

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)

इ

इकुनियुम, इक्केश, इक्लीसियास्टिकस, इग्रेशियस और उनके पत्र, इच्छा, इतालिया, इतालियानी दस्ता, इतालियानी सैनिक टुकड़ी, इतालियानी सैन्य दल, इतिहास का लेखक, इतूरैया, इत्यूरिया, इतुरियाई, इत्कासीन, इत्तै, इत्र, इत्र निर्माता, इथियोपिया, इद्रमिया, इद्रमिया, इद्रमियाई, इद्रो, इन्, इनाम, इपफ्रास, इपफ्रुदीतुस, इपिकूरी, इपैनिटुस, इप्ताह, इप्फत्तह, इफिसियों के नाम पत्री, इफिसुस, इबसान, इब्रानियों की पत्री, इब्रानी भाषा, इब्री, इमल्क्यू, इम्माऊस, इम्मानुएल, इम्मानुएल, इम्मेर (व्यक्ति), इम्मेर (स्थान), इम्रा, इम्री, इय्यीम, इय्योन, इरास्तुस, इलोई, इलोई, लमा शबक्तीनी, इल्ली, इल्लुरिकुम, इव्वा, इश्माएल, इश्माएलियों, इश्माएली, इसपानिया, इसहाक, इस्करियोती, इस्तखुस, इस्राएल (व्यक्ति), इस्राएल (स्थान), इस्राएल का इतिहास, इस्राएल के पवित्र, इस्राएली, इस्राकार (व्यक्ति), इस्राकार का गोत्र

इकुनियुम

मध्य एशिया माइनर के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित एक नगर, जो भूमध्य सागर के तट से लगभग 95 मील (153 किलोमीटर) की दूरी पर स्थित है। इसे आज कोन्या के नाम से जाना जाता है, जो एक तुर्की नगर है और उसी नाम के प्रांत की राजधानी है।

इकुनियुम एक कृषि केंद्र था जो अपने गेहूं के खेतों और खुबानी और बेर के बागों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी आदर्श स्थिति और जलवायु ने इसे सीरिया, इफिसुस और रोम के बीच व्यापार मार्गों में एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद की।

इकुनियुम नगर की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसकी शुरुआत उत्तरी यूनान से आए प्रवासी जनजातियों के एक समूह से हो सकती है— फ्रीजियन। यूनानी इतिहासकार जेनोफ़न (लगभग 428–354 ई.पू.) इसे एक फ्रीजियन नगर के रूप में उल्लेख करता है, जहां कुसू ने दौरा किया था। चूंकि इकुनियुम में फ्रीजियन भाषा बोली जाती थी, इसलिए यह संभव है कि निवासी स्वयं को इसी वंश का मानते थे। हालांकि इकुनियुम नाम मूल रूप से फ्रीजियन था, बाद में इसे यूनानी अर्थ देने के लिए एक मिथक बनाया गया। इस कथा के अनुसार, एक भयानक बाढ़ मानव जाति को नष्ट कर देती है। जीवन को पुनः स्थापित किया जाता है जब प्रोमेथियस और एथेना पानी के घटने से बचे कीचड़ से बने मानव चित्रों में जीवन का संचार करते हैं। यूनानी शब्द "चित्र" के लिए है ईकोन, जिससे इस कथा के अनुसार इकुनियुम नाम आता है।

तीसरी शताब्दी ई.पू. में, इकुनियुम पर सीरिया के सेल्यूसिड राजाओं का शासन था। यूनानी संस्कृति के समर्थक होने के नाते, सेल्यूसिड्स ने जल्द ही इकुनियुम को एक यूनानीवादी नगर में बदल दिया। यहाँ यूनानी भाषा बोली जाती थी और लोगों पर दो मजिस्ट्रेट्स द्वारा शासन किया जाता था जो

वार्षिक रूप से नियुक्त होते थे। बाद में गॉल्स और पोंटिक राजाओं (लगभग 165–63 ई.पू.) के प्रभुत्व के बावजूद, इकुनियुम ने नए नियम के समय तक अपने यूनानीवादी चरित्र को बनाए रखा। 36 ई.पू. में मार्क एंटनी ने इस नगर को अंतिमास को दे दिया। 25 ई.पू. में उसकी मृत्यु के बाद, इकुनियुम लिस्त्रा, दिरबे और पिसिदिया के अन्ताकिया के पड़ोसी नगरों के साथ गलातिया प्रांत का हिस्सा बन गया और इस प्रकार रोमन साम्राज्य में शामिल हो गया।

प्रेरित पौलुस ने अपनी पहली धर्म-प्रचारक यात्रा में इकुनियुम का दौरा किया। पिसिदिया के अन्ताकिया से निकलने के लिए मजबूर होने के बाद ([प्रेरि 13:51](#)), पौलुस इकुनियुम के आराधनालय में आया। उसके प्रचार ने प्रारंभ में यहूदियों और यूनानियों, दोनों की स्वीकृति प्राप्त की, लेकिन अविश्वासी यहूदियों ने शीघ्र ही उसके खिलाफ दंगा भड़काया ([14:1-2](#))। पौलुस लुस्त्रा भाग गया, लेकिन इकुनियुम के यहूदी उसका पीछा करते हुए आए, जिन्होंने उसे पथरों से मारकर मृत समझकर छोड़ दिया (पद [19](#); पुष्टि करें [2 तीमू 3:11](#))। मित्रों द्वारा देखभाल किए जाने पर, पौलुस बरनबास के साथ दिरबे में शामिल हो सका, जहां उसने कई शिष्य बनाए और फिर बाद में इकुनियुम लौटकर वहां के मसीहियों को मजबूत किया ([प्रेरि 14:20-23](#))। दूसरी धर्म-प्रचारक यात्रा के दौरान, इकुनियुम के मसीहियों द्वारा पौलुस और सीलास को तीमुथियुस के लिए सिफारिश की गई ([16:1-2](#))।

इक्केश

इक्केश

तकोई का एक व्यक्ति जिसका पुत्र ईरा दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे ([2 शमू 23:26](#); [1 इति 11:28](#)), और जो वर्ष के छठे महीने के दौरान 24,000 पुरुषों की एक टुकड़ी के प्रमुख थे ([1 इति 27:9](#))।

इक्लीसियास्तिकस

देखिएयीशु बेन सिराच की बुद्धि।

इग्रेशियस और उनके पत्र

इग्रेशियस पहली सदी के अन्त में सीरिया के अन्ताकिया के बिशप थे। उनके लेखन नए नियम के लेखकों के विचारों के बहुत निकट थे। उन्होंने रोम ले जाए जाते समय सात पत्र लिखे। वे वहाँ अपने विश्वास के लिए शहीद होने जा रहे थे (सम्भवतः ईस्वी 107)।

उन्होंने उन नगरों की कलीसियाओं को पत्र लिखे जिनसे वे गुजरे, जैसे फिलदिलफिया और स्मरना। उन्होंने उन कलीसियाओं को भी पत्र लिखे जिन्होंने इस अन्तिम यात्रा के दौरान उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे—जैसे इफिसुस, ट्रालेस, और मैग्रेशिया। उन्होंने रोम की कलीसिया को एक पत्र भेजा इससे पहले कि वे वहाँ पहुँचे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे रोमी अगुओं को उनके विश्वास के लिए उन्हें मारने से रोकने की कोशिश न करें। उन्होंने स्मरना के बिशप, पॉलीकार्प को भी एक पत्र लिखा।

यह पत्र नए नियम के पत्रों के समान हैं। वे मसीह के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता और उनके जन्म, मृत्यु, और पुनरुत्थान के भौतिक तथ्यों को प्रकट करते हैं। इग्रेशियस के पत्र कई स्थानों पर सुसमाचारों के समानांतर हैं और कई पौलिन पत्रों की उपयुक्त भाषा का उपयोग करते हैं।

इग्रेशियस के पत्र एशिया के उपद्वीप और सीरिया में प्रारम्भिक कलीसिया में धर्माध्यक्षीय संरचना के तेजी से विकास का प्रमाण हैं। नए नियम में, स्थानीय कलीसिया का शासन समान अधिकारियों के एक समूह द्वारा किया जाता था जिन्हें प्राचीन या बिशप कहा जाता था। इन पत्रों में, रोम को छोड़कर प्रत्येक नगर में एकल शासक बिशप का उल्लेख है। इग्रेशियस पहले लेखक हैं जिन्होंने कलीसिया का वर्णन करने के लिए "कैथोलिक" (जिसका अर्थ "सार्वभौमिक") शब्द का उपयोग किया। इस शब्द के उनके उपयोग ने दिखाया कि कलीसिया आपस में जुड़े हुए थे। वे यीशु के बारे में समान विश्वास रखते थे और मिलकर काम करते थे। जब किसी कलीसिया को समस्याएँ या विचार होते थे, तो वे अन्य कलीसियाओं से संवाद करने के लिए लोगों को भेजते थे।

इग्रेशियस ने एबियोनाइट विधर्म का विरोध किया। इस विधर्म ने उद्धार के मार्ग के रूप में यहूदियों के नियमों का पालन करने की माँग की। इग्रेशियस के अनुसार, मसीह की पुष्टि करने के लिए विश्वासियों को यहूदियों की प्रथाओं को अस्वीकार करना चाहिए। मसीही को प्रभु के दिन, उनके पुनरुत्थान के दिन, आराधना करनी चाहिए, बजाय यहूदियों

के सब्त का पालन करने के। फिर भी उन्होंने कलीसिया को परमेश्वर के पुराने नियम के लोगों की निरन्तरता के रूप में देखा और भविष्यवक्ताओं को चेला माना जो मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे।

इग्रेशियस ने डोसेटिज्म पर भी प्रहार किया। इस दृष्टिकोण का मानना था कि मसीह ने केवल वास्तविक जन्म, मृत्यु, और पुनरुत्थान का आभास दिया था। मसीह के जीवन के तथ्यों को दोहराते हुए, इग्रेशियस नए नियम के लेखकों के बाहर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु के कुँवारी जन्म का उल्लेख किया। इग्रेशियस ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि प्रेरितों ने अपने पुनर्जीवित प्रभु के शरीर को छुआ था। इग्रेशियस ने कहा कि यह यीशु मसीह का क्रूस पर वास्तविक कष्ट और उनका शारीरिक पुनरुत्थान था जिसने उन्हें शहादत का सामना करने में सक्षम बनाया।

इच्छा

किसी चीज़ की अभिलाषा या चाहत। बाइबल में, इच्छा की अवधारणा को इब्रानी और यूनानी दोनों में कई अलग-अलग शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। संज्ञा के रूप में यह 12 इब्रानी शब्दों और 3 यूनानी शब्दों का अनुवाद करता है। क्रिया के रूप में यह लगभग 12 इब्रानी और यूनानी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कुछ शब्द आधुनिक अनुवादों में अर्थ केवल "माँगना" या "खोजना" होता है।

इच्छा स्वयं में न तो अच्छी और न ही बुरी होती है। नैतिक महत्व इस बात में है कि लोग अपनी इच्छाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक व्यक्ति या तो अपनी इच्छाओं को अपने कार्यों पर नियंत्रण करने दे सकता है या अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख सकता है और उन्हें अपने परमेश्वर द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है।

इच्छा के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए इसे लेकर मसीहियों के मध्य पृथक विचार रहे हैं। कुछ तपस्वी लोगों ने तर्क दिया है कि भोजन की इच्छा करना या खाने का आनन्द लेना पाप है। परन्तु, सुसमाचारों में यीशु का अपना उदाहरण दिखाता है कि उन्होंने अच्छे भोजन का आनन्द लिया, यहाँ तक कि उनके आलोचकों ने उन्हें पेटू कहा (लूका 7:34)। यूहन्ना के सुसमाचार में उनका पहला चमत्कार गलील के काना में एक विवाह समारोह में हुआ था, जहाँ भोज संभवतः कई दिनों तक चला था (यूह 2:1-11)।

लैंगिक इच्छा, भोजन की इच्छा की तरह, स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्यों को दोनों इच्छाओं के साथ बनाया है, और दोनों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नियंत्रण में रखना आवश्यक है।

अच्छी और बुरी इच्छा के बीच मुख्य अन्तर यह है कि क्या यह स्व-केन्द्रित है या परमेश्वर की इच्छा पर केन्द्रित है। बाइबल

सिखाती हैं कि पाप का सार अपनी इच्छा पूरी करने का संकल्प हैं। राजा दाऊद, अपनी गम्भीर पापों के बाद भी, इसलिए सम्मानित किए गए क्योंकि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति थे, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते थे ([प्रेरि 13:22](#))। इसके विपरीत, राजा शाऊल को जिद्दी और हठी होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था ([1 शम् 15:23](#))।

इसलिए, बुरी इच्छा का मतलब जरूरी नहीं हैं कि कुछ ऐसा चाहना जो पारम्परिक रूप से दुष्टता कहलाता हैं। यह मूल रूप से अपनी ही लालसा को पूरी करने की इच्छा हैं, जो मूर्तिपूजा का एक रूप हैं - स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखना।

जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए इच्छा आवश्यक हैं। परन्तु, व्यक्ति के कार्य हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने चाहिए, जैसा कि उनके वचन में प्रगट होता हैं। बाइबल वादा करती हैं कि यदि लोग परमेश्वर में आनन्दित होते हैं, तो परमेश्वर उनके हृदय की इच्छाएं पूरी करते हैं ([भज 37:4](#); तुलना करें [भज 145:16, 19](#); [नीति 10:24](#); [मत्ती 6:33](#))। जब परमेश्वर किसी की सबसे बड़ी इच्छा बन जाते हैं, तो सभी अन्य इच्छाएं उपयुक्त हो जाती हैं और उनके लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को प्रतिबिम्बित कर सकती हैं।

इतालिया

इतालिया

टायरहेनियन और एड्रियाटिक समुद्रों के बीच स्थित जूते के आकार का प्रायद्वीप। ऊँचाई वाले क्षेत्र और दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ—आल्प्स, जो उत्तरी सीमा बनती है और एपेनाइन्स, जो प्रायद्वीप की रीढ़ बनती है—भूमि के 77 प्रतिशत हिस्से पर स्थित हैं। मैदान, जो केवल पो नदी की घाटी तक सीमित हैं, शेष 23 प्रतिशत पर स्थित है।

इस क्षेत्र का सबसे प्रारंभिक इतिहास अबेविलियन और निऐडरथल संस्कृतियों के पुरातात्विक अवशेषों में पाया जाता है, रोम के साथ-साथ कई क्षेत्रों में खोजे गए हैं। कृषि के आगमन के साथ (6000 ई.पू.), जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। 3000 ई.पू. तक, किसानों के बड़े समूह दक्षिणी इतालिया में भूमध्यसागरीय तट के साथ और उत्तरी इतालिया में पो घाटी के साथ स्थापित हो गए थे। तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. के दौरान, प्रायद्वीप के मध्य भाग में एक प्रमुख संस्कृति विकसित हुई, जो मिनोअन और मायसीनियन सभ्यताओं से प्रभावित थी और कृषि, पशुपालन और कांस्य कार्य द्वारा विशेषीकृत थी।

दूसरे सहस्राब्दी ई.पू. के दौरान, इंडो-यूरोपीय गोत्रों के आक्रमण ने प्रायद्वीप की संस्कृति को पुनः आकार दिया। प्रत्येक क्षेत्र को उस गोत्र के नाम से जाना जाने लगा जिसने वहाँ निवास किया। इन गोत्रों में सबसे महत्वपूर्ण लैटिन थे, जो

तिबिर नदी की घाटी में बस गए—एक क्षेत्र जिसे लैटियम के नाम से जाना जाने लगा। सेराक्युस के इतिहासकार एन्टिओकस (पाँचवीं शताब्दी ई.पू.) के अनुसार, इसी समय (ई.पू. 1300) में राजा इटालोस ने प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम भाग पर शासन किया। इस क्षेत्र को उसका नाम दिया गया, जो अगले सहस्राब्दी के दौरान उत्तर की ओर विस्तारित हुआ, जब तक कि औगुस्तुस के समय (ई.पू. 27-ई. 14) में पूरे प्रायद्वीप को "इटली" कहा जाने लगा।

आठवीं शताब्दी ई.पू. के अंत में, एशिया माइनर से आए प्रवासी एट्रस्कन्स ने प्रायद्वीप पर आक्रमण किया और कम सभ्य इतालवी गोत्रों को एट्रस्कन-प्रभुत्व वाले नगर-राज्यों में संगठित किया। परिणामस्वरूप राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हुई। यूनानी उपनिवेशों के साथ युद्ध, एट्रस्कन प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए युद्ध और नगर-राज्यों के बीच संघर्ष अगले पाँच शताब्दियों तक जारी रहे। इस अशांति का सबसे अधिक लाभ रोम को हुआ। 220 ई.पू. तक, रोम ने पूरे प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी और पो घाटी के दक्षिण में पूरे इतालिया को एक शासन के तहत एकीकृत कर लिया था। एक महान विद्रोह (90-88 ई.पू.) के बाद, प्रायद्वीप के पूरे इतालिया वासियों को रोमन नागरिकता के अधिकार प्राप्त हुए और 49 ई.पू. में यूलियुस कैसर ने पो घाटी के निवासियों को ये अधिकार प्रदान किए। इस प्रकार, नये नियम के समय तक, इतालिया ने मूल रूप से अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर लिया था।

"इतालिया" नये नियम में तीन बार आता है। पौलुस को प्रिस्किल्ला और अक्विला से मिलने का अवसर मिलता है, जो हाल ही में इतालिया से आए थे क्योंकि क्लौडियुस ने यहूदियों को रोम से निकाल दिया था ([प्रेरि 18:2](#))। इतालिया का उल्लेख पौलुस के गंतव्य के रूप में किया गया है जब उसने कैसर के पास अपील की थी ([27:1, 6](#))। इब्रानियों का लेखक अपने पाठकों को "जो इतालिया से आए हैं" उनसे अभिवादन भेजता है ([इब्रा 13:24](#))।

यह भी देखें कैसर; रोम शहर।

इतालियानी दस्ता, इतालियानी सैनिक टुकड़ी, इतालियानी सैन्य-दल

इतालियानी दस्ता, इतालियानी सैनिक टुकड़ी, इतालियानी सैन्य-दल

यह वह रोमी सैन्य इकाई थी, जिसमें सूबेदार कुरनेलियुस शामिल था। बाइबल में सैन्य-दल का एकमात्र संदर्भ [प्रेरितों के काम 10:1](#) में है।

रोमी सेना में सहायक सैन्य-दल शामिल थे, जिनमें अधिकांश प्रांतीय लोग शामिल थे, उन यहूदियों को छोड़कर (जिन्हें छुट दी गई थी)। ऐसी इकाइयों को कभी-कभी "इतालियानी " या

"औगुस्तस" (साम्राज्यीय) जैसे विशिष्ट नामों से संदर्भित किया जाता था ([प्रेरि 27:1](#))। इतालियानी सैन्य-दल मुख्य रूप से उन लोगों से बना था जो न केवल रोमी नागरिक थे बल्कि रोम में जन्मे थे। सैन्य-दल छह शताब्दियों के 100 पुरुषों से बना होता था, प्रत्येक शताब्दी का नेतृत्व एक सूबेदार (इस मामले में, कुरनेलियुस) करता था। दस सैन्य-दल मिलकर एक सेना (6,000 पुरुष) बनाते थे।

शिलालेख संकेत करते हैं कि वास्तव में ऐसा एक इतालियानी सैन्य-दल ई. 69-157 के दौरान सीरिया में तैनात था। यह प्रांत में पहले की उपस्थिति से इनकार नहीं करता है; सैन्य अभिलेख उपलब्ध ही नहीं हैं।

इतिहास का लेखक

इतिहास का लेखक

दाऊद के शासनकाल से लेकर इस्राएली राजतंत्र के अंत तक एक उच्च सार्वजनिक अधिकारी का शीर्षक था। हालांकि पुराने नियम में इसके विशिष्ट कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, लेकिन संभवतः इतिहास का लेखक राजकीय अभिलेख या पत्रावली तैयार करता था और उपलब्ध जानकारी के आधार पर राजा को सलाह देता था। इतिहास का लेखक अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ [2 शमूएल 8:16, 20:24](#), और [1 राजाओं 4:3](#) में किया गया है। इस इतिहास के लेखक ने हिजकिय्याह के लिए रबशाके से बातचीत की ([2 रा 18:18](#)), और योशियाह के शासनकाल के दौरान, भवन की मरम्मत की निगरानी की ([2 इति 34:8](#))।

इतूरैया, इत्यूरिया, इतुरियाई

छोटा प्रांत त्रखोनीतिस के साथ उल्लेखित है जो फिलिप्पुस के चौथाई शासन का हिस्सा था, जो हेरोदेस महान के भाई थे, तिबिरियुस कैसर के शासनकाल के दौरान ([लूका 3:1](#))। एक उचित अनुमान इत्यूरिया को गलील सागर के उत्तर-पूर्व और हेर्मोन पहाड़ के क्षेत्र में रखता है, लेकिन इसकी स्थिति और सीमाओं पर काफी विवाद हुआ है। नाम लगभग निश्चित रूप से यतूर से आता है, जो इश्माएल के पुत्र थे ([उत 25:15](#)), जिनके वंशज यरदन के पूर्व में इस्राएलियों द्वारा पराजित किए गए थे ([1 इति 5:19-20](#))। इसके बाद, इतूरियों का लगभग दृष्टि से गायब हो जाते हैं जब तक कि जोसेफस द्वारा 105-104 ईसा पूर्व में अरिस्तुबुलुस द्वारा उन पर एक और हार दर्ज नहीं की जाती, उस समय उनमें से कई को खतना और बंधुआई के बीच चयन का सामना करना पड़ा।

शास्त्रीय लेखकों द्वारा इतूरियों का बार-बार उल्लेख किया गया है, जिन्हें कभी-कभी सीरियाई या अरब के रूप में वर्णित किया जाता है—कुशल धनुर्धर जिनमें वे प्रवृत्तियाँ होती हैं जो

अक्सर उन समूहों से जुड़ी होती हैं जो किसी एक क्षेत्र में लंबे समय तक बसने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं। इस दृष्टिकोण से, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हम इतूरियों के बारे में अधिक जानते हैं बजाय इसके कि हम इत्यूरिया के बारे में जानते हैं।

स्ट्रेबो उन लोगों के बारे में एक पहाड़ी देश के निवासी के रूप में बात करते हैं; डियो कैसियस थोड़ी देर बाद हमें बताते हैं कि उनके पास एक राजा था। उनके इतिहास को समझने का कोई भी प्रयास रोमी साम्राज्य में विभाजनों से जटिल हो जाता है जिसने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन पहली सदी ईस्वी के अंत तक, कई इतूरियों को सीरिया के प्रांतीय शासन के अधीन पाए गए।

फिर, स्थान की तुलना में लोगों पर चर्चा करना आसान है। कुछ विद्वान वास्तव में मानते हैं कि लूका ने संज्ञा "इत्यूरिया" का उपयोग नहीं किया हो सकता, क्योंकि यह रूप तीन शताब्दियों बाद तक अज्ञात था, और विशेषण रूप इस मामले में बेहतर फिट बैठता है। यह एक और प्रश्न उठाता है: क्या यह इतुरियाई क्षेत्र फिलिप्पुस के चौथाई राज्य के अंदर था? क्या लूका ने कोई गलती की और बाद के क्षेत्रीय पुनर्गठन की भविष्यद्वानी की? जोसेफस एक बिंदु पर फिलिप्पुस के चौथाई राज्य के घटक भागों को सूचीबद्ध करते हैं इत्यूरिया को शामिल किए बिना ही।

तीन तथ्य स्पष्ट हैं: (1) क्षेत्रीय सीमांकन के वर्णनों में एक निश्चित लचीलापन और अतिव्यापी है; (2) हमारे पास जो विवरण है वह इत्यूरिया के बारे में सटीक निष्कर्षों के लिए अपर्याप्त है; और (3) पवित्रशास्त्र के अन्य भागों से यह स्पष्ट प्रमाण है कि लूका एक सावधान और विश्वसनीय लेखक हैं।

इत्कासीन

जबलून के गोत्र की पूर्वी सीमा को चिह्नित करने वाले नगरों में से एक ([यहो 19:13](#))।

इत्तै

इत्तै

1. गत का एक पलिशती जो 600 अन्य गतियों के साथ दाऊद का वफादार रहा और अबशालोम से भगते समय उनका साथ गया ([2 शमू 15:18-22](#))। इत्तै ने अबशालोम की सेनाओं के खिलाफ युद्ध में दाऊद की सेना के एक तिहाई हिस्से का नेतृत्व किया ([18:2, 5](#))।

2. दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक बिन्यामिनी योद्धा ([2 शमू 23:29; 1 इति 11:31](#))।

इत्र

यह एक ऐसा शब्द है जो पिसे हुए खनिजों, वनस्पति तेलों, और जड़ों से तैयार किए गए विभिन्न पदार्थों को सम्मिलित करता है, जिनका उपयोग प्राचीन समय से व्यक्तिगत श्रृंगार को निखारने या सांसारिक एवं धार्मिक उद्देश्यों के लिए सुगंधित बनाने के लिए किया जाता था। बाइबल में एलोवेरा, लेप, मरहम, सुगन्धित गोंद से बनी मोती, कैसिया, दालचीनी, लोबान, गोंद, गन्धरस, जटामासी, सुगन्धित नरकट, मसाला, मलहम आदि जैसे विभिन्न प्रकार के इत्रों का उल्लेख है। अरब (लोबान, गन्धरस), भारत (एलोवेरा, जटामासी), सीलोन (दालचीनी), फारस (गैलबानम मसाला) और सोमालीलैंड (लोबान) जैसे देशों के साथ इत्र का जोरदार व्यापार रहा होगा। बाइबल में इन वस्तुओं का व्यापार करने वालों के कई संदर्भ हैं; उदाहरण के लिए, अरबी (इश्माएली) व्यापारी जो यूसुफ को मिस्र ले गए ([उत 37:25](#)), शेबा की रानी का कारवां ([1 रा 10:10](#)), शेबा और रामाह के व्यापारी जो सोर में मसाले लाए ([यहेज 27:22](#))।

इत्र तैयार करने वालों के बारे में बाइबल में कई संदर्भ हैं। उदाहरण के लिए, बसलेल ने तम्बू के लिए पवित्र अभिषेक तेल और पवित्र धूप तैयार किया ([निर्ग 37:29](#))। पवित्र अभिषेक का तेल चार घटकों का मिश्रण था ([30:22-25](#)): गन्धरस, दालचीनी, सुगंधित अगर, और तज को जैतून के तेल में मिलाया गया था। निर्वासन के बाद के समय में, कुछ याजकों को धूप के लिए इत्र मिलाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी ([1 इति 9:30](#)), और नहेम्याह की दीवार बनाने वालों में एक इत्र बनाने वाले का भी उल्लेख किया गया है ([नहे 3:8](#))।

आधुनिक खुदाई ने विभिन्न प्रकार के सौंदर्यपात्रों और उपकरणों के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, हालांकि, अजीब बात यह है कि बाइबल में इनके बारे में बहुत कम कहा गया है ([यश 3:20](#); [मती 26:7](#); [मर 14:3](#); [लुका 7:37](#))। संगमरमर पात्र का संदर्भ मिस्र में उनके उपयोग और पुरातत्व से समर्थन प्राप्त करता है। फिलिस्तीन में कुछ प्राचीन स्थलों से कई छोटे सजावटी सौंदर्य कटोरे मिले हैं, जो अक्सर संगमरमर से बने होते हैं; सुगन्धित द्रव्य और तेलों के लिए छोटी बोतलें; और सौंदर्य प्रसाधनों को मिलाने के लिए पटिया। इनमें से कुछ वस्तुएं मिस्र जैसे देशों से आयात की गई हैं।

विभिन्न प्रकार के इत्रों के उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला थी, चाहे वे चूर्ण करना हों या तेल। सुगंधित तेलों का नियमित रूप से शरीर पर अभिषेक किया जाता था ताकि धूप से सूखी त्वचा को शांत किया जा सके ([2 शमू 12:20](#); [रूत 3:3](#))। एक अवसर पर, राजा आहाज ने बंदी बनाए गए लोगों को कपड़े पहनाए, भोजन कराया और उनका अभिषेक किया ([2 इति 28:15](#))। देश के धनी लोग "सबसे बढ़िया तेल" खरीद सकते थे ([आमो 6:6](#)), हालांकि उन्हें ऐसी फिजूलखर्ची महंगी पड़ सकती थी ([नीति 21:17](#))। मिस्र और मेसोपोटामिया से मिले

साक्ष्यों से बाइबल में दी गई इस छबि की पुष्टि होती है। खास तौर पर, पूर्व के शाही महलों में तेल और मलहम का भरपूर इस्तेमाल होता था।

विभिन्न प्रकार के मलहम और तेल जो सुखद सुगंध देते थे, नियमित रूप से उपयोग किए जाते थे। श्रेष्ठगीत में कई बार ऐसे मलहमों का उल्लेख है ([श्रेगी. 1:3](#)), जिनमें से कुछ का विशेष रूप से नाम लिया गया है: जटामासी ([1:12](#); [4:13-14](#)), गन्धरस ([1:13](#); [3:6](#); [4:6](#); [5:1, 5, 13](#)), लोबान ([3:6](#); [4:6](#)), मसाले ([5:13](#); [6:2](#); [8:14](#)), मेहंदी ([1:14](#); [4:13](#)), सुगंधित चूर्ण ([3:6](#)), केसर ([4:14](#)), अगर, और दालचीनी ([4:14](#))। और बाइबल के अन्य हिस्सों में विभिन्न प्रकार के इत्र और मरहम का उल्लेख है ([1 रा 10:2, 10](#); [2 रा 20:13](#); [नीति 27:9](#); [यशा 3:24](#))।

इत्र कपड़ों पर लगाया जाता था ([भज 45:8](#); [श्रेगी. 4:11](#)) और बिछौने पर छिड़का जाता था ([नीति 7:17](#))। इत्र और मसालों का मृतकों के अंतिम संस्कार में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इनका उपयोग शव को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था ([उत 50:2-3, 26](#)) और कुछ अंतिम संस्कारों में इन्हें शव पर छिड़का जाता था या अग्नि में जलाया जाता था ([2 इति 16:14](#))। नीकुदेमुस ने यीशु के शव को लपेटने के लिए गंधरस और एलवा का मिश्रण लाये ([यूह 19:39-40](#))। हेरोदेस महान के अंतिम संस्कार में, 500 दासों ने मसालों को ढोया (योसेफस की प्राचीनता 17.8.3)।

ऐसे पदार्थों के व्यक्तिगत उपयोग के अलावा, उपासना में तेल, इत्र और धूप की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया जाता था। पवित्र अभिषेक तेल का उपयोग निवासस्थान और उसके सामान और हारूनी याजकों को उनके प्रवेश के समय अभिषेक करने के लिए किया जाता था ([निर्ग 30:22-25](#); [भज 133](#))। पवित्र धूप बनाने वाले को किस तरह तैयार करना चाहिए, इसका एक दिलचस्प नुस्खा [निर्ग 30:34-35](#) में दिया गया है। यह सूचीबद्ध वस्तुएं इस्राएल और प्राचीन पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में अच्छी तरह से जानी जाती हैं।

नए नियम में कई प्रतीकात्मक संदर्भ हैं। मसीह ने खुद को परमेश्वर को एक सुगंधित भेंट के रूप में दिया ([इफि 5:2](#))। फिलिप्पियों द्वारा पौलुस को दिए गए उपहारों को सुगंधित भेंट के रूप में वर्णित किया गया है ([फिलि 4:18](#)) और संतों की प्रार्थनाओं को धूप के कटोरे ([प्रका 5:8](#)) के रूप में वर्णित किया गया है।

यह भी देखें सौंदर्य प्रसाधन; तेल; मरहम; इत्र बनाने वाला।

इत्र निर्माता

इसे "औषधकार" ([निर्न 30:25](#)) या "मिठाई बनाने वाला" ([1 शमू 8:13](#)) के रूप में भी जाना जाता है। यह व्यक्ति औषधीय उपयोग के लिए, इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए, और

धार्मिक उपयोग के लिए धूप में तेल, पाउडर, और मिश्रण तैयार करता था। जब विभिन्न प्रकार के पौधों को कुचला जाता था, तो वे तेल या पाउडर प्रदान करते थे जो विशिष्ट गन्ध छोड़ते थे। देखें इत्र।

इथियोपिया

पुराने नियम में, इथियोपिया को सामान्यतः कूश कहा जाता था ([उत 10:6](#); [1 इति 1:8](#); [यशा 11:11](#)), जो मिस्र के दक्षिण में स्थित देश का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त एकमात्र इब्रानी शब्द का लिप्यन्तरण है। हालाँकि, यूनानी संस्करण ने इस स्थान को कूश कहा और [उत 10:6-8](#) और [1 इति 1:8-10](#) में लोगों की सूचियों के लिए कूश नाम रखा। अंग्रेजी अनुवादों ने सामान्यतः यूनानी का अनुसरण किया है, सिवाय उन मामलों के जहाँ कूशी एक व्यक्तिगत नाम के रूप में प्रगट होता है ([2 शमु 18:21-23, 31-32](#))।

स्थान

इब्रानी नाम कूश वास्तव में एक पुराना मिस्री शब्द से लिया है जो मध्य साम्राज्य के प्रारम्भिक काल में उपयोग में आया। उस समय इसे नील नदी के दूसरे और तीसरे जलप्रपात के बीच के एक छोटे से स्थान के लिए उपयोग किया जाता था। बाद में, नए साम्राज्य के काल (लगभग 1570-1160 ईसा पूर्व) में, इसे एक बड़े क्षेत्र पर लागू किया गया जो कुछ दूरी तक दक्षिण की ओर फैला हुआ था। यह व्यापक नामांकन भौगोलिक रूप से आधुनिक नूबिया और उत्तरी सूडान की भूमि से मेल खाता है। यह सोचना भ्रामक है कि बाइबल में उल्लिखित कूश वही क्षेत्र है जो आधुनिक समय का इथियोपिया है, जिसे एक पूर्वकाल में अबिसीनिया कहा जाता था। कूश नाम यूनानी मूल का था, और कुछ व्याख्याताओं के अनुसार इसका अर्थ "जला हुआ चेहरा" होता है ([प्रेरि 8:27](#))। इस परम्परा को अरबी नाम बेलेड एस सूडान, या "काले लोगों का देश" द्वारा कायम रखा गया है, जिससे पदनाम सूडान आता है।

पुराने नियम के लेखकों द्वारा कूश का उपयोग मिस्र के भौगोलिक शब्दावली के समान प्रतीत होता है, जो एक उजड़ी भूमि को दर्शाता है जो दक्षिण में आस्वान तक फैली हुई है, जो [यहेज 29:10](#) का सवेने है। कूश की सीमाएँ कभी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गईं, यहाँ तक कि मिस्रवासियों द्वारा भी, इसलिए इस क्षेत्र को सूडान में मेरूई के पार किसी अनिश्चित बिन्दु तक फैला हुआ माना जा सकता है।

कूश मुख्य रूप से नील नदी के पूर्व में फैले जंगल से बना था, और इस क्षेत्र की स्थलाकृति ने यात्रा को खतरनाक बना दिया था। यहाँ तक कि स्वयं नदी भी जल-प्रपातों के रूप में नौवहन के लिए बाधाएँ खड़ी करती थी। कठोर पत्थर की चट्टानों ने नील नदी को संकरे नहर में प्रवाहित होने के लिए मजबूर किया और उग्र जलधाराएँ उत्पन्न की, जो नावों को आसानी से

डुबो देती थीं। ऐसी कठिन प्राकृतिक बाधाओं ने मिस्र को दक्षिण से होने वाले आक्रमण से सुरक्षित रखा, लेकिन कूश को एक दुर्गम देश बना दिया। मिस्री नूबिया और उत्तरी सूडान के एक हिस्से में खेती के लिए उपयुक्त लगभग सभी भूमि जलमग्न हो गई, और नूबिया के लोगों को आस्वान के नीचे कोम ओम्बो की ओर जाने के लिए मजबूर किया गया।

क्योंकि नूबिया का क्षेत्र मुख्यतः मरुस्थल है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, सिवाय ऊपरी हिस्सों के। मेरूई के आसपास का क्षेत्र, जो मेरूई काल के दौरान राजधानी थी, मौसमी वर्षा का अनुभव करता है। यह क्षेत्र, जो पश्चिम और उत्तर में नील नदी और अतबरा नदी से घिरा हुआ है, जिसे "मेरूई का द्वीप" कहा जाता है, प्राचीन काल में काफी उपजाऊ प्रतीत होता है और संभवतः घने जंगलों से आच्छादित रहा होगा।

बाइबलीय संदर्भ

[एस्त 1:1](#) और [8:9](#) में, कूश को फारसी साम्राज्य का सबसे दूरस्थ दक्षिण-पश्चिमी प्रान्त बताया गया है। इसके "नदियाँ" सम्भवतः नील और अतबरा थीं ([पुष्टि करें यशा 18:1](#); [सप 3:10](#))। कूश के उत्पादों का उल्लेख [अय्य 28:19](#) और [यशा 45:14](#) में किया गया है, जो मिस्री सूची के अनुसार, इसमें अल्पमूल्य मणि, जानवर और कृषि उत्पाद शामिल थे। कुछ भविष्यद्वक्ताओं ने आशा दिखाई थी कि कूश में बँधुआई यहूदी वापस लौटेंगे ([भज 87:4](#); [यशा 11:11](#)), जबकि अन्य देश पर दिव्य न्याय आने की भविष्यद्वक्ता की ([यशा 20:3](#); [यहेज 30:4](#); [सप 2:12](#))। लेकिन चूँकि कूश परमेश्वर की सम्प्रभुता के अधीन था, इसलिए वह देवीय आशीष के साथ-साथ दण्ड की भी उम्मीद कर सकता था—इसलिए, [भज 68:31](#), [यशा 45:14](#), और [सप 3:10](#) में यह अपेक्षा की गई थी कि इसके लोग यहूदी विश्वास में परिवर्तित हो जाएंगे।। [प्रेरि 8:27](#) का कूश कन्दाके ("रानी") का राज्य था, जो मेरूई से शासन करती थी, जहाँ कूश की राजधानी लगभग 300 ईसा पूर्व स्थानांतरित की गई थी।

यह भी देखें कूश (स्थान)।

इद्रमिया, इद्रमिया, इद्रमियाई

शब्द यूनानी रूप से एदोम ("लाल") से लिया गया है। एदोमी से इद्रमियाई में परिवर्तन सिकंदर महान की विजय के कारण हुआ, जिसने यूनानी भाषा को उस क्षेत्र की सामान्य भाषा बना दिया। यह नाम पूर्व एदोमियों के देश और दक्षिण यहूदा के उस हिस्से पर लागू किया गया था, जिसे एसाव के वंशजों ने यहूदियों के बाबेल में निर्वासित होने के बाद नबूकदनेस्सर द्वारा 586 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त करने के बाद कब्जा कर लिया था। अंतरनियम काल में इद्रमिया के रूप में जाना जाने वाला देश अपनी उत्तरी सीमा बेत-सूर (बेतसूर) पर था, जो

हेब्रोन के कुछ मील उत्तर में था, और इसमें कुछ शेफेला (निचला देश) शामिल था जो पूर्व पलिशती देश तक फैला हुआ था ([1 मक्का 4:15, 22, 61; 5:65](#))।

पहले एदोमियों के रूप में पहचाने जाने वाले, फिर नबातियों के रूप में, और अंत में इद्रूमियों के रूप में, इद्रूमियों के पूर्वज अपनी वंशावली याकूब के बड़े भाई एसाव से जोड़ते हैं, जिन्हें उनके पितृत्व अधिकार और आशीर्वाद से वंचित कर दिया गया था ([उत्त 27:1-45](#))। इस कारण इस्राएल के बच्चों और एसाव के वंशजों के बीच पूरे बाइबल काल में संघर्ष होता रहा।

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एदोमियों ने तब खुशी मनाई जब बाबेल के लोगों ने इस्राएल को जीत लिया। एदोमियों ने तब इस्राएलियों द्वारा खाली किए गए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जब बाबेल के लोगों ने 586 ईसा पूर्व के बाद राज्य को अधीन कर लिया।

लगभग 300 ईसा पूर्व अरब जनजातियों ने एदोमी राजधानी पेट्रा पर आक्रमण किया और शेष एदोमियों को यहूदा के दक्षिण क्षेत्र में धकेल दिया, जो बाद में इद्रूमिया के रूप में जाना जाने लगा। आक्रमणकारी, जिन्हें नाबाती कहा जाता था, उन्होंने सेला या पेट्रा को अपने कारवां व्यापार का केंद्र बना लिया, जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। ये मरूभूमि व्यापारी, जो अब यूनानी विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने पेट्रा के कटोरा जैसे "क्रेटर" को एक अद्भुत शहर में बदल दिया, जिसमें चट्टान से तराशे गए मन्दिर, मकबरे और इमारतें शामिल थीं, जो क्षेत्र के रंगीन लाल रेतीला पत्थर से बनी थीं। संसार के सबसे अनोखे शहर को बनाने के अलावा, नाबाती उत्कृष्ट व्यापारी और किसान भी थे। जैसा कि जोसेफस कहते हैं, वे युद्धप्रिय नहीं थे, बल्कि वाणिज्य, कला और कृषि में कुशल थे। नाबतियों ने मरूभूमि के रणनीतिक गढ़ अवेदात का निर्माण किया, जिसने पेट्रा के साथ मिलकर कारवां मार्गों को नियंत्रित किया। नाबाती लोग लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक फले-फूले, जब रोमी लोगों ने मृत सागर के दक्षिण से दमिश्क और पलमायरा के आसपास के क्षेत्र में कारवां मार्गों को बदलकर धीरे-धीरे उनका विनाश कर दिया।

अंतरनियम काल के दौरान लौटने वाले यहूदियों की इद्रूमियों के साथ सीमा पर झड़पें हुईं। हेब्रोन को यहूदा मकाब्बी द्वारा कब्जा कर लिया गया ([1 मक् 5:65](#))। यहून्ना हिकानिस ने इद्रूमियों को यहूदी बनने और खतना स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इद्रूमिया के राज्यपाल, अन्तिपटर, जिन्हें जूलियस कैसर द्वारा यहूदिया का राज्यपाल बनाया गया था, वह एक इद्रूमी थे। अन्तिपटर ने अपने पुत्र हेरोदेस को गलील का राज्यपाल नियुक्त किया। इससे हेरोदेस के यहूदिया का राजा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, हेरोदेस महान के खिताब के तहत। रोमी लोगों द्वारा यहूदिया के विजय के साथ, पहले 70 ईस्वी में, और बाद में 135 ईस्वी में, इद्रूमिया इतिहास से गायब हो गया। केवल हाल के वर्षों में पुरातत्वविदों ने इद्रूमियों और

उनके विजेताओं, नबातियों के कुछ रहस्यों को उजागर करना शुरू किया है।

यह भी देखें एदोम, एदोमवासी; यहूदी धर्म।

इद्दो

1. महनैम में सुलैमान के अधिकारी अहीनादाब के पिता, जिन्होंने राजघराने के लिए प्रावधान किया ([1 रा 4:14](#))।

2. गेशोनी लेवी, योआह का वंशज और जेरह का पूर्वज ([1 इति 6:21](#)); संभवतः इन्हें पद [41](#) में अदायाह के रूप में संदर्भित किया गया है। देखें अदायाह #2।

3. जकर्याह के पुत्र और दाऊद के शासनकाल में गिलाद में मनश्शे के आधे गोत्र के प्रधान अधिकारी ([1 इति 27:21](#))।

4. भविष्यद्वक्ता और दर्शी जिन्होंने सुलैमान के शासनकाल की घटनाओं को यारोबाम, नबात के पुत्र के बारे में दर्शानों की पुस्तक में दर्ज किया ([2 इति 9:29](#)), रहबाम के कार्यों को उनके वंशावली अभिलेखों में ([12:15](#)), और अबियाह के जीवन को एक टिप्पणी के रूप में लिखा ([13:22](#))।

5. भविष्यद्वक्ता जकर्याह के दादा ([जक 1:1, 7](#))। इद्दो एक प्रसिद्ध याजक थे जो 538 ईसा पूर्व में बँधुआई से यरूशलेम लौटे थे, और उनके घराने का नेतृत्व निर्वासन उपरांत युग में महायाजक के रूप में योयाकीम के शासनकाल के दौरान जकर्याह ने किया था ([नहे 12:16](#))। [एज्रा 5:1](#) और [6:14](#) के अनुसार, जकर्याह को, न कि उनके पिता बेरेक्याह को, इद्दो का उत्तराधिकारी माना गया। देखें जकर्याह (व्यक्ति) #20।

6. बाबेल में कासिप्पा के लेवियों का नेतृत्व करना, जिनके पास एज्रा ने याजकों और मन्दिर के सेवकों से अनुरोध करते हुए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था कि वे एज्रा के क्राफ़िला में शामिल होकर यरूशलेम मन्दिर में सेवा के लिए फिलिस्तीन लौट जाएं ([एज्रा 8:17](#))।

इन

यात्रियों के ठहरने का स्थान।

पुराने नियम में, "सराय" शब्द तीन बार आता है: दो बार मिस्र और कनान के बीच यात्रा के दौरान यूसुफ के भाइयों के रात भर ठहरने के सन्दर्भ में ([उत्त 42:27; 43:21](#)), और एक बार ऐसी ही स्थिति में जब मूसा इस्राएल के बच्चों का नेतृत्व करने के लिए मिद्यान से मिस्र लौट रहे थे ([निर्ग 4:24](#))। IRV इन सभी उदाहरणों का अनुवाद "ठहरने का स्थान" के रूप में करता है क्योंकि कुलपिताओं और मूसा के समय में पश्चिम एशिया में सराय जैसी कोई सार्वजनिक जगह नहीं थी जहाँ यात्रियों के लिए किराए पर आवास उपलब्ध हो। एक बसे हुए देश में एक यात्री आमतौर पर निवासियों से आतिथ्य की

उम्मीद कर सकता था। पूरे पश्चिम एशिया में, आतिथ्य को एक गम्भीर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता था (देखें [उत 19:1-3](#); [या 19:15-21](#))। वीरान क्षेत्रों में यात्री अपने स्वयं के आश्रय (जैसे, [उत 28:11](#)) और भोजन (जैसे, [यहो 9:11-13](#)) की व्यवस्था करते थे।

फिलिस्तीन में वास्तविक सराय की शुरुआत अस्पष्ट है। यह तर्क दिया गया है कि उनका विदेशी स्रोत था, क्योंकि 'सराय' के लिए रब्बियों के सिखाये शब्द यूनानी और लातिनी भाषा से उधार लिए गए हैं। राहाब ([यहो 2:1](#)) को तर्गुम और जोसीफस (प्राचीन समय 5.1.12) में सराय के रखवाले के रूप में सन्दर्भित करना शायद कालक्रम से बाहर है, और वे यहोशू के समय में सराय के अस्तित्व के लिए कोई विश्वसनीय गवाह प्रदान नहीं करते, हालांकि पश्चिम एशिया में महिलाओं द्वारा एक ऐसा प्रतिष्ठान चलाने के समानांतर हैं जो यात्रियों के लिए दोनों आवास और यौन क्रिया प्रदान करता है। निश्चित रूप से पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी सरायों के प्रमाण हैं, और वे यूनानीकृत भूमध्य सागर में आम हो गए थे। वे आमतौर पर असुविधाजनक और खतरनाक थे।

ऐसी एक "सराय" जिसमें एक "सराय का रखवाला" था, जिसने उस डाकुओं के शिकार को आश्रय दिया जिसे अच्छे सामरी ने मित्रता दिखाई ([लुका 10:34-35](#))। यह सराय शायद खान या कारवांसराय जैसी थी, जो प्राचीन काल से सीरिया के व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्गों के साथ आम रही है। इसे एक खुले आँगन को घेरने वाले चौकोर रूप में बनाया गया था जहाँ पानी और आश्रय उपलब्ध थे, लेकिन यात्री आमतौर पर अपना भोजन और कभी-कभी अपना बिस्तर खुद लाते थे। अच्छे सामरी ने स्पष्ट रूप से मेजबान से घायल व्यक्ति की पूरी देखभाल की उम्मीद की; यह बताना मुश्किल है कि यह सामान्य था या सिर्फ आपातकाल के लिए एक व्यवस्था। यीशु की कहानी की सराय को लम्बे समय से खान हथरूर के साथ पहचाना गया है, जो यरूशलेम और यरीहो के बीच आधे रास्ते में है, हालांकि वर्तमान संरचना शायद केवल कई में से एक है जो उसी स्थान पर बनाई गई है।

नए नियम में दो अन्य प्रसिद्ध सन्दर्भ, वास्तविक सराय की ओर नहीं, बल्कि अन्य सामाजिक रीति-रिवाजों और व्यवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं। पहले, रोम की कलीसिया के मसीहीयों ने तीन सरायों में कैदी पौलुस से मुलाकात की, जो रोम से 33 मील (53 किलोमीटर) दूर अप्रियुस मार्ग के एंटियम से सड़क के चौराहे पर एक ठहरने का स्थान था ([प्रेरि 28:15](#))। दूसरा, वह "सराय" है जहाँ यूसुफ और मरियम को जगह नहीं मिल पाया था ([लुका 2:7](#))। यह शब्द अन्यत्र "अतिथि कक्ष" और "पाहुनशाला" ([मर 14:14](#); [लुका 22:11](#)) के रूप में अनुवादित है। यरूशलेम के यहूदी अहंकार करते थे कि उनके पास इतने अतिथि कक्ष थे कि शहर में फसल मनाने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को ठहरा सकें (पुष्टि करें [प्रेरि 2:6-11](#) पित्तुकुस्त के समय भीड़ पर); जाहिर है यूसुफ और मरियम ने जनगणना के लिए

बैतलहम में ऐसे आवास की उम्मीद की थी, लेकिन उनका स्थान पहले से ही ले लिया गया था।

यह भी देखें यात्रा।

इनाम

इनाम

प्रतियोगिता के विजेता को दिया गया इनाम। प्राचीन यूनानी खेलों (ओलंपियन और इस्थमियन) में, पुरस्कार आमतौर पर जैतून की शाखाओं से बुना हुआ एक पुष्पहार होता था। प्रेरित पौलुस ने इस तकनीकी शब्द को खेल क्षेत्र से प्रारंभिक कलीसिया की भाषा में उदाहरणात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। केवल वही इस शब्द का उपयोग केवल दो संबंधित अंशों में करते हैं: [1 कुरिन्थियों 9:24](#), जहाँ वे इसे शाब्दिक रूप से उपयोग करते हैं, और [फिलिप्पियों 3:14](#), जहाँ वे इसे रूपक रूप में लागू करते हैं।

मसीही जीवन की तुलना एक दौड़ से करते हुए, पौलुस अपने पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे ऐसा जीवन जिएं जिससे वे पुरस्कार प्राप्त कर सकें। पुरस्कार, चाहे "अनन्त जीवन" के रूप में परिभाषित किया जाए या "स्वर्गीय पूर्णता" या "पुनरुत्थान महिमा, हो" वह अनुग्रह का एक उपहार है; इसलिए, पौलुस की दौड़ और पुरस्कार की तुलना यह नहीं दर्शाती कि मनुष्य का प्रयास पुरस्कार प्राप्त करने में कारणात्मक कारक है ([रोमी 9:16](#)), बल्कि यह कि यदि पुरस्कार का आनंद लेना है तो कठिन प्रयास आवश्यक है। इस उदाहरण का उद्देश्य विश्वासियों को मसीही विश्वास को उसी आत्म-त्याग, सर्वोच्च प्रयास, और एकाग्रता के साथ जीने के लिए प्रेरित करना है जैसा कि यूनानी खेलों में पुरस्कार विजेता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

इपफ्रास

प्रेरित पौलुस के साथ सहकर्मि था। इपफ्रास, कोलोस्से के निवासी, नगर के सुसमाचार प्रचार के लिए जिम्मेदार थे, साथ ही लौदीकिया और हियरापुलिस के लिए भी। उनके माध्यम से पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया की प्रगति के बारे में जानकारी ली और इस प्रकार कुलुस्सियों को अपना पत्र लिखा। पौलुस का इपफ्रास के प्रति उच्च सम्मान उनके द्वारा उपयोग की गई उपाधि से स्पष्ट होता है जैसे "प्रिय सहकर्मि सेवक," "मसीह का विश्वासयोग्य सेवक" ([कुल 1:7](#)), और "मसीह यीशु का दास" ([4:12](#)), यह सम्मान के शीर्षक जो पौलुस ने केवल अन्य व्यक्ति—तीमुथियुस को दिया था ([फिल 1:1](#))। इपफ्रास पौलुस के साथ बंदीगृह में थे जब फिलेमोन को पत्र लिखा गया था ([फिलेमोन 1:23](#))।

यह भी देखेंकुलुसियों को लिखी गई पत्री।

इपफ्रुदीतुस

इपफ्रुदीतुस

फिलिप्पियों की कलीसिया के अगुवा। इपफ्रुदीतुस को प्रेरित पौलुस के पास भेजा गया था जब पौलुस पहली बार रोम में कैद थे; उनकी सेवकाई वरदान देना थी (फिल 4:18) और प्रेरित के कार्य में सहायता करना था (2:25)। रोम में रहते हुए, इपफ्रुदीतुस गम्भीर रूप से बीमार हो गए और लगभग मरने की स्थिति में पहुँच गए थे। परन्तु स्वस्थ होने के बाद, वह पौलुस के पत्र के साथ फिलिप्पी लौटे, जिसमें कलीसिया को उन्हें आदरपूर्वक प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था (पद 29)। इपफ्रुदीतुस की समर्पित सेवा ने उन्हें फिलिप्पियों के विश्वासियों और पौलुस के प्रिय बना दिया, जिन्होंने उन्हें “भाई, सहकर्मी और संगी योद्धा” कहा (पद 25)।

यह भी देखेंफिलिप्पियों की पत्री।

इपिकूरी

जो यूनानी दार्शनिक एपिकुरुस (342-270 ईसा पूर्व) की शिक्षाओं का पालन करते थे। पौलुस ने एथेंस में रहते हुए उनमें से कुछ से मुलाकात की (प्रेरि 17:18)।

एपिकुरुस ने अपना बचपन सामोस द्वीप पर बिताया, जो आज के तुर्की के पश्चिमी तट के पास है। अपने किशोरावस्था के अन्त में वे सैन्य सेवा के लिए एथेंस चले गए। अपनी सेवा के बाद, उन्होंने अपना समय दर्शनशास्त्र के अध्ययन और शिक्षण में समर्पित किया। यह कार्य उन्हें एथेंस से दूर ले गया, लेकिन वे 307 ईसा पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना के लिए वे फिर लौटे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण अनुयायी समूह को आकर्षित किया, और उनके शिष्यों ने उनके सन्देश को सभ्य दुनिया में फैलाया। यह तथ्य है कि पौलुस एपिकुरुस की मृत्यु के तीन सौ वर्षों बाद इपिकूरी से मिले, उनकी शिक्षाओं के आकर्षण और उनके शिष्यों की प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, इन शिक्षाओं को रोमी कवि ल्यूक्रेटियस के लेखन में भाव मिला। *ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स* एपिकुरुस को समझने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है, खासकर क्योंकि एपिकुरुस की अपनी लेखन की केवल कुछ अंश ही बचे हैं।

इपिकूरी अनुभववादी थे; वे ज्ञान के लिए अनुभव के ज्ञान पर निर्भर थे। इस बात ने उन्हें उन लोगों के विरोध कर दिया, जिन्होंने केवल तर्क के आधार पर दुनिया के बारे में कथन करने का चुनाव किया, जो समझ की बातों पर विश्वास या उन्हें अस्वीकार कर देते थे। इपिकूरी प्राकृतिक साक्ष्यों और

व्यावहारिकताओं से जुड़े रहते थे, जिससे उनका दृष्टिकोण कुछ सीमा तक चतुर प्रतीत होता था। वे गणित के प्रति उत्साहहीन थे क्योंकि वे इसे अत्यधिक सैद्धांतिक मानते थे, जिसका जीवन के महत्वपूर्ण विषयों से कम ही संबंध था। उनका ध्यान नैतिकता पर केंद्रित था, जो सही आचरण के अध्ययन का विषय है।

इपिकूरी किसी कार्य या वस्तु के मूल्य को उस आनन्द या पीड़ा के आधार पर आंकते थे जो वह लेकर आती थी—इस दृष्टिकोण को सुखवाद कहा जाता है। यह स्वार्थी सुखवाद था क्योंकि एक व्यक्ति दूसरों के आनन्द के बदले अपने स्वयं के आनन्द की खोज करता था। यह विवरण एक गैर-जिम्मेदार भोगी या जंगली दावत के प्रेमी की छवि को सामने ला सकता है, लेकिन आधुनिक सन्दर्भ में “इपिकूरी” शब्द द्वारा प्रोत्साहित की गई यह छवि भ्रामक है। एपिकुरुस ने ऐसे व्यवहार को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि क्षणिक सुख स्थायी दुख ला सकता है और कुछ दुख लाभकारी हो सकते हैं। उन्होंने रोमांच की श्रृंखला की तुलना में सुख को जीवन की गुणवत्ता के रूप में अधिक देखा। जो उन्होंने ढूँढा उसे खुशी कहना बेहतर होगा। अनुभव के आधार पर अपनी सलाह देते हुए, उसने कोमलता, शान्ति, मित्रता और एक सरल जीवन की सलाह दी। वह भोज, यौन इच्छा, और झगड़े से दूर रहा। वास्तव में, उन्होंने सुख की तुलना में दुःख से अधिक बचने का प्रयास किया। शान्ति और सुकून का आनन्द, दर्द की अनुपस्थिति में पाया जा सकता था, और यही उसका उद्देश्य था। शान्ति सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्ति को अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसे अपने मन का भी ध्यान रखना चाहिए, और इसे ज्ञान की ओर निर्देशित करना चाहिए।

एपिकुरुस ने देवताओं में विश्वास को शान्ति के लिए एक गम्भीर खतरा माना। देवताओं को आमतौर पर हस्तक्षेप करने वाले और शक्तिशाली प्राणी के रूप में देखा जाता था जो साधारण मनुष्यों को भयभीत करते थे—वे असुरक्षा के स्रोत थे, न कि शान्ति और खुशी के। एपिकुरुस ने सिखाया कि देवता वास्तव में ऐसे नहीं थे, बल्कि वे शान्तिपूर्ण सुखवादी थे जो मनुष्यों से दूर रहते थे। वे पृथ्वी पर लोगों के साथ सम्पर्क में आने वाले झगड़े से बचते थे। संक्षेप में, उनसे डरने की कोई बात नहीं थी।

एपिकुरुस ने सिखाया कि हम और हमारे संसार में सब कुछ विभिन्न गुणों के परमाणुओं से बना है। उदाहरण के लिए, मानव प्राण के परमाणु चिकने और गोल होते हैं। हालाँकि परमाणु सिद्धान्त कई बार इस विश्वास की ओर ले जाते हैं कि सभी मानव क्रियाएँ उन व्यवस्थाओं द्वारा निर्धारित होती हैं जो परमाणुओं की गति को नियंत्रित करते हैं, एपिकुरुस का सिद्धान्त ऐसा नहीं था। उन्होंने मानव स्वतन्त्रता की अनुमति दी, यह कहते हुए कि कुछ परमाणु स्वेच्छा से अपनी सीधी पथों को छोड़ देते हैं, जिससे अप्रत्याशित टकराव की एक

श्रृंखला शुरू होती है। इस प्रकार, मनुष्य का व्यवहार स्वतन्त्र होता है और यह मशीन के समान नहीं होता।

अपनी स्वतन्त्रता के बाद भी, मनुष्य फिर भी परमाणुओं का एक संग्रह है, और जब परमाणु अलग हो जाते हैं, तो मनुष्य अस्तित्व में नहीं रहता; वह अमर नहीं है। एपिकुरुस ने इसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता न होने का एक कारण माना। क्योंकि मृत्यु के बाद, सभी अनुभव समाप्त हो जाते हैं। वहाँ कोई दर्द नहीं होगा, और इसलिए चिन्ता की कोई कारण नहीं है।

इपिकूरी सम्बन्धी विषय बाइबल में पाए जा सकते हैं— उदाहरण के लिए, कोमलता (फिलि 4:5) और वह शान्ति जो बुद्धि के अभ्यास से आती है (नीति 3:13-18)। लेकिन इनमें अन्तर स्पष्ट हैं। बाइबल एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करती है जो संसार में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है; मनुष्य की आत्मा की अमरता को प्रकट करती है; और यह सत्य सिखाती है कि वास्तविक आनन्द परमेश्वर के साथ संगति और उसकी सेवा पर निर्भर करता है (फिलि 4:6-7)।

यह भी देखें दर्शनशास्त्र.

इपैनितुस

इपैनितुस

विश्वासी जिसे पौलुस ने [रोमियों 16:5](#) में का "मेरे प्रिय मित्र" और "मसीह के लिये आसिया का पहला फल है" के रूप में किया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि इपैनितुस व्यक्तिगत तौर पर पौलुस द्वारा मसीही धर्मांतरित थे या नहीं। उनके नाम का उल्लेख इस सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि पत्र इफिसियों के लिए लिखा गया था, परन्तु इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यह पर्याप्त आधार नहीं है।

इप्ताह

इप्ताह

शेफेला का शहर जो यहूदा के गोत्र को विरासत के तौर पर दिया गया था, आशान और अश्रा के बीच सूचीबद्ध है ([यहो 15:43](#))।

इप्फत्तह

इप्फत्तह

अरामी अभिव्यक्ति "खुल जाओ" का आज्ञार्थक रूपांतरण, जिसका उपयोग यीशु ने एक गूंगे बहरे व्यक्ति को चंगा करने

के लिए किया ([मरकुस 7:34](#))। किसी जादुई शब्द सूत्र को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया था; मरकुस ने बस यीशु के वास्तविक शब्दों को संरक्षित किया।

इफिसियों के नाम पत्री

इफिसुस और आसपास की कलीसियाओं के मसीही विश्वासियों को लिखा गया पत्र, जो पाठक को निर्देशित और प्रेरित करने वाली भव्यता के साथ लिखा गया है। यह कलीसिया की भूमिका का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि इतिहास मसीह की असीम नेतृत्व की सर्वश्रेष्ठ पहचान की ओर बढ़ता है।

पूर्वावलोकन

- [लेखक](#)
- [स्थान](#)
- [तिथि और उत्पत्ति](#)
- [पृष्ठभूमि](#)
- [उद्देश्य और धार्मिक शिक्षा](#)
- [विषय वस्तु](#)

लेखक

पत्र के लेखक स्वयं को प्रेरित पौलुस के रूप में पहचानते हैं ([इफि 1:1](#); [3:1](#))। वह अपने स्वयं की सेवकाई का भी ऐसे शब्दों में वर्णन करते हैं जो यह दर्शाता है कि हम पौलुस के बारे में कुछ तो जानते हैं ([3:7, 13](#); [4:1](#); [6:19-20](#))। इस दावे की पुष्टि आइरेनियस, ओरिगेन, पॉलीकार्प, तेर्तुलियन और इग्रेशियस की गवाहियों से होती है, जिन्होंने अपनी स्वयं की इफिसियों को लिखी पत्री में इफिसियों की मसीही पद, विशेष अनुग्रह और व्यक्तियों का बार-बार और स्नेहपूर्वक उल्लेख पौलुस द्वारा किए जाने का संकेत दिया है।

इस पत्री की कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं, जो कई विद्वानों को इसके पौलुस द्वारा लिखे जाने के स्पष्ट दावे पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया है। इनमें से कुछ विशेषताएँ केवल तब प्रश्न उठाती यदि यह पत्री विशेष रूप से इफिसुस के लोगों के लिए लिखा गया होता, लेकिन ऐसा सम्भवतः नहीं था। अन्यथा, यह समझना कठिन होगा कि तीन वर्षों की अवधि में वहाँ कलीसिया की स्थापना करने के बाद, पौलुस ऐसा क्यों लिखते जैसे लेखक और प्राप्तकर्ता एक-दूसरे को केवल प्रत्यक्ष रूप से न जानते हों। यह भी अजीब होगा कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए अभिवादन के गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत शब्द जो अन्य पौलुस के पत्रियों में पाए जाते हैं, यहाँ विलुप्त हैं। इसके बदले, केवल "भाइयों" के लिए एक सामान्य अभिवादन है ([6:23](#))। लेकिन यह सब आसानी से व्याख्या किए जा सकते हैं जब यह

समझ में आ जाए कि यह पत्री कई कलीसियाओं के लिए एक परिपत्र था।

स्थान

यह पत्री सम्भवतः इफिसुस के आसपास के प्रदेश में कई कलीसियाओं को, अर्थात् आसिया को, सम्बोधित किया गया था। इफिसियों की पत्री को केवल इफिसुस के कलीसियाओं के लिए नहीं लिखा गया था। अधिकांश आधुनिक बाइबल विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यह एक परिपत्र था जो आसिया के कई कलीसियाओं में गया, जिसमें इफिसुस भी शामिल था। इसे प्रमाणित करने के लिए कई कारण हैं। पहला, सबसे पुराने हस्तलिपि (चेस्टर बीटी पेपीरस—P46, कोडेक्स सिनैटिकस, कोडेक्स वेटिकेनस) में [इफि 1:1](#) में "इफिसुस में" शब्द नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ने समझ बूझ कर प्रदेश का नाम छोड़ दिया था, ताकि जब पत्री प्रत्येक प्रदेश पर पहुँचाया जाए तो बाद में उसे भरा जा सके। [\(1:1\)](#) में यूनानी संरचना वाक्य में उपस्थित होने के लिए एक इलाके को निर्दिष्ट करने वाले पूर्वसर्गाय वाक्यांश का आह्वान करता है। चूँकि इफिसुस आसिया का प्रमुख शहर था, इसलिए लिपिकों के लिए इस पत्री को इफिसुस के कलीसिया को सौपना स्वाभाविक था। दूसरा, इफिसियों के पत्री में एक विशिष्ट स्थानीय कलीसिया के पत्री के बदले एक सामान्य लेख होने के सभी संकेत हैं। पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों के साथ तीन वर्षों तक रहा था ([प्रेरि 20:31](#))। वह उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी इस पत्री में कोई व्यक्तिगत अभिवादन या विशेष उपदेश नहीं है। जब हम पौलुस के अन्य कई पत्रियों में उनके तरीके पर विचार करते हैं, तो उनके लिए इन व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों को छोड़ना काफी भिन्न होता है। इसके विपरीत, पौलुस उन सन्तों से बात करते हैं जिनके बारे में उन्होंने केवल सुना है और जिन्होंने केवल उनके बारे में सुना है (देखें [इफि 1:15](#); [3:1](#))। यह सम्भव है कि यह पत्री वही था जो लौदीकिया को भेजा गया था।

पूरी निष्पक्षता से यह कहा जाना चाहिए कि कुछ विद्वानों द्वारा परिपत्र सिद्धान्त का विरोध किया गया है। उदाहरण के लिए, हेनरी अल्फोर्ड इस सिद्धान्त के प्रति निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाते हैं: (1) यह पत्री की भावना से भिन्न है, जो स्पष्ट रूप से व्यक्तियों के एक समूह को जो एक ही स्थान पर और एक समूह के रूप में समान परिस्थितियों में मिलजुलकर रहनेवालों को सम्बोधित किया है। (2) यह असम्भव है कि प्रेरित पौलुस, जिसने अपने दो पत्रियों (2 कुरिन्थियों और गलातियों) में उनके परिपत्र चरित्र को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है, और यहाँ इस तरह की विशेषता को छोड़ दे। (3) व्यक्तिगत अभिवादन की अनुपस्थिति इन दो सिद्धान्तों में से किसी के लिए भी तर्क नहीं है, क्योंकि इसी तरह गलातियों, फिलिप्पियों, 1 और 2 थिस्सलुनीकियों और 1 तीमुथियुस में भी कोई व्यक्तिगत अभिवादन नहीं है। सम्बोधित पक्षों को वह बेहतर तरीके से जानता है, और जितना अधिक सामान्य और

गम्भीर विषय होता है, वह उतना ही कम इन व्यक्तिगत सूचनाओं का उल्लेख करता है।

तिथि और उत्पत्ति

[इफि 3:1](#), [4:1](#), और [6:20](#) संकेत करते हैं कि यह पत्र पौलुस के कैद में रहते हुए लिखा गया था। चूँकि वे कई बार कैद हुए थे, इसलिए विकल्पों को सीमित करना आवश्यक है। पहली बड़ी कैद सम्भवतः इफिसुस में ही हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कारण नहीं है। दूसरी कैद कैसरिया में दो वर्षों के लिए थी ([प्रेरि 24:27](#); पुष्टि करें [23:23-24, 33](#))। यह सम्भव है कि पौलुस ने उस समय कुछ पत्र लिखे हों, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इफिसियों (कुलुस्सियों, फिलेमोन, और शायद फिलिप्पियों के साथ) पौलुस की रोम में कैद के दौरान लिखा गया था ([28:16, 30](#))। यह सम्भवतः 59 और 63 ईस्वी के बीच किसी समय हुआ और दो वर्षों तक चला। यह दौर, लगभग 25 वर्षों की आत्मिक वृद्धि और 12 वर्षों के मिशनरी अनुभव के बाद, पौलुस को विचार करने और लेखन के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है।

पृष्ठभूमि

इफिसुस एशिया माइनर (अनातोलिया प्रायद्वीप) का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, जो केस्टर नदी पर स्थित था, और भूमध्य सागर पर एक बन्दरगाह था। इस स्थान के साथ-साथ, यह व्यावसायिक यात्रा का केन्द्र बन गया, और कई दिशाओं से प्रमुख व्यापार मार्ग इसकी ओर आते थे। देवी अरतिमिस (डायना) को समर्पित एक महान मूर्तिपूजक मन्दिर इफिसुस में स्थित था। पौलुस ने इस शहर को सुसमाचार प्रचार और कलीसिया निर्माण सेवकाई का केन्द्र बनाया ([प्रेरि 19](#)), और वहाँ तीन वर्ष बिताए ([20:31](#))। इसलिए, यह स्वाभाविक था कि एशिया माइनर (अनातोलिया प्रायद्वीप) के उस भाग में व्यापक पाठकों के लिए लिखे गए पत्री का मुख्य स्थान इफिसुस हो।

पौलुस की इफिसुस की पहली यात्रा (लुदिया के समुद्र तट पर, केस्टर नदी के पास) का वर्णन [प्रेरि 18:19-21](#) में किया गया है। यह कार्य, जो यहूदियों के साथ उनके अल्पकालीन प्रवास में विवादों से शुरू हुआ था, जिसके बाद अपुल्लोस (वचन [24-26](#)) और अक्विला और प्रिस्किल्ला ([18:26](#)) द्वारा आगे बढ़ाया गया। अपने दूसरे दौरे में, यरूशलेम की यात्रा और फिर एशिया माइनर (अनातोलिया प्रायद्वीप) के पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा के बाद, वह इफिसुस में "तीन वर्ष" ([19:10](#))—इस वचन में "दो वर्ष" केवल समय का भाग है—और [20:31](#) रहे; इसलिए, इस कलीसिया की स्थापना और उसकी देखरेख में प्रेरित के समय और देखभाल का असामान्य रूप से बड़ा हस्तक्षेप देखते हैं। इस पत्री की भाषा में एक भावनात्मक गर्मजोशी और विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति झलकती है, और आत्मिक विशेषाधिकारों और आशा में उसके और उनके बीच एक ऐसा मेल प्रकट होता है, जो स्वाभाविक है,

क्योंकि वह जिनसे संबोधित कर रहा है उनके साथ लंबे समय तक और गहरे रूप से जुड़ा रहा है। यरूशलेम की अपनी अन्तिम यात्रा पर, वे इफिसुस के पास से होकर गए और इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों को मीलेतुस में उनसे मिलने के लिए बुलाया, जहाँ उन्होंने अपनी उल्लेखनीय विदाई उपदेश दिया (20:18-35)।

उद्देश्य और धार्मिक शिक्षा

यह कहा जा सकता है कि इफिसियों का उद्देश्य "स्तुतिपूर्ण" है; अर्थात्, इसे पाठकों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वह कृतज्ञता से स्तुति, या जीवन शैली दोनों में हो। यह पत्री की शुरुआती भाग में देखा जाता है, जो एक भजन की शैली के समान है: "हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो" (इफि 1:3; पुष्टि करे कलीसिया में कई बार गाया जाने वाला स्तुतिगान)। पौलुस पहले अध्याय में तीन बार कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा का परिणाम स्तुति होना चाहिए (पद 6.12, 14)।

हालाँकि पत्री में बहुत सी धार्मिक और नैतिक निर्देश है (जिसमें नैतिक निर्देश दृढ़ता से धार्मिक निर्देशों पर आधारित है), इसका उद्देश्य केवल शिक्षा या उपदेश देना नहीं है, चाहे ये कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों। बल्कि इसका उद्देश्य अपने पाठकों को एक नए सहूलियत तक उठाना है, जो उन्हें मृतकों में से जी उठे और स्वर्गारोहित मसीह के साथ पहचान बनाने में मदद करे, और कलीसिया के बारे में मसीह के दृष्टिकोण तथा उसकी दुनिया में भूमिका को साझा करने के लिए प्रेरित करे।

इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण शब्द 1:3 और अन्य स्थानों पर आता है। इसे शायद "स्वर्गीय स्थानों" के रूप में सबसे अच्छा अनुवादित किया गया है। यह शब्द सामान्य "स्वर्ग" शब्द से रूप में भिन्न है और इफिसियों में इसका एक विशेष महत्व प्रतीत होता है, जो वर्तमान युग में यीशु के विजयी शासन के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह 1:20 में देखा जाता है, 19-23 वचनों के सन्दर्भ में पढ़ा जाता है। चाहे जो भी प्राणी हों, मसीह उन सभी से ऊपर है। विश्वासी, यद्यपि शारीरिक रूप से पृथ्वी पर है, फिर भी "स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया" है (2:6) और "आशीषित" है (1:3), अपने दैनिक जीवन के लिए स्वर्ग की असीमित संसाधनों से आशीष प्राप्त करता है। यही वह राज्य भी है जहाँ आत्मिक युद्ध होता है (6:12)।

पौलुस इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि मसीही लोगों को सीमित या केवल सांसारिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, वे गलती से सोचते हैं कि उनके शत्रु लोग हैं (6:12) और हमारे संसाधन मानवीय हैं (2 कुरि 10:3-4)। प्रभु की वर्तमान महिमा के स्वर्गीय संसार की इस नीति के साथ, पाठक यह समझने के लिए तैयार होता है कि कलीसिया केवल यहाँ नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि यह स्वर्गीय स्थानों में विद्यमान प्रधानों और

अधिकारियों के लिए परमेश्वर के ज्ञान को प्रदर्शित करता है (इफि 3:10)। यहाँ तक कि कलीसिया के अंगुओं के कार्य को भी उस मसीह के वरदानों के सन्दर्भ में चर्चा की गई है, जो स्वर्ग में चढ़ गए हैं (4:8-10)।

इफिसियों में परम योजना की एक मजबूत भावना है। पहले अध्याय में योजना के कई विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। इतिहास का महान लक्ष्य 1:10 में व्यक्त किया गया है। उद्देश्य की भावना कभी नष्ट नहीं होती। कलीसिया को भी, अध्याय 3 में, परमेश्वर का सनातन, रहस्य मनसा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इस पत्री में एक गतिविधि भी है, (1) व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप, (2) उनका एक-दूसरे के साथ मेल-मिलाप, (3) कलीसिया में उनका एक साथ जीवन। इस प्रकार के अवसरों पर तर्क-वितर्क नहीं किया गया है, जैसा कि अधिकांश पत्रियों में मिलता है, प्रत्येक पाठक को एक जुड़े हुए प्रतिज्ञा की श्रृंखला तक ले जाते हैं जो आगे हैं।

पौलुस इस स्वर्गीय दृष्टिकोण से कई विषयों पर चर्चा करते हैं और यह जो उद्देश्य का अनुभव प्रदान करता है, उसे समझाते हैं। इन विषयों पर नीचे इस तरह से चर्चा की जाएगी कि इफिसियों में उनके महत्व या प्रमुखता के क्रम के बजाय उनका अंतर्संबंध दिखाया जा सके।

कलीसिया

पौलुस कलीसिया का वर्णन करने के लिए कई अलंकारों का उपयोग करते हैं, जिनमें एक घराना, एक मन्दिर, और एक देह शामिल हैं (1:22-23; 2:19-22)। वास्तव में, "देह" शब्द को केवल एक अलंकार कहना पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह उससे अधिक प्रतीत होता है। एक अर्थ में, मसीह और कलीसिया का एक वास्तविक संगठित सम्बन्ध है, जिसमें वह सिर के रूप में कार्य करते हैं और विश्वासियों को उनके देह के अंगों के रूप में।

कलीसिया मसीह के मेल-मिलाप के कार्य का परिणाम है, जिनकी मृत्यु ने परस्पर शत्रु यहूदियों और अन्यजातियों के बीच शान्ति स्थापित की है (2:11-18)। यह जो एकता है, वह लम्बे समय से परमेश्वर द्वारा योजनाबद्ध की गई थी (3:2-6), और इसे उचित भाव और परस्पर सेवा द्वारा आगे बढ़ाया जाता है (अध्याय 4)।

इफिसियों की एक विशेष रूप से उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें पति और पत्नी के सम्बन्ध के बीच तथा मसीह और कलीसिया के बीच तुलना की गई है। (5:22-33)। इस तुलना में प्राथमिक वास्तविकता विवाह नहीं है, जिसमें मसीह और कलीसिया का सम्बन्ध केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। बल्कि, आवश्यक वास्तविकता मसीह और कलीसिया है।

मसीह की प्रधानता

मसीह केवल कलीसिया के शिरोमणि नहीं हैं, बल्कि वे सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि हैं ताकि कलीसिया को लाभ हो

सके (1:22)। 1:10 का अर्थ यह है कि वर्तमान में बिखरे हुए सृष्टि के हिस्से और प्राणी मसीह के नेतृत्व में एकत्र किया जाएगा। इस सार्वभौमिक नेतृत्व की प्रतीक्षा मसीह के स्वर्गारोहण और वर्तमान महिमा में की जाती है। सार्वभौमिक प्रभुत्व की अभिव्यक्ति—“परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाँवों तले कर दिया” (1:22, भज 8:6 से)—इस अपेक्षा को मजबूत करती है।

“भेद” या “रहस्यमय योजना”

प्राचीन यहूदी और मसीही साहित्य में यूनानी शब्द “भेद” का एक विशेष अर्थ है। यह परमेश्वर के उद्धारक कार्य और इतिहास में उनके अन्तिम उद्देश्यों के सम्बन्ध में निजी अनन्त निर्णयों को सन्दर्भित करता है, जो चरण दर चरण प्रगट होते हैं। इस शब्द का उपयोग सुसमाचारों में स्वर्ग के राज्य के सम्बन्ध में किया गया है (मत्ती 13:11), सुसमाचार के प्रचार के साथ 1 कुरि 1:18-2:16 में, इस्राएल की भाग्य के साथ रोम 11:25 में, और अन्य स्थानों पर विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ किया गया है। अन्त में, प्रका 10:6-7 यह घोषित करता है कि अब और देर न होगी, बल्कि परमेश्वर का “रहस्य,” जो प्रारम्भ में भविष्यद्वक्ताओं द्वारा घोषित किया गया था, वह रहस्य पूरा हो जाएगा।

पौलुस इफि 3:3-6 में परमेश्वर की मनसा के जिस पहलू को प्रस्तुत करते हैं, वह केवल अन्यजाति को परमेश्वर के लोगों में शामिल करना नहीं है, बल्कि यहूदियों के साथ कलीसिया में उनकी पूर्ण एकता है। इस बात का विस्तार पौलुस की सेवकाई के समय से पहले प्रगट नहीं किया गया था।

विषय वस्तु

दिव्य उद्देश्य: मसीह की महिमा और प्रधानता (1:1-14)

यह पूरा भाग एक “स्तुति-गान” है। पौलुस पाठकों को अपनी स्तुति की प्रार्थना व्यक्त करके याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने विश्वासियों को कितनी सारी आशीषें दी हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष जीने के लिए चुना जाना (वचन 4), लेपालक पुत्र का भाग्य दिया जाना (वचन 5), और मसीह उनके लिए मरने के कारण उन्हें क्षमा किया जाना इनमें शामिल हैं।

लेकिन पौलुस केवल यह नहीं बता रहे कि परमेश्वर ने क्या किया है; वे कई शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं जो यह संकेत देते हैं कि परमेश्वर ने *क्यों* कार्य किया है, अर्थात् परमेश्वर के उद्देश्य क्या हैं। विभिन्न अनुवाद यूनानी अभिव्यक्तियों के उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए अलग-अलग अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे “चुन लिया,” “पहले से ठहराया,” “मनसा,” “इच्छा,” “इच्छा का भेद,” “भले अभिप्राय,” “ठान लेना” (वचन 4-10)। शायद सबसे व्यापक कथन वचन 11-12 में है।

इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर के उद्धार का कार्य केवल अन्तिम उद्देश्य नहीं कि विश्वासियों की खुशी हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर की महिमा है। आत्मा केवल विश्वासी की सुरक्षा की निश्चितता के लिए नहीं, बल्कि विश्वासी में परमेश्वर की, कह सकते हैं, निवेश की पुष्टि करने के लिए।

प्रार्थना ताकि मसीही परमेश्वर की योजना और सामर्थ्य को समझ सकें (1:15-23)

पौलुस की प्रार्थना उनके शुरुआती भाग से उत्पन्न होती है, जो यह विनती करता है कि विश्वासियों को उस कथन में निहित सभी बातों को अपनाने में सक्षम होना चाहिए। यहीं पर यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के तथ्य को विश्वासियों के वर्तमान दृष्टिकोण और सामर्थ्य का आधार बताया गया है।

परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति की ओर कदम (2:1-3:21)

पहला कदम मसीह की मृत्यु थी ताकि हर एक व्यक्ति को पाप और मृत्यु से बचाया जा सके (2:1-10)। चूँकि यह परमेश्वर की पहल पर था, न कि मनुष्य की, और चूँकि मनुष्य आत्मिक रूप से “मरे हुए” और असहाय थे, उद्धार केवल अनुग्रह के द्वारा ही हो सकता है।

दूसरा कदम लोगों का मेल-मिलाप केवल परमेश्वर से ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे से भी था (2:11-18)। इस प्रकार पौलुस उद्धार के व्यक्तिगत से सामूहिक पहलू की ओर बढ़ते हैं। यह विशेष रूप से अन्यजातियों के लिए महत्वपूर्ण था, जिनका पहले परमेश्वर के साथ कोई औपचारिक सम्बन्ध नहीं था। इस भाग में एक प्रमुख शब्द “मेल” है (वचन 14-17)।

तीसरा कदम मेल-मिलाप से आगे बढ़कर यहूदियों और अन्यजातियों को एक “घराने” में वास्तविक रूप से एकजुट करता है (2:19-22)। परमेश्वर ने न केवल व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अपने पास और एक-दूसरे के पास लाया है, बल्कि एक नया सामूहिक इकाई, एक नया समाज बनाया है जिसे राजनीतिक और पारिवारिक शब्दों में वर्णित किया गया है। अन्ततः, विश्वासियों का समूह एक सामूहिक शरीर बनाता है जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है।

यह तीसरा कदम चौथे कदम में विस्तारित होता है, जो इस एक देह, कलीसिया के निर्माण में परमेश्वर के सनातन मनसा का प्रकाशन है (3:1-13)। बाइबल के “भेद” की अवधारणा का उपयोग करते हुए, पौलुस दिखाते हैं कि कैसे कलीसिया पूरे सृष्टि में देखने वालों को परमेश्वर का ज्ञान प्रदर्शित करता है। यह तुरन्त विश्वासी को उसके उद्धार और कलीसिया में सहभागी के कारण एक नई जागरूकता देता है। आत्म-केन्द्रित और कलीसिया की नियमित गतिविधियों से उदासी की भावना, अर्थ और उद्देश्य की भावना में बदल जाती है।

इन चरणों को अब दूसरी प्रार्थना में संक्षेपित किया गया है (3:14-21)। याचिकाओं की एक उच्च श्रृंखला एक और

"स्तुति-गान" में परिणत होती है। यह पौलुस की उस असीम शक्ति के प्रति आदर को व्यक्त करता है जो परमेश्वर के पास है, जिससे वे इस पत्री में अब तक वर्णित सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं, और उनकी यह इच्छा है कि यह वास्तव में कलीसिया और मसीह में परमेश्वर की महान महिमा का कारण बने।

कलीसिया में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के व्यावहारिक तरीके (4:1-6:20)

पौलुस के विचार में शिक्षा और जीवन कभी अलग नहीं होते, लेकिन इफिसियों में यह सम्बन्ध सामान्य से भी अत्यधिक दिख रहा है। विश्वासियों का जीवन परमेश्वर के महान उद्देश्यों के योग्य तरीके से जीया जाना चाहिए। विश्वासी की "बुलाहट" केवल उद्धार या अनन्त सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, परन्तु समस्त देह, अर्थात् कलीसिया, के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करने में सहभागिता करने के लिए है। यह 3:20-21 में प्रार्थना की पूर्ति में योगदान देता है।

परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का पहला तरीका यह है कि उस एकता को बनाए रखा जाए जिसे उसने कलीसिया में स्थापित किया है। यह एकता के मजबूत आधार को पहचानकर प्राप्त किया जाता है ("एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास," आदि, 4:5-6)। फिर विश्वासियों को उस एकता में विविधता को स्वीकार करना चाहिए, यह याद रखते हुए कि परमेश्वर ने प्रत्येक को विशेष दान दी हैं (पद 7-8)। इन दानों का उपयोग कलीसिया को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए किया जाना चाहिए। इस एकता में विविधता परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का दूसरा तरीका है। मसीही परिपक्वता कलीसिया के व्यक्तिगत सदस्यों को प्रेम में एक-दूसरे से सम्बन्धित होने में सक्षम बनाती है (पद 16)।

परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने का तीसरा तरीका व्यक्तिगत जीवन के नवीनीकरण के द्वारा है (4:17-5:21)। पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि मसीही जीवनशैली कैसी होनी चाहिए, इसे विश्वासियों के परिवर्तन से पहले के व्यावहारिक स्वरूप के विपरीत दिखाकर समझाते हैं। लेकिन विश्वासियों का नया जीवन केवल पुराने के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में संरचित नहीं है। बल्कि, प्रभु ने अपनी शिक्षाएं और अपने बलिदानी प्रेम का उदाहरण दिया है (4:20-21, 32; 5:1-2)। विश्वासियों को अपने पुराने मनुष्यत्व, अपने पुराने स्वभाव या चरित्र को त्याग देना चाहिए। (वास्तविक शब्दावली में पौलुस ने "पुराना मनुष्यत्व" कहा है, न कि जैसे कई बार सोचा जाता है, "पुराना स्वभाव") उन्हें साथ ही "नया मनुष्य" धारण करना चाहिए, जो पौलुस के शब्दों में वचन 4:24 में "जो परमेश्वर के अनुसार सृजा गया" है (एनआईवी "परमेश्वर के समान बनने के लिए सृजित")। यह भाग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के महत्वपूर्ण उपदेश के साथ समाप्त होता है (5:18)।

आपसी सम्बन्धों में नए चरित्र की अभिव्यक्ति वह चौथा तरीका है जिसके द्वारा विश्वासी कलीसिया में परमेश्वर के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। एकता या तो उचित अधीनता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार प्राप्त होती है या टूट जाती है, जैसा कि 5:22-6:9 में वर्णित है। अधीनता का मूल सिद्धान्त सबसे पहले 21 वचन में व्यक्त किया गया है, जो आत्मा के पूर्ण नियंत्रण का परिणाम है।

विवाह तब परस्पर अधीनता का पहला उदाहरण प्रस्तुत करता है। पत्नी अपने पति के अधीन होती है, और यह बदले में उसकी अधीनता की अभिव्यक्ति है, जैसे कि पूरी कलीसिया प्रभु के प्रति अधीन होती है। पति अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करता है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। हालाँकि पति के प्रेम को अधीनता के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में, प्रेम के कारण प्रेमी को उसकी स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु ने इस प्रकार कलीसिया के प्रति अपना प्रेम अपनी मृत्यु के द्वारा व्यक्त किया (5:25)। इसके अलावा, पति और पत्नी एकता में मिले रहते हैं, जैसा कि सृष्टि के समय परमेश्वर ने चाहा था (उत् 2:24, यहाँ 5:31 में उद्धृत है)। यह एकता उस आत्मिक एकता को दर्शाती है जो मसीह और कलीसिया के बीच विद्यमान है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उदाहरणों की यह सूची नये नियम में और कहीं उपयोग किए गए एक नमूने के समान है (जैसे, कुल 3:18-4:1; 1 पत्र 3:1-7)। इस प्रकार, विवाह के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, पौलुस माता-पिता और सन्तान के बीच के सम्बन्ध की ओर मुड़ते हैं। सन्तान अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है; पिता अत्यधिक प्रतिक्रियाओं से बचते हैं (6:1-4)। अन्तिम उदाहरण दासों और स्वामियों का है।

विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर के महान उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का अन्तिम तरीका यह है कि वे आत्मिक संसाधनों पर निर्भर होकर आत्मिक मल्लयुद्ध को जारी रखें (इफि. 6:10-20)। पुराने नियम और समकालीन रोमी युद्ध से ली गई छवियों का उपयोग करते हुए, पौलुस दिखाते हैं कि स्वर्गीय दृष्टिकोण विजय के लिए आवश्यक है। परमेश्वर पर निर्भरता इस प्रार्थना में व्यक्त रीति से शामिल है (पद 18-20)। वे इस सम्बन्ध में अपनी स्वयं की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

यह पत्री का निष्कर्ष (6:21-24) प्रोत्साहन का शब्द है और पौलुस के निर्णय की व्याख्या करता है कि उसने पत्र को तुखिकुस के सुरक्षित हाथों में भेजा है। निष्कर्ष के शब्दों में से एक शब्द "अनुग्रह" है, जो इफिसियों में वर्णित सम्पूर्ण दिव्य प्रक्रिया का आधार है।

यह भी देखें कुलुसियों के नाम पत्री; इफिसुस; पौलुस, प्रेरित।

इफिसुस

आसिया के रोमियों के प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर, जो एशिया उपद्वीप (अनातोलिया प्रायद्वीप; आधुनिक तुर्की) के पश्चिमी तट पर स्थित है। इफिसुस एक प्राकृतिक बन्दरगाह पर बना था, जिसकी लहरें, रोमी लेखक प्लिनी द एल्डर के अनुसार, "डायना के मन्दिर तक पहुँचती थीं।" इफिसुस को प्रारम्भिक यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो द्वारा टॉरस पर्वत के पश्चिम में सबसे बड़ा व्यावसायिक केन्द्र बताया गया था। यह अरतिमिस के मन्दिर का "रक्षक" होने के लिए भी प्रसिद्ध था, या जैसा कि रोमी लोगों ने उन्हें कहा, डायना (प्रेरि 19:34)।

मसीही मत से उस मूर्तिपूजक मन्दिर और मूर्तियों के कारीगरों के लिए जो व्यापार होता था, उसे खतरा था, प्रेरित पौलुस के जीवन के लिए लगभग घातक सिद्ध हुआ (प्रेरि 19:24, 30-31)। प्रिस्किल्ला और अक्विला इफिसुस में प्रारम्भिक प्रचार के साथ जुड़े थे (प्रेरि 18:18-19), जैसे कि तीमुथियुस (1 तीमु 1:3) और इरास्तुस (प्रेरि 19:22)। प्रारम्भिक मसीही लेखक आइरेनियस के अनुसार, प्रेरित यूहन्ना, पतमुस द्वीप पर बँधुआई के बाद (प्रका 1:9), इफिसुस में रहने के लिए लौट आए और सम्राट ट्राजन के समय तक वहीं रहे (ईस्वी 98-117)। इफिसियों को लिखे गए पत्रों में वर्णित मसीही समुदाय की सराहनीय प्रथाएँ, जब यूहन्ना ने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक लिखी, तब काफी सीमा तक त्याग दी गई थीं (प्रका 2:4)।

इफिसुस की स्थापना आयोनियन यूनानियों द्वारा उस स्थान पर की गई थी जहाँ केस्टर नदी भूमध्य सागर की खाड़ी में मिलती थी। जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पर वहाँ पहुँचे, तब यह लगभग 1,000 वर्षों से एक शहर था। इफिसुस में अरतिमिस की पूजा उतनी ही प्राचीन थी जितना कि यह शहर स्वयं था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में निर्मित यह मन्दिर यूनानी सभ्यता के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा भवन था और यह पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित होने वाला पहला विशालकाय निर्माण था। अरतिमिस की दो खुदी हुई मूर्तियाँ, जो शानदार रूप से संगमरमर में तराशी गई हैं, सम्राट डोमिशियन और हैड्रियन के काल (प्रेरित यूहन्ना के जीवनकाल) की हैं। देवी डायना का मन्दिर, "देवताओं की माता," प्राचीन विश्व के सात आश्चर्यों में से एक माना जाता था। ब्रिटिश पुरातत्वविद् जे. टी. वुड के निरन्तर प्रयासों के बाद भी, 1869 में मन्दिर की खोज हुई, लेकिन इसकी महान वेदी हाल ही में मिली है। खुदाई से पता चला है कि यह वेदी पिरगमुन में ज़्यूस की बाद की वेदी से बड़ी थी। मूल मन्दिर 356 ईसा पूर्व में आंशिक रूप से नाश हो गया था, लेकिन बाद में इसे अपनी मूल योजना पर पुनर्निर्मित किया गया।

खुदाई में प्रेरि 19:29 में उल्लेखित रंगमंच भी मिला है। मुख्य चौक (यूनानी में अगोरा) के पास स्थित, इसे तीन स्तरों में 24,000 लोगों के बैठने के लिए जाना जाता है। रंगमंच का व्यास 495 फीट (151 मीटर) था और इसके दो दरवाजे

इफिसुस की सबसे प्रभावशाली सड़क की ओर खुलते थे। वह सड़क, जो बन्दरगाह की ओर जाती थी, लगभग 35 फीट (10.5 मीटर) चौड़ी थी और ऊँचे खम्भों से घिरी हुई थी। यह अपने पश्चिमी छोर पर एक भव्य स्मारक द्वार से होकर गुजरती थी। दूसरी दिशा में सड़क रंगशाला और चौक के चारों ओर घूमती हुई, कोरेसोस पर्वत और पियोन पर्वत के बीच दक्षिण-पूर्व की ओर जाती थी। यह सकरे हो जाते थे और सुन्दर फव्वारों, नागरिक भवनों, घरों, दुकानों, एक पुस्तकालय, स्नानागार और एक छोटे रंगमंच से घिरी हुई थी, जो शायद नगर के हाकिमों के लिए एक महासभा कक्ष के रूप में भी काम करता था।

इफिसुस एक समृद्ध शहर था। इसके उच्च-मध्यम वर्गीय समाज के बहुमंजिला आवास कोरेसोस पर्वत के उत्तरी ढलानों पर स्थित थे। कुछ घरों में मोज़ेक फर्श और संगमरमर की दीवारें थीं। दो घरों में गर्म स्नानगृह पाए गए। कई घरों में पानी की आपूर्ति थी। शहर की नैतिक स्थिति का आंशिक रूप से पता एक केन्द्रीय स्थान पर स्थित वेश्यावृत्ति के घर और जुआ के मेजों से लगाया जा सकता है; प्रजनन के प्रतीक डायना की मूर्तियों के अत्यधिक उभरे हुए यौन आकृतियों में प्रकट होते हैं।

इफिसुस में मसीही मत का प्रभाव सदियों तक रहा। तीसरी विश्वव्यापी महासभा 431 ईस्वी में वहाँ आयोजित की गई थी (रंगमंच के उत्तर-पश्चिम में स्थित मरियम के कलीसिया में), एक महासभा जिसने पश्चिमी कैथोलिक धर्मशास्त्र में मरियम के पद को "परमेश्वर की माता" के रूप में स्थापित किया। उस समय तक डायना, जिसका मन्दिर 262 ईस्वी में गोथ द्वारा जला दिया गया था, इफिसियों के लोगों में अब प्रभावशाली नहीं रही। पौलुस के सन्देश की सच्चाई यह थी कि "जो हाथ की कारीगरी है, वे ईश्वर नहीं" (प्रेरि 19:26) को कुछ सीमा तक महसूस किया गया था।

यह भी देखें के नाम पत्रों, इफिसियों.

इबसान

इबसान

इस्त्राएल पर सात वर्षों तक शासन करने वाले न्यायी (न्या 12:8-10)। इबसान बैतलहम के निवासी थे, संभवतः जबूलून के, और उन्हें उनके जन्मस्थान में दफनाया गया था। यहूदी परंपरा ने इबसान को बोज़ से की गई और परिणामस्वरूप उसके पैतृक शहर को यहूदा में बैतलहम माना। इबसान के 30 बेटे और 30 बेटियाँ थीं, और वे धन और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे।

यह भी देखें न्यायियों की पुस्तक।

इब्रानियों की पत्री

नए नियम में सबसे गहरे और रहस्यमय पुस्तकों में से एक इब्रानियों की पत्री है। इसके लेखक की पहचान, इसके लिखने का समय, और जिन लोगों और स्थान को यह भेजा गया था, वे सभी रहस्य में ढके हुए हैं। फिर भी, अनिश्चितता के बावजूद, इब्रानियों की पत्री बाइबल की सबसे समयोचित और प्रासंगिक पुस्तकों में से एक है। लगभग 300 वर्ष पहले, अंग्रेजी प्युरिटन जॉन ओवेन ने उचित रूप से कहा था: “कोई संदेह नहीं कि रोमियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण पत्री इब्रानियों की है।” पत्री सिद्धांतात्मक और व्यावहारिक, धर्मशास्त्रीय और पासबानी दोनों है। संक्षेप में, यह मसीही मत की श्रेष्ठता के लिए एक सम्मोहक स्थिति तैयार करती है। इब्रानियों की पत्री एक पासबान के हृदय की भावुक चिन्ता को भी दर्शाती है। जिन्होंने मसीह में परमेश्वर के अन्तिम अनुग्रह के कार्य का अनुभव किया है, उन्हें उनके पुत्र में परमेश्वर के अन्तिम प्रकाशन के वचन को दृढ़ता से थामे रहने के लिए प्रेरित किया जाता है।

अन्य अधिकांश नए नियम की पत्रियों के विपरीत, इब्रानियों की पुस्तक अन्य पत्री की तरह शुरू नहीं होती है। इसमें कोई प्रारंभिक अभिवादन नहीं है, लेखक की पहचान नहीं की गई है, और जिनके लिए यह पत्री संबोधित है उनका कोई उल्लेख नहीं है। लेखक इस कार्य को “उपदेश की बातों” (13:22) के रूप में वर्णित करते हैं, जो एक प्रवचन या मौखिक उपदेश का सुझाव देता है (पुष्टि करें [प्रेरितों के काम 13:15](#))। फिर भी, इसका निष्कर्ष एक पारंपरिक पत्री जैसा है ([इब्रानियों 13:22-25](#))। कुछ लोगों ने पत्री में एक निबंध से अधिक विशिष्ट पत्रात्मक रूप में एक क्रमिक परिवर्तन का पता लगाया है (पुष्टि करें [2:1](#); [4:1](#); [13:22-25](#))। इस प्रकार के प्रमाण से यह सुझाव मिलता है कि लेखक ने अपने मसीही मित्रों के साथ लिखित रूप में संवाद करने की आवश्यकता के समय अपने मूल उपदेशात्मक “उपदेश की बातों” को पत्री के रूप में ढाल दिया हो सकता है।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- पृष्ठभूमि
- तिथि
- उत्पत्ति और गंतव्य
- उद्देश्य
- विषयवस्तु

लेखक

पत्री में यह सीधे तौर पर नहीं बताया गया है कि इसे किसने लिखा। दूसरी सदी के अन्त से, विभिन्न प्राधिकरणों ने इस पत्री को प्रेरित पौलुस से जोड़ा है। अलेक्सांद्रिया के क्लेमेंट (मृत्यु

220) ने यह सिद्धांत दिया कि पौलुस ने यह पत्री यहूदियों के लिए इब्रानी में लिखी और लूका ने इसे यूनानी में अनुवादित किया। हालांकि, इस सुझाव को आधुनिक शास्त्रियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। क्लेमेंट के शिष्य ऑरिजन (मृत्यु 254) ने सामान्य रूप से कहा कि पत्री के विचार पौलुस के हैं लेकिन इसकी शैली प्रेरित के ज्ञात लेखनों से अलग है। अन्य प्रारंभिक प्राधिकारियों, जैसे जेरोम (मृत्यु 419) और ऑगस्टिन (मृत्यु 430), जिन्होंने प्रामाणिकता के लिए प्रेरितिक लेखन की आवश्यकता मानी, ने भी यह पुष्टि की कि पौलुस ही लेखक थे।

इब्रानियों की पत्री की रचना को लेकर कई कारक पौलुस द्वारा इसे लिखने के विरुद्ध तर्क करते हैं। पत्री की अनामिता पौलुस के अन्य पत्रियों के प्रारंभिक अभिवादन से भिन्न है जिसमें वह सामान्यतः अपने नाम और परिचय के साथ पत्री की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा, [इब्रानियों 2:3](#) इंगित करता है कि लेखक प्रभु के साक्षियों द्वारा शिष्य बनाये गये थे। फिर भी पौलुस जोर देते हैं कि उनका मसीह का ज्ञान जी उठे मसीह के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात से प्राप्त हुआ था (पुष्टि करें [गला 1:12](#))। एफ. एफ. ब्रूस इब्रानियों की रचना का मूल्यांकन इस प्रकार करते हैं: “हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पत्री का विचार, भाषा और पुराने नियम के उद्भरण की शैली पौलुस से भिन्न है।”

प्रारंभिक मसीही परम्परा से पता चलता है कि बरनबास ने सम्भवतः इब्रानियों की पुस्तक लिखी होगी। टर्टुलियन (मृत्यु 220) के अनुसार, कई प्रारंभिक प्राधिकरणों का मानना था कि बरनबास इस पत्री के लेखक थे। [प्रेरितों के काम 4:36](#) में उन्हें “शान्ति का पुत्र” कहा गया है (पुष्टि करें [इब्रा 13:22](#))। इसके अलावा, एक लेवी के रूप में, बरनबास यहूदी बलिदान अनुष्ठान से परिचित रहे होंगे जो इस पत्री में प्रमुखता से वर्णित है।

लूथर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया कि इब्रानियों की पुस्तक सम्भवतः अपुल्लोस द्वारा लिखी गयी थी, जो “विद्वान पुरुष थे, जो प्रेरितों के शिष्य थे और जिसने उनसे बहुत कुछ सीखा था, और जो पवित्रशास्त्र को अच्छी तरह से जानते थे।” सिकन्दरिया ([प्रेरितों के काम 18:24](#)) के मूल निवासी के रूप में, अपुल्लोस इब्रानियों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट व्याख्या से परिचित रहे होंगे। स्पष्टतः अपुल्लोस ऐसे व्यक्ति थे जो इब्रानियों को लिखने के योग्य थे।

अन्य नामों को भी सम्भावित लेखकों के रूप में सुझाया गया है। कैल्विन ने अनुमान लगाया कि या तो लूका या रोम के क्लेमेंट इस पत्री के लेखक हो सकते हैं। यह सिद्धांत इस आधार पर दिया गया है कि इब्रानियों की यूनानी भाषा और शैली तीसरे सुसमाचार और प्रेरितों के काम से मिलती-जुलती है। इसके अलावा, कुछ शास्त्रियों का मानना है कि इब्रानियों को सीलास ने लिखा हो सकता है, जो यरूशलेम के एक यहूदी मसीही थे और जो लेवियों की रीति-रिवाजों से भली-

भांति परिचित थे। सिलास को "कलीसिया के मुखिया" में से एक के रूप में वर्णित किया गया है ([प्रेरितों के काम 15:22](#))। वह अन्यजातियों के मिशन में पौलुस के सहकर्मी भी थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें रोम और यरूशलेम दोनों में जाना जाता था ([1 पत्र 5:12-13](#))।

अन्त में, यह सम्भव है कि इब्रानियों के लेखक दूसरी पीढ़ी के यहूदी मसीही हों, जो शास्त्रीय यूनानी के विशेषज्ञ थे और जिनकी बाइबल सेप्टुअजिन्ट थी, और जो पहली सदी के सिकन्दरिया दर्शन से परिचित थे, और मसीही विश्वास के एक रचनात्मक समर्थक थे। उस लेखक की पहचान के बारे में, हम तीसरी सदी के ऑरिजन से अधिक कुछ नहीं कह सकते: "लेकिन वास्तव में पत्री किसने लिखी, यह केवल परमेश्वर ही जानते हैं।"

पृष्ठभूमि

पत्री का प्रारंभिक शीर्षक, "इब्रानियों के लिए," सुझाव देता है कि यह पुस्तक विक्षेपण में रहने वाले यहूदी मसीही से सम्बन्धित है। पत्री स्वयं इसके रचना के ऐतिहासिक परिस्थितियों के कुछ संकेत प्रदान करती है। मसीही बनने के कुछ समय बाद, पत्री के पाठक गंभीर सताव का सामना कर रहे थे ([इब्रा 10:32-36](#))। इन परीक्षण के दौरान, नए विश्वासियों ने बन्दीगृह, निजी सम्पत्ति की जब्ती, और सार्वजनिक व्यंग्य को सहन किया। फिर भी उपद्रव घातक नहीं था; उन्हें अभी तक अपने विश्वास के लिए प्राण त्यागने के लिए नहीं बुलाया गया था ([12:4](#))। मसीह में अपने नए विश्वास की उत्तेजना के बीच, उन्होंने जरूरतमंद साथी विश्वासियों की सेवा करके व्यावहारिक चिंता और प्रेम का प्रदर्शन किया ([6:10](#)) और उन अन्य लोगों को सांत्वना दी जिन्हें उनके विश्वास के लिए सताव किया गया था ([10:34](#))।

लेकिन उन पहले के परीक्षणों के समय से, पाठकों ने मसीही परिपक्वता में बहुत कम प्रगति की थी ([5:11-13](#))। इसके अलावा, एक नई लहर के उपद्रव का सामना करते हुए, और प्रभु के आगमन में स्पष्ट देरी के कारण निराश होकर, विश्वासियों ने डगमगाना और आशा छोड़ना शुरू कर दिया था। वास्तव में, उन्होंने यीशु मसीह को त्यागने और रोमी व्यवस्था के संरक्षण का आनन्द लेने वाले यहूदी मत की सुरक्षा में वापस लौटने का विचार किया।

इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि कुछ यहूदीकरण करने वालों की अजीब, नई शिक्षाओं के कारण जो उन्हें उनके पूर्व मत की ओर वापस खींचने का प्रयास कर रहे थे ([13:9](#)), डगमगाते हुए विश्वासियों ने इकट्ठा होना छोड़ दिया था ([10:25](#)) और अपने आत्मिक अगुवों पर विश्वास खो दिया था ([13:17](#))। इस सम्भावना का सामना करते हुए कि ये यहूदी मसीही अपने विश्वास को पूरी तरह से त्याग सकते हैं, लेखक उन्हें पुत्र को त्यागने के दुःखद परिणामों के बारे में कड़ी चेतावनी देते हैं ([6:4-6](#); [10:26-31](#); [13:12-19](#)) और उनसे मसीह, जो

परमेश्वर का सर्वोच्च और अन्तिम प्रकाशन हैं, के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीकरण करने का आग्रह करते हैं।

तिथि

पत्री के लेखक और प्राप्तकर्ताओं के बारे में ठोस जानकारी की कमी के कारण, लेखन की तिथि के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। हमने देखा है कि इब्रानियों के लेखक, और शायद उनके पाठक भी, उन लोगों द्वारा शिष्य बनाए गए थे जो व्यक्तिगत रूप से यीशु को जानते थे ([2:3](#))। पत्री में आगे के प्रमाण यह सुझाव देते हैं कि पौलुस शायद जीवित नहीं थे। पौलुस के छोटे सहयोगी, तीमुथियुस, अभी भी जीवित थे ([13:23](#))।

यरूशलेम मन्दिर के विनाश का उल्लेख न होने से पत्री की तिथि निर्धारण में महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। अपने तर्क के सन्दर्भ में कि पुरानी वाचा समाप्त हो गई थी और वैधानिक याजकपद खत्म हो गया था, लेखक ने शायद ही मन्दिर के विनाश का उल्लेख छोड़ा होगा यदि उन्होंने 70 ईस्वी के बाद पत्री लिखी होती। [इब्रानियों 9:6-10](#) और [10:1-4, 11-14](#) स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि यहूदी बलिदान अभी भी चढ़ाए जा रहे थे। इसलिए, यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि पत्री 70 ई. से पहले लिखी गई थी। यदि यह पौलुस की मृत्यु के बाद लिखी गई थी, तो यह 67 ई. के बाद का होना चाहिए, जो उनकी पारंपरिक मृत्यु तिथि मानी जाती है। इस प्रकार, इब्रानियों को 67-70 ई. की अवधि के बीच लिखा गया हो सकता है।

उत्पत्ति और गंतव्य

जिस स्थान से इब्रानियों को लिखा गया था, वह भी अनिश्चित है। पत्री की कुछ पांडुलिपियों में यह विवरण है कि "रोम से लिखा गया" या "इतालिया से लिखा गया।" इस प्रकार के संकेत उस कथन से निकाले गए अनुमान हैं "इतालिया के मसीही तुम्हें नमस्कार कहते हैं" ([13:24](#))। सबसे अधिक संभावना है कि यह संकेत करता है कि लेखक इतालिया में एक कलीसिया को उन इतालियावाले मसीही की ओर से शुभकामनाएँ भेज रहा है जो किसी अन्य देश, संभवतः आसिया में, उसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी, हम निश्चितता के साथ उत्पत्ति के स्थान का निर्धारण नहीं कर सकते।

यह सुझाव दिया गया है कि यह पत्री यहूदी मत से मसीहत मत में परिवर्तित हुए लोगों के एक समूह को लिखी गई थी। फिर भी, यह किस सटीक समुदाय को भेजी गई थी, यह एक वाद-विवाद का विषय है। यहूदिया से लेकर इसपानिया तक लोगों की राय अलग-अलग है। परम्परा के अनुसार, इब्रानियों को फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदी मसीही को निर्देशित किया गया था। लेकिन फिलिस्तीन के गंतव्य के विरुद्ध यह तर्क दिया जा सकता है: (1) पाठकों का यीशु के साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं था ([2:3](#)), जो कि मध्य-पहली शताब्दी के फिलिस्तीन के निवासियों के लिए असंभव घटना है; (2) [12:4](#)

में यह कथन कि उनके पाठकों ने अभी तक अपने प्राण नहीं दिए थे, उस अवधि के फिलिस्तीनी मसीही के लिए शायद ही कहा जा सकता है; (3) विश्वासियों की उदारता (10:34; 13:16) यरूशलेम कलीसिया की समाप्ति के साथ असंगत थी; और (4) पत्री का सामान्य स्वर रब्बीवादी की तुलना में यूनानवादी है।

इब्रानियों के गंतव्य के लिए अन्य प्रस्तावों में शामिल हैं (1) लूका के लेखन के आधार पर कैसरिया; (2) सीरिया अन्ताकिया या साइप्रस, यह मानते हुए कि बरनबास ने पत्री लिखी थी; (3) इफिसुस, उस शहर में पौलुस की सेवकाई के दौरान कई यहूदियों के परिवर्तन के प्रकाश में; (4) कुलुस्से, कुलुस्सियों के विधर्म और "इब्रानियों" के झूठे विश्वासों के बीच कुछ समानताओं को देखते हुए; और (5) सिकन्दरिया, पत्र में दार्शनिक फाइलो जुड़े उस के स्पष्ट प्रभाव के कारण।

यह सिद्धांत कि इब्रानियों को रोम में यहूदी मसीहीयों के एक समूह को निर्देशित किया गया था, कई शास्त्रियों के साथ अनुकूलता प्राप्त कर चुका है। रोमी के गंतव्य के समर्थन में तर्क निम्नलिखित तथ्यों को शामिल करते हैं: (1) पत्री पहली बार रोम में 96 ई. से पहले जानी गई थी। (2) रोमियों 11:13, 18 सुझाव देता है कि रोम में कलीसिया यहूदी-मसीही अल्पसंख्यक से बनी थी। (3) पाठकों द्वारा सहन किए गए उपद्रव और कष्टों के सन्दर्भ (इब्रा 10:32-33; 12:4) ज्ञात कठोर उपायों के साथ संगत हैं जो रोमी अधिकारियों द्वारा लागू किए गए थे। (4) यह एक अच्छी सम्भावना है कि पवित्र लोग जो "इटालिया से आते हैं" रोम में अपने भाइयों को अभिवादन भेजेंगे। (5) रोम में यहूदी समुदाय ने गैर-अनुसारक या संप्रदायवादी यहूदी मत की कुछ विशेषताओं को संरक्षित किया था जो कुमरान समुदाय की धर्मशास्त्र और व्यवहार के बीच कई उल्लेखनीय समानताओं को समझाएगा और जो इब्रानियों में व्यक्त किया गया है।

यह सम्भावना है कि पत्री एक स्थानीय कलीसिया के भीतर एक छोटे उपसमूह को संबोधित की गई थी। 5:12 में दी गई प्रोत्साहना—"समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था"—पूरी मंडली के लिए शायद ही प्रासंगिक रहा होगा। इब्रानियों 13:7, 24 इस सिद्धांत को और समर्थन देता है कि पत्री एक छोटे समूह को भेजी गई थी, शायद एक बड़े सभा के भीतर एक "घर की कलीसिया" को।

सम्भावित रूप से, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जिन्हें सम्बोधित किया गया था वे यहूदी मत से परिवर्तित लोग थे जो विस्थापन में रहते थे। इसलिए वे पुराने नियम के यहूदी मत से परिचित थे और यूनानी संसार के धार्मिक दर्शन से भी परिचित थे। सम्भवतः पाठक एक घर की संगति का हिस्सा थे जो मूल समूह से अलग होने की प्रवृत्ति रखते थे (10:25)। रोम में ऐसी निवास कलीसियाओं का अस्तित्व रोमियों 16:5, 14-15 द्वारा पुष्टि की गई है।

उद्देश्य

यहूदी-मसीही मित्रों के मसीही मत को त्यागने और यहूदी मत में लौटने के खतरे के जवाब में, लेखक ने एक "उपदेश की बातों" (13:22) के द्वारा उन्हें मसीही प्रकाशन की अंतिमता को संप्रेषित किया। उन्होंने अपने निराश, डगमगाते पाठकों को यह भी सूचित करने का प्रयास किया कि मसीह, जो परमेश्वर के अन्तिम प्रकाशन का उद्देश्य हैं, यहूदी मत के सबसे महान नायकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त, लेखक ने मसीह द्वारा सुरक्षित उद्धार के स्वर्गीय और शाश्वत चरित्र की पुष्टि की। जबकि वैधानिक बलिदान प्रणाली पाप की क्षमा को प्रभावी करने में असमर्थ थी, मसीह जो सदाकाल का महायाजक है, "जो उनके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा-पूरा उद्धार कर सकता है" (7:25)।

संक्षेप में, लेखक ने अपने पाठकों को उस उपद्रव और पीड़ा के बीच धैर्यपूर्वक सहन करने की आवश्यकता की सलाहना की, जिसका सामना अनन्त उद्धार के वारिसों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। जिस प्रकार यीशु, हमारे विश्वास के अग्रदूत, ने अनंत पुरस्कार की प्रत्याशा में कष्ट सहा और धैर्यपूर्वक सहन किया, उसी प्रकार उत्पीड़ित, सताय गए विश्वासियों को "ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो" (12:12) उस अनन्त "राज्य जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता" (12:28) में उनके स्वागत की प्रत्याशा में।

लेखक का अन्तिम उद्देश्य लिखने का यह था कि वे उन लोगों के लिए भयावह न्याय की घोषणा करें जो यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। क्योंकि "हमारा परमेश्वर भस्म करनेवाली आग है" (12:29), "तो हमें क्या लगता है कि हम इस महान उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं" (2:3)?

विषयवस्तु

रोमियों के बाद, इब्रानियों की पत्री नए नियम में सबसे सैद्धांतिक पुस्तक है। लेखक मसीह के सुसमाचार की यहूदी मत से श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए कई गंभीर तर्क प्रस्तुत करते हैं। चूंकि यीशु अपने व्यक्तित्व और अपने कार्य दोनों में अन्तिम हैं, मसीहत सर्वोच्च और मानक विश्वास है। इस पुस्तक का विशेषवाद आधुनिक विश्व की भावना के विपरीत है।

पूर्व प्रकाशन की तुलना में पुत्र की श्रेष्ठता (1:1-4)

लेखक स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं को पूर्व युग के भविष्यद्वक्ताओं के सामने कई तरीकों से प्रकट किया - सपनों, दर्शन, श्रव्य वाणी और महान कार्यों के माध्यम से। लेकिन "इन अन्तिम दिनों में" (अन्त समय का आगमन, 9:26 देखें) परमेश्वर ने अंततः और निर्णायक रूप से अपने स्वयं के पुत्र के माध्यम से बात की (1:2)। तर्क का केंद्रीय बिंदु यह है कि किसी न किसी तरीके से भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर से अनन्त वचन प्राप्त किया। फिर भी पुत्र और पिता के घनिष्ठ

सम्बन्ध को देखते हुए, परमेश्वर का नवीनतम प्रकाशन उनके अपने अस्तित्व की गहराइयों से प्रकट हुआ है।

ईश्वरीय प्रकाशन के शिखर के रूप में पुत्र की पहचान से यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उनके भूमण्डलीय कार्य का संक्षिप्त लेकिन गहरा बयान मिलता है। पुत्र परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं क्योंकि ईश्वरीय गुणों का सार उनके व्यक्तित्व के माध्यम से चमकता है। इसके अलावा, वे परमेश्वर की प्रकृति की छवि और मुहर को धारण करते हैं (1:3), जैसे मोम मुहर की छाप को धारण करता है। यीशु परमेश्वर के अन्तिम प्रकाशन के रूप में वास्तव में ईश्वरीय और अनन्त परमेश्वर के पुत्र हैं। मसीह की उत्कृष्टता इस तथ्य में और भी प्रदर्शित होती है कि वे वह शक्तिशाली माध्यम हैं जिनके द्वारा सृष्टि की रचना हुई (2) और जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखा गया है (3)। नैतिक क्षेत्र में उन्होंने पापों का शुद्धिकरण किया है और अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बैठे हैं (पुष्टि करें 8:1)। पुत्र के प्रति परमेश्वर की प्रसन्नता इस बात में देखी जाती है कि उन्होंने मसीह को सबका वारिस और प्रधान नियुक्त किया है (1:2)। परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई भी उनके नाम से बढ़कर नहीं है (वचन 4)।

पुत्र की स्वर्गदूतों से श्रेष्ठता (1:5-2:18)

बाइबल और बाइबल के बाद के यहूदी मत में स्वर्गदूतों का उच्च स्थान था। पारंपरिक रूप से यहूदियों का मानना था कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन पर उनकी स्तुति करते थे, परमेश्वर के प्रकाशन को मनुष्यों तक पहुँचाते थे, परमेश्वर की इच्छा का पालन करते थे, और परमेश्वर के लोगों को सहायता प्रदान करते थे। स्वर्गदूत शक्ति और ज्ञान में मनुष्यों से बहुत श्रेष्ठ थे। यहूदी अप्रमाणिक ग्रन्थ के अनुसार, स्वर्गदूत तारों पर शासन करते थे और सभ्यताओं के उत्थान और पतन के लिए जिम्मेदार थे। कुमरान विचारधारा के अनुसार, युग के अन्त में स्वर्गदूत प्राणी बलियाल और बुराई की शक्तियों के साथ अन्तिम भूमण्डलीय संघर्ष में संलग्न होंगे।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध इब्रानियों के लेखक तर्क करते हैं कि पुत्र स्वर्गदूतों से बहुत श्रेष्ठ हैं। अपने बिन्दु को साबित करने के लिए, लेखक प्रसिद्ध पुराने नियम के ग्रंथों की एक श्रृंखला को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सीधे पुत्र पर लागू करते हैं। परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत के बारे में नहीं कहा, “आज मैं ही ने तुझे जन्माया है।” (भज 2:7)। फिर भी पुत्र के पक्ष में ऐसा दावा किया गया था (इब्रा 1:5)। जब पुत्र ने स्वयं को संसार में अवतरित किया, तो उन्होंने स्वर्गदूतों की आज्ञाकारी आराधना प्राप्त की (वचन 6)। उनका प्रभुत्व, अनंतता और महिमा परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है (वचन 8, 11-12)। इसके विपरीत, स्वर्गदूत “केवल सेवक” हैं (वचन 14) जो गरिमा और शक्ति में पुत्र से नीचे हैं।

इब्रानियों 2:1-4 में लेखक अपने डगमगाते हुई मंडली को परमेश्वर की सच्चाई से दूर होने के खतरे के बारे में चेतावनी

देते हैं। यदि स्वर्गदूतों द्वारा मध्यस्थता की गई व्यवस्था की अवज्ञा करने पर कठोर दण्ड मिला, तो पुत्र द्वारा दी गई प्रकाशन को पैरों तले रौंदने वालों पर परमेश्वर का न्याय कितना अधिक कठोर होगा? यदि मसीह में परमेश्वर की उद्धार की कृपा की उपेक्षा की जाती है, तो प्रतिफल निश्चित रूप से आएगा (2:3)।

स्वर्गदूतों का उल्लेख लेखक के मन को यीशु के अपमान और महिमा की ओर मोड़ता है (2:5-18)। भजन संहिता 8, जो मनुष्य की लघुता और फिर भी उसकी महता के बारे में एक गीत है, यीशु के अनुभव पर लागू होता है। मनुष्य माँस और लहू को ग्रहण करते हुए, यीशु को “स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया” (इब्रा 2:7)। लेकिन उनके सांसारिक कार्य की पूर्णता के बाद, उन्हें स्वर्गदूतों से ऊपर उठाया गया और स्वर्ग की महिमा और सम्मान के साथ मुकुट पहनाया गया (वचन 9)। मसीह के अवतरण और आरोहण के धार्मिक निहितार्थों को सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया गया है: मसीह पृथ्वी पर उतरे (1) कई पुत्रों को महिमा में लाने के लिए (वचन 10), (2) शैतान को नष्ट करने के लिए (वचन 14), (3) अपने लोगों को मृत्यु के दासत्व से छुड़ाने के लिए (वचन 15), और (4) लोगों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान देने के लिए (वचन 17)। वह स्वर्ग में आरोहित हुए (1) हमारी ओर से एक विश्वासयोग्य महायाजक के रूप में मध्यस्थता करने के लिए (वचन 17), और (2) उनकी सहायता करने के लिए जो कड़ी परीक्षा में हैं (वचन 18)। मसीह के व्यक्तित्व और उनके कार्य का संपूर्ण सार इब्रानियों 2:9 में दिया गया है: “जो हम देखते हैं यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था” और मृत्यु का दुःख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं” ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिये मृत्यु का स्वाद चखे”।

मूसा और यहोशू से पुत्र की श्रेष्ठता (3:1-4:13)

यहूदी मसीही जो यहूदी मत में वापस लौटने पर विचार कर रहे थे, निश्चय ही मानते थे कि मूसा इस्राएल के इतिहास में सबसे महान व्यक्तियों में से एक थे। इतने सम्मानित थे वे जिन्होंने इस्राएल को मिस्र से बाहर मरुभूमि के माध्यम से निकाला और उन्हें व्यवस्था दी कि इस्राएल के इतिहास में मूसा जैसा सम्मानित कोई नहीं था। फिर भी इब्रानियों के लेखक तर्क करते हैं कि मूसा, यद्यपि अपने बुलावे के प्रति विश्वासयोग्य थे, लेकिन वे परमेश्वर के घर में केवल एक सेवक थे। इसके विपरीत, यीशु सेवक नहीं बल्कि पुत्र थे; वे केवल घर में रहने वाले नहीं थे बल्कि उस संरचना के वास्तविक निर्माता थे। इसलिए, यीशु मूसा के सम्मानित व्यक्तित्व से कहीं अधिक महान हैं।

यीशु की मूसा से श्रेष्ठता से व्यावहारिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। भजन संहिता 95:7-11 से लेखक मूसा के अधीन इस्राएल के दुःख अनुभव को मरुभूमि में भटकने के दौरान दोहराते हैं (इब्रा 3:7-19)। 40 वर्षों के मरुभूमि के अनुभव के दौरान

लोग सदा अपने मन से भटकते रहे और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। इसके बदले में परमेश्वर उनके हठ के कारण क्रोधित हुए और शपथ खाई कि जिन लोगों ने पाप किया, वे उस विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, जो परमेश्वर उन्हें प्रदान करने वाले थे (वचन 10-11, 18)। लेखक इस प्रकार तर्क करते हैं कि यदि मूसा के अधीन परमेश्वर की अवज्ञा के गंभीर परिणाम हुए थे, तो मसीह को त्यागना और भी अधिक खतरनाक होगा। इसलिए उगमगाते हुए मसीही को चेतावनी दी जाती है कि कहीं ऐसा न हो कि वे एक बुरे और अविश्वासी मन के कारण वे जीवित परमेश्वर से दूर हो जाएं (वचन 12)। केवल दृढ़ स्थिरता ही स्वर्गीय लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाएगी (वचन 14)।

यहोशू को भी इस्राएल का महान अगुआ माना गया था। फिर भी, अवज्ञा के कारण, यहोशू की अगुआई में लोग उस विश्राम में प्रवेश करने में असफल रहे जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी। उस विश्राम का उल्लेख परमेश्वर के सब्ब विश्राम से सम्बंधित है (4:3-4), और यह उद्धार से निकटता से सम्बंधित एक अवधारणा है। यह एक आत्मिक वास्तविकता है जिसे हमारे अपने कार्यों से हटकर मसीह के पूर्ण कार्य पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है (वचन 10)। लेखक पाठकों को याद दिलाते हैं कि "परमेश्वर के लोगों के लिए एक विशेष विश्राम [एक सब्ब विश्राम] अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है" (वचन 9), जिसे केवल मसीह ही प्रदान कर सकते हैं। मसीही न केवल वर्तमान युग में इस सब्ब विश्राम का आनन्द लेते हैं, बल्कि आने वाले युग में इसकी पूर्णता की आशा भी करते हैं। उद्धार के सब्ब विश्राम में प्रवेश सुनिश्चित करने के मुख्य साधनों में से एक परमेश्वर का वचन है (वचन 12)। यह जीवित और प्रभावशाली वचन आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, हमारी वास्तविक स्थिति को उजागर करता है, और विश्वास करने वाले हृदय को सामर्थ्य देता है।

पुत्र के याजक पद की श्रेष्ठता (4:14-7:28)

लगभग आधे इब्रानियों की पत्री यीशु मसीह के याजकपद को समर्पित है। लेखक बड़े विस्तार से यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि सम्मानित हारूनी याजक प्रणाली को मलिकिसिदक की पंक्ति में महायाजक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है (5:6; 6:20; 7:11)। इस केन्द्रीय विषय की पहले ही भविष्यद्वान्णी की गई थी जब मसीह को "एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक" कहा गया था जिन्होंने पापों का प्रायश्चित्त किया है (2:17)।

इब्रानियों का दावा है कि यीशु का याजकीय पद विश्वासियों के विश्वास का अन्तिम आधार है (4:14-16)। तीन कारणों से यीशु पुरानी वैधानिक याजकीय व्यवस्था से श्रेष्ठ हैं। पहला, वे एक बड़ा महायाजक हैं (वचन 14)। यहूदी महायाजक पर्वत पर चढ़कर मन्दिर के पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, लेकिन यीशु, हमारे महान महायाजक, स्वर्ग में स्वयं चढ़ गए और उच्च पवित्र स्थान में प्रवेश किया। वे किसी सांसारिक तम्बू में

नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करते हैं। दूसरा, यीशु एक सहानुभूतिपूर्ण महायाजक हैं (वचन 15क)। पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य होने के कारण, यीशु अपने लोगों के कष्टों और परीक्षाओं में उनके साथ दुख सहते हैं। स्वर्ग के दृष्टिकोण से वे पूरी तरह जानते हैं कि उनके लोगों को क्या सहना पड़ता है। और वे हमारे दुखों को "महसूस" करते हैं, और वह भी पूर्णता के साथ। अन्त में, यीशु एक निष्पाप महायाजक हैं (वचन 15ख)। जबकि लेवीय याजकों को अपने पापों के लिए नियमित रूप से बलिदान लाना पड़ता था। दिन प्रतिदिन (7:27), वर्ष दर वर्ष—यीशु के पास कोई पाप नहीं था जिसे शुद्ध करने की आवश्यकता हो, क्योंकि "जो पवित्र, और निष्कपट और निर्मल, और पापियों से अलग" (वचन 26) हैं। यीशु के याजकीय पूर्णताओं को देखते हुए, अत्यधिक परीक्षित मसीही को अनुग्रह के सिंहासन के निकट दया प्राप्त करने और आवश्यकता के समय सहायता के लिए अनुग्रह पाने के लिए प्रेरित किया जाता है (4:16)।

यह पाठ इस बात को स्पष्ट करता है कि जो लोग यीशु के याजकपद पर संदेह करते हैं, उनके लिए याजक बनने की दो आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। पहला, यदि महायाजक को मनुष्यों का प्रतिनिधित्व परमेश्वर के समक्ष करना है, तो उसे मनुष्यों में से चुना जाना चाहिए (5:1-2)। दूसरा, उसे परमेश्वर द्वारा महायाजक के पद के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, जैसा कि हारून को बुलाया गया था (वचन 4)। मसीह ने इन शर्तों को पूरी तरह से पूरा किया। भजन संहिता 2:7 और 110:4 से प्रमाणित होता है कि यीशु ने यह पद स्वयं नहीं लिया बल्कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए थे (इब्रा 5:5-6)। इसके अतिरिक्त, यीशु ने आज्ञाकारिता सीखी (वचन 8) और गतसमनी में अनुभव की गई पीड़ा से यह प्रमाणित होता है कि वह पूरी तरह से मनुष्य थे (वचन 7)। फिर भी, इब्रानियों यह स्पष्ट करता है कि यीशु हारून के याजक क्रम से नहीं थे, बल्कि मलिकिसिदक के क्रम में महायाजक थे (वचन 10)।

मलिकिसिदकीय महायाजक के रूप में मसीह के विषय को प्रस्तुत करने के बाद, लेखक अपने पाठकों को यह याद दिलाते हैं कि वे इस प्रकार की उन्नत शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। यद्यपि वे लम्बे समय से मसीह में विश्वास कर रहे थे (5:12), फिर भी उनके मित्र आत्मिक रूप से अपरिपक्व और धीमे बने हुए थे। इसलिए, लेखक उन्हें मसीही परिपक्वता की ओर आगे बढ़ने की चुनौती देते हैं, ताकि वे उन्नत शिक्षण के ठोस भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सकें।

अपने विषयांतर में लेखक न केवल आत्मिक अपरिपक्वता के खिलाफ चेतावनी देते हैं, बल्कि "विश्वासत्याग" के विरुद्ध भी आगाह करते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या लेखक की इब्रानियों 6:4-8 और 10:26-31 में विश्वासत्याग की शिक्षा संतों की दृढ़ता के नए नियम सिद्धांत का विरोध करती है। निस्संदेह ऐसा नहीं है। कुछ प्राधिकारियों का मानना है कि जिनसे संबोधित कर रहे थे वे सच्चे मसीही नहीं थे, इसलिए

यहाँ मुद्दा विश्वासत्याग का नहीं है। यह सम्भव है, जैसे यहूदा इस्करियोती या शमौन मागुस ([प्रेरितों के काम 8:9-24](#)), जिन्होंने सुसमाचार का पर्याप्त ज्ञान तो रखा लेकिन व्यक्तिगत प्रतिबद्धता में कमी की। फिर भी लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जिनसे वे संबोधित कर रहे हैं उनके मामले में वे ऐसा विश्वास नहीं करते हैं ([इब्रा 6:9](#))। सबसे तर्कसंगत दृष्टिकोण यह है कि इन दो प्रेरणादायक गद्यांशों में लेखक एक काल्पनिक तर्क प्रस्तुत करते हैं, ताकि अपने मित्रों को यहूदी मत में वापस लौटने की गंभीरता की चेतावनी दे सकें। अर्थात्, यदि एक पतन होता है, तो नवीनीकरण असंभव होगा जब तक कि मसीह फिर से न मरें। लेखक इन कठिन गद्यांशों का सारांश इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं "जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है" ([10:31](#))। फिर भी, मसीह के अनुयायी परमेश्वर के वचनों को आत्मविश्वास से पकड़ सकते हैं, जो गंभीर शपथ द्वारा पुष्टि की गई हैं, ताकि उन्हें उनके परीक्षणों के माध्यम से देखा जा सके ([6:13-18](#))। परमेश्वर पर विश्वास किया जा सकता है कि वे विश्वासियों को दृढ़ता से धामे रहेंगे।

[इब्रानियों 7](#) में मसीह की याजकपद की श्रेष्ठता के लिए एक जटिल तर्क प्रस्तुत किया गया है जो पुराने वैधानिक व्यवस्था से श्रेष्ठ है। मलिकिसिदक, जो शालेम के प्राचीन याजक-राजा थे ([उत्त 14:18-20](#)), मसीह का प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें "धार्मिकता का राजा" और "शांति का राजा" कहा गया है ([इब्रा 7:2](#))। शालेम के इस याजक-राजा के पास रूपक रूप में वह गुण है, जो वास्तव में मसीह में साक्षात् विद्यमान हैं: न उनके माता-पिता का कोई उल्लेख मिलता है, न उनके जीवन का कोई आरंभ और न कोई अन्त ([3](#))। मलिकिसिदक को तीन कारणों से अब्राहम से श्रेष्ठ दिखाया गया है: (1) मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया (वचन [1.7](#)); (2) उन्होंने अब्राहम से दशमांश स्वीकार किया (वचन [2-6](#)); और (3) मलिकिसिदक की मृत्यु का कोई उल्लेख पुराने नियम में नहीं मिलता ([8](#))। इसका अर्थ यह भी है कि चूंकि लेवी, जो इस्राएल के याजक कुल का था, अब्राहम की संतति के रूप में उनकी कमर में था ([10](#)), मलिकिसिदक लेवीय याजकों से श्रेष्ठ है। और चूंकि मसीह मलिकिसिदक के समान याजक हैं ([15](#)), इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के पुत्र मसीह, पुराने वैधानिक याजक से कहीं अधिक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ हैं।

परिणामस्वरूप, मसीह की याजकता ने पुरानी लेवीय याजकता को प्रतिस्थापित कर दिया है। पुराने क्रम का पतन अनिवार्य था, क्योंकि उसकी बार-बार की जाने वाली पशु बलियाँ कभी भी आत्मिक पूर्णता तक नहीं पहुँच सकती थीं ([7:11](#))। यह एक प्रणाली थी जो निर्बल और निष्फल थी (वचन [18](#))। इसके विपरीत, मसीह की याजकता अविनाशी, अनन्त, निरन्तर, प्रभावशाली, अन्तिम, और पूर्ण है (वचन [16, 21, 24-27](#))। पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल-

मिलाप केवल मसीह के माध्यम से ही सम्भव है, जो हमारे बड़ा महायाजक हैं।

पुत्र के याजकीय कार्य की श्रेष्ठता ([8:1-10:39](#))

चूंकि मसीह का याजकीय कार्य पुराने क्रम से बहुत अधिक श्रेष्ठ है, यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि उनकी याजकीय सेवा अब तक की सभी सेवाओं से सर्वोत्तम है। [8:1-5](#) में मसीह को एक बेहतर पवित्रस्थान में महायाजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक प्लेटो के निर्देश और अपूर्ण प्रतिलिपि के भेद का उपयोग करते हुए तर्क करते हैं कि लेवीय का पवित्रस्थान और उनके बलिदान केवल स्वर्गीय वास्तविकताओं की छाया मात्र हैं: (1) मसीह सच्चे तम्बू में सेवा करते हैं जो स्वर्गीय पवित्रस्थान है (वचन [2.5](#)); (2) वे पिता की उपस्थिति में अपने महायाजकीय सेवा का निर्वहन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक बहुत अधिक प्रभावी सेवकाई होती है (वचन [1.6](#)); और (3) उनका क्रूस पर बलिदान परम और बलिदान था (वचन [3](#))। यह कितना अव्यवहारिक है कि उनके मसीही पाठक वापस पुराने यहूदी याजकीय प्रणाली की ओर लौटें।

मसीह एक नई और बेहतर वाचा के सेवक हैं, जिसे ([8:6-13](#)) में प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर द्वारा राष्ट्र के पिताओं के साथ स्थापित पुरानी वाचा को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए; फिर भी, यह वाचा अप्रभावी और अप्रचलित हो गई थी (वचन [13](#))। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही उस नई वाचा की भविष्यद्वक्ता की थी, जिसे परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ स्थापित करेंगे ([यिर्म 31:31-34](#))। यह नई वाचा मसीह द्वारा सील की गई है और इसके तीन प्रमुख पहलू हैं: (1) पवित्र आत्मा द्वारा मन और हृदय में तत्काल परिवर्तनकारी कार्य ([इब्रा 8:10](#)); (2) परमेश्वर का व्यक्तिगत और गहन ज्ञान, जो अब सभी के लिए सुलभ है (वचन [11](#)); और (3) पापों की पूर्ण क्षमा (वचन [12](#))। यह नई और श्रेष्ठ वाचा मसीह के महान महायाजक के रूप में किए गए कार्य पर आधारित है।

अध्याय [9](#) पुराने और नए वाचा के अंतर्गत याजक सेवा की प्रभावशीलता की गहन तुलना प्रस्तुत करता है। पुराने नियम के लेवीय याजक पृथ्वी पर एक भौतिक पवित्र स्थान में सेवा करते थे (वचन [1-5](#))। तम्बू और उसमें रखी वस्तुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है ताकि उनकी अस्थायी और सीमित प्रकृति को उजागर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पृथ्वी पर स्थित पवित्र स्थान में बलिदानों की विधि का उल्लेख किया गया है, जो सीमित और आंशिक रूप से प्रभावी थी। यहूदी याजकों को परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, जिसमें वाचा का सन्दूक और दया का आसन था जो पापों के प्रायश्चित्त का स्थान था (वचन [6](#))। केवल महायाजक को ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश की अनुमति थी, और वह भी केवल वर्ष में एक बार, प्रायश्चित्त के दिन, और केवल अपने पापों के लिए बलिदान देने के बाद ही प्रवेश कर सकते थे (वचन [7](#))। परम पवित्र स्थान की दुर्गमता का अर्थ था

कि परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच नहीं खोली गई थी। पर्दा इस तथ्य का प्रतीक था कि परमेश्वर के सिंहासन तक लोगों के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं था, याजकों के पास कोई रास्ता नहीं था, और महायाजक के पास सीमित रास्ता था और वह भी वर्ष में केवल एक बार। इसके अलावा, यह बलिदान केवल बाहरी धार्मिक शुद्धिकरण से जुड़े थे और वे विवेक या आंतरिक आत्मा को शुद्ध करने में सक्षम नहीं थे (वचन 9-10)। इस प्रकार, वास्तव में प्रभावी और पूर्ण बलिदान का इंतजार किया जा रहा था, जिसे "सुधार के समय" में पूरा किया जाना था (वचन 10)।

मसीह की याजकीय सेवा को इब्रानियों में अत्यधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले, मसीही महायाजक ने एक बेहतर और अनन्त बलिदान प्रस्तुत किया (9:11-14), और यही इब्रानियों के संदेश का मुख्य केंद्र है। तम्बू की छवि का उपयोग करते हुए, लेखक यह दर्शाते हैं कि मसीह ने वह पूरा किया जो यहूदी याजक करने में असमर्थ रहे। मसीह ने बार-बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक बार स्वर्गीय परमपवित्र स्थान में प्रवेश किया, जिससे उन्होंने पूर्ण और अनन्त छुटकारा प्राप्त किया (वचन 12)। यह प्रवेश न तो बकरों और बछड़ों के लहू के माध्यम से हुआ, बल्कि स्वयं मसीह ने अपने जीवन के लहू को वेदी पर चढ़ाया। प्रभु ने केवल एक भौतिक बलिदान नहीं दिया, बल्कि सनातन आत्मा के माध्यम से स्वयं को परमेश्वर को चढ़ाया (वचन 14)। इस प्रकार मसीह का उत्तम बलिदान शरीर की शुद्धि से बढ़कर अशुद्ध विवेक की शुद्धि तक जाता है।

दूसरा, मसीह ने अपनी मृत्यु के माध्यम से एक बेहतर वाचा स्थापित की है (9:15-23)। इब्रानियों 8:6-13 की शिक्षा को और विकसित किया गया है। पुरानी वाचा को बछड़ों और बकरों के लहू से मुहरबन्द किया गया था, जो केवल बाहरी शुद्धिकरण का प्रतीक था (9:19)। लेकिन नई वाचा की पुष्टि परमेश्वर के अपने पुत्र, मसीह के लहू से की गई थी। इस प्रकार नई वाचा वह पूरा कर सकती है जो पुरानी वाचा केवल संकेत करती थी - पापों की क्षमा और शुद्धि (वचन 22)।

तीसरा, मसीह एक बेहतर तम्बू में सेवा करते हैं (9:24-28)। हमारे प्रभु ने केवल एक सांसारिक पवित्र स्थान में नहीं, बल्कि स्वर्ग के पवित्र स्थान में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रवेश किया (24)। सिंहासन तक पहुंच एक वर्ष में केवल एक दिन तक सीमित नहीं है, क्योंकि वे निरंतर पिता की उपस्थिति में हैं। इसके अलावा, बार-बार बलिदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। क्रूस पर मसीह का एकल बलिदान ने पाप को एक बार और हमेशा के लिए जीत लिया है (26)। संक्षेप में, पवित्र स्थान, वाचा, और बलिदानों के सन्दर्भ में, मसीही का महायाजक पुराने यहूदी व्यवस्था से बहुत श्रेष्ठ है।

इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने के लिए, लेखक अध्याय 10 में मसीह के महायाजकीय कार्य की पूर्णता के विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेवीय बलिदानों के व्यर्थ चरित्र

(9:6-14) से सम्बन्धित पहले के तर्क को जोर देने के लिए दोहराया गया है (10:1-4)। मूसा की धार्मिक व्यवस्था बार-बार बलिदानों की माँग करती थी, जो उपासकों को कभी सिद्ध नहीं कर सकती (वचन 1)। वे किसी के जीवन को शुद्ध नहीं कर सकती थीं, बल्कि वे पापों को प्रतिवर्ष स्मरण दिलाने के रूप में कार्य करती थीं (वचन 3) जब तक मसीह न आ जाये।

लेखक भजन संहिता 40:6-8 में यह भविष्यवाणी पाते हैं कि अनन्त मसीह पाप के लिए अन्तिम बलिदान के रूप में स्वयं को अर्पित करने के उद्देश्य से मनुष्य बनेंगे (इब्रा 10:5-10)। एक बार फिर मसीह के एक आत्म-बलिदान की पवित्र करने वाली शक्ति पर जोर दिया गया है (वचन 10)। दैनिक अनुष्ठान के दौरान खड़े रहने वाले यहूदी याजकों के अप्रभावी सेवा (वचन 11), और यीशु मसीह के प्रभावशाली एकल बलिदान, जो अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं (वचन 12) के बीच एक सुस्पष्ट विरोधाभास फिर से खींचा गया है। चूंकि यीशु ने "एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिये सिद्ध कर दिया है" (वचन 14), जो बैठे हुए प्रभु ने पूरा किया है उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता (वचन 18)।

मसीह के याजकीय पद और कार्य की स्पष्ट श्रेष्ठता को देखते हुए, संघर्ष करने वाले मसीही को उनके पास उपलब्ध अनुग्रह के साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है (10:19-39)। परीक्षाओं और उपद्रव के बीच उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मसीह ने प्रभावी रूप से परमेश्वर के पास जाने का मार्ग खोल दिया है (वचन 19-20)। उन्हें सच्चे मन, और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप बुलाया गया है (वचन 22)। जो लोग वैधानिक मत की ओर लौटने के लिए प्रलोभित होते हैं, उन्हें प्रेम में एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए (वचन 23-24)। सामूहिक उपासना द्वारा प्रदान किए गए अनुग्रह के साधनों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए (वचन 25)। संक्षेप में, उगमगाते हुए यहूदी मसीही को अपने प्रभु के प्रति नवीकृत धैर्य और निष्ठा के लिए बुलाया जाता है (वचन 26-31)। परमेश्वर ने अपनी प्रजा से जो वचन किया है, वह अवश्य पूरा करेंगे।

विश्वास के जीवन की श्रेष्ठता (11:1-12:29)

विश्वास और धीरज को निराशा का समाधान मानने की चर्चा (10:36-38) विश्वास के विषय पर एक व्यापक विचार को प्रेरित करती है। विश्वास इब्रानियों की पुस्तक में एक प्रमुख अवधारणा है, जैसा कि इस पत्री में लगभग 35 बार इस शब्द के उल्लेख से प्रमाणित होता है। वैधानिक न्यायिकता के साधन के रूप में पौलुस की विश्वास की धारणा संकट में पड़े यहूदी मसीही की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल है। इस पुस्तक में विश्वास की अवधारणा पौलुस द्वारा चर्चा किए गए केवल उद्धारक विश्वास से व्यापक है, क्योंकि यह आत्मिक उद्धार की ओर ले जाती है (11:39-40)। विश्वास वह शक्ति

है जिसके द्वारा स्वर्ग की अदृश्य वास्तविकताओं को आत्मा की संतुष्टि के लिए थामा जाता है। विश्वास मसीही शिष्य को संसार को देखने और इतिहास के प्रवाह की व्याख्या करने के लिए ईश्वरीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। विश्वास पाप और दुख के संसार पर विजय का साधन है। विश्वास के माध्यम से विश्वासी अनुग्रह के सिंहासन के निकट आता है (4:16) इस विश्वास और आश्वासन के साथ कि परमेश्वर उन्हें विजय दिलाने में सक्षम करेंगे।

विश्वास की विजय को परमेश्वर के पुराने नियम के लोगों के इतिहास से अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। प्रारंभिक इतिहास में हाबिल, हनोक, और नूह; विश्वास के पिता अब्राहम; युवा राष्ट्र के अगुआ मूसा; और कई महान भविष्यद्वक्ता और प्राण को त्यागने वाले विश्वास की विजयी शक्ति के जीवित उदाहरण के रूप में सेवा करते हैं। और फिर भी परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों, कलीसिया के लिए कुछ बेहतर रखा है (11:40): जीवित मसीह की वास्तविकता।

फिर भी, कष्ट में स्थिर धीरज का सबसे महान आदर्श यीशु हैं, "हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करनेवाले" (12:2)। जब परीक्षाओं से घिरे हों, तो मसीही को मसीह को स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने स्वर्गीय मुकुट की प्रत्याशा में क्रूस और उसकी लज्जा को सहन किया। मसीही लोगों की परीक्षाएँ उस कष्ट की तुलना में तुच्छ हैं जिसे यीशु मसीह को सहना पड़ा (3)। इसके अलावा, परमेश्वर के लोगों के लिए, कष्ट और उपद्रव छिपे हुए आशीष साबित होते हैं। अनुशासन की छड़ी हमारे जीवित परमेश्वर की संतान होने की स्थिति की पुष्टि करती है (5-10)। लेकिन इसके परे, सार्वभौम परमेश्वर मसीही लोगों के कष्ट को अनमोल आशीष में बदलने में सक्षम हैं (11)। इसलिए डगमगाते संतों को आत्मिक संपूर्णता और परिपक्वता के लिए प्रयास करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वे कड़वाहट और आक्रोश से अभिभूत न हो जाएं (15)।

अन्तिम उपदेश और आशीष (13:1-25)

अपने अन्तिम शब्दों में लेखक अपने मसीही मित्रों को आह्वान करता है कि वे अपने सामने आने वाले कार्यों के प्रति विश्वासयोग्य रहें। उन्हें भाइयों के प्रति निरंतर प्रेम दिखाना है, अजनबियों के प्रति अतिथि-सत्कार करना है, विवाह की पवित्रता को बनाए रखना है, जो उनके पास है उसी में संतुष्ट रहना है, और अपने आत्मिक अगुवों के प्रति आज्ञाकारी रहना है (13:1-7)।

पाठकों को यहूदी मत के प्रचारकों की चालबाज़ी से सावधान किया गया है, जो उन्हें यीशु मसीह से भटका सकते हैं, जो "कल, आज और युगानुयुग एक-सा हैं" (13:8)। आत्मिक दृढ़ता को मसीह के उदाहरण को याद करके मजबूत किया जाता है, जिन्होंने उद्धार करने के लिये "फाटक के बाहर दुःख उठाया" (वचन 12)। परमेश्वर के लोगों के रूप में, उन्हें मसीह

का अनुसरण करने की चुनौती दी जाती है "छावनी के बाहर," उनके लिए अपमान सहते हुए (वचन 13)। धैर्यपूर्वक सहनशीलता तब संभव है जब मसीह लोग यह समझते हैं कि उनका यहां कोई स्थायी नगर नहीं है (वचन 14)। उनका लक्ष्य स्वर्गीय यरूशलेम, परमेश्वर का अनन्त नगर है।

अज्ञात "इब्रानियों" को लिखी गई गुमनाम पत्री एक शानदार आशीष के साथ समाप्त होती है। मसीह लोगों का परमेश्वर महान "शान्तिदाता परमेश्वर" (13:20) के रूप में वर्णित है, और यीशु "भेड़ों का महान रखवाले हैं," जिन्होंने अपनी मृत्यु से एक नई और अनन्त वाचा स्थापित की और मृतकों में से जी उठे। और यह वचन विश्वासियों के आत्मा से किया गया है कि परमेश्वर "तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो" (वचन 21)।

इब्रानियों को लिखी गई पत्री सिद्धांतात्मक शिक्षा से भरपूर है। यह किसी भी अन्य नए नियम की पत्री की तुलना में ऐतिहासिक यीशु के बारे में अधिक जानकारी देती है। इसमें मलिकिसिदक के निर्देश के अनुसार मसीह के प्रायश्चित्त कार्य की गहन व्याख्या की गई है। पत्री में पश्चाताप, धार्मिकता, पवित्रीकरण, और धीरज की चर्चा इसे उद्धार की शिक्षा का खजाना बनाती है। पुराने और नए वाचा, आसन्न न्याय, और आने वाले संसार की व्याख्या इसे मसीही धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान बनाती है। इसके अलावा, यह पत्री विश्वास, सहनशीलता, और व्यावहारिक मसीही जीवन के बारे में सिखाती है, जो इसे सबसे महत्वपूर्ण पत्रियों में से एक बनाती है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है।

इब्रानी भाषा

पुराने नियम में स्वयं की भाषा के लिए "इब्रानी" नाम का उपयोग नहीं किया गया है, यद्यपि नए नियम में इस नाम का ऐसा उपयोग किया गया है। पुराने नियम में, "इब्रानी" का अर्थ उस व्यक्ति या लोगों से है जो इस भाषा का उपयोग करते थे। इस भाषा को स्वयं "कनान की भाषा" (यश 19:18) या "येहूदा की भाषा" (नहे 13:24) कहा जाता है।

पूर्ववलोकन

- उत्पत्ति और इतिहास
- भाषाओं का परिवार
- स्वरूप
- इब्रानी लिपि और व्याकरण
- शैली
- विरासत

उत्पत्ति और इतिहास

मध्य युग में यह सामान्य दृष्टिकोण था कि इब्रानी भाषा मानवजाति की मूल भाषा थी। यहाँ तक कि औपनिवेशिक अमेरिका में भी, इब्रानी को "सभी भाषाओं की जननी" कहा जाता था। हालाँकि, भाषाविज्ञान के आधुनिक अध्ययन ने इस सिद्धांत को अस्वीकार्य बना दिया है।

इब्रानी भाषा वास्तव में कई कनानी बोलियों में से एक है, जिसमें फोनीशियन, उगारिटिक, और मोआबी भाषा शामिल हैं। अन्य कनानी बोलियाँ (उदाहरण के लिए, अम्मोनी) भी थीं, परन्तु उनमें पर्याप्त शिलालेख उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे गहन अध्ययन किया जा सके। ये बोलियाँ कनान देश में पहले से ही विद्यमान थीं, जब इस्राएलियों ने उस पर विजय प्राप्त की।

लगभग 1974 तक, कनानी भाषा के सबसे प्राचीन प्रमाण उगारित और अमरना अभिलेखों में पाए गए थे, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मिस्र के कुछ पुराने अभिलेखों में भी कनानी शब्द और वाक्यांश देखे गए हैं, परन्तु कनानी भाषा की उत्पत्ति अनिश्चित रही है। हालाँकि, 1974 और 1976 के बीच, उत्तरी सीरिया में टेल मारिख (प्राचीन एबला) में लगभग 17,000 पट्टिकाएँ पाई गईं, जो पहले से अज्ञात सामी बोली में लिखी गई थीं। क्योंकि वे संभवतः 2400 ईसा पूर्व (शायद इससे भी पहले) की हैं, कई विद्वानों का मानना है कि यह भाषा "प्राचीन कनानी" हो सकती है जिसने इब्रानी को जन्म दिया। 1977 तक, जब और 1,000 पट्टिकाएँ खोजी गईं, तब तक एबला से केवल लगभग 100 अभिलेखों पर अध्ययन किया गया था। भाषाएँ समय के साथ बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, अल्फ्रेड महान के समय (नौवीं शताब्दी ईस्वी) में प्रयुक्त अंग्रेजी समकालीन अंग्रेजी बोलने वालों के लिए लगभग विदेशी भाषा जैसी लगती है। इब्रानी भी इस सामान्य नियम से अछूती नहीं थी, परन्तु अन्य सामी भाषाओं की तरह यह सदियों तक आश्चर्यजनक रूप से स्थिर रही। दबोरा के गीत (न्या 5) जैसी कविताएँ भाषा के सबसे पुराने रूप को संरक्षित करने की प्रवृत्ति रखती थीं। भाषा के लम्बे इतिहास के समय में बाद में हुए परिवर्तनों को पुराने शब्दों की उपस्थिति में दिखाया गया है (जो प्रायः काव्यात्मक भाषा में संरक्षित रहे) और शैली में अन्तर के रूप में दिखते हैं। उदाहरण के लिए, अय्यूब की पुस्तक की शैली एस्तेर की पुस्तक की तुलना में अधिक प्राचीन शैली को दर्शाती है।

पुराने नियम के समय में विभिन्न इब्रानी बोलियाँ पुरानी वाचा के समय में एक साथ अस्तित्व में थीं, जैसा कि इब्रानी शब्द "शिब्बोलेत/सिब्बोलेत" के उच्चारण से सम्बन्धित प्रकरण में परिलक्षित होता है (न्या 12:4-6)। ऐसा प्रतीत होता है कि यरदन के पूर्व के इस्राएली इस शब्द के पहले अक्षर को "श" की ध्वनि से उच्चारित करते थे, जबकि कनान में रहने वाले इसे "स" की ध्वनि से उच्चारित करते थे। विद्वानों ने इब्रानी भाषा की विशेषताओं की भी पहचान की है जो देश के उत्तरी या दक्षिणी भागों को प्रतिबिंबित करती हैं।

भाषाओं का परिवार

इब्रानी सामी भाषाओं के परिवार से सम्बन्धित है; इन भाषाओं का उपयोग भूमध्य सागर से लेकर फरात नदी तराई के पूर्व के पहाड़ों तक, और उत्तर में आर्मेनिया (तुर्किय) से लेकर अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक किया जाता था। सामी भाषाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है: दक्षिणी सामी भाषाएँ (अरबी और इथियोपियाई), पूर्वी सामी भाषाएँ (अक्कादी), और उत्तर-पश्चिमी सामी भाषाएँ (अरामी, सीरिया, और कनानी—इब्रानी, फोनीशियन, उगारिटिक, और मोआबी) शामिल हैं।

स्वरूप

अन्य प्रारंभिक सामी भाषाओं की तरह इब्रानी भी चिन्तन से अधिक अवलोकन पर केंद्रित है। अर्थात्, चीजों को आमतौर पर उनके बाहरी रूप के अनुसार देखा जाता है, न कि उनके आन्तरिक अस्तित्व या सार के रूप में विश्लेषण किया जाता है। प्रभावों को देखा जाता है, परन्तु कारणों की श्रृंखला के माध्यम से उनका पता नहीं लगाया जाता।

इब्रानी भाषा की जीवंतता, संक्षिप्तता, और सरलता इसे पूरी तरह अनुवादित करने में कठिन बना देती है। यह आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त और सीधी भाषा है। उदाहरण के लिए, [भजन 23](#) में केवल 55 शब्द हैं; अधिकांश अनुवादों को इसे अनुवादित करने के लिए लगभग दोगुने शब्दों की आवश्यकता होती है। इसकी पहली दो पंक्तियाँ, मूल इब्रानी शब्दों को स्लैश द्वारा अलग करते हुए, इस प्रकार पढ़ी जाती हैं:

यहोवा /मेरा चरवाहा/ [है]

मुझे कुछ घटी/ न होगी

इस प्रकार चार इब्रानी शब्दों का अनुवाद करने के लिए आठ अंग्रेजी शब्दों की आवश्यकता होती है।

इब्रानी हर विचार की बारीकियों के लिए अलग-अलग, अभिव्यक्तियों का उपयोग नहीं करता। किसी ने कहा है, "सामी लोग वे खदानें रहे हैं जिनके बड़े खुरदरे पत्थरों को यूनानियों ने तराशा, चमकाया और मिलाकर फिट किया। पहले ने धर्म दिया; बाद ने दर्शन-ज्ञान दिया।"

इब्रानी चित्रात्मक भाषा है, जिसमें अतीत को केवल वर्णित नहीं किया जाता, बल्कि मौखिक रूप से चित्रित किया जाता है। यह केवल स्थिर परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि घटनाओं का ऐसा चलता-फिरता दृश्य प्रस्तुत करता है जो मन की आँखों में दोबारा जीवंत हो उठता है। (ध्यान दें कि "देखो" शब्द का बार-बार उपयोग, जो इब्रानी शैली है, नए नियम में भी अपनाया गया है।) ऐसे सामान्य इब्रानी अभिव्यक्तियाँ जैसे "वह उठे और गए," "उन्होंने अपने होंठ खोले और बोला," "उन्होंने अपनी आँखें उठाई और देखा," और "उन्होंने अपनी

आवाज उठाई और रोए" भाषा की चित्रात्मक शक्ति को दर्शाते हैं।

पुराने नियम के कई गहरे धर्मशास्त्रीय अभिव्यक्तियाँ इब्रानी और व्याकरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ स्वयं परमेश्वर का सबसे पवित्र नाम, "प्रभु" (यहोवा), का सीधे इब्रानी क्रिया "होना" (या शायद "होने का कारण बनना") से सम्बन्धित है। पुराने नियम में व्यक्तियों और स्थानों के कई अन्य नामों को केवल इब्रानी भाषा का कार्यशील ज्ञान होने पर ही सबसे भली-भाँति समझा जा सकता है।

इब्रानी लिपि और व्याकरण

वर्णमाला और लिपि

इब्रानी वर्णमाला में 22 व्यंजन होते हैं; स्वरों के लिए चिह्न, भाषा के इतिहास में बाद में बनाए और जोड़े गए। इस वर्णमाला का मूल अज्ञात है। कनानी लिपि के सबसे पुराने उदाहरण 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की उगारीत क्यूनिफॉर्म लिपि में संरक्षित हुए थे।

अक्षरों के प्राचीन लिखावट के रूप को फोनीशियन या पैलियो-इब्रानी लिपि कहा जाता है। यह यूनानी और अन्य पश्चिमी वर्णमालाओं की पूर्ववर्ती है। आधुनिक इब्रानी बाइबलों में उपयोग की जाने वाली लिपि (अरामी या वर्गाकार लिपि) इस्राएल के बाबेल में बंधुआई के बाद (छठी शताब्दी ईसा पूर्व) प्रचलन में आई। पुरानी शैली का उपयोग प्रारंभिक मसीही युग में सिक्कों पर और परमेश्वर के नाम लिखने के लिए (जैसे मृत सागर की लिपियों में देखा गया है) कभी-कभी किया जाता था। इब्रानी भाषा हमेशा दाएँ से बाएँ लिखी जाती रही है।

व्यंजन

फोनीशियन और मोआबी भाषाओं के कनानी वर्णमाला में 22 व्यंजन थे। प्राचीन कनानी भाषा, जो उगारितिक भाषा में परिलक्षित होती है, में अधिक व्यंजन थे। अरबी भाषा भी कुछ प्राचीन कनानी व्यंजनों को संरक्षित रखती है जो उगारितिक भाषा में पाए जाते हैं परन्तु इब्रानी भाषा में नहीं हैं।

स्वर वर्ण

मूल व्यंजनात्मक इब्रानी लिपि में, स्वरों को लेखक या पाठक द्वारा स्वाभाविक रूप से समझा जाता था। परम्परा और संदर्भ के आधार पर, पाठक आवश्यक स्वरों को जोड़ देते थे, जैसे कि अंग्रेजी संक्षेपों में किया जाता है ("ईमा." का "ईमारत" के लिए; "मु.मर्ग." का "मुख्य मार्ग" के लिए)। 70 ईस्वी में यहूदी जाती के पतन के बाद, यहूदियों के विस्थापन और यरूशलेम के विनाश ने इब्रानी भाषा को "मृत भाषा" बना दिया, जो अब व्यापक रूप से बोली नहीं जाती थी। इस स्थिति में पारंपरिक उच्चारण और समझ खोने की संभावना बढ़ गई, इसलिए

यहूदी शास्त्रियों ने स्वर ध्वनियों को स्थायी रूप से स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की।

पहले, स्वर वर्णों को "पढ़ने की माताएँ" (*मात्रे लेक्शानिस*) कहा जाता था। ये व्यंजन विशेष रूप से लम्बे स्वरों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते थे। इन्हें मसीही युग से पहले जोड़ा गया था, जैसा कि मृत सागरीय कुंडलपत्रों से पता चलता है।

बाद में (लगभग पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में), मसोरेट नामक शास्त्रियों ने लघु स्वरों को दर्शाने के लिए स्वर चिह्न जोड़े। विभिन्न समयों और स्थानों पर कम से कम तीन अलग-अलग स्वर चिह्न प्रणालियाँ उपयोग में लाई गईं। आज उपयोग किया जाने वाला पाठ तिबेरियास नगर के मसोराइट शास्त्रियों द्वारा विकसित प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। स्वरवर्ण, जिनमें से प्रत्येक लंबा या छोटा हो सकता है, व्यंजन के ऊपर या नीचे रखे गए बिंदुओं या रेखाओं द्वारा इंगित किए जाते हैं। बिंदुओं और रेखाओं के कुछ संयोजन अत्यंत लघु स्वरवर्ण ध्वनियों, या "अर्ध-स्वरवर्णों" का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संबंध

इब्रानी भाषा कई शब्दों को जोड़ता है जो पश्चिमी भाषाओं में अलग-अलग लिखे जाते हैं। कुछ पूर्वसर्ग (बे-, "में"; ले-, "को"; के-, "जैसे") सीधे उस संज्ञा या क्रिया से जुड़ जाते हैं जिसे वे प्रस्तुत करते हैं, जैसे निश्चित लेख हा-, "वह" और संयोजन वा-, "और" भी शब्दों से जुड़ते हैं। प्रत्यय सर्वनामों के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह स्वामित्व में हो या कर्म सम्बन्ध में। वही शब्द एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़ सकता है।

संज्ञाएँ

इब्रानी भाषा में कोई नपुंसक लिंग नहीं होता; सब कुछ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। निर्जीव वस्तुएँ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकती हैं, यह शब्द के निर्माण या स्वभाव पर निर्भर करती है। आमतौर पर, भाववाचक विचार या समूह सूचक शब्द को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। संज्ञाएँ मूल शब्दों से व्युत्पन्न होती हैं और विभिन्न तरीकों से रूपांतरित होती हैं, या तो स्वर में बदलाव द्वारा या मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर। यूनानी और कई पश्चिमी भाषाओं के विपरीत, इब्रानी भाषा में संयुक्त संज्ञाएँ प्रचलित नहीं हैं।

इब्रानी भाषा बहुवचन का निर्माण पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए - इम जोड़कर (सैराफिम, केरूबिम) और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए -ओथ जोड़कर किया जाता है।

इब्रानी भाषा के विकास के दौरान कर्ता, सम्बन्धवाचक, और कर्मवाचक के तीन मूल प्रत्यय समाप्त हो गए हैं। प्रत्ययों की कमी की पूर्ति के लिए, इब्रानी भाषा विभिन्न संकेतों का उपयोग करती है। अप्रत्यक्ष कर्म को ले- "को" पूर्वसर्ग द्वारा इंगित किया जाता है; प्रत्यक्ष कर्म को उद्देश्य चिन्ह एथ; द्वारा

पहचाना जाता है। सम्बन्धवाचक कारक को “संरचना अवस्था” या संक्षिप्त रूप में रखकर इंगित किया जाता है।

विशेषण

इब्रानी भाषा में विशेषणों की कमी है। “दोहरा हृदय” मूल इब्रानी में “दो रंगी बातें” ([भज 12:2](#)) द्वारा व्यक्त किया गया है, और “बटखरे” वास्तव में “पत्थर और पत्थर” ([व्य.वि. 25:13](#)) द्वारा बताया जाता है; “पूरे राजवंश” को “राज्य का वंश” ([2 रा 11:1](#)) कहा गया है।

जो विशेषण इब्रानी भाषा में मौजूद हैं, उनके कोई तुलनात्मक या उत्कृष्ट रूप नहीं होते। सम्बन्ध को “से” पूर्वसर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। “तुमसे बेहतर” को इब्रानी भाषा में शाब्दिक रूप से “तुमसे अच्छा” कहा जाता है। “सर्प अन्य किसी भी जीव से अधिक धूर्त था” को शाब्दिक रूप से “सर्प हर जीव से धूर्त था” कहा जाता है ([उत 3:1](#))। उत्कृष्टता को कई विभिन्न निर्माणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। “अत्यन्त गहरा” का विचार शाब्दिक रूप से “गहरा, गहरा” है ([सभो 7:24](#)); “सबसे उत्तम गीत” को शाब्दिक रूप से “गीतों का गीत” कहा जाता है (पुष्टि करें “राजाओं का राजा”); “सबसे पवित्र” को शाब्दिक रूप से “पवित्र, पवित्र, पवित्र” द्वारा व्यक्त किया गया है ([यशा 6:3](#))।

क्रियाएँ

इब्रानी भाषा में क्रियाएँ आमतौर पर तीन अक्षरों वाले मूल शब्द से बनती हैं। इन मूल शब्दों से, क्रियात्मक रूप स्वर में बदलकर या उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर विकसित किए जाते हैं। मूल अक्षर भाषा के अर्थात्मक आधार को प्रदान करते हैं और इसका अर्थ स्थिर रखते हैं, जो पश्चिमी भाषाओं में सामान्य नहीं है। स्वरवर्ण काफी लचीले होते हैं, जिससे इब्रानी भाषा को काफी लचीलापन मिलता है।

इब्रानी क्रिया का उपयोग कालों की सटीक परिभाषा द्वारा विशेष रूप से नहीं पहचाना जाता। इब्रानी काल, विशेष रूप से कविता में, मुख्य रूप से संदर्भ द्वारा निर्धारित होते हैं। इब्रानी में दो प्रमुख काल-रूप होते हैं: सकर्मक (समाप्त क्रिया) और अकर्मक (अपूर्ण क्रिया) हैं। अपूर्ण अस्पष्ट है। यह सूचक मनोदशा (वर्तमान, भूत, भविष्य) का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह आज्ञाकारी, वैकल्पिक और न्यायपूर्ण या सहवर्ती जैसी मनोदशाओं का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। पूर्ण काल का विशिष्ट उपयोग “भविष्यद्वानी सकर्मक” है, जहाँ सकर्मक रूप भविष्य की घटना का प्रतिनिधित्व करता है जिसे इतना निश्चित माना जाता है कि इसे भूतकाल के रूप में व्यक्त किया जाता है (उदाहरण के लिए, देखें [यश 5:13](#))।

शैली

शब्दावली

अधिकांश इब्रानी मूल शब्द मूल रूप से कुछ शारीरिक क्रिया को व्यक्त करते थे या कुछ स्वाभाविक वस्तु को दर्शाते थे। क्रिया “निर्णय लेना” का मूल अर्थ “काटना” था; “सत्य होना” का मूल अर्थ “मजबूती से स्थिर होना” था; “सही होना” का अर्थ “सीधा होना” था; “सम्माननीय होना” का अर्थ “भारी होना” था।

भाववाचक शब्द इब्रानी भाषा के चरित्र के लिए विदेशी हैं; उदाहरण के लिए, बाइबल की इब्रानी भाषा में “धर्मशास्त्र,” “दर्शन-ज्ञान,” या “धर्म” के लिए कोई विशिष्ट शब्द नहीं है। बौद्धिक या धर्मशास्त्रीय अवधारणाओं को ठोस शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पाप की भाववाचक अवधारणा को “लक्ष्य चूकना” या “टेढ़ा” या “बलवा” या “अतिक्रमण” (“पार करना”) जैसे शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है। मन या बुद्धि को “हृदय” या “गुर्दे” द्वारा व्यक्त किया जाता है, और भावना या करुणा को “अंतड़ियों” द्वारा (देखें [यश 63:15](#))। इब्रानी भाषा में अन्य ठोस शब्द हैं “सींग” शक्ति या जोश के लिए, “हड्डियाँ” स्वयं के लिए, और “वंश” वंशजों के लिए। मानसिक गुण को अक्सर शरीर के उस हिस्से द्वारा दर्शाया जाता है जिसे उसकी सबसे उपयुक्त अभिव्यक्ति माना जाता है। शक्ति को “भुजा” या “हाथ” द्वारा दर्शाया जा सकता है, क्रोध को “नथुने” द्वारा, अप्रसन्नता को “गिरा हुआ चेहरा” द्वारा, स्वीकृति को “चमकता चेहरा” द्वारा, सोच को “कहना” द्वारा।

कुछ अनुवादकों ने प्रयास किया है कि इब्रानी भाषा शब्द को हमेशा ही अंग्रेजी शब्द से प्रस्तुत किया जाए, परन्तु इससे गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कभी-कभी किसी दिए गए संदर्भ में इब्रानी शब्द के सटीक अर्थ के बारे में काफी असहमति होती है। एक ही मूल शब्द अक्सर विभिन्न अर्थों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपयोग और संदर्भ पर निर्भर करता है। “आशीष देना” के लिए शब्द का अर्थ “श्राप, अभिवादन, कृपा, स्तुति” भी हो सकता है। “न्याय” के लिए शब्द का उपयोग “न्याय, निर्णय, दण्ड, अध्यादेश, कर्तव्य, प्रथा, शैली” के लिए भी किया जाता है। “सामर्थ्य” या “शक्ति” के लिए शब्द का अर्थ “सेना, सद्गुण, मूल्य, साहस” भी होता है।

अधिक अस्पष्टता इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कुछ इब्रानी व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जो भाषा के विकास में दो विभिन्न व्यंजन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो शब्द जो सतह पर समान दिखाई देते हैं, उन्हें दो अलग-अलग मूलों तक वापस खोजा जा सकता है। इस घटना का उदाहरण अंग्रेजी में देखें, “बैस” (मछली) की तुलना “बैस” (गायक) से करें।

वाक्य रचना

इब्रानी वाक्य रचना अपेक्षाकृत सरल है। कुछ अधीनस्थ संयोजक (“यदि,” “जब,” “क्योंकि,” आदि) उपयोग किए

जाते हैं; वाक्य आमतौर पर साधारण संयोजक "और" का उपयोग करके समन्वित होते हैं। बाइबल के ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद आमतौर पर लगातार वाक्यों के बीच तार्किक सम्बन्ध दिखाने का प्रयास करते हैं, भले ही यह हमेशा स्पष्ट न हो। [उत्पत्ति 1:2-3:1](#) में, 56 पदों में से केवल तीन को छोड़कर सभी "और" से शुरू होते हैं, फिर भी एन.एल.टी. उस संयोजक का अनुवाद विभिन्न रूपों में करता है जैसे "तब" ([1:3](#)), "तब" (पद [27](#)), "तब" ([2:1](#)), और "लेकिन" (पद [6](#))।

इब्रानी भाषा शैली को प्रत्यक्ष संवाद के उपयोग से जीवंत बनाया गया है। कथाकार केवल यह नहीं कहते कि "ऐसे व्यक्ति ने यह कहा कि..." (अप्रत्यक्ष संवाद)। इसके बजाय, पक्ष स्वयं के लिए बोलते हैं (प्रत्यक्ष संवाद), जिससे ताजगी उत्पन्न होती है जो बार-बार पढ़ने के बाद भी बनी रहती है।

कविता

इब्रानी कविता विभिन्न प्रकार के अलंकारिक उपकरणों का उपयोग करता है। इनमें से कुछ—जैसे अनुप्रास, अनुप्रासिक ध्वनि, और वर्णानुक्रम—केवल मूल इब्रानी भाषा में ही सराहे जा सकते हैं। परन्तु समानांतरता, जो इब्रानी कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, अंग्रेजी अनुवाद में भी स्पष्ट है। समानांतरता के कई रूपों में से, चार सामान्य श्रेणियाँ हैं: (1) समानार्थक, दोहराव शैली जिसमें समानांतर पंक्तियाँ अलग-अलग शब्दों में वही बात कहती हैं; (2) विरोधात्मक, विरोधाभासी शैली जिसमें विपरीत विचार व्यक्त किए जाते हैं; (3) पूर्ण करने वाली, जिसमें पूरा करने वाली समानांतर पंक्ति पहले विचार को पूरा करती है; (4) चरमोत्कर्ष, जिसमें आरोही समानांतर पंक्ति पहले पंक्ति से कुछ उठाती है और उसे दोहराती है। इब्रानी कविता को समृद्ध करने के लिए समानांतरता के कई अन्य रूप भी हैं। समानांतरता के संभावित विविधताएँ लगभग अनन्त हैं।

अलंकार

इब्रानी भाषा में अभिव्यक्ति की कई अद्भुत अलंकारिक शैली होती हैं, जो इब्रानी लोगों के चरित्र और जीवन शैली पर आधारित होती हैं। कुछ विचित्र परन्तु प्रसिद्ध अभिव्यक्तियाँ, जो अंग्रेजी साहित्य में पाई जाती हैं, इब्रानी शैली से आती हैं, जैसे "उसकी आँख की पुतली" ([व्य.वि. 32:10](#); [भज 17:8](#); [नीति 7:2](#); [जक 2:8](#)) और "बाल-बाल बच गया" ([अय्यू 19:20](#))। कुछ अधिक प्रभावशाली इब्रानी भाषा अभिव्यक्तियों को अंग्रेजी में स्थानांतरित करना कठिन है, जैसे "कान खोलना," जिसका अर्थ है "प्रकट करना, प्रकट करना।" अन्य अधिक परिचित अभिव्यक्तियाँ हैं, जैसे "गला कड़ा करना" जिसका अर्थ है "जिद्दी या अड़ा रहना, विद्रोही होना"; "कान को झुकाना या उठाना" जिसका अर्थ है "ध्यान से सुनना।"

विरासत

अंग्रेजी और कई अन्य आधुनिक भाषाएँ इब्रानी भाषा से समृद्ध हुई हैं। अंग्रेजी में इब्रानी भाषा के कई "ऋण शब्द" भी शामिल हैं। इनमें से कुछ का व्यापक प्रभाव रहा है ("आमीन," "हल्लेलुयाह," "जुबली")। कई इब्रानी भाषाएँ विशेष संज्ञाएँ आधुनिक भाषाओं में व्यक्तियों और स्थानों के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे दाऊद, योनातान/यूहन्ना, मीरियम/मरियम, बैतलहम (संयुक्त राज्य अमेरिका के कई नगरों और कस्बों के नाम)।

कई सामान्य इब्रानी अभिव्यक्तियाँ अनजाने में अंग्रेजी मुहावरों के रूपों में स्वीकार कर ली गई हैं, जैसे "गुफा का मुँह" और "पृथ्वी का चेहरा।" कुछ अभिव्यक्तियाँ, जैसे "अदन का पूर्व" पुस्तकों और फिल्मों के शीर्षकों के रूप में उपयोग की गई हैं।

इब्री

इब्री

मरारीवंशी लेवियों और याजियाह के पुत्र, जो दाऊद के समय में रहते थे ([1 इति 24:27](#))।

इमल्क्यू

एक अरबी सरदार जो सिकन्दर के पुत्र एन्टीओकस के प्रभारी थे। ट्राइफो, जिसने कभी सिकन्दर का समर्थन किया था, उसने इमल्क्यू की सहायता माँगी ताकि एन्टीओकस को दिमेत्रियुस के बजाय राजा का ताज पहनाया जा सके। ट्राइफो सफल हुआ और एन्टीओकस राजा एन्टीओकस VI बन गए। दिमेत्रियुस की सेना ने नए राजा का समर्थन किया और दिमेत्रियुस को पराजित किया ([1 मक्का 11:39-55](#))।

इम्माऊस

इम्माऊस

यहूदिया का नगर जो लूका में प्रकट होता है (देखें [24:13](#))। इसका उल्लेख 1 मक्काबियों में भी किया गया है ([3:40](#), [57](#))। यह नगर यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके दो शिष्यों के सामने प्रकट होने की कहानी में महत्वपूर्ण है।

यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद, उनके दो शिष्यों इम्माऊस की ओर जा रहे थे। उनमें से एक का नाम क्लियुपास था, जो अपने मित्र के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में, वह अन्य यात्री से मिले, परन्तु वे उन्हें पहचान नहीं सके कि वह यीशु थे।

यीशु ने उनसे पूछा कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने उन्हें यीशु की मृत्यु, उस खाली कब्र के बारे में बताया जो उन्हें मिली थी और कैसे वे निराश थे कि घटनाएँ उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं घटीं।

यीशु ने उनकी समझ की कमी के लिए उन्हें सुधारा। फिर उन्होंने मूसा की लिखी बातों और सभी भविष्यद्वक्ताओं के लेखों से लेकर शास्त्रों में स्वयं के बारे में की गई बातों को समझाया ([लूका 24:27](#))। जब वे इम्माऊस पहुँचे, तो उन्होंने यीशु को उनके साथ रात भर उनके साथ रुकने का आग्रह किया। रात्रि के भोजन के दौरान, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा और उन्हें दी। उसी क्षण उन्होंने पहचाना कि वह अजनबी यीशु थे। इसके बाद यीशु अदृश्य हो गए।

दोनों शिष्य तुरन्त यरूशलेम लौटे और यीशु के अन्य शिष्यों को इस घटना के बारे में बताया।

इम्माऊस कहाँ स्थित था?

इम्माऊस का अर्थ है "गर्म कुएँ।" यह यरूशलेम के पास था, परन्तु इसका स्पष्ट स्थान अज्ञात है। इसके लिए कई स्थानों का सुझाव दिया गया है:

1. **कोलोनिया (कालोनियेह):** यरूशलेम से लगभग 6.5 किलोमीटर (4 मील) पश्चिम में याफा के मुख्य मार्ग पर स्थित है।
2. **एल-कुबैबिह:** यरूशलेम के उत्तर-पश्चिम में लगभग 11.3 किलोमीटर (सात मील) की दूरी पर नेबी सैमविल के पास रोमी मार्ग पर स्थित है। इसकी पहचान इम्माऊस के रूप में AD 1099 में हुई जब ईसाई धर्मयोद्धाओं ने वहाँ रोमी किला पाया जिसका नाम कैस्टेलम इम्माऊस था।
3. **अबू घोष:** यह यरूशलेम के पश्चिम में लगभग 14.5 किलोमीटर (नौ मील) की दूरी पर स्थित है। इसे पुराने नियम के किर्यत्यारीम से जोड़ा गया है और इसे किर्यात एल-एनाब के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ रोमी किले के ऊपर ईसाई धर्मयोद्धा कलीसिया बनाई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान बाइबल आधारित इम्माऊस होने के लिए यरूशलेम से बहुत दूर है।

4. **अमवास,** जिसे निकोपोलिस भी कहा जाता है, यरूशलेम से लगभग 32.2 किलोमीटर (20 मील) पश्चिम में याफा मार्ग पर स्थित है। यह [1 मक्काबियों 3:40, 57](#) का इम्माऊस है। इस स्थान का, इम्माऊस होना का दावा सबसे पुराना है और यहाँ दो "गर्म कुएँ" भी हैं। यूसेबियस और जेरोम ने इसे इम्माऊस के रूप में स्वीकार किया। इसके नए नियम के इम्माऊस होने पर मुख्य आपत्ति इसकी यरूशलेम से दूरी है, जो कई हस्तलिपियों में लूका द्वारा बताई गई दूरी से अधिक है।

कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जो इन स्थानों में से किसी को भी इम्माऊस सिद्ध करता हो। इसलिए इसका स्थान अज्ञात है।

इम्मानुएल

[मत्ती 1:23](#) में उल्लेखित।

देखें इम्मानुएल।

इम्मानुएल

इब्रानी पुल्लिंग का नाम जिसका अर्थ है "परमेश्वर हमारे साथ।" यह पुराने नियम में केवल दो बार प्रकट होता है ([यशा 7:14; 8:8](#)) और नए नियम में एक बार आता है ([मत्ती 1:23](#))। पुराने नियम में यह नाम बालक को दिया गया था, जो आहाज के समय में यह संकेत देने के लिए पैदा हुआ था कि यहूदा को इस्राएल और अराम के हमलों से राहत मिलेगी। यह नाम इस तथ्य का प्रतीक था कि परमेश्वर इस उद्धार में अपने लोगों के साथ अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करेंगे। इसका बड़ा अनुप्रयोग यह है कि यह अवतारित परमेश्वर, यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी है, जैसा कि मत्ती में बताया गया है।

यशायाह के समय की भविष्यवाणी

यीशु के इम्मानुएल के रूप में जन्म पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, उस ऐतिहासिक पूर्ति को कुछ हद तक अनदेखा किया गया है, जो आहाज के समय में हुई थी। आहाज अच्छे राजा, योताम का पुत्र और अन्य धर्मपरायण शासक, उज्जियाह का पोता था, परन्तु उसका शासनकाल विधर्म और मूर्तिपूजा से चिह्नित था। उसने बाल देवताओं के लिए "ढली हुई मूर्तियाँ" बनाई, हिन्नोम तराई में धूप चढ़ाई और यहाँ तक कि अपने पुत्रों को भेंट के रूप में जलाया ([2 इति 28:2-4](#))। इसके कारण, प्रभु ने उन्हें सीरिया के राजा रसीन और इस्राएल के राजा पेकह के हाथों में सौंप दिया। एदोमियों ने भी यहूदा पर आक्रमण किया और पलिशियों ने शेफेला और

नेगेव पर हमला किया और कई नगरों पर कब्जा कर लिया (पद [2 इति 28:17-18](#))।

आहाज ने इस्राएल और सीरिया के विरुद्ध सहायता के लिए अशशूर के तिग्लत्पिलेसेर III (745-727 ईसा पूर्व) से याचना की। तिग्लत्पिलेसेर ने आहाज से कर स्वीकार किया, परन्तु उसकी सहायता करने के बजाय उस पर हमला कर दिया ([2 इति 28:20-21](#))। जब आहाज अशशूरी राजा से मिलने दमिश्क गया, तो आहाज ने वेदी देखी, जिस पर उसने सीरिया के देवताओं को भेंट चढ़ाई (पद [23](#))। उसने इसका प्रतिरूप बनवाया और यरूशलेम के मन्दिर में स्थापित किया ([2 रा 16:10-12](#))। भविष्यद्वक्ता यशायाह को ऊपरी कुण्ड के जलमार्ग के अंत में आहाज से मिलने का निर्देश दिया गया। परमेश्वर का संदेश राजा के लिए था कि "ढाढ़स बांधो," क्योंकि आक्रमणकारी राजा गिर जाएंगे ([यशा 7:7-9](#))। यशायाह ने आहाज को प्रभु से इसका चिन्ह माँगने का निर्देश दिया, परन्तु राजा ने अचानक धर्मपरायणता के हमले के कारण मना कर दिया (पद [12](#))।

इस इनकार पर, प्रभु ने आहाज को चिन्ह दिया: कुँवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इममानुएल ([यशा 7:14](#)) रखा जाएगा। वह पुत्र भले और बुरे को पहचानने में सक्षम होगा जब वह दही और शहद खाने के लिए पर्याप्त बड़ा हो जाएगा। हालांकि उससे पहले ही, दोनों राजा हटा दिए जाएंगे और अशशूर का राजा उनकी भूमि को उजाड़ देगा। लोग बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे, जिससे भूमि उजाड़ और बंजर हो जाएगी। व्यक्ति के पास दही के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए गाय होगी और शहद बिना देखभाल की भूमि में झाड़ियों के जाल से इकट्ठा किया जाएगा।

यशायाह के समय में इस स्त्री और बालक की पहचान अनिश्चित है। यह सुझाव दिया गया है कि स्त्री अबिय्याह थी, जो आहाज की पत्नी थी और उसका पुत्र, हिजकिय्याह ही वह इममानुएल था। यह सिद्ध नहीं किया जा सकता और ऐसा लगता है कि आहाज जैसे व्यक्ति का इममानुएल का पिता होना उचित नहीं है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि यशायाह की पत्नी इममानुएल की माता थी। [यशायाह 7:14](#), इममानुएल के संभावित जन्म के बारे में बताता है; जबकि [8:3](#) यशायाह के पुत्र की गर्भधारण और जन्म के बारे में बताता है, जिसका नाम महेशालाहशबज रखा गया (जिसका अर्थ "लूटने में तेज और नष्ट करने में शीघ्र") था। यह यहूदा के शत्रुओं के पतन की भविष्यवाणी से सम्बन्धित है, क्योंकि इससे पहले कि यह बालक बोलना सीखे, सीरिया और इस्राएल की भूमि अशशूर के राजा द्वारा ले ली जाएगी ([यशा 8:4](#))। यशायाह का यह कथन कि वह और उसके बच्चे "प्रभु की ओर से इस्राएल में चिन्ह और चमत्कार" थे (पद [18](#)) इस विचार को बल देता है कि उसका पुत्र भी इममानुएल कहलाया।

फिर प्रभु ने इममानुएल को ([यशा 8:5-10](#)) संदेश दिया। लोगों ने प्रभु के अनुग्रहकारी निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अशशूरी इममानुएल की भूमि पर आक्रमण करेंगे और उसे भर देंगे। लोगों की योजनाएँ और षड्यंत्र व्यर्थ हो जाएँगे, क्योंकि "परमेश्वर हमारे साथ हैं" ([इममानुएल](#))। यह शब्दों का खेल है, इममानुएल नाम का उपयोग करके प्रभु की उपस्थिति के सत्य को व्यक्त किया गया है।

यीशु में भविष्यवाणी की पूर्ति

समय की परिपूर्णता में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा; आहाज के 700 से अधिक वर्षों के बाद, यीशु का जन्म हुआ और यहाँ सभी अस्पष्टताएँ समाप्त हो जाती हैं। उनकी माता नासरत की कुँवारी थी जिसका नाम मरियम (मिर्याम) था, जिसकी यूसुफ नामक अच्छे नागरिक से मंगनी की हुई थीं। [मत्ती 1:23](#), [यशायाह 7:14](#) का उद्धरण बताता है कि यीशु के जन्म में यह पूरा हुआ। पवित्रशास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मरियम का यीशु के जन्म से पहले अपने पति के साथ कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं था ([मत्ती 1:25](#))। यही सटीकता लूका के सुसमाचार में देखी जाती है। जब इस बालक की गर्भाधान की घोषणा मरियम से की गई, तो उसने पूछा, "यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं?" ([लूका 1:34](#))। स्वर्गदूत ने समझाया कि यह गर्भाधान, पवित्र आत्मा के उसके ऊपर आने और परमप्रधान की सामर्थ्य की छाया करने से होगा (पद [35](#))। इस कारण से बालक न केवल यीशु और इममानुएल होगा बल्कि उन्हें पवित्र कहा जाएगा, परमेश्वर का पुत्र, देहधारी परमेश्वर कहलाएगा ([यूह 1:18](#)); यह बालक अद्वितीय होगा, जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों होगा।

यशायाह के समय के इममानुएल और मरियम के पुत्र इममानुएल के बीच बहुत बड़ा अंतर था। पहला प्रतिरूप था; दूसरा, मूल रूप। पहला छाया था; दूसरा, वास्तविकता। पहला परदेशी उत्पीड़न से छुटकारे का प्रतीक था; दूसरा उत्पीड़क से छुड़ानेवाला था। पहला कुछ वर्षों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था; दूसरा इममानुएल वह पुत्र है जो हमेशा के लिए जीवित रहेगा।

"परमेश्वर हमारे साथ" की अवधारणा को यीशु ने अक्सर बार-बार दोहराया। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जहाँ दो या तीन उनके नाम में इकट्ठा होते हैं, वहाँ वह उपस्थित होंगे ([मत्ती 18:20](#))। अपने स्वर्गरोहण से पहले, यीशु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह युग के अंत तक उनके साथ रहेंगे ([28:20](#))।

उन्होंने पवित्र आत्मा के वादे के बारे में भी कहा, जो "वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा" ([यूह 14:17](#)), जो सदा के लिए उनके साथ रहेगा (पद [16](#))। "परमेश्वर हमारे साथ" के वास के बारे में [कुलुसियों 1:27](#) में कहा गया है: "मसीह तुम में रहता है।" सभी चीज़ों की परिपूर्णता में, जैसा कि प्रेरित यूहन्ना को दिखाया गया, प्रभु ने कहा: "देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है; वह उनके साथ डेरा करेगा, और

वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा; और उनका परमेश्वर होगा” ([प्रका 21:3](#))।

यह भी देखें मसीहा; परमेश्वर के नाम।

इम्मेर (व्यक्ति)

दाऊद के समय में याजक। वह याजकों के एक घराने का पूर्वज प्रमुख बन गया: पशहूर, वह याजक जिसने यिर्मयाह को गिरफ्तार किया और उसे बेड़ियों में डाल दिया, इम्मेर का वंशज था ([यिर्म 20:1](#))। इम्मेर के उपकुल के 1,052 याजक बँधुआई से लौटे थे ([1 इति 9:12](#); [एजा 2:37](#); [नहे 7:40](#))। इम्मेर का एक वंशज यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाने में सहायता करता है ([नहे 3:29](#)) और अमशै के अधीन 128 याजक (जो एक वंशज था) शहर को पुनः बसाने और मन्दिर की देखभाल करने में सहायता करते हैं ([नहे 11:13-14](#))।

इम्मेर (स्थान)

बाबेल में एक स्थान। इम्मेर से लौटे यहूदी अपनी वंशावली का आलेख खो चुके थे और अपनी यहूदी वंशावली साबित नहीं कर पाए ([एजा 2:59](#); [नहे 7:61](#))।

इम्रा

इम्रा

सोपह का पुत्र, आशेर के गोत्र के प्रमुख ([1 इति 7:36.40](#))।

इम्री

इम्री

1. ऊतै के पूर्वज, यहूदा के गोत्र के निर्वासित यहूदियों में से एक ([1 इति 9:4](#))। [नहेम्याह 11:4](#) की वंशावली में, इम्री और अमर्याह संभवतः वही व्यक्ति हैं।

2. यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माणकर्ता जक्कूर के पिता ([नहे 3:2](#))।

इय्मीम

1. ईय्मीम का केजेवी अनुवाद, जो [गिनती 33:45](#) में अबारिम (डीहों) का संक्षिप्त रूप है। देखें अबारीम, ईय्मीम।

2. देश के दक्षिणी भाग में, एदोम के पास का एक नगर, जो यहूदा के गोत्र को मीरास के रूप में दिया गया ([यहो 15:29](#))।

इय्योन

इय्योन

फिलिस्तीन के सुदूर उत्तर में नप्ताली के गोत्र को सौंपा गया नगर। कुछ इसे लिटानी नदी और हेर्मोन पर्वत के बीच स्थित टेल एड-डिब्बन से पहचानते हैं, लेकिन यह विवादित है। इय्योन उन नगरों में से एक था जिन्हें बाशा के शासनकाल के दौरान दमिश्क के बेन्हदद ने लिया था (लगभग 900 ईसा पूर्व; [1 रा 15:20](#); [2 इति 16:4](#))। अशशूर के तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने पेका के शासनकाल के दौरान नगर पर कब्जा कर लिया और उसके लोगों को निर्वासित कर दिया (लगभग 733 ईसा पूर्व; [2 रा 15:29](#))।

इरास्तुस

इस नाम का उल्लेख नए नियम में तीन बार किया गया है। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि केवल एक ही व्यक्ति का उल्लेख हो रहा है, हालाँकि प्रत्येक बात में इरास्तुस पौलुस के सहयोगी हैं। तीन उदाहरण हैं (1) पौलुस के सहायक, जिन्हें तीमुथियुस के साथ मकिदुनिया भेजा गया ([प्रेरि 19:22](#)); (2) कुरिन्थुस का नगर भण्डारी (वित्तीय बातों का भण्डारी, सम्भवतः किसी धनवान व्यक्ति का दास या स्वतंत्र व्यक्ति और कुरिन्थुस समुदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति), जो पौलुस के साथ रोम की कलीसिया को अभिवादन भेजते हैं ([रोम 16:23](#)); और (3) पौलुस के मित्र, जो कुरिन्थुस में रुके ([2 तीमु 4:20](#))।

इलोई, इलोई, लमा शबक्तानी?

कूस से यीशु की एक पुकार। ([मरकुस 15:34](#)) देखें एली, एली, लमा शबक्तानी।

इल्ली

तितलियाँ, पतंगे, और कुछ अन्य कीड़ों के लार्वा। लार्वा कुछ कीड़ों का युवा रूप होता है जो वयस्क बनने से पहले एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरते हैं। ऐसे कीड़े चार चरणों से गुजरते हैं:

1. अंडा
2. लार्वा

3. कोषस्थ किट

4. वयस्क

इल्ली कीटों का लार्वा चरण होता है। मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, पतंगे और तितलियाँ सभी का लार्वा या इल्ली चरण होता है।

शब्द "इल्ली या कीड़े" कुछ अनुवादों में तीन बार आता है, जैसे कि न्यू लिविंग अनुवाद में [1 राजा 8:37](#), [2 इतिहास 6:28](#), और [भजन 78:46](#)। योएल की पुस्तक में, वही शब्द "टिड्डी" के रूप में अनुवादित है ([योएल 1:4](#); [2:25](#))। टिड्डी और टिड्डी का पूर्ण रूपांतरण नहीं होता है। उनके केवल तीन चरण होते हैं:

1. अंडा

2. शिशुकिट

3. वयस्कों

शिशुकिट एक छोटा वयस्क है। इसके पंख पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, हालांकि उनकी रूपरेखा मौजूद हो सकती है। शिशुकिट के कई चरण होते हैं जिन्हें निरूप के रूप में जाना जाता है। टिड्डे का संदर्भ अंतिम निरूप को संदर्भित करता है। पंख की संरचना अभी भी मुड़ी हुई है और एक थैली में बंद है। लेकिन, वे पहचानने योग्य हैं। कीट का वह रूप लगभग ढाई सेंटीमीटर (एक इंच) लंबा है।

देखिए टिड्डी।

इल्लुरिकुम

मकिदुनिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित रोमी प्रांत। रोमी साम्राज्य के चरम पर (लगभग ई. 117), जब इसमें दलमतिया शामिल था, इल्लुरिकुम पश्चिम में अद्रिया समुद्र और उत्तर में पैनोनिया के प्रांतों, पूर्व में अपर मोसिया और दक्षिण में मकिदुनिया द्वारा सीमाबद्ध था। आज स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और युगोस्लाविया उस क्षेत्र पर स्थित हैं।

ई.पू. चौथी शताब्दी के दौरान, इल्लुरिकुम के लोग मकिदुनिया लोगों के साथ युद्ध करते रहे, जब तक कि मकिदुनिया शासक फिलिप द्वितीय ने उन्हें 359 ई.पू. में हरा नहीं दिया। तीसरी शताब्दी ई.पू. के दौरान, यूनानी और रोमी जहाजों के विरुद्ध समुद्री डकैती के कार्यों के कारण उनका रोम के साथ युद्ध हुआ, जो 60 वर्षों तक (229-168 ई.पू.) चलता रहा। कई विद्रोहों और छिटपुट रोमी शासन के बाद, इल्लुरिकुम को 11 ई.पू. में आधिकारिक रूप से साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया और इसका नाम बदलकर दलमतिया कर दिया गया। लोगों को पूरी तरह से रोमी संस्कृति में समाहित होने में और 20 वर्ष लगे।

229 ई.पू. में रोमी इतिहासकार पॉलीबियस ने कहा कि "इलिरियन, इन या उन लोगों के दुश्मन नहीं थे, बल्कि सभी

के सामान्य दुश्मन थे।" बाद में, पहली शताब्दी के यूनानी भूगोलज्ञ स्ट्रैबो ने भी इल्लुरिकुम के लोगों को जंगली और लुटेरे के रूप में वर्णित किया।

नए नियम में इल्लुरिकुम का एकमात्र संदर्भ प्रेरित पौलुस के इस कथन में मिलता है कि उसने यरूशलेम से लेकर इल्लुरिकुम तक सुसमाचार का प्रचार किया था ([रोम 15:19](#))। यद्यपि प्रेरितों के काम में उस क्षेत्र में सेवा का उल्लेख नहीं है, पौलुस ने यरूशलेम लौटने से ठीक पहले मकिदुनिया और अखेया की यात्रा के दौरान इल्लुरिकुम का दौरा किया हो सकता है ([प्रेरि 20:1-2](#))। पौलुस ने स्पेन में अपनी सेवा जारी रखने की इच्छा व्यक्त की, जो पूरी तरह से लैटिन वातावरण था ([रोम 15:28](#)); इल्लुरिकुम में उसे एक ऐसी संस्कृति का पहला अनुभव हुआ होगा जो यूनानी से अधिक लैटिन थी।

यह भी देखें दलमतिया।

इव्वा

इव्वा

वह शहर जो पहले ही अन्य शहरों के साथ अशूरियों के हाथों में गिर चुका था ([2 रा 18:34](#); [19:13](#); [यशा 37:13](#))। सन्हेरीब के प्रतिनिधि ने हिजकिय्याह के इस विश्वास का मज़ाक उड़ाया कि परमेश्वर यरूशलेम को बचाएँगे। इव्वा संभवतः सीरिया में था।

यह भी देखें अव्वा।

इश्माएल

1. अब्राहम का पहला पुत्र, जो सारा की मिस्री दासी और सारा के ही आग्रह पर, हागार से उत्पन्न हुआ था। परमेश्वर ने अब्राहम, जो निःसंतान थे, से एक महान देश बनाने का वादा किया ([उत 12:2](#)), उन्हें आश्वासन दिया कि उनका पुत्र उनका वारिस होगा ([15:4](#))। लेकिन जब सारा 75 वर्ष से अधिक की हो गई और अब भी निःसंतान थीं, तो उन्होंने उस प्रथा का सहारा लिया जिसमें एक निःसंतान पत्नी अपनी दासी को अपने पति के साथ रखैल के रूप में देती थी और उनके मिलन से उत्पन्न संतान पर दावा करती थी ([16:1-2](#))। जब हागार गर्भवती हुई, तो निःसंतानता के कारण होने वाले अपमान ने दासी को अपनी स्वामिनी के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, और अब्राहम की सहमति से सारा ने उसके साथ कठोरता से व्यवहार किया और वह भाग गई। एक स्वर्गदूत ने हागार को अपनी स्वामिनी के अधीन रहने के लिए वापस भेजा और उसे एक पुत्र का वादा किया जिसका नाम इश्माएल होगा, जिसका अर्थ है "परमेश्वर सुन लिया है"

(16:9-11)। लड़का हेब्रोन के निकट पैदा हुआ जब अब्राहम 86 वर्ष के थे (13:18; 16:16)।

अब्राहम और सारा ने उसे परमेश्वर के वादे के पुत्र के रूप में स्वीकार किया, जैसा कि इसहाक के आगामी जन्म की घोषणा पर उनके अविश्वास से प्रमाणित होता है (17:17; 18:12), और अब्राहम की इस इच्छा से कि इश्माएल को परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाए (17:18)। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा के गवाह के रूप में खतना के अनुष्ठान में भाग लिया (17:9-14, 22-27), और प्रभु ने इश्माएल को 12 राजकुमारों का पिता बनाने का वादा किया, जिससे एक महान राष्ट्र का निर्माण होगा, हालाँकि वाचा इसहाक के साथ स्थापित की जानी थी (17:20-21)।

कोई प्रमाण नहीं है कि इश्माएल का अनादर किया गया था जब तक कि इसहाक का दूध छुड़ाना लगभग तीन वर्ष की आयु में नहीं हुआ। जब सारा ने देखा कि इश्माएल उनके पुत्र इसहाक का "मजाक" बना रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि एक दासी का पुत्र उनके पुत्र इसहाक के साथ वारिस नहीं होना चाहिए, और उन्होंने मांग की कि इश्माएल और हागार को निकाल दिया जाए। हालाँकि अब्राहम परेशान थे, उन्हें प्रभु से आश्वासन मिला और उन्होंने उन्हें कुछ प्रावधानों के साथ विदा कर दिया। तब अब्राहम के लिए यह स्पष्ट हो गया कि इश्माएल नहीं, परन्तु इसहाक परमेश्वर के वादे का पुत्र था।

हागार एक स्वर्गदूत के मार्गदर्शन से जंगल में जीवित रहीं, और इश्माएल जंगली जानवरों का शिकारी बन गया। वह पारान के जंगल में बस गया और एक मिस्री महिला से विवाह किया (21:20-21)। उसके बारे में और अधिक कुछ दर्ज नहीं है, सिवाय इसके कि उसने अब्राहम के दफन में सहायता की (25:9-10), अपनी बेटी महलत का विवाह किया (28:9), और 137 वर्ष की आयु में निधन हो गया (25:17)। उनके 12 पुत्रों के नाम और उनकी बस्तियों का उल्लेख उत्पत्ति 25:13-16 में है। बाद के इतिहास में, इश्माएली व्यापारियों के एक दल (जिन्हें मिद्यानियों भी कहा जाता है, पुष्टि करें [न्या 8:22-24](#)) ने यूसुफ को उनके भाइयों से खरीदा और मिस्र में बेच दिया (उत्त 37:25-28; 39:1)।

हालाँकि इसहाक ने वाचा के आशीषों को प्राप्त किया, यह स्पष्ट है कि वाचा ही ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन नहीं था। अब्राहम और सारा ने इश्माएल को वाचा के वादों का उत्तराधिकारी समझकर परमेश्वर की योजना में उसके महत्व को अधिक महत्व दिया, लेकिन उन्होंने उसे इसहाक के साथ विरासत से पूरी तरह बाहर रखकर उसके लिए परमेश्वर के इरादों को भी कम आँका।

नए नियम में, पौलुस गलातियों को यह समझाते हुए इश्माएल का उल्लेख करते हैं कि उन्हें व्यवस्था को जूआ नहीं समझना चाहिए (गला 4:22)। वह कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास रखने के बजाय व्यवस्था पर भरोसा करते

हैं, वे राज्य के वारिस नहीं बनते, जैसे कि दासी की संतान को स्वतंत्र स्त्री की संतान के साथ विरासत नहीं मिली (पद 30)।

2. नतन्याह का पुत्र, एलीशामा का पुत्र, सिदकिय्याह के राजवंश से (2 रा 25:25)। उन्हें अम्मोनी राजा बालीस ने गदल्याह, यहूदी राज्यपाल, जो नबूकदनेस्सर ने मिस्र में बेबीलोनियाई बंधुआई के समय छोड़ा था, की हत्या करने के लिए प्रेरित किया। गदल्याह ने इस षड्यंत्र की पूर्व चेतावनी को नजरअंदाज किया और योहानान को पहले इश्माएल की हत्या करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया (यिर्म 40:14-16)। गदल्याह के साथ भोजन करते समय, इश्माएल और दस साथियों ने उन्हें और उनके साथ के बेबीलोनियाई सैनिकों को मार डाला। अगले दिन उन्होंने उत्तर से यरूशलेम के मन्दिर की ओर जा रहे 80 तीर्थयात्रियों के एक दल को मिस्र में प्रवेश करने के लिए राजी किया, जहां उन्होंने उनमें से 10 को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला, जिन्होंने अपने जीवन को खाद्य सामग्री के भंडार से छुड़ाया। सभी शवों को एक कुंड में छुपाकर, इश्माएल ने मिस्र की शेष जनसंख्या, जिसमें यिर्मयाह और राजवंश की महिलाएं शामिल थीं, को बंदी बना लिया और अम्मोनी लोगों से मिलने के लिए निकल पड़े। लेकिन योहानान ने एक सशस्त्र बल के साथ गिबोन में इश्माएल को पकड़ लिया और बंदियों को छुड़ा लिया, जिसके बाद इश्माएल अम्मोनी क्षेत्र में भाग गया (यिर्म 41)।

3. आसेल का पुत्र, शाऊल के परिवार का एक बिन्यामिनी (1 इति 8:38; 9:44)।

4. यहोशापात के अधीन यहूदा के घराने के राज्यपाल जबद्याह का पिता (2 इति 19:11)।

5. यहोहानान का पुत्र, और उन सेनापतियों में से एक जिन्होंने याजक यहोयादा के साथ मिलकर बालक योआश को राजा बनाने के लिए सहयोग किया और इस प्रकार अतल्याह के शासन का अंत किया (2 इति 23:1)।

6. पशहूर का पुत्र, और उन याजकों में से एक जिन्होंने एज्रा के सुधारों के दौरान विदेशी पत्नियों को त्याग दिया था (एज्रा 10:22)।

इश्माएलियों

इश्माएलियों*

इश्माएलियों के लिए केजेवि वर्तनी (उत्त 37:25-28; 39:1)। देखें इश्माएली।

इश्माएली

इश्माएल के कोई भी वंशज। इश्माएल कुलपति अब्राहम के पुत्र थे, जो हागार के द्वारा उत्पन्न हुए थे।

देखें इश्माएल #1।

इसपानिया

इसपानिया

दक्षिण-पश्चिम यूरोप में एक प्रायद्वीप का नाम जो पश्चिम के अंतिम छोर में स्थित है। बाइबिल में इस प्रायद्वीप का उल्लेख फोनीशियों की भूमिका के संदर्भ में किया गया है। उनके कार्थाजिनियन साम्राज्य का विस्तार इसपानिया तक हुआ। रोमियों ने इसपानिया से कार्थाजिनियों को 206 ईसा पूर्व में ही निकाल दिया। हालांकि, उन्होंने स्थानीय जनजातियों को 25 ईसा पूर्व तक नहीं जीता था। केवल तब रोमियों ने पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया था ([1 मक्काबीज 3](#))।

कार्थेज

सोर के फोनीशियाई व्यापारियों ने 1100 ईसा पूर्व में ही इसपानिया (ऐतिहासिक इबेरिया) तक अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तरी अफ्रीकी तट पर स्थित कार्थेज फोनीशियाई साम्राज्य का एक केंद्र था। उन्होंने व्यापारिक संपर्कों के बाद उपनिवेशीकरण के कई प्रयास किए। जब उनका गणराज्य समृद्ध हुआ, तो कार्थाजिनियों ने इसपानियो तट पर कई बस्तियाँ स्थापित कीं। इनमें कार्थागो नोवा (अब कार्टाजेना) और मलक्का (अब मलागा) शामिल थीं।

बाद में, उन्होंने टार्टेसस पर कब्जा कर लिया और प्रायद्वीप का अधिकांश हिस्सा उनके साम्राज्य का अंग बन गया। इसपानिया में अपने इस आधार से, कार्थाजियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार यूरोप में करने का प्रयास किया।

रोम

रोमियों ने कार्थाजिनियाई चुनौती का सामना किया। उन्होंने हनिबल को पीछे हटने पर मजबूर किया जब उन्होंने दूसरे प्यूनिक युद्ध (218-201 ईसा पूर्व) के दौरान इटली पर हमला किया। रोमियों ने इसपानिया प्रायद्वीप पर कार्थाजिनियाईयों को हराकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अंततः, औगुस्तस के अधीन, रोमियों ने इसपानिया को साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उस समय रोमियों ने पूरे इसपानिया प्रायद्वीप को घेरने और पार करने वाली एक शानदार सड़क प्रणाली का निर्माण किया।

रोमी सभ्यता का इसापानिया पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। तीन सम्राट (ट्राजन, हैड्रियन, और पहले थियोडोसियस) का जन्म इसपानिया में हुआ था। रोमी संस्कृति के कई विद्वान और प्रसिद्ध लेखक इसपानिया से आए थे। इनमें दो सेनेका, मार्शल, प्रुडेंशियस, लुकान, किंटिलियन, पोम्पोनियस, और मेला शामिल हैं।

नया नियम

प्रेरित पौलुस हर क्षेत्र में लोगों के साथ यीशु मसीह के बारे में संदेश साझा करना चाहते थे। उन्होंने संभवतः इसपानिया में धर्मांतरित लोगों की संभावना को पहचाना। पौलुस ने इसपानिया को अपनी रणनीतिक योजना में शामिल किया, इसका मुख्य प्रमाण [रोमियों 15:24, 28](#) में मिलता है। उस पत्र में, पौलुस ने रोम के लोगों को साथ ही साम्राज्य भर के गैर-यहूदियों के लिए अपने संदेश को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। इस पत्र के बाद, उन्होंने रोम की यात्रा करने और फिर इसपानिया जाने की योजना बनाई। इसपानिया की यात्रा का रिकॉर्ड केवल उनकी मृत्यु के बाद एक अस्पष्ट संदर्भ से आता है।

रोम के क्लेमेंट पहली सदी ईस्वी के अंत में एक प्रारंभिक मसीही लेखक थे। उन्होंने कहा कि पौलुस "पश्चिम की सीमाओं" तक गए (1 क्लेमेंट 1:5)। अधिकांश रोमियों ने इसपानिया को अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा माना। फिर भी, यह अस्पष्ट वाक्यांश यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं देता कि पौलुस ने वहाँ दौरा किया।

यह स्पष्ट है कि पौलुस ने इसपानिया को सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए एक रणनीतिक स्थान के रूप में देखा। इसलिए, यह संभव प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं, या जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया, उन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में इसपानिया में मसीही कलीसिया की स्थापना की।

इसहाक

अब्राहम और सारा का पुत्र और याकूब और एसाव का पिता। इस्राएल के पितृपुरुषों में से एक, जो बाइबल में इस्राएली लोगों के प्रारंभिक पिता या संस्थापक प्रधान थे।

इसहाक का जन्म और प्रारंभिक जीवन

इसहाक नाम की उत्पत्ति एक दिलचस्प भाषा में हुई। यह इब्रानी *यित्सहाक* का अंग्रेजी संस्करण है, यूनानी में "इसाक." अपूर्ण रूप में, इसका अर्थ है "वह हँसता है।" पूर्ण रूप में, इसका अर्थ है "वह हँसा।" विद्वानों ने इस नाम में हंसने वाले के अर्थ पर चर्चा की है।

यदि "वह" जो हँसता है, वह परमेश्वर है, तो नाम दिव्य आनंद को दर्शा सकता है। अब्राहम और सारा, दोनों संतान प्राप्ति की संभावना पर हँसे थे ([उत् 17:17](#); [18:12](#))। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई जब वे अचानक माता-पिता बन गए।

इसहाक की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। सारा न केवल अब्राहम की पत्नी थी बल्कि उसकी सौतेली बहन भी थी ([उत् 20:12](#))। यह तथ्य अकेले ही उसके पहले के वर्षों में गर्भाधान में बाधा डाल सकता था। इस संबंध के कारण, इसहाक तेरह के परिवार के दोनों पक्षों से संबंधित था। उस

समय की सामान्य प्रथा के अनुसार, कानूनी पत्नी का पुत्र रखैलों की संतान पर प्राथमिकता रखता था। इसका अर्थ यह हुआ कि इसहाक को इश्माएल पर विरासत में प्राथमिकता थी। अब्राहम ने बाद में अपनी रखैलों के पुत्रों को जो उपहार दिए (25:6), वे इसहाक की विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना थे।

परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए (उत्त 17:10-14), अब्राहम ने वाचा समुदाय के सदस्य के रूप में इसहाक का आठवें दिन खतना किया। अगला अनुष्ठान तब हुआ जब उसकी उम्र लगभग तीन साल की होगी। पूर्वी देशों में लोग बच्चे के दूध से ठोस भोजन में परिवर्तन का उत्सव मनाते हैं। यह घटना अभी भी कभी-कभी देखी जाती है। उत्सव के दौरान, माँ ठोस भोजन का एक कौर चबाती है और अपनी जीभ से बच्चे के मुँह में डालती है। शिशु अक्सर इस व्यवहार से इतना चौंक जाता है कि तुरंत भोजन बाहर निकाल देता है और माँ इस प्रक्रिया को दोहराती है। एक दर्शक के लिए यह प्रक्रिया बहुत हास्यजनक हो सकती है, और संभवतः जब इश्माएल इस पर हँस रहा था तब सारा को क्रोध आया होगा (21:8-10)।

इसहाक की युवावस्था के दौरान, अब्राहम पलिशती क्षेत्र में रह रहा था (उत्त 21:34)। इसी समय में पिता का विश्वास और आज्ञाकारिता की परीक्षा हुई। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के इस पुत्र को एक स्वस्थ युवक के रूप में बड़ा होते हुए देखा। फिर परमेश्वर उससे इसहाक को बलिदान के रूप में अर्पित करने के लिए कहता है।

इसहाक बलिदान की विधियों से परिचित था और उसने तैयारियों में सहायता की। इसहाक उन परंपराओं से भी परिचित था, जिनके अनुसार परिवार का मुखिया पूरे परिवार पर जीवन या मृत्यु का अधिकार रखता था। बलिदान की वेदी पर बंधे हुए इसहाक ने यदि कोई विरोध किया, तो यह कहानी में उल्लेखित नहीं है।

जब अब्राहम का विश्वास नहीं डगमगाया, तो परमेश्वर ने महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप किया और एक अन्य बलिदान, एक मेढ़ा प्रदान किया। अब्राहम की आज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर ने उसे महान आशीष का वचन दिया। इस आशीष में इसहाक ने भी भाग लिया (उत्त 22; 25:11)। यही वह विश्वास और आज्ञाकारिता का कार्य था, जिसे सदियों बाद पौलुस ने सम्मानित किया और अब्राहम को मसीही कलीसिया का पूर्वज कहा (रोम 4)।

इसहाक का विवाह और परिवार

सारा की मृत्यु के बाद (उत्त 23), अब्राहम ने इसहाक के लिए एक दुल्हन सुनिश्चित करना चाहा। उस समय यह प्रथा थी कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए विवाह की व्यवस्था करते थे। अब्राहम नहीं चाहता था कि इसहाक किसी स्थानीय अन्यजाती महिला से विवाह करें। इसके बजाय, अब्राहम ने

अपने घर के प्रबंधक-सेवक को मेसोपोटामिया के नाहोर भेजा ताकि वह अपने रिश्तेदारों में से अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन खोजें।

उत्पत्ति 24 में सेवक के रिबका से मिलने का वर्णन है। यह कहानी विश्वास, धैर्य और ईश्वरीय आशीष पर जोर देती है। नाहोर ने रिबका की इसहाक के साथ आधिकारिक रूप से सगाई कर दी, भले ही उसने उसके परिवार के बाकी सदस्यों से मुलाकात नहीं की थी। रिबका के पिता, बतूएल और भाई, लाबान, इस व्यवस्था से सहमत हो गए। रिबका अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ अपने नए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए फिलिस्तीन चली गई, जहाँ वह इसहाक की पत्नी बनीं।

जब अब्राहम वृद्धावस्था में मर गया, तो इसहाक और इश्माएल ने उसे मकपेला की गुफा में दफनाया (उत्त 25:8-9)। अब इसहाक परिवार का कुलपिता था और पूरे परिवार के लिए नेतृत्व करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि रिबका संतान उत्पन्न करें। उसने जुड़वां पुत्रों, एसाव ("बालों वाला") और याकूब ("हड़पनेवाला," जिसका अर्थ है किसी और की जगह लेने वाला) को जन्म दिया।

एसाव एक शिकारी बन गया और इसहाक का कृपापात्र भी था। याकूब एक बसने वाला किसान था और अपनी माता का प्रिय था। याकूब चालाक भी था। उसने एक दिन एसाव की अत्यधिक भूख का फायदा उठाया, अपने बड़े भाई के साथ सौदा किया कि वह एसाव के पहिलौठे के अधिकार के बदले कुछ मसूर की दाल का शोरबा दे देगा। पहिलौठे का अधिकार का मालिक होना मतलब था कि याकूब को दोहरी विरासत मिलेगी (व्य.वि. 21:17)।

इसहाक के बाद के वर्ष और विरासत

जब देश में अकाल आया, तो परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि वह मिस्र में न जाएं (उत्त 26:2)। इसहाक फिलिस्तीन में ही रहा, जहाँ परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। जब उस क्षेत्र के पुरूषों ने रिबका के बारे में पूछा, तो इसहाक डर गया और कहा कि वह उसकी बहन है। जब यह झूठ प्रकट हुआ, तो अबीमेलिक राजा ने इसहाक को फटकारा। राजा ने क्षेत्र के सभी लोगों को चेतावनी दी कि वे इसहाक के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। इसहाक इतना समृद्ध हो गया कि अंततः अबीमेलिक ने उससे स्थानांतरित होने के लिए कहा। इसहाक अपने परिवार को बर्शेबा ले गया, जहाँ उसके पशुओं के लिए बहुत पानी था और उसकी संपत्ति बढ़ गई।

हालाँकि एसाव, इसहाक का प्रिय पुत्र था, फिर भी उसके पिता ने एसाव को हित्ती महिलाओं से दो शादियों को मंजूरी नहीं दी। जब इसहाक को लगा कि उसके जीवन का अंत निकट है, तो उसने अपने पहिलौठे को पारंपरिक तरीके से आशीर्वाद देने की इच्छा जताई (उत्त 27)। रिबका ने एसाव को दिए गए

निर्देशों को सुन लिया। उसने याकूब को प्रोत्साहित किया कि वह अंधे बूढ़े व्यक्ति को धोखा देकर एसाव का वेश धारण करे और अपने भाई का आशीर्वाद ले ले।

धोखा सफल हुआ और इसहाक ने याकूब को पहिलौठे का आशीर्वाद दिया। जब एसाव अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया, तो वह बहुत देर कर चुका था। एसाव, याकूब से बहुत कड़वाहट से भर गया क्योंकि जो कुछ हुआ था, उससे वह बहुत आहत हुआ।

रिबका ने याकूब को अपने भाई लाबान के पास मेसोपोटामिया भेजा, ताकि वह एसाव के क्रोध से बच सके और एक पत्नी भी खोज सके। एसाव को इसहाक से आशीर्वाद मिला, लेकिन वह कम था। दो दशक बाद, एक धनी याकूब अपने परिवार के साथ लौटा। उसने इसहाक की मृत्यु से पहले एसाव के साथ शांति स्थापित की और भाइयों ने इसहाक को हेब्रोन में दफनाया ([उत् 35:27-29](#))।

इसहाक पुराने नियम की कथाओं में अब्राहम या याकूब जितन प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन नए नियम के अंश जैसे [प्रेरितों के काम 7:8](#), [रोमियों 9:7](#), [गलातियों 4:21-31](#) और [इब्रानियों 11:9-20](#) वाचा संबंधी विश्वास के लिए उसके महत्व को पहचानते हैं (वह विश्वास जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करने और उसके निर्देशों का पालन करने पर आधारित है)। इसहाक परमेश्वर द्वारा अब्राहम के साथ की गई नई वाचा का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संतान हैं।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; कुलपिताओं का काल।

इस्करियोती

इस्करियोती यहूदा, जो यीशु के बारह चेलों में से एक थे, उसका सन्दर्भ देता है। वह यीशु को धोखा देने के लिए जाना जाता है।

देखें यहूदा #1।

इस्तखुस

इस्तखुस

रोम में एक मसीही, जिन्हें पौलुस ने अभिवादन भेजा, उन्हें "मेरे प्रिय" कहकर संबोधित किया है ([रोम 16:9](#))।

इस्राएल (व्यक्ति)

इस नाम का अर्थ है "वह जो परमेश्वर के साथ संघर्ष करता है" या "परमेश्वर संघर्ष करते हैं" ([उत् 32:28](#))। यह नाम इसहाक के पुत्र याकूब और उनके वंशजों को दिया गया था ([35:9-](#)

[12](#); पुष्टि करें [व्य.वि. 6:1-4](#))। देखें याकूब #1; का इतिहास, इस्राएल।

इस्राएल (स्थान)

देखें पलिशती; कनान, कनानी।

इस्राएल का इतिहास

यह परमेश्वर की संप्रभु योजना का विवरण है, जिसमें उन्होंने एक समूह को मूर्तिपूजा से बाहर बुलाया और उन्हें जातियों के बीच सच्चे विश्वास के साक्षी के रूप में स्थापित किया, यह उन्हें विलुप्त होने से बचाने में परमेश्वर की संप्रभु सामर्थ्य का विवरण है, यह उनके पवित्रता के मार्गों से विमुख होने से निपटने में उनके संप्रभु न्याय का विवरण है; यह उनके पापों को क्षमा करने और उनके माध्यम से सम्पूर्ण संसार के लिए उद्धारकर्ता प्रदान करके उन्हें अपने साथ संगति में पुनः स्थापित करने में परमेश्वर के संप्रभु अनुग्रह का विवरण है।

पूर्वावलोकन

• [पितृसत्तात्मक युग](#)

• [मिस्र में निवास](#)

• [निर्गमन](#)

• [जंगल में भटकना](#)

• [विजय](#)

• [न्यायियों](#)

• [संयुक्त राज-तंत्र](#)

• [विभाजित राज्य](#)

• [पुनःस्थापन](#)

• [अंतर - नियम काल](#)

• [रोमी काल](#)

पितृसत्तात्मक युग

इस्राएल की कहानी अब्राहम से शुरू होती है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ऊर में और शायद बाद में हारान में बुलाया ([प्रेरि 7:2-4](#)), ताकि वह मेसोपोटामिया छोड़कर एक ऐसे देश में जाए जहाँ परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे। अब्राहम को बुलाते समय, परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बाँधी ([उत्प 12:1-3](#)) जिसमें उन्हें एक भूमि, विशेष ईश्वरीय अनुग्रह ("जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूँगा; और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूँगा,") और पूरे संसार के लिए आशीष के माध्यम बनने का विशेषाधिकार देने का वादा किया। [उत्प 12:4-8](#) में

परमेश्वर ने इस बेशर्तीय वाचा की पुष्टि की, और अब्राहम को असंख्य वंशजों के साथ हमेशा के लिए इस नई भूमि का वादा किया। इसके बाद, [उत्प 15:1-21](#) में, परमेश्वर ने फिर से वाचा की पुष्टि की लेकिन महत्वपूर्ण भविष्यद्वाणी जोड़ी कि कनान को हमेशा के लिए रखने की प्रत्याभूति का मतलब हर पीढ़ी में भूमि पर कब्जा नहीं है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञात भूमि की सीमाओं को भी स्पष्ट किया (मिस्र की नदी से लेकर फरात तक, लगभग 500 से 600 मील या 804 से 965 किलोमीटर तक)। अब्राहम के लिए वाचा की अन्तिम पुष्टि [उत्प 17:6-8](#) में दिखाई देती है। इसमें अब्राहम के भावी संतानों को कनान की भूमि की प्रत्याभूति दी गई और उसमें यह जोड़ा गया कि उनके वंश में राजा (दाऊद वंश की भविष्यद्वाणी) उत्पन्न होंगे। अब्राहम के पुत्र इसहाक ([उत्प 26:3-5](#)) और उनके पोते याकूब ([अध्याय 28](#)) से भी वाचा की पुष्टि की गई।

यह काल इब्रानी इतिहास में पितृसत्तात्मक युग के रूप में जाना जाता है। कुलपति में अब्राहम, इसहाक, और याकूब शामिल थे। उन्हें कुलपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे न केवल अपने निकट परिवारों के लिए बल्कि इब्रानियों के विस्तारित परिवार के लिए भी पिता थे, जिस पर उनका पिता जैसा नियंत्रण था। वे अपने प्रवासी समुदाय के राजनीतिक, वैधिक और आत्मिक प्रमुखों के रूप में कार्य करते थे, उनके हितों की देखभाल करते थे और उन्हें आराधना में अगुआई करते थे। समय-समय पर उन्होंने वेदियों का निर्माण किया जिन पर उन्होंने बलिदान चढ़ाए। [उत्प 14:14](#) से देखा जा सकता है की यह कुलपति समुदाय बहुत बड़ा था जिसमें अब्राहम के शिविर में 318 सशस्त्र पुरुष थे। यदि यह माना जाए कि अधिकांश पुरुष विवाहित थे और प्रत्येक के एक या अधिक बच्चे थे, तो कुल विस्तारित परिवार की संख्या 1,000 से अधिक हो सकती है।

अब्राहम और याकूब के जीवन में अतिरिक्त विकास विश्व इतिहास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। वारिस न होने से निराश अब्राहम ने दासी हागार के माध्यम से वारिस प्राप्त करने के लिए सारा के सुझाव को स्वीकार किया। (यह देश की प्रथा भी थी।) पैदा हुए बेटे का नाम इश्माएल रखा गया, जो अरबों के पूर्वज बने। इस प्रकार अब्राहम को अरबों और मुसलमानों के साथ-साथ यहूदियों और मसीहियों द्वारा भी सम्मानित किया जाता है। वह अपने पुत्र इसहाक, वादे के बेटे, के माध्यम से यहूदियों के पिता हैं। वह मसीह के उदाहरण के रूप में मसीही मत में विशेष स्थान रखते हैं, जिनके माध्यम से सभी मसीही विश्वासी अपना उद्धार प्राप्त करते हैं।

याकूब, जो अपने शुरुआती वर्षों में चालाक बदमाश थे, अपने मामा लाबान के घर में 20 वर्षों तक उत्तरी मेसोपोटामिया में निर्वासित हो गए। वहाँ उन्होंने लिया और राहेल से विवाह किया और उन बेटों को जन्म दिया जो इस्राएल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने। जब वे फिलिस्तीन लौटे तो उन्होंने यब्बोक नदी के किनारे परमेश्वर से मुलाकात की ([उत्प 32](#)), और परमेश्वर

ने उनका नाम बदलकर इस्राएल रख दिया ("परमेश्वर का राजकुमार")।

कनान में पितृसत्तात्मक शासन काल 215 वर्षों तक चला। एक अनुमान के अनुसार अब्राहम का कनान में प्रवेश लगभग 2085 ईसा पूर्व में हुआ था, जब वह 75 वर्ष के थे। याकूब और उनके बेटे लगभग 1870 ईसा पूर्व में कनान में पड़े भयंकर अकाल से बचने के लिए मिस्र चले गए थे। पितृसत्तात्मक काल के अधिकांश समय के दौरान, फिलिस्तीन की जनसंख्या में गिरावट आई और उस पर बड़े पैमाने पर खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश जनजातियों का कब्जा हो गया। इब्रानियों के लिए ऐसी स्थिति में प्रवेश करना अपेक्षाकृत आसान था। 1900 के बाद फिलिस्तीन को अधिक व्यवस्थित परिस्थितियों का आनंद मिलना शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद, इब्रानियों ने मिस्र की ओर यात्रा की।

मिस्र में निवास

यदि याकूब और उनके पुत्रों ने 1870 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र में प्रवेश किया, तो यह मध्य साम्राज्य का काल था। और उस समय तक एशिया से अन्य प्रवासी बढ़ती संख्या में आ रहे थे। इब्री लोग पूर्वी नदीमुख - भूमि क्षेत्र गोशेन में, यूसुफ की सुरक्षा और देखरेख में बस गए, जो मिस्र के दरबार में प्रधानमंत्री के बराबर का पद रखते थे। जैसे-जैसे अधिक से अधिक एशियाई हक्सोस मिस्र में आने लगे, उन्होंने उत्तरी मिस्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी समय के दौरान इब्रानियों की संख्या भी बढ़ती गई। कुछ लोग जो अलग कालक्रम को मानते हैं, उनका मानना है कि हक्सोस के प्रभुत्व के दिनों में (1750 ईसा पूर्व के बाद) इब्रानियों का मिस्र में स्वागत किया गया था। किसी भी स्थिति में, लगभग 1580 ईसा पूर्व तक देशी मिस्र के राजकुमारों ने देश पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और कई एशियाई लोगों को बाहर निकाल दिया।

समय के साथ मिस्र में एक राजा उत्पन्न हुआ जो "यूसुफ को नहीं जानता था" ([निर्ग 1:8](#))। संभवतः इसका मतलब था कि मिस्र में एक देशी मिस्री राजवंश का उदय हुआ होगा और वे इस बात से आशंकित थे कि इब्रानियों की बढ़ती संख्या और संपत्ति उनके अपने प्रभुत्व को खतरे में डाल सकता है। लेकिन इब्रानियों को वश में करने और उनकी जन्म दर को कम करने के मिस्रियों के उपायों का उल्टा असर हुआ ([निर्ग 1:12](#))। अन्ततः मिस्रियों ने सभी पुरुष इब्रानी शिशुओं को जन्म के समय मारने का आदेश दिया। अवज्ञा करने वालों में मूसा के माता-पिता भी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें सरकण्डों की टोकरी में बहा दिया। फ़िरौन की बेटी द्वारा पाए जाने पर, उन्हें मिस्री दरबार में पाला गया, उन्हें प्रथम श्रेणी की शिक्षा दी गई, और वह राज्य के उच्च अधिकारी बन गए।

40 वर्ष की आयु में, मूसा ने अपने लोगों के साथ अपनी पहचान बनाई। उन्होंने एक साथी इब्रानी की रक्षा में एक मिस्री को मार डाला, और तुरंत सीने प्रायद्वीप के उत्तरपूर्वी

भाग में स्थित मिद्यान देश की ओर भाग गए। उन्होंने वहाँ विवाह किया और 40 वर्षों तक वहाँ रहे, जिससे वे उस जंगल के तरीकों और भूगोल से भली-भांति परिचित हो गए, जिसके माध्यम से वे बाद में इब्रानियों की अगुवाई करेंगे। इब्रानी लोगों पर मिस्रियों ने इतना अत्यधिक अत्याचार किए कि वे परमेश्वर से तीव्रता से उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगे। इसके उत्तर में, परमेश्वर ने प्रसिद्ध जलती हुई झाड़ी के अनुभव में मूसा का सामना किया और उन्हें मिस्र लौटने और लोगों को कनान देश में वापस ले जाने के लिए बुलाया (निर्ग 3-4)। उन्हें अपने भाई, हारून की सहायता लेनी थी।

निर्गमन

यह समझा जा सकता है कि मिस्र के फ़िरौन इब्री लोगों को हमेशा के लिए जाने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक थे। इस महान श्रम शक्ति का मूल्य असीमित था। लेकिन अन्ततः दस विपत्तियों की श्रेणी को झेलने के बाद, जो लगभग एक वर्ष तक चली, मिस्रियों को इब्री लोगों को जाने के लिए अनुमति देनी पड़ी (निर्ग 7-12)।

विपत्तियों का धार्मिक और व्यावहारिक उद्देश्य दोनों ही था। उन्होंने मिस्र के देवताओं को लज्जित किया और स्वर्ग के परम परमेश्वर को महिमा दी (निर्ग 12:12)। विपत्तियों ने स्पष्ट रूप से मिस्र के विशिष्ट देवताओं को लज्जित किया (उदाहरण के लिए, नील नदी को 'हापी' के रूप में पूजा जाता था, पहली विपत्ति; मेंढक की पूजा 'हेवत' के रूप में की जाती थी, दूसरी विपत्ति; बैल की पूजा 'प्ताह' के रूप में की जाती थी, पाँचवीं विपत्ति; सूर्य की पूजा 'अमोन-रे/अटोन' के रूप में की जाती थी, नौवीं विपत्ति)। इन्हें अगर एक साथ देखा जाए तो उन्होंने मिस्र के देवताओं पर सीधा प्रहार किया।

आखिरी विपत्ति से ठीक पहले, जो कि वह रात थी जिसमें मृत्यु दूत ने मिस्रियों के घरों पर आक्रमण किया था, इस्राएलियों ने परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार फसह का बलिदान किया। इसमें प्रत्येक परिवार के लिए एक मेघ्रे की बलि देना शामिल था (जब तक कि घराने बहुत छोटा न हो; उस स्थिति में, घराने संयुक्त रूप में आ सकते थे)। जो कोई भी दरवाजे की चौखट पर लहू लगाने में लापरवाह था या जिसने इस ईश्वरीय प्रावधान को अस्वीकार कर दिया, वह परमेश्वर के न्याय के अधीन आ गया। पूरे देश में पहलौठों की मृत्यु के बाद, मिस्रियों ने इब्रानियों से जाने की विनती की। उनकी संख्या 20 वर्ष से अधिक आयु के 6,00,000 पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों और बच्चों की कुल संख्या 25,00,000 से अधिक थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी भेड़-बकरियों और व्यक्तिगत सामानों को भी साथ लिया।

मिस्र छोड़ने की तिथि लगातार चल रहे तर्क-वितर्क का विषय है। परंपरागत रूप से निर्गमन के लिए लगभग 1446 ईसा पूर्व की तिथि दी जाती है (पुष्टि करें 1 रा 6:1, जो निर्गमन को 966 ईसा पूर्व में मन्दिर के निर्माण शुरू होने से 480 साल पहले बताता है) और यहोशू के अधीन विजय के लिए 1406 ईसा

पूर्व की तिथि दी गई है, और उस बात को अस्वीकार करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं है। लेकिन कई विद्वान विभिन्न कारणों से 1275 ईसा पूर्व के तिथि को प्राथमिकता देते हैं।

निर्गमन की प्रारंभिक तिथि जंगल में भटकने के बाद के वर्षों और उसके बाद फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त करने के दौरान अमेनहोटेप तृतीय और चौथे (1412-1366) के शासनकाल में हुई, उस समय जब फ़िरौन ने फिलिस्तीन पर मिस्र के नियंत्रण को खत्म होने दिया। जब मिस्रियों ने लगभग 1300 में अपनी शक्ति को पुनः स्थापित किया, तो उन्होंने अपने गतिविधियों को बड़े पैमाने पर तटीय क्षेत्र तक सीमित कर दिया, और इस तरह वे इब्रानियों के संपर्क में नहीं आए जो यहूदिया, सामरिया और गलील के पहाड़ी इलाकों में रह रहे थे।

जंगल में भटकना

जंगल में भटकना इस्राएल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अंतराल था। उन वर्षों के दौरान, परमेश्वर के आदेश पर महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांतों का अस्तित्व में आना हुआ। सीने पहाड़ पर, मूसा ने इस्राएल को व्यवस्था, तम्बू का नमूना (जो बाद में मन्दिर के लिए प्रतिरूप बना) और इसके संचालन के लिए आदेश दिए, साथ ही याजक पद और बलिदान प्रणाली के विस्तृत निर्देश दिए गए।

भटकने की अवधि वास्तव में उल्लेखनीय समय था। परमेश्वर की उपस्थिति बादल के खम्भे के रूप में दिन में और आग के खम्भे के रूप में रात में लोगों के ऊपर मंडराती थी। परमेश्वर ने मन्ना के रूप में भोजन, समय-समय पर चमत्कारी तरीकों से पानी प्रदान किया, और यह सुनिश्चित किया कि उनके वस्त्र खराब न हों। इसके बावजूद, लोग लगातार कुढ़कुढ़ाते और शिकायत करते रहे।

सीने पहाड़ पर, परमेश्वर ने व्यवस्था दी (निर्ग 19:2-24:18), और लोगों ने तुरंत इसे मानने का वचन दिया (24:3)। फिर परमेश्वर ने तम्बू और उसके वस्तुओं का नमूना दिया (अध्याय 25-27, 30-31, 35-40) और याजकपद की स्थापना की (अध्याय 28-29)। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त कर रहे थे, लोग अधीर हो गए और ऐसे देवताओं की मांग करने लगे जिन्हें वे देख सकें। यहाँ तक कि हारून भी मूर्तिपूजा की इस लहर में बह गए और सोने का बछड़ा ढालने और उसके सामने वेदी बनाने की देखरेख की। यह तथ्य कि वे मिस्र के मवेशियों की पूजा करने के लिए इतनी तत्परता से मुड़ गए, यह दर्शाता है कि दासत्व में रहते हुए उनमें मूर्तिपूजा ने गहरी पैठ बना ली थी (अध्याय 32-34)। परमेश्वर के इस्राएल को उनकी मूर्तिपूजा के कारण नष्ट करने की घोषणा के प्रति मूसा की मध्यस्थता की प्रतिक्रिया के कारण, केवल बुरे अपराधियों पर ही न्याय किए जाने का ईश्वरीय दृढ़ संकल्प या निर्णय लिया गया (32:9-14)।

इसके बाद, परमेश्वर ने कानूनी और याजकीय व्यवस्था को प्रकट किया ([लैव्य 1:1-27:34](#))। लैव्यव्यवस्था में वर्णित या संकेतित परमेश्वर द्वारा नियुक्त संस्थानों में कई विशेष दिन या पर्व शामिल हैं, जैसे कि विश्रामदिन, फसल, अखमीरी रोटी का पर्व, पहली फसल का पर्व, पिन्तेकुस्त या सप्ताहों का पर्व, तुरहियों का पर्व, प्रायश्चित का दिन, झोपड़ियों का पर्व, विश्राम का वर्ष, और जुबली का वर्ष शामिल हैं।

सीनै पहाड़ में लगभग एक वर्ष तक तम्बू लगाने के बाद, इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश मिला ([गिन 10:11-12](#))। मिर्याम (मूसा की बहन) और हारून ने मूसा के अगुआई की आलोचना की और इसके परिणामस्वरूप उन्हें ईश्वरीय दंड मिला ([अध्याय 12](#))। जब लोग दक्षिणी फिलिस्तीन के द्वार, कादेशबर्ने पहुँचे, तो वे कनान में भेद लेने वाले अधिकांश भेदियों के विवरण से भयभीत हो गए और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें कनान में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने उन्हें मिस्र वापस ले जाने के लिए नए नेता की मांग की। परमेश्वर ने घोषणा की कि पूरी पीढ़ी तब तक जंगल में भटकती रहेगी जब तक कि वयस्क मर नहीं जाते। केवल यहोशू और कालेब (दो भेदिये जो तुरंत आक्रमण करने के पक्ष में थे) प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करेंगे ([14:26-30](#))। जंगल में भटकने की अवधि के अन्त के निकट, मूसा ने भी एक अवज्ञा के कार्य द्वारा देश में प्रवेश करने का सौभाग्य खो दिया।

विजय

गिनती की पुस्तक के उत्तरार्द्ध में बताया गया है कि कैसे मूसा ने इस्राएलियों को यरदन नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों पर विजय दिलाई। रूबेन, गाद, और मनश्शे के आधे गोत्र ने वहाँ बसने की अनुमति मांगी और अनिच्छा से उन्हें इस शर्त पर ऐसा करने की अनुमति दी गई कि वे बसने से पहले कनान पर विजय प्राप्त करने में शेष इस्राएलियों के साथ शामिल होंगे। यरदन पार में विजय से पहले, इस्राएल की सैन्य क्षमताओं को निर्धारित करने और जिस भूमि पर वे प्रवेश करने वाले थे, उसके न्यायसंगत विभाजन के लिए आधार प्रदान करने के लिए वयस्क पुरुषों की एक नई जनगणना की गई थी। 20 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 6,01,730 थी ([गिन 26:51](#))। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक में मुख्य रूप से मूसा द्वारा मोआब के मैदानों पर वाचा नवीनीकरण समारोह में दिए गए भाषणों की श्रृंखला शामिल है, जो उनकी मृत्यु और यहोशू को अगुवे के रूप में नियुक्त करने से ठीक पहले थी।

यहोशू ने आगे बढ़ने में कोई समय नहीं गंवाया। यरीहो के लिए यरदन के पार भेजे गए भेदियों ने एक ऐसी स्थिति की सूचना दी जो एक पीढ़ी पहले कादेशबर्ने में इब्रानियों के अनुभव से बिल्कुल अलग थी। अब कनान के लोग भयभीत थे क्योंकि उन्होंने इब्रानियों की संख्यात्मक शक्ति और विजय के बारे में सुना था। जाहिर है, भेदियों के लौटने के अगले दिन, यहोशू ने लोगों को यरदन के किनारे ले जाकर पार करने की तैयारी

की। यहाँ उनके लिए जल उसी प्रकार विभाजित हो गया जैसे पहले लाल समुद्र विभाजित हुआ था।

यहोशू की पुस्तक में दिखाई देने वाली विजय की कहानी एक विस्तृत युद्ध विवरण नहीं है। यह यरीहो और आई के आसपास फिलिस्तीन के मध्य में आक्रमण, एमोरियों को हराने के लिए दक्षिणी अभियान और हासोर और अन्य शहरों के खिलाफ उत्तरी अभियान का वर्णन है। यहोशू का इतिहास अत्यंत संक्षिप्त है, क्योंकि यहोशू की प्रमुख सैन्य कार्रवाई में लगभग छह वर्ष लगे होंगे। यहोशू के मित्र कालेब की आयु विजय के प्रारंभ में 79 वर्ष थी और हासोर के राजा याबीन के साथ अन्तिम महान युद्ध के बाद 85 वर्ष की थी ([यहो14:7-10](#))।

जब युद्ध समाप्त हुआ, तो प्रमुख गढ़ (जैसे, यरूशलेम) अभी भी शत्रु के हाथों में थे, लेकिन यरदन के पश्चिम की भूमि को साढ़े नौ इब्रानी गोत्रों को आवंटित किया गया था। शत्रु के शहरों को कम करने का काम उन व्यक्तिगत गोत्रों पर छोड़ दिया गया था जिनकी भूमि में वे स्थित थे। यहोशू का विवरण इस्राएलियों की युद्ध क्षमता की कथा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और उनके लोगों के प्रति उनकी हस्तक्षेप की थी। उदाहरण के लिए, यरीहो में उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि केवल ईश्वरीय आदेशों का पालन किया और शहरपनाह को ध्वस्त होते देखा; गिबोन में ओलों की मार से इस्राएली सैनिकों की तुलना में अधिक एमोरी मारे गए ([यहो 10:7-11](#))।

न्यायियों

यहोशू की मृत्यु कनान में इब्रानियों के अगुवाई करने के लगभग 30 साल बाद हुई, और उनके बाद ईश्वरीय रूप से नियुक्त अगुवे आनुक्रमिक रूप में आए जिन्होंने कभी-कभी पूरे इस्राएल पर स्वतंत्र संघ के रूप में और कभी-कभी एक या एक से अधिक गोत्रों पर शासन किया। वे एक ही समय में न्यायी, नागरिक पदाधिकारी और सैन्य अगुवे थे।

न्यायियों की पुस्तक में श्रेणी के रूप में बार-बार होने वाले चक्रों का चित्रण है: इनमें परमेश्वर से विमुखता, पड़ोसी जातियों द्वारा उत्पीड़न के रूप में दंड, राहत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना, एक न्यायी के अगुआई में बंधन से छुटकारा, और उत्पीड़न से विश्राम की अवधि शामिल है।

न्यायियों की कालक्रम की स्थापना पवित्रशास्त्र के सबसे कठिन समस्याओं में से एक है। पुस्तक में उल्लिखित सभी उत्पीड़न और विश्राम के वर्षों को जोड़ने पर कुल 410 वर्ष होते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक यहोशू के दिनों से शमूएल तक कुल 450 वर्ष होने की विवरण देती है ([प्रेरि13:19](#))। प्रेरितों में दिख रहे आंकड़ों में फरक को एली की सेवा के 40 वर्षों के जोड़ने से दूर किया जा सकता है ([1 शमू 4:18](#))। न्यायियों के काल के लिए 410 वर्ष, न्यायियों को विजय के लिए लगभग 30 वर्ष और जंगल में भटकने के लिए 40 वर्ष

मानने का अर्थ है 1050 ईसा पूर्व से 480 वर्ष, जो शाऊल के राजत्व की तिथि थी, और इससे निर्गमन के लिए लगभग 1530 की तिथि मिलेगी। यह निर्गमन की प्रारंभिक तिथि से भी लगभग 100 वर्ष अधिक है। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि उत्पीड़न और न्यायियों के कार्यकाल में कुछ अधिव्यापन है। उदाहरण के लिए, यिफतह की गतिविधियाँ पूर्वी सीमा पर, शिमशोन की पलिशती समतल भूमि के दक्षिण-पश्चिम में, और दबोरा और बाराक की उत्तर में केंद्रित थीं।

संयुक्त राज-तंत्र

राजनीतिक फूट और एली तथा शमूएल के पुत्रों की अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार के कारण इस्राएल कमजोर हुआ, इसके कारण इस्राएल के लोगों ने उन पर शासन करने के लिए एक राजा की मांग की। यह मांग वास्तव में परमेश्वर के शासन की ईश्वरीय योजना की अस्वीकृति थी। परमेश्वर ने इब्रानियों की इच्छा पूरी की, लेकिन उन्हें राजत्व के नुकसान के बारे में चेतावनी दी (1 शमू 8:9-21)। राजत्व की अवधारणा इस्राएल के लिए नई नहीं थी। इसका संकेत उत्प 49:10 और गिन 24:17 में दिया गया था, और मूसा ने व्य.वि 17:14-20 इसके बारे में कुछ बहुत ही स्पष्ट कथन दिए थे।

इब्रानी राजतंत्र के पहले चरण को आम तौर पर संयुक्त राजतंत्र कहा जाता है क्योंकि पूरे इस्राएल पर एक ही राजा का शासन था। यह अवधि 120 वर्षों तक चली—जिसमें शाऊल (प्रि 13:21), दाऊद (2 शमू 5:5), और सुलैमान (1 रा 11:42) के 40-40 वर्षों के शासन शामिल हैं।

लोगों ने एक राजा की मांग की, और परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया, लेकिन ऐसा राजा नहीं जैसा कि आस-पास के जातियों के थे। इब्रानी राजा वह व्यक्ति होना चाहिए जो अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, जो याजकों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, और जो मूर्तिपूजा में न गिरे, बल्कि अपने सभी प्रभाव का उपयोग लोगों को परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बनाए रखने के लिए करे। अगर वह इनमें से किसी भी मामले में विफल रहा, तो उसे परमेश्वर द्वारा पदच्युत किए जाने, उसके वंश को समाप्त किए जाने, या यहां तक कि लोगों को किसी विदेशी शक्ति के अधीन होने का खतरा उठाना होगा। शाऊल, दाऊद, सुलैमान और विभाजित राजतंत्र के राजाओं के शासनकाल का मूल्यांकन करते समय यह सब ध्यान में रखा जाना चाहिए।

शाऊल ने अच्छी शुरुआत की। उन्होंने याबेश-गिलाद में अम्मोनियों पर बड़ी जीत हासिल की और प्रशासनिक मामलों में काफी बुद्धिमान दिखाई। लेकिन लगभग दो वर्षों के बाद उन्होंने बलिदान चढ़ाने के लिए याजक के पद में हस्तक्षेप किया, जिससे यह ईश्वरीय भविष्यवाणी हुई कि उनका राज्य उनसे छीन लिया जाएगा (1 शमू 13:8-14)। वे अपने शासनकाल के मध्य तक शासक के रूप में महान सैन्य विजय और क्षमता का आनंद लेते रहे।

शाऊल द्वारा अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट करने की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद, प्रभु ने शाऊल को अस्वीकार कर दिया और शमूएल को निर्देश दिया कि वे दाऊद का निजी रूप से अभिषेक करें ताकि वह भविष्य में इस्राएल का राजा बने। दाऊद की प्रमुखता में वृद्धि उनके गोलियत पर विजय और पलिशतियों की हार से प्रेरित थी। बाद में शाऊल ने दाऊद को सेना का सेनापति बना दिया, और इस युवा व्यक्ति ने जल्द ही राजा से भी अधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली। शाऊल, परमेश्वर के साथ सम्बन्ध टूटने के बाद मानसिक रूप से अधिक परेशान हो गए थे, वह दाऊद की हत्या करने का प्रयास करने लगे, इस प्रकार शाऊल के शासन के अन्तिम वर्षों में दाऊद एक भगोड़े के रूप में रहे। इस बीच, पलिशती पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए और अन्ततः गिलबो पहाड़ की महान लड़ाई में शाऊल और उनके अधिकांश पुत्रों को मार डाला गया, जिससे पलिशतियों को यरदन के पश्चिम में फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल हुआ (1 शमू 31:1-7)।

शीघ्र ही दाऊद यहूदा में राजा बन गए और उनकी राजधानी हेब्रोन में थी। शाऊल के पुत्र, ईशबोशेत, ने यरदन के पूर्व में महानैम में अपने को स्थापित किया। सात वर्षों तक ये दो छोटे राज्य एक साथ अस्तित्व में रहे (2 शमू 2:2-11)। लेकिन इस्राएली राजा और उनकी सेना के सेनापति की हत्या के बाद, दाऊद एक संयुक्त इब्रानी राज्य के शासक बन गए।

अपने शासनकाल (1010-970 ईसा पूर्व) की शुरुआत के कुछ समय बाद ही दाऊद ने पलिशतियों को पूरी तरह से हरा दिया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इसे संयुक्त राज्य की राजधानी बना दिया। आने वाले वर्षों में, दाऊद ने एक साम्राज्य का निर्माण किया (2 शमू 8:10; 1 इति 18-19), मोआब, एदोम, दमिश्क, सोबा, और अम्मोन को जीतते हुए, उन्होंने अकाबा की खाड़ी (लाल समुद्र की शाखा) और दक्षिण में सीने से लेकर उत्तर में लगभग फरात तक का क्षेत्र नियंत्रित किया। इसके अलावा, उन्होंने सौर के साथ के साथ गठबंधन तो नहीं, लेकिन अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए। दाऊद के साम्राज्य की स्थापना मध्य पूर्व में शक्ति के शून्यता के कारण संभव हुई। मिस्री, माइसीनियन, हिती, और अश्शूरी या तो पतनशील थे या इतिहास के मंच से हटा दिए गए थे। फिनीकी, जो शांतिपूर्ण व्यापारिक जाति थे, अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र थे, और वे दाऊद के महल और मन्दिर के लिए देवदार बेचने में प्रसन्न थे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि दाऊद इस्राएल के सबसे महान राजा थे। यरूशलेम को दाऊद के नगर के रूप में जाना गया। जब राजा ने परमेश्वर के भवन के रूप में मन्दिर बनाने की इच्छा व्यक्त की, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया कि उनके पुत्र को यह कार्य करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर वास्तव में दाऊद के घराने का निर्माण करेंगे; उन्होंने दाऊद के साथ वाचा बाँधी, यह वादा करते हुए कि उनका घराना (वंश, राज्य, सिंहासन)

सदा के लिए स्थापित रहेगा (2 शमु 7)। मसीह, जो अनन्त हैं और दाऊद की वंशावली से आए, अकेले इस ईश्वरीय वादे को पूरा करने में सक्षम थे (देखें लूका 1:31-33; प्रेरि 2:29-36; 13:32-39; 15:14-17)।

अन्य पूर्वी सम्राटों की तरह, दाऊद भी हरम रखने की प्रथा में पड़ गए। पवित्रशास्त्र 8 पत्नियों और 21 सन्तानों का नाम लेते हैं और अन्य पत्नियों और रखैलियों का उल्लेख करते हैं। ऐसी स्थिति ने पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता और सिंहासन के उत्तराधिकार के बारे में प्रश्नों का द्वार खोल दिया। दो पुत्रों, अबशालोम और अदोनियाह ने सिंहासन के लिए प्रयास किया, लेकिन दोनों प्रयास विफल हो गए। दाऊद की पसंदीदा पत्नी बतशेबा का पुत्र सुलैमान अगले राजा बने।

सुलैमान (970-930 ईसा पूर्व) एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे और महलों, शहरों, किलों और मन्दिर के निर्माता थे। उन्होंने अपने राज्य भर में नगरों को किलाबंद किया और अपने रथों और घुड़सवार इकाइयों के लिए शहरों को सुसज्जित किया। फिनीकी की मदद से, उन्होंने एक बन्दरगाह बनाया और अकाबा की खाड़ी पर आधुनिक एलाट के पास एस्पोगेबेर में एक बेड़ा रखा। उन्होंने दाऊद के नगर के उत्तर में मन्दिर क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ी जिसे अब सिध्थोन के नाम से जाना जाता है, को घेरकर यरूशलेम का बहुत विस्तार किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना मन्दिर थी, जिसे बनाने में सात साल लगे। तम्बू के आकार से दुगना, यह उसी मूल योजना पर बनाया गया था; इसकी लंबाई 90 फीट (27.4 मीटर) और चौड़ाई 30 फीट (9.1 मीटर) थी और इसमें शानदार सजावट थी। लेकिन उन्होंने एक महल परिसर भी बनाया जिसे पूरा करने में 13 साल लगे। इसमें एक शस्त्रों का घर, एक सिंहासन कक्ष, राजा का निजी निवास, और फ़िरौन की बेटी के लिए एक घर शामिल था।

स्पष्ट रूप से दाऊद की आत्मिक गवाही से बहुत प्रभावित होकर और अपने शासन पर परमेश्वर का आशीष चाहने के कारण, सुलैमान ने अपने शासनकाल की शुरुआत में गिबोन में परमेश्वर को एक महान बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर उनसे वहां मिले और उन्होंने जो कुछ भी मांगा, उसे देने की अनुमति दी। सुलैमान ने परमेश्वर की प्रजा का शासन करने के लिए समझ और बुद्धि मांगी (1 रा 3:9)। उनकी परमेश्वर-प्रदत्त बुद्धि कई प्रशासनिक निर्णयों, आधिकारिक नीतियों और निर्माण योजनाओं में स्पष्ट है।

दुर्भाग्यवश, सुलैमान ने 700 पत्नियों और 300 रखैलियों के हरम को बनाए रखने में या अत्यधिक खर्चों में ऐसी बुद्धिमानी नहीं दिखाई, जिससे राज्य गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गया। उन्होंने अपनी विदेशी पत्नियों के लिए पूजा स्थल भी बनवाए, इस प्रकार उनकी मूर्तिपूजा को बढ़ावा दिया और परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। वास्तव में, विदेशी पत्नियाँ और उनकी मूर्तिपूजा उनके पतन का कारण बनीं; सुलैमान की मृत्यु से पहले, परमेश्वर ने उन्हें सूचित किया कि इसी कारण से वह

उनकी मृत्यु पर राज्य को विभाजित करेंगे और इसका अधिकांश हिस्सा सुलैमान के पुत्र के अलावा किसी और को देंगे। लेकिन दाऊद के कारण, परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम को दाऊद के वंशजों के हाथों में रखेंगे (1 रा 11:9-13)।

विभाजित राज्य

सुलैमान की मृत्यु के बाद, पश्चिमी एशिया एक बहुत ही अलग स्थान बनने के लिए तय था। इस्त्राएल अब शक्ति शून्यता में नहीं था। मेसोपोटामिया में अश्शूरी साम्राज्य का उदय हुआ, जिसके बाद नव-बाबेली और मादी-फारसी साम्राज्य आए। मिस्र दक्षिण में अस्थायी रूप से शक्तिशाली था, लेकिन बाद में यह अश्शूरी और मादी-फारसी के नियंत्रण में आ गया। इन साम्राज्यों ने इस्त्राएल पर बहुत दबाव डाला और दोनों इब्रानी राज्यों में से एक या दोनों पर प्रभुत्व जमा लिया।

जब सुलैमान की मृत्यु हुई, तो उनके पुत्र रहबाम ने सिंहासन सम्भाला और सुलैमान के अन्तिम वर्षों के उच्च करों और आर्थिक ठहराव के प्रति बढ़ते असंतोष का सामना करने के लिए मजबूर हुए। जब रहबाम ने राहत देने से इनकार कर दिया, तो सभी उत्तरी गोत्र अलग हो गए और यारोबाम के अगुआई में उत्तरी राज्य, इस्त्राएल का गठन किया। दक्षिणी राज्य, यहूदा, के पास केवल यहूदा और बिन्यामीन का क्षेत्र बचा था। प्रत्येक अलग-अलग राज्यों में कुल 20 राजाओं ने शासन किया। जबकि उत्तर में कई राजवंश थे और राजाओं का शासन आम तौर पर छोटा था, दक्षिण में दाऊद का राजवंश शासन करता रहा और उनका शासन लम्बा था।

उत्तरी राज्य

उत्तरी राज्य 930 ईसा पूर्व में विभाजन से लेकर 722 ईसा पूर्व में अश्शूर द्वारा विजय तक चला। यारोबाम को डर था कि अगर लोग आराधना करने के लिए यरूशलेम जाते रहेंगे तो वह लोगों की विश्वसनीयता खो देंगे, इसलिए उन्होंने अपना नया मत स्थापित किया। बछड़े की पूजा प्रारंभ करते हुए, उन्होंने उत्तर में दान और दक्षिण में बेतेल में मन्दिर बनाए। इस मूर्तिपूजा ने परमेश्वर की निंदा की और यह भविष्यद्वाणी पूरी हुई कि यारोबाम की वंशावली समाप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि उनके सभी उत्तराधिकारियों ने उनकी मूर्तिपूजा कदमों का अनुसरण किया। इस्त्राएल ने अपने इतिहास के अधिकांश समय में खुद को यहूदा, सीरिया या अश्शूर के साथ युद्ध में पाया है। यारोबाम ने पहले अपनी राजधानी शेकेम में और बाद में तिसर्ता में स्थापित की।

उत्तर के चार अन्य राजाओं के बारे में विशेष टिप्पणी की आवश्यकता है: ओम्री, अहाब, येहू और यारोबाम द्वितीय। ओम्री (885-874 ईसा पूर्व) एक प्रभावशाली शासक रहे होंगे। पीढ़ियों बाद भी, अश्शूरी लोग इस्त्राएल को ओम्री की भूमि के रूप में बोलते थे। सिंहासन पर स्थापित होने के बाद, उन्होंने सामरिया में राज्य की स्थायी राजधानी स्थापित की

और वहाँ महल परिसर शुरू किया। अपने शासनकाल के प्रारंभ में उन्होंने मोआब को जीतने में सफलता प्राप्त की, और बाद में उन्होंने दाऊद और सुलैमान के दिनों में मौजूद सोर के साथ अच्छे सम्बन्धानों को फिर से स्थापित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पूर्ण गठबंधन स्थापित किया और इसे अपने पुत्र अहाब का विवाह सोर की राजकुमारी ईजेबेल से करवा कर मजबूत किया।

अहाब (874-853 ईसा पूर्व) इस्राएल के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। उन्होंने और उनकी पत्नी, ईजेबेल ने बाल देवता की उपासना की घृणित मूर्तिपूजा को बढ़ावा दिया, जिसमें धार्मिक वेश्यावृत्ति शामिल थी, जिससे भविष्यद्वक्ता एलियाह का शक्तिशाली विरोध उत्पन्न हुआ। अहाब प्रबल सैन्य व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रमुख अभियानों में सीरियाई लोगों को हराया और एक गठबंधन में भाग लिया जिसने अशूरियों को लगभग रोक दिया था। जैसा कि उत्खनन से पता चलता है, उन्होंने सामरिया, हासोर, मगिदोन और अन्य शहरों में भी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया।

येहू (841-814 ईसा पूर्व) ओम्री के घराने को दंडित करने और इस्राएल में बाल देवता की उपासना को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि थे। उन्होंने बाल पूजा को समाप्त कर दिया और अहाब के रिश्तेदारों और दरबारियों को सचमुच सैकड़ों की संख्या में मार डाला। लेकिन वह इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उन लोगों को भी मार डाला जो शासन चलाना जानते थे; परिणामस्वरूप, यह ठीक से काम नहीं कर सका। येहू को भी अशूर के अधीन बनने के लिए मजबूर किया गया।

यारोबाम द्वितीय ने आठवीं शताब्दी के पहले आधे हिस्से के अधिकांश समय (793-753 ईसा पूर्व) के दौरान शासन किया और राज्य को उनकी सबसे बड़ी सीमा और समृद्धि तक पहुँचाया। उन्होंने, दक्षिण में अपने समकालीन उज्जियाह के साथ, अधिकांश भूमि पर शासन किया जिसे कभी दाऊद ने नियंत्रित किया था। ऐसा इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि सदी के प्रथम अर्द्धांश में अशूरी पतन के दौर से गुजर रहे थे।

उत्तरी राज्य के इतिहास के दौरान जो भविष्यद्वक्ता सक्रिय थे उनमें गैर-लेखन भविष्यद्वक्ता एलियाह और एलीशा तथा लेखन भविष्यद्वक्ता योना, आमोस और होशे शामिल हैं।

दक्षिणी राज्य

यहूदा के दक्षिणी राज्य का इतिहास उत्तरी राज्य से काफी अलग था। वहाँ मन्दिर था और बड़ी संख्या में लेवी भी थे, जिनमें से कई राज्य के विभाजन के बाद उत्तर की मूर्तिपूजा का विरोध करने के लिए दक्षिण आए थे। इस आत्मिक ताकत के अलावा, वहाँ अधिक राजनीतिक स्थिरता और एकता थी, जिसे इस तथ्य से बढ़ावा मिला कि केवल दो गोत्र—यहूदा और बिन्यामीन—सत्ता साझा करते थे, और सभी राजा दाऊद वंश के थे। इसके अलावा, आठ राजा अच्छे शासक थे। वहाँ समय-

समय पर धार्मिक बेदारी भी होती थी। परमेश्वर ने दक्षिणी राज्य को उत्तर की तुलना में लगभग 100 साल अधिक अस्तित्व प्रदान किया। लेकिन यहूदा भी मूर्तिपूजा में गिर गया और अपने पापों के कारण बन्दी बना लिया गया।

दक्षिण के पहले राजा रहबाम को खास तौर पर इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वित्तीय मामलों के बारे में बुद्धिमानी भरी सलाह सुनने से इनकार कर दिया और राज्य का विभाजन किया। उन्हें उनके धार्मिक नीतियों के लिए भी याद किया जाता है। एक अच्छे आरंभ के बाद, उन्होंने धर्मत्याग को नियंत्रण से बाहर होने दिया और अपने पांचवें वर्ष (926 ईसा पूर्व) में मिस्र के शीशक प्रथम के आक्रमण के रूप में परमेश्वर का न्याय लाया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक लूट और भेंट का भुगतान हुआ। इसके बाद, उन्होंने राज्य को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। शीशक के आक्रमण का प्रभाव आंशिक और अस्थायी आत्मिक सुधार उत्पन्न करने का था, लेकिन रहबाम के शासनकाल की सामान्य प्रवृत्ति नीचे की ओर थी।

उनके पुत्र अबिय्याम के शासनकाल के दौरान परिस्थितियाँ और भी खराब थीं, लेकिन आसा (910-869 ईसा पूर्व) ने अपने शासनकाल के अधिकांश समय के दौरान धार्मिक सुधार की शुरुआत की जो प्रभावी था। हालाँकि, अपने अन्तिम वर्षों के दौरान उत्तरी राज्य द्वारा धमकी दिए जाने पर, आसा ने मदद के लिए परमेश्वर की बजाय सीरिया की ओर रुख किया, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु के दिन तक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की अवहेलना की।

आसा के पुत्र यहोशाफात (872-848 ईसा पूर्व) अपने पिता की प्रारंभिक धार्मिक भक्ति से प्रभावित प्रतीत होते हैं, और उनका शासन विश्वासयोग्यता द्वारा चिह्नित था, जिससे उन्हें परमेश्वर की कृपा प्राप्त हुई। हालाँकि, उन्होंने इस्राएल के अहाब के साथ पूर्ण गठबंधन किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके पुत्र यहोराम का विवाह अहाब की पुत्री अतल्याह से हुआ। इस गठबंधन में यहोशाफात को अहाब के साथ और बाद में उनके दो पुत्रों के साथ लगभग विनाशकारी संयुक्त उद्यम में शामिल किया गया जब वे इस्राएल के राजा बन गए। जब यहोराम दक्षिणी राज्य में सिंहासन पर बैठे तो इसने यहूदा में बाल पूजा की शुरुआत का द्वार भी खोल दिया। अपने पाप के कारण यहोराम (853-841 ईसा पूर्व) को आंतरिक बलवा, आक्रमण और भयानक बीमारी से मृत्यु का सामना करना पड़ा।

उनकी मृत्यु के बाद, उनके अन्तिम बचे पुत्र, अहज्याह, ने अपने पिता के दुष्ट मार्गों का अनुसरण करते हुए एक वर्ष से भी कम समय तक शासन किया। जब अहज्याह युद्ध में मारे गए, तो रानी माता, अतल्याह, ने सिंहासन को अपने लिए हड़पने और सिंहासन के उत्तराधिकारियों को मारकर अपनी शक्ति को सुरक्षित करने का निर्णय लिया। लेकिन वह

अहज्याह के शिशु पुत्र योआश को मारने में असफल रही, जिसे छह वर्षों तक मन्दिर में छिपाकर रखा गया था।

जब योआश सात वर्ष के थे, तो महायाजक यहोयादा ने उनका अभिषेक किया और हत्यारी और मूर्तिपूजक अतल्याह का वध भी आयोजित किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में जब योआश अच्छे परामर्श से प्रभावित थे, तो उन्होंने अच्छा शासन किया। लेकिन उनके शासन के मध्य के बाद (835-796 ईसा पूर्व), उन्होंने उन राजकुमारों की बात सुनी शुरू कर दी जो मूर्तिपूजा को पुनः स्थापित करना चाहते थे, जिसके कारण परिस्थितियाँ बिगड़ने लगीं। सैन्य पराजयों ने आर्थिक गिरावट को जन्म दिया और अन्ततः राजा की हत्या कर दी गई।

उनके पुत्र अमस्याह (796-767 ईसा पूर्व) ने एदोम पर विजय और परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ अच्छी शुरुआत की। लेकिन वे भी मूर्तिपूजा में गिर गए और उत्तरी राज्य द्वारा पूरी तरह से पराजित हो गए, और वहाँ कैदी बना लिए गए। उस समय उनके पुत्र उज्जियाह ने (लगभग 792 ईसा पूर्व) शासन सम्भाला और लम्बा और सामान्यतः सफल शासन शुरू किया। इसके बाद के कई दशकों में, अशशूर का पतन हो रहा था, और उज्जियाह और उत्तर में उनके समकालीन, यारोबाम द्वितीय, इब्रानी संपत्तियों का विस्तार करने में सक्षम थे ताकि उनके बीच वे अधिकांश क्षेत्र को नियंत्रित कर सकें जिसे सुलैमान ने शासित किया था।

उज्जियाह (792-740 ईसा पूर्व) अपने पिता की इस्त्राएल द्वारा हार के बाद यहूदा की शक्ति को जल्दी से पुनः स्थापित करने में सक्षम थे। फिर उन्होंने दक्षिण-पश्चिम में पलिशतियों और यरदन के पार अम्मोनियों को अधीन कर लिया; उन्होंने एदोमियों पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनके शासनकाल के दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन अपनी शक्ति के चरम पर उज्जियाह ने मूर्खतापूर्ण तरीके से महायाजक के अधिकारों का उल्लंघन किया और मन्दिर में बलिदान चढ़ाए। परिणामस्वरूप उन्हें कोढ़ हो गया; उनके पुत्र योताम 750-740 ईसा पूर्व के वर्षों के दौरान सह-शासक थे, और फिर लगभग पांच और वर्षों तक अकेले शासन करते रहे। इस बीच, अशशूर की शक्ति फिर से प्रबल हो गई।

कुल मिलाकर, योताम ने केवल उज्जियाह की नीतियों को जारी रखा। लेकिन उनके पुत्र आहाज (735-715 ईसा पूर्व) का प्रशासन अशशूरी खतरे से बहुत प्रभावित हुआ। इस्त्राएल और सीरिया ने उन्हें अशशूर के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन सहानुभूति में अशशूरी समर्थक होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। जब इस्त्राएल और सीरिया ने यहूदा पर आक्रमण किया, तो राजा आहाज ने अशशूर को भेंट भेजी और सुरक्षा के बदले में उसका अधीनस्थ बन गए। इस जल्दबाजी में उठाए गए कदम का न्यायालय में भविष्यद्वक्ता (लगभग 740-700 ईसा पूर्व) यशायाह ने विरोध किया। समकालीन रूप से, भविष्यद्वक्ता मीका यहूदा के आम लोगों की सेवा कर रहे थे। आहाज की अशशूरी समर्थक नीति के

साथ मूर्तिपूजा के प्रति नई सहानुभूति भी थी, और इससे एदोमियों और पलिशतियों के आक्रमण और अशशूर के साथ परेशानी के रूप में परमेश्वर का न्याय आया। वास्तव में, इस अवधि के दौरान, अशशूर ने उत्तरी राज्य को अपने अधीन कर लिया (722 ईसा पूर्व) और उसके कई लोगों को बन्दी बना लिया था।

यहूदा के अगले राजा, हिजकियाह (715-686 ईसा पूर्व), इस्त्राएल के पापों के कारण उसके पतन से बहुत ही गंभीर हो गए थे, और उन्होंने अपने राज्य में सुधार शुरू करने का निश्चय किया। वह भी अशशूर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने 705 ईसा पूर्व में नीनवे में सन्हेरीब के सिंहासन पर आने तक भेंट भुगतान बन्द करने और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने का साहस नहीं किया। पहले तो सन्हेरीब यहूदा की देखभाल करने में बहुत व्यस्त थे, लेकिन अन्ततः 701 में उन्होंने आक्रमण किया। प्रारंभिक सफलता के बावजूद, उन्हें एक ईश्वरीय रूप से भेजी गई महामारी द्वारा रोक दिया गया (यशा 36-39)। यशायाह ने इस आपातकाल के दौरान राजा के साथ खड़े होकर उन्हें आश्वासन और समर्थन दिया।

हिजकियाह के पुत्र मनश्शे (697-642 ईसा पूर्व) ने इस्त्राएल या यहूदा के किसी भी अन्य राजा से अधिक समय तक शासन किया। दुर्भाग्यवश, उन्होंने अपने पिता के उदाहरण को त्याग दिया और लोगों को घोर मूर्तिपूजा में गिरा दिया (2 रा 21:9)। अपने शासनकाल के अन्त में, जब उन्हें अशशूरियों द्वारा बन्दी बना लिया गया, तो उन्होंने अपनी बुराई से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें उनके सिंहासन पर पुनः स्थापित किया; इसके बाद, उन्होंने कुछ सुधार किए। लेकिन देश इतना पाप में डूबा हुआ था कि उसे बचाया नहीं जा सका। उनके पुत्र आमोन (642-640 ईसा पूर्व) उस मूर्तिपूजा की ओर लौट आया जिसे वह अपनी युवावस्था में जानते थे।

हालांकि, योशियाह (640-609 ईसा पूर्व) के साथ स्थिति अलग थी। अपने पूरे शासनकाल के दौरान उन्होंने सुधार के लिए खुद को समर्पित किया। उन्होंने मूर्तिपूजा को जड़ से उखाड़ फेंकने और मन्दिर और उसकी आराधना को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। 622 ईसा पूर्व में मन्दिर की मरम्मत के दौरान व्यवस्था की पुस्तक मिली, और उसकी मांगों—जो भुला दी गई थीं—ने राजा और लोगों पर एक समान गहरा प्रभाव डाला। यह निश्चित है कि यिर्मयाह और सपन्याह ने योशियाह के शासनकाल के दौरान सेवा की थी, जैसा कि नहूम और हबक्कूक ने भी किया था (संभवतः)।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ अब तेजी से बदल रही थीं। अशशूर का पतन हो रहा था, और 612 ईसा पूर्व में नीनवे बाबेल और मादी के हाथों गिर गया। तीन साल बाद मिस्र के फ़िरौन नको अपने अशशूरी सहयोगी की सहायता के लिए उत्तर की ओर चले। जब योशियाह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वह युद्ध में मारे गए।

इस घटना के बाद यहूदा के लिए सब कुछ ढलान था। बाकी के किसी भी राजा ने भक्ति नहीं दिखाई, और राजनीतिक शक्ति और आर्थिक स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई। लोगों ने योशियाह के पुत्र, यहोआहाज को सिंहासन पर बैठाया। वह तीन महीने तक रहा। फिरौन नको ने उसे हटाकर योशियाह के एक और पुत्र यहोयाकीम (609-598 ईसा पूर्व) को राजा बना दिया। 605 ईसा पूर्व में बाबेल के नबूकदनेस्सर ने नको को हराया, यहूदा पर आक्रमण किया, और यहोयाकीम से भेंट और बन्धक ले लिए, जिनमें दानियेल और उनके मित्र भी शामिल थे (दानि 1:1)। यहोयाकीम ने 600 ईसा पूर्व में बलवा किया, लेकिन नबूकदनेस्सर व्यक्तिगत रूप से उससे निपटने के लिए 597 ईसा पूर्व तक नहीं आए। कसदियों के आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, और उनका पुत्र यहोयाकीन 598 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा, लेकिन केवल तीन महीने तक ही शासन कर सका, इसके बाद कसदियों ने उन्हें बंधुवाई में ले लिया। उस अवसर पर लिए गए कई बन्धियों में से एक यहजेकेल भी थे।

फिर कसदियों ने योशियाह के सबसे छोटे पुत्र सिदकियाह को 597 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठाया। जब उन्होंने बलवा किया, तो नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम की घेराबंदी की और शहर पर कब्जा कर लिया (587 ईसा पूर्व), यरूशलेम और उसके मन्दिर को नष्ट करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को बन्दी बना लिया। आखिरकार, यहूदियों पर उनके मूर्तिपूजक तरीकों के लिए परमेश्वर का न्याय आया।

पुनर्स्थापन

न्याय में भी परमेश्वर ने अपने दया को स्मरण रखा। यह व्यक्तिगत जीवनों में स्पष्ट है, जब दानियेल, एस्तेर, या नहेम्याह जैसे विश्वासयोग्य लोग राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे, या जब कई अन्य व्यक्ति विदेशी वातावरण में समृद्ध हुए। यह सामुदायिक स्तर पर भी स्पष्ट है क्योंकि परमेश्वर ने विदेशों में बिखरे हुए इब्रानी समुदायों की रक्षा करने और फिलिस्तीन में संगठित समुदाय को पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाए।

बंधुवाई के बीच, यहूदी मत जीवन शैली के रूप में अपने राजनीतिक व्यवस्था या पंथ केंद्र से अलग हो गया और उभरने लगा। यहूदियों ने अन्ततः मूर्तिपूजा से मुंह मोड़ लिया। और बिना मन्दिर, याजक, राजा, या भूमि के, वे अपने समुदाय की नींव और एकजुटता के लिए ईश्वरीय शास्त्रों की ओर मुड़ गए। इस अवधि के दौरान उन्होंने संगति, प्रार्थना और अध्ययन के लिए आराधनालय का विकास किया।

परमेश्वर द्वारा फिलिस्तीन में संगठित समुदाय का पुनर्स्थापन विशेष रूप से उनके "अभिषिक्त" कुसू (यशा 44:28; 45:1) के भाग्य से जुड़ी थी। कुसू फारसी राजकुमार थे जिन्होंने 559 ईसा पूर्व में मादि साम्राज्य को नियंत्रित करने वाले प्रमुख वंश के खिलाफ बलवा किया। सिंहासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद, उन्होंने एशिया माइनर और कसदियों या नव-

बाबेली साम्राज्य को जीत लिया। एक दयालु व्यक्ति और बुद्धिमान प्रशासक के रूप में, उन्होंने बन्दी लोगों को अपने घरों में लौटने और अपने समुदायों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। यहूदियों के लिए कुसू का फरमान एज्रा 1 में प्रकट होता है और इसकी तिथि संभवतः 538 ईसा पूर्व की है। इस आदेश के परिणामस्वरूप लगभग 50,000 लोग यहूदा लौट आए (एज्रा 2:64-65)।

पुनःस्थापना के तनाव और दबाव के तहत, लोगों ने अपने घर बनाए लेकिन नए मन्दिर की नींव रखने से आगे नहीं बढ़ पाए। अन्ततः भविष्यद्वक्ता हागै और जकर्याह ने लोगों को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए प्रेरित किया (एज्रा 5:1)। उन्होंने दारा प्रथम महान के दूसरे वर्ष (520 ईसा पूर्व; हाग 1:1; जक 1:1) में काम शुरू किया और उनके छठे वर्ष (515 ईसा पूर्व; एज्रा 6:15) में काम पूरा किया।

दारा के पुत्र क्षयर्ष के शासनकाल (486-465 ईसा पूर्व) के दौरान, फारसी साम्राज्य में सभी यहूदियों को खत्म करने की साजिश रची गई थी, जो उस समय उन भूमियों पर नियंत्रण करते थे जहाँ यहूदी रहते थे। सौभाग्य से, क्षयर्ष (एस्तेर की पुस्तक में क्षयर्ष), अपने तीसरे वर्ष (483 ईसा पूर्व; एस्तेर 1:3) में, एक नई रानी की खोज में निकले और एस्तेर को चुना, जो अपने लोगों को बचाने में सफल रही।

क्षयर्ष के पुत्र अर्तक्षत्र प्रथम (465-424 ईसा पूर्व) ने भी यहूदी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सातवें वर्ष (458 ईसा पूर्व; एज्रा 7:7) में, एज्रा के अगुआई में, यहूदियों का दूसरा दल यरूशलेम लौटा। अर्तक्षत्र के 20 वें वर्ष (445 ईसा पूर्व; नहे 2:1) में, नहेम्याह यरूशलेम गए ताकि शहर की शहरपनाह के पुनर्निर्माण की देखरेख कर सकें। मलाकी ने सम्भवतः अर्तक्षत्र के शासनकाल के अंतिम भाग के दौरान यरूशलेम में यहूदियों को अपनी भविष्यद्वाणी लिखी।

सामरिया के पतन और यहूदा की बंधुवाई के बाद, देश में बचे हुए इब्रानियों ने क्षेत्र के विभिन्न मूर्तिपूजक समूहों के साथ विवाह किया। उनके सन्तान सामरी बन गए, जो धार्मिक और नस्लीय मिश्रण थे। वे लोग यहूदा के विनाश से पैदा हुए खाली भूमि में चले गए थे, और स्वाभाविक रूप से वे उस क्षेत्र जिसे वे अपना कहते थे उसमें घुसपैठ करने वाले बाबेल के यहूदियों को नापसंद करते थे। उन्होंने नहेम्याह के शहरपनाह को पुनर्निर्माण के प्रयासों को विफल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए। नहेम्याह और एज्रा को लौटने वाले यहूदियों को भूमि के नस्लीय मिश्रित लोगों के साथ विवाह करने से रोकने के लिए अपनी सारी साहस, चतुराई, ऊर्जा और प्रेरक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। ऐसा विवाह यहूदी लोगों के अन्तिम अवशोषण और विनाश का कारण बन सकता था।

बाद में गिरिज्जीम पर्वत पर एक सामरी मन्दिर बनाया गया (संभवतः पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान), और यह सामरी आराधना का केंद्र बन गया। सामरियों और यहूदियों

के बीच शत्रुता नए नियम के युग (यूह 4) में भी जारी रही और आज भी मौजूद है।

अंतर-नियम काल

सिकन्दर महान ने बिजली की गति से फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। जब यरूशलेम के लोगों ने 332 ईसा पूर्व में अपने द्वार खोल दिए और बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिए, तो सिकन्दर ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद, फिलिस्तीनी शासन उनके उत्तराधिकारियों के बीच आगे-पीछे होता रहा जब तक कि मिस्र के टॉलेमी प्रथम ने 301 ईसा पूर्व में नियंत्रण स्थापित करने में कामयाबी हासिल नहीं कर ली। इसके बाद यह क्षेत्र 198 ईसा पूर्व तक मिस्र के हाथों में रहा। टॉलेमी यहूदियों के प्रति सहनशील थे और उन्हें काफी स्वायत्तता प्रदान की, जिससे उन्हें अपनी अनूठी संस्कृति को बिना किसी बाधा के विकसित करने की अनुमति मिली, जब तक कि वे अपने करों का भुगतान करते रहे और उनके अधीन बने रहे। कई यहूदी सिकन्दरिया में बस गए और धीरे-धीरे यूनानवादी वातावरण में अपनी इब्रानी भाषा भूल गए। परिणामस्वरूप, वहां पुराने नियम का यूनानी में अनुवाद (सेप्टुआजेंट) किया गया। जबकि टॉलेमी ने सिकन्दरिया या फिलिस्तीन के यहूदियों पर यूनानवाद को थोपने की कोशिश नहीं की, फिर भी कई लोग यूनानवादी विचारों से प्रभावित हुए।

जब 203 ईसा पूर्व में टॉलेमी पांचवां नाबालिग के रूप में सिंहासन पर आए, तो सीरिया के एन्टिओकस तृतीय ने कमजोर मिस्र का फायदा उठाया और फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त की (198 ईसा पूर्व)। जाहिर है, यहूदी इस परिवर्तन से कुछ लाभ की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने सीरियाई लोगों का स्वागत किया। लेकिन उनकी उम्मीद निराधार थी। एन्टिओकस तृतीय को 190 ईसा पूर्व में रोम के हाथों मैग्नेशिया में विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। सीरिया ने न केवल अपना बहुत सारा क्षेत्र खो दिया, बल्कि उसे भारी क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। इसके बाद, यहूदी लोग साम्राज्य के अन्य लोगों के साथ-साथ भारी वित्तीय बोझ के तहत पीड़ित हुए। अगले सीरियाई राजा, एन्टिओकस चौथा एपिफेनेस (175-164 ईसा पूर्व), ने साम्राज्य के भीतर अधिक आंतरिक शक्ति और एकता प्राप्त करने के प्रयास में, अन्य चीजों के साथ-साथ, यूनानी संस्कृति और ईश्वरीय शासक के पंथ की अधिक स्वीकृति को लोगों पर जबरदस्ती थोपने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से, यह मूर्तिपूजक आवश्यकता एकेश्वरवादी यहूदियों पर भारी पड़ी और बलवा को उकसाया।

लेकिन यह सीरिया के खिलाफ मक्काबी के विद्रोह को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है। 168 ईसा पूर्व में यरूशलेम में यहूदी गुटों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ। एन्टिओकस चौथे ने इसे खुले बलवे के रूप में समझने का फैसला किया और शहर के खिलाफ एक सेना भेजी। उनकी सेनाओं ने

शहरपनाह के एक हिस्से और कई घरों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद एन्टिओकस ने यहूदी मत को पूरी तरह से दबाने का निर्णय लिया, और उन्होंने मन्दिर को ज्यूस को समर्पित कर दिया और वेदी पर सूअर की बलि चढ़ाई। खतना, सब्त का पालन और अन्य धार्मिक त्योहारों की अब अनुमति नहीं थी और मूर्तिपूजक देवताओं की सार्वजनिक पूजा अनिवार्य हो गई।

कुछ यहूदी एन्टिओकस के आदेशों के आगे झुक गए या केवल निष्क्रिय रूप से विरोध किया, लेकिन कुछ ने खुलेआम विरोध करने का निर्णय लिया। उनमें प्रमुख थे मट्ठाथिआस और उनके पांच पुत्र। मट्ठाथिआस की असामयिक मृत्यु के बाद, उनके पुत्र जूडस मक्काबी ने अपनी सेनाओं को सीरियाईयों पर विजय दिलाई, जिससे यहूदी आराधना को पुनः स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर, 164 ईसा पूर्व को मन्दिर का पुनः समर्पण ने हनुक्काह के उत्सव का आरम्भ किया (1 मक्क 4:36-59)। इसके बाद, जॉनाथन और साइमन (मट्ठाथिआस के अन्य पुत्र) ने संघर्ष जारी रखा जब तक कि 142 ईसा पूर्व में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो गई; यह काफी हद तक इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे सीरियाई शासकों की बढ़ती कमजोरी और राजकीय कार्यालय के लिए प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जाए।

साइमन ने 134 ईसा पूर्व में अपनी हत्या तक यहूदी राज्य पर शासन किया, जिसके पश्चात उनके पुत्र जॉन हिरकानुस (134-104 ईसा पूर्व) ने सत्ता सम्भाली। जॉन हिरकानुस ने पूर्व, उत्तर, और दक्षिण में सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी, यरदन पार में भूमि प्राप्त की, शेकेम और गिरिज्जीम पर सामरी मन्दिर पर कब्जा किया, दक्षिण में इदुमियों को अपने अधीन किया, और उन्हें यहूदी मत अपनाने के लिए मजबूर किया। उनके पुत्र अरिस्टोबुलस ने केवल एक वर्ष (104-103 ईसा पूर्व) तक शासन किया, लेकिन उन्होंने राज्य में गलील के एक हिस्से को राज्य में शामिल कर लिया। जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी विधवा ने उनके भाई सिकन्दर जैनेउस (103-76 ईसा पूर्व) से विवाह किया। जैनेउस ने अपने शासनकाल के दौरान निरंतर सैन्य कार्रवाई की, और अपनी मृत्यु के समय तक सुलैमान के राज्य को लगभग पुनः प्राप्त कर लिया था।

जब जैनेउस का निधन हुआ, तो दो राजाओं की विधवा अलेक्सांद्र ने सिंहासन सम्भाला (76-67 ईसा पूर्व) और उनके बड़े पुत्र, हिरकानुस द्वितीय, महायाजक बने। उनका शासन शांतिपूर्ण और समृद्ध था, लेकिन जब उनका निधन हुआ, तो उनके पुत्रों में झगड़ा शुरू हो गया। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अभियान चला रहे पोम्पे से उनकी अपील, इस क्षेत्र में रोमी हस्तक्षेप और 63 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन पर विजय के लिए जिम्मेदार थी।

रोम काल

रोमियों द्वारा फिलिस्तीन पर कब्जा करने के बाद, हिरकानुस द्वितीय को महायाजक के रूप में पुष्टि की गई और उन्हें जातीय शासक या राजनीतिक शासक के रूप में भी नियुक्त किया गया (63-40 ईसा पूर्व)। लेकिन हेरोदेस महान के पिता एन्टिपेटर, सिंहासन के असली शक्ति थे, और उन वर्षों के दौरान हाइर्केनस रोमी गृह युद्धों की उलझन के कारण वस्तुतः कार्य करने में असमर्थ थे। एन्टिपेटर रोम के प्रति विश्वासयोग्य थे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि रोमी नीतियों का पालन हो; उन्होंने फिलिस्तीन और प्रकीर्णन दोनों के यहूदियों के प्रति जूलियस कैसर का पक्ष जीता।

मार्क एन्टनी के समर्थन से, हेरोदेस 40 ईसा पूर्व में रोमी मंत्रिसभा द्वारा खुद को यहूदिया का राजा नियुक्त करवाने में सफल रहे। लेकिन सीरिया पर पारथी आक्रमण और यहूदियों की रोमियों के प्रति नफरत ने एन्टिगोनस द्वितीय, मक्काबी परिवार के अन्तिम राजा, को तीन वर्षों (40-37 ईसा पूर्व) तक शासन करने का अवसर दिया। अन्ततः हेरोदेस 37 ईसा पूर्व में अपने सिंहासन पर बैठे और 4 ईसा पूर्व तक शासन किया। एक सहयोगी राजा के रूप में, हेरोदेस रोमी दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट शासक साबित हुए और उन्हें "महान" की उपाधि मिली। वह यरदन के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ व्यवस्था आए और अरब में रोमी प्रांत के संगठन को सम्भव बनाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में यूनानी - रोमी सभ्यता के विकास के लिए औगुस्तस की सांस्कृतिक योजनाओं को भी आगे बढ़ाया।

हेरोदेस ने यूनानी संस्कृति की प्रशंसा की और रुद्रुस, अन्ताकिया, दमिश्क, एर्थेस और फिलिस्तीन के बाहर अन्य स्थानों में निर्माण परियोजनाओं में योगदान दिया। फिलिस्तीन के भीतर उन्होंने सामरिया का पुनर्निर्माण किया और इसे औगुस्तस के सम्मान में सेबास्टे नाम दिया (सेबास्टोस यूनानी में "औगुस्तस" के लिए है) और साथ ही कैसरिया के महान बन्दरगाह का निर्माण किया। संभवतः यह मैनहट्टन द्वीप जितना बड़ा था, और यह रोमी फिलिस्तीन की राजधानी बन गया। उनके कई अन्य निर्माण परियोजनाओं में, यरूशलेम में मन्दिर का पुनर्निर्माण सबसे प्रसिद्ध था। 20 ईसा पूर्व में प्रारम्भ हुआ यह निर्माण कार्य 70 ई. में इसके विनाश से कुछ वर्ष पहले ही पूरा हो सका था।

हालाँकि, हेरोदेस के शासनकाल की भौतिक भव्यता ने यहूदियों का स्नेह या समर्थन नहीं जीता। न ही उसने अपने परिवार में शांति और सद्भाव हासिल किया, जिसके बीच समय-समय पर देशद्रोह, विश्वासघात और हत्या के मामले सामने आते रहे। वे अपने शासन के किसी भी खतरे के बारे में चिंतित रहते थे और ऐसे खतरों को नष्ट करने के लिए कठोर कदम उठाते थे, यह मसीह के जन्म के बाद बैतलहम में लड़कों के वध में स्पष्ट है।

अन्ततः हेरोदेस ने इदूमिया, यहूदिया, सामरिया, गलील, पेरिया, और गलील की झील के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को नियंत्रित

किया। अपनी अन्तिम इच्छा के अनुसार, उनके पुत्र अरखिलाउस को इदूमिया, यहूदिया, और सामरिया पर शासन करना था; अन्तिपास, गलील और पेरिया; और फिलिप्पुस, गलील सागर के उत्तर-पूर्व का क्षेत्र। अरखिलाउस को 6 ई. में पदच्युत कर दिया गया था, और उनका क्षेत्र एक रोमी प्रांत बन गया (6-41 ई.) जिस पर रोम के प्रत्यक्ष नियुक्त व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाएगा। इनमें से सबसे प्रसिद्ध पुन्तियुस पिलातुस (26-36 ई.) थे, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया था। अन्तिपास अधिक सफल रहे और उन्होंने तिबेरियास में एक नई राजधानी बनाई, लेकिन 39 ई. में सम्राट की इच्छा के विरुद्ध चले गए और पदच्युत कर दिए गए। फिलिप्पुस तीनों में सबसे प्रभावशाली थे और उन्होंने 34 ई. में अपनी मृत्यु तक शासन किया। फिलिप्पुस की भूमि बाद में 37 ई. में हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम को दी गई; अन्तिपास की हिस्सेदारी को फिर 39 ई. में जोड़ा गया; और 41 में अग्रिप्पा को सामरिया, यहूदिया, और इदूमिया भी प्राप्त हुए।

हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम (37-44 ई.) मक्काबियों के उत्तराधिकारी थे (अपनी दादी मरियम्ने के माध्यम से जो हेरोदेस महान की पहली पत्नी थी), और इस कारण से उन्हें देशभक्त यहूदियों और फरीसियों का समर्थन प्राप्त था क्योंकि वे ईश्वरीय आदेशों का पालन करते थे। लेकिन जब उन्होंने यरूशलेम के लिए एक नई उत्तरी शहरपनाह बनाई और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप किया, तो उन्होंने रोमी लोगों के संदेह को उकसाया; जब उनकी मृत्यु 44 ई. में हुई, तो रोमी लोगों ने राज्य को रोमी प्रांत में बदल दिया।

जैसा कि सुसमाचारों से स्पष्ट है, रोमी काल तक फिलिस्तीन में कई संप्रदाय उत्पन्न हो गए थे और पहली शताब्दी के दौरान सक्रिय थे। जेलोतेस ने रोमी शासन का विरोध किया और सशस्त्र बलवे का समर्थन किया। हेरोदियों हेरोदी परिवार और रोमी शक्ति का समर्थन करते थे। फरीसी व्यवस्था के प्रति कट्टर रूप से समर्पित थे और धार्मिक दृष्टिकोण में अलौकिकवादी थे। वे धार्मिक स्वतंत्रता मिलने पर रोम का समर्थन करने के लिए कुछ हद तक संतुष्ट थे, और वे देश के आराधनालयों पर हावी थे। सद्दकी अलौकिकता विरोधी थे, वे सत्ताधारी शासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रवृत्त थे, और मन्दिर में प्रमुख थे। आम तौर पर, अंतर-नियम काल के साहित्य और उस समय की लोकप्रिय मानसिकता मसीहा को एक राजनीतिक उद्धारकर्ता के रूप में देखने की प्रवृत्ति रखती थी जो अपने लोगों को विदेशी प्रभुत्व से छुटकारा देंगे और नया स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे।

44-66 ई. से रोमी हाकिमों ने फिलिस्तीन पर शासन किया। यहूदियों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचाने और उन्हें दूसरे तरीकों से अलग करने की उनकी आदत थी। फेलिक्स (52-60 ई.) के साथ यहूदियों और रोमियों के बीच निरंतर तनाव शुरू हुआ जिसने पहले यहूदी विद्रोह (66-70 ई.) को जन्म दिया। जब पौलुस कैसरिया में कैद थे ([प्रेरि 23:23-24:27](#)) लगभग 58-60 ई. में, वहाँ यहूदियों और

अन्यजातियों के बीच दंगे भड़क उठे। फेस्तुस (60-62 ई. ; [प्रेरि 25](#)) एक सक्षम प्रशासक थे, लेकिन स्थिति लगभग नियंत्रण से बाहर थी। जब उनका कार्यालय में निधन हो गया, तो उनके उत्तराधिकारी, अल्बिनस के आने तक (62-64 ई.) अव्यवस्था थी। पूरी तरह से अयोग्य और बेईमान, अल्बिनस को 64 में वापस बुला लिया गया और फ्लोरस (64-66 ई.) को उनके जगह पर नियुक्त किया गया। फ्लोरस और भी बुरे थे, खुलेआम लूटपाट और रिश्वतखोरी का सहारा लेते थे जब तक कि देश में सुरक्षा या न्याय खत्म नहीं हो गया। अन्ततः यहूदी और अधिक सहन नहीं कर सके।

विद्रोह की आग को भड़काने वाली चिंगारी 66 ई. में कैसरिया की यूनानवादी जनसंख्या द्वारा किया गया यहूदी-विरोधी (सामी विरोधी) कार्य था। जल्द ही दंगे कई शहरों में फैल गए, और कई स्थानों पर रोमी सैनिकों का नरसंहार किया गया। लेकिन यहूदी एकजुट नहीं थे, और यरूशलेम में यहूदियों के सशस्त्र समूह एक-दूसरे से प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। विद्रोह से निपटने के लिए लगभग 60,000 की रोमी सेना की कमान सम्भालने के लिए वेस्पासियन को चुना गया था। 69 ई. में (नीरो की मृत्यु के बाद) राजकीय सिंहासन पर बिठाए जाने तक उन्होंने फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से को अधीन कर लिया था, और उन्होंने अपने पुत्र तीतुस को अभियानों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। 70 ई. के अगस्त में यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई, बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई, और शहर और मन्दिर को तहस-नहस कर दिया गया। मसादा ने 73 ई. तक प्रतिरोध किया। फिलिस्तीन को रोमी शक्ति द्वारा समतल कर दिया गया था। जीवन और संपत्ति की हानि असीमित और अवर्णनीय थी।

दो और अवसरों पर यहूदियों को रोमियों के विरुद्ध विनाशकारी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्राजन के शासन के तहत, 115 ई. में साइरेनिखा में यहूदियों का बलवा शुरू हुआ और यह साइप्रस, मिस्र, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया तक तेज़ी से फैल गया। शुरुआत में यह यहूदियों और उनके यूनानवादी पड़ोसियों के बीच आंदोलन का परिणाम था, लेकिन यह रोमी अधिकार को चुनौती देने में बदल गया। यह रोम की पूर्वी सीमा पर पार्थिया की सफलताओं के बाद विशेष रूप से सच था, जिससे रोमी जुए को उतारने में सफलता की कुछ उम्मीद दिख रही थी। जहाँ भी यहूदियों को बढ़त मिली, उन्होंने नरसंहार किए, और गैर-यहूदी विरोधी आबादी ने उसी तरह से प्रतिशोध किया। ट्राजन ने बलवाकारियों को निर्दयता से दबा दिया और मिस्र को छोड़कर हर जगह व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी; उनके उत्तराधिकारी, हैड्रियन, को यह कार्य पूरा करना पड़ा।

लेकिन हैड्रियन को अपनी प्रति एक नई बगावत का सामना करना पड़ा, जो उनके उस नियम के कारण आई थी जिसमें उन्होंने खतना करने पर प्रतिबंध लगाया था (जिसे वह अमानवीय मानते थे) और 130 ई. में यरूशलेम को एलिया कैपिटोलिना के रूप में पुनर्निर्माण करने और यहोवा के

मन्दिर की जगह पर बृहस्पति का मन्दिर बनाने का निर्णय लिया था। इससे न केवल मन्दिर स्थल अपवित्र हो जाएगा, बल्कि यहूदी मन्दिर के पुनर्निर्माण पर भी रोक लग जाएगी।

इस दूसरे यहूदी बलवे के अगुवा इस्राएल के राजकुमार शिमोन थे, जिन्हें बार-कोखबा ("तारे का पुत्र") कहा जाता था। दोनों पक्षों ने इतनी भयंकरता से तीन वर्षों से अधिक (132-135 ई.) तक लड़ाई लड़ी कि यहूदिया की जनसंख्या लगभग समाप्त हो गई। यरूशलेम को रोमी उपनिवेश के रूप में पुनर्निर्मित किया गया, और यहूदियों को मृत्यु दंड के भय से प्रवेश करने से मना किया गया। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी में भी उन्हें केवल एक बार, नबूकदनेस्सर द्वारा मन्दिर के विनाश की वर्षगांठ पर प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। बार-कोखबा बलवे के बाद, यहूदी मत लिखित और मौखिक व्यवस्था के गढ़ में तेज़ी से पीछे हट गया, इस प्रकार खुद को अन्यजातियों से अलग कर लिया।

यह भी देखें अब्राहम; बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम); भूमि का विजय और विभाजन; दाऊद; यहूदियों का प्रवास; निर्गमन; पहला यहूदी बलवा; यहूदी; यहूदी मत; मूसा; पितृसत्तात्मक युग; शाऊल#2; सुलैमान; बंधुवाई के बाद का काल; जंगल में भटकना।

इस्राएल के पवित्र

इस्राएल के पवित्र

देखिए परमेश्वर के नाम।

इस्राएली

इस्राएल के 12 पुत्रों के वंशज (वह नाम जो परमेश्वर ने याकूब को दिया, [उत्त 32:28](#))। अब्राहम के पुत्रों के रूप में, वे इस्राएलियों से अलग हैं (जो अब्राहम से उनकी रखैल हागार के द्वारा उत्पन्न हुए), और इसहाक के पुत्रों के रूप में, एदोमियों से अलग हैं (जो एसाव के वंशज हैं), क्योंकि उनके पूर्वज याकूब थे। वे मिस्र में यूसुफ के समय से लेकर निर्गमन तक रहे, जब परमेश्वर ने उन्हें कनान में ले जाकर अब्राहम से किया हुआ अपना वादा पूरा किया ([17:8](#))।

परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, जंगल के माध्यम से और उन्हें उस देश कनान में ले गए जो उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा की थी। वे न्यायियों, राजाओं और अन्य देशों के विजेताओं के अधीन शासित हुए। 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य को अश्शूर ने जीत लिया और वह साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस समय के बाद, "इस्राएल" यहूदा और बिन्यामीन के दक्षिणी गोत्रों के सदस्यों को संदर्भित करता है। एक

"इस्साएली" वह था, जो धार्मिक और राजनीतिक रूप से वाचा के देश इस्साएल के बचे हुएों से संबंधित था।

यह भी देखेंका इतिहास, इस्साएल; यहूदी; यहूदी धर्म।

इस्साकार (व्यक्ति)

1. याकूब का नौवाँ पुत्र, उसकी पत्नी लीआ से पाँचवाँ (उत् 30:17-18); उसका नाम संभवतः "मजदूरी/प्रतिफल" का अर्थ रखता है। याकूब, अपने 12 पुत्रों को दिए अंतिम संदेश में कहता है, "इस्साकार एक मजबूत गदहा है, जो भेड़शालाओं के बीच दबका रहता है।" (49:14); यह चित्रण एक लदे हुए गधे का है जो अपना बोझ उठाने से इनकार करता है, एक आलसी व्यक्ति जो अपने काम का हिस्सा निभाने को तैयार नहीं है। इस्साकार के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, सिवाय इसके कि उसने इस्साएल के अन्य पुत्रों के साथ क्या किया। उसके चार पुत्र थे (46:13), जिन्होंने इस्साकार गोत्र के प्रमुखों वंशों का नेतृत्व किया (1 इति 7:1-5)। उसका परिवार याकूब के साथ मिस्र गया, जहाँ वे मर गए (हालाँकि इस्साकार के अवशेष बाद में अन्य 12 कुलपतियों के साथ शेकेम ले जाए गए—प्रेरि 7:16)।

इस्साकार के वंशजों की संख्या पहली जनगणना में चौवन हजार चार सौ थी (गिन 1:29), दूसरी में बढ़कर चौसठ हजार तीन सौ हो गई (26:25), और दाऊद के शासनकाल में सत्तासी हजार तक पहुँच गई (1 इति 7:5)। इस्साकार मुख्य गोत्र था जो दबोरा द्वारा नेतृत्व किए गए युद्ध में सम्मिलित था, जो स्वयं इस गोत्र की सदस्य थी (न्या 5:15)। दाऊद के समय में इस्साकार के गोत्र में ऐसे लोग थे जिन्हें युद्ध में इस्साएल को क्या करना चाहिए, इसकी समझ थी (1 इति 12:32)। इन पुरुषों ने शाऊल की जगह दाऊद को राजा के रूप में समर्थन दिया।

शीलो में सन्दूक ले जाने के बाद, इस्साकार को चौथी चिट्ठी के आधार पर भूमि आवंटित की गई (यहो 19:17)। इसमें यिज़ेल, शूनेम और एनगन्नीम के नगर शामिल थे और यह गिलबो और ताबोर के पहाड़ों के बीच स्थित थे। उनकी भूमि की सीमा, दक्षिण और पश्चिम में मनश्शे के गोत्र, उत्तर में जबूलून और नप्ताली और पूर्व में यरदन नदी से लगती थी। यह क्षेत्र मुख्य रूप से एक उपजाऊ मैदान था जिस कारण अक्सर पास के कनानी लोगों और विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा रहता था।

2. ओबेदेदोम का पुत्र, जो दाऊद के शासनकाल में लेवीय द्वारपाल था (1 इति 26:5)।

इस्साकार का गोत्र

याकूब के पुत्र इस्साकार से उत्पन्न इस्साएली गोत्र। उनकी भूमि को यहोशू 19:17-23 में परिभाषित किया गया है, हालाँकि बहुत विस्तार से नहीं।

इस्साकार के गोत्र की सीमा

इसकी पूर्वी सीमा यरदन पर समाप्त होती है। इस क्षेत्र को उनकी भूमि में सूचीबद्ध नगरों के माध्यम से खोजा जा सकता है, अर्थात्:

- यिज़ेल
- कसुल्लोत
- शूनेम
- अनाहरत
- किश्योन
- रेमेत
- एनगन्नीम

हम इनमें से कुछ नगरों के स्थान के बारे में अन्य नगरों की तुलना में अधिक निश्चित हैं।

- यिज़ेल और एनगन्नीम, यिज़ेल की तराई के दक्षिण-पूर्व कोने में स्थित हैं।
- कसुल्लोत ताबोर पर्वत के पश्चिम में स्थित है।
- शूनेम मोरे की पहाड़ी के नीचे स्थित है।

उत्तरी सीमा को जबूलून और नप्ताली की दक्षिणी सीमाओं के माध्यम से पहचाना जा सकता है (यहो 19:10-12, 33-34)। इस्साकार, नप्ताली, और जबूलून की तीनों गोत्र ताबोर पर्वत पर मिलती थीं।

दक्षिणी सीमा पर, कुछ प्रमुख नगर यहोशू के समय में विजित नहीं हुए थे (न्या 1:27), और इन्हें इस्साकार से लेकर मनश्शे को दिया गया था (यहो 17:11):

- बेतशान
- यिबलाम
- तानाक

इस क्षेत्र में स्थानीय तानाक के बीच संघर्ष हुए (जैसा कि बेतशान में सेती प्रथम के एक स्तंभ पर दर्ज है)। इस क्षेत्र को यर्मूत के नाम पर "माउंट यारुता" कहा जाता है (यहो 21:29)। इस्साकार समृद्ध पठार पर स्थित था, जो ताबोर पर्वत के पूर्व, मोरे की पहाड़ी और बेतशान तराई के उत्तर में फैला हुआ था।

यह भी देखेंइस्साकार (व्यक्ति) #1।