रा 13:14–25), और यारोबाम द्वितीय के अधीन, सामरिया ने बड़ी समृद्धि का अनुभव किया (2 रा 14:23–28; आमो 3:10, 15; 4:1; 6:1, 4–6)। आठवीं शताब्दी के अंत में, इस्राएल में आंतरिक कलह ने राज्य को असीरियों द्वारा अधीनता के लिए खुला छोड़ दिया (2 रा 15)। अंततः, जब गलील, यरदन के पार, और शायद तटीय मैदान जो पहले ही अलग हो चुके थे, सामरिया सर्गोन द्वितीय के अधीन हो गए (18:9–12)। आने वाले दशकों में, वहाँ विदेशी निर्वासितों को स्थानांतरित किया गया।

फारसी काल (छठी से चौथी शताब्दी ई.पू.) में, सामरिया एक प्रशासनिक जिले का केंद्र था, जिसे शासकों के एक वंश द्वारा शासित किया जाता था, जिनके नामों में कई सम्बल्लत शामिल थे (देखें नहे 2:10), आमतौर पर हर दूसरी पीढ़ी में। सामरी लोग खुद को इस्राएल का हिस्सा मानते थे, लेकिन यहूदियों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे (एज्रा 4:1–3)। हालांकि, जब मिस्र में मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता की आवश्यकता थी उन्हें एलीफेंटाइन (द्वीप) के यहूदियों द्वारा परामर्श दिया गया।

जब सिकन्दर महान 331 ई.पू. में लेवेंट आए, तो सामरी लोगों ने पहले उनका समर्थन किया (जोसेफस, *एंटीक्यूटिस* 11.8.4), लेकिन बाद में उन्होंने उनके राज्यपाल की हत्या कर दी। उनके अगुवों ने स्पष्ट रूप से वादी डलियह गुफा में शरण लिए, जहाँ वे अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों (पपीरी) के साथ फंस गए और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई।

सामरिया को 108–107 ई. पू. में (*एंटीक्यूटिस* 13.10.2; 1.2.7) जॉन हिर्कानुस द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिन्होंने शहर को नष्ट कर दिया। इसे पॉम्पी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया और गबिनियस द्वारा और बहाल किया गया। राजा हेरोदेस ने शहर का नाम कैसर अगस्तुस (सेबास्टोस) के सम्मान में सेबास्टे में बदल दिया और वहाँ उनके लिए एक बड़ा मन्दिर बनवाया। सेबास्टे में, हेरोदेस ने अग्रिप्पा का स्वागत किया, अपनी पत्नी मरियम्नी की हत्या की, और अपने पुत्रों का गला घोंट दिया। पहले यहूदियों के युद्ध के दौरान, सेबास्टेन्स रोमियों के पक्ष में चले गए।

यह भी देखें सामरी।

सामरी लोग

यहूदियों से विच्छिन्न हुआ समूह। यह समूह यहूदिया के उत्तर में और गलील के दक्षिण में अपने यहूदी पड़ोसियों के साथ

सामरी लोग

शत्रुतापूर्ण तनाव में रहते थे। इस तिरस्कृत समूह के प्रति यीशु का रवैया समकालीन भावना से बिल्कुल विपरीत था।

पूर्वावलोकन

- सम्प्रदाय की उत्पत्ति
- सामरीयों और यहूदियों के बीच सम्बन्ध
- सामरी विश्वास
- यीशु और सामरी लोग
- प्रारंभिक कलीसिया के मिशन में सामरिया

सम्प्रदाय की उत्पत्ति

यह निश्चित रूप से निर्धारित करना कठिन है कि सामरी संप्रदाय कब उत्पन्न हुआ और यहूदी मत के साथ अंतिम विभाजन कब हुआ। सामरी संप्रदाय की उत्पत्ति के बारे में पुराने नियम की धारणा यह है कि वे पुनः बसाए गए विदेशी लोगों से उत्पन्न हुए थे जिनकी परमेश्वर की आराधना केवल आवरण थी और उनके भीतर मूर्तिपूजा थी। 2 रा 17 के अनुसार, सामरी संप्रदाय इस्राएल की 722 ईसा पूर्व में असीरिया द्वारा हार के बाद लोगों के आदान-प्रदान से उत्पन्न हुआ। इस्राएलियों को देश से हटाकर, अश्शूर के राजा ने बाबुल, कुथा और विभिन्न अन्य जातियों से जीते गए लोगों के साथ इस क्षेत्र को पुनः बसाया।

सामरी अपने उत्पत्ति की बहुत ही अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे अपने को यहूदी जनजातियों एप्रैम और मनश्शे के वंशज बताते हैं (देखें यूह 4:12) और मानते हैं कि 722 ईसा पूर्व में अश्शूर द्वारा इस्राएलियों का निर्वासन न तो पूर्ण पैमाने पर था और न ही स्थायी था। उनके समूह और यहूदियों के बीच उत्पन्न हुई पारस्परिक शत्रुता को समझाने के लिए, सामरी संस्करण यह मानता है कि यहूदी धर्मत्याग के दोषी थे, जिन्होंने एली के समय में विधर्मी पवित्रस्थल स्थापित किए, बजाय इसके कि वे केवल गिरिज्जीम पर्वत पर पवित्र स्थान के साथ बने रहते। इसलिए सामरी खुद को वंशज और आराधना में सच्चे इस्राएली मानते थे।

इस अवधि के अश्शूर के अभिलेखों से, उत्तरी राज्य के लिए जनसंख्या का आदान-प्रदान वास्तव में पुष्टि की गई है, परन्तु स्पष्ट रूप से सम्पूर्ण निर्वासन नहीं किया गया था (देखें 2 इति 34:9)। इससे यह सुझाव मिलता है कि देश में दो तत्व थे: पहले, मूल बचे हुए इस्राएली जो निर्वासित नहीं हुए थे; और दूसरे, विदेशी निर्वासित लोग, जो धीरे-धीरे स्थानीय निवासियों के विश्वास में आ गए थे, हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं कि समन्वयता की प्रारंभिक अवधि के दौरान समन्वयवाद मौजूद था।

सामरियों और यहूदियों के बीच सम्बन्ध

सामरियों के—जो उत्तर में गिरिज्जीम पर्वत (उनका पवित्र पर्वत), शेकेम, और सामरिया के आसपास स्थित थे—और यहूदिया और बाद में गलील में रहने वाली यहूदी आबादी के बीच सम्बन्धों का इतिहास उतार-चढ़ाव भरे तनावों से भरा रहा है। फारसी शासक कुस्रू के आदेश (लगभग 538 ई.पू.) के तहत निर्वासितों के यरुशलम लौटने के साथ ही उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच प्राचीन तनाव पुनर्जीवित हो गया। उस समय सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्र पर उत्तर में सामरिया से फारसी शासन के अधीन पलिश्तिन के मूल शासक सम्बल्लत का शासन था। यरूशलेम में निर्वासितों की वापसी, विशेष रूप से उनके यरूशलेम मन्दिर के पुनर्निर्माण के इरादों के साथ, उत्तर में उनके पद के लिए स्पष्ट राजनीतिक खतरा था (एज्रा 4:7–24; नहे 4:1–9)।

विरोध पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित था परन्तु कुछ समय बाद, संभवतः पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, धार्मिक हो गया जब गिरिज्जीम पर्वत पर प्रतिद्वंद्वी मन्दिर बनाया गया। इस समय के आसपास सामरियों के प्रति यहूदी शत्रुता का उदाहरण एक्लेसियास्टिकस 50:25–26 (लगभग 200 ईसा पूर्व लिखा गया) से आता है, जहां सामरियों को सम्मान में एदोमियों और पलिश्तियों से नीचे रखा गया है और उन्हें "मूर्ख लोग" कहा गया है (पुष्टी करें टेस्ट. लेवी 7:2)।

सामरियों के प्रति यहूदियों की उपेक्षा, क्षेत्र में यूनानवादी आराधना को बढ़ावा देने के लिए अन्तिओखस एपिफानेस के अभियान (लगभग 167 ई.पू.) के प्रति सामरियों के प्रतिरोध की कमी के कारण बढ़ गई थी। जबकि यहूदी समुदाय का हिस्सा यरूशलेम मन्दिर को ज्यूस के मन्दिर में बदलने का विरोध कर रहा था (1 मक्का 1:62–64) और अंततः मक्काबियों के विद्रोह का अनुसरण किया (1 मक्का 2:42–43), स्रोतों से पता चलता है कि सामरियों ने ऐसा नहीं किया (देखें 1 मक्का 6:2)।

यहूदी स्वतंत्रता की संक्षिप्त अवधि के दौरान, हस्मोनी शासन के तहत, खराब सम्बन्ध चरम पर पहुंच गए, जब यहूदी शासक, जॉन हिर्कानस, शेकेम के खिलाफ मार्च करते हुए, गिरिज्जीम पर्वत पर सामरी मन्दिर को जीतकर नष्ट कर दिया (लगभग 128 ईसा पूर्व)।

हेरोदेस महान के शासनकाल में सामरिया की किस्मत चमक उठी, हालाँकि यहूदिया और गलील में सामरियों और यहूदियों के बीच दुश्मनी अभी भी जारी थी। यरूशलेम के मन्दिर को झूठा साम्प्रदायिक केंद्र मानते हुए, और यरूशलेम के अधिकारियों द्वारा आंतरिक प्रांगणों से बाहर किए जाने के कारण, सामरियों के समूह ने लगभग 6 ईस्वी में फसह के दौरान मन्दिर के बरामदे और पवित्र स्थान के भीतर मानव हड्डियां बिछाकर यरूशलेम मन्दिर को अपवित्र कर दिया। विभिन्न पर्वों के लिए यरूशलेम की यात्रा करने वाले गलीली

सामरी लोग

यहूदियों के प्रति सामरिया में शत्रुता भी असामान्य नहीं थी (लूका 9:51–53)।

ये वैर यीशु के समय में भी जारी रही। दोनों समूहों ने एक-दूसरे को अपने-अपने साम्प्रदायिक केंद्रों, यरूशलेम मन्दिर और गिरिज्जीम पर्वत पर सामरी मन्दिर से बाहर रखा। उदाहरण के लिए, सामरी लोगों को मन्दिर के भीतरी प्रांगणों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, और वे जो भी भेंट देते थे उसे गैर-यहूदी की तरह माना जाता था। इस प्रकार, हालाँकि उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से "विद्रोही" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सामरियों को व्यवहार में गैर-यहूदी के रूप में माना जाता था। इसलिए, समूहों के बीच सभी विवाह निषिद्ध थे, और सामाजिक सम्बन्धों पर भी कड़ी पाबंदी थी (यूह 4:9)। इस तरह के निषिद्ध अलगाव के साथ, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दोनों समूहों के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत तनावपूर्ण थी। यहूदी लोगों के होंठों पर "सामरी" शब्द तिरस्कार का प्रतीक था (8:48), और कुछ शास्त्रियों के बीच इसे संभवतः उच्चारित भी नहीं किया जाता था (लूका 10:37 में स्पष्ट रूप से परिच्छेद देखें)। सामरीयों ठहरने से इनकार करने पर शिष्यों की प्रतिक्रिया (9:51–55) उस समय यहूदियों द्वारा सामरियों के प्रति महसूस किए गए वैर का अच्छा उदाहरण है।

हालाँकि सामरी पक्ष से इसी तरह के दृष्टिकोण के लिए कम प्रमाण हैं, परन्तु हम मान सकते हैं कि वे मौजूद थे। इसलिए, यह अनुमान लगाना संभव है कि लूका 9:51–55 में सामरी का आतिथ्य सत्कार से दूर रहना अन्य यहूदियों के प्रति असामान्य नहीं था, जिनका "मुंह यरूशलेम की ओर था।"

सामरी विश्वास

सामरी लोगों की मुख्य मान्यताएं मुख्यधारा के यहूदी धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध और स्पष्ट मतभेद दोनों को प्रदर्शित करती हैं। उन्होंने यहूदी मत के साथ अब्राहम, इसहाक, और याकूब के परमेश्वर में मजबूत एकेश्वरवादी विश्वास साझा किया। हालाँकि, इसके विपरीत, उत्तरी गिरिज्जीम पर्वत को बलिदान के लिए एकमात्र पवित्र स्थान के रूप में ऊंचा किया गया था, जो सामरी पाठ में व्यवस्थाविवरण और निर्गमन की कई भिन्नतापूर्ण अंशों पर आधारित था। गिरिज्जीम पर्वत को हाबिल की पहली वेदी (उत 4:4), जलप्रलय के बाद नूह के बलिदान का स्थान (8:20), अब्राहम और मलिकिसिदक के मिलन का स्थान (14:18), इसहाक के इच्छित बलिदान का स्थान (अध्याय 22), और कई अन्य सम्बन्धों के साथ पहचाना जाने लगा।

सामरी लोग केवल पहली पाँच बाइबल पुस्तकों (पंचग्रन्थ) को ही प्रेरित मानते थे और अपने सिद्धांत और व्यवहार को केवल इन पुस्तकों पर आधारित करते थे। इस तरह के संकीर्ण सिद्धांत ने न केवल सामरी धर्मशास्त्र की दिशा निर्धारित की बल्कि उन्हें समकालीन यहूदी विचारों से और भी अलग कर दिया। उदाहरण के लिए, मूसा को सामरियों द्वारा यहूदियों की तुलना में अधिक ऊंचा स्थान दिया गया था। उन्हें न केवल मुख्य भविष्यद्वक्ता माना जाता था बल्कि बाद के विचारों में, उन्हें सबसे अच्छे इंसान के रूप में वर्णित किया गया था, उन्हें सृष्टि से पहले का, इस्राएल के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता करने वाला, और मनुष्य के लिए "जगत की ज्योति" कहा जाता था। सामरी धर्मशास्त्र की मसिहिआई आशा भी इस संकीर्ण मापदण्ड को दर्शाती है। दाऊद के घराने से किसी मसीहा की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पंचग्रन्थ में इसका कोई प्रमाण नहीं था। बल्कि, सामरी लोग व्यवस्थाविवरण 18:15–18 के आधार पर "मूसा के समान भविष्यद्वक्ता" की प्रतीक्षा करते थे। इस प्रत्याशित भविष्यद्वक्ता को "तहेब," पुनःस्थापक, भी कहा जाता था, क्योंकि वह अंतिम दिनों में गिरिज्जीम पर्वत पर उचित सांप्रदायिक आराधना को पुनःस्थापित करेगा और उस स्थल पर मूर्तिपूजकों की पूजा को लाएगा।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह मुख्य रूप से गिरिज्जीम पर्वत के लिए सर्वोच्चता का दावा था जिसने इस समूह को उनके यहूदी पड़ोसियों से धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अलग किया।

यीशु और सामरी लोग

सामरियों के बारे में सामान्य यहूदी दृष्टिकोण कि वे लगभग गैर-यहूदी थे, कुछ हद तक यीशु द्वारा भी माना गया था। यीशु सामरी कोढ़ी को "इस परदेशी" (लूका 17:18) कहकर संबोधित करते हैं और अपने शिष्यों को उनके नियुक्ति किए जाने के दौरान, सामरियों या गैर-यहूदियों के पास राज्य का संदेश ले जाने से रोकते हैं (मत्ती 10:5)।

फिर भी सुसमाचारों में इस बात के बहुत ज़्यादा प्रमाण हैं कि सामरियों के प्रति यीशु का रवैया उनके यहूदी समकालीनों से बिल्कुल अलग था। जब उनके शिष्यों ने यहूदी लोगों के प्रति हमेशा की तरह दुश्मनी दिखाते हुए अमानवीय सामरियों पर “न्याय की आग” बरसाने की मांग की, तो यीशु ने “उन्हें डाँटा” (लूका 9:55)। इसके अलावा, उन्होंने सामरी कोढ़ी को चंगा करने से इनकार नहीं किया बल्कि उसे सम्मानित किया क्योंकि वह दस में से एकमात्र था जिसने परमेश्वर की महिमा करना याद रखा (17:11–19)। इसी प्रकार, अच्छे सामरी के दृष्टांत (10:30–37) में भी यीशु स्पष्ट रूप से पारंपरिक पूर्वधारणाओं को तोड़ते हुए, जरूरतमंद व्यक्ति के सच्चे पड़ोसी के रूप में सम्मानित यहूदी याजक या लेवी को नहीं, बल्कि तिरस्कृत सामरी को चित्रित किया है। अन्य जगहों की तरह, यहां भी, यीशु अपने श्रोताओं को परमेश्वर की मांग से परिचित कराते हुए, “धर्मी” और “बहिष्कृत” की पारंपरिक परिभाषाओं को तोड़ते हैं।

यूह 4:4–43 में न केवल यीशु और सामरी स्त्री के बीच की रोचक बातचीत दर्ज है, बल्कि यीशु के बाद के दो दिन सामरी शहर सूखार में रहने का भी विवरण है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु न केवल कुएँ पर सामरी स्त्री से मिलकर धार्मिक

सामर्थ्य

अशुद्धता का जोखिम उठाते हैं (पद 7–9), बल्कि उसे (पद 10) और पूरे सामरी नगर को (पद 39–41) उद्धार का उपहार भी प्रदान करते हैं। यीशु के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानने के बाद (पद 16–18), वह स्त्री यह निष्कर्ष निकालती है कि वो अवश्य ही "भविष्यद्वक्ता" होंगे। यह याद करते हुए कि सामरी लोग अंतिम दिनों में "मूसा जैसे भविष्यद्वक्ता" की उम्मीद कर रहे थे, यह संभव है कि यह स्त्री सोच रही थी कि क्या यीशु उनके लंबे समय से प्रतीक्षित भविष्यद्वक्ता मसीहा हैं (पद 19, 25–26)। यीशु न केवल इन तिरस्कृत लोगों के साथ रहकर अकल्पनीय कार्य करके सामरियों के प्रति यहूदियों की कठोर शत्रुता को तोड़ता है, बल्कि वह उनमें "मसीहा" (पद 26) और "जगत का उद्धारकर्ता" (पद 42) के रूप में उनके विश्वास को भी स्वीकार करते हैं। यहाँ, जैसे कि यहूदी समाज के ठुकराऐ हुए के साथ उनके सम्बन्ध में, यीशु धार्मिकता को वंश या धार्मिक अभ्यास के अनुसार नहीं बल्कि अपने प्रति विश्वास के अनुसार पुनः परिभाषित करते हैं। ऐसा करते हुए, वे अपने समय के नस्लीय और सांस्कृतिक भेदभाव को तोड़ते हैं और पूरे गैर-यहूदी संसार में सुसमाचार के बाद के प्रसार की नींव रखते हैं।

प्रारंभिक कलीसिया के मिशन में सामरिया

अपने स्वर्गारोहण से पहले दिए गए महान आदेश में, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सुसमाचार को सामरिया तक ले जाएँ (प्रेरि 1:8)। प्रारंभिक कलीसिया की मिशनरी गतिविधि में वास्तव में इस क्षेत्र को शामिल किया गया था। जब कई मसीही, स्तिफनुस की शहादत के बाद, यरूशलेम छोड़ने के लिए मजबूर हुए (8:1), तो ऐसे ही एक मसीही, फिलिप्पुस ने सामरिया के नगर में सुसमाचार फैलाया (पद 5)। किए गए चमत्कारों के प्रति प्रतिक्रिया इतनी महान थी कि पतरस और यूहन्ना (जो यरूशलेम में प्रेरितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे) को जांच करने और उनके बीच पवित्र आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए भेजा गया। हालाँकि, दूसरी सदी ईस्वी के साक्ष्य से पता चलता है कि मसिहत ने सामरियों के बीच मजबूत पकड़ नहीं बनाई। अधिकांश भाग के लिए, सामरियों ने अपने धर्म को बनाए रखा। कुछ बचे हुए सामरी आज भी अस्तित्व में है, जो गिरिज्जीम पर्वत (शेकेम) और इस्राएल के विभिन्न शहरों में रहता है।

बाइबल, (पुराने नियम) की पांडुलिपियाँ और पाठ; सामरिया
भी देखें

सामर्थ्य

सामर्थ्य

शक्ति, कौशल, संसाधनों या अनुमति के कारण कार्य करने की क्षमता।

बाइबल पुराने नियम में इब्रानी और नए नियम में यूनानी में सामर्थ्य के लिए कई शब्दों का उपयोग करती है। हम बाइबल में सामर्थ्य के बारे में कही गई बातों को चार मुख्य क्षेत्रों में समूहित कर सकते हैं:

6. परमेश्वर की असीम सामर्थ्य
7. परमेश्वर अपनी सृष्टि को सीमित सामर्थ्य देता है
8. परमेश्वर की सामर्थ्य यीशु मसीह के माध्यम से प्रकट हुई
9. परमेश्वर की सामर्थ्य (पवित्र आत्मा के माध्यम से) उनके लोगों के जीवन में

परमेश्वर की असीम सामर्थ्य

परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं। अन्य सारी शक्तियाँ उन्हीं से आती हैं और उनके नियंत्रण में हैं। बाइबल में जो कुछ भी कहा गया है, वह 1 इतिहास 29:11–12 के शब्दों में समाहित हैं, जो परमेश्वर की स्तुति में कही गई हैं: "हे यहोवा! महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव, तेरा ही है; क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, वह तेरा ही है; हे यहोवा! राज्य तेरा है, और तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं, और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में हैं, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है।"

बाइबल अक्सर परमेश्वर की सामर्थ्य को उनके "शक्तिशाली हाथ" और "फैली हुई भुजा" के रूप में वर्णित करती है (निर्गमन 6:6; 7:4; भजन संहिता 44:2–3)। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं:

- सृष्टि (भजन संहिता 65:6; यशायाह 40:26; यिर्मयाह 10:12; 27:5)
- संसार पर परमेश्वर का शासन (2 इतिहास 20:6)
- परमेश्वर के उद्धार और न्याय के कार्य (निर्गमन 15:6; व्यवस्थाविवरण 26:8)
- अपने लोगों की सहायता करना (भजन संहिता 111:6)

नया नियम भी परमेश्वर की महान सामर्थ्य के विषय में बोलता है। इफिसियों 1:19 कहता है कि उनकी सामर्थ्य कितनी महान है। मत्ती 26:64 में, यीशु ने "सामर्थ्य" को परमेश्वर के लिए अन्य नाम के रूप में उपयोग किया: "तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे देखोगे।"

परमेश्वर अपने प्राणियों को जो सीमित सामर्थ्य देते हैं

परमेश्वर की सृष्टि में अपनी सामर्थ्य होती है। उदाहरण के लिए:

- जंगली बैल, घोड़ा और सिंह जैसे पशु (अय्यूब 39:11, 19; नीतिवचन 30:30)
- हवा, तूफान, गड़गड़ाहट, और बिजली

मनुष्यों को निम्न में सामर्थ्य प्रदान की जाती है:

- शारीरिक शक्ति (न्यायियों 16:5–6)
- लड़ने की सामर्थ्य (न्यायियों 6:12)
- भलाई करने की सामर्थ्य और हानि पहुँचाने की सामर्थ्य (उत्पत्ति 31:29; नीतिवचन 3:27; मीका 2:1)

शासकों के पास परमेश्वर द्वारा दी गई सामर्थ्य और अधिकार है (रोमियों 13:1)।

बाइबल स्वर्गदूतों की सामर्थ्य (2 पतरस 2:11) और आत्मिक प्राणियों की सामर्थ्य के बारे में भी बात करती है जिन्हें "प्रधानताएँ और सामर्थ्य" कहा जाता है। शैतान के पास भी सामर्थ्य है (देखें अय्यूब 1:6–12; 2:1–6)। पाप, बुराई, और मृत्यु को मनुष्यों पर कुछ शक्ति रखने की अनुमति दी गई है (होशे 13:14; लूका 22:53; रोमियों 3:9)।

इन सभी की सामर्थ्य सीमित है, और परमेश्वर अपने लोगों को इन सभी शक्तियों पर विजय पाने की सामर्थ्य देते हैं। वे उन्हें जंगली पशुओं से (दानिय्येल 6:27; लूका 10:19) और अन्य लोगों के नियंत्रण से बचा सकते हैं। यीशु ने पिलातुस से कहा, "यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता" (यूहन्ना 19:11)। परमेश्वर लोगों को पाप, मृत्यु, शैतान, और सभी बुरी आत्मिक शक्तियों से बचा सकते हैं (2 कुरिन्थियों 10:4; इफिसियों 6:10–18)। इस "संसार के सरदार" का मसीह पर कोई अधिकार नहीं है (यूहन्ना 14:30), इसलिए वे उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते जो उन पर विश्वास करते हैं।

यीशु मसीह में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है

सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक अक्सर मसीह की सामर्थ्य को दर्शाती है। उनकी सामर्थ्य उनके इन कामों में दिखाई देती है:

- सामर्थ्य के काम (मत्ती 11:20; प्रेरितों के काम 2:22)
- चंगाइयाँ
- अशुद्ध आत्माओं को निकलना (लूका 4:36; 5:17; 6:19; प्रेरितों के काम 10:38)

उनका पुनरुत्थान उनकी सबसे बड़ी सामर्थ्य को दर्शाता है। यीशु ने अपने जीवन को त्यागने और फिर से लेने की अपनी क्षमता के बारे में बात की (यूहन्ना 10:18), परन्तु नया नियम अक्सर परमेश्वर पिता की सामर्थ्य का उल्लेख करता है जिन्होंने अपने पुत्र को मृतकों में से जीवित किया (रोमियों 1:4; इफिसियों 1:19–20)। अन्ततः, वे सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आएंगे (मत्ती 24:30)। पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान, उन्होंने पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने शक्तिशाली कार्य किए (लूका 4:14; प्रेरितों के काम 10:38)।

अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य

पुराने नियम में, परमेश्वर अक्सर निर्बलों को बलवान बनाते हैं। वे निर्बलों को सामर्थ्य देते हैं (यशायाह 40:29) ताकि वे और अधिक बलवान हो सकें (भजन संहिता 84:7; देखें भजन संहिता 68:35; 138:3)। उनकी सामर्थ्य भविष्यद्वक्ताओं को (मीका 3:8) और राजाओं को दी जाती है (1 शमूएल 2:10; भजन संहिता 21:1)। उनकी सामर्थ्य मसीह को विशेष रूप से दी जाएगी (यशायाह 9:6; 11:2; मीका 5:4)। लेकिन परमेश्वर के सभी लोगों को उनके लिए समर्पित जीवन जीने और उनकी सेवा करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है (यशायाह 49:5)।

नए नियम में, सुसमाचार को विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में वर्णित किया गया है (रोमियों 1:16)। "परन्तु जितनों ने उसे [यीशु मसीह] ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के सन्तान होने का अधिकार दिया, अर्थात् उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं" (यूहन्ना 1:12)।

परमेश्वर के संतान के रूप में, वे पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं (प्रेरितों के काम 6:8):

- उनकी सेवा में जीने की सामर्थ्य (इफिसियों 3:16)
- उनके गवाह होने की सामर्थ्य (लूका 24:49; प्रेरितों के काम 1:8)
- दुःख सहने की सामर्थ्य (2 तीमुथियुस 1:8)
- सेवकाई के लिए सामर्थ्य (इफिसियों 3:7)
- निर्बलता के सामने सामर्थ्य (2 कुरिन्थियों 12:9)
- प्रार्थना के माध्यम से सामर्थ्य (याकूब 5:16)
- बुराई से बचाए रखने की सामर्थ्य (1 पतरस 1:5)

जो मसीह के लिए महान कार्य करते हैं, वे उन्हें अपने बल पर नहीं करते (प्रेरितों के काम 3:12)। वे यह जानते हुए बाहर जाते हैं कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है और वे सदा उनके साथ रहेंगे (मत्ती 28:18–20)।

परमेश्वर, अस्तित्व और गुण; प्रधानता और शक्तियाँ *भी देखें*।

सामुस

सामुस

ट्रॉगिलियम के प्रांत के पास ईजियन समुद्र में अनातोलिया प्रायद्वीप तट पर स्थित छोटा यूनानी द्वीप। यह आयोनियन द्वीप इफिसुस के दक्षिण-पश्चिम और मीलेतुस के उत्तर-पश्चिम में स्थित था। पौलुस के समय में, यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था और रोम द्वारा स्वशासी माना जाता था। इफिसुस को टालने की इच्छा में, पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अंत में यरूशलेम की यात्रा के दौरान सामुस के पास ठहरे। पौलुस का सामुस में ठहराव खियुस और मीलेतुस के बीच उल्लेखित है (प्रेरि 20:15)।

सारंगी

सारंगी

तार वाले वाद्य यंत्र। *देखें* संगीत वाद्ययंत्र (नेबेल)।

सारंगी (सैकबट)

सारंगी (सैकबट)

दानिय्येल 3:5–15 में त्रिकोणीय आकार का वाद्ययंत्र। इसे ट्रिगन भी कहा जाता है, लेकिन सैकबट किंग जेम्स संस्करण का अनुवाद है।

देखें संगीत वाद्ययंत्र (सबचा)।

सारतान

सारतान

यरदन के उत्तर में यरीहो के पास का नगर या क्षेत्र। इसका पहला उल्लेख यरदन के जल के "सूखने" के सन्दर्भ में होता है जो आदाम में हुआ, "जो सारतान के निकट है" (यहो 3:16)। इसकी स्थिति सुलैमान के प्रशासनिक जिलों की सूची में अधिक सटीक रूप से परिभाषित की गई है, जो बेतशान के पास यिज्रेल के नीचे है (1 रा 4:12)। सुलैमान के मन्दिर के लिए पीतल के बर्तन वहीं पास में ढाले गए थे (7:46; 2 इति 4:17, "सरेदा")।

सारतान

1. यारोबाम का जन्मस्थान (या गृहनगर), इस्राएल के पहले राजा के विभाजित राज्य के दौरान (1 रा 11:26)।

2. यरदन तराई में नगर (2 इति 4:17; 1 राजा 7:46 "सारतान")। *देखें* सारतान।

सारफत

वह गाँव, जहाँ एक महिला ने एलिय्याह के लिए भोजन और आवास प्रदान किया था (1 रा 17:9–10; लूका 4:26)। ओबद्याह ने बाद में भविष्यवाणी की, कि हलाह के निर्वासित इस्राएली "कनानियों की भूमि के सारफत तक अधिकारी हो जाएँगे" (ओब 1:20)। एलिय्याह ने जब दौरा किया, तो सारफत सीदोन के नियंत्रण में था, इस प्रकार यह इस्राएल के राजा अहाब से एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में था। सारफत संभवतः आधुनिक सुराफेंड है, जहाँ एक छोटा आराधनालय, विधवा स्त्री के घर के पारंपरिक स्थल को चिह्नित करता है।

सारस

सारस

यशायाह 38:14 और यिर्मयाह 8:7 में एक इब्रानी शब्द का अनुवाद, जिसका अर्थ अनिश्चित है। *देखें*पक्षियों।

सारस

देखिए पक्षी।

सारा

1. अब्राहम की पत्नी जिनका नाम मूल रूप से सारै था (उत 11:29)। उनका नाम बदलकर सारा ("राजकुमारी") कर दिया गया जब उनसे यह वादा किया गया कि वे एक पुत्र को जन्म देंगी और राष्ट्रों और राजाओं की माता बनेंगी (17:15–16)। सारा अब्राहम की पत्नी और उनकी सौतेली बहन दोनों थीं (20:12)।

सारा ने अब्राहम का उनकी यात्रा में ऊर से कसदियों के हारान और अन्ततः कनान की भूमि तक साथ दिया (उत 11:31; 12:5)। वह अपनी शादी के अधिकांश समय तक बांझ रहीं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वे उनसे एक महान देश बनाएंगे (12:2) और कनान की भूमि उनके वंश को देंगे (वचन 7), तब भी सारा बांझ थीं।

जब 10 वर्षों के बीत गए (पुष्टि करें उत 12:4; 16:16) और सारा के बच्चे नहीं हुए, उन्होंने अपनी मिस्री दासी, हागर को अब्राहम को उपपत्नी के रूप में दे दिया। हागर गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इश्माएल था (16:3–4)। परमेश्वर ने वादा किया कि एक देश इश्माएल से उत्पन्न होगा (17:20) परन्तु यह संकेत दिया कि वह वादा किया हुआ बच्चा नहीं होगा। सारा स्वयं इस बच्चें की माता बनने वाली थीं, हालांकि जब बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी तो वह हंस पड़ी थीं। इस भविष्यवाणी की पूर्ति इसहाक के जन्म के साथ हुई (21:2–3), जब सारा 90 वर्ष की थी, अब्राहम को एक वंश के मूल वादे के 25 साल बाद मिला (17:17; 21:5)।

जब अकाल ने अब्राहम और सारा को कनान में प्रवेश करने के तुरन्त बाद मिस्र की यात्रा करने के लिए मजबूर किया, तो सारा को मिस्रियों के सामने अब्राहम की बहन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके परिणामस्वरूप सारा को उसकी बहुत सुंदरता के कारण फ़िरौन के हरम में ले जाया गया (उत 12:11–15), और अब्राहम से मिस्रियों द्वारा अच्छी तरह से व्यवहार किया गया और पुरस्कृत किया गया, बजाय इसके कि उन्हें मार दिया जाता। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के विवाह की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया और फ़िरौन के घर पर विपत्तियाँ भेजीं ताकि सारा को मुक्त किया जा सके। अब्राहम और सारा ने गरार में एक अन्य अवसर पर इसी तरह की रणनीति अपनाई (अध्याय 20), जहाँ उसे गरार के राजा अबीमेलेक के घराने में ले जाया गया। फिर से परमेश्वर ने सारा की रक्षा की, उन्हें वादे के वंश की माता के रूप में सुरक्षित रखा, और इसहाक के पिता के बारे में किसी भी संदेह या शंका को रोका। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के कुछ समय बाद ही इसहाक का जन्म हुआ (21:1–5), जिसका जन्म लगभग एक साल पहले वादा किया गया था (17:21; 18:10–14)। सारा की मृत्यु 127 वर्ष की आयु में हुई और उन्हें मकपेला की गुफा में मिट्टी दी गई , जिसे अब्राहम ने हित्ती एप्रोन से खरीदा था (अध्याय 23) ।

उत्पत्ति कि पुस्तक के अलावा, सारा का उल्लेख पुराने नियम में केवल यशा 51:2 में किया गया है। उनका सन्दर्भ नए नियम में रोम 4:19, 9:9, इब्रा 11:11, 1 पत 3:6, और गला 4:21–31 में किया गया है, हालांकि गलातियों के पाठ में उनका नाम से उल्लेख नहीं है।

*यह भी देखें*अब्राहम; बांझपन।

2. सेरह की आई.आर.वी वर्तनी, गिन 26:46 में आशेर की पुत्री। *देखें*सेरह।

3. तोबित की पुस्तक की नायिका। उसकी पीड़ा की प्रार्थना परमेश्वर द्वारा सुनी गई, जिसने स्वर्गदूत राफेल को उनके विवाह की व्यवस्था करने के लिए विवाह स्थिर करानेवाले के रूप में भेजा, ताकि उनका विवाह तोबियास से हो सके (तोबित 6:9 आगे के वचन)। उन्हें एक दुष्टात्मा द्वारा सताया गया था, जिसने उनके पिछले सात पतियों की मृत्यु का कारण बना था, परन्तु तोबियास ने स्वर्गदूत राफेल द्वारा दिए गए मछली के हृदय और जिगर के नुस्खे का उपयोग करके उसे बाहर निकाल दिया (8:2)। तोबित और उनकी पत्नी, हन्नाह की नीनवे में मृत्यु के बाद, तोबियास और सारा, और उनके बच्चे सारा के परिवार के पास एकबाताना लौट आए (14:12 आगे के वचन)।

सारप

सारप

शेला का पुत्र यहूदा के गोत्र से था। सारप ने मोआब में शासन किया और बाद में लेहेम लौट आए। "लेहेम" का संदर्भ या तो उनके अपने देशवासियों से हो सकता है या एक भौगोलिक स्थान से। इब्रानी पाठ में यह अस्पष्ट है (1 इति 4:22)।

साराप, साराफिम

साराप, साराफिम

साराप बाइबल में केवल दो बार उल्लेखित स्वर्गीय प्राणी है, दोनों ही यशायाह के एक ही अध्याय में हैं (यशा 6:2, 6)। शब्द साराप बहुवचन में है, लेकिन यशायाह के दर्शन से यह कहना कठिन है कि उन्होंने कितने देखे। भविष्यद्वक्ता ने उनके बारे में ऐसे बात की जैसे वे काफी परिचित आत्मिक प्राणी हों, जो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनका कहीं और उल्लेख नहीं है।

यशायाह ने प्रत्येक साराप का वर्णन किया कि उनके पास छः पंख थे: दो मुँह को ढाँपते थे, दो पाँवों को ढकते थे, और शेष जोड़ी साराप को उड़ने में सक्षम बनाती थी। उपलब्ध प्रमाणों से अधिकतम यह कहा जा सकता है कि वे उच्च आत्मिक प्राणी थे जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना में निरंतर लगे रहते थे। सबसे अधिक संभावना है कि साराप स्वर्गीय प्राणियों का एक वर्ग थे जो स्वभाव में करूब के समान थे और परमेश्वरीय सिंहासन के चारों ओर कुछ हद तक इसी तरह की सेवा में लगे हुए थे।

यह भी देखें स्वर्गदूत; करूब, करूबिम।

सारीद

सारीद

जबूलून क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के पास स्थित नगर, जो पश्चिम में मरला और पूर्व में किसलोत्ताबोर के बीच स्थित है (यहो 19:10, 12)। कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि यह नगर टेल शदूद के समान है, जो यिज्रेल की तराई के पास स्थित एक नगर है।

सारुख

सारुख

लूका 3:35 में यीशु के पूर्वज सरूग की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

देखे सरूग।

सारेपता

सारेपता

लूका 4:26 में सारफत का किंग जेम्स संस्करण रूप, जो एक फिनीकी नगर था।

देखे सारफत।

सारै

सारै

सारा का मूल नाम, अब्राहम की पत्नी (उत 11:29) । *देखें* सारा #1।

साला

साला

10. लूका 3:32 में बोअज के पिता सलमोन का एक वैकल्पिक नाम।

देखें सलमोन (व्यक्ति)।

11. किंग जेम्स संस्करण में लूका 3:35 में एबर के पिता शिलह की वर्तनी है।

देखें शिलह #1।

सालाथिएल

सालाथिएल

किंग जेम्स संस्करण के 1 इतिहास 3:17, मत्ती 1:12, और लूका 3:27 में राजा यकोन्याह के बेटे शालतीएल की वैकल्पिक वर्तनी।

देखिए शालतीएल।

सालाप

सालाप

हानून के पिता। हानून ने नहेम्याह के समय में यरूशलेम की दीवार के एक हिस्से की मरम्मत की थी (नहे 3:30)।

सालू

शिमोन के गोत्र से ज़िम्री का पिता। अपने पिता के घराने के मुखिया जिम्री को पीनहास ने मार डाला (गिन 25:14)।

सालेम

सालेम

यरदन नदी के पश्चिमी किनारे पर ऐनोन के पास का स्थान। ऐनोन अपने कई झरनों के लिए जाना जाता था और यूहन्ना द्वारा इसका उपयोग बपतिस्मा के लिए एक स्थान के रूप में किया जाता था (यूह 3:23)। इसका सटीक स्थान निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान, यूसेबियस (प्रारंभिक कलीसिया के पिता) की राय से सहमत हैं, जो मानते हैं कि इसका स्थान स्केथापोलिस (बेथ-शान) के लगभग सात मील (11.3 किलोमीटर) दक्षिण में दिकापुलिस क्षेत्र में था। दूसरों का सुझाव है कि यह सामरिया में शेकेम के पास नब्लुस के पूर्व में सालेम था, या शायद यरूशलेम से छह मील (9.7 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में वादी सालेइम था।

साल्मोन (व्यक्ति)

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक (2 शमू 23:28); वैकल्पिक रूप से 1 इतिहास 11:29 में अहोही ईलै कहा गया है।

साही

केजेवी (किंग जेम्स वर्शन) अनुवाद में यह शब्द एक ऐसे इब्रानी शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सम्भवतः किसी प्रकार के पक्षी को दर्शाता है (यशा 14:23; 34:11)। अधिकांश आधुनिक अनुवाद यशायाह 34:11 में "साही" शब्द का उपयोग करते हैं।

यह भी देखें पक्षी; जानवर (साही)।

साही

साही

छोटा, कीट-भक्षी स्तनपायी जिसके शरीर पर छोटे-छोटे काँटे होते हैं और जो शल्यक जैसा होता है (यशा 14:23; सप 2:14)। *देखें* जानवर (साही)।

साही

जानिए पशु।

साहुल

साहुल

एक वजन के साथ संलग्न फीता, जिसका उपयोग दीवार की सीधाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

सिंचाई

मनुष्य-निर्मित प्रणालियों जैसे चैनलों और खाइयों के माध्यम से कृषि भूमि तक पानी लाने की प्रथा।

देखें कृषि।

सिंह

सिंह एक बड़ी बिल्ली प्रजाति का पशु है जिसके सुनहरे भूरे बाल होते हैं और यह माँस खाता है। इसका वैज्ञानिक नाम *पेन्थेरा लियो* है। यह मुख्य रूप से खुर वाले स्तनधारियों का शिकार करता है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए छलांग लगाता है। ऐतिहासिक रूप से, सिंह अफ्रीका, यूरोप, और पवित्र भूमि में रहते थे। प्राचीन काल में, अफ्रीकी और फारसी सिंह ने मध्य पूर्व में क्षेत्रों को साझा किया। पवित्र भूमि में पाया जाने वाला सिंह एशियाई या फारसी सिंह था (*पेन्थेरा लियो पर्सिका*)।

नरों के पास भारी अयाल होते हैं जो कंधों पर रुकते हैं और छाती के अधिकांश हिस्से को ढकते हैं। फारसी सिंह चढ़ नहीं सकते और मुख्य रूप से रात में शिकार करते हैं, दिन में अपने अड्डे या झाड़ी में लौटते हैं (यिर्म 4:7; 25:38; नहू 2:11–12)। यह सिंह लगभग 1.5 मीटर (5 फीट) लम्बा होता है और इसकी पूँछ लगभग 0.8 मीटर (30 इंच) लम्बी होती है। इसके कंधे लगभग 0.9 मीटर (35 इंच) ऊँचे हो सकते हैं। यह सिंह नस्लों में सबसे छोटे में से एक है।

सिंहों का व्यवहार और शिकार करने की आदतें

सिंह अक्सर जोड़े या समूहों में रहते हैं जिन्हें अंग्रेजी में प्राइड्स कहा जाता है। वे खुले क्षेत्रों को पसन्द करते हैं लेकिन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, जैसे कि फिलिस्तीन में यरदन तराई। सामान्यतः, सिंह साँझ के समय शिकार करते हैं। वे छोटे शिकार को पंजे के प्रहार से मारते हैं और बड़े पशुओं को गले पर काटकर समाप्त करते हैं। सिंह

शायद ही कभी एक स्थान पर कुछ दिनों से अधिक रुकते हैं। सात साल की उम्र में, एक सिंह अपने चरम पर होता है, जिसका वजन 181 से 272 किलोग्राम (400 से 600 पाउंड) के बीच होता है।

सिंह आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करते। लेकिन, अन्य बड़ी बिल्लियों की तरह, सिंह कभी-कभी लोगों को खा लेते हैं (1 रा 13:24–28; 20:36; 2 रा 17:25–26; भज 57:4; दानि 6:7–27)। आमतौर पर, सिंह केवल भूख लगने पर या अपनी रक्षा के लिए हमला करते हैं। हालांकि, एक युवा सिंह जो मनुष्यों को काटता है, अगर उसे मनुष्य के माँस का स्वाद पसन्द आ जाए तो वह खतरा बन सकता है। इसी बीच, एक बूढ़ा सिंह जो अब अच्छी तरह से शिकार नहीं कर सकता, वह मनुष्यों पर हमला कर सकता है क्योंकि उन्हें पकड़ना आसान होता है।

सिंह आमतौर पर केवल अपने शिकार को खाने के बाद भरे पेट पर दहाड़ता है (भज 22:13; यहेज 22:25; आमो 3:4)। इसकी दहाड़ अब भी लोगों को भयभीत करती है (आमो 3:8; 1 पत 5:8)। बाइबल सिंह को साहसी के रूप में प्रस्तुत करती है (2 शमू 17:10; नीति 28:1)। सिंह विनाशकारी भी होता है (भज 7:2; यिर्म 2:30; होश 5:14; मीक 5:8)। सिंह अक्सर भेड़ और अन्य खेत के पशुओं पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं (आमो 3:12)।

सिंह कभी फिलिस्तीन में व्यापक रूप से घूमते थे, विशेष रूप से बाइबल के समय में। इब्री में सिंहों और उनके शावकों के लिए सात से अधिक शब्द हैं। पुराना नियम सिंहों का लगभग 130 बार उल्लेख करता है, जो किसी अन्य जंगली पशु से अधिक है। हालांकि, नए नियम के युग तक आते-आते सिंह दुर्लभ हो गए। वे 1300 ईस्वी के तुरन्त बाद फिलिस्तीन से गायब हो गए। फिर भी, वे 19वीं सदी के अन्त तक मेसोपोटामिया में बने रहे।

प्रतीक के रूप में सिंह

सिंह निकट पूर्व में राजनीतिक और धार्मिक प्रतीकवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे (1 रा 10:19–20)। अश्शूर और बाबेल में सिंह को एक शाही पशु माना जाता था (दानि 7:4)। पूर्वी सम्राट सिंहों के गड्ढों को फांसी स्थलों के रूप में रखते थे (यहेज 19:1–9; दानि 6:7–16)। पशुओं को छिपे हुए जाल या गड्ढों में पकड़ा जाता था। यहूदियों के लिए, सिंह सबसे ताकतवर पशु था (नीति 30:29–31)। इसलिए, यह अगुआई का प्रतीक था (उत 49:9–10; गिन 24:9)। "सिंह" अंततः प्रभु यीशु मसीह का एक शीर्षक बन गया (प्रका 5:5)। यह यहूदा के गोत्र का प्रतीक था। राजा सुलैमान ने इसे अपने घर और मन्दिर को सजाने के लिए इस्तेमाल किया।

सिंहासन

एक ऊँची, आनुष्ठानिक आसन। यह अपने बैठने वाले के महत्व और अधिकार का प्रतीक होता है। जैसे-जैसे "सिंहासन" शब्द का प्रसार हुआ, यह राजतंत्र का प्रतीक बन गया। यह स्वयं राज्य का प्रतीक भी बन गया। जब फ़िरौन ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, तो उसने कहा, "केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझ से बड़ा ठहरूँगा" (उत्पत्ति 41:40)। दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में स्थापित करना दाऊद के राजगद्दी की स्थापना के बराबर था (2 शमूएल 3:10)। राजगद्दी पर बैठने का मतलब राजत्व के उत्तराधिकार का संकेत था (1 राजाओं 1:46)।

पुराने नियम में केवल एक सिंहासन का विस्तार से वर्णन किया गया है, सुलैमान का सिंहासन (1 राजाओं 10:18–20; 2 इतिहास 9:17–19)। विवरण और प्राचीन स्मारक सिंहासन दिखाते हैं। वे इस्राएल के सिंहासन के स्वरूप का संकेत देते हैं। एक ऊंचा आसन जिसके ऊपर छह सीढ़ियाँ हैं, सिंहासन आंशिक रूप से हाथीदांत से बना था और सोने से मढ़ा हुआ था। सिंहासन में एक पीठ और भुजाएँ थीं। इसके बगल में शेर की मूर्तियाँ थीं और सीढ़ियों के दोनों ओर छह समान मूर्तियाँ थीं। हालाँकि पुराने नियम के विवरण में इसका उल्लेख नहीं है, एक पायदान सिंहासन का एक अनिवार्य हिस्सा था (यशायाह 66:1)।

इब्रानी शब्द *किस्सेह* का उपयोग किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सम्मान के आसन के रूप में किया जाता है:

- एक याजक (1 शमूएल 4:13, 18)
- एक शासक (भजन संहिता 94:20)
- एक सैन्य अधिकारी (यिर्मयाह 1:15)
- एक प्रिय अतिथि (2 राजाओं 4:10)

यह मुख्य रूप से एक राजा की कुर्सी को संदर्भित करता है जिससे वह शासन करते थे। पुराना नियम विदेशी राजाओं के सिंहासनों का उल्लेख करता है (निर्गमन 11:5; यिर्मयाह 43:10; योना 3:6)। यह विशेष रूप से इस्राएल के सिंहासन और दाऊद के सिंहासन पर जोर देता है।

इस्राएल के परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए रूपक के रूप में वर्णित किया गया है (यशायाह 66:1)। कई भविष्यद्वक्ता सिंहासन पर परमेश्वर के दर्शन का वर्णन करते हैं:

- मिकायाह (1 राजाओं 22:19)
- यशायाह (यशायाह 6:1–3)
- यहेजकेल (यहेजकेल 1:4–28; 10:1)
- दानिय्येल (दानिय्येल 7:9–10)

बाद में, यहेजकेल के परमेश्वर के सिंहासन के दर्शन यहूदी "सिंहासन रहस्यवाद" में प्रमुख महत्व का था। प्रकाशितवाक्य 4 में, परमेश्वर का सिंहासन 24 प्राचीनों के सिंहासनों से घिरा हुआ है। एक पन्ने जैसी मेघधनुष और सात मशालें इसे घेरे हुए हैं। इसके सामने एक काँच जैसा समुद्र है, और इसके चारों ओर चार जीवित प्राणी खड़े हैं।

परमेश्वर का सिंहासन आमतौर पर स्वर्ग में होता है (भजन संहिता 11:4; मत्ती 5:34)। लेकिन, परमेश्वर का सिंहासन इस प्रकार भी वर्णित है:

- येरूशलेम (यिर्मयाह 3:17)
- मन्दिर (यहेजकेल 43:6–7)
- इस्राएल (यिर्मयाह 14:21)

मसीह के सिंहासन की अवधारणा पुराने नियम में दुर्लभ है (यशायाह 9:7; यिर्मयाह 17:25) लेकिन नए नियम में सामान्य है (लूका 1:32; प्रेरितों के काम 2:30)। यह सिंहासन मसीह की राजगद्दी और अधिकार का प्रतीक है।

सिकन्दर

1.मकिदुनिया विजेता, महान सम्राट सिकन्दर (356–323 ईसा पूर्व), जिनका जीवन दो सहस्राब्दियों से अधिक समय तक इतिहास और संस्कृति को प्रभावित करता रहा है जो वर्तमान समय तक है। वह एक शानदार आयोजक और सैन्य रणनीतिकार थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा जीते गए साम्राज्य का युनानीकरण था। यह यूनानी सांस्कृतिक प्रभाव कई विविध लोगों के बीच एक एकीकृत तत्व था।

इस साम्राज्य में यूनानी भाषा के प्रचलन का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। मिस्र के सिकन्दरिया में पुराने नियम का अनुवाद यूनानी में किया गया था, और नए नियम की पुस्तकें उसी भाषा में लिखी गई थीं। प्रारंभिक मसीही मिशनरी द्विभाषी थे, जिससे सुसमाचार को "पहले यहूदीओं और फिर यूनानीओं" (रोम 1:16) तक लाना संभव हो पाया।

मकिदुनिया के फिलिप द्वितीय नाम के एक प्रसिद्ध पिता का पुत्र थे सिकन्दर। किशोरावस्था में वह एक अनुभवी सैन्य नेता थे, अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर ने 20 वर्ष की आयु में सिंहासन संभाला। अपने पिता की मृत्यु पर भड़के विद्रोहों को दबाने के बाद, सिकंदर ने डार्डनेल्स को पार किया और एशिया के उपद्वीप को जीत लिया। 333 ईसा पूर्व में, उन्होंने इस्सुस में दारा III की प्रसिद्ध फारसी सेना से मुठभेड़ की और उसे हराया, जो एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लड़ाई थी। भूमध्यसागरीय तट के नीचे जाते हुए, उन्होंने सिदोन, सोर और गाजा पर कब्जा कर लिया। 332 ईसा पूर्व में मिस्र पहुंचने पर, सिवा में आमोन के देववाणी द्वारा उन्हें दिव्य फिरौन के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने सिकंदरिया की स्थापना की, जो इस नाम से स्थापित 60 से अधिक शहरों में से एक था, और फिर वे पूर्व की ओर बढ़ गए। अर्बेला (331 ईसा पूर्व) में उन्होंने फिर से फारसियों को हराया। जब वह फारस पहुंचे, तो उन्होंने सुसा, पर्सेपोलिस और एकबाटाना के शहरों पर कब्जा कर लिया। वह पूर्व की ओर बढ़ता गया जब तक कि वह सिंधु नदी तक नहीं पहुँच गया; यहाँ, जब उसकी सेना थक चुकी थी और विद्रोह की धमकी दे रही थी, तो वह पश्चिम की ओर लौट गया। 323 ईसा पूर्व में, बाबुल में बुखार, थकावट और असंयम का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो गई। वह एक ऐसे साम्राज्य का शासक थे जो डेन्यूब से लेकर सिंधु नदी और दक्षिण में मिस्र के नील तक फैला हुआ था।

यह भी देखें ग्रीस/यूनान, यूनानी; युनानीकरण; युनानीवादी; यहूदी धर्म; सिकन्दरिया।

2. रूफुस का भाई और कुरेनी शमौन का पुत्र, वह व्यक्ति जो उस समय वहां से गुजर रहा था जब यीशु को गुलगुता ले जाया जा रहा था और जिसे रोमी सैनिकों ने क्रूस ले जाने के लिए मजबूर किया था (मर 15:21)।

3. कैफा, हन्ना महायाजक और यूहन्ना के साथ महायाजकीय परिवार का एक सदस्य (प्रेरि 4:6)। यह वही समूह था जिसने पतरस और यूहन्ना को मन्दिर के सुन्दर द्वार पर लँगड़े व्यक्ति को चंगा करने के लिए उनके सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया था (प्रेरि 3)।

4. इफिसुस का वह व्यक्ति जिसे यहूदियों ने अपना प्रवक्ता बनने के लिए आगे रखा जब चाँदी के कारीगर दिमेत्रियुस ने इफिसियों को दंगा करने के लिए उकसाया (प्रेरि 19:33)। पौलुस और उनके साथियों द्वारा सुसमाचार के प्रचार के परिणामस्वरूप कई लोग परिवर्तित हो गए, जिन्होंने देवी अरतिमिस (डायना) की पूजा करना छोड़ दिया और इस प्रकार चाँदी के कारीगरों की आय कम हो गई, जिनकी आय इस देवी की मूर्तियों के निर्माण से होती थी (प्रेरि 19:23–41)।

5. हुमिनयुस के साथ वह व्यक्ति, जिसका उल्लेख विवेक को त्यागने के कारण अपने विश्वास को डुबोने वाले के रूप में किया गया था (1 तीमु 1:20)। पौलुस कहते हैं कि उन्होंने "उन दोनों को शैतान के हवाले कर दिया ताकि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें।"

6. तांबे का कारीगर (2 तीमु 4:14)। पौलुस तीमुथियुस को इस व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, जिसने पौलुस को बहुत नुकसान पहुँचाया था और सुसमाचार के संदेश का कड़ा विरोध किया था। कुछ विद्वानों का मानना है

कि यह सिकन्दर वो ही है जो 1 तीमुथियुस 1:20 (#5 ऊपर) में है।

सिकन्दर (बालास) एपिफेनस

सिकन्दर (बालास) एपिफेनस

एक व्यक्ति, जिसने झूठा दावा किया कि वह सीरियाई राजा अंतिओकस चतुर्थ एपिफेनस का पुत्र है। वह 152 ई.पू. में पतुलिमयिस नगर में आया। 150 ई.पू. से, उसने स्वयं को वैध राजा घोषित करना शुरू किया।

सिकन्दर ने योनातान मक्काबी से सहायता मांगी। बदले में, उसने योनातान को महायाजक बना दिया। इसके बाद सिकन्दर ने सीरियाई राजा देमेत्रियस प्रथम से युद्ध किया और उसे हरा दिया।

अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, सिकन्दर ने मिस्र के राजा टॉलेमी षष्ठम की पुत्री से विवाह किया। हालाँकि, 147 ई.पू. में, देमेत्रियस द्वितीय ने सिकन्दर को चुनौती दी और 145 ई.पू. में सिकन्दर पराजित हो गया (1 मक्का 10–11)।

सिकन्दर यन्नैउस (यन्नेयूस)

सिकन्दर यन्नैउस (यन्नेयूस)

एक यहूदी अगुवा जिन्होंने यहूदिया पर हसमोनी वंश के शासनकाल के दौरान शासन किया। *देखें* हसमोनी।

सिकन्दरिया

सिकन्दरिया

मिस्र का एक शहर जिसे 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने स्थापित किया था। यूनानीकृत और रोम काल के दौरान सिकन्दरिया मिस्र की राजधानी थी। रोम के बाद, सिकन्दरिया प्राचीन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। सिकंदर ने मिस्र की मुख्य भूमि और भूमध्य सागर के बीच एक प्रायद्वीप पर नील नदी डेल्टा के पश्चिमी किनारे इस शहर का निर्माण किया था।

इसके बंदरगाह को फारोस द्वीप द्वारा संरक्षित किया गया था। फारोस एक विशाल प्रकाशस्तंभ (सिकन्दरिया का फारोस) का स्थल था। यह प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से एक था। फारोस अंग्रेजी अक्षर "टी" के ऊपरी भाग के जैसे आकार का था। "टी" का तना एक लंबी, संकरी संरचना थी जो प्रायद्वीप से पानी में बनाई गई थी। इस संरचना (एक स्तम्भ) ने प्राचीन बंदरगाह की रक्षा की, जो "टी" के दोनों ओर स्थित थी।

सिकन्दर ने शहर को एक सैन्य अड्डा, बंदरगाह सुविधाएं, और व्यापार केंद्र प्रदान करने के लिए बनाया। इन संसाधनों के साथ, वह मिस्र और पूर्व पर नियंत्रण कर सकता था। शहर को छड़ लगा हुआ ढांचे में बनाया गया था, जिसमें दो पेड़ों से घिरी सड़कें थीं, जो लगभग 200 फीट (61 मीटर) चौड़ी थीं, और बीच में एक-दूसरे को काटती थीं। यह तीन जिलों में विभाजित था। यहूदी उत्तर-पूर्व में रहते थे। मिस्रवासी पश्चिम में रहते थे। यूनानी दक्षिण में रहते थे।

प्राचीन काल में सिकन्दरिया अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रकाशस्तंभ, संग्रहालय, सिकंदर का मक़बरा, सेरापियों का मंदिर और व्यवसायिक इमारतों के लिए जाना जाता था। यह संग्रहालय यूनानीकृत युग का सबसे बड़ा पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र था। सिकंदर के सेनापतियों में से एक टॉलेमी ने सिकंदर का मकबरा (एक बड़ा मकबरा) बनवाया था। सेरापिओं का मंदिर यूनानी देवता पान का मंदिर था। भूगोल-शास्त्रीय स्ट्रैबो के अनुसार, सेरापिओं का मंदिर का आकार देवदार का फल (अंडे जैसा गोल जिसके शीर्ष पर एक बिंदु होता है) जैसा था।

प्राचीन शहर की इन संरचनाओं के पुरातात्विक साक्ष्य दुर्लभ हैं। 796 ईस्वी. में आए भूकंप ने प्रकाशस्तंभ को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसे लगभग 500 साल बाद नष्ट हो गया था। संग्रहालय से केवल एक शास्त्रधारक और एक मूर्ति ही मिली है।

सिकन्दरिया ने युनानी-रोमी दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। उसकी मृत्यु के बाद, मिस्र टॉलेमी के अधीन चला गया, जिसके परिवार ने क्लियोपेट्रा तक शासन किया। सिकंदर द्वारा सोर शहर को नष्ट करने के बाद, सिकन्दरिया यूनानी दुनिया और पूर्व के, साथ-साथ मध्य मिस्र, के बीच व्यापार का केंद्र बन गया। यूलियुस कैसर की क्लियोपेट्रा के साथ के प्रेम लीला ने टॉलेमी के परिवार के शासन को खत्म कर दिया।

सिकन्दरिया का संग्रहालय आज के संग्रहालयों जैसा नहीं था। यह वास्तव में एक विश्वविद्यालय और पुस्तकालय था। संग्रहालय की स्थापना टॉलेमी फिलादिलफुस ने की थी। इसने सिकन्दरिया को यूनानी दुनिया में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। संग्रहालय व्याकरण का अध्ययन करने, साहित्य का विश्लेषण करने और महत्वपूर्ण ग्रंथो को संरक्षित करने पर केंद्रित था। 47 ईसा पूर्व में मिस्रियों और यूलियुस कैसर की सेनाओं द्वारा आंशिक रूप से नष्ट किए जाने से पहले, इसमें कथित तौर पर 700,000 लिखित रचनाएँ थीं, जिनमें यूनानी उत्कृष्ट साहित्य (लोकप्रिय यूनानी लेखन) के सावधानीपूर्वक संपादित पाठ शामिल थे। यूनानीकृत और

रोम काल के अंत में, संग्रहालय ने नए विज्ञानों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस नए वैज्ञानिक किरणकेन्द्र का एक उदाहरण उनके द्वारा बनाया गया एक शानदार प्रकाशस्तम्भ था। इसे समुद्र में 20 मील (32 किलोमीटर) दूर से दर्पणों के ज्ञानपूर्ण उपयोग से देखा जा सकता था।

शुरुआत से ही, सिकन्दरिया में यहूदियों की एक बड़ी आबादी थी। टोलेमियों के सहयोग से यहूदी विद्वानों ने पुराने नियम का यूनानी अनुवाद तैयार किया जिसे सेप्टुआजेंट के नाम से जाना जाता है। शहर में जातीय तनाव बढ़ता गया क्योंकि यहूदी आबादी बढ़ती गई और समृद्ध होती गई। 42 ईस्वी. में, तनाव यूनानियों द्वारा दंगों में बदल गया और यहूदियों को उन गैर-यहूदी क्षेत्रों से निकाल दिया गया जहाँ वे फैल गए थे। यहूदियों की व्यावसायिक सफलता, विशेष रूप से गेहूँ के व्यापार में, यहूदी लोगों के प्रति शत्रुता को तीव्र कर दिया।

पवित्रशास्त्र में सिकन्दरिया के केवल कुछ ही संदर्भ हैं:

- स्तिफनुस ने, जो पहले मसीह शहीद बने, यरूशलेम में "सिकंदरियों" के साथ यीशु को मसीह मानने के बारे में वाद-विवाद किया (प्रेरि 6:9)। कुछ अनुवादों में सिकन्दरिया वासियों को "सिकन्दरिया के यहूदी" के रूप में पहचाना गया है।
- अपुल्लोस, जो सिकन्दरिया के निवासी थे (प्रेरि 18:24),को “एक सुवक्ता मनुष्य, और पवित्र शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता” के रूप बताया गया है।
- प्रेरित पौलुस ने दो सिकन्दरियाई जहाज़ों पर सवार होकर रोम तक की समुद्री यात्रा की (प्रेरि 27:6; 28:11)।

सिकन्दरिया में बाइबिल के अध्ययन में सबसे पहले जोर रहस्यवादी पर था। यह जोर बेसिलिडेस नामक शिक्षक के अधीन शुरू हुआ और उसके बेटे इसिडोर के अधीन जारी रहा।

बाद में, एक रूपकवादी विद्यालय विकसित हुआ। रूपकात्मक विधि ने बाइबल के हर विवरण में आत्मिक सच्चाइयाँ खोजने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन हिस्सों में भी जो पहली नजर में महत्वहीन लग सकते हैं। इसे धनी समर्थकों से नियमित समर्थन प्राप्त था और इसका पाठ्यक्रम भी व्यवस्थित था। क्लेमेंस और ओरिगन ऐसे नाम हैं जो अक्सर इस विद्यालय से जुड़े हैं। इस शिक्षा ने शास्त्रों में अर्थ के तीन स्तरों पर जोर दिया गया: ऐतिहासिक, नैतिक और आत्मिक।

एरियनवाद प्रारंभिक मसीह धर्म में एक विश्वास था जिसे बाद में कलीसिया द्वारा विधर्म माना गया। यह प्राचीन मिस्र के एक महत्वपूर्ण शहर सिकन्दरिया में, सिकन्दरिया का पुरनीय एरियस नामक व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया था। इस विचारधारा का कहना था कि मसीह अनंत नहीं थे। एरियनवाद का तर्क था कि चूँकि मसीह का जन्म हुआ था इसलिए उसकी एक शुरुआत थी।

एरियनवाद का मुख्य विरोधी अथनेसियस थे, जो सिकन्दरिया से भी था। अथनेसियस ने प्रारंभिक कलीसिया की इस समझ का बचाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि यीशु कौन है और वह परमेश्वर पिता से कैसे संबंधित है। मुख्य रूप से अथनेसियस के प्रयासों के कारण ही चौथी शताब्दी में इस गलत शिक्षा ने अपनी शक्ति और प्रभाव खो दिया, और निकिया के प्रतीक (मसीही विश्वास का एक कथन) को 381 ईस्वी. में कॉन्स्टेंटिनोपल की परिषद में पुष्टि की गई।

यह भी देखें सिकन्दर #1; यूनानीवाद; फिलो जूडियस; यूनानीकृत।

सिकलग

सिकलग

वह पलिश्ती नगर जो 16 महीनों तक दाऊद के अधीन था, इससे पहले कि वे हेब्रोन चले गए और यहूदा के राजा बने। सिकलग को दाऊद को गत के आकीश द्वारा दिया गया था, संभवतः दाऊद की निरन्तर तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए (1 शमू 27:6; 1 इति 12:1)। इस्राएल के प्रारम्भिक इतिहास में इसकी प्रमुखता के बावजूद, सिकलग का स्थान निर्धारित करना कठिन है। विजय के बाद भूमि आवंटनों के रिकॉर्ड में, सिकलग यहूदा के अत्यंत दक्षिण में स्थित प्रतीत होता है (यहो 15:31)। बाद में इसे पश्चिमी यहूदा के भीतर के आवंटन के हिस्से के रूप में वर्णित किया गया है जो शिमोन को दिया गया था (यहो 19:5; 1 इति 4:30)। सिकलग सम्भवतः फिलिस्तिया और यहूदा के बीच की सीमा पर कहीं स्थित था, गाज़ा के दक्षिण-पूर्व में (सम्भवतः टेल एल-खुवेइल्फेह)।

सिकामाइन

एक काले शहतूत का पेड़, जिसे इसके फलों के लिए महत्व दिया जाता है (लूका 17:6)।

*देखिए*पौधे (शहतूत)।

सिकुन्दुस

सिकुन्दुस

थिस्सलुनीकियों का विश्वासी; अरिस्तर्खुस का यात्रा साथी। सिकुन्दुस पौलुस के साथ उनकी तीसरी मिशनरी यात्रा में मकिदुनिया और यूनान के माध्यम से गए और अनातोलिया प्रायद्वीप के त्रौआस में उनका इंतजार किया (प्रेरि 20:4)। यह ज्ञात नहीं है कि सिकुन्दुस त्रौआस में रहे या पौलुस के साथ उनकी अंतिम यात्रा पर यरूशलेम गए।

सिक्के

धातु के टुकड़े जो विनिमय (लेन-देन) के माध्यम के रूप में उपयोग और स्वीकार किए जाते हैं। एक सिक्के का एक विशिष्ट वजन होता है और इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाने के लिए इसमें कुछ प्रकार का प्रमाणीकरण होता है। शब्द "सिक्का" मूल रूप से एक पच्चर के आकार के पासे या मोहर को संदर्भित करता था जिसका उपयोग धातु के खाली टुकड़े को "मारने" के लिए किया जाता था। पहले सिक्के संभवतः आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में ढाले गए थे।

पूर्वावलोकन

- फिलिस्तीन में सबसे पुराने सिक्के
- मक्काबियों से हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम तक का सिक्का
- नए नियम के समय में रोमी सिक्के

फिलिस्तीन में सबसे पुराने सिक्के

महान दारा (फारस के दारा प्रथम, 521–486 ई. पू.) के समय तक फ़िलिस्तीन में कोई आधिकारिक सरकार-प्रायोजित सिक्का चालू नहीं हुआ था। वे शुरुआती सिक्के कुछ चांदी के सिक्कों के साथ दर्कमोन आकार के सोने के सिक्के थे।

“द्राम” फारसी सोने के दर्कमोन के लिए एक और शब्द है। यह एज्रा 2:68–69 में उल्लेख किया गया है, जहां जरुब्बाबेल के दल ने मन्दिर के पुनर्निर्माण के लिए $30,000 की राशि के सोने के दर्कमोन पेश किए। यह गद्यांश बाइबल में एक वास्तविक सिक्के का पहला उल्लेख है।

लगभग उसी समय जब फारसी सिक्के फिलिस्तीन में प्रचलित हुए, एथेंस के व्यापक रूप से लोकप्रिय चांदी के टेट्राड्रेक्मा (चार-ड्रेक्मा के टुकड़े) फोनीशियन, इस्राएली और फिलिस्तीनी तटों के व्यापारिक केंद्रों में पहुंचने लगे। पुरातत्वविदों ने उन्हें पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में ढेरों में खोज निकाला है। वे फारसी काल के दौरान उपयोग में बने रहे, जो तब तक चला जब तक फारसी साम्राज्य को 334–330 ई. पू. में सिकंदर महान द्वारा जीत नहीं लिया गया। सिक्का मोटा और भारी दिखता था, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली चांदी का होने के कारण, यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य (व्यापर) के लिए बहुत मांग में था। संभावित रूप से यूनानी व्यापारियों ने पाया कि वे उस विशेष मुद्रा के बदले सबसे मनचाहा एशियाई आयात प्राप्त कर सकते थे।

चौथी शताब्दी ई. पू. से यूनानी साम्राज्य में सामान्य उपयोग में आने वाला चांदी का डिड्रेक्मा, या आधा-डेकमा, रोमी काल तक जारी रहा। बेशक सिकंदर की विजय के बाद, निश्चित रूप से, यूनानी सिक्कों का उपयोग वर्तमान यूगोस्लाविया से पाकिस्तान तक पूरे मकिदुनिया साम्राज्य में किया गया था। उदाहरण के लिए, वे लगभग निश्चित रूप से यहूदिया में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नियोजित थे।

सोर और सीदोन के फोनीशियन व्यापार केंद्रों के शेकेल, जिन्होंने फारसी काल में धन आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सिकंदर की विजय के बाद भी यहूदिया में स्वीकार किए जाते रहे। सीदोन का विशिष्ट प्रतीक सीदोन के बन्दरगाह की लड़ाई और दीवारों को चित्रित करने वाला एक चांदी का शेकेल था, जिसमें एक जहाज लंगर डाले हुए और अग्रभूमि में दो उछलते हुए शेर थे। एक सामान्य सोर शेकल में बाल देवता को वस्त्र पहने और ताज पहने हुए दिखाया गया था। वह समुद्र पर एक हिप्पोकैम्प (मछली की पूंछ के साथ पंखों वाला घोड़ा) पर सवार था, जिसके नीचे एक मछली या डॉल्फिन थी। पीछे की ओर एक मिस्र-प्रकार का उल्लू दाहिनी ओर मुख करके दिखाया गया था, साथ ही एक चरवाहे की छड़ी और चाबुक, दोनों मिस्र में राजकीय प्रतीक थे। स्टेटर (या टेट्राड्राक्मा) जो चेले पतरस को मछली के मुँह में मिला था और जिसका उपयोग उन्होने अपने और यीशु के लिए मन्दिर का कर चुकाने के लिए किया था, संभवतः एक सोर सिक्का रहा होगा (मत्ती 17:27; "शेकेल")।

तोड़ा, जो सोने या चांदी के एक निश्चित वजन का प्रतिनिधित्व करता था, सिक्कों के विकास से पहले एक सामान्य विनिमय (लेन-देन) का माध्यम था। मक्काबी काल के दौरान, जॉन हिर्कानुस ने दाऊद की कब्र में संग्रहीत 900 साल पुराने खजाने से छुटौती देकर 133 ई. पू. में यरूशलेम शहर को विनाश से बचाया था। सेल्यूसिड राजा एंटिओकस सप्त सिडेट्स को अपने सैनिकों को वापस लेने के वादे के बदले में तीन हजार तोडा चांदी भेजी गई थी। रोमी लोगों द्वारा 66 ई. में मन्दिर से लूटा गया खजाना 17 तोड़ो के बराबर दर्ज किया गया है। सोने के तोड़ों में वह राशि एक आधुनिक पश्चिमी शहर में लगभग 15 बड़े घरों को खरीदने के मूल्य के बराबर होगी।

मक्काबियों से हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम तक का सिक्का

भले ही एक स्वदेशी यहूदी वंश ने पवित्र भूमि की प्रभुता संभाली, लेकिन स्वदेशी यहूदी सिक्के ढलने में कई साल लग गए। संभवतः निवासियों ने अपने व्यापारिक लेन-देन के लिए सोर और मिस्र और सेल्यूसिड साम्राज्य के सिक्कों का उपयोग जारी रखा। पहले यह माना जाता था कि चांदी के शेकल जिन पर प्याले और अनार के गुच्छे की छवियाँ थीं,

साइमन मक्काबी (142–134 ई. पू.) के शासनकाल से संबंधित थीं; हाल की पुरातात्विक खोजों से साबित होता है कि वे सिक्के पहले यहूदी विद्रोह (66–70 ईस्वी) के समय के हैं।

जब पहला यहूदी सिक्का जारी करने का समय आया, तो पासे निर्माताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोई टकसाल उपलब्ध नहीं था, और कोई भी स्थानीय लोग बनावट या पासे निर्माण में कुशल नहीं थे। उस समय निकट पूर्व में प्रचलित सिक्कों में उच्च स्तर की बनावट और शिल्पकला दिखाई देती थी, प्रत्येक पर एक शासक या देवता का चित्र अंकित होता था। यहूदियों के लिए ऐसे सिक्के बनाना दूसरी आज्ञा का उल्लंघन करना होता, "तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना" (निर्ग 20:4)। रोमी काल से पहले तक फिलिस्तीन में रोमी सम्राट के चित्र वाले सिर वाला सिक्का नहीं चलाया गया था।

हस्मोनियन राजवंश (मक्काबियों का राजकीय नाम) का सबसे प्रारंभिक सिक्का जॉन हिर्कानुसI (134–104 ई. पू.), शिमोन मक्काबी के पुत्र, का छोटा कांस्य दमडी (बहुवचन, दमड़ियाँ) था। सामने के भाग में दो शृंगधारियों को दिखाया जिनके बीच एक अनार था।उस छवि ने उस उर्वरता का प्रतीक किया जो परमेश्वर ने भूमि को प्रदान की थी। पीछे पुष्पमाला के भीतर एक शिलालेख था, "यहूदी समुदाय और महायाजक युहन्ना।" हिर्कानुस के पुत्र अलेक्जेंडर जन्नेयस के शासनकाल से छोटे कांस्य दमड़ियाँ बड़ी संख्या में पाए गए हैं। वे स्पष्ट रूप से मन्दिर में लेनदेन के लिए बहुत मांग में थे, जहां मुद्रा परिवर्तक आगंतुक उपासकों की गैर-यहूदी मुद्रा को अधिक स्वीकार्य यहूदी मुद्रा में बदलते थे। निस्संदेह हस्मोनियन दमड़ियाँ वे सिक्के थे जिन्हें यीशु ने गैर-यहूदियों के आंगन के फर्श पर बिखेर दिया था जब उन्होंने मुद्रा (परिवर्तकों) सर्राफों की मेजें उलट दी थीं (मत्ती 21:12; यूह 2:15)। लेप्टन, या कांस्य या तांबे की "दमड़ियाँ," जो एक शेकेल का 1/400 मूल्य का था, का उल्लेख यीशु ने एक अन्य अवसर पर किया था। उसने मन्दिर के खजाने में दो सिक्के देने वाली विधवा की प्रशंसा की और टिप्पणी की कि अमीरों ने “अपनी बढ़ती से दिया; लेकिन उसने अपनी गरीबी से सब कुछ दे दिया, जो उसके पास था, उसका पूरा जीवन” (मर 12:44)।

हेरोदेस प्रथम ने 38 ई. पू. में मार्क एंटनी के संरक्षण में यहूदिया में सत्ता हासिल की और हिर्कानुस द्वितीय की पोती मरियाम्ने से विवाह करके हस्मोनियन समर्थक यहूदियों की निष्ठा हासिल की। हेरोदेस को अपने कांस्य सिक्के बनाने का अधिकार दिया गया था। हालाँकि उसे नवीनता लाने की खुली छूट थी, हेरोदेस के दमड़ियों ने परंपरा का काफी विश्वसयोग्यता से पालन किया था। दमड़ियों में एक लंगर था जिस पर अक्षरों का अर्थ था "राजा हेरोदेस का।" दूसरी तरफ दोहरे शृंगधारियों के बीच एक अनार (या खसखस) लगा हुआ था। हेरोदेस ने एक बड़ा कांस्य सिक्का भी ढाला जिसके अगले भाग पर एक मकिदुनिया का टोप और पिछले भाग पर एक पतला त्रिपाद प्रतीत होता है, साथ ही हेरोदेस के नाम का एक शिलालेख भी था। उनके द्वारा नियोजित अन्य प्रारूपों में गेहूँ, चील और पुष्पमालाएँ शामिल थीं। उसने कोई चांदी का सिक्का जारी नहीं किया, बल्कि सोर, सीरिया, एशिया माइनर, यूनान और रोम से उपलब्ध चांदी के सिक्कों की आपूर्ति पर निर्भर रहा।

4 ई. पू. में हेरोदेस की मृत्यु के बाद, उसके पुत्र हेरोदेस अरखिलाउस ने राज्य संभाला। उस अवधि के दमड़ियों में अंगूरों का एक लटकता हुआ गुच्छा और एक यूनानी शिलालेख था, और दूसरी तरफ दो पंखों वाला मकिदुनिया का टोप था। अंगूर इस्राएल के लिए प्रभु की दाखलता का चिन्ह थे (यशा 5)।

जब हेरोदेस अन्तिपास ने 4 ई. पू. में अपना शासन शुरू किया, तो उसके पास यहूदिया या सामरिया में कोई अधिकार नहीं था। पूर्व यहूदी साम्राज्य का वह हिस्सा रोमी राज्यपाल, या अभियोजकों के नियंत्रण में रखा गया था, जिन्हें सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था।यहूदिया के रोमी राज्यपालों में सबसे परिचित पुन्तियुस पिलातुस (ईस्वी 26–36) थे। उनके कांस्य सिक्कों में कुछ साहसिक नवाचार दिखाए गए; उनके प्रारूप में रोमी धर्म में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का प्रतिनिधित्व शामिल था जैसे कि भविष्यवक्ता की छड़ी (जो आकार में एक चरवाहे की छड़ी जैसी होती है) और एक करछुल जो बलिदानों में तैयार किए गए शोरबे के संबंध में उपयोग की जाती थी। पिछले भाग पर 30–31 ई.पू. की राजतिथि अंकित करते हुए एक पुष्पमाला अंकित थी। मन्दिर के खजाने में डाले गए दो दमड़ियाँ (लूका 21:2) पिलातुस या उसके पूर्ववर्ती द्वारा जारी किए गए दमड़ियाँ हो सकते थे। हालांकि, अधिक संभावना है कि वे हाइर्केनस या जन्नेयस के हस्मोनियन दमड़ियाँ थे, जो किसी भी अन्यजाती रोमी प्रभाव से मुक्त थे।

हेरोदेस महान के पोते, हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम (ईस्वी 37–44), ने रोमी अधिपतियों के साथ खुद को मिलाने की पारिवारिक परंपरा को जारी रखा। हेरोदेस अग्रिप्पा के कई दमड़ियाँ पाए गए हैं, जिसमें एक शंक्वाकार लटकन वाली छतरी (शायद फिलिस्तीन के लोगों की उनकी राजकीय सुरक्षा का प्रतीक) और उनके शासनकाल का संकेत देने वाला एक यूनानी शिलालेख दिखाया गया है। पिछले भाग में तीन गेहूं के बालों के एक बंधे गुच्छे को दिखाया और आदर्श लेख के रूप में शासकीय वर्ष अंकित था।

नए नियम के समय में रोमी सिक्के

रोमी "ऐस" लगभग 348 ई. पू. में एक कांस्य सिक्के के रूप में प्रचलन में आया, जिस पर एक पशु की आकृति थी।

सिक्के का नाम रोमी एक पाउंड वजन के नाम पर रखा गया था, जो हमारे आधुनिक प्रणाली में 12 औंस (340 ग्राम) के बराबर है। मसीह के जन्म के समय, एशियाई प्रांतों में उपयोग

के लिए ढाला गया रोमी "ऐस" सम्राट औगुस्तुस का सिर दर्शाता था, और इसके दूसरी तरफ एक लॉरेल पुष्पमाला थी। एक छोटा कांस्य क्वाड्रांस, या चौथाई "ऐस," भी रोमी लोगों द्वारा ढाला गया था।

यूनानी और रोमी मुद्रा में पाया जाने वाला एक और कांस्य सिक्का अस्सारियन था, जिसे पहली शताब्दी ई. पू. में पहली बार ढाला गया था लेकिन अभी भी मसीही काल में उपयोग किया जाता था।। एक तरफ पंखों वाले नरसिंह को मुद्रित किया गया था, और दूसरी तरफ में एक अम्फोरा था। यह अभी भी बहस का विषय है कि केजेवी में "फार्थिंग" के रूप में वर्णित सिक्का वास्तव में एक यूनानी अस्सारियन या रोमी "ऐस" या सिक्कों का चतुर्थ भाग था। सिक्के का उल्लेख नए नियम में चार बार किया गया है, सबसे परिचित प्रश्न में "क्या दो गौरैया एक पैसे में नहीं बिकतीं?" (देखें मत्ती 5:26; 10:29; मर 12:42; लूका 12:6, "पैसा")। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केजेवी अनुवादकों ने उस समय इंग्लैंड में प्रचलित सबसे छोटे तांबे के सिक्के के नाम का उपयोग करके सिक्के को अपने पाठकों के लिए अधिक परिचित बनाने का निर्णय लिया।

केजेवी में अनुवादित "पैनी" शब्द "दीनार" का यूनानी रूप है, जो नए नियम समय में एक मजदूर की सामान्य दैनिक मजदूरी थी। उदाहरण के लिए, दाख की बारी में मजदूरों के दृष्टांत में, स्वामी ने प्रत्येक व्यक्ति को उसके दिन के काम के लिए "एक पैसा" देने पर सहमति व्यक्त की (मत्ती 20:2, "एक दीनार")। "दो पैसे" अच्छे सामरी द्वारा सराय के मालिक को दी गई राशि थी (लूका 10:35)। ब्रिटिश मुद्रा पर रोमी दीनार के प्रभाव के कारण, अंग्रेजी पेनी को हमेशा उसके रोमी समकक्ष के प्रारंभिक अक्षर द्वारा दर्शाया गया है।

जब दीनार, या "पेनी," को एक सामान्य दिन की मजदूरी के रूप में पहचाना जाता है, तो 5,000 लोगों के लिए भोजन खोजने की उम्मीद पर यीशु के चेलों की आश्चर्य की भावना को बेहतर समझा जा सकता है उन्होंने कहा कि "दो सौ दीनार" का भोजन भी इतनी भीड़ के लिए पर्याप्त नही हो सकता है (यूह 6:7); वह राशि छह महीने से अधिक के काम के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती थी।

जैसा कि अपेक्षित था, मसीह के समय और पहली शताब्दी ईस्वी के शेष समय में फिलिस्तीन में चांदी और सोने के सिक्कों का चलन मुख्य रूप से रोम से आया था। हालांकि, बड़े चांदी के सिक्के, जिन्हें नए नियम में टेट्राड्रेकमा या स्टेटर कहा जाता है, मिस्र, फोनीशिया, या अन्ताकिया से आए थे। नए नियम में सबसे अधिक बार उल्लेखित चांदी का सिक्का रोमी दीनार या यूनानी ड्रेकमा था। चूंकि पहली शताब्दी की खुदाई में कुछ ड्रैक्मा पाए गए हैं, यह संभव है कि इस शब्द का उपयोग लोकप्रिय भाषा में दीनार (बहुवचन, दीनारी) को संदर्भित करने के लिए किया गया हो, जो औसत यूनानी ड्रेकमा के लगभग समान आकार का था।वास्तव में, कुछ यूनानी शहरों को उनके रोमी अधिपतियों द्वारा ड्रैक्मा सिक्के बनाने की अनुमति दी गई थी।

औगुस्तुस कैसर ने पूरे रोमी साम्राज्य में जनगणना के लिए एक आदेश जारी किया (लूका 2:1–2) ठीक उसी समय जब यीशु का जन्म हुआ था (6 या 5 ई.पू.)। अपने लंबे शासनकाल (27 ई. पू.-14 ईस्वी) के दौरान, औगुस्तुस ने दीनार की एक विशाल विविधता को अधिकृत किया।आमतौर पर दीनार के अगले भाग पर उनकी छवि के साथ "औगुस्तुस, देव के पुत्र" (अर्थात, जूलियस सीज़र के पुत्र, जिन्हें रोमी मंत्रिसभा द्वारा दिव्य सम्मान दिया गया था) का शिलालेख होता था।

मत्ती 22:19 में यीशु ने उन लोगो से जो उन्हें एक सवाल में फसाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शासन कर चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिक्का दिखाने को कहा।उन्होंने उसे एक दीनार दिया जिस पर कैसर का चित्र और शिलालेख था (मत्ती 22:21)। वह सिक्का औगुस्तुस का एक दीनार हो सकता था, जिनकी मृत्यु लगभग 16 साल पहले हो चुकी थी, या तिबिरियुस (ईस्वी 14–37) का हो सकता था, जो उस समय सिंहासन पर थे। तिबिरियुस के चांदी के दीनार पर लिखा था "दिव्य औगुस्तुस का पुत्र, तिबिरियुस कैसर औगुस्तुस"। इसके दूसरी तरफ, पवित्र आदेश की उच्च पुजारिन, जलती हुई मशाल हाथ में लिए, अपने सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठे हुए दिखाया गया है। शीर्षक "पोंटिफेक्स मैक्सिमस" तिबेरियस को संदर्भित करता था न कि पुजारिन को।

यह भी देखें खनिज और धातुएं; धन; सर्राफों।

सितार

देखें वाद्य यंत्र।

सित्ना

इसहाक के सेवकों द्वारा गरार के क्षेत्र में खोदा गया कुआँ, जिसका नाम (जिसका अर्थ है “शत्रुता”) इसहाक के सेवकों और क्षेत्र के चरवाहों के बीच हुए विवाद से पड़ा। संभवतः इसका स्थान रहोबोत के पास था (उत्पत्ति 26:21–22)।

सित्री

एक कहाती लेवी और उज्जीएल के तीसरे पुत्र। सित्री, हारून और मूसा के चचेरे भाई थे (निर्ग 6:22)I

सित्री

उज्जीएल का पुत्र जिसका उल्लेख निर्गमन 6:22 में किया गया है।

देखें सित्री।

सिदकिय्याह

1. यहूदा के अन्तिम राजा और दक्षिणी राज्य के भाग्यशाली अन्तिम दशक में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति थे। उनका शासनकाल (597–586 ईसा पूर्व) नबूकदनेस्सर के यरूशलेम पर दो हमलों के दौरान था, 597 और 586 में। पहला हमला योशियाह के पुत्र यहोयाकीम (609–598 ईसा पूर्व) के नबूकदनेस्सर के खिलाफ विद्रोह के प्रतिशोध में था; हालांकि, जब तक उनकी सेनाओं ने यरूशलेम पर कब्जा किया, यहोयाकीम का निधन हो चुका था और उनके उत्तराधिकारी उनके 18 वर्षीय पुत्र यहोयाकीन बन चुके थे। नबूकदनेस्सर ने युवा राजा को पदच्युत कर दिया और उन्हें बाबेल निर्वासित कर दिया, देश के अभिजात वर्ग के साथ: शासन के अधिकारी, सेना अधिकारी, और कारीगर। यहोयाकीन के स्थान पर, नबूकदनेस्सर ने उनके चाचा मत्तन्याह को नियुक्त किया, जो यहोयाकीम और पहले के, अल्पकालिक राजा यहोआहाज (609 ईसा पूर्व) के छोटे भाई थे। मत्तन्याह इस प्रकार योशियाह के तीसरे पुत्र थे जिन्होंने यहूदा के सिंहासन पर कब्जा किया। बाबेली राजा ने उनका नाम सिदकिय्याह रखा, जिसका अर्थ है "प्रभु मेरी धार्मिकता है।"

सिदकिय्याह ने यहूदा के राजा के रूप में स्वयं को एक कठिन स्थिति में पाया। कई लोग स्पष्ट रूप से यहोयाकीन को वास्तविक राजा मानते थे (तुलना करें यिर्म 28:1–4)। निश्चित रूप से बाबेल में निर्वासित यहूदी यहोयाकीन के सन्दर्भ में घटनाओं की तारीख तय करते थे (2 रा 25:27; यहेज 1:2)। हालांकि कसदियों ने सिदकिय्याह से वफादारी की शपथ ली थी (2 इति 36:13; यहेज 17:13–18), प्रमाण यह सुझाव देते हैं कि वे भी सिदकिय्याह के पूर्ववर्ती को वैध राजा मानते थे और सिदकिय्याह को राज-प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। वे संभवतः उसे शक्ति में पुनःस्थापन के लिए आरक्षित रख रहे थे, यदि घटनाओं की आवश्यकता होती।

यहूदा एक झूठे आशावाद से भरा हुआ था जो शायद ही नए राजा की मदद कर सकता था। यह आत्मविश्वास से उम्मीद की जा रही थी कि प्रमुख नागरिकों का निर्वासन केवल अस्थायी होगा; भविष्यवक्ता यह निश्चय दे रहे थे कि बाबेल की शक्ति दो वर्षों के भीतर टूट जाएगी (यिर्म 28:2–4)। उनका विरोध कुछ भविष्यवक्ताओं द्वारा किया गया, जिनकी अगुआई यिर्मयाह कर रहे थे, जिनके सन्देश को बहुत कम समर्थन मिला।

देश के भीतर और बाहर से सिदकिय्याह पर अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलने के लिए दबाव डाला गया। उनके शासन के चौथे वर्ष (593 ईसा पूर्व), अम्मोन, मोआब, सोर, और सीदोन के पड़ोसी राज्यों ने बाबेल से स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एक गठबन्धन बनाया। दूत सिदकिय्याह के पास भेजे गए (यिर्म 27:1–3)। हालांकि, यिर्मयाह ने राजा को इसमें शामिल न होने की सलाह दी। उसी वर्ष, यिर्मयाह 51:59 के अनुसार, सिदकिय्याह ने बाबेल का दौरा किया। उन्हें अपनी निष्ठा की पुष्टि करने और राजनीतिक स्थिति में अपनी भूमिका की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया हो सकता है। योजनाबद्ध विद्रोह नहीं हुआ, शायद इसलिए कि मिस्र से सहायता प्राप्त नहीं हो सकी।

यहूदी दरबार के भीतर एक मजबूत मिस्र समर्थक दल मौजूद था। इस दल ने मिस्र को अपने पूर्वी स्वामी से अलग होने के लिए एक सहयोगी के रूप में देखा, जैसे राजा हिजकिय्याह के सलाहकारों ने एक सदी पहले देखा था (तुलना करें यश 31:1–3; 36:6)। सिदकिय्याह, इस राजनीतिक दबाव का विरोध करना कठिन पाते हुए, अंततः अपनी निष्ठा मिस्र को स्थानांतरित कर दी।

होप्रा (589–570 ईसा पूर्व), प्सामेटिकस के मिस्री सिंहासन के वारिस, ने बाबेल के खिलाफ पश्चिम में एक संयुक्त विद्रोह का आयोजन किया। यहेजकेल 21:18–32 और 25:12–17 के अनुसार, यहूदा और अम्मोन ने उनका समर्थन किया, जबकि एदोम और पलिश्ती ने चतुराई से परहेज किया। सिदकिय्याह को भविष्यद्वक्ता यहेजकेल (यहेज 17:13–18) द्वारा नबूकदनेस्सर के प्रति अपनी शपथ तोड़ने के लिए फटकारा गया था (तुलना करें 2 इति 36:13) और मिस्र में सैन्य समर्थन के लिए वार्ता करने के लिए दूत भेजकर उनके खिलाफ विद्रोह किया।

अपने मिस्री प्रतिद्वंद्वी द्वारा उत्पन्न इस पश्चिमी विद्रोह के सामने, नबूकदनेस्सर को पश्चिम की ओर जाने के लिए विवश होना पड़ा। उत्तरी सीरिया में रिबला में मुख्यालय स्थापित करते हुए, उन्होंने यरूशलेम को अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निर्णय लिया (यहेज 21:18–23)। मिस्री हमले के कारण यरूशलेम की घेराबन्दी अस्थायी रूप से हटा दी गई थी, लेकिन बाद में नगर के पतन तक इसे फिर से शुरू किया गया। सिदकिय्याह, अपनी सेना के साथ पूर्व की ओर भागते हुए, यरीहो के पास पकड़ा गया और रिबला में नबूकदनेस्सर के पास ले जाया गया। वहाँ उन्हें अपनी अधीनता की प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के लिए न्यायालय में पेश किया गया। दण्ड के रूप में, उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। यह दुखद दृश्य उनकी आखिरी दृष्टि थी, क्योंकि इसके बाद उनकी आँखें निकाल दी गईं। उन्हें जंजीरों में बाँधकर बाबेल ले जाया गया, जहाँ वे अंततः बन्दीगृह में मर गए (2 रा 25:5–7; यिर्म 39:7; 52:8–11; तुलना करें यहेज 12:13)।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल का इतिहास।

2. कनाना के पुत्र और उन भविष्यवक्ताओं में से एक जिन्होंने इस्राएल के राजा अहाब और यहूदा के यहोशापात से झूठ बोला, उन्होंने कहा कि प्रभु गिलाद के रामोत में सीरियाई लोगों पर अहाब को विजय दिलाएँगे (1 रा 22:11)। जब मीकायाह ने इसके विपरीत भविष्यवाणी की कि अहाब वास्तव में युद्ध में मारा जाएगा, तो सिदकिय्याह ने क्रोध में मीकायाह को थप्पड़ मारा (वचन 24)।

3. यहोयाकीन का पुत्र और दाऊद का वंशज सुलैमान की वंशावली के माध्यम से (1 इति 3:16)।

4. प्रमुख याजक जिन्होंने बँधुआई के बाद के युग में नहेम्याह की वाचा की पुष्टि की (नहे 10:1)।

5. मासेयाह का पुत्र, जिसे यिर्मयाह के अनुसार, बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर उनके व्यभिचार और झूठे शब्दों के कारण आग में भूनकर मार डालेगा (यिर्म 29:21–23)।

6. हनन्याह के पुत्र और यहूदा के एक राजकुमार, जो राजा यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान थे (यिर्म 36:12)।

सिदकिय्याह

सिदकिय्याह*

नहेम्याह 10:1 में एक याजक, सिदकिय्याह का के.जे.वी. रूप। *देखें* सिदकिय्याह #4।

सिद्दीम

नप्ताली के गोत्र को आवंटित भूमि में गढ़वाला नगर (यहो 19:35)।

सिद्दीम की तराई

सिद्दीम की तराई*

देखें सिद्दीम की तराई।

सिद्धिम तराई

मेसोपोटामिया के चार राजाओं और मृत सागर के पास रहने वाले पाँच सहयोगी राजाओं के बीच युद्ध का स्थान (उत 14:3, 8–10)। मृत सागर के पास युद्ध का सटीक स्थान निर्धारित करना असंभव साबित हुआ है; केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। तराई को तारकोल के गड्ढे से भरा हुआ बताया गया है (उत 14:10)। यह विवरण नमक या मृत सागर के आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।

उत्पत्ति में वर्णित घटना एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान का वर्णन करती है, जो माना जाता है कि मध्य कांस्य युग (लगभग 1900 ईसा पूर्व) में हुआ था, जो इसे अब्राहम के समय में रखता है। गठबंधन में पूर्व से उल्लेखित राजा अज्ञात हैं, क्योंकि हम्मुराबी के साथ अम्राफेल के कथित संबंध को अब अस्थिर माना जाता है। ये चार सहयोगी दमिश्क से दक्षिण की ओर आए और यत्न, हाम, और सेईर पर्वत में होरियों सहित कई शहरों को जीत लिया, जो दक्षिण में एलात की खाड़ी तक था। फिर वे उत्तर-पश्चिम की ओर कादेश-बार्नेआ की ओर मुड़े और वहां से मृत सागर की ओर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़े। यह वह स्थान प्रतीत होता है जहाँ उन्हें मृत सागर के दक्षिण में सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और सोअर (उत 14:2–9) के राजाओं के गठबंधन से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

सिपमोत

सिपमोत

दक्षिणी यहूदा का नगर, जिसे दाऊद ने अमालेकियों पर अपनी विजय के बाद लूट का हिस्सा दिया क्योंकि इसके निवासियों ने शाऊल से भागते समय उनकी सहायता की थी (1 शमू 30:28)।

सिप्पै

सिप्पै

1 इतिहास 20:4 में दानव के वंशज, सप का एक अन्य रूप। *देखें* सप।

सिप्पोर

मोआबी राजा बालाक का पिता। बालाक ने बिलाम को इस्राएल को शाप देने के लिए बुलाया (गिन 22:2, 10, 16; 23:18; यहो 24:9; न्या 11:25)।

सिप्पोरा

मूसा की पत्नी और उसके पुत्रों गेर्शोम और एलीएजेर की माता (निर्ग 2:21)। यद्यपि उसे रूएल की पुत्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया है (पद 18), रूएल संभवतः होबाब के पिता थे (गिन 10:29; जिन्हें यित्रो भी कहा जाता है, निर्ग 3:1; 4:18),

जो सिप्पोरा के पिता थे। सिप्पोरा ने मूसा की मिस्र वापसी से पहले उसकी मृत्यु को रोकने के लिए गेर्शोम का खतना किया (निर्ग 4:25)। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सिप्पोरा और बच्चे मूसा को छोड़कर अपने पिता के पास वापस चले गए और बाद में जंगल में भटकने के दौरान लौट आए (निर्ग 18:2)।

सिबमा

सिबमा

सबाम का एक वैकल्पिक नाम है, जो रूबेन के क्षेत्र में एक नगर है, गिनती 32:38 में।

देखें सबाम।

सिबमा

गिनती 32:38 और यहोशू 13:19 में रूबेन के क्षेत्र में एक नगर, सबाम का वैकल्पिक प्रतिपादन।

देखें सबाम।

सिबोन

एसाव की कनानी पत्नी, ओहोलीबामा की पूर्वज (उत 36:2, 14)। उन्हें उत्पत्ति 36:2 में हिब्बी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन संभवतः वे सेईर के पुत्र सिबोन के समान हैं, जो होरी था (उत 36:20, 29; 1 इति 1:38)। संभवतः "हिब्बी" उनके जनजातीय संबंध को दर्शाता था, जबकि "होरी" इस तथ्य को इंगित करता था कि वे गुफाओं में रहते थे। यह भी संभव है कि उत्पत्ति 36:2 में "हिब्बी" शब्द एक संचरण त्रुटि है।

सिब्बकै

सिब्बकै

हूशाह के नगर से जेरहियों और दाऊद के "पराक्रमी पुरुषों" में से एक (1 इति 11:29; 20:4; 27:11)। उन्हें गोब में इस्राएल के पलिश्तियों से लड़ाई के दौरान विशालकाय सप को मारने का श्रेय दिया जाता है (2 शमू 21:18)। 2 शमूएल 23:27 में उन्हें मबुन्ने कहा गया है, जो संभवतः मूल भाषा का बाद में गलत पढ़ा गया संस्करण है।

सिब्बोलेत

सिब्बोलेत

गिलादियों के गुप्त शब्द (पासवर्ड) की वर्तनी जिसका एप्रैमियों द्वारा गलत उच्चारण किया गया (न्या 12:6)। *देखें* शिब्बोलेत।

सिब्या

सिब्या

यहूदा के राजा योआश की माता बेर्शेबा नगर से थीं (2 रा 12:1; 2 इति 24:1)।

सिब्या

सिब्या

शहरैम की पत्नी होदेश से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक (1 इति 8:9)।

सिब्रैम

दमिश्क और हमात के बीच का भौगोलिक स्थलचिह्न, जो इस्राएल की उत्तरी सीमा को दर्शाता है (यहेज 47:16)।

सिय्योन

1. व्यवस्थाविवरण 4:48 में हेर्मोन पर्वत के लिए केजेवी का उल्लेख। *देखें* हेर्मोन पर्वत।

2. भजन संहिता 65:1 और नए नियम में केजेवी संस्करण में ज़ायोन का हिंदी रूप। *देखें* सिय्योन।

सिय्योन

यरूशलेम में यह एक यबूसी किला था जिसे दाऊद ने जीता था। उसके बाद, बाइबल के लेखकों ने यरूशलेम के अन्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सिय्योन का इस्तेमाल किया और पूरे शहर को नामित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आध्यात्मिक रूप से कहें तो सिय्योन का इस्तेमाल परमेश्वर के अनन्त नगर का वर्णन करने के लिए भी किया जाता था।

भौगोलिक स्थान

यबूसी का किला

"सिय्योन" शब्द का पहला उल्लेख दाऊद द्वारा यरूशलेम पर विजय के वर्णन में मिलता है (2 शमू. 5:6–10; 1 इति 11:4–9)। दाऊद ने "सिय्योन के गढ़" पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में "दाऊदपुर" के रूप में जाना गया। "सिय्योन का गढ़" संभवतः दक्षिणपूर्वी चोटी (ओपेल चोटी) पर लगभग 11 एकड़ (4.5 हेक्टेयर) स्थल की पूरी दीवारबंदी को संदर्भित करता है, या उस स्थल के भीतर एक छोटे से गढ़बंद क्षेत्र को संदर्भित कर सकता है।

मंदिर पर्वत

शहर की परिधि में बदलाव के साथ, जब दीवारों के भीतर अधिक क्षेत्र शामिल किया गया, तो सिय्योन शब्द का विस्तार हुआ। जब सुलैमान ने मंदिर और अपने राजभवन का निर्माण किया और ओपेल चोटी के उत्तर में दीवारों का विस्तार किया ताकि यबूसी ओर्नान के खलिहान को शामिल किया जा सके (2 शमू. 24:16–18; 1 इति 21:15–18, 28), तो सिय्योन नाम इन क्षेत्रों पर भी लागू हुआ। सन्दूक को “दाऊदपुर अर्थात् सिय्योन” (1 रा 8:1; 2 इति 5:2) से मंदिर की पहाड़ी पर स्थानांतरित करने से “सिय्योन” शब्द द्वारा अपनाए गए क्षेत्र में विस्तार और कमी दोनों हुई। पूरे शहर को अभी भी सिय्योन कहा जा सकता था, लेकिन इस बिंदु से आगे, सिय्योन और मंदिर की पहाड़ी के बीच एक करीबी पहचान होगी। मंदिर परिसर प्राथमिक सिय्योन बन गया; काव्य पुस्तकों और भविष्यवक्ताओं के प्रचार में सिय्योन के संदर्भ मुख्य रूप से मंदिर क्षेत्र को परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में दर्शाते हैं।

सम्पूर्ण शहर

“सिय्योन” शब्द का इस्तेमाल मंदिर क्षेत्र के किसी विशेष संदर्भ के बिना पूरे शहर या उसकी आबादी के लिए किया जा सकता है। यह प्रयोग काव्यात्मक अंशों में सबसे स्पष्ट है, जहाँ सिय्योन यरूशलेम (भजन 51:18; 76:2; 102:21; 135:21; 147:12; यशा 2:3; 30:19; 33:20; 37:32; 40:9; 41:27; 62:1; यिर्म 26:18; 51:35; आमो 1:2; सप 3:14) या यहूदा के गाँवों (भजन 69:35; 97:8; यशा 40:9) के समानांतर शब्द है।

धार्मिक उद्देश्य

पुराने नियम में

सिय्योन विषय के साथ कई धार्मिक उद्देश्य जुड़े हुए हैं क्योंकि यह छुटकारे के इतिहास में विकसित होता है। सिय्योन का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर के निवास स्थान के रूप में है, वह स्थान जहाँ ईश्वर अपने लोगों के बीच में है, इम्मानुएल के बड़े विषय से जुड़ा हुआ है, "परमेश्वर हमारे साथ है" जिस तरह जंगल में भटकने के दौरान आग और बादल का खंभा तम्बू के ऊपर खड़ा था, उसी तरह एक बार जब इस्राएल ने परमेश्वर के चुने हुए स्थान को प्राप्त कर लिया (व्य.वि. 12:5–14), तो वह वहाँ निवास करेगा। जब यरूशलेम दाऊद की राजधानी बन गया और सुलैमान ने मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया, तो महिमा के बादल ने मंदिर को भर दिया (1 रा 8:10; 2 इति 5:13–14) और यरूशलेम परमेश्वर का निवास स्थान बन गया (भजन 74:2; 76:2; 135:21; यशा 8:18; योए 3:17–21)। परमेश्वर ने सिय्योन से प्रेम किया और उसे चुना (भजन 78:68; 132:13)। उसकी महिमामय उपस्थिति वहाँ थी, और वहाँ से वह बोलता था (50:1–2)। उसकी आग सिय्योन में थी, उसकी भट्टी यरूशलेम में थी (यशा 31:8–9)। वहाँ वह करूबों के ऊपर सिंहासन पर विराजमान थे (भजन 9:11; 99:1–2) और अपने लोगों और राष्ट्रों पर शासन करते थे (यशा 24:23)। उनका चुना हुआ राजा उस पवित्र पहाड़ी से शासन करता था (भजन 2:6; 48:1)।

यद्यपि प्राचीन यरूशलेम के स्थल का आकार विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है और सामान्यतः इसे एक बड़ी पहाड़ी नहीं माना जाएगा, लेकिन भजनकार के लिए सिय्योन परमेश्वर की पवित्र पहाड़ी है (भजन 99:9)। भविष्यवक्ता इसे "सब पहाड़ियों से अधिक ऊँचा" के रूप में वर्णित करते हैं (यशा 2:2; मीक 4:1)। ऐसा माना जाता है कि कनानी देवता बाल उत्तर की ओर एक बड़े पहाड़, ज़ाफ़ोन पर्वत पर निवास करते थे, इसलिए भजनकार सिय्योन का वर्णन “सब पहाड़ियों से अधिक ऊँचा, ज़ाफ़ोन पर्वत से अधिक ऊँचा” के रूप में करते हैं (भजन 48:1–2)। परमेश्वर का पवित्रस्थान “ऊँचे पहाड़ों के समान” है (भजन 78:68; यहे 40:2)।

यरूशलेम के इतिहास में पर्याप्त जल आपूर्ति एक समस्या रही है। पुराने नियम के समय में, शहर का पानी एक छोटे से झरने से आता था। लेकिन कवियों और भविष्यवक्ताओं की दृष्टि में, सिय्योन एक महान नदी से आनंदित होता है जो जहां भी बहती है जीवन लाती है (भजन 46:4; यहे 47:1–12; योए 3:18; जक 13:1; 14:8; देखें प्रका 22:1–2)। उथल-पुथल वाला भयानक पानी भी परमेश्वर के शहर को हिला नहीं सकता (भजन 46:1–3)।

क्योंकि सिय्योन परमेश्वर का नगर है, इसलिए यह तीर्थयात्रियों, यहूदी और गैर-यहूदियों दोनों का लक्ष्य है, जो सिय्योन के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए तरसते हैं (भजन 42:1–2; 63:1)। तीर्थयात्रियों के भजन उनकी लालसा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं (84; 122; 125–128)। सारी मानवता सिय्योन में परमेश्वर के पास आएगी (65:1–4)। अन्यजाति लोग उपहार लेकर वार्षिक तीर्थयात्रा करेंगे (भजन 76; यशा 18:7; सप 3:9–10); यहां तक कि पूर्व शत्रुओं को भी सिय्योन के स्वदेशी नागरिकों के रूप में स्वीकार किया जाएगा (भजन 87; यशा 60:14; जक 14:21)। राष्ट्र शांति के युग का उद्घाटन करने के लिए यरूशलेम में आएंगे (यशा 2:1–5; मी 4:1–8)। हर वर्ष

इस्राएल के त्यौहार अन्यजातियों द्वारा सिय्योन में मनाए जाएँगे (जक 14:16–19)।

नए नियम में

नए नियम में स्वर्गीय और युगांतिक सिय्योन दोनों पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, इब्रानियों के लेखक ने कहा कि पुराने नियम के संत "क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था, जिसका रचनेवाला और बनानेवाला परमेश्वर है...पर वे एक उत्तम अर्थात् स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं" (इब्रा 11:10, 16), लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रतिज्ञा नहीं मिली क्योंकि परमेश्वर ने कुछ और भी बेहतर योजना बनाई थी (पद 39–40)। कलीसिया अब वह सब कुछ प्राप्त कर रहा है जो पुराने नियम के विश्वासियों को कभी नहीं मिल सकता था: उस पवित्र शहर में परमेश्वर की उपस्थिति तक असीमित पहुँच, "सिय्योन पर्वत, स्वर्गीय यरूशलेम, जीवित परमेश्वर का शहर" (12:22; देखें पद 18–24)। सांसारिक सिय्योन स्वर्गीय वास्तविकता की एक छाया मात्र है। यरूशलेम के वर्तमान शहर की तुलना एक दासी महिला से की जाती है, लेकिन स्वर्गीय यरूशलेम स्वतंत्र है और यहूदी और गैर-यहूदी दोनों की माता है (गला 4:21–27; देखें यशा 49:14–23; 54:1)। नए नियम में स्वर्ग और पृथ्वी के पुनः निर्माण और नए यरूशलेम के प्रकट होने की युगांतिक अपेक्षा की भी प्रतीक्षा की गई है (प्रका 21:2)। यह एक बड़े ऊँचे पर्वत पर बसा नगर है (प्रका 21:10; देखें भजन 48:1–2; 78:68; यशा 2:2; यहे 40:2; मीक 4:1), और जीवन की एक नदी इसके भीतर बहती है (प्रका 22:1–2)।

यह भी देखें यरूशलेम; नया यरूशलेम।

सिय्योन, की बेटी

यह एक परिभाषित शब्द है जो भविष्यसूचक साहित्य में यरूशलेम (सिय्योन) और उसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को निर्दिष्ट करता है। यह उन लोगों को भी संदर्भित करता है जो यरूशलेम और यहूदिया से बेबीलोन की बंधुआई में चले गए थे (यशा 1:8; यिर्म 4:31; 6:2, 23)। प्राचीन शहरों को उनके निवासियों की मातृभूमि के रूप में देखा जाता था। इसलिए, यरूशलेम के लोगों को "सिय्योन की बेटियाँ" कहना उपयुक्त था, विशेष रूप से कविता में। इस्राएल को आत्मिक सिय्योन की "कुंवारी बेटी" बनना था (2 रा 19:21; यशा 37:22; विल 2:13) । लेकिन, कई भविष्यसूचक संदर्भ, अविश्वासी "बेटियों" का न्याय करते हैं (यशा 3:16–17; 4:4; मीक 1:13)। परमेश्वर ने "सिय्योन की बेटियों" का उनके अविश्वास के लिए न्याय किया। हालांकि, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने का वचन दिया (यशा 52:2; 62:11; जक 9:9; मत्ती 21:5; यूह 12:15) ।

यह भी देखें सिय्योन।

सिर

शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसमें मस्तिष्क, प्रमुख इंद्रियाँ और मुँह शामिल हैं। यह बाइबिल में कई बार एक शारीरिक विवरण के रूप में प्रकट होता है। पुराने नियम में *सिर* शब्द का आलंकारिक रूप से भी उपयोग किया गया है। अक्सर, यह प्रमुखता या अधिकार को दर्शाता है।

किसी का सिर उठाना अहंकार (भज 83:2, न्या 8:28) या सम्मान (उत 40:20; भज 3:3; भज 27:6) का कार्य माना जाता था। सिर झुकाना विनम्रता (यशा 58:5) या उदासी (विल 2:10) को दर्शाता था। इब्रानी शब्द का उपयोग पहाड़ों की चोटियों (उत 8:5), इमारतों (उत 11:4) या पेड़ों (2 शमू 5:24) की चोटियों और नदी के स्रोतों (उत 2:10) के लिए आलंकारिक रूप से किया गया है। इस शब्द का उपयोग राजनीतिक, सैन्य या पारिवारिक अधिकार के पदों को नामित करने के लिए सामान्य रूप से किया जाता था। इस अर्थ में "सिर" उन सभी पर नियंत्रण रखता था जो उसके अधीन थे (न्या 10:18; 1 शमू 15:17; भजन 18:43; यशा 7:8–9; यिर्म 31:7; होशे 1:11)। दाऊद को "मेरे सिर का रक्षक" कहा गया जब वह आकीश का अंगरक्षक था (1 शमू 28:2; पुष्टि करें न्या 9:53; भज 68:21)।

यूनानी दार्शनिकों ने सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने के लिए शरीर की छवि का उपयोग किया। इस शरीर के सिर—जिसे ज्यूस या तर्क कहा जाता था—को शेष सदस्यों (आकाशीय प्राणी, मनुष्य, जानवर, पौधे और निर्जीव वस्तुएं) के निर्माण और पोषण के लिए जिम्मेदार माना जाता था। सृष्टि, या "शरीर," का अस्तित्व "सिर" पर निर्भर था।

460 ई.पू. (हिप्पोक्रेट्स की पहली रचनाओं को आमतौर पर दी जाने वाली तिथि) और 200 ईस्वी (गैलेन की मृत्यु, जिन्होंने हिप्पोक्रेट्स के निष्कर्षों को विकसित किया) के बीच, यूनानी चिकित्सा विज्ञान ने सिर को बुद्धिमत्ता का केंद्र समझना शुरू किया। शरीर केवल इसलिए कुशलतापूर्वक काम कर सकता था क्योंकि मस्तिष्क शरीर से प्राप्त जानकारी (आंखें, कान, त्वचा, आदि) की व्याख्या करने में सक्षम था, और क्योंकि यह प्राप्त जानकारी के आधार पर शरीर के विभिन्न सदस्यों को उचित आवेग भेजने में सक्षम था। जानकारी की व्याख्या और निर्देशन करने की मस्तिष्क की क्षमता ने शरीर के अस्तित्व को पूरी तरह से उस पर निर्भर बना दिया।

नए नियम में, यह शब्द वास्तविक मानव सिर (मत्ती 5:36; 6:17; 14:8; 26:7; मर 6:27; 14:3; लूका 7:46; यूह 13:9; 20:7) के लिए, अंतकालीन प्राणियों (प्रका 1:14; 4:4; 12:1) और जानवरों (प्रका 9:7, 17, 19; 12:3) के लिए सन्दर्भित करता है। इसके अलावा, यह ऐसे भावों में प्रकट होता है जैसे "सिर पर अंगारे रखना," जिसका अर्थ है बुराई के बदले भलाई करना (रोम 12:20; पुष्टि करें मत्ती 5:44); "सिर मुंडवाना" या

"सिर का अभिषेक करना" एक प्रतिज्ञा व्यक्त करता है (प्रेरि 21:24); और "सिर रखना," जिसका अर्थ है सोना (मत्ती 8:20; लूका 9:58)।

प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के मसीह पर, मसीह के मनुष्य पर, और मनुष्य के स्त्री पर प्रभुत्व को व्यक्त करने के लिए पुराने नियम के आलंकारिक अर्थ का उपयोग किया (1 कुरि 11:3–16; पुष्टि करें इफि 5:23)। इन सम्बंधो के प्रकाश में, पौलुस ने कुरिन्थुस की महिलाओं को आराधना में घूंघट डालने के लिए प्रोत्साहित किया। घूंघट ने एक स्त्री को पुरुषों के साथ परमेश्वर के सामने समान रूप से आराधना करने का अधिकार दिया। इस शब्द का उपयोग फिर से "अधिकार" के अर्थ में मसीह के सृष्टि पर प्रभुत्व को व्यक्त करने के लिए किया गया है (इफि 1:21–22; कुलु 2:10)।

पौलुस ने मसीह और उसकी कलीसिया के बीच सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए सिर और शरीर की छवि का उपयोग किया (इफि 4:15; 5:23; पुष्टि करें 1 कुरि 12:12–27)। पुराने नियम के अर्थ के अतिरिक्त, पौलुस के समय में चिकित्सा विज्ञान के योगदान इस छवि में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि मसीह न केवल कलीसिया पर प्रमुख शासक है बल्कि वह क्रियाशील सामर्थ्य भी है जो उसकी दिशा और एकता प्रदान करती है। कलीसिया के अस्तित्व की क्षमता और उसकी गतिविधि का केंद्र उसके "सिर," यीशु मसीह के कार्य में निहित है। इस प्रकाश में, विभिन्न आधुनिक व्याख्याकारों ने तर्क दिया है कि सिर का अर्थ "अधिकार" नहीं है जितना कि इसका अर्थ "स्रोत" है, जैसे "सूत्र" शब्द में। इस प्रकार, जो सिर है वह स्रोत है, आपूर्तिकर्ता है। ये व्याख्याकार परमेश्वर को मसीह का आपूर्तिकर्ता, मसीह को कलीसिया का आपूर्तिकर्ता, और पुरुष को स्त्री का आपूर्तिकर्ता मानते हैं।

सिर काटना

सिर काटना किसी को मारने का एक तरीका है जिसमें उसका सिर काट दिया जाता है। यह मृत्यु दण्ड देने की एक विधि (किसी को दण्डस्वरूप मारना) है जो बाइबल के समय में प्रयुक्त थी।

देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

सिर को ढकना

सिर को ढकने का कार्य लोगों द्वारा धार्मिक आराधना में आदर दिखाने का तरीका है। प्राचीन संसार में, स्त्रियाँ आमतौर पर अपने सिर को ढंकती या अन्य आवरण पहनती थीं, विशेष रूप से जब वे प्रार्थना करती थीं।

प्रारंभिक कलीसिया की प्रथाएँ

पौलुस के समय में, यहूदी स्त्रियाँ हमेशा सार्वजनिक रूप से घूँघट पहनती थीं। यूनानी स्त्रियाँ भी आमतौर पर घूँघट पहनती थीं। स्त्रियों के सिर ढकने की प्रथा अधिकार के प्रति सम्मान दिखाती थी और पहनने वाली को गरिमा प्रदान करती थी। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 11:2–16 में सिर ढकने के प्रश्न पर चर्चा की।

कुरिन्थुस की कलीसिया में समस्या तब उत्पन्न हुई जब कुछ स्त्रियों ने सार्वजनिक रूप से बिना सिर ढके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। चूँकि परंपरागत रूप से, स्त्रियाँ पुरुषों (या "पति") के प्रति आदर के रूप में अपने सिर को ढकती थीं, बिना सिर ढके प्रार्थना करना या भविष्यवाणी करना स्त्रियों के लिए शर्मनाक माना जाता था। उनकी संस्कृति में, यह सिर मुंडवाने के समान था (पद 5), जिसे कुरिन्थुस के लोग अपमानजनक मानते थे।

पौलुस ने इस मुद्दे का समाधान करते हुए बताया कि परमेश्वर ने पुरुषों और स्त्रियों को कैसे बनाया (पद 8)। वह पहले पद 10 में "स्वर्गदूतों" का उल्लेख करते हैं, इसके बाद वह पद 11–12 में समझाते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को एक-दूसरे की आवश्यकता क्यों है। कुछ लोग पद 10 में "सिर ढकने" जैसे शब्द की व्याख्या नए अधिकार के प्रतीक के रूप में करते हैं क्योंकि सभाओं में, स्त्रियाँ यहूदियों की आराधना सभाओं में भाग नहीं ले सकती थीं। इसके विपरीत, मसीही स्त्री मसीही आराधना में भाग ले सकती थी, बशर्ते वह सिर को ढके हो।

पौलुस ने कहा कि "स्वाभाविक रूप से" पुरुषों और स्त्रियों को सिर ढकने के बारे में सिखाया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका मतलब था कि चूँकि स्त्री के लंबे बाल उसकी शान होते हैं, उसे अपना सिर ढकना चाहिए (पद 15)। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वाक्यांश बालों को भिन्न-भिन्न तरीकों से बनाने को संदर्भित करता था। अन्य विद्वान मानते हैं कि पौलुस कह रहे थे कि सिर ढकने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्त्री के बाल उसे ढकने के लिए दिए गए हैं (पद 15)। पौलुस ने स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया परन्तु कलीसियाओं में निर्देश पर जोर भी दिया। उन्होंने कुछ रीति-रिवाजों को अपमान से बचने के लिए बनाए रखा (देखें 1 कुरिन्थियों 9:19–23)। फिर भी उन्होंने सुसमाचार की अखंडता के लिए अन्य रीति-रिवाजों को चुनौती दी (देखें गलातियों 6:12)।

पौलुस की शिक्षाएँ और आधुनिक अभ्यास

अधिकांश कलीसिया परंपराओं में, सिर ढकना केवल उन समाजों में आवश्यक माना जाता है जहाँ स्त्रियों के लिए घूँघट पहनना उचित समझा जाता है। कुछ समूह मानते हैं कि सभी स्त्रियों को अभी भी कलीसिया सभाओं में अपने सिर पर ओढ़नी रखनी चाहिए या घूँघट पहनना चाहिए। कुछ समूहों

में, स्त्रियाँ नियमित रूप से अपने बालों में छोटे "आवरण" पहनती हैं ताकि वे हमेशा अपने सिर "ढके" हुए प्रार्थना कर सकें। यह महत्वपूर्ण है कि सिर ढकने और बालों को भिन्न तरीकों से बनाने के बारे में विचार विभिन्न संस्कृतियों और समयों में भिन्न होते हैं।

यह भी देखें कुरिन्थियों का पहला पत्र।

सिर ढकना

कोई वस्तु जिसका उपयोग सुरक्षा के लिए या धार्मिक कारणों से सिर ढकने के लिए किया जाता है।

पुरुष सूर्य से सुरक्षा के लिए टोपी, पगड़ी या सिर पर गमछा पहनते थे। टोपी एक स्कलकैप (बिना किनारों की टोपी) के समान थी और कभी-कभी गरीबों द्वारा पहनी जाती थी। पगड़ी (जिसका उल्लेख यशायाह 3:23 में है) मोटे सन से बनी होती थी जो सिर के चारों ओर लपेटी जाती थी और सिरों को तहों के अन्दर की तरफ मोड़ा जाता था। याजक की पगड़ी में एक टीका होता था जिस पर "यहोवा के लिए पवित्र" (निर्ग 28:36) का लेख होता था। सिर का गमछा 0.8 वर्ग मीटर (एक वर्ग गज) के वस्त्र से बना होता था, जिसे त्रिकोण बनाने के लिए आधा मोड़ा जाता था। इसके किनारे कन्धों पर गिरते थे और V-बिन्दु पीछे की ओर नीचे होता था, और इसे फीते से बने हेडबैंड द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। दूसरी शताब्दी ई.पू. में, यहूदी पुरुष सुबह की प्रार्थनाओं और त्योहारों में फिलेक्टरीज़ (विशेष पवित्रशास्त्र अन्शों के साथ छोटे चमड़े के बक्से) पहनने लगे, लेकिन सब्त पर वे उन्हें नहीं पहनते थे।

स्त्रियाँ अक्सर सार्वजनिक रूप से घूँघट पहनती थीं, हालांकि यह परम्परा धीरे-धीरे बदल गई है। नए नियम के समय में, स्त्रियाँ आमतौर पर घूँघट पहनती थीं (1 कुरि 11:5–6)। स्त्रियाँ सिर पर दुपट्टे जैसा कपड़ा भी पहनती थीं जो सिर के गमछे के समान होता था, लेकिन यह पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले गमछे से अलग गुणवत्ता और रंग का होता था। इसे अक्सर एक कठोर टोपी पर पिन किया जाता था और सजावट के साथ सजाया जाता था। यदि कोई स्त्री विवाहित होती, तो ये सजावट और अन्य महत्वपूर्ण सिक्के उसकी टोपी के अग्रभाग को ढकते थे। ये वस्त्र उसे शादी के उपहार के रूप में दिए जाते थे जब वह विवाह करती थी (लूका 15:8–10)। स्त्रियाँ अपने बालों को जटिल चोटी में भी सजाती थीं। पतरस ने मसीही महिलाओं को उनके बाहरी रूप पर अधिक ध्यान न देने की चेतावनी दी (1 पत 3:3–4)।

सिरका

देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

सिरगियुस पौलुस

सिरगियुस पौलुस

देखिए सिरगियुस पॉलस।

सिरगियुस पौलुस

सिरगियुस पौलुस

साइप्रस के हाकिम, जिन्हें "बुद्धिमान पुरुष" के रूप में वर्णित किया गया है (प्रेरि 13:7)। पौलुस और बरनबास ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में साइप्रस के पाफुस नगर में सुसमाचार का प्रचार किए, जो कि सिरगियुस पौलुस का निवास स्थान था। यहाँ उनकी मुलाकात यहूदी झूठे भविष्यद्वक्ता और जादूगर बार-यीशु (या एलीमास) से हुई, जिन्होंने हाकिम के सामने उनके सुसमाचार संदेश का कड़ा विरोध किया। हालाँकि, पौलुस ने एलीमास को फटकारा और उसे अंधेपन का श्राप दिया। जब सिरगियुस पौलुस ने जो कुछ हुआ उसे देखा, तो उन्होंने विश्वास किया। इस प्रकार, वह पौलुस के पहली मिशनरी यात्रा पर पहला दर्ज धर्मांतरित व्यक्ति बन गए।

यहीं पर हम शाऊल से पौलुस नाम में परिवर्तन पाते हैं। ओरिगेन और उनके समय से ही कई लोगों का मानना है कि पौलुस ने अपने प्रसिद्ध धर्मांतरित व्यक्ति के सम्मान में इस बिंदु पर परिवर्तन किया था।

सिर्योन

हेर्मोन पर्वत के लिए सीदोनी नाम (व्य.वि. 3:9; 4:48; भज 29:6)।

देखें हेर्मोन पर्वत।

सिलवानुस

सीलास का लातीनी नाम, जो पौलुस और पतरस के एक सहयोगी थे (2 कुरि 1:19; 1 थिस्स 1:1; 2 थिस्स 1:1; 1 पत 5:12)। *देखें* सीलास।

सिलूकिया

सिलूकिया

यह कई प्राचीन पश्चिम एशियाई शहरों का नाम, सभी की स्थापना सिलूकस प्रथम निकेटर द्वारा की गई थी। सबसे

महत्वपूर्ण है सीरिया में स्थित सिलूकिया, जो भूमध्य सागर के उत्तरपूर्वी कोने पर, ओरोंटिस नदी के मुहाने से पांच मील (8 किलोमीटर) उत्तर में और अन्ताकिया से 15 मील (24.1 किलोमीटर) दूर है, जिसके लिए यह बन्दरगाह था। इसे सिलूकस प्रथम द्वारा 301 ईसा पूर्व में बनाया गया था और पश्चिम से अपनी राजधानी की रक्षा के लिए इसकी मजबूत किलेबंदी की गई थी। यह सीरिया में सिलूसिड शासकों और मिस्र के टॉलेमियों के बीच विवादों में कई बार हाथ बदलता रहा (दानि 11:7–9; 1 मक्का 11:8–19)। 109 ईसा पूर्व में सिलूसिड शासक ने टॉलेमी से मुक्त होकर, शहर को स्वतंत्रता प्रदान की, साथ ही पैसे ढालने का विशेषाधिकार भी दिया। जब रोमियों ने पूर्व में प्रवेश किया, तो पोम्पी ने सिलूकिया को "स्वतंत्र शहर" का दर्जा दिया। हालाँकि, उन्होंने सिलूसिड की शक्ति को तोड़ दिया और स्वतंत्र शहर सिलूकिया को पूर्व में प्रवेश के बन्दरगाह के रूप में सीरिया के रोमी प्रांत का गठन किया। इसके उत्कृष्ट प्राकृतिक बन्दरगाह और कृत्रिम रक्षा को सुधारा गया।

नए समय में सिलूकिया एक स्वतंत्र शहर बना रहा और रोम के सीरियाई नौका-समुदाए को शरण दी। बरनबास, शाऊल, और यूहन्ना मरकुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा के लिए यहाँ से जहाज पर यात्रा की (प्रेरि 13:4–5) और सिलूकिया के माध्यम से अन्ताकिया लौटे (14:26)। बाद में, पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा पर, पौलुस और उनके साथी फिर से सिलूकिया से निकले (15:39–41)। यह शहर निस्संदेह आकर्षक स्थान था जिसमें कई सार्वजनिक भवन, मन्दिर, और चट्टान को काटकर बनाया गया रंगभूमि-क्षेत्र था।

सिल्लतै

सिल्लतै

1. शिमी के पुत्रों में से एक, बिन्यामीन के गोत्र से (1 इति 8:20)।

2. उन "हजारों के मुखिए" में से एक जो शाऊल को छोड़कर दाऊद के पास सिकलग में आए थे (1 इति 12:20)।

सिल्ला

भौगोलिक स्थलचिह्न जो "मिल्लो के भवन" की स्थिति को परिभाषित करता है, राजा योआश की हत्या का स्थान है (2 रा 12:20)। इसका सटीक स्थान अज्ञात है, हालांकि यह संभवतः यरूशलेम के आस-पास था।

सिल्ला

सिल्ला

लेमेक की दूसरी पत्नी और तूबल-कैन और नामाह की माता (उत 4:19–23)।

सिस्मै

सिस्मै

एलासा के पुत्र और शल्लूम के पिता; हेस्रोन के घराने और यरहमेल की वंशावली से यहूदी (1 इति 2:40)।

सींग

1. एक संगीत वाद्य यन्त्र जो अक्सर एक मेढ़े के सींग से बनाया जाता है।

देखें संगीत वाद्य यन्त्र (हात्ज़ोट्ज़रोट).

2. रूपक रूप में, शक्ति का प्रतीक (1 रा 22:11) जो कमजोरों पर प्रभुत्व दर्शाता है (यहेज 34:21), विनाश की शक्तियाँ (जक 1:18–21) और उत्पीड़न से मुक्ति (1 रा 22:11; 2 इति 18:10)। इस प्रकार, सींग के दो अर्थ हैं: बचाव और बल (2 शमू 22:3; भज 18:2)। भजन संहिता 132:17 में उल्लेखित सींग का उगना राजवंश की निरन्तरता का संकेत हो सकता है। भजन संहिता 75:10 घोषणा करता है कि दुष्टों के सींग काट दिए जाएँगे लेकिन धार्मिकों के ऊँचे किए जाएँगे। दानिय्येल और प्रकाशितवाक्य में प्रतीकात्मक चित्रण शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सींग के उपयोग को सुदृढ़ करता है (दानि 7–8; प्रका 13, 17)।

3. एक पात्र। मेढ़े के सींग, बकरी के सींग और जंगली बैल के सींग का उपयोग तरल पदार्थों के लिए पात्र के रूप में किया जाता था। ये तेल के लिए भी धार्मिक पात्र होते थे (1 शमू 16:1, 13; 1 रा 1:39)। गायों के सींग किसी भी धार्मिक या आनुष्ठानिक उपयोग के लिए निषिद्ध थे।

4. चार सींग के आकार की प्रक्षेपण जो निवासस्थान और मन्दिर की वेदियों के चार कोनों से बाहर निकलते थे (निर्ग 27:2; 30:2–3)। ये वेदी के सींग बलिदानी लहू से लेपित किए जाते थे और निवासस्थान का क्षेत्र दर्शाते थे (निर्ग 29:12; लैव्य 4:7, 18; 1 रा 1:50–51)।

सीआ, सीअहा

सीआ, सीअहा

मन्दिर सहायकों के एक दल के पितर, जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे (नहे 7:47); एज्रा 2:44 में इन्हें सीअहा के रूप में लिखा गया है।

सीओर

सीओर

यह यहूदा के गोत्र को विरासत में मिले पहाड़ी देश के नगरों में से एक है (यहो 15:54)। चूंकि यह पाठ में हेब्रोन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सीओर को आधुनिक साइर के साथ पहचाना जाता है, जो एसाव की कब्र के पारम्परिक स्थान के रूप में जाना जाता है।

सीख देना, प्रशिक्षक

"सीख देना" शब्द का अर्थ है किसी को सिखाना या जानकारी प्रदान करना। एक प्रशिक्षक वह व्यक्ति होता है जो सिखाता है या सीख प्रदान करता है, जो एक शिक्षक के समान होता है।

देखें गुरु।

सीदोन (व्यक्ति)

कनान का पहलौठा पुत्र; कनान हाम का पुत्र और नूह का पोता था (उत 10:15, 19; 1 इति 1:13)। सीदोन ने एक शहर (उसके नाम पर) की स्थापना की जिसने कनान की भूमि की उत्तरी सीमा निर्धारित की और बाद में पलिश्तीन इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

यह भी देखें सीदोन (स्थान), सीदोनी।

सीदोन (स्थान), सीदोनी

सीदोन(स्थान), सीदोनी

फिनीकी तट पर बेरूत और सोर के बीच स्थित तटीय शहर, जिसे बाइबिल में सीदोन के नाम से जाना जाता है।

वर्तमान नगर सैदा प्राचीन नगर का प्रत्यक्ष निरंतरता नहीं है। यह क्रूसेडर (धर्मयुद्ध) काल के बाद का विकास है। पुराने नियम में सीदोन और सीदोनी नाम 38 बार आते हैं, और नए नियम में सीदोनी 12 बार आता है।

"जातियों की तालिका" (उत 10) बिब्लोस (गबल, जेबील), सोर, और सीदोन को तिथि दे सकती है। इसमें सीदोन को कनान का पहलोठा पुत्र बताया गया है, और कनान हाम का पुत्र था। कनानियों का क्षेत्र सीदोन से गाज़ा तक और पूर्व में अराबा के शहरों तक फैला हुआ था।

सीदोन सोर के उत्तर में 35.4 किलोमीटर (22 मील) की दूरी पर है। वे अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं (उदाहरण के लिए, यशा 23:1–2; यिर्म 47:4; मत्ती 11:21–22)। दोनों शहर व्यापार और उद्योग पर बहुत ध्यान केंद्रित करते थे। सीदोन एक ऐसी प्रायद्वीप पर बनाया गया था जो दक्षिण-पश्चिम की ओर समुद्र में उभरी हुई थी। इसमें दो बन्दरगाह थे, उत्तरी बन्दरगाह में आंतरिक और बाहरी बंदरगाह थे। सीदोन म्यूरेक्स शेलफिश (सीपदार मछली) से बने बैंगनी रंग के रंजक के निर्माण का भी केंद्र था।

बाइबिल में फिलिस्तीन की विजय के संबंध में कई बार सीदोन का उल्लेख किया गया है। यहोशू ने हासोर के राजा याबीन को पराजित किया और शत्रु का पीछा करते हुए "बड़े नगर सीदोन" तक गए (यहो 11:8)। यहोशू ने यह भी कहा कि इस्राएल की भूमि में समस्त लबानोन, “सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी” भी शामिल हैं (यहो 13:4–6)। आशेर की गोत्रीय भूमि का विस्तार उत्तर में “महान सीदोन” तक था (यहो 19:28)। लेकिन आशेर ने सीदोन के निवासियों को नहीं निकाला (न्या 1:31)।

सीदोन के देवता उन विदेशी देवताओं में से हैं जिनकी इस्राएल सेवा करता था (न्या 10:6); दाऊद की जनगणना में सीदोन और सोर शामिल थे (2 शमू 24:6–7)। अहाब के समय में अकाल के दौरान, भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को सीदोन के सारफत (सरेप्ता) में एक विधवा के घर भेजा गया था (1 रा 17:9; लूका 4:25–26)। सीदोन का उल्लेख अक्सर इब्रानी भविष्यद्वक्ताओं द्वारा किया गया है (यशा 23:2, 4, 12; यिर्म 25:22; 27:3; 47:4; यहेज 27:8; योए 3:4; जक 9:2)।

नए नियम में, यीशु ने उस क्षेत्र की एक महिला की बेटी को चंगा किया (मत्ती 15:21–28)। लोग यीशु को सुनने और उनसे चंगा होने के लिए दूर से, जैसे कि सोर और सीदोन से आए थे (लूका 6:17)। पौलुस के रोम में कैसर के सामने पेश होने के लिए उनकी यात्रा के दौरान, जहाज सबसे पहले सीदोन में रुका। वहाँ, सूबेदार, यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उन्हें मित्रों के यहाँ जाने दिया (प्रेरि 27:3)।

सीधी गली

दमिश्क की वह गली जहाँ जी उठे यीशु से मुलाकात के बाद पौलुस ठहरे थे और जहाँ यहूदा के घर में हनन्याह द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ और उनकी दृष्टि लौट आई (प्रेरि 9:11)। इस गली को "सीधी" कहा जाता है क्योंकि अन्य कई गलियों के विपरीत, यह गली सीधी थी। यह अभी भी सीधी है, हालाँकि

यह मूल सड़क से लगभग 15 फ़ीट (4.6 मीटर) ऊँची है; इसे इसी नाम से पुकारा जाता है (रुए ड्रोइट)। यह मसीही क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। "यहूदा के घर" अब वहाँ नहीं है, लेकिन सीधी गली के पूर्वी छोर से एक गली में "हनन्याह का घर" है।

यह भी देखें दमिश्क।

सीन

सीन

यह नगर अपने सन और दाखरस के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह मिस्र के भूमध्यसागरीय तट पर एक रणनीतिक किलेबन्द नगर भी है, जो मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार मार्ग पर स्थित है (यहे 30:15–16)। आज इस स्थल को टेल फरामा कहा जाता है और यह पोर्ट सईद से लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इब्री पुराना नियम इस नगर के लिए पुराने मिस्री नाम पाप, का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है “गढ़”। पुराने नियम के कुछ अंग्रेजी अनुवाद इस अंग्रेजी नाम का उपयोग करते हैं। जब यूनानियों ने मिस्र पर नियंत्रण किया, तो उन्होंने इस नगर का नाम बदलकर पेलूसियम (सीन) रख दिया, “कीचड़ वाला नगर,” सम्भवतः मिस्री नाम को एक समान मिस्री शब्द *पाप,* जिसका अर्थ “कीचड़” या “मिट्टी” होता है, उसके साथ भ्रमित कर दिया। यहेजकेल में इसे “मिस्र का गढ़” कहा गया है क्योंकि यह उत्तर से हमले के हमेशा मौजूद खतरे के खिलाफ रक्षा प्रदान करता था।

सीन (स्थान)

पेलुसियम नामक एक मिस्री शहर के लिए इब्री नाम (यहेज 30:15–16)। *देखें* पेलुसियम।

सीन का जंगल

दक्षिण-पश्चिमी सीनै प्रायद्वीप का शुष्क, रेतीला क्षेत्र, जिसे बाइबल में "एलीम और सीनै के बीच" के रूप में वर्णित किया गया है (निर्ग 16:1)। यह बाइबल में केवल चार बार उल्लेखित है (निर्ग 16:1; 17:1; गिन 33:11–12), मिस्र से निर्गमन की यात्राओं में। सीन का जंगल एलीम के दक्षिण-पूर्व में स्थित है, जिसे सामान्यतः वादी घारंडेल माना जाता है।

यह भी देखें सीनै, सीनै; जंगल में भटकना।

सीन का मरुस्थल

सीन की मरूभूमि (जिसे सीन का जंगल भी कहा जाता है) वह स्थान था जहाँ इस्राएली मिस्र छोड़ने के बाद यात्रा कर रहे थे। *देखें* सीन का जंगल।

सीन की मरूभूमि

देखें सीन का जंगल।

सीन, जंगल का

यह क्षेत्र सीनै प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, जबकि सिन का जंगल दक्षिणी भाग में स्थित है। यह सीनै प्रायद्वीप के चार या पाँच “जंगलों” में से एक है, अन्य हैं पारान का जंगल (उत 21:21), शूर का जंगल (निर्ग 15:22), और सीनै के जंगल (गिन 9:1) और सीन का जंगल (गिन 33:11)। ये क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, और संभवतः इनमें कुछ परस्पर वक्त किये गये हो।

जिस क्षेत्र को सीन की मरूभूमि कहा जाता है, वह सीन गांव से जुड़ा हुआ है (गिन 34:4)। यह मरूभूमि एदोम के पश्चिम, मृत सागर के दक्षिण-पश्चिम और यहूदा के दक्षिण में था। इस शुष्क क्षेत्र में चार प्रमुख स्रोत थे, जिनमें कादेशबर्ने शामिल था। इस्राएलियों ने सीनै मरूभूमि में जो 38 साल बिताए, उनमें से ज़्यादातर इन्ही स्थानो में बीते। सीन के मरूभूमि से भेदियों को कनान की भूमि की जासूसी करने के लिए भेजा गया था (गिन 13:1–26; 32:8)।

यहीं पर विद्रोहियों को उनके अविश्वास के कारण मरने की सजा सुनाई गई थी (14:22–23)। मूसा ने चट्टान से पानी निकालने का श्रेय परमेश्वर को न देकर पाप किया (20:1–13; 27:14), और उसकी बहन मिर्याम की मृत्यु यहीं हुई और उसे यहीं दफनाया गया (20:1)। इस क्षेत्र को "बड़े और भयानक जंगल" के रूप में याद किया गया (व्य.वि. 1:19; 8:15)।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

सीनी

सीनी

कनानी गोत्र, जो संभवतः उत्तरी लेबनान में स्थित है, जिसका वंश हाम के पुत्र कनान से जुड़ा है (उत 10:17; 1 इति 1:15)।

सीनै पर्वत

देखें सीना, सीनै।

सीनै पहाड़

उस पर्वत का नाम जहाँ परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की और उन्हें दस आज्ञाएँ और बाकी की व्यवस्था दिए। यह नाम न केवल पर्वत के लिए बल्कि उसके चारों ओर के जंगल (लैव्य 7:38) और लाल समुद्र की दो शाखाओं द्वारा घिरे पूरे प्रायद्वीप के लिए भी लागू होता है, जिन्हें स्वेज की खाड़ी और अकाबा (या एलत) की खाड़ी के रूप में जाना जाता है।

यह नाम संभवतः सीन (जंगल) से संबंधित है और यह वैकल्पिक वर्तनी भी हो सकती है (पुष्टि करें निर्ग 16:1; 17:1; गिन 33:11–12)। सीन प्राचीन चंद्र देवता का एक नाम है जिसकी जंगल में रहने वाले लोग पूजा करते थे। इस पर्वत को विशेष रूप से व्यवस्थाविवरण में होरेब भी कहा गया है (देखें 1 रा 8:9; 19:8; 2 इति 5:10; भज 106:19; मला 4:4)।

पारंपरिक रूप से सीनै पहाड़ का स्थान सीनै प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर पहाड़ों के बीच माना जाता है। कम से कम चौथी शताब्दी से, मसीहियों ने जेबेल मूसा (अरबी में मूसा के पहाड़) को उस स्थान के रूप में सम्मानित करते हैं जहाँ परमेश्वर ने याकूब के परिवारों को इस्राएल के जाति के रूप में ढाला था। 7,500-फुट (2,286-मीटर) की चोटी के तल पर संत कैथरीन का एक युनानी रूढ़िवादी ईसाई मठ 1,500 वर्षों से अधिक समय से वहाँ है। पवित्र पर्वत के लिए अन्य उम्मीदवार पास के जेबेल कतेरीना (8,670 फीट, या 2,642.6 मीटर) और जेबेल सर्बल (6,800 फीट, या 2,072.6 मीटर) हैं। कुछ विद्वान कादेशबर्ने के पास एक उत्तरी स्थान को तरजीह देते हैं, जबकि अन्य प्राचीन मिद्यान या अरब में पूर्व में खाड़ी के पार एक ज्वालामुखी पर्वत के लिए तर्क देते हैं (निर्ग 3:1; गला 4:25)।

सीनै का अधिकांश उल्लेख निर्गमन (13 बार), लैव्यव्यवस्था (5 बार), और गिनती (12 बार) में मिलता है क्योंकि ये वे पुस्तकें हैं जो व्यवस्था के दिए जाने और इस्राएलियों के पर्वत के पास के मैदानों में दो साल के छावनी डालने के बारे में बताती हैं।। निर्गमन 19 और 34 विशेष रूप से संदर्भों से भरे हुए हैं क्योंकि ये वे अध्याय हैं जो मूसा और यहोवा के बीच उन दो अवसरों पर हुई मुलाकातों का वर्णन करते हैं जब व्यवस्था वास्तव में दी गई थी।

पुराने नियम और नए नियम दोनों में, सीनै उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के पास आए। मूसा के आशीर्वाद में (व्य.वि. 33:2), देबोरा के गीत में (न्या 5:5), भज 68 (पद 8, 17), नहेम्याह के समय में लेवियों के अंगीकार में (नहे 9:13), और स्तिफनुस के भाषण में (प्रेरि 7:30, 38) सीनै को उस महत्वपूर्ण मुलाकात के दृश्य के रूप में याद किया जाता है। पौलुस, गला 4:21–26 में, एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जिसमें सीनै पहाड़ पुराने वाचा, दासता, और वर्तमान यरूशलेम के शहर का प्रतिनिधित्व करता है।

देखें पारान; शूर; सीन का जंगल; दस आज्ञाएँ; जंगल में भटकना; सीन का जंगल।

सीबा

सीबा

शाऊल के पूर्व कर्मचारी, जिसे दाऊद ने शाऊल के घर के बचे हुए लोगों को खोजने के लिए नियुक्त किया ताकि वह उन्हें "प्रीति" दिखा सकें (2 शमू 9:2–12)। शाऊल की मृत्यु के बाद के समय में, सीबा ने न केवल अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की बल्कि एक सफल जमींदार भी बन गए। यह स्थिति मपीबोशेत, योनातान के विकलांग पुत्र की खोज के परिणामस्वरूप खो गई। बाद में, सीबा मपीबोशेत के साथ एक विवाद में शामिल हो गए, जब दाऊद अबशालोम के विद्रोह के दौरान भाग गए और मपीबोशेत उनके साथ नहीं गए (2 शमू 16:1–4; 19:17, 24–29)। अधिकांश टिप्पणीकारों ने इस मामले में सीबा को कपट और बदनामी के लिए दोषी ठहराया है, लेकिन पाठ में यह निश्चित निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं है कि दोषी कौन था। मपीबोशेत की ओर से, यह सम्भावना नहीं है कि उन्होंने विश्वास किया होगा कि वह सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सकते हैं, जैसा कि सीबा ने दावा किया था (2 शमू 16:3)। मपीबोशेत भी दाऊद के प्रति वफादार प्रतीत होते हैं (हालांकि यह सम्भव है कि दाऊद उन्हें यरूशलेम लाए ताकि वह सुरक्षात्मक निगरानी में रहें)। सीबा के बचाव में, यह उल्लेखनीय है कि दाऊद ने बिना सवाल के विश्वास किया कि मपीबोशेत के सिंहासन के लिए आकांक्षाएँ हो सकती हैं। सीबा भी लगातार दाऊद के वफादार समर्थक प्रतीत होते हैं, भले ही दाऊद के फैसले ने उन्हें उनकी स्वतंत्र स्थिति से वंचित कर दिया था (2 शमू 16:1; 19:17)। बेशक, अपनी स्वतंत्रता की हानि पर सीबा की नाराजगी ने उन्हें मपीबोशेत को बदनाम करने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। किसी भी मामले में, दाऊद के पास सत्य के दोनों संस्करणों पर शंका करने का कारण प्रतीत होता है। किसी भी दावे का समर्थन करने के बजाय, उन्होंने भूमि को उनके बीच विभाजित करने का निर्णय लिया (2 शमू 19:29)।

सीमा का खम्भा

सीमा का खम्भा*

वह चिह्नित किया हुआ पत्थर जो खेतों, प्रान्तों, या जातियों की सीमा को दर्शाता था (उत्प 31:51–52)। अधिकांश प्राचीन पश्चिम एशिया के देशों में सीमा खम्भे को हटाना एक गम्भीर अपराध हुआ करता था; इस्राएल में यह व्यवस्था का उल्लंघन था (व्य.वि 19:14; 27:17)। सीमा खम्भों को हटाना प्राचीन रीति-रिवाजों और व्यवस्थाओं को बदलने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था (नीति 22:28; 23:10; पुष्टि करें अय्यू 24:2)।

यह भी देखें शिलालेख।

सीरा

कुआँ या जलाशय, वह स्थान है जहाँ योआब के संदेशवाहकों ने अब्नेर को रोका, जब वह हेब्रोन में दाऊद के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करके लौट रहे थे (2 शमू 3:26)। इसका स्थान शायद वर्तमान 'ऐन सारा के समान है, जो हेब्रोन से लगभग डेढ़ मील (2.4 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

सीरिया का अन्ताकिया

सीरिया के सम्राट सेल्यूकस प्रथम द्वारा अपने पिता एंटिओकस के सम्मान में लगभग 300 ईसा पूर्व निर्मित 16 अन्य समान नाम वाले शहरों में से प्रमुख शहर। यह अन्ताकिया (आधुनिक अंताक्या, तुर्की) असी नदी के पश्चिमी मोड़ में एक उपजाऊ मैदान पर स्थित है जो भूमध्य सागर में समाप्त होता है। प्राचीन समय में यहाँ की जनसंख्या पाँच लाख थी। इसके नाव्य जल पर स्थित होने के कारण जो 15 मील (24 किलोमीटर) दूर भूमध्यसागरीय बन्दरगाह तक पहुँचते हैं और पूर्व की ओर तोरोस पर्वतों में दर्रों के माध्यम से आन्तरिक भाग तक आसान पहुँच के कारण, अन्ताकिया व्यापार, धार्मिक उथल-पुथल और उच्च स्तर के बौद्धिक और राजनीतिक जीवन का एक व्यस्त, बहुसांस्कृतिक केन्द्र था। रोम अधिकार के तहत अन्ताकिया को सुन्दर सार्वजनिक कार्यों, बन्दरगाह सुधारों और विशेष व्यापार लाभों के रूप में भव्य ध्यान प्राप्त हुआ।

एक सच्ची उच्च संस्कृति के साथ-साथ अजीब उर्वरता धर्मों की अपमानजनक संस्थाएँ, क्रूर खेल प्रदर्शन, और विभिन्न रहस्य धर्म भी थे। दो अन्य प्रमुख प्रभाव बड़े समुदाय के पूरी तरह से मताधिकार प्राप्त यहूदी थे जो वहाँ फलते-फूलते थे और सरकारी कर्मचारियों का समुदाय था। यहूदी समुदाय ने अन्ताकिया में प्रारंभिक कलीसिया को कई मसीही धर्मांतरित प्रदान किए। सरकारी अधिकारियों ने आरक्षी सुरक्षा, स्थिरता और व्यवस्था प्रदान की, साथ ही जुए, रथ दौड़, वेश्यालय, विदेशी भोज और इसी तरह की भव्य विलासिताओं के प्रति असीमित लालसाओं के साथ बारी-बारी से कार्य किया।

सीरिया के अन्ताकिया ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ताकिया के एक नीकुलाउस प्रारंभिक कलीसिया में पहले सेवकों में से एक बने (प्रेरि 6:5)। यरूशलेम के मसीही लोग भयंकर उत्पीड़न से बचकर अन्ताकिया चले गए (11:19)। प्रेरि 11 में बरनबास और पौलुस की अन्ताकिया कलीसिया में शिक्षा देने और वहाँ के विश्वासियों द्वारा यरूशलेम में क्लेश उठाने वाले मसीही लोगों को दिए गए उदार उपहार का विवरण दिया गया है। "मसीही" शब्द का पहली बार अन्ताकिया में उपयोग किया गया था (11:26)। प्रेरि 13 में दर्ज है कि पहले धर्म-प्रचारक वहीं से भेजे गए थे। अन्यजाति विश्वासियों के लिए यरूशलेम कलीसिया सभा का बयान आंशिक रूप से अन्ताकिया में अन्यजाति के बीच किए गए कार्य का परिणाम था (देखें प्रेरि 15 और गला 2)।

तीसरी सदी से लेकर लगभग आठवीं सदी तक, अन्ताकिया मसीही धर्मशास्त्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। अन्ताकिया में शास्त्र और मसीह का स्वभाव के प्रति दृष्टिकोण ऐतिहासिक और तर्कसंगत होता था, जबकि सिकन्दरिया (मिस्र) में ओरिगन और क्लेमेंत जैसे धर्मशास्त्रियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अत्यधिक आत्मिक और रूपकात्मक होता था।

सीरिया, सीरिया वासी

सेप्टुआजेंट और कुछ अंग्रेजी अनुवादों में अराम, अरामियों के नामों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त शब्द।

अरामियों का इतिहास

उत्पत्ति 10:22–23 में "राष्ट्रों की तालिका" के अनुसार, अरामी सामी समूह के शेम के वंशज थे। एक और वंशावली उत्पत्ति 22:20–21 में अराम को नाहोर का वंशज बताती है। आमोस 9:7 के अनुसार, अरामी (सीरिया वासी) किर से आए थे, जो यशायाह 22:6 में एलाम से जुड़ा है। अरामियों का किर में बंधुआई (2 रा 16:9; आमो 1:5) यह सुझाव दे सकता है कि उन्हें अपने मूल घर वापस जाना था। हालाँकि, इस समुदाय के लोगों की स्पष्ट उत्पत्ति प्राचीन काल में लुप्त हो गई है। जब वे स्पष्ट रूप से इतिहास में उभरे, तो वे केंद्रीय फरात के चारों ओर बसे हुए थे, जहाँ से वे पूर्व, पश्चिम और उत्तर में फैल गए थे।

अरामी लोगों को पारंपरिक रूप से माना जाता था कि वे दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के पहले भाग में ऊपरी मेसोपोटामिया में रहते थे। बतूएल और लाबान अरामी के रूप में जाने जाते थे

सीरिया, सीरिया वासी

(उत 25:20; 28:1–7); बतूएल का घर पद्दन-अराम में था (25:20)। भविष्यवक्ता होशे ने परंपरा को याद करते हुए उल्लेख किया कि याकूब "अराम के मैदान" (होश 12:12) या "अरम-नहरैम" (दो नदियों का अराम) की ओर भाग गया, जो फरात और हिद्देकेल नदियों के बीच मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग था। व्य. वि. 26:5 में विश्वास सूत्र में, इस्राएली जो अपनी पहली फसलें लाए, उन्हेंने स्वीकार किया, "मेरा पिता [संभवतः याकूब] एक अरामी परदेशी मनुष्य था।"

संभवतः इस क्षेत्र में अरामी उपस्थिति का सबसे अच्छा प्रारंभिक साक्ष्य तिग्लत्पिलेसेर प्रथम से आता है। अपने चौथे वर्ष (1112 ईसा पूर्व) के इतिहास में, वह मध्य फरात क्षेत्र में "अखलामा, अरामियों" के बीच एक अभियान और बिशरी पर्वत क्षेत्र में छह अरामी गांवों की लूट के बारे में बात करता है।

ऊपरी मेसोपोटामिया के अरामी लोग बाइबिल के इतिहास में महत्वपूर्ण बन गए। उन्होंने कई अलग-अलग अरामी राज्यों की स्थापना की, जिनमें से दो विशेष रूप से इस्राएल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे—दाऊद के दिनों में अराम-सोबा, और सुलैमान के दिनों से अराम-दमिश्क।

लगभग 1100 ईसा पूर्व तक, अरामी जनजातियाँ पूरे सीरिया में फैल गई थीं और उत्तरी यरदन पार के क्षेत्र में फैल गई थीं, जहाँ उनका इस्राएलियों के साथ संघर्ष हुआ। अपने चरम पर अराम-सोबा के राजा हदादेजेर ने कई सामंतों को अपनाया, जैसे दमिश्क, माका और तोब। अंततः उसे राजा दाऊद द्वारा पराजित किया गया (2 शमू 8:3–4; 10:17–19)।

इस्राएल और यहूदा की घटनाओं का दमिश्क पर कुछ प्रभाव पड़ा। सुलैमान की मृत्यु के बाद, जब पूर्व संयुक्त राज्य यहूदा और इस्राएल में विभाजित हो गया, तो दो छोटे राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। इस्राएल के बाशा और यहूदा के आसा के बीच 890–880 ईसा पूर्व के वर्षों में युद्ध छिड़ गया। आसा ने दमिश्क के बेन्हदद प्रथम से सहायता मांगी (1 रा 15:18)। यरदन के पार की भूमि का स्वामित्व कई बार बदला। इस्राएल के ओम्री के उत्तराधिकारियों—अर्थात् अहाब, अहज्याह, यहोराम, येहू, यहोआहाज, और यहोआश—के दमिश्क के साथ कई संघर्ष थे। अहाब ने बेन्हदद और उनके 32 सहयोगियों से युद्ध किया जिन्होंने सामरिया को घेर लिया (20:1), लेकिन इस्राएल ने उसे हरा दिया। दूसरी बार बेन्हदद ने इस्राएली क्षेत्र में प्रवेश किया और अपेक (20:26) पहुंचा, लेकिन उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा और वह पकड़ा गया। उसकी हार के परिणामस्वरूप और अपनी रिहाई की कीमत के लिए, उसे दमिश्क में इस्राएली व्यापार के लिए बाजार उपलब्ध कराने पड़े। इस्राएल और दमिश्क के बीच तीन साल की शांति के बाद, शत्रुता फिर से शुरू हो गई और परिणामस्वरूप गिलाद के रामोत क्षेत्र में युद्ध हुआ जिसमें अहाब मारा गया (22:29–37)। अराम-दमिश्क को अंततः इस्राएल के राजा यहोआश ने हरा दिया (2 रा 13:25)।

अरामी साम्राज्यों के पतन के बाद सीरिया

733–732 ईसा पूर्व में अराम-दमिश्क के पतन के बाद, पूरे क्षेत्र का राजनीतिक स्वाभाव बदल गया। आने वाली सदियों में और मसीही युग में, यह क्षेत्र कई महान शक्तियों के नियंत्रण में रहा और कोई स्वतंत्र अरामी राज्य नहीं बचा। जब 612–609 ईसा पूर्व में अश्शूर का पतन हुआ, तो यह क्षेत्र बेबीलोन के नियंत्रण में आ गया, लेकिन केवल तुलनात्मक रूप से कम समय के लिए। कुस्रू फारसी के उदय के साथ, सीरियाई क्षेत्र को फारसी सेनाओं द्वारा तेजी से जीत लिया गया।फिलिस्तीन, एशिया का उपद्वीप, और मिस्र को एक ही समय में फारसी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया।

इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाला अगला महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन 360 ईसा पूर्व में मकिदुनी के फिलिप्पुस की उपस्थिति के साथ हुआ। उनके पुत्र सिकंदर महान (336–323 ईसा पूर्व) ने पूरे पश्चिमी एशिया में और भारत की सीमाओं तक यूनानी शक्ति को मजबूत किया। 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद, पश्चिमी एशिया का नियंत्रण सिकंदर के सेनापतियों के हाथों में चला गया। सेनापति सेल्यूकस प्रथम (312–280 ईसा पूर्व) ने एशिया के उपद्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से, सीरिया के क्षेत्र, मेसोपोटामिया, और पूर्व की ओर भारत की सीमाओं तक नियंत्रण किया। इस प्रकार सीरिया यूनानवादी शासकों, सेल्यूकिड्स के प्रभाव में आ गया, जिन्होंने अन्ताकिया में नई राजधानी की स्थापना की।

आगे पश्चिम में, रोम शक्ति में बढ़ रहा था और उसने अपनी नजरें पूर्व की ओर डालीं। यह सेनापति पोम्पे थे जिन्होंने मिथ्रिडेट्स, पोंटस के युवा राजा को हराया और सेल्यूकस के साम्राज्य के अवशेषों को कुचलने के लिए आगे बढा। सीरिया के पश्चिमी हिस्सों को 64 ईसा पूर्व में एक रोमी प्रांत में बदल दिया गया था। पोम्पे अंततः फिलिस्तीन में चले गए, जो 63 ईसा पूर्व में रोमी नियंत्रण में आ गया।

सीरिया के रोमी प्रांत में एशिया के उपद्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने में स्थित किलिकिया क्षेत्र शामिल था। उत्तरी सीमा फरात नदी तक पहुँचती थी। सीमा फिर दमिश्क के काफी पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ गई और फिर मृत सागर के लगभग आधे रास्ते में पश्चिम की ओर मुड़ गई और पश्चिम की ओर भूमध्य सागर तक जारी रही। सीरिया पश्चिम में भूमध्य सागर से सिकंदर की खाड़ी तक बंधा हुआ था, जहां यह पश्चिम की ओर मुड़ गया। सीरिया और किलिकिया का प्रांत (प्रेरि 15:23, 41; गल 1:21) शाही प्रतिनिधि (लेगेटीस) द्वारा शासित था, जो मजबूत सेना की कमान संभालता था।ऐसे ही एक राज्यपाल, क्विरिनियुस ने औगुस्तुस कैसर की जनगणना के समय सीरिया पर शासन किया; इस जनगणना के कारण यूसुफ और मरियम को यीशु के जन्म के लिए बैतलहम आए (लूका 2:2)।

आगामी सदियों में दमिश्क की जनसंख्या का मसीहीकरण हुआ, और मसीहीयत सीरिया के रोमी प्रांत में फैल गया, जिससे प्राचीन सीरियाई कलिसिया का उदय हुआ, जो आज भी बनी हुई है। इसने सिरिअक (अरामी) में लिखे गए मसीह साहित्य की उल्लेखनीय विरासत छोड़ी है। पुरानी अरामी भाषा बनी रही, हालाँकि इसे लिखने के लिए संशोधित वर्णमाला का उपयोग किया गया था।

सातवीं सदी ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ जिसने सीरियाई कलिसिया को काफी कमजोर कर दिया, हालाँकि इसे कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। सीरिया के कुछ हिस्सों में अरामी बोलने वाले लोगों के बिखरे हुए समुदाय अभी भी बचे हुए हैं, और आधुनिक पुरातात्विक कार्य के परिणामस्वरूप कई मसीह कलिसिया के अवशेष प्रकाश में आए हैं।

भाषा और संस्कृति

अरामी अरामियों की भाषा थी, जिसके कई शिलालेख खोजे गए हैं। अरामी लिपि को इस्राएलियों द्वारा उपयोग के लिए अपनाया गया था, और यह भाषा निकट पूर्व में कूटनीति और प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। यह मिस्र से भारत तक फारसी काल की सामान्य भाषा थी और यीशु के दिनों में फिलिस्तीन में व्यापक रूप से बोली जाती थी। शब्द “तलीता कूमी” (मर 5:41) और “मारा नाथा” (1 कुरि 16:22) अरामी हैं।

कई स्थलों में खुदाई ने अरामी वास्तुकला, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, और अन्य कलाओं ने एक अच्छी झलक प्रदान की है। अरामी लोगों का धर्म बहुदेववादी था। लोगों ने कई विदेशी देवताओं को भी अपनाया। प्रमुख, अरामी देवता और प्राचीन पश्चिमी सामी में तूफान देवता हदद थे। यहूदा के आहाज के दिनों में, दमिश्क पंथ को यरूशलेम के लोगों पर थोप दिया गया जब एक दमिश्क मॉडल पर आधारित वेदी को मंदिर में रखा गया (2 रा 16:10–13)। अश्शूर शासक सर्गोन द्वारा सामरिया में बंधुआई में गए लोग अपने साथ विदेशी अरामी संप्रदाय लाए (17:24–34)।

अरामी राज्यों के लुप्त होने के बाद के सदियों में, अरामी भाषा बची रही। अरामी भाषा के मसीही रूप, सीरिअक ने साहित्य, इतिहास, धर्मशास्त्र, टिप्पणियों, ग्रंथों और अनुवादों की एक विशाल विरासत छोड़ी है, जिसे प्राचीन मठ पुस्तकालयों में सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है, विशेष रूप से उत्तरी सीरिया, उत्तरी इराक, और दक्षिणी तुर्की में।

यह भी देखें अरामी ।

सीलास

सीलास

यरूशलेम की कलीसिया में सम्मानित अगुवे, जिन्हें सिलवानुस भी कहा जाता है (2 कुरि 1:19; 1 थिस्स 1:1; 2 थिस्स 1:1; 1 पत 5:12)। "सीलास" संभवतः इब्रानी नाम "शाऊल" का अरामी रूप है, जिसे लैटिन रूप देने पर *सिलुआनोस* (सिलवानुस) बन गया। इस प्रकार सीलास के दो नाम थे - एक लैटिन और उसी नाम का छोटा यहूदी रूप। यह नाम युनानवादी युग में जाना जाता था और विभिन्न शिलालेखों में दिखाई देता है। लूका ने जब प्रेरितों के काम में यरूशलेम की कलीसिया का इतिहास बताया, तब उन्होंने सीलास नाम का उपयोग किया। पौलुस और पतरस ने अपनी पत्रियों में रोमी नाम का उपयोग किया।

सीलास का परिचय प्रेरितों के काम 15:22 में एक प्रतिष्ठित मुखिया के रूप में दिया गया है, जिन्होंने यरूशलेम सभा के आदेश को अन्ताकिया तक पहुँचाया था। कुछ पांडुलिपियाँ (जो सर्वोत्तम प्रमाणित पांडुलिपियों की तुलना में कम गुणवत्ता की हैं) में 15:34 शामिल है; यह जोड़ा गया पद इंगित करता है कि सीलास अन्ताकिया में रुके क्योंकि इसके तुरंत बाद वह पौलुस के दूसरे मिशनरी दौरे में शामिल हो गए (प्रेरि 15:40)। एक भविष्यद्वक्ता के रूप में उनकी सेवा प्रेरितों के काम 16:6 में स्पष्ट है, जब आत्मा ने एशिया से होकर जाने के लिए दल को पुनर्निर्देशित किया। सीलास का नाम दूसरे दौरे के दौरान आठ बार प्रकट होता है (प्रेरि 16:19, 25, 29; 17:4, 10, 14–15; 18:5), जब उन्होंने पौलुस के साथ फिलिप्पी, थिस्सलुनीके और बिरीया में सहन की गई कठिनाइयों का सामना किया। जब पौलुस को बिरीया के मसीहीयों द्वारा सुरक्षित रूप से मकिदुनिया से बाहर ले जाया गया (17:14), तो सीलास उस क्षेत्र में पहले से शुरू किए गए कार्य की देखरेख करने के लिए तीमुथियुस के साथ पीछे रह गए। बाद में, कुरिन्थ में (18:5) सीलास और तीमुथियुस पौलुस के साथ फिर से मिले। उनके विवरण ने पौलुस को थिस्सलुनीके की कलीसिया के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। यह 1 और 2 थिस्सलुनीकियों दोनों के उपदेश में सीलास के नाम की व्याख्या करता है।

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सीलास कुरिन्थियों के लिए अच्छी तरह से परिचित थे। न केवल वे पौलुस के साथ एक साल और छह महीने तक शहर में रहे (प्रेरि 18:11), बल्कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गल्लियो के सामने विवाद के बाद वे कुरिन्थ में रुक गए। पौलुस ने अपनी अंतिम यात्रा पर इफिसुस से कुरिन्थ को पत्र लिखते हुए कुरिन्थियों को सीलास के उनके बीच पहले की सेवकाई की याद दिलाते हुए फिर से उनका उल्लेख करते हैं (2 कुरि 1:19)।

सीलास का शेष इतिहास अस्पष्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि सीलास एक सम्मानित मसीही शास्त्री थे। 1 और 2

थिस्सलुनीकियों में पौलुस द्वारा प्रथम पुरुष बहुवचन के निरंतर उपयोग करते हुए सीलास की भागीदारी का अक्सर उल्लेख किया जाता है। कुछ विद्वान 1 और 2 थिस्सलुनीकियों, प्रेरितों के काम 15 के निर्णय और 1 पतरस के बीच समानताएँ पाते हैं, जहाँ सीलास का उल्लेख एक शास्त्री के रूप में किया गया है (1 पत 5:12)। पतरस के साथ यह बाद का संबंध दिलचस्प है और इसने इस अनुमान को जन्म दिया है कि सीलास अंततः पतरस के साथ जुड़ गए और उत्तर एशिया में सेवा करने लगे।

सीवान

सीवान यहूदियों के तिथिपत्र में एक महीने का नाम है। यह शब्द संभवतः बाबेली भाषा से आया है (एस्त 8:9)। यह महीना आमतौर पर आधुनिक तिथिपत्र में मई और जून के हिस्सों के दौरान आता है।

देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र।

सीस की चढ़ाई

सीस की चढ़ाई

खारे ताल से यहूदी पहाड़ियों की ओर जाने वाला पहाड़ी मार्ग। यह चढ़ाई अमोनियों और मोआबियों द्वारा यहोशापात के द्वारा उनकी हार से पहले इस्तेमाल की गई थी, जैसा कि यहजीएल द्वारा भविष्यवाणी की गई थी (2 इति 20:16)। यह सम्भव है कि सीस की पहचान ऐन जिडी के साथ की जानी चाहिए, जो अभी भी खारे ताल से यहूदी आन्तरिक भाग में जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है।

सीसरा

1. कनान के राजा, याबीन की सेना का सेनापति। सीसरा हरोशेत में रहता था, जहाँ से उसने 20 वर्षों तक उत्तरी इस्राएल पर हमला किया। 900 लोहे के रथों से सशक्त उसकी सेना को बाराक और दबोरा के नेतृत्व में मगिद्दो के पास कीशोन की उफनती नदी पर पराजित किया। युद्धभूमि से भागने के बाद, सीसरा को हेबेर केनी की पत्नी याएल के हाथों यरदन तराई की ऊँचाई वाले पहाड़ी देश में मारा गया (न्या 4; 1 शमू 12:9)। इस युद्ध की घटनाओं को दबोरा के गीत में याद किया गया (न्या 5:19–30) और भज 83:9।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक I

2. एक परिवार के पूर्वज जो मन्दिर के सेवक थे और बाबेल की बंधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ पलिश्तीन लौटे (एज्रा 2:53; नहे 7:55)I

सीसा

सीसा

भारी, मुलायम, नीला-भूरा धातु। *देखें* खनिज और धातुएँ।

सीहा

सीहा

1. मंदिर सेवकों के परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बंधुआई के बाद यरूशलेम लौट आए (एज्रा 2:43; नहे 7:46)।

2. ओपेल में रहने वाले मन्दिर के सेवकों के अध्यक्ष उत्तर-निर्वासन युग के दौरान (नहे 11:21)। यदि सीहा केवल एक परिवार का नाम है, तो यह व्यक्ति संभवतः ऊपर #1 के समान हैं।

सीहोन

अमोरियों का राजा, जो हेशबोन में शासन करता था, जिसका स्थान मृत सागर के उत्तर छोर से लगभग 14 मील (22.5 किलोमीटर) पूर्व में था। मूसा के नेतृत्व में इस्राएल द्वारा उसकी और बाशान के राजा ओग की हार, अक्सर पुराने नियम की गद्य और कविता, कथा और गीत में उल्लेखित होती है (व्य.वि. 1:4; 2:26–37; 4:46; 29:7; 31:4; यहो 2:10; 9:10; 12:2–6; 13:10–12)। पवित्र लेखकों की दृष्टि में, यह दोहरी हार इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे निर्गमन के साथ परमेश्वर की अपने लोगों के पक्ष में बचाने वाली, हस्तक्षेप की एक अनोखी अभिव्यक्ति के रूप में स्थान दिया जा सकता है (भज 135:11; 136:19–20) और उनके प्रति उनके सनातन प्रेम के प्रमाण के रूप में। निर्गमन के बाद के काल में इस घटना को प्रार्थना में परमेश्वर की निरन्तर करुणा के लिए याचना के आधार के रूप में स्मरण किया जाता है (नहे 9:22)।

इस्राएल के यरदन पूर्व में आगमन से पहले, सीहोन ने मोआब के क्षेत्र को अर्नोन नदी तक दक्षिण में जीत लिया था (गिन 21:26)। इस विजय से एक प्राचीन कविता उत्पन्न होती है जो पवित्रशास्त्र में शामिल है (पद 27–30)। सीहोन का राज्य दक्षिण में अर्नोन से लेकर उत्तर में यब्बोक तक फैला हुआ था, जिसमें पश्चिमी सीमा के रूप में यरदन था। इसमें यरदन तराई भी शामिल थी जो किन्नेरेथ सागर तक जाती थी (यहो 12:2–3), जो गिलाद के रूप में ज्ञात क्षेत्र का हिस्सा था। पूर्व में यह मरूभूमि की ओर बढ़ता था और अम्मोनी भूमि को छूता था।

सीहोन का इस्राएल को अपने क्षेत्र से गुज़रने की अनुमति न देना एदोम के समान है (पुष्टि करें गिन 21:23 के साथ 20:20)। हालांकि, सीहोन इस्राएल के प्रति स्पष्ट शत्रुता प्रदर्शित करता है। सीहोन को यहस में पराजित किया गया और मारा गया; उसका देश इस्राएल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इसके बाद, इसे गाद और रूबेन के गोत्रों में वितरित किया गया (पुष्टि करें गिन 32:33–38; यहो 13:10)।

सीहोर

शीहोर की केजेवी वर्तनी, पूर्वोत्तर मिस्र में एक जल निकाय है, जिसका उल्लेख यहोशू 13:3, यशायाह 23:3 और यिर्मयाह 2:18 में किया गया है। *देखें* शीहोर।

सुई

यीशु ने धनी पुरुष और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के बारे में दिए गए पाठ में इस्तेमाल की गई वस्तु। धनवान युवा शासक के साथ अपनी चर्चा के बाद, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि "परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है!" (मत्ती 19:24; मर 10:25; लूका 18:25)। यीशु धन-संपत्ति की निंदा नहीं कर रहे थे, बल्कि इच्छा-परिवर्तन और झूठी सुरक्षा की निंदा कर रहे थे, जो कि धनी युवा शासक के मामले में हुआ था (पुष्टि करें मत्ती 19:21–22; मर 10:21–22; लूका 18:22–23)। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना परमेश्वर का कार्य है, मनुष्य का नहीं। फिलिस्तीन के सबसे बड़े भूमि-जानवर का उपयोग करते हुए, यीशु ने यह दिखाया कि जैसे ऊँट का सुई की नोक से निकलना असम्भव है, वैसे ही एक धनी व्यक्ति का अपनी स्थिति और संपत्ति का उपयोग करके स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रयास करना भी निरर्थक है। इसी तरह की अभिव्यक्ति रब्बी साहित्य में पाई जाती है, जहाँ हाथी को सुई के छेद से गुज़रते हुए दिखाया गया है।

सुक्किय्यी

एक गोत्र जिसने मिस्र के राजा शीशक के साथ मिलकर फिलिस्तीन में यहूदा के राजा रहबाम (930–913 ईसा पूर्व) के खिलाफ युद्ध छेड़ा। सुकीतों का उल्लेख लिबियाई और इथियोपियाई लोगों के साथ किया गया है (2 इति 12:3)। वे संभवतः लिबियाई लोग थे।

सुक्कोत

1. यरदन तराई में एक नगर, जो गाद के गोत्र के अन्य नगरों के साथ सूचीबद्ध है (यहो 13:27)। यह गौर अबू उदेदा नामक उपजाऊ घाटी में स्थित है, जिसे बाइबिल में सुक्कोत की घाटी के रूप में जाना जाता है (भज 60:6; 108:7); यह यरदन तराई के पूर्वी हिस्से का केंद्रीय भाग है, जो वादी रेजेब और यब्बोक नदी के बीच स्थित है।

इस स्थान का वर्णन पहली बार याकूब की एसाव से मुलाक़ात के विवरण में मिलता है, जो पेनुएल के ठीक दक्षिण में हुई थी। याकूब मुलाक़ात से सुक्कोत गया और अपने मवेशियों के लिए कुछ आश्रय बनाए, जिसे बस्ती के नाम के लिए स्पष्टीकरण के रूप में दिया गया है (उत 33:17)—सुक्कोत का मतलब है “आश्रय।”

बाद में, जब गिदोन और उसके लोग मिद्यानियों का पीछा कर रहे थे, तो सुक्कोत के लोगों ने उन्हें भोजन देने से इनकार कर दिया (न्याय 8:5–9)। वापस लौटने पर, गिदोन ने सुक्कोत के बुजुर्गों को दंडित करने का फैसला किया (वचन 13–17)। इस अंश में दर्शाए गए सामाजिक संगठन के स्वरूप से पता चलता है कि गिदोन के दौरे के समय आबादी इस्राएली नहीं थी।

अंत में, सुक्कोत का उल्लेख सुलैमान के निर्माण परियोजनाओं के संदर्भ में किया गया है। मन्दिर के महत्वपूर्ण स्थिर उपकरणों और साधनों के लिए धातु ढलाई सुक्कोत और सारतान के बीच के क्षेत्र में की गई थी (1 रा 7:46; 2 इति 4:17)। यह संभव है कि राजशाही काल के सुक्कोत को मिस्र के शीशक द्वारा नष्ट कर दिया गया हो।

यह प्रस्तावित किया गया है कि स्थान-नाम दो अन्य संदर्भों में भी आता है: जब दाऊद की सेनाएँ अम्मोन के साथ युद्ध में थीं, तब सन्दूक और सेना "आश्रयों (सुक्कोत) में रह रही थीं" (2 शमू 11:11), और सामरिया के खिलाफ युद्ध में बेन्हदद की सेना के लिए मंचन क्षेत्र के रूप में (1 रा 20:12, 16)।

2. मिस्र में एक नगर, जो इस्राएलियों के मिस्र से निर्गमन के दौरान उनके पहले पड़ाव के रूप में उल्लेखित है (निर्ग 12:37; 13:20; गिन 33:5–6); यह रामसेस और एताम के बीच में आता है।

मिस्री स्रोत, अनास्तासी संग्रह के ग्रंथ, एक स्थान का उल्लेख करते हैं जो संभवतः बाइबिल के सुक्कोत के समान है। एक एदोमी गोत्र को दर्ज किया गया है जो अपने पशुवो को मरूभूमि से नदीमुख-भूमि में चराने के लिए लाते हैं, तथा टीडब्ल्यूके [सुक्कोत के लिए प्राचीन मिस्री भाषा] के मजबूत स्थान से गुजरते थे (सरकण्डा अनास्तासी VI, 54)। वहां की सैन्य छावनी का नेतृत्व (धनुर्धारी) सैनिकों के एक "सेनापति" द्वारा किया जाता था, और किले का नाम फ़िरौन मर्नेप्था के नाम पर रखा गया था (सरकण्डा अनास्तासी, VI, 55)।

विद्वानों की राय में सुक्कोत को आमतौर पर टेल एल-मस्कुता में रखा जाता है, जो वादी तूमेलात के मुहाने के पास एक स्थल है। *देखें* नक्शा।

सुक्कोतबनोत

सुक्कोतबनोत

देवता और मंदिर जिनकी पूजा बाबुलियों द्वारा की जाती थी, जो 722 ईसा पूर्व में इस्राएल के पतन के बाद अश्शूर द्वारा सामरिया में बसाए गए थे (2 रा 17:30)। सुक्कोतबनोत की विशिष्ट समझ के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ सुझाव देते हैं कि यह बाबेली देवता का सम्मान करने वाले वेश्यावृत्ति के स्थान या महिला मूर्तियों को रखने वाले छोटे ढांचे को संदर्भित करता है। अन्य सुझाव देते हैं कि यह सरपानितु, जो मर्दुक (एक बाबेली देवता) की पत्नी है, या स्वयं मर्दुक को संदर्भित करता है।

सुगंधित तेल बनाने वाला

"सुगंधित पदार्थों का निर्माता" का अनुवाद निर्गमन 30:25, 35; 37:29; 2 इतिहास 16:14; नहेम्याह 3:8 और सभोपदेशक 10:1 में।

सुगंधित पदार्थ

देखें धूप; सुगन्ध-द्रव्य।

सुगन्ध-द्रव्य

गोंद कतीरा का सामान्य नाम, जो व्यापार में उपयोग होता है और जिसे *एस्ट्रागैलस* जाति के झाड़ियों के रस से प्राप्त किया जाता है (उत 43:11)। ये झाड़ियाँ पश्चिमी एशिया में व्यापक रूप से उगती थीं। *ऐस्ट्रागालस ट्रागाकैंथा* से सुगन्ध-द्रव्य अभी भी व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। *देखें* पौधे (अगर के वृक्ष; बलसान; लोबान)।

सुगन्धित अगर

सुगन्धित अगर

इत्र के रूप में इस्राएलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सुगन्धित नरकट की एक प्रजाति (श्रे.गी. 4:14)। इसे अभिषेक तेल के घटक के रूप में भी उपयोग किया जाता था (निर्ग 30:23)।

देखें पौधे (नरकट)।

सुदाब

सुदाब

सदाबहार पत्तियों वाली एक झाड़ी जिसका उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता था (लूका 11:42)।

देखिए पौधे।

सुधार

किसी को गलत व्यवहार बदलने की शिक्षा देने का कार्य।

देखिए अनुशासन।

सुनहरा, बछड़ा

इस्राएलियों के अनुरोध पर उनके अपने सोने के गहनों से बछड़े के आकार की मूर्ति बनाई गई (निर्ग 32:1–4)। हारून की देखरेख में, यह मूर्ति तब बनाई गई जब मूसा सीनै पर्वत पर दस आज्ञाएं प्राप्त कर रहे थे। जब मूसा ने सोने के बछड़े और लोगों की अनैतिक हरकतें देखीं, तो उसने आज्ञाओं की पत्थर की तख्तियों को तोड़ दिया। इसके बाद, उसने बछड़े को पीसकर उसकी धूल को पानी में फैला दिया और लोगों को उसे पीने को कहा (वचन 15–20)। कुछ अपराधियों को मार दिया गया (वचन 25–29), जबकि अन्य को स्वयं परमेश्वर ने महामारी से दंडित किया (वचन 33–35)।

हारून का सोने का बछड़ा संभवतः मिस्र के बैल देवता एपीस की नकल पर बनाया गया था। एपीस का संबंध मिस्र के एक अन्य देवता ओसिरिस से था। जीवन में एपीस के रूप में पूजे जाने वाले भव्य बैलों को मृत्यु के बाद ओसिरिस-एपीस के रूप में दफनाया जाता था, और अंतरधार्मिक काल के दौरान यह नाम सैरापिस बन गया। हारून के सोने के बछड़े की बदनामी बाइबिल में कई ऐतिहासिक संदर्भों द्वारा और भी स्पष्ट की गई है (व्य.वि. 9:16, 21; नहे 9:18, भज 106:19–20; प्रेरि 7:39–41)।

यारोबाम प्रथम (930–909 ईसा पूर्व), जो राजशाही के विभाजन के बाद इस्राएल का पहला राजा था, उसने उत्तर में दान और दक्षिण में बेतेल में मन्दिर स्थापित किए और उनमें एक-एक सोने का बछड़ा स्थापित किया (1 रा 12:26–33; 2 इति 11:13–15)। इस्राएल के भविष्यवक्ताओं को पता था कि ऐसे बछड़े एकमात्र सच्चे परमेश्वर नहीं थे (होश 8:5–6)। होशे ने बेतेल ("परमेश्वर का घर") के बछड़े को "बेतावेन" ("दुष्टता का घर") कहा होश 10:5–6)। यारोबाम के समय के

दो शताब्दियों के भीतर, लोग बछड़ों को चूमने तक गिर गए थे (13:2), और यरोबाम के पापमय कार्यों को उन मुख्य कारणों में से एक माना गया, जिसके परिणामस्वरूप 722 ईसा पूर्व में सामरिया, इस्राएल की राजधानी, का विनाश और उत्तरी राज्य का बंधुआ हुआ (2 रा 17:16)।

सुनार

एक कारीगर जो उत्तम सोने के काम में निपुण होते थे। उन्होंने मूर्तिपूजा के लिए महँगी और आकर्षक मूर्तियाँ बनाई (यशा 40:19; 41:7; 46:6; यिर्म 10:9, 14; 51:17) और निवास-स्थान के लिए वस्तुएँ तैयार कीं और सोने से मढ़ा (निर्ग 31:4; 35:32) और सुलैमान के मन्दिर के लिए (1 रा 6:20–35)। उन्होंने बँधुआई के बाद के समय में एक संघ का गठन किया और परमेश्वर के भवन के पुनःस्थापन और मरम्मत में सहायता की (नहे 3:8, 31–32)।

यह भी देखें खनिज और धातुएँ।

सुनार

वह व्यक्ति जो चाँदी युक्त अयस्क को परिष्कृत करता था और फिर उसे मनचाहे आकार में ढालता या पीटता था। सुनार तुरही जैसे संगीत वाद्ययंत्र बनाते थे (गिन 10:2), वे आधार जिन पर तम्बू का ढाँचा टिका रहता था (निर्ग 26:19–25) तम्बू और मन्दिर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएँ (गिन 7:13–85), साथ ही निजी इस्तेमाल के लिए आभूषण भी बनाते थे। सुनार झूठी उपासना के लिए धार्मिक मूर्तियाँ भी बनाते थे (निर्ग 20:23; न्या 17:4)। सुनार दिमेत्रियुस (प्रेरि 19:24) ने इफिसुस में अरतिमिस के लिए चाँदी का मन्दिर बनाया। यह पेशा नए नियम के समय में अच्छी तरह से जाना जाता था (2 तीमु 2:20; प्रका 9:20)।

सुन्तुखे

सुन्तुखे

एक महिला जिन्हे पौलुस ने यूओदिया को उनके मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया। सुन्तुखे ने पौलुस के साथ सुसमाचार के प्रचार में सहयोग किया और फिलिप्पियों की कलीसिया में नेतृत्व की भूमिका निभाई (फिलि 4:2)।

सुन्दर द्वार

सुन्दर द्वार

यह यरूशलेम में हेरोद द्वारा निर्मित मंदिर का एक द्वार है।

एक आदमी जो जन्म से लंगड़ा था, उसे पतरस और यूहन्ना द्वारा फाटक पर चमत्कारिक रूप से चंगा किया गया (प्रेरि 3:2, 10)। हमें नहीं पता कि यह फाटक कहाँ था, लेकिन यह शायद अन्यजातियों के आंगन से महिलाओं के आंगन की ओर जाने वाला फाटक था। इसे यहूदी इतिहासकार जोसीफस द्वारा कुरिन्थ फाटक (इसके कुरिन्थ कांस्य के कारण) भी कहा जाता था। उनके अनुसार, इसकी ऊँचाई 22.9 मीटर (75 फीट) और चौड़ाई 18.3 मीटर (60 फीट) थी। माउंट ओलिवेट पर पाए गए एक समाधि शिलालेख में कहा गया है कि यह फाटक अलेक्जेंड्रिया के एक यहूदी व्यक्ति निकानोर द्वारा बनाया गया था।

यह भी देखें मंदिर।

सुमात्राके

सुमात्राके

रोमी प्रांत थ्रेस के तट से दूर ईजियन समुद्र के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित द्वीप। इसे सुमात्राके, या "थ्रेस का सामुस" कहा जाता था, ताकि इसे अन्य सामुस से अलग करके पहचाना जा सके (पुष्टि करें प्रेरि 20:15), जो ईजियन समुद्र में ही था, लेकिन इफिसुस से थोड़ा दक्षिण-पश्चिम में था। सुमात्राके त्रोआस और फिलिप्पी के बन्दरगाह नियापुलिस के बीच लगभग आधे रास्ते में था।

यह द्वीप प्रेरित पौलुस के लिए त्रोआस से नियापुलिस की अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर जाते समय रुकने का स्थान था (प्रेरि 16:11)। यह स्पष्ट नहीं है कि पौलुस द्वीप पर उतरे थे या उनकी नाव ने अगले दिन नियापुलिस के लिए रवाना होने से पहले इसके तट पर लंगर डाला था। सामान्यतः लंगर द्वीप के उत्तरी हिस्से में डाला जाता था, क्योंकि इस तरह नावें दक्षिण-पूर्वी हवा से सुरक्षित रहती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस की त्रोआस से सुमात्राके होते हुए नियापुलिस की यात्रा नाव के पीछे अनुकूल हवा के साथ की गई थी क्योंकि इसमें दो दिन लगे। लौटते समय, इसमें पाँच दिन लगे (देखें 20:6)।

सुमात्राके एक पहाड़ी द्वीप है, जिसका केंद्रीय शिखर ईजियन के उत्तरी भाग में सबसे ऊँचा स्थान है, जो मुख्य भूमि पर एथोस पर्वत के बाद दूसरे स्थान पर है। यह द्वीप हमेशा से, साफ मौसम में, त्रोआस और नियापुलिस के बीच नौकायन करने वाले नाविकों के लिए एक प्राचीन स्थलचिह्न रहा है। इसकी परिधि लगभग 20 मील (32.2 किलोमीटर) है।

सुरकूसा

सुरकूसा

सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित नगर और द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण शहर। पौलुस के जहाज़ के डूबने और माल्टा में तीन महीने तक रुकने के बाद, वह दोबारा जिस जहाज में कैदी के रूप में रोम जा रहे थे, वह तीन दिन के लिए सुरकूसा में रुका (प्रेरि 28:12)। सुरकूसा में एक उत्तम बन्दरगाह था और यह माल्टा से सिसिली और इटली के बीच मेसिना की खाड़ी के माध्यम से रोम की ओर जाने वाले जहाज के लिए एक स्वाभाविक बन्दरगाह था।

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सुरकूसा यूनानी उपनिवेश बन गया, जिसे कुरिन्थुस के आर्कियास द्वारा वित्तपोषित किया गया था। पाँचवीं शताब्दी के दौरान, यह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गया और पश्चिमी भूमध्य सागर के सबसे प्रमुख शहर के रूप में कार्थेज के बाद दूसरे स्थान पर था। इसने तीसरी शताब्दी में रोम और कार्थेज के बीच संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 212 ईसा पूर्व में रोम द्वारा कब्जा कर लिया गया। औगुस्तुस कैसर ने 21 ईसा पूर्व में सुरकूसा को बसाया, जिससे यह रोमी उपनिवेश बन गया (पुष्टि करें फिलिप्पी)। प्रेरितों के काम 28 में यह नहीं बताया गया है कि पौलुस ने वहाँ मसीही पाए, लेकिन बाद में इसके कब्रिस्तान से प्राप्त किए गए प्रमाण कलीसिया के अस्तित्व का संकेत देते हैं।

सुरतिस

सुरतिस

अफ्रीका के उत्तरी तट से दूर दो जल निकाय हैं, जिनसे प्राचीन नाविकों को डर लगता था। बड़े जल निकाय को सुरतिस प्रमुख और छोटे को छोटा सुरतिस के नाम से जाना जाता था। पहला (सुरतिस प्रमुख) वह जल निकाय था जिसकी ओर पौलुस और उनके जहाज़ी साथी क्रेते द्वीप छोड़ने के बाद रोम की यात्रा पर खतरनाक रूप से बह रहे थे। एक प्रचंड उत्तर-पूर्वी हवा का सामना उन्हें उनके मार्ग में करना पड़ा, जिससे उनके जहाज़ को भूमध्य सागर के पार दक्षिण-पश्चिम दिशा में सुरतिस प्रमुख में धकेलने का खतरा था (प्रेरि 27:17)।

सुरतिस प्रमुख, जिसे अब सिड्रा की खाड़ी कहा जाता है, लीबिया के तट पर स्थित है और मिसराता शहर से बंगाज़ी शहर तक 275 मील (442.5 किलोमीटर) तक फैला हुआ है। छोटा सुरतिस, जिसे अब गेब्स की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, ट्यूनीशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। इन जल निकायों को उनके तेज़ी से बदलते बलुआ पानी के टीलों के करण भय के साथ देखा जाता था जो अप्रत्याशित उथलों और खतरनाक ज्वार और धाराएँ पैदा करते थे।

सुराही

सुराही

मिट्टी से बना एक बर्तन, जिसका उपयोग तरल पदार्थों या सूखी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।

देखें मिट्टी के बर्तन।

सुरूफिनीकी

सुरूफिनीकी

यूनानी स्त्री का गृह देश जिसने सोर और सीदोन के क्षेत्र में यीशु के पास जाकर उनसे अपनी बेटी से दुष्टात्मा को निकालने की विनती की (मर 7:26)। फीनीके का क्षेत्र रोमी प्रांत सीरिया में स्थित था। शायद सुरूफिनीकी उपनाम का प्रयोग इसलिए किया गया था ताकि इस स्त्री के देश को उत्तर अफ्रीका के फीनीके जिसे लिबीफिनीकी कहा जाता था, के साथ भ्रमित न किया जाए। समानांतर गद्यांश में, इस स्त्री को कनानी के रूप में पहचाना गया है, ऐसा नाम जिससे फीनीके वासी खुद को बुलाते थे (मत्ती 15:22)।

सुलेमान के गीत

बाइबिल की पुस्तक, श्रेष्ठगीत के लिए एक अन्य शीर्षक। यह नाम पुस्तक के लैटिन नाम से आता है, *कैंटिकम कैंटिकोरम* (जिसका अर्थ है "श्रेष्ठगीत")।

देखिए श्रेष्ठगीत।

सुलैमान (व्यक्ति)

इस्राएल के तीसरे राजा, दाऊद और बतशेबा के दूसरे पुत्र, जिन्होंने 40 वर्षों (970–930 ई.पू.) तक शासन किया। उनका दूसरा नाम यदिद्याह था, जिसका अर्थ है "प्रभु का प्रिय।"

सिंहासन पर विराजमान

जब अम्नोन और अबशालोम सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा में नहीं थे, तो दो सबसे सम्भावित उम्मीदवार सुलैमान और अदोनिय्याह थे, हालांकि राजगद्दी पहले वाले को सुनिश्चित की गई थी (1 इति 22:9–10)। दाऊद के जीवन के अन्त के निकट, अदोनिय्याह ने सुलैमान के चयन को चुनौती दी और राजा बनने के लिए कदम उठाए। सेना के सेनापति योआब और याजक एब्यातार की सहायता से, उसे सम्राट घोषित किया गया। सुलैमान को आमन्त्रित नहीं किया गया और न ही

सुलैमान (व्यक्ति)

भविष्यद्वक्ता नातान या बनायाह को। नातान ने इस षड्यंत्र की सूचना बतशेबा को दी, जिन्होंने बदले में दाऊद से उनके इरादों के बारे में पूछा। दाऊद ने तब सुलैमान को इस्राएल का राजा घोषित करने का आदेश दिया; उसे सादोक द्वारा अभिषिक्त किया गया, तुरहियों की ध्वनि और लोगों की जयकार के बीच: "राजा सुलैमान जीवित रहे" (1 रा 1:34)। अदोनिय्याह ने महसूस किया कि उसका दावा ध्वस्त हो गया है और उसने दया की माँग की, नए राजा के प्रति वफादार रहने का वादा किया।

सुलैमान ने तेजी से शासन पर अपनी पकड़ स्थापित की (1 रा 1–2)। जब अदोनिय्याह ने अबीशग से विवाह करने की इच्छा जताई, जो दाऊद की वृद्धावस्था में साथी थी (1:1–4), सुलैमान ने मना कर दिया और सिंहासन पर दावे की सम्भावना के कारण उसकी मृत्यु का आदेश दिया (2:22–25)। इसके अलावा, क्योंकि एब्यातार ने अदोनिय्याह का साथ दिया था, इसलिए उसे याजक के रूप में उसकी सेवा से हटा दिया गया और अनातोत वापस भेज दिया गया। योआब वेदी की ओर भागा और उसके सींगों को पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। राजा ने बनायाह के हाथों उसकी मृत्यु का आदेश दिया, जो बाद में सेना का प्रधान सेनापति बन गया। एक और दावेदार शिमी को, जो शाऊल के घराने का था, मृत्युदण्ड दिया गया।

सुलैमान के राजा बनने के बाद के शुरुआती कार्यों में से एक था गिबोन के उच्च स्थान पर जाकर 1,000 होमबलि चढ़ाना। अगली रात, प्रभु ने राजा को एक स्वप्न में दर्शन दिए और उनकी सबसे प्रिय इच्छा पूछी। सुलैमान ने इस्राएल का न्याय करने के लिए बुद्धि मांगी और परमेश्वर उनकी विनती से प्रसन्न हुए (1 रा 3)। इस्राएल के राजा को उनकी इच्छा के साथ-साथ लम्बी आयु, धन और प्रसिद्धि के वरदान भी मिले।

सुलैमान की उपलब्धियाँ

उनका शासन

दाऊद के प्रयासों ने 12 गोत्रों का एक संघ स्थापित किया था, लेकिन सुलैमान ने कई अधिकारियों के साथ एक संगठित राज्य की स्थापना की ताकि वे उनकी सहायता कर सकें (1 रा 4)। पूरा देश 12 प्रमुख नगरों में विभाजित था; प्रत्येक नगर राजा के दरबार के लिए हर साल एक महीने की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए था। यह प्रणाली न्यायसंगत थी और पूरे देश पर कर का बोझ वितरित करने के लिए बनाई गई थी।

उनका भवन

सुलैमान के शुरुआती निर्माण प्रयासों में से एक मन्दिर का निर्माण करना था। दाऊद मन्दिर बनाना चाहते थे, लेकिन यह कार्य सुलैमान, शांति के पुरुष, को सौंपा गया था। सोर के राजा हीराम ने मन्दिर के लिए लबानोन पर्वत से देवदार के पेड़ प्रदान किए (1 रा 5:1–12) और बदले में उसे उचित मात्रा में राशन दिया गया। इन निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करने के निर्देश में, कनानी दास बन गए (1 रा 9:20–21)। इसी प्रकार, इस्राएली भी हर तीसरे महीने 10,000 के समूहों में काम करने के लिए मजबूर किए गए थे (5:13–18; 2 इति 2:17–18)। मन्दिर के लिए काम करने वाले श्रमिकों में 80,000 पत्थर काटने वाले, 70,000 सामान्य मजदूर, और 3,600 काम करानेवाले मुखिया शामिल थे।

मन्दिर को पूरा करने में सात वर्ष लगे, जो आधुनिक मानकों के अनुसार एक अपेक्षाकृत छोटा भवन था: 90 फीट (27.4 मीटर) लम्बा , 30 फीट (9.1 मीटर) चौड़ा और 45 फीट (13.7 मीटर) ऊँचा। फिर भी, दीवारों और फर्नीचर पर सोने की परत ने इसे अत्यधिक महंगा बना दिया।

सुलैमान के शासन के 11वें वर्ष में, मन्दिर का समर्पण समारोह एक महान समारोह के रूप में मनाया गया (1 रा 6:38; 8:1–5)। मन्दिर प्रभु की उपस्थिति से भर गया और सुलैमान ने अपनी महान समर्पण प्रार्थना प्रस्तुत की (1 रा 8:23–53), इसे प्रभु के प्रति उनकी भक्ति के महान शिखरों में से एक के रूप में चिह्नित किया। इसके बाद, उन्होंने 22,000 बैल और 120,000 भेड़ के साथ-साथ अन्य भेंटें भी अर्पित की। लोग आनन्द से भर गए क्योंकि दाऊद का इतना महान उत्तराधिकारी था।

सुलैमान ने अन्य इमारतें भी बनाईं: लबानोन के वन का महल, स्तंभों की कोठरी, अपने सिंहासन के लिए एक कक्ष और फ़िरौन की बेटी के लिए एक घर (1 रा 7:2–8)। तेरह वर्षों का समय उनके अपने घर के निर्माण में लगा, जो उनकी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ-साथ नौकरों की देखभाल के लिए पर्याप्त बड़ा था। एक महान गढ़ मिल्लो भी बनाया गया, जिसका उपयोग मन्दिर की रक्षा के लिए किया गया (9:24), साथ ही अन्य भण्डारण और किलेबन्द नगर भी।

अन्य देशों के साथ उनका वाणिज्य

राजा सुलैमान ने, सोर के राजा हीराम के साथ एक समझौता था, जिसमें देवदार के पेड़, पत्थर काटने वाले और अन्य भवनों के लिए वार्षिक भुगतान शामिल था; 125,000 बुशल (4.4 मिलियन लीटर) गेहूँ के लिए; और 115,000 गैलन (435,275 लीटर) जैतून के तेल के लिए (1 रा 5:11)। इसके अलावा, हीराम ने सभी ऋण चुकाने के लिए गलील में 20 नगर लिए। घोड़ों का व्यापार न करने के निर्देश के विपरीत (व्य.वि. 17:16), सुलैमान ने मिस्रियों से घोड़े और रथ खरीदे और इनमें से कुछ को लाभ पर हित्तियों और अरामियों को बेचा गया (1 रा 10:28–29)।

इसके अलावा, सुलैमान समुद्री व्यापार में संलग्न थे। एस्योनगेबेर के बन्दरगाह में बनाए गए जहाज लाल सागर और हिंद महासागर के बन्दरगाहों तक जाते थे। नाविकों ने सोना, हाथी दांत और मोर एकत्र किए। ओपीर से, व्यापारी 420 टैलेंट सोना वापस लाए, जो एक बड़ी सम्पत्ति थी।

उनकी बुद्धिमानी

सुलैमान ने 3,000 नीतिवचन और 1,005 गीत लिखे (1 रा 4:32)। नीतिवचन की अधिकांश पुस्तक का श्रेय उन्हें दिया जाता है (नीति 25:1), साथ ही सभोपदेशक, श्रेष्ठगीत, और भजन संहिता 72 और 127। उनके मृत्युलेख में सुलैमान के कार्यों की पुस्तक और उनके साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख है (1 रा 11:41)।

शेबा की रानी यह देखने और सुनने आईं कि सुलैमान की प्रसिद्धि और बुद्धिमानी की जानकारी सही थी या नहीं। यरूशलेम में जो कुछ उन्होंने देखा और उनकी बुद्धिमानी सुनी, उसके बाद उनकी अन्तिम प्रतिक्रिया इस्राएल के प्रभु परमेश्वर को धन्य कहना था, जिन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को इतने शानदार सिंहासन पर बैठाया (1 रा10)।

उनका पतन

सुलैमान ने अपने शासनकाल के दौरान कई गलत निर्णय लिए और उनमें से एक था लोगों पर अत्यधिक कर लगाना। उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने हरम में अधिक से अधिक पत्नियों को जोड़ना और उनकी धार्मिक प्राथमिकताओं को अन्यजाति मन्दिरों के साथ समायोजित करना (1 रा 11:1–8)। प्रभु ने सुलैमान से अप्रसन्न होकर इस्राएल पर सभी दिशाओं से हमले की अनुमति दी। हालांकि सुलैमान के समय में राज्य को नुकसान नहीं हुआ, उनके बेटे ने इसके विभाजन का अनुभव किया। इस बात का कोई दस्तावेज नहीं है कि सुलैमान ने पश्चाताप किया, लेकिन यह काफी सम्भव है कि सभोपदेशक की पुस्तक उनके गलत निर्णयों की समझ को प्रकट करती है।

यह भी देखें बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); सभोपदेशक की पुस्तक; इस्राएल का इतिहास; राजा और राजशाही; नीतिवचन की पुस्तक; श्रेष्ठगीत; बुद्धि; बुद्धि साहित्य।

सुलैमान का ओसारा

हेरोदेस के मन्दिर का बाहरी ओसारे का हिस्सा (यूह 10:23; प्रेरि 3:11; 5:12)।

मन्दिर *यह भी देखें*।

सुलैमान का गीत

देखिए श्रेष्ठगीत।

सुलैमान की बुद्धि

यह एक द्वितीयकानोनिक ग्रंथ है, जिसे केवल कुछ मसीही परंपराओं द्वारा पवित्रशास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका मुख्य विषय ज्ञान है। सुलैमान की बुद्धि पारंपरिक यहूदी धर्म की भक्ति को सर्वोत्तम यूनानी तत्व-ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करती है।

यह पुस्तक यह संकेत करती है कि यह राजा सुलैमान का कार्य है (देखें सुलैमान की बुद्धि 8:9–21; 9:7–2), परंतु यह ज्ञान के बारे में शिक्षाओं को अधिकार देने का एक तरीका था। इसे मूल रूप से इब्री के बजाय यूनानी में लिखा गया था। यह संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिकन्दरिया, मिस्र में रहने वाले एक सुशिक्षित यहूदी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। लेखक यूनानी दर्शन से प्रभावित थे और सेप्टुआजिंट से परिचित थे।

प्रारंभिक कलीसिया के कुछ पिताओं, जैसे कि ओरीजन, कैसरिया के यूसेबियस, और हिप्पो के ऑगस्टीन, ने इस पुस्तक को पवित्रशास्त्र माना। इसे दूसरी शताब्दी के मुरेटोरियन कैनन (अब तक पाए गए सबसे पुराने नए नियम के टुकड़ों में से एक) में भी शामिल किया गया था। ऐतिहासिक रूप से, प्रोटेस्टेंट इस पुस्तक को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन इसे पवित्रशास्त्र नहीं मानते। रोमी कैथोलिक कलीसिया ने इसे आधिकारिक रूप से पवित्रशास्त्र के रूप में AD 1546 में ट्रेंट की परिषद में मान्यता दी।

लेखक ने यह पुस्तक उन यहूदियों को प्रेरित करने के लिए लिखी थी जिन्होंने यहूदी विश्वास को छोड़ दिया था। इसका उद्देश्य उन्हें उत्पीड़न के बावजूद विश्वासपूर्ण और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह मूर्तिपूजा की मूर्खता और यहूदी धर्म के सत्य को भी प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। पुस्तक की शुरुआत लेखक को यह कहे जाने से होती है कि "प्रेम धार्मिकता, . . . प्रभु के बारे में सिधाई से सोचो, और उन्हें हृदय की ईमानदारी से खोजो" (1:1)। इसके बाद, पुस्तक लोगों को धार्मिक बनने और परमेश्वर को जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। परमेश्वर को जानकर और उनकी इच्छा का पालन करके, एक व्यक्ति अविनाशी बन सकता है (15:3)।

सुलैमान के ओसारे

सुलैमान के ओसारे

देखें ओसारा; तम्बू; मन्दिर।

सुलैमान के कुण्ड

सुलैमान के कुण्ड

जल-संग्रहण करने वाले कुण्ड, जिनका निर्माण राजा सुलैमान द्वारा किया गया माना जाता है। सुलैमान ने अपनी दाख की बारियाँ, बाग-बग़ीचे, उद्यान और बागों को सींचने के लिए कुण्ड बनवाए (सभो 2:4–6), लेकिन इन कुण्डों का स्थान निश्चित नहीं है।

जिन्हें प्रायः सुलैमान के कुण्ड कहा जाता है वे एताम की तराई में स्थित हैं, जो यरूशलेम से लगभग दस मील (16.1 किलोमीटर) दक्षिण और बैतलहम के थोड़ा दक्षिण में हैं। तीन जलाशय, जो कुछ हद तक आयताकार आकार के हैं, विभिन्न स्तरों पर स्थित हैं। इनका आकार भिन्न होता है, जिसमें सबसे ऊँचा सबसे छोटा और सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा होता है। निचला कुण्ड 582 फीट (177.4 मीटर) लंबा, 148 से 207 फीट (45.1 से 63.1 मीटर) चौड़ा और 50 फीट (15.2 मीटर) गहरा है। सबसे छोटा कुण्ड भी सबसे उथला है, जिसकी गहराई केवल 15 फीट (4.6 मीटर) है।

ये कुण्ड आंशिक रूप से चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और आंशिक रूप से पत्थर की चिनाई से बने हैं; वे नालियों द्वारा जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़े कुण्ड का निचला सिरा एक बाँध के रूप में कार्य करता है। पानी की आपूर्ति झरनों और बहते वर्षा जल से होती है। सभी तीन कुण्डों की अनुमानित क्षमता लगभग 40 मिलियन गैलन (151.4 मिलियन लीटर) है।

यह भी देखें जलसेतु।

सुलैमान के जलाशय

देखें सुलैमान के जलाशय।

सुलैमानी मणि

सुलैमानी मणि

महायाजक के चपरास पर उपयोग किया गया एक अर्धमूल्यवान पत्थर (निर्ग 28:9) ।

देखें कीमती पत्थर #18।

सुसमाचार प्रचारक

नए नियम के इस शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है। नए नियम में इस शब्द का केवल तीन बार उल्लेख किया गया है। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को उनकी बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए प्रेरित किया (इफि 4:1–12)। इस प्रेरणा ने आत्मा की एकता में प्रत्येक को दिए गए वरदानों पर जोर दिया। पौलुस ने समझाया कि उठा लिए गए मसीह ने "कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया (v 11)। पौलुस कह रहा था कि मसीह लोगों को इन सेवाओं के लिए बुलाता है और उन्हें कलीसिया को देता है। सुसमाचार प्रचारक मसीह की कलीसिया को दिया गया एक वरदान है। इस शब्द का अर्थ यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य कलीसिया के प्रवक्ता के रूप में दुनिया को सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार प्रचारक कार्य में प्रेरित के समान होता है, सिवाय इसके कि प्रेरित होना यीशु के पृथ्वी पर सेवा के दौरान उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में शामिल था (प्रेरि 1:21–22)। सुसमाचार प्रचारक, पादरी/उपदेशक के विपरीत होता है। सुसमाचार प्रचारक प्रारंभिक घोषणा करता है, और पादरी/उपदेशक विश्वासियों में परिपक्वता विकसित करने के लिए निरंतर अनुवर्ती सेवा प्रदान करता है। सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस का संदर्भ (21:8) सुसमाचार प्रचार की सेवा का एक वरदान के रूप में समर्थन करता है जिसके लिए मसीह कलीसिया में कुछ लोगों को बुलाता है।

एक से अधिक वरदान या सेवकाई एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। पौलुस ने तीमुथियुस को एक पादरी और उपदेशक के रूप में उसको ज़िम्मेदारियाँ दीं और उसे "सुसमाचार प्रचारक का कार्य करने" के लिए भी प्रोत्साहित किया (2 तीमु 4:5)। इसलिए "सुसमाचार प्रचारक" एक विशिष्ट सेवकाई के लिए बुलाए गए व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है और यह एक कार्य भी हो सकता है जिसे अन्य लोग भी कर सकते हैं।

यह भी देखें आत्मिक वरदान।

सूअर

सूअर

सूअर परिवार के जंगली या पालतू पशु होते हैं (भज 80:13)।

देखें पशु (सूअर)।

सूअर

जानवरों पशु।

सूअर

देखें पशु (सूअर)।

सूआर

सूआर

नतनेल का पिता, इस्राएल के जंगल में भटकने की शुरूआत में इस्साकार के गोत्र का अगुवा था। (गिन 1:8; 2:5; 7:18, 23; 10:15)।

सूकाती

सूकाती

यहूदा के याबेस में रहने वाले लेखक परिवार और केनियों के वंशज (1 इति 2:55)।

सूकाती

1 इतिहास 2:55 में सूकाती, एक लेखक परिवार का उल्लेख। *देखें* सूकाती।

सूखा हुआ हाथ

देखे विकृति।

सूखार

सूखार

सामरिया में स्थित शहर, जिसका उल्लेख बाइबिल में केवल यूह 4:5 में किया गया है। इस नाम को इब्रानी नाम शेकेम के यूनानी लिप्यंतरण के एक रूपांतर के रूप में लिया गया है। कई विद्वान वर्तमान असकर गांव के साथ इसकी पहचान करने के पक्ष में हैं, जो एबल पर्वत के दक्षिण-पूर्वी तल पर, याकूब के कुएं से लगभग आधा मील (0.8 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है। उत्खनन से शेकेम के अभिज्ञान का समर्थन होता प्रतीत होता है, जिसे जेरोम ने प्रस्तावित किया था। बाबेली तल्मूद 'सिखार' या 'सुखार' नामक स्थान का उल्लेख करता है, लेकिन इसका स्थान ज्ञात नहीं है।

कहा जाता है कि सूखार उस खेत के पास है जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था (यूह 4:5)। इस भूमि का एक भाग के देने का विवरण उत्पत्ति 48:22 में दर्ज है। जब याकूब ने यूसुफ के दो पुत्रों, मनश्शे और एप्रैम को आशीर्वाद देने का कार्य पूरा किया, तो उन्होंने यूसुफ से कहा कि उन्होंने उसे उसके भाइयों की अपेक्षा "अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है" (उत 48:22)। “ढलान” के लिए अनुवादित इब्रानी शब्द कंधे के लिए उपयुक्त शब्द है और शेकेम शहर का नाम है। इसी भूमि के भाग में यूसुफ को दफनाया गया था (यहो 24:32)। इस पद में यह भी कहा गया है कि याकूब ने यह भूमि हमोर के पुत्रों से, जो शेकेम के पिता थे, एक सौ कसीतों (सौ चांदी के टुकड़ों) में खरीदी थी (पुष्टि करें उत 33:19; प्रेरि 7:16)।

यूहन्ना 4 में यीशु के सूखार जाने का विवरण महत्वपूर्ण है। यीशु भौगोलिक नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकता के कारण सूखार गए (यूह 4:4)। इस मिशन के उद्देश्यों में से एक बाधाओं को तोड़ना था: जैसे कि, नस्लीय रूप से शुद्ध यहूदी और मिश्रित नस्ल के सामरी के बीच शत्रुता (पद 9); पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक प्रतिबंध (पद 27); धार्मिक रूप से शुद्ध और नैतिक रूप से अशुद्ध के बीच सामाजिक अलगाव (यह महिला बहिष्कृत थी; वह अकेले और असामान्य समय पर कुएँ पर आई थी, पद 6)। यीशु और महिला के बीच की बातचीत व्यक्तिगत गवाही के रूप में शिक्षाप्रद है। यीशु की आध्यात्मिक समझ और करुणा स्पष्ट है। जब महिला ने उनके मसीहा के रूप में पहचान की गवाही प्राप्त की, तो वह भी एक प्रभावी गवाह बन गई (पद 28–30)। सामरियों के बीच नए विश्वासियों ने यीशु को उन्हें उनके साथ ठहरने के लिए विनती किए, इसलिए वह दो दिनों तक वहाँ रहे और कई और लोगों ने उन पर विश्वास किया। (पद 39–41)

सूपा

मोआब की भूमि में यरदन के पूर्व का स्थान (गिन 21:14); जिसे केजेवी द्वारा "लाल समुद्र" के रूप में अनुवादित किया गया है।

देखें वाहेब।

सूफ

सूफ

व्यवस्थाविवरण 1:1 में उल्लेखित क्षेत्र, जो "यरदन के पार जंगल में, अर्थात् सूफ के सामने के अराबा में" था (केजेवी "लाल समुद्र")। सूफ का सटीक स्थान अनिश्चित है। यह सम्भवतः यरदन के पूर्व में सूपा के क्षेत्र (तुलना करें गिन 21:14) का उल्लेख कर सकता है, या शायद अकाबा की खाड़ी, लाल समुद्र की उत्तरपूर्वी शाखा को।

सूफ (व्यक्ति)

एल्काना के पूर्वज, जो भविष्यद्वक्ता शमूएल के पिता थे (1 शमू 1:1)। सूफ कहातियों की लेवियों की शाखा के सदस्य थे और उन्हें एल्काना (ऊपर वाले से भिन्न) का पुत्र और तोह के पिता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है (1 इति 6:35)। वे वही हैं जो सोपै के रूप में 1 इतिहास 6:26 में सूचीबद्ध हैं। यह स्पष्ट है कि सूफ एक लेवी थे, भले ही उन्हें 1 शमूएल खण्ड में एक एप्रैमी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

सूफ (स्थान)

वह स्थान जहाँ शाऊल ने शमूएल से मिलने से पहले अपने पिता के गदहियों को खोजा (1 शमू 9:5)। यह राहेल की कब्र के पास था, जिसे पारम्परागत रूप से बिन्यामीन की उत्तरी सीमा के पास माना जाता है। सूफ का समबन्ध शमूएल से है, क्योंकि उनके पूर्वजों में से एक ने यह नाम धारण किया था (देखें 1 शमू 1:1; 1 इति 6:35), और उनका स्वदेशी नगर रामातैम सोपीम कहलाता था।

सूबेदार

सूबेदार

रोमी सेना में 100 पुरुषों का सेनापति। प्रत्येक दल में आमतौर पर छह सूबेदार होते थे और एक सैन्य टुकड़ी में दस दल होते थे। प्रत्येक सैन्य टुकड़ी में छह सरदार होते थे जिनके अधीन इसके सूबेदार होते थे। उदाहरण के लिए, प्रेरि 22:26 में, एक सूबेदार ने प्रेरित पौलुस के मामले में निर्णय के लिए अपने सरदार से निवेदन किया। एक सूबेदार का अधिकार वास्तव में काफी व्यापक था क्योंकि वह कामकाजी अधिकारी था जो लोगो के साथ सीधे संपर्क में था। वह उनके साथ मैदान में जाता था और प्रत्येक स्थिति के अनुसार त्वरित निर्णय लेता था।

सूबेदार का पद आम तोर पर साधारण सैनिक की पहुँच के भीतर सबसे उच्च पद होता था। सूबेदार अक्सर अपने अनुभव और ज्ञान के कारण पद में ऊपर उठते थे। एक बार सूबेदार बनने के बाद, आगे की पदोन्नति बढ़ती जिम्मेदारी वाले पदों पर स्थानांतरण द्वारा हो सकती थी, जिसमें सबसे उच्च पद एक सैन्य टुकड़ी में दस दलों में से पहले का वरिष्ठ सूबेदार होता था। इस प्रकार, एक सूबेदार पूरे रोमी साम्राज्य में व्यापक रूप से घूम सकता था।

पदों में अनुशासन बनाए रखने के अलावा, एक सूबेदार के कई कर्तव्य होते थे। उसे बड़े अपराधों के लिए फांसी की निगरानी करनी होती थी (मत्ती 27:54; मर 15:39, 44–45; लूका 23:47)। वह हमेशा अपने सैनिकों के लिए जिम्मेदार होता था, चाहे वे रोमी नागरिक हों या भर्ती किए गए भाड़े के सैनिक। सूबेदार का पद प्रतिष्ठित और उच्च वेतन वाला होता था; जो उस पद तक पहुंचते थे वे आमतौर पर इसे पेशा बनाते थे।

नया नियम में छह सूबेदारों का उल्लेख है, जिनमें से कम से कम दो शायद मसीह के अनुयायी बन गए।

1. कफरनहूम में एक सूबेदार ने अपने मरते हुए सेवक के जीवन की याचना की क्योंकि उसका मानना था कि बीमारियाँ यीशु की आज्ञा का पालन करेंगी जैसे उसके सैनिक उसकी आज्ञा का पालन करते थे (मत्ती 8:5–13; लूका 7:2–10)। अपने उच्च पद के बावजूद, वह एक विनम्र व्यक्ति था, जो अपनी अपर्याप्तता और असहायता को स्वीकार करने के लिए तैयार था। वह अपने सेवक की भलाई के लिए गहराई से चिंतित था। यीशु ने विश्वास के उस उदाहरण पर आश्चर्य किया और बीमार व्यक्ति को चंगा कर दिया।

2. यीशु को फाँसी देने वाले दस्ते के प्रभारी सूबेदार ने घोषणा की, "वास्तव में यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था!" (मर 15:39,) और “निश्चित रूप से यह मनुष्य निर्दोष था!” (लूका 23:47)। पीलातुस के अप्रमाणित लेख में, जो संभवतः चौथी शताब्दी के हैं, विश्वास करने वाले सूबेदार का नाम लोंगिनस बताया। उसे रोमन कैथोलिक परंपरा में एक संत माना गया है। उसके नाटकीय स्वीकारोक्ति को दर्शाती एक संगमरमर की मूर्ति, जिसे 17वीं शताब्दी के बारोक कलाकार जियोवानी बर्निनी ने बनाया था, रोम के सेंट पीटर बेसिलिका में स्थित है।

3. कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक सूबेदार ने प्रेरित पतरस की गवाही के माध्यम से मसीह को स्वीकार किया था, जिसकी गैर-यहूदियों के साथ सुसमाचार बाँटने की अनिच्छा को परमेश्वर ने एक दर्शन के द्वारा तोड़ा था (प्रेरि 10)।

4. प्रेरि 22:25–26 में एक सूबेदार ने प्रेरित पौलुस को कोड़े मारने से बचाने में मदद की जब उसने अपने सरदार को याद दिलाया कि आरोपी एक रोमी नागरिक है।

5. एक अन्य सूबेदार ने पौलुस को मारने की यहूदी साजिश से बचाने में मदद की (प्रेरि 23:17–22)।

6. एक सूबेदार जिसका नाम यूलियुस था, पौलुस की कैसरिया से रोम की यात्रा के दौरान उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था (प्रेरि 27:1)। जब उनका जहाज तूफान में टूट गया, तो यूलियुस ने सैनिकों को जहाज पर सवार कैदियों को मारने से रोका, जिसमें पौलुस भी शामिल था (पद 42–43)।

यह भी देखें युद्ध।

सूर

1. मिद्यानी राजकुमार, जो कोजबी के पिता थे, वह मिद्यानी महिला जिसे पीनहास ने जिम्री के साथ बालपोर की घटना के

बाद संबंध रखने के लिए मार डाला था (गिन 25:15)। वह मिद्यान के पांच "राजाओं" में से एक थे जिन्हें (बिलाम के साथ) बाद में इस्राएलियों द्वारा मारा गया था (गिन 31:8)। स्पष्ट है कि वह एमोरी राजा सीहोन के अधीनस्थ थे, क्योंकि उन्हें उसके "राजकुमारों" में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है (यहो 13:21)।

2. गिबोन के संस्थापक यीएल का पुत्र (1 इति 8:30; 9:36)। वह एक बिन्यामीनी था और शाऊल का दूर का रिश्तेदार था।

सूर नामक फाटक

सूर नामक फाटक

यरूशलेम में एक फाटक, जो राजा के राजभवन को मन्दिर से जोड़ता है। इसका उल्लेख 2 राजाओं 11:6 में यहूदा पर यहोआश के राज्याभिषेक और अतल्याह की हत्या के संदर्भ में किया गया है। इसका समानांतर संदर्भ 2 इतिहास 23:5 में "नींव का फाटक" के रूप में मिलता है, जो शायद इब्री पाठ में एक गलत तरीके को प्रकट करता है।

सूरज का शहर

यशायाह 19:18 में यह वाक्यांश, सामान्यतः मिस्र के शहर हेलियोपोलिस के सन्दर्भ में लिया जाता है। *देखें* हेलियोपोलिस।

सूरीएल

सूरीएल

जंगल में भटकने के दौरान अबीहैल का पुत्र और लेवियों के मरारी परिवार का मुखिया (गिन 3:35)।

सूरीशद्दै

सूरीशद्दै

इस्राएल के जंगल में यात्रा की शुरुआत में शिमोन के गोत्र का अगुवा, शेलूमीएल के पिता (गिन 1:6; 2:12; 7:36, 41; 10:19)।

सूर्य

सूर्य उन महान ज्योतियों में से एक है जिन्हें परमेश्वर ने दिन पर शासन करने के लिए बनाया (उत 1:14–15)। बाइबिल के समय में, एक नया दिन सूरज के अस्त होने के साथ शुरू होता था, और दैनिक बलिदान इसकी स्थिति से जुड़े होते थे। पहला होमबलि सूर्योदय के समय दिया जाता था (निर्ग 29:39; गिन 28:4)। रब्बियों के यहूदी धर्म में, दिन के उजाले के घंटे मौसम के हिसाब से बदलते थे। वे सौर चक्र पर निर्भर करते थे।

इस्राएली पचांग चंद्र आधारित था। लेकिन, वसंत (फसह) और पतझड़ (तुरही, प्रायश्चित, तंबू) में प्रमुख त्योहारों का समय दिखाता है कि वे सौर वर्ष पर भी विचार करते थे। गेजेर पचांग, जो खेती के साथ मेल खाता है, सौर वर्ष पर आधारित है। यहूदियों का पचांग 19-वर्षीय चक्र का अनुसरण करता है। यह उन वर्षों में से सात में अतिरिक्त महीने जोड़ता है ताकि चंद्र और सौर चक्रों को संरेखित किया जा सके। बाइबल इस प्रणाली का उल्लेख नहीं करती है। विद्वान विश्वास करते हैं कि 13वां महीना बाद में जोड़ा गया था। एलीफैंटाइन में यहूदियों की कॉलोनी से अरामी दस्तावेज़ दिखाते हैं कि इस 19-वर्षीय चक्र का उपयोग पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय से किया जा रहा था। यहूदा और इस्राएल के राज्य संभवतः एक समान प्रणाली का उपयोग करते थे, हालांकि कोई अभिलेख नहीं बचा है।

रब्बियों के यहूदी धर्म चार ऋतुओं को मान्यता देता है। पुराना नियम केवल दो का उल्लेख करता है: "बीज बोने का समय और कटाई का समय, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म और शीत" (उत 8:22)।

चार ऋतुएं सूर्य की गति से जुड़ी होती हैं:

- पतझड़ (जिसे *सेताव* कहा जाता है, यह शब्द मूल रूप से "वर्षा ऋतु" या "वर्षा" का अर्थ रखता है; श्रेष्ठ 2:11) शरद विषुव (21 सितंबर) से शुरू होता है
- शीत ऋतु (होरेफ) की शुरुआत शीतकालीन संक्रांति (लगभग 22 दिसंबर) से होती है।
- वसंत ऋतु (*अवीव*) की शुरुआत वसंत विषुव (21 मार्च) से होती है
- ग्रीष्म ऋतु (*कायित्स*) ग्रीष्म संक्रांति (22 जून) से शुरू होती है

125 ईसा पूर्व का बेर्शेबा में पाया गया एक मंदिर ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्योदय के साथ संरेखित था। लाकीश में एक ऐसा ही मंदिर शीतकालीन संक्रांति की ओर उन्मुख है। राजशाही काल का अराद मंदिर लगभग पूर्व की ओर मुख

करके बना था। यह संभवतः विषुव सूर्योदय के साथ संरेखित था, जैसा कि यरूशलेम मन्दिर था।

इब्री कविता में, सूर्य को अक्सर एक शक्तिशाली छवि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है:

- एक निवास स्थान होना (हब 3:11)
- दूल्हे की तरह तंबू से बाहर आते हुए (भज 19:4–5)

सूर्य प्रतीक है:

- स्थिरता (भज 72:5, 17)
- विधि (भज 19:7)
- परमेश्वर की उपस्थिति (भज 84:11)
- सुंदरता (श्रेष्ठ 6:10)

सभोपदेशक में, पृथ्वी पर जीवन को अक्सर "सूर्य के नीचे" होने के रूप में वर्णित किया गया है (सभो 1:3, 9, 14; 2:11)।

अराजकता और ईश्वरीय प्रकोप के समय में, बाइबल सूर्य को अंधकारमय बताती है (यशा 13:10; यहे 32:7; योए 2:10, 31; 3:15; सप 1:15; मत्ती 24:29; प्रका 8:12)। यह चित्रण संभवतः एक ग्रहण को संदर्भित करता है, एक घटना जिसने प्राचीन लोगों को भयभीत कर दिया था। सूर्य का पीला पड़ना "सिरोको" के प्रभावों को भी संदर्भित कर सकता है, जहाँ रेत के तूफान और धुंधले बादल आकाश को अंधकारमय कर देते हैं। दूसरी ओर, प्रभु की विजय का दिन उस समय के रूप में चित्रित किया गया है जब सूर्य अब की तुलना में सात गुना अधिक चमकेगा (यशा 30:26)।

यह भी देखें खगोल विज्ञान; प्राचीन और आधुनिक पंचाग; दिन; चंद्रमा।

सूली पर चढ़ाना

एक नुकीले खूंटे को मनुष्य के शरीर में बेधना। यह प्राचीन मिस्र, अश्शूर, बाबेल, फ़ारस, और संभवतः इस्राएल में भी प्रचलित था। हालाँकि, पुराने नियम के अलग-अलग अनुच्छेदों में सूली पर चढ़ाने की वास्तविक प्रकृति और उसके अर्थ को समझने में कई समस्याएं हैं।

यह यूनानी में लिखे गए दस्तावेज़ों से हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि क्या सूली पर चढ़ाना या क्रूसीकरण का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि वही यूनानी शब्द दोनों प्रक्रियाओं का संदर्भ दे सकता है। (क्रूसीकरण में शरीर को एक खंभे से बांधा जाता है बजाय इसके कि उसे छेदा जाए।) यह भी स्पष्ट नहीं होता कि सूली पर चढ़ाना जीवित शरीर पर किया जा रहा है या मृत शरीर पर। संभवतः दोनों प्रकार की सूली पर चढ़ाने की विधियां उपयोग में लाई जाती थीं—पहली मृत्यु दंड के रूप में, और दूसरी शव को तत्वों, जंगली जानवरों और सार्वजनिक अपमान के लिए उजागर करने के लिए। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि पुराने नियम में "फांसी" किस हद तक सूली पर चढ़ाने का संदर्भ देती है। शायद तथ्य यह है कि इसका प्रयोग आम तौर पर पूर्वसर्ग "पर" ("से" के बजाय) के साथ किया जाता है, यह दर्शाता है कि किसी प्रकार का सूली पर चढ़ाना इरादा है।

मेसोपोटामिया के स्रोतों के माध्यम से सूली पर चढ़ाने की प्रकृति पर कुछ प्रकाश डाला गया है, जहां यह स्पष्ट रूप से एक दंड का साधन था, एक मामले में एक महिला के लिए जिसने अपने पति की मृत्यु का कारण एक अन्य पुरुष के कारण किया था (*हम्मुराबी कोड* 153), दूसरे में एक महिला के लिए जो खुद पर गर्भपात कर रही थी (*मध्य अश्शूरी कानून* 53)। बाद वाला कानून यह स्पष्ट करता है कि महिला को सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए चाहे वह गर्भपात से बची हो या नहीं। अश्शूरी राजाओं का यह दावा कि उन्होंने युद्ध के बंदियों को खंभों पर लटकाया था, अश्शूरी कला में युद्ध दृश्यों के चित्रण से मेल खाता है जहां सूली पर चढ़ाए गए शरीर देखे जा सकते हैं। शरीर को नीचे की ओर रखते हुए, या पैरों के बीच में, शरीर को सीधा रखते हुए, खूंटी को छाती तक धकेला जा सकता है।

दारा की व्यवस्था में एज्रा 6:11 में उनके आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड का प्रावधान यरूशलेम में मन्दिर के पुनर्निर्माण के संदर्भ में सूली पर चढ़ाने का उल्लेख हो सकता है। यदि “वृक्ष पर टंगवा देने [खूंटी]” (उत 40:19; व्य.वि. 21:22; यहो 8:29; 10:26; एस्त 2:23) का अर्थ सूली पर चढ़ाना है, तो कम से कम कुछ मामलों में यह स्पष्ट है कि यह एक शव को सूली पर चढ़ाना था (यहो 10:26)। यह व्याख्या व्यवस्थाविवरण 21:22 पर भी लागू होती है, जिसमें पीड़ित को पहले मृत्यु दी जाती है और फिर “लटकाया” जाता है। मसीह के क्रूसीकरण (गला 3:13) के साथ जो समानता है, वह उसके द्वारा झेली गई अपमानजनक स्थिति से संबंधित है, न कि उस विशेष प्रकार के व्यवहार से। सूली पर चढ़ाने के अन्य संभावित उदाहरण 2 शमूएल 4:12 और 21:6–13 में पाए जाते हैं।

यह भी देखें आपराधिक कानून और दण्ड।

सूसन्नाह

सूसन्नाह

12. उन महिलाओं में से एक, जिन्होंने यीशु की सहायता और समर्थन अपने स्वयं के साधनों से किया (लूका 8:3)।

13. सूसन्नाह और प्राचीनों की पुस्तक की मुख्य महिला पात्र सूसन्नाह है। यह पुस्तक अपोक्रिफा का हिस्सा है, जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है जिसे कुछ मसीही परंपराओं द्वारा बाइबल में शामिल किया गया है, लेकिन अन्य द्वारा नहीं। कहानी में, दो सम्मानित समुदाय अगुवे सूसन्नाह पर (व्यभिचार का) झूठा आरोप लगाते हैं। लेकिन युवा भविष्यद्वक्ता दानिय्येल अपनी चतुराई से सूसन्नाह की निर्दोषता साबित कर उसे बचा लेते हैं।

यह कहानी 64 पदों की है और यह दर्शाती है कि अंत में सत्य और न्याय कैसे विजय प्राप्त करते हैं। इसमें चार मुख्य पात्र हैं:

- सूसन्नाह, एक सुंदर महिला जो परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहती हैं
- दानिय्येल, एक युवा भविष्यद्वक्ता जो सत्य की खोज करते हैं
- दो अगुवे सूसन्नाह के बारे में झूठ बोलते हैं क्योंकि वह उनकी दुष्ट मांगों को अस्वीकार करती हैं।

कहानी को अक्सर उन प्रारंभिक कहानियों में से एक कहा जाता है जहाँ सुराग ढूंढकर और गवाहों से पूछताछ करके एक अपराध को सुलझाया जाता है।

सूसन्नाह और प्राचीन

देखिए दानिय्येल के अतिरिक्त भाग।

सूसी

मनश्शे के गोत्र से गद्दी का पिता। गद्दी उन 12 भेदियों में से एक थे जिन्हें कनान की भूमि का भेद लेने के लिए भेजा गया था (गिन 13:11)।

सूह

सूह

सोपह के पुत्र, जो अपने पिता के घराने में एक अगुवा थे और आशेर के गोत्र में एक पराक्रमी योद्धा थे (1 इति 7:36)।

सृष्टि

शून्य से कुछ बनाने का ईश्वरीय कार्य; दुनिया को व्यवस्थित अस्तित्व में लाने का ईश्वरीय कार्य।ईश्वरीय प्रकाश की सहायता के बिना मनुष्य धार्मिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक अटकलों के माध्यम से सृष्टि के बाइबल सिद्धांत तक नहीं पहुंच सकता है। बाइबल के अनुसार, सृष्टि का ज्ञान परमेश्वर के प्रकटीकरण से आना चाहिए (पुष्टि करें इब्र 11:3)।

पूर्वावलोकन

- सृष्टि को समझना
- सृष्टि और धर्मविज्ञान
- सृष्टि और विज्ञान
- विकासवाद के आसपास के मुद्दे

सृष्टि, विज्ञान, और नैतिकता

सृष्टि को समझना

उत्पत्ति के अभिलेख और आधुनिक विज्ञान की तुलना के साथ सृष्टि के बारे में चर्चा शुरू करना गलत जगह से शुरू करना है। सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि बाइबल के समय में एक इब्रानी व्यक्ति के लिए सृष्टि का वर्णन क्या अर्थ रखता था; फिर यह पूछना चाहिए कि इस्राएल के भविष्यद्वक्ताओं ने सृष्टि के सिद्धांत का क्या उपयोग किया। निम्नलिखित कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. सृष्टि अराजकता पर विजय का प्रतीक थी। सृष्टि से जुड़ी अधिकांश प्राचीन कहानियों में, संसार की शुरुआत अराजकता से हुई थी। सबसे शक्तिशाली देवता ने अराजकता को हराकर विजय प्राप्त की, जिसे अक्सर किसी अन्य देवता के रूप में चित्रित किया जाता था। वह देवता फिर सबसे महत्वपूर्ण देवता बन गया। उत्पत्ति 1 एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि कैसे इस्राएल के परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:2 में वर्णित अराजकता को एक सुव्यवस्थित संसार में बदल दिया। मूर्तिपूजक अन्यजातियों के कहानियों के विपरीत, बाइबल सिखाती है कि केवल एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर के सृष्टि कार्य से पहले की अराजकता कोई दूसरा देवता नहीं है। यह केवल परमेश्वर द्वारा तत्वों को अलग करने और सृष्टि को भरने से पहले संसार की स्थिति है।

2. सृष्टि परमेश्वर की अच्छी इच्छा से प्रेरित थी। यह परमेश्वर का स्वतंत्र कार्य था। यह अच्छा है (उत्त 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31)। उस तथ्य के आधार पर, मसीही यह दावा करते हैं कि जीवन परमेश्वर का उपहार है। मसीही पुष्टि धार्मिक और दार्शनिक इतिहास में पाए जाने वाले सभी शून्यवाद और निराशावाद के खिलाफ खड़ी होती है।

सृष्टि

3. सृष्टि पाप की छाया में है (रोम 8:18–25)। शास्त्र सिखाता है कि आज की सृष्टि अपनी मूल प्राचीन शुद्धता में नहीं देखी जाती बल्कि इसे एक ऐसी दुनिया के रूप में देखा जाता है जिसमें काफी हद तक अस्पष्टता है।

4. सृष्टि परमेश्वर पर निर्भर है। परमेश्वर का अपनी सृष्टि के साथ संबंध इफिसियों 4:6 में वर्णित है। परमेश्वर सबके ऊपर है; अर्थात, वह अत्युत्तम है। परमेश्वर सबके मध्य में है; अर्थात, वह सभी चीजों में कार्य करते है। परमेश्वर सब में है; अर्थात, वह पूरी सृष्टि में ईश्वरीय रूप से उपस्थित या अंतर्निहित है (भज 90:1–4; पुष्टि करें यूह 1:3; 1 कुरि 8:6; कुल 1:16–17)।

5. सृष्टि परमेश्वर के वचन द्वारा है (उत्त 1; इब्रा 11:3)। साहित्य के छात्रों ने कहा है कि "परमेश्वर के वचन" द्वारा संसार की रचना सभी मानव विचारों में से सबसे उत्कृष्ट है। अन्य चीजों के अलावा इसका मतलब एक व्यक्ति द्वारा सृजन है। भूमण्डल का विशाल विस्तार और सितारों और आकाशगंगाओं की विशाल संख्या एक विचारशील व्यक्ति को अर्थहीनता की भावना में सुन्न कर सकती है। लेकिन जब कोई जानता है कि यह सब परमेश्वर के वचन द्वारा बनाया गया है, तो वह जानता है कि तारकीय स्थानों के ठंडे मुखौटे के पीछे एक व्यक्ति है (भज 8; 19; रोम 1:20)।

6. बाइबल में वर्णित सृष्टि आलोचनात्मक परीक्षण में खरी उतरती है। विद्वानों ने बाइबल के समय के अन्य लोगों के समानांतर विवरणों का अध्ययन किया है, और उनमें से किसी में भी उत्पत्ति विवरण की महिमा और धार्मिक शुद्धता नहीं है।

सृष्टि और धर्मविज्ञान

सृष्टि का सिद्धांत सृष्टि पर बाइबल की सभी शिक्षाओं के योग पर आधारित है। उस सामग्री की जांच कई निष्कर्षों की ओर ले जाती है।

1. सृष्टि का सिद्धांत हमें मानवता की हमारी मौलिक समझ देता है। पुरुष और स्त्री परमेश्वर के स्वरूप में हैं (उत्त 1:26–27)। इसका मतलब कम से कम यह है कि एक मानव प्राणी एक पशु से अधिक है, भले ही दोनों पृथ्वी की धूल से बनाए गए हों और उनमें बहुत कुछ समान हो। "परमेश्वर के स्वरूप" वचन के सकारात्मक अर्थ के बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं। यदि कोई सामान्य भाजक है, तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने विशेष संबंध में अपना अर्थ, अपनी नियति, और अपना मूल्य पाते हैं।

2.परमेश्वर के साथ मानवता के संबंध के कथन के समानांतर यह पुष्टि है कि मानवता को परमेश्वर की रचना का स्वामी होना है। फिर से, मनुष्य को पशु जगत से अलग कर दिया गया है, और परमेश्वर के समक्ष उनकी जिम्मेदारी निर्दिष्ट की गई है (उत्त 1:28; 2:15; भज 8)।

3. पुरुष और स्त्री दोनों ही परमेश्वर के स्वरूप में हैं। इसका मतलब है कि ईश्वरीय स्वरुपता दोनों लिंगों द्वारा समान रूप से धारण की जाती है। इसका यह भी मतलब है कि मनुष्यों में कामुकता के कई और आयाम होते हैं जो पशुओं में कामुकता से अधिक होते हैं। इसलिए मनुष्यों का यौन जीवन पशुओं की तुलना में अत्यधिक समृद्ध है और गहरे भ्रष्टाचार के अधीन है (मर 10:2–9; 1 कुरि 7:1–5; इफि 5:25–31; पुष्टि करें इब्रा 13:4)।

4. "मांगना और प्राप्त करना" के रूप में प्रार्थना का सिद्धांत परमेश्वर की योजना पर आधारित है, जो बदले में सृष्टि पर आधारित है। प्रार्थनात्मक प्रार्थना का अर्थ केवल तभी है जब कोई संप्रभु सृष्टिकर्ता है जो अपने प्राणियों की याचिकाओं का उत्तर दे सकता है (मत्ती 6:5–13; कुलु 4:2; 1 पत 5:6–7; प्रका 8:3)।

5. मानवता और इस्राएल का इतिहास उत्पत्ति 1 से शुरू होता है। सृष्टि इतिहास की शुरुआत करती है; यह केवल इतिहास का आधार नहीं है। सृष्टि का परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, मूसा का परमेश्वर है, भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर है, और यीशु मसीह का परमेश्वर है।

6. सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व और स्वभाव की साक्षी है (भज 19; रोम 1:18–19)। धर्मशास्त्र में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "सामान्य प्रकाशन" है। "सामान्य" का अर्थ है कि यह एक प्रकाशन है जिसे सभी लोग देखते हैं।

7. सृष्टि समग्र सृष्टि है। उत्पत्ति वृत्तांत में आकाश में कुछ पिंडों, समुद्रों में कुछ प्राणियों, पृथ्वी पर कुछ पौधों और पशुओं के जीवन का उल्लेख है। प्रजातियों की संख्या लाखों में है। उत्पत्ति उन्हें सूचीबद्ध करने का प्रयास नहीं करता बल्कि केवल ऐसी सूची का सुझाव देता है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है जो वहां है (पुष्टि करें यूह 1:1–2)। इसलिए, प्रभु में विश्वास करने वाले को भूमण्डल के किसी भी हिस्से से कभी कोई खतरा नहीं होता है। केवल एक ही परमेश्वर है, कोई देवता और प्रभु नहीं हैं, जिनकी आज्ञाकारिता में सभी को बुलाया जाता है। व्यक्तिगत अर्थ रोमियों 8:38–39 में पाया जाता है, जहां प्रेरित पौलुस ने पूरे भूमण्डल की खोज की और उन्हें कहीं भी या किसी भी समय ऐसा कुछ नहीं मिला, जो एक विश्वासी को मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके।

8. पुराने नियम में सृष्टि के सिद्धांत का मुख्य धार्मिक उपयोग मूर्तिपूजा को उसके पाप के रूप में चिह्नित करना है। मूर्तिपूजा प्राचीन झूठ है और यह अनैतिकता की ओर ले जाती है, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन झूठ बन जाता है।

9. नए नियम के उल्लेखनीय सिद्धांतों में से एक "भूमण्डलीय मसीह" है—जिसका अर्थ है कि वह भूमण्डल का सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता है (यूह 1:1–2; कुल 1:16–17; इब्रा 1:3)। मसीह को सृष्टि से जोड़ने का उद्देश्य यह दिखाना है कि वह फिलिस्तीन के पहली सदी के यहूदी से कहीं अधिक हैं।

सृष्टि और विज्ञान

क्या विज्ञान सृष्टि को सिद्ध करता है? कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा है कि जीवन के लिए आवश्यक असंख्य परिस्थितियाँ, जो वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद हैं, ऐसा प्रमाण हैं। उस तर्क को "भूमण्डलीय धर्मशास्त्र" कहा गया है।

विज्ञान से सृष्टि का एक और तथाकथित प्रमाण "बिग बैंग" सिद्धांत है, जो भूमण्डल की उत्पत्ति का सिद्धांत है। हालांकि वह दृष्टिकोण अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ गया है, यह "प्रथम (शुरूआती) स्थिति" का सिद्धांत है न कि सभी चीजों की पूर्ण उत्पत्ति का। शून्य से सृष्टि का मसीही सिद्धांत (लैटिन, एक्स निहिलो) का अर्थ इससे कहीं अधिक है: इसका अर्थ है कि सभी चीजों की पूर्ण उत्पत्ति, स्थायित्व, और अर्थ इस्राएल और कलीसिया के जीवित प्रभु में है।

दूसरा तर्क ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम और एंट्रॉपी की अवधारणा से आता है। (एंट्रॉपी ऊर्जा या तापमान के समतल होने को संदर्भित करती है जिससे कोई ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती।) ऊष्मा प्रणालियाँ ठंडी हो जाती हैं। भूमण्डल अनंत रूप से पुराना नहीं है अन्यथा यह अब ठंडा होता। चूंकि अभी भी तारे और सूरज हैं, भूमण्डल का निर्माण एक सीमित समय पहले हुआ होगा। एक संबंधित तर्क यह है कि एक ऐसा भूमण्डल बनाना आवश्यक था जो धीरे-धीरे समाप्त हो जाए। इस प्रकार नीचे दौड़ते हुए, यह पृथ्वी को गर्मी प्रदान करता है ताकि परमेश्वर और मनुष्य की कहानी प्रकट हो सके।

विकासवाद से जुड़े मुद्दे

जब चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी के मध्य में जैविक विकास का प्रस्ताव रखा, तो कई सुसमाचारीय मसीहियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने मानव विकास के बारे में किताबें लिखे जाने पर और भी कड़ा विरोध किया। उस विवाद के परिणामस्वरूप दो प्रसिद्ध वाद-विवाद हुए। इंग्लैंड में इस मुद्दे पर 1860 में ऑक्सफोर्ड में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के समक्ष वाद-विवाद हुए थे। उस वाद-विवाद ने बिशप सैमुअल विल्बरफोर्स (सिद्धांत के विरुद्ध) को टी. एच. हक्सले (सिद्धांत के लिए) के विरुद्ध खड़ा कर दिया। हालांकि कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ, भावनाएँ हक्सले के साथ थी। दूसरा वाद-विवाद 1925 में डेटन, टेनेसी में प्रसिद्ध स्कोप्स परीक्षण थी।विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने उस कानून का बचाव किया जिसमें कहा गया था कि जॉन टी. स्कोप्स को कक्षा में विकासवाद सिखाने का दोषी पाया जाना चाहिए। क्लेरेंस डैरो ने स्कोप्स का बचाव किया। फिर से, भावनाएँ विकासवाद के समर्थक, डैरो के साथ थी (हालाँकि ब्रायन ने आम तौर पर स्वीकार किए जाने की तुलना में अपने विश्वासों का अधिक मजबूत बचाव किया)।

दोनों रूढ़िवादी रोमन कैथोलिक और सुसमाचारीय प्रोटेस्टेंट ने विवाद के विभिन्न दृष्टिकोण लिए हैं, जिनमें से केवल कुछ का उल्लेख किया जा सकता है।

1. कुछ लोग तर्क देते हैं कि विकासवाद पवित्रशास्त्र की शिक्षाओं के विपरीत है और—विज्ञान के नाम पर—वास्तव में शास्त्र के अधिकार की सर्वोच्च अवहेलना है। इस प्रकार, विकासवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी भी कोई ढिलाई नहीं दी जानी चाहिए।

2. दूसरे लोग "ईश्वरवादी विकासवाद" में एक संतोषजनक समाधान पाते हैं—यानी, परमेश्वर ने विकास की प्रक्रिया शुरू की।

3. कई लोग तथाकथित "भूवैज्ञानिक स्तंभ" में जीवाश्म-असर वाले स्तरों के क्रम और सृष्टि के छह दिनों के बीच समानता को आकस्मिक होने के बहुत करीब देखते हैं। उनके लिए "उत्पत्ति और भूविज्ञान" के बीच आवश्यक सामंजस्य है।

4. कई लोग विकास को अन्य सभी सिद्धांतों की तरह एक सिद्धांत मानते हैं, जिसे प्रयोगशाला या क्षेत्र कार्य में बनाया या तोड़ा जाएगा। वे सृष्टि के सिद्धांत को विकास के पक्ष में या खिलाफ नहीं मानते हैं। यह एक अलग स्तर की व्याख्या है: "विज्ञान बताता है कैसे; शास्त्र बताता है क्यों।"

5. जेसुइट जीवाश्म विज्ञानी टेइलहार्ड डी चार्डिन ने पूरे विकासवादी प्रक्रिया को "मसीहीकरण" करके मसीहियत को विकासवाद से बचाने का प्रयास किया।

6. अन्य लोगों के अलावा, ब्रिटिश लेखक सी. एस. लुईस, ने विकास को "विकासवाद" से अलग बताया। लुईस ने कहा कि एक संकीर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में विकास की वैधता का निर्णय वैज्ञानिकों को करना चाहिए। लेकिन सृष्टि के एक संपूर्ण, सर्व-समावेशी विकासवादी मिथक की धारणा, एक मानव सृजन के झूठे सिद्धांत के रूप में, स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक नहीं है।

सृष्टि, विज्ञान, और नैतिकता

विश्व जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिकीकरण के प्रसार ने स्थानीय और वैश्विक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि पारिस्थितिक संकट का दोष मसीही विश्वास पर है, जिसने मनुष्य को "सृष्टि का स्वामी" के रूप में सृष्टि का शोषण करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह उत्पत्ति 1:28 का अर्थ नहीं है, जो जिम्मेदारी का आदेश है। कई पुराने नियम के लेख स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पवितशास्त्र की चिंता परमेश्वर की दुनिया में मानव जिम्मेदारी के लिए है; इसलिए, पवित्रशास्त्र आधुनिक पारिस्थितिक चिंताओं के समानांतर है।

विज्ञान हमारे भूमण्डल के ज्ञान को लगातार संशोधित करके धार्मिक समझ को विस्तारित करता है, लेकिन विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ-साथ सृष्टि का बाइबल सिद्धांत पीछे नहीं हटता है। मसीहियों के लिए, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन कि गई और दार्शनिकों द्वारा विचार की गई दुनिया परमेश्वर द्वारा बनाई हुई दुनिया है।

सृष्टि की पुराण-कथाएँ

यह भी देखें सृष्टि कल्पित कथा; परमेश्वर का अस्तित्व और गुण।

सृष्टि की पुराण-कथाएँ

ब्रह्मांड की उत्पत्ति और व्यवस्था को समझाने वाली धार्मिक कहानियाँ। मेसोपोटामियन के सृष्टि पुराण-कथाओं के कुछ हिस्से बाइबल में वर्णित सृष्टि और प्रारंभिक समय की कहानियों से काफी मिलते-जुलते हैं।

सृष्टि की कहानियाँ प्राचीन पश्चिमी एशिया में जानी जाती थीं। कई कहानियाँ सुमेर से उत्पन्न कहानियों पर आधारित थीं, जो मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। यद्यपि अब इन्हें अक्सर कल्पनात्मक और यहां तक कि मनोरंजक व्याख्याओं के रूप में देखा जाता है कि चीजें जैसी थीं वैसी क्यों थीं, मिथकों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य को पूरा किया प्रतीत होता है। धार्मिक त्योहारों पर उनकी प्रस्तुति को प्रकृति और समाज को पुनर्जीवित करने की जादुई शक्ति माना जाता था। सृष्टि की कहानियाँ उपासकों को आश्वस्त करती थीं कि देवताओं द्वारा निर्मित मूल व्यवस्था की स्थिति उन अराजकता की शक्तियों पर विजय प्राप्त करती रहेगी जो बीमारी, विनाश, बांझपन और मृत्यु का डर लाती थीं।

पूर्वावलोकन

- सुमेरियन सृष्टि की पुराण-कथाएँ
- अक्कादी सृष्टि की पुराण-कथाएँ
- मिस्री सृष्टि की पुराण-कथाएँ
- सृष्टि की पुराण-कथाएँ और उत्पत्ति

सुमेरियन सृष्टि की पुराण-कथाएँ

सुमेरियन लोग दक्षिणी मेसोपोटामिया में 4000 से 3000 ई.पू. के बीच फले-फूले। यद्यपि वे गैर-यहूदी थे, उनकी ब्रह्मांडीय धारणाओं ने यहूदी लोगों (विभिन्न लोग जो पलिश्तीन, फोनीशिया, असीरिया, और अरब में निवास करते थे) को प्रभावित किया, जिन्होंने अंततः सुमेरियों के प्रमुख देवताओं को अपनाया। लगभग 5,000 पट्टियाँ और टुकड़े खोजे गए हैं जिन पर सुमेरियन साहित्यिक कार्यों का संग्रह अंकित है। यद्यपि उन पट्टियाँ में से अधिकांश को प्रारंभिक उत्तर-सुमेरियन काल (लगभग 1750 ई.पू.) में अंकित किया गया था, रचनाएँ कम से कम तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध (2500–2000) ई.पू. की हैं। अब तक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सीधे संबंधित कोई सुमेरियन विवरण नहीं मिला है। उनकी सृष्टि की धारणाओं के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है, वह आंशिक रूप से उनके साहित्य में बिखरे हुए संक्षिप्त अंशों से प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से कविताओं की प्रस्तावनाओं से, जहाँ सुमेरियों के लेखक सृष्टि से संबंधित कई पंक्तियाँ लिखने के आदी थे। इसके अतिरिक्त, नौ मिथक बचे हैं जो उन देवताओं के बारे में हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को संगठित किया, मानव जाति का निर्माण किया, और सभ्यता की स्थापना की।

सुमेरियों का धर्म, सभी प्राचीन पश्चिमी एशियाई लोगों की तरह, इस्राएलियों को छोड़कर, एक प्राकृतिक बहुदेववाद था: वे उर्वरता को नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक शक्तियों (वर्षा, हवा, बादल, सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, समुद्र आदि) को देवताओं के रूप में पूजते थे। परिणामस्वरूप, लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति (सृष्टि विज्ञान) को देवताओं की उत्पत्ति (देव उत्पत्ति) के साथ समझते थे।

स्वर्ग और पृथ्वी

सुमेरी देवताओं की सूची में, समुद्र देवी नमु को "माता, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को जन्म दिया" के रूप में वर्णित किया गया है। एक अन्य पाठ में उसे "माता, पूर्वज, जिसने सभी देवताओं को जन्म दिया" के रूप में वर्णित किया गया है। स्पष्ट रूप से सुमेरियों के प्राचीन समुद्र को सभी चीजों का प्रथम कारण और प्रमुख प्रेरक मानते थे, यह विश्वास करते हुए कि "स्वर्ग और पृथ्वी" किसी प्रकार उस समुद्र में उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा, उनके दृष्टिकोण में ब्रह्मांड के प्रमुख घटक स्वर्ग और पृथ्वी थे; उनके लिए ब्रह्मांड का शब्द एक संयुक्त शब्द था जिसका अर्थ था "स्वर्ग-पृथ्वी" (बिल्कुल जैसे उत्पत्ति की पुस्तक के शुरूआती पद में है, जहां "स्वर्ग और पृथ्वी" पूरे संगठित ब्रह्मांड को दर्शाते हैं)। इससे पहले कि वायु देवता एनलिल उसे अलग करता, स्वर्ग-पृथ्वी को एक पर्वत के रूप में माना जाता था जिसकी नींव पृथ्वी थी और जिसकी चोटी स्वर्ग थी।

एनलिल, जिन्हें "स्वर्ग और पृथ्वी के राजा" या "सभी भूमि के राजा" कहा जाता था, सुमेरियन देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण थे। पृथ्वी को व्यवस्थित करने में उनके सृजनात्मक कार्य का उत्सव "द क्रिएशन ऑफ द पिकैक्स" में मनाया जाता है, जो इस मूल्यवान कृषि उपकरण को बनाने और समर्पित करने का वर्णन करता है। इसका एक हिस्सा इस प्रकार है:

एनलिल, जो पृथ्वी से भूमि के बीज को ऊपर लाता है,

स्वर्ग को पृथ्वी से दूर ले जाने का ध्यान रखा,

धरती को स्वर्ग से दूर करने का ध्यान रखा।

. . . उसने कुदाल को अस्तित्व में लाया, "दिन" प्रकट हुआ।

उसने श्रम की शुरुआत की, भाग्य का निर्णय किया।

कुदाल और टोकरी पर वह "शक्ति" निर्देशित करता है।

इस प्रकार एनलिल ने स्वर्ग को पृथ्वी से अलग किया, बीज को फलने-फूलने दिया, और कृषि के लिए कुदाल का निर्माण किया।

सृष्टि की पुराण-कथाएँ

सभ्यता

जल का देवता एन्की, गहराई और ज्ञान का भी देवता था। यद्यपि एनलिल ने ब्रह्मांड के लिए "प्रारूप" तैयार किया, एन्की ने उसे लागू करने का अधिकांश कार्य किया। उसके प्रयास प्राकृतिक दुनिया को आकार देने से आगे बढ़कर संस्कृति और सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की शुरुआत तक गए। "एन्की और विश्व व्यवस्था" में, जल देवता हिद्देकेल और फरात के किनारों की ओर बढ़ते हैं, जो रेतीले मेसोपोटामिया घाटी को पानी देते हैं, और उन्हें जीवनदायी वर्षा और हवाओं से भर देते हैं। फिर, भूमि को खेती के लिए तैयार करते हुए, वह "पहाड़ी भूमि को खेतों में बदलता है, . . . हल और . . . जुए का निर्देशन करता है, . . . पवित्र खांचे खोलता है, और खेती वाले खेत में अनाज उगाता है।" फिर देवता घरों, अस्तबलों और भेड़शालाओं की नींव रखता है, और उन्हें बनाता है। वह "सीमाओं" को ठीक करता है और सीमा पत्थर स्थापित करता है। अंत में, वह बुनाई का आविष्कार करता है, जिसे "जो स्त्री का कार्य है" कहा जाता है। पृथ्वी को व्यवस्थित करने के बाद, एन्की प्रत्येक स्थान और तत्व को एक विशेष देवता को सौंप देता है।

सुमेरियों का अदन

एक और मिथक, "एन्की और निनहुरसाग: एक स्वर्गीय मिथक," बाइबल की कहानी अदन के बगीचे से समानता रखता है। ऐसा लगता है कि यह मिथक जानवरों या मनुष्यों की रचना से पहले दिलमुन में होता है, जो पूर्व में एक भूमि है जहाँ देवता निवास करते हैं—"शुद्ध," "स्वच्छ," "अत्यंत उज्ज्वल," और शायद बिना बीमारी या मृत्यु के। उस भूमि को उपजाऊ खेतों से भरने के बाद, एन्की क्रमशः तीन देवियों को गर्भवती करता है: निनहुरसाग, "भूमि की माता"; निम्मु, उस मिलन से उसकी पुत्री; और निनकुरा, निम्मु से उसकी पोती।

निनहुरसाग एन्की के वीर्य का उपयोग करके आठ नए पौधे बनाती हैं। यह स्पष्ट रूप से "वर्जित फल" हैं, क्योंकि जब एन्की उन्हें खाता है, तो निनहुरसाग उसे श्राप देती हैं और बगीचे को छोड़ देती हैं, यह कहते हुए, "जब तक वह मर नहीं जाता, मैं उसे जीवन की दृष्टि से नहीं देखूंगी।" श्राप के तहत, बगीचा मुरझा जाता है और देवता शोक करते हैं। देवताओं का राजा एनलिल इस स्थिति से निपटने में असमर्थ प्रतीत होता है। एन्की मरने की स्थिति में हैं। लोमड़ी, जो पहले से ही दिलमुन में मौजूद है, निनहुरसाग को दिलमुन वापस लाकर दिन बचाती है, जहां वह एन्की को ठीक करती हैं और बगीचे को पुनर्जीवित करती हैं।

मानवों की सृष्टि

सभी देवताओं की माता मानी जाने वाली निनहुरसाग ने पृथ्वी का मानवीकरण किया हो सकता है। "मनुष्य की सृष्टि" में, वह एन्की के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मांस या रोटी के अस्तित्व में आने से पहले ही अस्तित्व में आ चुके देवताओं के सामने एक दुविधा है:

वे रोटी का खाना नहीं जानते थे,

वस्त्रों के परिधान को नहीं जानते थे,

भेड़ों की तरह उन्होंने मुंह से पौधे खाए,

गड्ढो से पानी पिया।

उस स्थिति को सुधारने के लिए, एनलिल और एनकी एक पशु देवता और एक अनाज देवी की रचना करते हैं। पशु और अनाज अचानक प्रचुर मात्रा में हो जाते हैं, लेकिन देवता उनका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। जानवरों की देखभाल करने और अनाज को रोटी में बदलने के लिए अभी भी कुछ और चाहिए। देवता एनकी से शिकायत करते हैं और उसे अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए सेवकों को बनाने का आदेश देते हैं।

उनकी सहायता के लिए आते हुए, एन्की "अथाह गहराई के ऊपर की मिट्टी" लाता है और निनहुरसाग के साथ मिलकर इससे मानवों को बनता है, जिन्हें देवताओं की सेवा में लगाया जाता है, विशेष रूप से उनके लिए रोटी बनाने के लिए। इसके बाद एक भोज में, एन्की और निनहुरसाग नशे में हो जाते हैं और अक्षम रूप से कई असामान्य मानव प्रकार बनाते हैं, जिनमें बांझ महिला और नपुंसक शामिल हैं। लेकिन संपूर्ण या दोषपूर्ण, पुरुष और महिला अथाह गहराई की मिट्टी हैं, और स्वभाव से अराजकता से संबंधित हैं।

अक्कादी सृष्टि की पुराण- कथाएँ

बाबेल और अश्शुरी संस्कृतियाँ, दोनों यहूदी, अक्कादी भाषा साझा करती थीं, जो उन्हें गैर-यहूदी और भाषाई रूप से भिन्न सुमेरियों से अलग करती थी। प्राचीन पश्चिमी एशिया का सबसे परिचित सृष्टि की पुराण-कथाएँ बाबेल की सृष्टि महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, जिसे *एनुमा एलिश* (इसके शुरूआती शब्दों से) कहा जाता है। यह स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड की सृष्टि से संबंधित है और इसमें बाइबिल के विवरण से कुछ समानताएँ हैं। इस मिथक के एक बाद के अश्शुरी संस्करण ने उपयुक्त रूप से राष्ट्रीय देवता अश्शूर को बेबीलोन के देवता मारदुक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया।

एनुमा एलिश में मानव जाति का निर्माण किंगु के रक्त से होता है, जो सृजनकर्ता देवता मारदुक के खिलाफ विद्रोही सेना का अगुवा था। परिणामस्वरूप, बाबेल की पुराण-कथाओं में, पुरुष और महिला फिर से अराजकता से संबंधित होते हैं। एक अन्य मिथक में, जो एक प्राचीन बाबेल खंड में संरक्षित है, मानव जाति का निर्माण एक मारे गए देवता के रक्त से होता है:

[मनुष्य] प्रकट हों!

वे जो सभी देवताओं की सेवा करेंगे,

सृष्टि की पुराण-कथाएँ

उन्हें मिट्टी से बनाया जाए,

रक्त से जीवंत हो जाएं!

एन्की ने अपना मुंह खोला,

महान देवताओं से कह रहे हैं: . . .

उन्हें एक देवता का वध करने दें।

उनके मांस और उनके रक्त के साथ . . .

निनहुरसाग मिट्टी को मिलाएं।

एक अन्य अक्कादी पुराण-कथाओं के अनुसार, देवताओं ने मनुष्य को एक विकृत प्राणी के रूप में बनाया, उसे विकृत वाणी, झूठ और असत्य के साथ प्रस्तुत किया।

मिस्री सृष्टि पुराण-कथाएँ

प्राचीन मिस्री सृष्टि की कथा (जैसे कि एक शाही शुंडाकार स्तंभ के समर्पण अनुष्ठान में या *मृतकों की पुस्तक* में पाई जाती है) बताती है कि सृष्टि से पहले एक जलमय शून्यता थी, जो अंधकार, आकारहीनता और अदृश्यता के साथ थी। उस जलमय अराजकता का नाम नून था, "महान देवता जो स्वयं से उत्पन्न हुआ.. देवताओं का पिता।" शून्यता शांत हो गई, जिससे एक आदिम मिट्टी का टीला रह जाता है, जिस पर सृष्टिकर्ता देवता अतुम ("समग्रता") विराजमान होता है। अतुम ब्रह्मांड के शेष भाग को उत्पन्न करता है और इसके हिस्सों को स्थान और कार्य सौंपता है।

मेसोपोटामिया पुराण-कथाओं के समान एक विवरण में, वायु देवता शू आकाश देवी नट को पृथ्वी देवता गेब से उठाकर और खुद को दोनों के बीच रखकर स्वर्ग-पृथ्वी को अलग करता है।

सबसे महत्वपूर्ण मिस्री सृष्टि मिथक तथाकथित "मेम्फाइट धर्मशास्त्र" (लगभग 2700 ई.पू.) है, जिसने मेम्फिस को मिस्र की राजधानी बनाने का प्रयास किया, यह दावा करके कि यह मूल सृष्टि टीले का स्थान है। उस मिथक में सृष्टि को केवल भौतिक रूप से वर्णित करने के बजाय, ब्रह्मांड को सृष्टिकर्ता देवता के मन ("हृदय") और आदेशात्मक वाणी ("जीभ") के माध्यम से अस्तित्व में आने के रूप में देखा गया है। उस मिथक के अनुसार, एक बुद्धिमान इच्छा ब्रह्मांड को नियंत्रित करती थी।

सृष्टि पुराण-कथाएँ और उत्पत्ति

उत्पत्ति में सृष्टि का विवरण कम से कम दो तरीकों से पौराणिक कथाओं से भिन्न है। सबसे पहले, इन विवरणों का उद्देश्य भिन्न है। पौराणिक कथाएँ मुख्य रूप से जादुई उच्चारण द्वारा जीवन और समाज को संरक्षित करने के लिए थीं। यद्यपि बाइबल का विवरण जीवन और समाज के लिए प्रभाव रखता है, इसका मुख्य उद्देश्य एक वाचा के लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाना है और यह किसी भी गुप्त दावे या शक्ति से रहित है।

दूसरा, इन विवरणों की गुणवत्ता में भिन्नता है। उत्पत्ति की सृष्टि कथा एक सीधी-सादी धर्मशास्त्र प्रस्तुत करती है, जिसमें अलंकरण न्यूनतम है। एक कहानी के रूप में सुनाई गई, यह वैज्ञानिक खोज के युग में भी सत्य प्रतीत होती है, जब लोग प्राकृतिक घटनाओं की यांत्रिक खोजों के आदी होते हैं। एक बुद्धिमान, अच्छी तरह से सूचित व्यक्ति उत्पत्ति को प्रकृति के अर्थ और उद्देश्य का प्रामाणिक कथन मान सकते हैं और इस पर दिव्य सृष्टिकर्ता के प्रति भक्ति का जीवन आधारित कर सकते हैं। इसके विपरीत, सृष्टि के पुराण-कथाओं एक भ्रष्ट धर्मशास्त्र और उससे भी अधिक भ्रष्ट नैतिकता प्रस्तुत करते हैं। सबसे प्राचीन पुराण-कथाओं, जो विभिन्न कारणों से "गुप्त विज्ञानों" के आधुनिक साधकों को आकर्षित कर सकते हैं, धार्मिक सत्य के रूप में बस अविश्वसनीय हैं। प्राचीन पुराण-कथाओं के देवता लंबे समय से मृत सभ्यताओं के मलबे में दफन हो चुके हैं या आधुनिक बहुदेववादी धर्मों के देवताओं में बदल गए हैं; बाइबल के परमेश्वर जीवित हैं।

उत्पत्ति 1–3 का साहित्यिक रूप दिखाता है कि यह धर्मशास्त्र नहीं है; अर्थात, यह परमेश्वर के बारे में विश्लेषणात्मक वक्तव्य नहीं देता। फिर भी यह परमेश्वर का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो मूर्तिपूजक पुराण-कथाओं के देवताओं से विशिष्ट रूप से भिन्न है। परमेश्वर "आदि में" उपस्थित हैं। वे एक हैं; वे एकल उद्देश्य के साथ सृष्टि करते हैं, बिना किसी चुनौती के। इसके विपरीत, मूर्तिपूजक पुराण-कथाओं शुरुआत को निर्जीव और अराजक के रूप में चित्रित करते हैं। अराजकता एक ब्रह्मांड में विकसित होती है, जिससे देवता संयोग से प्रकट होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का बाद का विकास प्रतिद्वंद्वी देवताओं के बीच एक ब्रह्मांडीय शक्ति संघर्ष के रूप में देखा जाता है। फिर से, उत्पत्ति में सृष्टिकर्ता उन स्वर्ग और पृथ्वी से भिन्न और "बड़े" हैं जिन्हें वे रचते हैं। मूर्तिपूजक देवता भौतिक होते हैं और उसी ब्रह्मांडीय पदार्थ से बने होते हैं जैसे संसार; संसार उनसे बड़ा है।

बाइबल और मूर्तिपूजक मानवशास्त्र भी काफी अलग हैं। उत्पत्ति में पुरुष और महिला सृष्टिकर्ता से भिन्न प्राणी हैं, हालांकि वे उनका "प्रतिरूप" धारण करते हैं। उन्हें पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया है और उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। मूर्तिपूजक पौराणिक कथाओं में मानव प्राणी देवताओं के समान पदार्थ से आते हैं, हालांकि मनुष्य अराजकता से अधिक निकटता रखते हैं बजाय उन देवताओं के जिन्होंने उन्हें गढ़ा। मूर्तिपूजक देवताओं ने मनुष्यों को अपने भौतिक आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए दास के रूप में बनाया, इसलिए देवता उनसे या तो तिरस्कार या उदासीनता के साथ व्यवहार करते हैं। पश्चिमी एशियाई दृष्टिकोण न केवल निराशावादी था बल्कि भाग्यवादी भी था। मानव प्राणी, जिम्मेदार या महत्वपूर्ण होने से बहुत दूर, जन्म से ही एक

अपरिहार्य भाग्य के लिए नियुक्त किए गए थे जिसे वे बदल नहीं सकते थे।

अधिकांश पश्चिमी एशियाई निवासियों के लिए सबसे अच्छा यही था कि वे अपने नियत अंत से पहले एक अपेक्षाकृत समृद्ध और नियमित जीवन की आशा कर सकते थे, और इसके लिए वे सोचते थे कि उन्हें प्राचीन पुराण-कथाओं के पाठ और पुनः अभिनय के माध्यम से अपने देवताओं को प्रभावित करना होगा। दूसरी ओर, उत्पत्ति, बड़े पुराने नियम के शिक्षण के हिस्से के रूप में, मानव समुदाय को परमेश्वर के साथ एक जीवंत, व्यक्तिगत, वाचा संबंध में लाने का प्रयास करती है।

यह भी देखें सृष्टि।

सेंहुआ

सेंहुआ

लैव्यव्यवस्था 13:30–37 और 14:54 में त्वचा पर चकत्ते के लिए केजेवी अनुवाद में एक उभार का उल्लेख है।

देखें घाव।

सेइरे

वह स्थान जहाँ एहूद ने मोआब के राजा एग्लोन की हत्या के बाद शरण ली, और जहाँ से उसने मोआबियों के विरुद्ध युद्ध के लिए इस्राएल को बुलाया (न्या 3:26)।

सेईर (व्यक्ति)

सात पुत्रों के पिता और एसाव की वंशावली के माध्यम से अब्राहम के वंशज। मूल रूप से एदोम की भूमि में रहने वाली एक होरी जनजाति, सेईर के वंशज राष्ट्र को पहले एसाव के वंशजों द्वारा बेदखल कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया। शायद इसी कारण सेईर और उसके वंशज अब्राहम की वंशावली में शामिल किए गए (उत 36:20–21; 1 इति 1:38)।

सेईर (स्थान)

1. एदोम की पर्वत श्रृंखला मृत सागर से दक्षिण की ओर अकाबा की खाड़ी तक फैली हुई है। सेईर पहाड़ के पश्चिम में महान तराई अराबा और पूर्व में मरूभूमि थी। सेईर आधुनिक जेबेल एश-शेरा है।

सेईर पहले होरियों द्वारा बसा हुआ था, जिनकी हार राजा कदोर्लाओमेर के हाथों हुई थी, जिसका उल्लेख उत 14:4–6 में है। बाद में होरियों को इस क्षेत्र से एसाव ने बेदखल कर दिया (व्य. वि. 2:12); हालांकि, होरियों के कुछ प्रमुखों का उल्लेख एसाव के वंशजों में किया गया है जो सेईर में रहते थे (उत 36:20–30)। चूंकि यह क्षेत्र प्रभु द्वारा एसाव को विरासत के रूप में दिया गया था (यहो 24:4), इस्राएलियों को चेतावनी दी गई थी कि वे जंगल की यात्रा के दौरान सेईर से गुजरते समय एसाव के पुत्रों को युद्ध के लिए उकसाएं नहीं (व्य.वि. 2:1–8)। फिलिस्तीन पर इस्राएल के कब्जे के दौरान, वे सेईर के लोगों के खिलाफ कई युद्धों में शामिल हुए। सिमोनियों के एक समूह ने सेईर में रहने वाले अमालेकियों को नष्ट कर दिया और वहां अपने लोगों को बसाया (1 इति 4:42)। यहोशाफात, यहूदा के राजा (872–848 ई. पू.), ने अम्मोन, मोआब और सेईर की संयुक्त सेनाओं पर एक अद्भुत विजय प्राप्त की (2 इति 20:10–23)। यहूदा के राजा अमस्याह (796–767 ई. पू.) ने सेईर की एक सेना को नमक की तराई में पराजित किया (25:11–14)। और अन्त में, भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने इस्राएल के खिलाफ उनकी शत्रुता के लिए सेईर के निवासियों पर विनाश का श्राप दिया (यहेज 35:1–15)।

यह भी देखें एदोम, एदोमवासी।

2. भूमि के उत्तरी सीमा के परिभाषित भाग का स्थान जो यहूदा के गोत्र को सौंपा गया था (यहोशू 15:10)। यह किर्यत्यारीम के पश्चिम और बेतशेमेश के उत्तर-पूर्व में स्थित था। पर्वत सेईर शायद वह पहाड़ी है जिस पर आधुनिक शहर सारिस बना हुआ है।

सेकू

सेकू

1 शमूएल 19:22 में एक जगह। *देखें* सेकू।

सेकू

सेकू

शाऊल ने शमूएल और दाऊद का पता पूछने के लिए जिस नगर या स्थल पर रुककर पूछा, वह गिबा और रामाह के बीच स्थित था। यह विशेष रूप से अपने बड़े कुँए के लिए प्रसिद्ध था—जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्वाभाविक स्थान (1 शमू 19:22)।

सेना

सेना सैनिकों का एक बड़ा संगठित समूह है जो युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित होता है, विशेष रूप से भूमि पर।

देखें युद्ध।

सेना

रोमी सेना की सैन्य टुकड़ी। नए नियम समय में सेना का मानक संख्य 6,000 पुरुषों का था, जिसमें लगभग 120 घुड़सवार जोड़े गए थे।

क्योंकि यह पुरुषों के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता था, "लिजियन" शब्द का प्रतीकात्मक रूप से एक अनिश्चित बड़ी संख्या के लिए उपयोग किया जाने लगा; इस उपयोग का नए नियम में चार बार उल्लेख होता है। गिरासेनियों के देश में दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के बारे में कहानी में, यीशु ने उस आदमी से पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" और उसने उत्तर दिया, "मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं" (मर 5:9, 15; लूका 8:30; पुष्टि करें मत्ती 12:45; लूका 8:2, जहाँ एक व्यक्ति में कई दुष्टात्माओं के निवास की बात होती हैं)।

शब्द का एक और उपयोग मत्ती 26:53 में है, जहां यीशु की गिरफ्तारी के समय उनके साथ के एक व्यक्ति ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपनी तलवार खींची। यीशु ने ऐसे कार्य को यह कहते हुए मना किया कि, "क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से हजारों [लिजियन] स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए बुला सकता हूं, और वह उन्हें तुरंत भेज देंगे?"। इस प्रकार उन्होंने स्वर्गदूतों की विशाल संख्या की बात की जो उनकी सहायता के लिए बुलाए जा सकते थे।

"लिजियन" शब्द का नए नियम में कभी भी सैन्य टुकड़ी के अर्थ में उपयोग नहीं किया गया है बल्कि उसका उपयोग बुरी आत्मिक शक्तियों के लिए किया गया है जो मनुष्यों का विरोध करती हैं (पुष्टि करें इफि 6:12) या उन आत्मिक शक्तियों के लिए जो मनुष्यों की सहायता के लिए बुलाए जा सकती हैं (पुष्टि करें इब्रा 1:14)।

यह भी देखें युद्ध।

सेना, स्वर्ग की सेना

इब्रानी अभिव्यक्तियाँ जो अक्सर पुराने नियम में पाई जाती हैं। ये अभिव्यक्तियाँ शाब्दिक रूप से "सेना" और "आकाश की सेना" का अर्थ रखती हैं। "आत्मा" मूलतः एक सैन्य शब्द है, जो पुराने नियम में लगभग 500 बार होता है। इसका अर्थ "सेना" (2 रा 18:17), "स्वर्गदूत," "स्वर्गीय शरीर," या "सृष्टि" हो सकता है।

बाइबल में "स्वर्ग की सेना" वाक्यांश के विभिन्न उपयोग हैं। प्राचीन लेखक कभी-कभी प्रतीकात्मक रूप से सूर्य, चंद्रमा और तारों को एक सेना के रूप में संदर्भित करते थे (व्य.वि. 4:19; न्या 5:20)। प्राचीन ज्योतिषीय पंथों में, यह माना जाता था कि आकाशीय पिंड आत्माओं द्वारा संचालित होते थे और इस प्रकार एक जीवित सेना का गठन करते थे जो स्वर्गीय नियति को नियंत्रित करती थी। स्वर्ग की सेना की पूजा मूर्तिपूजा के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक थी। यह इस्राएलियों के बीच आम था जब वे परमेश्वर की सेवा से पीछे हट जाते थे (यिर्म 19:13; प्रेरि 7:42)। यद्यपि उन्हें ऐसे मूर्तिपूजक विश्वासों के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी (व्य.वि. 4:19; 17:3), इस्राएली स्वर्गीय पिंडों की पूजा करने की प्रथा में पड़ गए। यह विशेष रूप से अश्शूर और बेबिलोनी काल के दौरान सत्य था (2 रा 17:16; 21:3–5; 2 इति 33:3–5; यिर्म 8:2; सप 1:5)। इस मूर्तिपूजक प्रथा का सुधार यह है कि वे प्रभु में विश्वास करें जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, जिन्होंने अपनी आज्ञा पर स्वर्गीय पिंडों को संगठित किया और उन्हें एक विशेष कार्य करने के लिए नियुक्त किया (उत 1:14–19; 2:1; नहे 9:6; भज 33:6; 103:21; 148:2; यशा 40:26; 45:12)।

परमेश्वर को अक्सर "सर्वशक्तिमान सेनाओं के प्रभु परमेश्वर" कहा जाता है, अर्थात् स्वर्गीय सेनाओं के (यिर्म 5:14; 38:17; 44:7; होश 12:5)। स्वर्गीय सेना में स्वर्गदूत या संदेशवाहक शामिल होते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभु के कार्य से जुड़े होते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं जो स्वर्गदूतों या "परमेश्वर के पुत्रों" से बनी होती है (उत 1:26; 1 रा 22:19; अय्यू 1:6; भज 82; यशा 6)। संदेशवाहक प्रभु की परिषद से उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं (उत 28:12–15; लूका 2:13)।

हालांकि सेना कभी-कभी तारों या स्वर्गदूतों के रूप में समझे जाते हैं, इस्राएल की गोत्रों को भी "प्रभु की सेना" कहा जाता है। दानि 8:10–11 में "स्वर्ग की सेना" प्रतीकात्मक भाषा प्रतीत होती है जो इस्राएल, "पवित्र लोग," का उल्लेख करती है, और इस्राएल के राजा, परमेश्वर को "सेना का प्रधान" कहा जाता है।

यूनानी शब्द "सेना" का अनुवाद नए नियम में केवल दो बार होता है (लूका 2:13; प्रेरि 7:42)। "सेनाओं के प्रभु" का उपयोग पौलुस और याकूब द्वारा प्रभु के लिए एक शीर्षक के रूप में किया जाता है (रोम 9:29; याकू 5:4)। यह शब्द परमेश्वर की सार्वभौमिक शक्ति और महिमा को इतिहास में व्यक्त करता है, लेकिन उनके आदेश पर खड़े "सेनाओं" की सटीक पहचान अनिश्चित है।

यह भी देखें सेनाओं का यहोवा।

सेनाओं के यहोवा

सेनाओं के यहोवा

पुराने नियम में परमेश्वर का नाम जो मुख्य रूप से भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों में पाया जाता है। सेना स्वर्गीय शक्तियाँ और स्वर्गदूत हैं जो यहोवा के आदेश पर कार्य करते हैं। *देखें*परमेश्वर, नाम; सेना, स्वर्ग के सेना।

सेनाओं के यहोवा

पुराने नियम में परमेश्वर के लिए एक नाम जो मुख्य रूप से भविष्यवक्ताओं के लेखों में मिलता है। सेना स्वर्गीय शक्तियाँ और स्वर्गदूत हैं जो यहोवा के आदेश पर कार्य करते हैं। *देखें* परमेश्वर के नाम।

सेने

वह एक चट्टान का नाम था जो वादी एस-सुवेनिट के पार एक दर्रे में स्थित था, जिस पर योनातान और उसका शस्त्रधारी पलिश्तियों से उनकी मुठभेड़ में पार हुए थे। सेने के विपरीत चट्टान को बोसेस कहा जाता था और यह उत्तर में मिकमाश शहर की ओर था। सेने गेबा नगर के सामने दक्षिण की ओर स्थित था (1 शमू 14:4–5)।

सेप्टुआजिंट

सेप्टुआजिंट

*देखें*बाइबल, प्राचीन संस्करण; बाइबल का अधिनियम।

सेब और सेब का पेड़

एक ऐसा वृक्ष है जो लगभग 4.5 से 7.6 मीटर (15 से 25 फीट) ऊँचा होता है और गोल, सख्त और मीठे फल उत्पन्न करता है। इस पेड़ की पत्तियाँ अण्डाकार होती हैं जिनके किनारे थोड़े दाँतेदार होते हैं और यह वसंत ऋतु में सफेद या गुलाबी फूलों से भर जाता है, जो फल आने से पहले खिलते हैं।

सेब का पेड़ प्राचीन पश्चिम एशिया का मूल नहीं था। बाइबल के कुछ संस्करण पुराने नियम में कुछ फलों के संदर्भों का अनुवाद "सेब" के रूप में करते हैं। इब्रानी शब्द "तप्पूअ़ख़" को अक्सर “सेब” कहा गया है(नीति 25:11; श्रेष्ठ 2:3, 5; 7:8; 8:5)। यह अनुवाद सेब के लिए अरबी शब्द *तुफ़ाह* के साथ इसकी समानता के कारण होता है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि इन अंशों में जिस फल का उल्लेख किया गया है, वह वास्तव में खुबानी हो सकता है, क्योंकि प्राचीन फिलिस्तीन में सेब आम नहीं होते थे। हालाँकि, शोधकर्ताओं ने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कादेश-बार्निया की खुदाई के दौरान कार्बोनाइज्ड सेब (संभवतः जंगली सेब, *मालूस सिल्वेस्ट्रीस*) पाए गए हैं। यह खोज सुझाव देती है कि राजा सुलैमान के बगीचों में सेब उगाए जाते थे।

*यह भी देखें*खुबानी।

सेम

सेम एक प्रकार की फली होती है (एक पौधा जो बीज सहित फली उत्पन्न करती है)। बाइबल काल में रहने वाले लोगों के भोजन में सेम एक महत्वपूर्ण भाग थी। 2 शमूएल 17:27–28 और यहेजकेल 4:9 में मसूर के सन्दर्भ सामान्यतः बड़ी सेम (*फाबा वुल्गारिस*) को सन्दर्भित करती है। यह प्रजाति एक वार्षिक पौधा है, अर्थात् यह एक वर्ष में अपना जीवनचक्र पूरा कर लेता है। माना जाता है कि बड़ी सेम मूल रूप से उत्तरी फारस में उगाई गई थी, लेकिन पुराने समय से ही पश्चिमी एशिया में इसे खाद्य पौधे के रूप में व्यापक रूप से उगाया जाता था।

मिस्र के कब्रों में ममियों के साथ सेम पाई गई हैं, जो यह दर्शाता है कि वे प्राचीन मिस्री संस्कृति में भी महत्वपूर्ण थीं। यूनानियों और रोमियों ने भी सेम को अपनी खेती का हिस्सा बनाया था।

*देखें*कृषि; भोजन और भोजन की तैयारी।

सेम

सेम

लूका 3:36 में नूह के पुत्र शेम की किंग जेम्स संस्करण वर्तनी।

*देखें*शेम।

सेमेई, शिमी

योसेख का वंशज और यीशु मसीह के एक पूर्वज (लूका 3:26)।

*देखें*यीशु मसीह की वंशावली।

सेर

सेर

सूखी वस्तु का माप एक सेर (एक लीटर) से थोड़ा अधिक के बराबर होता है (प्रका 6:6; एन.एल.टी. देखें)। आर.एस.वी. और एन.आई.वी. में "सेर" लिखा है।

देखें वजन और माप।

सेर

सेर

नप्ताली के गोत्र के एक सुदृढ़ नगरों में से एक (यहो 19:35)। सूची में दिए गए आस-पास के नामों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गलील झील के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर स्थित था।

सेरह

आशेर की पुत्री (उत 46:17; गिन 26:46; 1 इति 7:30)।

सेरिन्थस

गूढ़ज्ञान विधर्मी (लगभग 100 ईस्वी में मृत्यु) जिसके विधर्म की निंदा प्रेरित यूहन्ना द्वारा की गई थी। संभवतः उसका जन्म मिस्र में हुआ और वह यहूदी परिवार में पले-बढ़े, सेरिन्थस गूढ़ज्ञान प्रवृत्तियों वाले मसीहियों के दल का अगुवा था। उसने संभवतः यह विश्वास किया कि जगत परमेश्वर द्वारा नहीं बल्कि निम्नतर प्राणी (जिसे डेमिउर्ज कहा जाता है) या स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया था, जिनमें से एक ने यहूदियों को व्यवस्था दी। सेरिन्थस ने यह भी सिखाया कि यीशु साधारण पुरुष थे, जिन पर "मसीह" का अवतरण उनके बपतिस्मे के समय हुआ था। इस ईश्वरीय शक्ति ने अज्ञात और पारलौकिक परमेश्वर को प्रकट किया। इस "मसीह" ने यीशु को उनके क्रूसीकरण से पहले छोड़ दिया।

कलीसियापिता यूसेबियस (लगभग 260–340), इरेनियस की कहानी का उल्लेख करते हैं (जो दूसरी शताब्दी के अंत में जीवित थे), जिसे उन्होंने पोलीकार्प से सुना था (जो प्रेरित यूहन्ना के शिष्य थे)। इस कहानी के अनुसार यूहन्ना ने सुना कि सेरिन्थस उस इफिसी स्नानगृह में आ गए थे जहाँ वह (यूहन्ना) थे। यूहन्ना तुरन्त स्नानगृह से बाहर भागे और चिल्लाए, “यह इमारत गिर जाएगी क्योंकि सत्य का शत्रु अन्दर है!” कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यूहन्ना की लेखनी में कुछ अंश सेरिन्थस के खिलाफ निर्देशित हो सकते हैं (देखें यूह 1:1–3, 14; 1 यूह 4:1–3)।

सेरेत

सेरेत

यहूदा के गोत्र से हेला की पत्नी के द्वारा अश्शूर का पुत्र (1 इति 4:7)।

सेरेथश्शहर

सेरेथश्शहर

रूबेन के गोत्र को विरासत में मिला एक नगर (यहो 13:19), जिसे "तराई में के पहाड़" पर स्थित बताया गया है।

सेरेद, सेरेदियों

जबूलून के पुत्रों में से एक (उत 46:14) और सेरेदियों परिवार के पिता (गिन 26:26) ।

सेरेदी

गिनती 26:26 में सेरेद के परिवार का सदस्य, सेरेदियों का केजेवी रूप।

देखें सेरेद, सेरेदी।

सेलसह

सेलसह

राहेल की कब्र के पास का स्थान जहाँ शाऊल ने दो लोगों से मुलाकात की, जो शमूएल की भविष्यवाणी की पूर्ति में था, जो उन घटनाओं के बारे में थी जो शाऊल के अभिषेक की पुष्टि करेंगी (1 शमू 10:2)। परम्परागत रूप से राहेल की कब्र बिन्यामीन की उत्तरी सीमा पर स्थित मानी जाती है, लेकिन सेलसह की कोई सटीक पहचान नहीं की गई है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि सेलसह और जेला एक ही स्थान हैं, लेकिन इसकी सम्भावना नहीं है।

सेला

सेला

संगीत संकेतन, संभवतः प्रदर्शन में विराम को निर्दिष्ट करता है, भजन ग्रंथों में 70 से अधिक बार और हबक्कूक 3:3, 9, 13 में आता है।

*देखें*संगीत; भजन संहिता।

सेला

1. एमोरियों की सीमा पर एक अज्ञात स्थान (न्या 1:36)।

2. एदोमी गढ़ (2 रा 14:7)। इस स्थल पर नबातीय नगर पेट्रा का निर्माण किया गया था। *देखें*पेट्रा।

3. यशायाह की भविष्यद्वाणी में मोआब के विरुद्ध उल्लेखित अज्ञात स्थान (यशा 16:1)।

सेला, जेला

सेला, जेला*

बिन्यामीन के गोत्र का वह नगर जहाँ शाऊल और योनातान की हड्डियों को दफनाया गया था (यहो 18:28; 2 शमू 21:14)। जेला संभवतः शाऊल के पिता कीश का पैतृक नगर था, और यह संभवतः शाऊल का घर भी था, इससे पहले कि उन्हें राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया।

सेलाहम्म-हलकोत

सेलाहम्म-हलकोत

यह माओन के जंगल में चट्टान, जिसका अर्थ है "सेलाहम्म-हलकोत" (पलायन की चट्टान)। शाऊल, दाऊद को मारने की अपनी लालसा में, यहूदा के खड़ी-खड़ी घाटियों वाले पहाड़ों में उससे पकड़ने का प्रयास कर रहा था, जहाँ दाऊद भाग गया था। शाऊल का ध्यान एक पलिश्तियों के आक्रमण ने भटका दिया, जिससे दाऊद को भागने का अवसर मिला (1 शमू 23:28)। यह चट्टान माओन से लगभग आठ मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित वादी एल-मलाकी में हो सकती है।

सेलेक

सेलेक

दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में अम्मोनी योद्धा (2 शमू 23:37; 1 इति 11:39)।

सेलेद

यहूदा के गोत्र से नादाब के पुत्र (1 इति 2:30)।

सेवक

सेवक

एक व्यक्ति जो स्वामी के लिए काम करता है, जो बदले में एक हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ सेवक कानूनी रीति से गुलाम थे। जबकि अन्य स्वेच्छा से सेवक थे। "सेवक ," "गुलाम," "बंधुआ पुरुष," और "बंधुआ स्त्री" इनके बीच अंतर करना हमेशा संभव नहीं होता। इब्रानी और यूनानी के कई शब्दों का अनुवाद "दास " के रूप में किया गया है, हालांकि नए अनुवाद कभी-कभी अन्य शब्दों को प्राथमिकता देते हैं।

"लड़का," "युवा," या "लड़के" के लिए उपयुक्त इब्रानी शब्द का अर्थ आतौमर पर सेवक होता है (निर्ग 33:11; गिन 22:22; 2 राजा 4:12)। एक शब्द जिसका मतलब "स्वतंत्र जन्मा सेवक" होता है, वह प्रभु के सेवकों को संदर्भित करता है, जैसे लेवियों (एज्रा 8:17; यशा 61:6; एज्रा 44:11) या याजकों (निर्ग 28:35; योए 1:9; 2:17)। कभी-कभी राजा के मंत्रियों को सेवक कहा गया है (1 इति 27:1; नीति 29:12), और वे स्वर्गदूत जो प्रभु के सामने सेवा करते हैं उन्हें भी सेवक कहा गया है (भज 103:21; 104:4)। मजदूर या कर्मचारी भी स्वतंत्र व्यक्ति माने जाते थे (निर्ग 12:45; अय्यू 7:1; मला 3:5)।

सबसे सामान्य इब्रानी शब्द, जो पुराने नियम में लगभग 800 बार आता है, (उत्प 9:25; 12:16; निर्ग 20:17; दासत्व में रखे दास के लिए उपयोग किया गया है (व्य.वि. 5:15; 15:17)। फिर वही शब्द उच्च पद के लोगों के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि राजा के मंत्री और सलाहकार (2 राजा 22:12; 2 इति 34:20; नहे 2:10) या परमेश्वर के सेवक (उत 24:14; गिन 12:7; यहो 1:7; 2 राजा 21:8), जैसे कि "मेरा सेवक मूसा" [या दाऊद, यशायाह, इस्राएल, अय्यूब, आदि]। सबसे श्रेष्ठ अभिव्यक्तियों में से एक है "यहोवा [प्रभु] का सेवक" (व्य.वि 34:5; यहो 1:13; 8:31–33; यशा 49:1–6; 50:4–9; 52:13–53:12)। नाम ओबद्याह का अर्थ है “यहोवा का सेवक” है।

नया नियम विभिन्न रूप से सेवक को दास, मजदूर या कर्मचारी के रूप में (मर 1:20; लूका 15:17–19; यूह 10:12–14), और अधिक व्यापक रूप से गुलाम के रूप में (मत्ती 8:9; 10:24–25; 13:27–28; मर 10:44; 12:2–4; लूका 7:2–3, 8–10; यूह 4:51; 8:34; 13:16; इफि 6:5; कुलु 1:7), तथा एक घरेलू नौकर के रूप में भी परिभाषित करता है (लूका 16:13)।

यह भी देखें गुलाम, गुलामी।

सेवक / परिचारक

सेवक / परिचारक

एक उच्च पदस्थ अधिकारी जो राजा की सेवा में कार्यरत थे।

देखिए राजदरबार प्रमुख।

सेवक, सेविका

स्थानीय कलीसिया में एक अधिकारी को नामित करने वाले शब्द, जो एक यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है "सेवक" या "सेवा प्रदान करनेवाला"। "डायकोनेट" शब्द का उपयोग स्वयं कार्यालय या सेवक और सेविकाओं के सामूहिक निकाय के लिए किया जाता है। जैसा कि आज तकनीकी अर्थों में उपयोग किए जाने वाले कई अन्य बाइबल शब्दों के साथ होता है, "डीकन" और "डीकेनेस" जैसे शब्द लोकप्रिय, गैर-तकनीकी शब्दों के रूप में शुरू हुए। पहली शताब्दी ईस्वी की धर्मनिरपेक्ष ग्रीक संस्कृति और नए नियम दोनों में, उन्होंने विभिन्न प्रकार की सेवाओं का वर्णन किया।

इस अवधारणा की उत्पत्ति

यूनानी उपयोग

प्राचीन लेखों में ऐसे वचन पाए गए हैं जहां यूनानी शब्द "डीकन" का अर्थ "परिचारक," "सेवक," "भण्डारी," या "संदेशवाहक" था। कम से कम दो उदाहरणों में इसने नानबाई और रसोइए को इंगित किया है। धार्मिक उपयोग में, यह शब्द मूर्तिपूजक मन्दिरों में विभिन्न परिचारकों का वर्णन करता था। प्राचीन आलेख ग्रीक देवता हिर्मेस को एक मूर्ति के समर्पण की अध्यक्षता करते हुए "डीकन" दिखाते हैं। सेरापिस और आइसिस, मिस्र के देवता, की सेवा एक पुजारी की अध्यक्षता में "डीकन" के समूह द्वारा की जाती थी।

सामान्य नए नियम का उपयोग

बाइबल लेखकों द्वारा विभिन्न सेवकाईयों या सेवाओं का वर्णन करने के लिए उसी शब्द का सामान्य अर्थ में उपयोग किया गया था। प्रेरिताई कलीसिया के विकास के बाद तक यह शब्द कलीसिया अधिकारियों के एक विशिष्ट निकाय पर लागू नहीं हुआ था। इसके सामान्य उपयोगों में, "डीकन" का मतलब भोजन परोसने वाला (यूह 2:5, 9), राजा का सेवक (मत्ती 22:13), शैतान का सेवक (2 कुरिन्थियों 11:15), परमेश्वर का सेवक (6:4), मसीह का सेवक (11:23), कलीसिया का सेवक (कुलु 1:24–25), और एक राजनीतिक शासक (रोमि 13:4) होता है।

नया नियम सेवकत्व को सेवकाई या सेवा के रूप में और पूरे कलीसिया के पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात यह सभी चेलों के लिए एक मानक माना जाता है (मत्ती 20:26–28; लूका 22:26–27)। यीशु की अंतिम न्याय पर शिक्षा सेवकाई को भूखों को खिलाने, परदेशी का स्वागत करने, नग्नों को कपड़े पहनाने, और बीमार और कैदियों से मिलने जैसे कार्यों से जोड़ती है (मत्ती 25:31–46)। पूरे नए नियम में, व्यक्तियों की शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं के प्रति करुणामय देखभाल और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करने पर जोर दिया गया है। ऐसी सेवा अंततः स्वयं मसीह के लिए एक सेवकाई है (वचन 45)।

इस पद की उत्पत्ति

कुछ बाइबल विद्वान यहूदी आराधनालय के *हज़ान* और मसीही सेवक के पद के बीच सम्बन्ध पर जोर देते हैं। *हज़ान* ने आराधनालय के दरवाजे खोले और बंद किए, इसे साफ रखा, और पढ़ने के लिए किताबें वितरित कीं। संभवतः ऐसे ही व्यक्ति को यीशु ने अपना पढ़ना समाप्त करने के बाद यशायाह की पुस्तक सौंपी थी (लूका 4:20)।

अन्य नए नियम विद्वान सात के चयन पर ध्यान केंद्रित करते हैं (प्रेरि 6:1–6)। वे उस कार्य को एक अधिक विकसित संरचना के ऐतिहासिक अगुवे के रूप में देखते हैं (फिलि 1:1; 1 तीमु 3:8–13—सेवक के "पद" के दो विशिष्ट वचन)। लूका ने प्रेरितों के काम में नए कलीसियाई अगुवों के चयन पर काफी ध्यान दिया। विभिन्न जिम्मेदारियों से अधिक काम में लगे हुए, 12 प्रेरितों ने भोजन और दान के दैनिक वितरण में कलीसिया की यूनान-भाषी विधवाओं की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाजन का प्रस्ताव रखा। सात सुनाम पुरुष, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण (प्रेरि 6:3), बाद में यरूशलेम की मंडली में प्रमुख हो गए, दान के कार्य करते हुए और शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल करते हुए।

कुछ विद्वान चेतावनी देते हैं कि सेवक को केवल दान कार्यों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रेरि 6:2 में प्रयुक्त यूनानी शब्द का संबंध 4 वचन में अनुवादित "वचन की सेवा" शब्द से है। जिन्हें शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल की निगरानी के लिए चुना गया था, वे आत्मिक डील-डौल के लोग थे। स्तिफनुस, उदाहरण के लिए, "अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था" (6:8)। फिलिप्पुस, जिन्हें प्रेरि 6 में सात में

सेवक, सेविका

से एक नियुक्त किया गया था, ने "परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था" (8:12)। फिलिप्पुस ने भी बपतिस्मा दिया (वचन 38) और उन्हें एक प्रचारक (21:8) के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रारंभिक कलीसिया में सेवक

जो लोग प्रेरि 6 को सेवक के पद के प्रारंभिक चरण के रूप में उद्धृत करते हैं, वे यरूशलेम में कलीसिया से अन्यत्र उभरने वाली गैर-यहूदी मंडलियों में इस परंपरा के प्रसार का उल्लेख करते हैं। कई कलीसियाओं ने शायद "यरूशलेम के सात" की नियुक्ति को अनुसरण करने के लिए एक प्रारूप के रूप में लिया, कुछ ने तो संख्या सात को भी अपनाया। उदाहरण के लिए, तीसरी शताब्दी के पोप कॉर्नेलियस के एक पत्र में कहा गया था कि रोम के कलीसिया ने सेवकों की संख्या सात बनाए रखी है।

जब फिलिप्पी कि कलीसिया ने प्रेरित पौलुस से अपने निर्देश प्राप्त किए (लगभग 62 ईस्वी) और तीमुथियुस के पास पौलुस का पहला पत्र था, तब तक "डीकन" कलीसियाओं में एक विशिष्ट पद को संदर्भित करने वाला एक तकनीकी शब्द बन चुका था। फिलि 1:1 में पौलुस ने सामान्य रूप से कलीसिया को संबोधित किया और फिर "अध्यक्षों और सेवकों के साथ" जोड़ा। कुछ व्याख्याकार इसे बड़ी कलीसिया निकाय के भीतर दो अलग-अलग समूहों की स्पष्ट स्थापना मानते हैं, हालांकि कोई और विवरण नहीं दिया गया है। संभवतः उस मंडली के सेवक उन भेंटों को इकट्ठा करने और फिर भेजने के लिए जिम्मेदार थे जिनका उल्लेख किया गया है (फिल 4:14–18)।

1 तीमु 3:8–13 में सेवक के पद के लिए योग्यताओं के बारे में निर्देश दिए गए हैं।हालांकि यह नए नियम में इस विषय का सबसे विस्तृत विवरण है, लेकिन यह वास्तव में काफी अस्पष्ट है। अधिकांश योग्यताएँ, जो व्यक्तिगत चरित्र और व्यवहार से संबंधित हैं, एक अध्यक्ष के लिए समान हैं। उदाहरण के लिए, एक सेवक को सच्चा, एकपत्नी, "पियक्कड़ नहीं," और एक जिम्मेदार माता-पिता होना चाहिए।वचन 11, जिसमें कहा गया है कि "स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगानेवाली न हों, बल्कि संयमी, सभी चीजों में विश्वासयोग्य", यह वचन संभवतः सेवकों की पत्नियों के बजाय सेविकाओं का उल्लेख करता है, जैसा कि कई अनुवादों में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक अवस्था में, यह स्पष्ट है कि स्त्रियों ने सेवक के कार्य में भाग लिया।

अध्यक्ष के पद के विपरीत (1 तीमु 3:2), सेवक को शिक्षा या आतिथ्य प्रदान करने के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। वास्तव में, प्रारंभिक कलीसिया में सेवक या सेविकाओं की भूमिकाओं को स्पष्ट करने के लिए किसी भी कार्यात्मक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। चरित्र योग्यताएँ उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जिनके पास मौद्रिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ हैं (जैसा कि प्रेरि 6:1–6 सुझाव देता है)।तीमुथियुस को बताया गया है कि अच्छे सेवक बिना इनाम के नहीं रहेंगे; न केवल उनका विश्वास बढ़ेगा, बल्कि जिनकी वे सेवा करते हैं उनके बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी (1 तिमु 3:13)।

सेवक का पद प्राचीनों के पद से अलग था, जिसे पुराने नियम में एक निश्चित यहूदी परंपरा से लिया गया था (देखें गिन 11:16–17; व्य.वि. 29:10)। दूसरी ओर, सेवक का पद यीशु के मजबूत, व्यक्तिगत, ऐतिहासिक उदाहरण से विकसित हुआ, जो सेवक के रूप में दयापूर्वक ठोस मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते थे।

जैसे-जैसे सेवक का पद अधिक दृढ़ता से स्थापित हुआ, इसके कर्तव्यों को पासबानी देखभाल के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। गरीबों और बीमारों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि निर्देश और सांत्वना के साथ भी सेवा मिली।कलीसिया के सदस्यों के घर एक सेवक या सेविकाओं के लिए परिचित क्षेत्र बन गए।एक मुलाक़ात का तरीका स्थापित किया गया ताकि कलीसिया के बड़े समुदाय की आवश्यकताओं को खोजा और पूरा किया जा सके। हालांकि इसमें धन का प्रबंधन शामिल था, यह उससे कहीं अधिक था। जो लोग सेवक और सेविकाओं के रूप में सेवा करते थे, वे निस्संदेह सामान्य रूप से कलीसिया के लिए प्रेमपूर्ण देखभाल के प्रतीक बन गए।

प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्पष्ट विविधता के कारण यह निर्धारित करना मुश्किल है कि सेवक का पद नए नियम के भीतर कलीसिया की व्यवस्था के बड़े स्वरूप में कहाँ उपयुक्त बैठता है। कुछ कलीसिया इतिहासकारों का निष्कर्ष है कि जैसे-जैसे कलीसियाई संरचना विकसित हुई, प्राचीनों ने मंडली को अगुआई प्रदान की। सेवक ने उनकी सहायता की, विशेष रूप से सामाजिक सेवाओं और पासबानी देखभाल में। पहली शताब्दी के अंत और दूसरी शताब्दी की शुरुआत में सेवक, प्राचीन (पुरोहित) और अध्यक्ष की एक विशिष्ट त्रिस्तरीय सेवकाई देखीं गई। बिशप या "अध्यक्ष" ने क्षेत्रों या कलीसियाओं के समूहों पर अधिकार का प्रयोग करना शुरू किया।

सेविका

प्रारंभिक कलीसिया की सेवा में स्त्रियां कहां उपयुक्त होती थीं? पहली शताब्दी में सामान्य रूप से स्त्रियों की भूमिका की तुलना में पौलुस द्वारा सेवकाई में स्त्रियों के जिक्र को शामिल करना आश्चर्यजनक है उन्होंने फीबे की सेवा के लिए उसकी प्रशंसा की, जो उसने किंख्रिया की कलीसिया में की थी, उसे "सेविका" शब्द का उपयोग करके वर्णित किया (रोमि 16:1)। उन्होंने उसकी प्रशंसा "सहायक" (वचन 2) के रूप में की, एक शब्द जो अगुवे के गुणों को दर्शाता है (पुष्टि करें रोमि 12:8; 1 तीमु 3:4–5)। कुछ विद्वानों ने उस संदर्भ का उपयोग सेविका के पद के प्रारंभिक विकास के उदाहरण के रूप में किया है। दूसरों ने इसकी व्याख्या गैर-तकनीकी अर्थ

में की है, जिसका अर्थ है कि फीबे ने आम तौर पर सेवा करने की भूमिका निभाई थी और इस प्रकार वह रोम में मान्यता के योग्य थी। चाहे "डीकन" का उपयोग तकनीकी रूप से किया गया हो या वर्णनात्मक रूप से, नए नियम में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए सेवकाई यीशु के उदाहरण के अनुसार की गई थी, जो "सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए थे" (मर 10:45)। स्त्री विश्वासियों की बड़ी संख्या के कारण (प्रेरि 5:14; 17:4), स्त्रियाँ सेवकाई के ऐसे क्षेत्रों में कार्य करती थीं जैसे कि मुलाक़ात करना, शिष्यत्व में निर्देश देना, और बपतिस्मा में सहायता करना। तीसरी सदी के आलेख में सेविका का उल्लेख स्त्री विश्वासियों को बपतिस्मा देने के रूप में किया गया है।

यह भी देखें बिशप; प्राचीन; पादरी; पुरोहित।

सैनिक

हर सेना में व्यक्तिगत सदस्य, चाहे वे पैदल सेना में हों, घुड़सवार सेना में हों, या घेराबंदी युद्ध में लगे दल का हिस्सा हों। *देखें* युद्ध।

सैन्य-दल के सरदार

सैन्य-दल के सरदार

रोम के सैन्य अधिकारी जो एक दल (1,000 पुरुष) के सरदार के रूप में सेवा करते थे। नए नियम के अनुसार यह यरूशलेम में रोमी छावनी के सरदार (सूबेदार) को दर्शाता था (उदाहरण के लिए, प्रेरि 21:31; 22:24; 23:10; 24:22)। यरूशलेम में गिरफ़्तारी के बाद पौलुस को सैन्य-दल के सरदार की सुरक्षा में रखा गया था (21:33)।

सो

मिस्र के एक राजा, जिनका उल्लेख पवित्रशास्त्र में एक बार किया गया है (2 रा 17:4), जिनके साथ इस्राएल के राजा होशे ने गठबंधन करने की कोशिश की। इस विद्रोही कदम ने आंशिक रूप से अश्शूर के शल्मनेसेर V को होशे को कैद करने के लिए प्रेरित किया (2 रा 17:3–5) । सो की पहचान, मिस्र के किसी अन्य शासक के साथ करना कठिन है, जिनके नाम बाइबल के बाहरी स्रोतों में मिलते हैं।

सोअन

सोअन

प्राचीन मिस्र के (डेल्टा) नदी मुख-भूमी क्षेत्र के प्रमुख शहरों में से एक। सोअन, जिसे ज़ोआन, तानिस, अवारिस और संभवतः रामेसेस (ये शहर या तो एक ही थे या सटे हुए थे) के नाम से जाना जाता था, मिस्र के डेल्टा के उत्तरपूर्वी छोर पर मेंज़ालेह झील के दक्षिणी तट पर स्थित था। सोअन का पुनर्निर्माण हिक्सोस काल (लगभग 1730 ईसा पूर्व; गिन 13:22) के दौरान या उससे कुछ समय पहले किया गया था। नील नदी की तानिटिक शाखा पर और मिस्र की उत्तरपूर्वी सीमा के पास अपने रणनीतिक स्थान के कारण, सोअन मिस्र के मूल निवासियों के शासन की पूरी अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक आधार था। यह हिक्सोस काल के दौरान राजधानी शहर के रूप में कार्य करता था, साथ ही 21वें से 23वें राजवंशों (लगभग 1090–718 ईसा पूर्व) के दौरान प्रभावी राजधानी के रूप में कार्य करता था और 25वें राजवंश (लगभग 712–663 ईसा पूर्व) के दौरान उत्तरी राजधानी के रूप में कार्य करता था।

सोअन अपने प्रत्येक उत्कर्ष काल के दौरान इस्राएलियों के लिए महत्वपूर्ण था। चाहे निर्गमन जल्दी हुआ हो (लगभग 1441 ई.पू.) या बाद में (1290 ई.पू.), मिस्र में इस्राएलियों की बस्ती सोअन के सामान्य क्षेत्र में ही रही होगी। इस्राएलियों ने पितोम और रामेसेस के भण्डार नगरों का निर्माण किया, और संभवतः बाद वाले को सोअन के साथ पहचाना जाना चाहिए। भजन सहिंता 78 में निर्गमन के वर्णन में, सोअन का शहर मिस्र के साथ काव्यात्मक रूप से समानांतर है, जो दर्शाता है कि यह या तो राजधानी था या कम से कम एक महत्वपूर्ण शहर था। यशायाह के काल में, सोअन फिर से महत्वपूर्ण था, इसे मिस्र के “राजकुमारों” और “अधिकारियों” का घर बताया गया (यशा 19:11–13; यहे 30:14)।

यह भी देखें रामसेस (स्थान)।

सोअर

सदोम, अमोरा, अदमा और सबोयीम के साथ संघि करने करनेवाले “मैदान के शहरों” में से एक (उत 14:2, 8)। सोअर, जिसे पहले बेला के नाम से जाना जाता था, लूत और उसकी बेटियों के लिए सदोम और मैदान के अन्य नगरों के विनाश के दौरान अस्थायी शरणस्थल के रूप में प्रसिद्ध है (19:22–23, 30)। यद्यपि सोअर स्पष्ट रूप से एक छोटा नगर था (वचन 22; सोअर का अर्थ “छोटा” है), यह स्थान प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल के रूप में माना जाता था। जब अब्राहम और लूत ने भूमि का विभाजन किया, तो लूत ने सोअर के निकट की तराई को चुना (13:10)। जब मूसा ने पिसगा पर्वत से प्रतिज्ञा की भूमि का सर्वेक्षण किया, तो सोअर

को यरीहो की तराई के मैदान के दक्षिणी छोर के रूप में गिना गया (व्य. वि. 34:3)। भविष्यव्क्तावो के समय में, सोअर को स्पष्ट रूप से मोआब की दक्षिणी सीमा पर माना जाता था (यशा 15:5; यिर्म 48:4, 34)।

यह भी देखें मैदान के नगर।

सोआ

सोआ (एनेथम ग्रेवोलेंस) एक वार्षिक खरपतवार पौधा है जो अजमोद और सौंफ के समान दिखता है। यह 30.5 से 50.8 सेंटीमीटर (12 से 20 इंच) ऊँचा बढ़ता है और इसमें पीले फूल होते हैं। लोग सोआ का उपयोग एक प्रमुख मसाले के रूप में करते थे, विशेष रूप से अचार के लिए। इसका कुछ औषधीय उपयोग भी होता था। इस पौधे को इसके बीजों के लिए कई जगहों पर उगाया जाता है। बीजों की एक मजबूत, सुखद गंध होती है और पाचन में सहायता करते हैं।

केजेवी मत्ती 23:23 में यूनानी शब्द *एनिथॉन* का अनुवाद "सौंफ" के रूप में अनुवाद करता है, जबकि इसे "सोआ" के रूप में अनुवादित किया जाना चाहिए था। अधिकांश विद्वान इसे गलत मानते हैं।

सोको

यहोशू 15:35; 1 शमूएल 17:1; 2 इतिहास 11:7; 28:18 में सूचीबद्ध नगर का नाम। *देखें* सोको (स्थान), सोको #1।

सोको

सोको

शारोन में एक नगर, 1 राजाओं 4:10 में। *देखें* सोको (स्थान), सोको #3।

सोको

सोको

1 इतिहास 4:18 में हेबेर के वंशज का उल्लेख। *देखें* सोको (व्यक्ति)।

सोको (व्यक्ति)

हेबेर का पुत्र, कालेब की वंशावली में सूचीबद्ध (1 इति 4:18)। चूंकि कालेब के वंशज यहूदा के दक्षिणी पहाड़ी देश में स्थित थे, सोको की पहचान यहोशू 15:48 में शहर के साथ की जा सकती है। *देखें* सोको (स्थान), सोको #2।

सोको (स्थान), सोको

1. यहूदा के गोत्र के लिए आवंटित शेफेला में स्थित 14 शहरों में से एक; यह अदुल्लाम और अजेका के बीच सूचीबद्ध है (यहो 15:35)। जेरोम के, यूसेबियस के *ओनोमास्टिकन* (157:18–20) के लैटिन अनुवाद बताते हैं कि दो बस्तियाँ थीं, एक पहाड़ पर और दूसरी मैदान में। यह विवरण खिरबेत एश-शुवैकेह की स्थिति के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जो एला की घाटी के दक्षिणी किनारे पर एक रोमी-बाइजेंटाइन स्थल है; इसके पूर्व में एक ऊँचा टीला है जिसमें इस्राएली काल के भारी किलेबंदी है, जिसे खिरबेत 'अब्बाद कहा जाता है। सोको ने दो घाटियों के संगम की रक्षा की जो एला की घाटी बनाती है, जो मध्य पहाड़ी देश की ओर जाने वाला मार्ग है, क्रमशः बैतलहम या हेब्रोन की ओर। यह स्थिति 1 शमूएल 17:1 के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जब दाऊद ने इस्राएल पर शाऊल के शासनकाल के दौरान गोलियत को मारा; पलिश्ती अपनी सेना को सोको के पास पंक्तिबद्ध कर अजेका की तरफ बढ़े। इस्राएली विपरीत चोटी पर थे और उनके बीच एला की घाटी का नाला था।

रहबाम ने अपने किलेबंदी के तंत्र में सोको को शामिल किया, जिसे उनके राज्य के संचार के मुख्य क्षेत्रों पर बलों को तैनात करने के लिए संरचित किया गया था (2 इति 11:7)। यह नगर दसवीं से आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यहूदा के हाथों में रहा। उस समय पलिश्ती, राजा आहाज के खिलाफ बढ़ते हुए, इसे और कई अन्य प्रमुख नगरों को मार्गों पर जीतते गए (2 इति 28:18)।

2. यहूदी पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिणतम नगरों में एक (यहो 15:48)। 1 इतिहास 4:18 में कालेब के पुत्रो की वंशावली में सोको का उल्लेख इसी स्थान को संदर्भित कर सकता है। इसे एक अन्य खिरबेत शुवैकेह के साथ पहचाना जाता है, जो हेब्रोन से लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है।

3. शारोन मैदान में स्थित एक नगर, जो बाइबल में केवल एक बार सूचीबद्ध है (1 रा 4:10), लेकिन गैर-बाइबल स्रोतों में अच्छी तरह से जाना जाता है। यह मिस्री अभिलेखों में तीन बार प्रकट होता है। सबसे पहले, थुटमोस III की स्थलाकृतिक सूची (संख्या 67) में, यह अपेक के बाद और याहम से पहले आता है। पहला स्थान यार्कोन नदी के झरनों के पास रस एल 'ऐन (रोश हा'आईन) में है; दूसरा खिरबेत यम्मा में शारोन मैदान के पूर्वी किनारे पर स्थित होना चाहिए। इसके बाद, सोको को अमेनहोटेप II के वार्षिक विवरणों में समान भौगोलिक संदर्भ में उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार, यह 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामरिया के पहाड़ों के पश्चिमी

किनारे के साथ गुज़रने वाले राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण नगर था। तीसरा, यह फ़िरौन शीशक की स्थलाकृतिक सूची (संख्या 38) में समान स्थिति में आता है, जो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से है।

शीशक द्वारा जीता गया शहर वह था जो 1 राजाओं 4:10 में उल्लेखित है। यह सुलैमान के तीसरे प्रशासनिक नगर में था, जिसे बेन्हेसेद द्वारा शासित किया जाता था और इसमें "हेपेर की भूमि" और शारोन मैदान के अन्य उपनगर शामिल थे।

इन सभी ग्रंथों में इस सोको को वर्तमान खिरबेत शुवैकेह एर-रस के प्राचीन नाम के रूप में इंगित किया गया है, जो तुल-कारेम के उत्तर में स्थित है। अपेक और सोको के बीच सड़क के साथ कोई अच्छे जल स्रोत नहीं थे, इसलिए ये दो नगर दक्षिणी शारोन मैदान में प्रमुख मार्ग स्थल थे।

सोक्या

बिन्यामीन के गोत्र से शहरैम और होदेश के पुत्र (1 इति 8:9)।

सोतै

मन्दिर के सेवकों के परिवारों के मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे (एज्रा 2:55; नहे 7:57)।

सोदी

गद्दीएल का पिता, जो मूसा द्वारा कनान की भूमि का भेद लेने के लिए भेजे गए 12 भेदियों में से एक था (गिन 13:10).

सोना

मुलायम, पीला धात्विक तत्व। *देखें* सिक्के; खनिज पदार्थ और धातु; धन।

सोने का बछड़ा

सोने का बछड़ा

देखें सोने का बछड़ा।

सोप

के.जे.वी. में एक रोटी के पतले टुकड़े के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द, जिसे सार्वजनिक बर्तन में डुबोकर चम्मच की तरह उपयोग किया जाता है (यूह 13:26)। *देखें* प्रभु भोज।

सोपत्रुस

सोपत्रुस

बिरीया की कलीसिया का एक व्यक्ति जो अन्य लोगों के साथ, अकाल से पीड़ित यहूदी मसीहियों के लिए अन्यजाति कलीसियाओं द्वारा एकत्रित किए गए दान को पहुँचाने के लिए पौलुस के साथ यरूशलेम गए थे (प्रेरि 20:4)। सोपत्रुस संभवतः सोसिपत्रुस के समान है, जो पौलुस के संबंधी थे और जिन्होंने रोम की कलीसिया को अभिवादन भेजा था (रोम 16:21)।

सोपर

सोपर

अय्यूब के “सलाहकारों” में से एक जो नामाती के रूप में सूचीबद्ध हैं (अय्यू 2:11; 11:1; 20:1)। वे अय्यूब के खिलाफ सबसे सीधे आरोप लगाते हैं, परंतु बाद में प्रभु के आदेशानुसार अय्यूब के लिए बलिदान भी देते हैं (42:9)।

सोपह

सोपह

आशेर के गोत्र से हेलेम के पुत्र (1 इति 7:35–36)।

सोपीम

सोपीम

वह स्थान जहाँ से बिलाम ने इस्राएल को अपनी दूसरा आशीष दी (गिन 23:13–16)। सोपीम निश्चित रूप से पिसगा पर्वत पर या उसके निकट रहा होगा।

सोपेरेत

हस्सोफेरेथ का एक वैकल्पिक रूप, एक बँधुआई के बाद के लेवी परिवार का नाम जो नहेम्याह 7:57 में है। *देखें* हस्सोफेरेथ।

सोपै

सोपै

सूफ का एक अन्य रूप, शमूएल के पूर्वजों में से एक, 1 इतिहास 6:26 में उल्लेखित है। *देखें* सूफ (व्यक्ति)।

सोफ़ा

सोने या आराम करने के लिए रखी जाने वाली लकड़ी की वस्तु। *देखें* समान।

सोबा

सोबा

प्रारंभिक राज्य काल के दौरान अरामी देश, इस्राएल से सैन्य हार का सामना कर रहा था। राजा शाऊल ने सोबा के राजाओं को पराजित किया (1 शमू 14:47)। शीघ्र ही दाऊद इस्राएल के राजा बने और उन्होंने रहोब के पुत्र हदादेजेर, सोबा के राजा को पराजित किया (2 शमू 8:3–5, 12; 1 इति 18:3–10; भज 60 शीर्षक)। बाद में, अम्मोनियों ने दाऊद की सेना द्वारा प्रत्याशित हमले के लिए 20,000 "सोबा के बीस हजार अरामी प्यादों" को काम पर रखा था। अम्मोनियों और किराए के प्यादों के गठबंधन को योआब के नेतृत्व में शूरवीरों ने पराजित किया (2 शमू 10:6–14)। जब हदादेजेर की सेना ने पलटवार किया, तो उन्हें फिर से दाऊद द्वारा निर्णायक रूप से पराजित किया गया (2 शमू 10:15–19; 1 इति 19:16–19)।

सोबा के हमात

सोबा के हमात

इस्राएल के राजा सुलैमान द्वारा अधिग्रहित शहर (2 इति 8:3–4)। इसकी पहचान अनिश्चित है। यह बाइबल में केवल एक बार आता है और उस अवधि के किसी भी कीलाक्षर शिलालेखों में इसका उल्लेख नहीं है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि दो हमात थे और इसे "सोबा" के साथ जोड़ा गया था ताकि इसे बेहतर ज्ञात शहर से अलग किया जा सके (पुष्टि करें यहेज 47:17)। इस शहर का उल्लेख हमात और तदमोर के साथ किया गया है और संभवतः यह पूर्वोत्तर सीरिया में स्थित था।

सोबेबा

सोबेबा

यहूदा के गोत्र से कोस के पुत्रों में से एक (या सम्भवतः एक पुत्री, क्योंकि संज्ञा स्त्रीलिंग है) (1 इति 4:8)। वंशावली स्पष्ट नहीं है।

सोर

प्राचीन फीनीके नगर-राज्य जो सीदोन के दक्षिण में 20 मील (32.2 किलोमीटर) और एकर के उत्तर में 23 मील (37 किलोमीटर) भूमध्य सागर के तट पर स्थित था। सोर दो प्रमुख भागों में बंटा हुआ था: मुख्य भूमि पर एक पुराना बन्दरगाह नगर और तट से आधा मील (.8 किलोमीटर) दूर एक द्वीप नगर जहाँ अधिकांश जनसंख्या रहती थी। हेरोडोटस के अनुसार, सोर की स्थापना लगभग 2700 ई.पू. हुई थी। हालांकि, इसके सबसे प्रारंभिक ऐतिहासिक प्रमाण, 15वीं सदी के युगैरिटिक आलेख और उसी अवधि के मिस्र के उद्धरण में सन्दर्भ हैं। सोर बाइबल में पहली बार उन नगरों की सूची में प्रकट होता है जो आशेर की विरासत में शामिल थे (यहोशू 19:29)। उस समय, इसे एक “दृढ़ गढ़” के रूप में वर्णित किया गया था और जाहिर तौर पर इसे कभी भी इस्राएलियों द्वारा जीता नहीं गया था (2 शमू 24:7)। सोर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके भूमध्य सागर क्षेत्र में समुद्री संपर्क और मेसोपोटामिया और अरब के साथ स्थल मार्ग थे।

दाऊद और सुलैमान के शासनकाल के दौरान, सोर इस्राएल का एक मजबूत वाणिज्यिक सहयोगी था। दाऊद और सुलैमान दोनों ने सोर के हीराम के साथ लकड़ी, निर्माण सामग्री और कुशल श्रमिकों के लिए अनुबंध किया, जिसके बदले उन्होंने सोर को कृषि उत्पाद प्रदान किए (2 शमू 5:11; 1 रा 5:1–11; 1 इति 14:1; 2 इति 2:3–16)। राज्य के विभाजन के बाद, सोर ने कुछ समय तक इस्राएल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। अहाब की पत्नी, ईजेबेल, "सीदोनियों के राजा एतबाल" की बेटी थी, जिसे अन्यत्र सोर के एतबाल के रूप में जाना जाता है (1 रा 16:31; पुष्टि करें मेनेंडर)। हालांकि, किसी बिन्दु पर, अश्शूरियों और बाबेली आक्रमण के दबाव ने गठबन्धन को भंग कर दिया, जिससे सामरिया के पतन के समय तक, सोर और इस्राएल अब गठबन्धन नहीं कर रहे थे और इसके तुरन्त बाद शत्रु बन गए।

बाद के राज्य काल के दौरान, सोर पवित्रशास्त्र में दर्ज कुछ सबसे मजबूत भविष्यद्वाणी निंदाओं का केंद्र था (यशा 23:1–18; यिर्म 25:22; 27:1–11; यहेज 26:1–19; योए 3:4–8; आमो 1:9–10)। सोर की निन्दा कई कारणों से उचित थी। अपने वाणिज्यिक महत्व के कारण, सोर अश्शूरियों और मिस्री प्रतिद्वंद्विताओं का केंद्र बिन्दु था। हालांकि, सोर ने इन प्रतिद्वंद्वियों को एक-दूसरे से लड़ाते हुए अपनी सम्पत्ति बनाई और अपने पड़ोसियों का शोषण किया। इसके अतिरिक्त, सोर न केवल बेईमान व्यापारियों का नगर था बल्कि धार्मिक मूर्तिपूजा और व्यभिचार का केन्द्र भी था। सोर के पापों में सबसे प्रमुख था उसकी महान सम्पत्ति और रणनीतिक स्थान से प्रेरित घमण्ड। सोर के विरुद्ध यहेजकेल की भविष्यद्वाणी नगर, उसके वाणिज्यिक साम्राज्य, उसके पाप और उसकी अंततः विनाश का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है (यहेज 26:1–28; 29:18–20)। सोर का अंतिम विनाश लगभग 1,900 वर्षों (ई. 1291) तक नहीं हुआ, हालांकि इसे नबूकदनेस्सर द्वारा 13 वर्षों (587–574 ई.पू.) के लिए घेर लिया गया था, और 332 ई.पू. में सिकन्दर महान द्वारा सात महीने की घेराबंदी के बाद विजय प्राप्त की गई, जिसके दौरान उसने द्वीप तक एक मार्ग बनाया। सोर के अहंकार के बारे में यहेजकेल के वर्णन की तुलना शैतान के अहंकार से की जा सकती है, सोर के शब्द "मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ" वह अभिव्यक्ति है जिसके कारण शैतान और सोर दोनों का पतन हुआ (यहेज 28:2)।

हालांकि सिकन्दर द्वारा नगर के विनाश के बावजूद, नए नियम अवधि तक सोर ने फिर से प्रमुखता हासिल कर ली थी, जनसंख्या और वाणिज्यिक शक्ति के मामले में यरूशलेम के बराबर या उससे भी अधिक हो गया था। यीशु ने अपने प्रारंभिक सेवकाई के दौरान सोर के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया, और सुरूफिनीकी स्त्री की बेटी को ठीक किया (मत्ती 15:21–28; मरकुस 7:24–31)। यीशु ने गलीली के उन कस्बों की तुलना सोर और सीदोन से की, जिन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, यह सुझाव देते हुए कि गलील के लोग उनके अस्वीकार के लिए अधिक ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि उन्होंने उनके बीच कई चमत्कार किए थे (लूका 10:13–14)।

सोरा, सोराई

नीचे के देश का एक नगर और इसके लोग, जिन्हें दान और यहूदा के गोत्र दोनों से जोड़ा गया है (यहो 15:33; 19:41)। यह यहूदा के मूल आवंटन का हिस्सा था, लेकिन दानियों द्वारा बसाया गया था जब तक कि उन्होंने लैश के पास अपनी खुद की भूमि स्थापित नहीं की (न्या 18:1–11)। मूल रूप से सोरा और पास के एश्ताओल को किर्यत्यारीम के निवासियों द्वारा बसाया गया प्रतीत होता है (1 इति 2:53; 4:2)। यह नगर मानोह का घर था, जो शिमशोन के पिता थे (न्या 13:2)। शिमशोन की सेवकाई सोरा और एश्ताओल के आसपास के क्षेत्र में केन्द्रित थी, और अंततः उन्हें वहीं दफनाया गया। सोरा को पारम्परिक रूप से तेल सूरह के साथ पहचाना जाता है, जो भूमध्यसागरीय मैदान की ओर जाने वाली एक बड़ी तराई के प्रवेश द्वार पर रणनीतिक रूप से स्थित है।

सोरी

सोरी

यहूदा के गोत्र से सल्मा के वंशज (1 इति 2:54)। वे सम्भवतः मानहती कुल के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सोरीम

लेवियों और 24 याजकों के विभागों में से चौथे के प्रमुख, जो दाऊद के शासनकाल के दौरान स्थापित किए गए थे (1 इति 24:8)।

सोरेक की घाटी

सोरेक की घाटी

घाटी, जिसमें दलीला रहती थी (न्या 16:4), यहूदा के पहाड़ी देश में शुरू होती थी, यरूशलेम से लगभग 13 मील (20.9 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में और भूमध्य सागर की ओर उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती थी। यह वादी एस-सारार के साथ पहचानी जाती है। दानियों ने इस क्षेत्र में बसने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भूमध्यसागर के क्षेत्र में पलिश्तियों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। सोरा का नगर, जो शिमशोन का जन्मस्थान था, सोरेक नामक घाटी के सिरे के पास था, जिसने उनके षड्यंत्रों और न्यायी के रूप में उनकी गतिविधियों के केंद्र के लिए मंच प्रदान किया।

सोसन

सोसन

बड़े, रंगीन, तुरही के आकार के फूलों वाला एक पौधा। सोसन बाइबल में उल्लेखित सबसे प्रसिद्ध पौधों में से एक है। लेकिन, विद्वानों के बीच इस बात पर असहमति है कि बाइबल में जब सोसन की बात की जाती है तो वास्तव में कौन से पौधे का उल्लेख होता है। यह सम्भावना है कि कई अलग-अलग प्रकार के पौधों (शायद पाँच या छह) को किंग जेम्स संस्करण की बाइबल में "लिली" यानि "सोसन" कहा गया है।

अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि मत्ती 6:28 में उल्लेखित "सोसनों के फूलों" फिलिस्तीन एनेमोन या हवा के फूल, *एनेमोन करोनारिया* हैं। यीशु ने कहा कि ये सोसन राजा सुलैमान की सारी महिमा से भी अधिक सुन्दर थीं। ये फूल इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उगते हैं। ये आमतौर पर लाल (स्कारलेट) या पीले होते हैं। फिलिस्तीन एनेमोन नीले, बैंगनी, गुलाबी या सफेद भी हो सकते हैं। फूल 7 सेंटीमीटर (दो और तीन-चौथाई इंच) तक बढ़ सकते हैं।

एक और सम्भावना फिलीस्तीनी कैमोमाइल है, *एन्थेमिस पलैस्टिना,* जो एक सामान्य सफेद फूल है और गुलबहार जैसा दिखता है। जब कैमोमाइल सूख जाता है, तो लोग इसे सूखी घास की तरह इकट्ठा करते हैं और जलाने के लिए भट्टी में डाल देते हैं।

कुछ विद्वानों का सुझाव है कि "सोसन" शायद *लिलियम चाल्सेडोनिकम,* लाल या मार्टागन सोसन हो सकता है। श्रेष्ठगीत 5:13 में वर्णन ("उसके होंठ सोसन फूल हैं") इस पौधे के लिए फिलिस्तीन एनीमोन की तुलना में बेहतर होगा। यह वचन असाधारण सुन्दरता वाले एक दुर्लभ पौधे का वर्णन करता प्रतीत होता है। लाल सोसन इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में दुर्लभ है। कुछ पौधा विशेषज्ञों को सन्देह है कि यह वहाँ बिल्कुल भी उगता है।

यह भी देखें जल सोसन।

सोसनों के फूल

फारसी सोसनों के फूल (*रानुनकुलस एशियाटिकस*) मैदान के फूलों या घासों में से एक है (मत्ती 6:28–30)। यह एक आकर्षक पौधा है जो नीले रंग को छोड़कर सभी चमकीले रंगों में खिलता है। इसके दोहरे फूल कभी-कभी 5.1 सेंटीमीटर (दो इंच) व्यास के होते हैं।

सोसिपत्रुस

सोसिपत्रुस

यहूदी मसीही जिन्होंने पौलुस, तीमुथियुस, लूकियुस, और यासोन के साथ रोम में कलीसिया को अभिवादन भेजा (रोम 16:21)।

सोस्त्रातुस

अंतियोंखस IV के अधीन यरूशलेम के गढ़ के राज्यपाल (2 मक्का 4:28)। उसने महायाजक मेनलाउस से वह राशि प्राप्त करने का प्रयास किया, जो मेनलाउस ने याजक पद के लिए अपनी नियुक्ति के लिए राजा को देने का वचन दिया था। जब राशि नहीं चुकाई, तो दोनों व्यक्तियों को अंतियोंखस के सामने उत्तर देने के लिए बुलाया गया।

सोस्थिनेस

सोस्थिनेस

1. कुरिन्थुस के आराधनालय के सरदार जिन्होंने पौलुस के खिलाफ अखाया के राज्यपाल गल्लियो के सामने कानूनी कार्रवाई की। जब गल्लियो ने पौलुस के खिलाफ यहूदियों के आरोपों को खारिज कर दिया, तो संभवतः यूनानियों की एक भीड़ ने सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा (प्रेरि 18:17)।

2. पौलुस के मसीही भाई और साथी, जो कुरिन्थुस के मसीहियों के लिए परिचित थे और पौलुस द्वारा 1 कुरिन्थियों 1:1 में इनका उल्लेख किया गया है।

सोहर

सोहर

1. हित्ती एप्रोन के पिता। अब्राहम ने एप्रोन से मकपेलावाली गुफा खरीदी थी (उत 23:7–9; 25:9)।

2. उत्पत्ति 46:10 और निर्गमन 6:15 में शिमोन के बेटे ज़ेरह की वैकल्पिक वर्तनी। *देखें* जेरह #3।

3. 1 इतिहास 4:7 में यिस्साकार की वैकल्पिक वर्तनी।

सौंदर्य प्रसाधन

सौंदर्य प्रसाधन वे वस्तुएँ हैं जिन्हें लोग अपनी देह पर अपने रूप-रंग को निखारने के लिए लगाते हैं।

प्राचीन संसार में सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता था?

मूल रूप से आँखों पर रंग, मक्खियों को संक्रमण फैलाने से रोकने के चिकित्सीय उद्देश्य को पूरा करता था। मक्खियाँ यह आँखों पर बैठकर करती हैं, विशेष रूप से सोते हुए व्यक्तियों की आँखों पर। कोहल, मैलाकाइट और स्टिबियम जैसे पदार्थों में स्वच्छता और संक्रमण से बचाव के गुण होते हैं। वे उपयोगी औषधियाँ थीं।

इन खनिजों को खोजा गया और उन्हें अरबी गोंद या पानी के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार किया गया। रंग को छोटे कटोरे में मिलाया गया और इसे या तो चम्मच के साथ या उंगली के साथ लगाया जाता था। पुरातत्वविदों ने विभिन्न फिलिस्तीनी स्थलों

पर 800 ई.पू. के कई ऐसे कटोरे पाए। उन्होंने मिस्र से बहुत पहले के कटोरे भी बरामद किए। मिस्री स्त्रियाँ आँखों के रंग के रूप में हरे मैलाकाइट का उपयोग करती थीं। रोमी काल में सुरमा या अरबी काजल का उपयोग लोकप्रिय हुआ।

जब आँखों का श्रृंगार, सौन्दर्य प्रसाधन प्रक्रिया के रूप में प्रचलित हुआ, तो आँखों को काले रंग से रेखांकित किया गया। लोगों ने उन्हें बड़ा दिखाने के लिए कच्चा सीसा या सीसा सल्फाइड का उपयोग किया। इस अभ्यास का पालन विशेष रूप से मिस्र, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया में किया जाता था। भौंहों को भी काले पेस्ट के द्वारा गहरा रंगा जाता था।

बाइबल में सौंदर्य प्रसाधनों का उल्लेख

ईजेबेल ने अपनी आँखों को सौंदर्य प्रसाधनों से सजाया था, इससे पहले कि लगभग 841 ईसा पूर्व में उनकी नाटकीय मृत्यु हुई (2 रा 9:30)। बाइबल के यहूदी समाज में कई लोग मानते थे कि जिन स्त्रियों की आँखें रंगी होती थी, उनमें सदाचार की कमी होती है (यिर्म 4:30; यहेज 23:40)। लोग मेहंदी का उपयोग रंग के रूप में करते थे और इसे देह के विभिन्न हिस्सों पर लगाते थे। वे मेहंदी को हाथों, पैरों, उंगलियों और पैरों के नाखूनों पर लगाते थे।

लोगों ने सूरज से त्वचा की सुरक्षा के लिए तेलों का उपयोग किया। लोग अक्सर तेलों में इत्र मिलाते थे। अभिषेक अर्थात् किसी विशेष अनुष्ठान में किसी की देह पर तेल लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। जब इस्राएली राजा आहाज की सेना लगभग 730 ईसा पूर्व में अपने देश वापस लौटी, तो उन्हें कपड़े पहनाए गए, भोजन दिया गया और उनका अभिषेक किया गया (2 इति 28:15)। अतिथि सत्कार के सामान्य कार्य के रूप में, मेज़बान अतिथि के पैरों का अभिषेक करता था। यह प्रक्रिया स्वच्छता के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती थी। कई लोगों को शरीर धोने की तुलना में इत्र लगाना अधिक सुविधाजनक लगता था। यह विशेष रूप से तब सही था जब पानी की कमी होती थी।

संगमरमर के पात्र में भरा हुआ इत्र बहुत महँगा उपहार होता था क्योंकि इसे आयात करना पड़ता था (लूका 7:37)। लाकीश की पुरातात्विक खुदाई में लगभग 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तम हाथीदांत का इत्र का पात्र मिला। बाबेल शिलालेख ने अदरक घास की जड़ से बने सुगंधित इत्र का वर्णन किया था, जिसे अरब से आयात किया गया था। नए नियम के समय में, महंगे इत्र संभवतः भारत से आए थे।

सौंफ

मत्ती 23:23 में उल्लेखित।

देखें पौधे (सौंफ)।