

Resource: बाइबल कोश (टिंडेल)

Aquifer Open Bible Dictionary

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

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

बाइबल कोश (टिंडेल)

सब

स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वधर्म त्याग, स्वप्र, स्वर्ग, स्वर्ग की रानी, स्वर्गद्वृत, स्वर्गलोक, स्वर्गीय स्थान, स्वाभाविक (शारीरिक) मनुष्य, स्वामी, स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाबलि

स्वतंत्रता

देखेंछुटकारा।

स्वतंत्रता

स्वतंत्र होने की गुणवत्ता या अवस्था। प्राचीन संसार में दासत्व सार्वभौमिक थी। मूसा की व्यवस्था में प्रावधान था कि एक इब्री दास छः वर्ष तक सेवा करे और सातवें वर्ष में स्वतंत्र हो जाए ([निर्ग 21:2](#))। इस व्यवस्था का प्रावधान [यिर्म्याह 34](#) के पीछे है, एक गद्यांश जो दो बातें स्पष्ट करता है: (1) व्यवस्था की आवश्यकता जो थी उसे पहचाना गया था, लेकिन (2) कई लोग इसका पालन करने में विफल रहे। लेकिन चाहे जो भी प्रथा हो, व्यवस्था ने स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्थापित किया। हर 49 वर्षों के बाद एक जुबली वर्ष होता था जब सभी सम्पत्ति को उसके मूल स्वामियों को लौटा दिया जाता था और दासों को स्वतंत्र कर दिया जाता था ([लैब्य 25:8-24](#); तुलना करें [यहेज 46:17](#))।

अन्य कारणों से एक दास को स्वतंत्रता दी जा सकती है। यदि उसके स्वामी ने उसकी एक आँख की दृष्टि नष्ट कर दी या एक दाँत तोड़ दिया, तो उस आँख या दाँत की हानि के लिए दास को स्वतंत्र करना होगा ([निर्ग 21:26-27](#))। कुछ दुखी गद्यांश में अन्यूब यह सोचते हैं कि अधोलोक में "दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है" ([अथू 3:19](#))। दूसरे ढंग से वह जंगली गदहे की स्वतंत्रता की सराहना करते हैं ([39:5](#))।

जब मसीह आएंगे, तो उनके कार्यों में से एक होगा "बन्दियों के लिये स्वतंत्रता का और कैदियों के लिये छुटकारे का प्रचार" ([यशा 61:1](#))। पुराने नियम में विश्वासियों ने इस स्वतंत्रता को अन्यजाति के प्रभुत्व से आजादी के रूप में सोचा। लेकिन मसीह मूल रूप से लोगों की आत्माओं को स्वतंत्र करने में रुचि रखते हैं। स्वतंत्रता परमेश्वर के सामने जीवन जीने का एक तरीका है, साथ ही बेड़ियों से आज़ाद होने की स्थिति भी है।

नए नियम में स्वतंत्रता को कभी-कभी कैद से वास्तविक रिहाई के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, सभी चार

सुसमाचार यहूदी प्रथा का उल्लेख करते हैं जिसमें फसह पर एक बन्धुए को छोड़ दिया जाता है (देखें [मरकुस 15:6-15](#))। बन्धियों को छोड़ने के भी बाइबल वचन हैं (देखें [प्रेरितों के काम 3:13; 16:35](#))। पौलुस ने मसीही दासों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करें यदि वे कर सकते हैं ([1 कुरि 7:21](#)), और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनेसिमुस की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जो एक दास था जो अपने स्वामी, फिलेमोन से भाग गया था (देखें [फिले](#))। लेकिन पौलुस ने मसीह सुसमाचार के हिस्से के रूप में दासत्व से स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। बल्कि, उन्होंने सभी विश्वासियों के लिए मसीह में स्वतंत्रता पर जोर दिया - चाहे वे स्वतंत्र हों या दास।

जो स्वतंत्रता मायने रखती है वह मसीह द्वारा दी गई स्वतंत्रता है। यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लोग वास्तव में तभी स्वतंत्र होते हैं जब पुत्र उन्हें स्वतंत्र करता है ([युहन्ना 8:36](#))। पौलुस उस स्वतंत्रता में आनंदित होते हैं जो यीशु मसीह लाते हैं ([रोम 7:24-25](#))। उसी विचार को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि सत्य लोगों को स्वतंत्र बनाता है ([युहन्ना 8:32](#)); बेशक, इन वचनों को इस तथ के प्रकाश में समझा जाना चाहिए कि यीशु स्वयं सत्य है ([युहन्ना 14:6](#))। यह दाशनिक अवधारणा नहीं है कि त्रुटि मनुष्यों को दास बनाती है जबकि सत्य का एक स्वतंत्रात्मक प्रभाव होता है। सत्य यहाँ वह सत्य है जो यीशु से जुँड़ा है, "सुसमाचार के सत्य वचन" ([कुल 1:5](#))। पौलुस कहते हैं, "प्रभु तो आत्मा है: और जहाँ कहों प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है" ([2 कुरि 3:17](#))।

नया नियम आग्रहपूर्ण कहता है कि, अपने स्वयं पर छोड़ दिए जाने पर, लोग पाप को हरा नहीं सकते। और यह जीवन का एक तथ्य है जिसका आधुनिक संसार पर्याप्त प्रमाण देता है। हम भले ही भलाई करने की इच्छा रखते हों, लेकिन बुराई हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है। हम वह भलाई नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं ([रोम 7:21-23](#))। लेकिन मसीह के प्रायश्चित के कार्य के कारण, पाप का प्रभाव टूट गया है। "जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया" ([रोम 8:2](#))। इस सत्य पर बार-बार जोर दिया जाता है, और इसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है।

लेकिन एक और स्वतंत्रता है जो मसीही से सम्बंधित है— व्यवस्था से स्वतंत्रता। पहली सदी में कई लोग थे जो उद्धार

का मार्ग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में देखते थे। यह यहूदियों के बीच आमतौर पर आग्रह किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शुरुआती मसीही लोगों ने उनसे यह विचार अपनाया है। आखिरकार, यह बहुत स्पष्ट लगता है: अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ ठीक रहेंगे। इस स्थिति की समस्या यह है कि हम अच्छे जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि पाप बहुत शक्तिशाली है। लेकिन एक और दोष है; अर्थात्, व्यवस्था का मार्ग वह मार्ग नहीं है जिसके लिए मसीह मरे। इसे विशेष महत्व गलातियों में दिया गया है, जहां पौलुस जोर देकर कहते हैं कि उद्धार व्यवस्था के माध्यम से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा है ([रोम 4:13](#); [गला 3:22](#))। वह उन लोगों की शिकायत करते हैं जो मसीह यीशु में उनकी स्वतंत्रता को देखने के लिए चोरी से आ घुसे ([गला 2:4](#))। वह बताते हैं कि चूंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें किसी भी प्रकार के बन्धन में नहीं फँसना चाहिए ([5:1](#))।

एक प्रभावशाली गद्यांश में पौलुस पूरी सृष्टि को विनाश के दासत्व से छुटकारा पाने की आशा करते हैं ([रोम 8:21](#))। यह किसी न किसी तरह से परमेश्वर के सन्तानों की महिमा की स्वतंत्रता में भाग लेगा। यह सृष्टि के लिए एक अद्भुत नियति की ओर इशारा करता है। और हमें "महिमा" को नहीं छोड़ना चाहिए जिसका मतलब है परमेश्वर के सन्तानों की स्वतंत्रता।

हमारी स्वतंत्रता पर अनुमान लगाने का एक स्पष्ट प्रलोभन है, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन हमें एक से अधिक बार चेतावनी दी गई है कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें ([रोम 6:1-4](#); [गला 5:13](#); [1 पत 2:16](#))। हमें अपनी स्वतंत्रता को अपने ही बनाए गए दासत्व के नए रूप में लाने का साधन बनाए बिना स्वतंत्र लोगों के रूप में रहना चाहिए।

यह भी देखें: [दासत्व](#), [दासत्व](#)।

स्वधर्म त्याग

भूतपूर्व विश्वासों को तज कर या तुच्छ जानकर परमेश्वर के विरुद्ध होना। इस शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा विश्वास को सोच-समझकर त्यागने से है, जो पहले विश्वास करता था। यह न समझने या गलती करने को संदर्भित नहीं करता है। स्वधर्म त्याग विधर्म (विश्वास के एक हिस्से का इनकार) और संप्रदाय बदलने से अलग है। इसके अलावा, यह सम्भव है कि विश्वास का इनकार किया जाए, जैसा कि पतरस ने एक बार किया था, और बाद में इसे पुनः स्थापित किया जाए।

मूल रूप से, स्वधर्म त्याग का अर्थ था वास्तविक विद्रोह। इसलिए, यहूदी लोगों को राजा अर्तक्षत्र के विरुद्ध "विद्रोही" के रूप में वर्णित किया गया था ([1 एज 2:23](#))। इसके अलावा, यासोन को "व्यवस्थाओं के विरुद्ध विद्रोही" के रूप में वर्णित किया जाए।

किया गया था ([2 मका 5:6-8](#))। पुराने नियम में आत्मिक विद्रोह के कई उदाहरण सूचीबद्ध हैं:

- व्यवस्था से हटना ([यहो 22:22](#))
- मन्दिर में होने वाली आराधना का त्याग ([2 इति 29:19](#))
- जानबूझकर यहोवा की आज्ञा न मानना ([यिर्म 2:19](#))

यशायाह और यिर्मायाह इस्माएल के कई विद्रोहों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ([यशा 1:2-4](#); [यिर्म 2:19](#))। इस्माएली राजा बार-बार स्वधर्म त्याग के दोषी थे:

- रहबाम ([1 रा 14:22-24](#))
- अहाब ([1 रा 16:30-33](#))
- अहज्याह ([1 रा 22:51-53](#))
- यहोराम ([2 इति 21:6, 10](#))
- आहाज ([2 इति 28:1-4](#))
- मनश्शे ([2 इति 33:1-19](#))
- आमोन ([2 इति 33:21-23](#))

नए नियम के समय में, कई शिष्यों ने मसीह से अपने आप को अलग कर लिया ([यूह 6:66](#))। यहूदा इस्करियोती सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यूनानी शब्द जिससे हमें स्वधर्म त्याग मिलता है, केवल दो गद्यांशों में है। प्रेरित पौलुस पर स्वधर्म त्याग का आरोप लगाया गया था क्योंकि उन्होंने दूसरों को "मूसा को त्यागने" की शिक्षा दी थी ([प्रेरि 21:21](#))। अन्त समय में स्वधर्म त्यागना महत्वपूर्ण होगा ([2 धिस्स 2:3](#))। मसीहियों को चेतावनी दी गई थी कि वे अन्त समय में प्रभु की वापसी से पहले आने वाले स्वधर्म त्याग से बहकाए और धोखे में न आए। यह स्वधर्म त्याग एक विद्रोही व्यक्ति के आगमन के कारण है जिसे शैतान अपने काम करने के लिए उपयोग करेगा ([2 धिस्स 2:3-12](#); तुलना करें [1 तीमु 4:1-3](#))।

स्वप्र

नींद के दौरान उत्पन्न होने वाले विचार, चित्र या भावनाएँ। स्वप्र हमेशा से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं; स्वप्र में अनुभव की गई घटनाएँ इतनी ज्वलंत और वास्तविक होती हैं कि उन्हें नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता।

प्राचीन समझ

प्राचीन समय से ही लोगों ने स्वप्र को एक रहस्य के रूप में देखा, जो इस बारे में अटकलें लगाते थे कि एक और वास्तविक अस्तित्व का क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति रहता और कार्य

करता है जबकि शरीर सोता है। स्वप्न को, विशेष रूप से सम्राटों और राजाओं के स्वप्न को, देवताओं से संदेश माना जाता था।

प्राचीन काल में दर्ज स्वप्न तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित थे: धर्म, राजनीति और व्यक्तिगत भाग्य। धार्मिक स्वप्न ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण आह्वान करते थे। राजनीतिक स्वप्न कथित तौर पर युद्धों के परिणाम और राष्ट्रों के भविष्य के भाग्य का पूर्वानुमान लगाते थे। व्यक्तिगत स्वप्न पारिवारिक निर्णयों का मार्गदर्शन करते थे और गंभीर संकटों का पूर्वाभास देते थे।

कभी-कभी ईश्वर ने पहल की और व्यक्ति को किसी अप्रत्याशित घटना के बारे में पहले से ही आगाह कर देते हैं। कभी-कभी शासक या सेनापति किसी अन्यजाति मन्दिर या पवित्रस्थान में जाते और वहाँ सोते, यह आशा करते हुए कि उन्हें कोई स्वप्न आएगा जो उन्हें किसी गंभीर समस्या से निपटने में सहायता करेगा। कुछ स्वप्न में संदेश स्पष्ट था; अधिकतर इसे उन व्यक्तियों द्वारा व्याख्या किया जाता जो स्वप्न की व्याख्या में विशेषज्ञ होते थे। विशेष स्वप्न और उसके बाद की घटनाओं के बारे में अभिलेख रखे जाते थे।

पुराने नियम का उपयोग

स्वप्न ने परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराने नियम में लगभग 120 स्वप्न के संदर्भ में से, 52 उत्पत्ति में प्रारंभिक पितृसत्तात्मक काल के दौरान आते हैं और 29 दानियेल की पुस्तक में। हालाँकि, वास्तविकता में, पुराने नियम में केवल 14 विशिष्ट स्वप्न दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकांश उत्पत्ति में हैं और पितृसत्ताओं के लिए परमेश्वर के सीधे प्रकाशन को दर्शते हैं। यहाँ तक कि दानियेल ने नबूकदनेस्सर के केवल दो स्वप्न के बारे में बताया है—बड़ी, मनुष्य जैसी मूर्ति और काटे गए विशाल पेड़—और चार जानवरों और प्राचीन काल के बारे में उसका अपना स्वप्न।

पुराने नियम में स्वप्न की समझ में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। प्राचीन दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, परमेश्वर के लोगों का मानना था कि परमेश्वर स्वप्न में संवाद करते हैं। फिर भी पुराने नियम के वृत्तांतों में एक संयम है जो अक्सर बुतपरस्त स्वप्न के अभिलेखों में वर्णित विकृत और अश्लील वृश्यों में नहीं है। एक और अंतर यह है कि परमेश्वर आंभकर्ता है; वह जब, जहाँ, और जिसे चाहता है उस पर प्रकाशन के स्वप्न देता है - एक सच्चाई जिसे शाऊल ने दर्दनाक रूप से सीखा (1 शम् 28:6, 15)। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्याख्या के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। स्वप्न के प्रतीकों की समझ स्वप्न की पुस्तकों में शोध करके या स्वाभाविक मनुष्य की क्षमता से नहीं आई। जब यूसुफ ने अपने दो मिस्री साथी कैदियों और बाद में स्वयं फिरैन के स्वप्न की व्याख्या की, तो उन्होंने परमेश्वर को पूरा श्रेय देने पर जोर दिया (उत 40:8; 41:7, 25, 28, 39)। इसी तरह, दानियेल ने नबूकदनेस्सर को बताया कि स्वर्ग में परमेश्वर जो रहस्यों को प्रकट करता है, वह राजा

के स्वप्न और उसके अर्थ को बताएगा, जिसमें पेशेवर स्वप्न के व्याख्याकार असफल रहे थे (दानि 2:27-28)।

अपने पड़ोसियों के विपरीत, पुराने नियम के संत जानते थे कि स्वप्न एक “रात का दर्शन” था (अयू 33:15), और प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था (अयू 20:8; भज 73:20; 126:1; यशा 29:7-8)।

पुराने नियम के दिनों में परमेश्वर ने अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए (उत 20), लोगों के सामने खुद को एक खास तरीके से प्रकट करने के लिए (28:12), विशिष्ट परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए (31:10-13), और व्यक्तिगत भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले से चेतावनी देने के लिए (37:5-20) स्वप्न का इस्तेमाल किया। राष्ट्रों के इतिहास की भविष्यवाणी करने के लिए भी स्वप्न का इस्तेमाल किया गया (40-41) और चार महान क्रमिक विश्व साम्राज्यों की भविष्यवाणी करने के लिए जिन्हें परमेश्वर के शाश्वत राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा (दानि 4:19-27)।

यूसुफ और दानियेल के बीच लगभग 1,000 वर्षों के दौरान, केवल दो स्वप्न दर्ज किए गए हैं। एक ने गिदोन को आश्वस्त किया कि परमेश्वर मिद्यानियों को हरा देगा (व्या 7:13-15); दूसरा इस बारे में है कि कैसे सुलैमान अपने विनम्र, निःस्वार्थ अनुरोध के बाद इतना बुद्धिमान बन गया कि “समझदार हृदय” (1 रा 3:9, 15) ने परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न किया।

पुराने नियम के अंतिम स्वप्न में, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को भविष्य के विश्व इतिहास का अवलोकन दिया (दानि 2:31-45) और राजा के अस्थायी पागलपन की भविष्यवाणी (4:19-27)। दानियेल का चार जानवरों का स्वप्न राजा के पहले स्वप्न के समान था, लेकिन इसमें भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अतिरिक्त विवरण थे (7:13-14)।

स्वप्न को एक ऐसा माध्यम माना जाता था जिसके द्वारा परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से बात करता था (गिन 12:6)। लेकिन परमेश्वर के लोग एक सच्चे भविष्यद्वक्ता को धोखेबाज से कैसे अलग कर सकते थे? परमेश्वर ने दो परीक्षण दिए: तत्काल भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता (व्या. वी. 18:22) और पहले से प्रकट सत्य के साथ संदेश की संगति (13:1-4)। झूठे भविष्यद्वक्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया (पद 5)। यिर्मयाह (यिर्म 23:25-32) और जकर्याह (जक 10:2) के दिनों में झूठी भविष्यवाणी एक गंभीर समस्या थी। यिर्मयाह द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद (यिर्म 23:32; 27:9-10; 29:8-9), लोगों ने आशा के खोखले संदेशों के साथ झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात सुनना पसंद किया। स्वप्न भी इसाएल की भविष्यवाणियों की आशा का एक हिस्सा थे (योए 2:28)।

नया नियम का उपयोग

नए नियम में कुछ खास स्वप्र मत्ती से आते हैं, इनमें से पाँच पहले दो अध्यायों में हैं। वे बालक यीशु की दिव्य देखभाल और सुरक्षा पर ज़ोर देते हैं। सबसे पहले, परमेश्वर का प्रावधान था कि यीशु एक पिता और माँ के साथ एक घर में बड़ा होगा और इस तरह अन्यायपूर्ण रूप से नाजायज़ बच्चे कहलाने की क्रूरता और शर्म से बच जाएगा ([मत्ती 1:19-23](#))। फिर बुद्धिमान पुरुषों को एक स्वप्र में निर्दिश दिया गया कि वे हेरोदेस को न बताएं कि यीशु कहाँ रह रहा है ([2:12](#))। यीशु को ईर्षालु राजा हेरोदेस से उस स्वप्र द्वारा और अधिक सुरक्षित किया गया जिसमें यूसुफ को मरियम और बच्चे के साथ मिस्र भाग जाने के लिए कहा गया था (पद [13](#))। हेरोदेस की मृत्यु पर, यूसुफ को एक स्वप्र में मिस्र से घर लौटने की दिव्य सलाह दी गई (पद [20](#))। अंत में, परमेश्वर ने यूसुफ को यहूदिया से दूर रहने की चेतावनी दी, जहाँ हेरोदेस का दुष्ट पुत्र अखिलाउस शासन करता था, और इसके बजाय गलील में बसने के लिए कहा (पद [22](#))।

नए नियम में वर्णित एकमात्र अन्य विशिष्ट स्वप्र जिसमें पिलातुस की पत्नी को अपने पति को चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया, "तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना" ([मत्ती 27:19](#))।

यह भी देखें भविष्यवाणी; दर्शन।

स्वर्ग

एक इब्रानी शब्द द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र (या कई क्षेत्र) जो आकाश और वायु और साथ ही स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इब्रानी में इस शब्द का रूप दोहरा है (दो चीजों का संकेत देता है)। हालाँकि यह दोहरा रूप केवल बहुवचन को व्यक्त करने के लिए एक प्राचीन उपकरण का प्रतिनिधित्व कर सकता है, कुछ लोगों द्वारा यह माना जाता है कि यह एक निचले और एक ऊपरी स्वर्ग - एक भौतिक और एक आत्मिक स्वर्ग - के अस्तित्व को दर्शाता है।

पुराने नियम में

पुराने नियम के लेखकों ने भौतिक स्वर्ग को एक "आसमान" के रूप में देखा जो नींव और स्तंभों पर समर्थित एक महान मेहराब के रूप में प्रकट होता है ([2 शमू 22:8](#)) और पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ है, जिसमें बारिश इसके दरवाजों से उतरती है ([भज 78:23](#))। पुराने नियम के प्रकाशन के बारे में मुख्य बात भौतिक स्वर्गों के बारे में [भज 8](#) और [19:1-6](#) में प्रस्तुत की गई है। भौतिक स्वर्ग के बारे में पुराने नियम के बात का मुख्य भाषण [भज 8](#) और [19:1-6](#) में दिया गया है। अन्यत्र पुराने नियम बादलों के क्षेत्र के रूप में वायुमंडलीय स्वर्ग की बात करता है ([भज 147:8](#)), हवाएं ([जक 2:6](#)), बारिश ([व्य.वि. 11:11](#)), गरज ([1 शमू 2:10](#)), औस ([व्य.वि. 33:13](#)),

ठंड ([अथ 38:29](#)), और पक्षियों का निवास स्थान ([उत 1:26, 30](#))। यह ओलावृष्टि ([यहो 10:11](#)), आग, और गंधक ([उत 19:24](#)) जैसी विनाशकारी शक्तियों का स्थान भी है। नए नियम में आकाश के विस्तृत विस्तार को उस क्षेत्र के रूप में वर्णित करने की यह अवधारणा जारी रहती है जहाँ तत्व, बादल, और तूफ़ान इकट्ठा होते हैं ([मत्ती 16:2](#); [लका 4:25](#)) और जहाँ पक्षी उड़ते हैं ([लका 9:58](#))।

वायुमंडलीय क्षेत्रों के अलावा, इब्रियों की भौतिक आकाश की अवधारणा में तारकीय अंतरिक्ष भी शामिल है, जो अंततः पूरे सृष्टि को समाहित करता है। तारकीय आकाश के खगोलीय पिंडों को इब्रियों ने परमेश्वर की अद्वितीय महिमा के कार्यों के रूप में देखा, जिनमें स्वयं कोई शक्ति या जीवन नहीं था। इनमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे शामिल हैं, जो स्वर्ग के आकाश में केवल ज्योतिर्यों थे ([उत 1:14; 15:5](#))। इस प्रकार, उन्हें उपासना के योग्य नहीं माना जाता था क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा और कृपा से मनुष्यों को उनसे श्रेष्ठ बना दिया था। वास्तव में, इब्रियों को विशेष रूप से तारा मण्डल की उपासना करने से मना किया गया था ([निर्ग 20:4](#)), उन देवताओं और देवियों की उपासना करने से जो उन्हें दर्शनि थे ([पिर्म 44:17-25](#)), या ज्योतिषीय अटकलों में भाग लेने से ([यशा 47:13](#))। इस प्रकार, यह अनूठा धार्मिक विधान इब्रियों को, जिन्होंने स्वर्गीय पिंडों को परमेश्वर की इच्छा से निर्मित और संचालित माना, अंधविश्वासी अन्यजाति से अलग करता था, जो उनकी उपासना करते थे।

शब्द "स्वर्गों का स्वर्ग" ([व्य.वि. 10:14](#); [1 रा 8:27](#); [भज 68:33, 148:4](#)) इब्रानी मुहावरे का शाब्दिक अंग्रेजी अनुवाद है जिसका अर्थ है "सबसे ऊँचा स्वर्ग।" कुछ लोगों ने इस पौलुस के "तीसरे स्वर्ग" ([2 कुरि 12:2](#)) के अभिव्यक्ति के समकक्ष माना है, जो तीन स्वर्गों की शास्त्रीय यूनानी अवधारणा के समानांतर है। इस धारणा को बाद में रोमन कैथोलिक मध्यकालीन कलीसिया और कोइलोम एकियम, कोइलोम साइडरियम, और कोइलोम एम्पायरियम के लैटिन रूप में अपनाया गया। यूनानी दृष्टिकोण का पालन किया गया, और यह पहले बताए गए भौतिक और आत्मिक स्वर्ग के पुराने नियम दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। जो लोग इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं, वे इस तीसरे स्वर्ग को धन्य आत्माओं द्वारा प्राप्त स्थान मानते हैं क्योंकि वे वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के दो निचले क्षेत्रों से गुजरते हैं जिसमें खगोलीय पिंड होते हैं, और सृष्टि की अन्तिम सीमाओं में प्रवेश करते हैं।

नए नियम में

प्रभु यीशु ने संकेत दिया कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है ([मत्ती 6:9](#))। यीशु ने अपने पृथिक सेवकाई के दौरान बार-बार दावा किया कि वह स्वर्ग से आए हैं ([यह 3:13; 6:33-51](#)); और कम से कम तीन अवसरों पर स्वर्ग से आने वाली आकाश्वानियों ने इन दावों की पुष्टि की ([मत्ती 3:16-17; 17:5; यह 12:28](#))। वहाँ सच्चा तम्बू खड़ा है, जिसका पृथ्वी पर बना

तम्बू केवल एक छाया था (पुष्टि करें [इब्रा 8:1-5](#))। परमेश्वर का वह निवास तब दृष्टिगोचर हुआ जब प्रेरित पौलुस ने "तीसरे स्वर्ग" के बारे में लिखा ([2 कुरि 12:2](#))। इस प्रकार, इसे अक्सर स्वयं परमेश्वर के पर्याय के रूप में देखा जाता है (पुष्टि करें [मत्ती 23:22](#); [लूका 15:18](#))।

यीशु के स्वगरीहण के बाद, जो [प्रेरि 1:6-11](#) में दर्ज है, दो स्वर्गदूतों ने शिष्यों को याद दिलाया कि यीशु फिर से स्वर्ग से लौटेंगे। बाद में इसे प्रेरित पौलुस ([1 कुरि 15:1-11](#); [इफि 4:7-16](#); [1 तिमु 3:16](#)) द्वारा पुष्टि की गई और नये नियम की शिक्षाओं के सारांश में दोहराया गया जिसे प्रेरितों का सिद्धान्त कहा जाता है। कुल मिलाकर, यीशु मसीह का परमेश्वर के स्वर्गीय निवास से सम्बन्ध नये नियम में अविच्छेद रूप से जुड़ा हुआ है और सुसमाचार सन्देश से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में, यह "परमेश्वर के दाहिने हाथ" से है कि मसीह हमेशा उन लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए सर्वदा जीवित रहते हैं जो विश्वास के द्वारा उनके पास आए हैं ([इब्रा 7:25](#); पुष्टि करें [मर 14:62](#))।

पौलुस का दावा है कि जब मसीह स्वर्ग से लौटेंगे तो विश्वासी का शरीर यीशु मसीह के महिमामय शरीर के अनुरूप बनाया जाएगा ([फिलि 3:20-21](#))। विश्वासियों को अपने स्वर्गीय नागरिकता के अनुरूप एक स्वर्गीय शरीर की आवश्यकता होती है। "नागरिकता" या "राष्ट्रमण्डल" का तात्पर्य उन व्यक्तियों की एक कॉलोनी से है जो एक विदेशी देश में रहते हैं और जिस भूमि में वे निवास करते हैं, उसके बजाय अपने मातृभूमि के नियमों का पालन करते हैं (पुष्टि करें [प्रेरि 22:28](#))। विश्वासियों के लिए निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट है: उन्हें दुनिया द्वारा घोषित मानकों की परवाह किए बिना स्वर्ग से प्रकट किए गए परमेश्वर के नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। वे मसीह के साथ उठाए गए हैं और उन्हें निर्देश दिया गया है कि "उन चीजों की खोज करें जो ऊपर हैं, जहाँ मसीह है, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है" ([कुल 3:1](#))। वहाँ से मसीह ने अपने अनुयायियों को "स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीष" ([इफि 1:3](#)) से आशीषित किया है। "स्वर्गीय स्थानों में" इफिसियों के लिए अभिव्यक्ति विशिष्ट है (देखें [1:3, 20; 2:6, 3:10; 6:12](#)), यह सुझाव देते हुए कि आत्मिक दुनिया के आशीषें किसी दूरस्थ भविष्य के समय या स्थान तक सीमित नहीं हैं बल्कि उन्हें यहाँ और अभी विश्वास द्वारा महसूस किया जा सकता है। इसलिए विश्वासियों को पहले से ही स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी बना दिया गया है ([इब्रा 3:1; 6:4](#))।

इस बीच, विश्वासियों को नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के साथ नए यरूशलेम की प्रतीक्षा है। वहाँ कोई आँख दुःख, दर्द, मृत्यु, और रात नहीं होगी क्योंकि वहाँ परमेश्वर का पुत्र होगा ([प्रका 21:1-4, 27; 22:1-5](#)), और पुनरुत्थान की अवस्था में कोई विवाह या विवाह में देना नहीं होगा ([लूका 20:27-38](#))। कम से कम दो पुराने नियम के संत, हनोक ([उत 5:22-24](#); [इब्रा 11:5](#)) और एलियाह ([2 रा 2:11](#)), सीधे परमेश्वर की

उपस्थिति में—स्वर्ग में—अनुवादित किए गए थे। पौलुस के तीसरे स्वर्ग के बयान के अलावा, यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाया गया ([प्रक 4:1](#)), एक स्वर्ग जिसे आबाद किया जाना है (पुष्टि करें [19:1](#))। सभी विश्वासी अंततः अपने पुनरुत्थित शरीरों में स्वर्ग में निवास करेंगे, जो उन्हें तब प्राप्त होंगे जब प्रभु स्वर्ग से उनके लिए आएंगे ([1 यिस 4:16-17](#); [प्रका 19:1-4](#))। उस समय प्रभु भी खजाने और प्रतिफल देंगे ([मत्ती 5:12](#); [1 कुरि 9:25](#); [2 कुरि 5:1](#); [2 तीमु 4:8](#); [याकू 1:12](#); [1 पत 1:4](#); [5:4](#); [प्रका 2:10](#); [4:10](#))।

यह भी देखें "अब्राहम की गोद"; नया आकाश और नई पृथ्वी; स्वर्ग।

स्वर्ग की रानी

यिर्मयाह द्वारा यहूदा की मूर्तिपूजा की निंदा में उल्लेखित देवी ([यिर्म 7:18; 44:17-19, 25](#))। यहूदा की महिलाएँ विशेष रूप से स्वर्ग की रानी की पूजा में शामिल थीं। 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के विनाश और जनसंख्या के विनाश के बाद, निर्वासियों का एक दल यिर्मयाह को अपने साथ लेकर मिस्र भाग गया। वहाँ यिर्मयाह ने फिर से उस मूर्तिपूजा की निंदा की जो इस विपत्ति को लाया। इससे पुरुषों और उनकी पत्नियों के द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। हाल ही में आई आपदा में, उन्होंने स्वर्ग की रानी की पूजा में लौटने की कसम खाई थी। उन्होंने दावा किया कि जब से उन्होंने इस आराधना को छोड़ा था, देश में केवल समस्याएँ ही आई थीं—यिर्मयाह के दावे का पूर्ण उलट। इस पर, भविष्यद्वक्ता की प्रतिक्रिया थी कि यदि यह उनका मनोभाव है, तो कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था। उन्होंने उन्हें उनके भ्रष्ट मन के हवाले कर दिया, यह कहते हुए कि मिस्र में, जहाँ यहूदी बसे थे, सच्ची आराधना विलुप्त हो जाएगी, ताकि यहोवा का नाम भी न सुना जाए ([44:25-28](#))।

देवी की पहचान आम तौर पर इश्तार से की जाती है, जो एक बाबेली देवी हैं और शुक्र ग्रह से जुड़ी हैं, जिसकी पूजा संभवतः मनश्शे के शासनकाल के दौरान यहूदा में आयात की गई थी। भविष्यद्वक्ताओं के प्रचार और योशियाह के सुधारों के माध्यम से इस देवता की पूजा काफी हद तक समाप्त हो गई, लेकिन संभवतः शाही दरबार की महिलाओं के बीच इसे गुप्त रूप से अभी भी संजोया गया होगा।

यह भी देखें कनानी देवताओं और धर्म।

स्वर्गदूत

स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक या अलौकिक प्राणी होते हैं, जो अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बाइबल में स्वर्गदूत अक्सर मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं।

बाइबल में सबसे पहले उल्लेखित स्वर्गदूत करूब हैं। ("करूबों" बहुवचन है, जो एक इब्रानी शब्द है) वे परमेश्वर द्वारा अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए भेजे गए दिव्य प्राणी थे ([उत्पत्ति 3:24](#))।

बाइबल की पुस्तकों के लेखकों ने स्वर्गदूतों का प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया है:

- वाचा के सन्दूक पर ([निर्गमन 25:18-22](#)),
- तम्बू में ([निर्गमन 26:31](#)), और
- मंदिर में ([2 इतिहास 3:7](#))।

भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने यरूशलेम के पुनर्स्थापन के दर्शन में स्वर्गदूतों को देखा ([यहेज 41:18-20](#))। दो स्वर्गदूत, गव्रिएल और प्रधान (या मुख्य) मीकाएल का नाम बाइबल में लिया गया है ([दानि 8:16; 9:21; 10:13](#); [लूका 1:19, 26](#); [यहु 1:9](#); [प्रका 12:7-9](#))।

बाइबल में, स्वर्गदूत आध्यात्मिक प्राणी होते हैं जो अक्सर संदेशवाहक के रूप में सेवा करते हैं। अंग्रेजी शब्द "एंजल" सीधे एक यूनानी शब्द से आता है जिसका अर्थ संदेशवाहक होता है। [लूका 9:52](#) में, यीशु ने अपने आगे "दूत/संदेशवाहकों" को भेजा। आमतौर पर, वही शब्द "स्वर्गदूत" के रूप में अनुवादित होता है और यह परमेश्वर के आत्मिक संदेशवाहक का संकेत देता है।

पुराने नियम में भी, एक इब्रानी शब्द या तो एक मानव संदेशवाहक या एक आत्मिक प्राणी को संदर्भित कर सकता है। यह हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, विशेष रूप से तब, जब स्वर्गदूत कभी-कभी मानव रूप में प्रकट होते थे। कुछ निश्चित अंशों में, "परमेश्वर का दूत" या एक समान वाक्यांश परमेश्वर द्वारा अपना संदेश देने को संदर्भित कर सकता है ([देखें \[उत्पत्ति 18:2-15\]\(#\)](#))।

बाइबल में स्वर्गदूतों की भूमिकाएँ और कार्य
बाइबल में लोगों के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुए:

- सुसमाचार सुनाने के लिए ([न्यायियों 13:3](#))
- खतरे की चेतावनी देने के लिए ([उत्पत्ति 19:15](#))
- बुराई से रक्षा करने के लिए ([दानियेल 3:28; 6:22](#))
- मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए ([निर्गमन 14:19](#))
- भोजन प्रदान करने के लिए ([उत्पत्ति 21:14-20; 1 राजा 19:4-7](#))
- निर्देश देने के लिए ([प्रेरितों के काम 7:38](#); [गलातियों 3:19](#))
जब मसीह उद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वी पर आए, तब स्वर्गदूतों ने:
- उनके जन्म की घोषणा की ([लूका 2:8-15](#))
- उनके माता-पिता का मार्गदर्शन किया और उन्हें चेतावनी दी ([मत्ती 2:13](#))
- उन्हें परीक्षा के समय में सामर्थ्य प्रदान की ([मत्ती 4:11](#))
- उनके अंतिम कष्ट में उन्हें सामर्थ्य दी ([लूका 22:43-44](#) कुछ हस्तलिपियों में)
- उनके पुनरुत्थान को देखा ([मत्ती 28:1-6](#))

नए नियम में स्वर्गदूतों और मनुष्यों के बीच कई संवादों के उदाहरण मिलते हैं:

- यीशु ने छोटे बच्चों के संरक्षक स्वर्गदूतों का उल्लेख किया ([मत्ती 18:10](#))।
- एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस का मार्गदर्शन किया ([प्रेरितों के काम 8:26](#))।
- एक स्वर्गदूत ने प्रेरितों को जेल से छुड़ाया ([प्रेरितों के काम 5:19; 12:7-11](#))।
- एक भयानक परिस्थिति में, एक स्वर्गदूत ने प्रेरित पौलुस को प्रोत्साहित किया ([प्रेरितों के काम 27:21-25](#))।

स्वर्गदूतों का शारीरिक वर्णन और दर्शन

बाइबल में स्वर्गदूतों के साथ वर्णित मुलाकातें अक्सर साधारण लोगों से भौतिक रूप से विशिष्ट होती हैं। वह स्वर्गदूत जिसने यीशु की कब्र के प्रवेश द्वारा से पत्थर हटाया था, उसकी उपस्थिति बिजली के समान और वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे ([मत्ती 28:3](#))।

स्वर्गदूतों के बारे में कई अन्या, स्वप्न या दर्शन का वर्णन हैं। "याकूब की सीढ़ी" जिसमें स्वर्गदूत उस पर से चढ़ते-उतरते हैं ([उत्पत्ति 28:12](#)) इसका एक उदाहरण है। एक अन्य स्वप्न में एक स्वर्गदूत ने याकूब से बात की ([उत्पत्ति 31:11](#))। एक दर्शन में एक स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को दर्शन दिया ([प्रेरितों के काम 10:1-3](#))। इस प्रकार के प्रमुख अंशों में [यशायाह 6](#) (सेराफिम), यहेजकेल की पुस्तक का अधिकांश भाग (करूब), और दानिय्येल और जकर्याह का अधिकांश भाग शामिल हैं।

नए नियम में, स्वर्गदूतों के संदर्भों में से एक तिहाई से अधिक प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में हैं। अधिकांश मामलों में, स्वर्गदूत महिमामय या विचित्र आकृतियाँ होती हैं जो दर्शन में देखी जाती हैं और उन्हें मानव व्यक्तियों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। स्वर्गदूतों के दर्शन का वर्णन करने वाली भाषा अक्सर रहस्यमय, रूपकात्मक और व्याख्या करने में कठिन होती है।

मसीही धर्मशास्त्र में स्वर्गदूत

एंजेलोलॉजी, स्वर्गदूतों का सिद्धांत, बाइबल में स्वर्गदूतों के कई संदर्भों के बावजूद मसीही धर्मशास्त्र में एक प्रमुख विषय नहीं है। स्वर्गदूतों को उन सभी चीजों के वर्णन में शामिल किया गया है जो परमेश्वर ने बनाई हैं ([भजन संहिता 148:2](#); [कुलुसियों 1:16](#))। इसके संकेत हैं कि उन्होंने संसार की सृष्टि को देखा था ([अथूब 38:7](#))। चाहे स्वर्गदूत परमेश्वर के कितने भी निकट क्यों न हों, वे मानवजाति के साथ प्राणियों की स्थिति साझा करते हैं।

पूरी तरह से आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते, स्वर्गदूत कई मानवीय सीमाओं से मुक्त होते हैं। वे मरते नहीं हैं ([लका 20:36](#))। वे विवाह नहीं करते, इसलिए उन्हें लिंगहीन माना जा सकता है ([मत्ती 22:30](#))। जब भी वे मानव रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें पुरुष माना जाता था, न कि महिलाएं या बच्चे। स्वर्गदूतों की मानव भाषा में संवाद करने और अन्य तरीकों से मानव जीवन को प्रभावित करने की क्षमता बाइबल में उनकी भूमिका के लिए मूलभूत है।

स्वर्गदूतों की शक्ति और अद्भुत रूप कभी-कभी लोगों को डरने या उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित करते थे ([मत्ती 28:2-4](#))। नया नियम स्वर्गदूतों की आराधना का समर्थन नहीं करता है ([कुलुसियों 2:18](#); [प्रकाशितवाक्य 22:8-9](#))। यद्यपि स्वर्गदूत मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं, उनकी शक्ति और ज्ञान भी परमेश्वर द्वारा सीमित हैं ([भजन संहिता 103:20](#); [मत्ती 24:36](#); [1 पतरस 1:11-12](#); [2 पतरस 2:11](#))।

देखें करूबों, करूब; साराप, सेराफिम; दुष्टात्मा; दुष्टात्मा-ग्रस्तता; शैतान।

स्वर्गलोक

यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है "परमेश्वर का वाटिका"। इब्रानियों ने वाटिकाओं के लिए अलग शब्द का उपयोग किया। उन्होंने इसे साधारण वाटिका और अदन में परमेश्वर की वाटिका दोनों के लिए लागू किया ([उत्त 2-3](#); [यशा 51:3](#); [यहेज 28:13](#))। उनके इतिहास में बाद में, उन्होंने फारसी शब्द को अपनाया, जो अंततः "स्वर्गलोक" बन गया। यह शब्द पुराने नियम में तीन बार आता है। यह उद्यान या फलोद्यान का संदर्भ देता है ([नहे 2:8](#); [सभो 2:5](#); [श्रेणी 4:13](#))। जब पुराने नियम का अनुवाद यूनानी में किया गया, तो उन्होंने उसी शब्द के यूनानी रूप का उपयोग किया। यूनानी-भाषी यहूदियों के लिए, [उत्पत्ति 2](#) में वाटिका स्वर्गलोक के रूप में पहचाने जाने लगी।

पुराने नियम में स्वर्गलोक

मूल फारसी शब्द का अर्थ, बन्द या दीवारों से घिरी हुई वाटिका थी, विशेष रूप से फारसी राजाओं के शाही उद्यान। यूनानियों ने भी इसी प्रकार समझा। यह उस इब्रानी विचार के साथ मेल खाता है जहाँ परमेश्वर वाटिका में चलते थे ([उत्त 3:8](#)) और जहाँ से लोगों को बाहर किया जा सकता था ([उत्त 3:24](#))। उत्पत्ति के स्वर्गलोक की मुख्य विशेषताएँ इसके फलदार वृक्ष और नदियाँ थीं।

नए नियम में स्वर्गलोक

नए नियम के समय तक, परमेश्वर की वाटिका के विचार कई तरीकों से बदल गया था, जैसे विभिन्न संस्कृतियों में पौराणिक कथाओं के साथ होता है। यूनानी और रोमी कहनियों में "स्वर्ण युग" की तरह, स्वर्गलोक कभी सुदूर अतीत था। परन्तु, यहूदी विश्वास करने लगे कि यह कहीं ज्ञात स्थान पर अभी भी मौजूद है, जैसे "एलिसियन फील्ड्स"। यह एक स्थान था जहाँ धर्मी मृतक रहते थे। समय के साथ, उन्होंने इसके चमत्कारों का अधिक से अधिक वर्णन किया, यह विश्वास करते हुए कि यह समय के अंत में फिर से प्रकट होगा।

स्वर्गलोक के विचार में विभिन्न संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं का मेल है। वे हर समय परिपूर्ण संसार का वर्णन करते हैं, जहाँ मृत्यु और बुराई का अस्तित्व नहीं होता। नया नियम इन विश्वासों के पीछे के सत्य की पुष्टि करता है। स्वर्गलोक वास्तविक, अलौकिक स्थान है। पौलुस को रहस्यमय तरीके से उनके जीवन के दौरान वहाँ "उठा लिया गया" था ([2 कुरि 12:4](#))। यह वही स्थान है जहाँ यीशु ने क्रूस पर पश्चाताप करने वाले चोर से वादा किया था कि मृत्यु के बाद वह उनके साथ होगा ([लका 23:43](#))। स्वर्गलोक के लिए तीसरा और अन्तिम नया नियम संदर्भ ([प्रका 2:7](#)), एक अन्य प्रतिज्ञा है। यह हमें बताता है कि स्वर्गलोक वह स्थान है जहाँ जीवन का वृक्ष उगता है। यह [उत्पत्ति 2](#) के मूल संसार और [प्रकाशितवाक्य 22](#) के भविष्य के संसार को जोड़ता है। इसमें

जीवन देने वाला वृक्ष, नदी, सुरक्षात्मक दीवार, और राजा की उपस्थिति शामिल है।

यह भी देखें स्वर्ग, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी।

स्वर्गीय स्थान

पौलुस के इफिसियों को लिखे पत्र में एक अद्वितीय शब्द है, जिसे "स्वर्गीय स्थानों" या "लोक" के रूप में भी अनुवादित किया गया है, और यह वायुमंडल के ऊचे क्षेत्रों को संदर्भित करता है। चूंकि इस शब्द "स्वर्गीय स्थानों में" का अर्थ अन्यजाति के पंथ शब्दावली से जुड़े होते थे, इसे प्रेरित द्वारा संभवतः व्यपदेशक के रूप में उपयोग किया गया था।

"स्वर्गीय स्थान" उस क्षेत्र को इंगित करता है जहाँ पुनर्जीवित मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर अधिकार, शक्ति, और प्रभुत्व की स्थिति में बैठे हैं, विजेता और शासक के रूप में शासन करते हुए स्वर्गीय लोक से ऊँचे स्थान पर हैं (इफि 1:20-21)। अन्य उपयोग उन लोगों की साकार आशा की ओर इशारा करता है जो मसीह में हैं, क्योंकि विश्वासियों को "स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष" दी गई है (व्य 3) और मसीह के साथ उठाए गए हैं, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं (2:6)। कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, उन प्रधानों और अधिकारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रगट किया जाएगे (3:10)। इस प्रकार वह दुष्टा के आत्मिक सेनाओं पर विजय में भाग लेगी, जो स्वर्गीय स्थानों में भी उपस्थित है (6:12)।

यह भी देखें स्वर्ग, प्रधानताएं और शक्तियां।

स्वाभाविक (शारीरिक) मनुष्य

स्वाभाविक (शारीरिक) मनुष्य*

1 कुरि 2:14 में मैं होने वाली अभिव्यक्ति। वहाँ अनुवादित विशेषण "स्वाभाविक" 1 कुरि 15:44 (दो बार), 46; याकू 3:15 (शारीरिक); और यह 1:19 (शारीरिक) में भी पाया जाता है। यह विशेषण यूनानी संज्ञा से सम्बन्धित है जिसे अमतौर पर "प्राण" के रूप में अनुवादित किया जाता है। हालाँकि, इसका अर्थ मुख्य रूप से इसके विभिन्न सन्दर्भों से निर्धारित होता है, विशेष रूप से 1 कुरियियों में, जहाँ सभी चार आवृत्ति की तुलना "आत्मिक" के विपरीत से की गई है, जो कि नए नियम में ज्यादातर पौलुस के लेखन में अक्सर आने वाला विशेषण है। लगभग हर उदाहरण में यह पवित्र आत्मा के कार्य को सन्दर्भित करता है। प्रायोगिक रूप में, "आत्मिक" का अर्थ पवित्र आत्मा से उत्पन्न या निर्मित होता है (व्यवस्था—रोम 7:14; वरदान—1 कुरि 12:1; आशीष—इफि 1:3; बलिदान—1 पत 2:5)। जब इसे मनुष्यों पर लागू किया जाता

है, तो इसका अर्थ पवित्र आत्मा द्वारा निवासित, प्रेरित, और निर्देशित (1 कुरि 2:15; 14:37; गला 6:1) होता है। अतः "स्वाभाविक/शारीरिक" की तुलना "आत्मिक" से करने पर, यह अमतौर पर पवित्र आत्मा और उनके काम से रहित या विरोध का वर्णन करता है। 1 कुरि 2:14-15 में "शारीरिक मनुष्य" "आत्मिक मनुष्य" के विपरीत है। इस सन्दर्भ में शारीरिक मनुष्य वह है जो परमेश्वर के आत्मा से आने वाली बातों को स्वीकार नहीं करता है (1 कुरि 2:14)। बल्कि, यह बातें उसके लिए "मूर्खता" हैं। वह उन्हें समझ नहीं सकता क्योंकि "उनकी जाँच आत्मिक रीति से होती है।" यह मूर्खता अविश्वास की मूर्खता है (1:21), और विवेक की कमी के होने की पहचान केवल पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न अंतर्दृष्टि है। स्पष्ट रूप से, पौलुस का दृष्टिकोण किसी ऐसे मनुष्य पर है जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के प्रकट सत्य से पूरी तरह से रहित और यहाँ तक कि उनका विरोधी भी था।

1 कुरि 15:44-46 में, आत्मिक और स्वाभाविक के बीच का विरोधभास एक अलग सन्दर्भ में होता है - मृत्यु में "देह" की तुलना पुनरुत्थान में "देह" से है। विश्वासी की देह जो कब्र में राखी जाता है ("बोई जाती है") वह एक स्वाभाविक देह होती है (44क)। मृतकों में से उठाई गई विश्वासी की देह एक आत्मिक देह, अर्थात्, पवित्र आत्मा द्वारा नवीनीकृत और परिवर्तित की गई देह होगी (रोम 8:11)। हालाँकि, 1 कुरि 15:44ख और 45क में स्वाभाविक देह को उत्प 2:7 के माध्यम से सृष्टि के समय, पतन से पहले के आदम तक वापस जोड़ा जाता है। इससे पता चलता है कि बाइबल में जो स्वाभाविक है उसका तात्पर्य सृष्टि से है। मूल रूप से, परमेश्वर द्वारा रचा गया "स्वाभाविक" "बहुत अच्छा" था (उत्प 1:31) लेकिन बाद में यह मनुष्य के पाप के कारण भ्रष्टाचार और मृत्यु के अधीन हो गया। इसलिए, मूल सृष्टि द्वारा मापा गया स्वाभाविक मनुष्य का पापपूर्ण बलवा, पूरी तरह से अस्वाभाविक और असामान्य है। अब मसीह में, पवित्र आत्मा का विरोधी कार्य न केवल इस अस्वाभाविकता/असामान्यता को दूर करता है बल्कि सृष्टि के मूल उद्देश्यों को उनकी परिपूर्णता तक ले जाता है (रोम 8:19-22; 2 कुरि 5:17)।

यह भी देखें पुरुष; पुरुष, पुराना और नया।

स्वामी

स्वामी

शब्द का उपयोग पाँच अलग-अलग इब्रानी शब्दों और सात अलग-अलग यूनानी शब्दों का अनुवाद करने के लिए किया जाता है जिनके मूल अर्थ मालिक (यशा 1:3), प्रधान (दानि 1:3), संप्रभु (1 पत 2:18), गुरु (लका 6:40), प्रबंधक (लका 5:5), प्रभु (उत्त 39:3), प्रभु (न्या 19:11), रब्बी (मर 9:5), और कपान (प्रेरितों 27:11); अक्सर यीशु का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

एक यूनानी शब्द कुरियोस, के कई अर्थ होते हैं जिनके व्याख्या के महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसका विभिन्न रूप से अर्थ प्रभु या स्वामी ([लूका 14:21](#)), स्वामी ([मत्ती 6:24](#)), प्रभु ([प्रेरितों 25:26](#)), और प्रभु परमेश्वर ([इफि 6:9](#)) होता है। आमतौर पर संदर्भ स्पष्ट रूप से इगित करता है कि किस विशेष अर्थ का संकेत है।

स्वेच्छाचारी

यहूदी मूल के मुक्त दास। नए नियम में स्वेच्छाचारी का एकमात्र संदर्भ [प्रेरितों के काम 6:9](#) में है। अधिकांश आधुनिक अनुवाद इस लैटिन शब्द को "मुक्त दास" ("मुक्त दास," नया नियम) के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह मानते हुए कि यह नामकरण कानूनी-राजनीतिक है, भौगोलिक नहीं। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से समूहों के साथ स्वेच्छाचारी की उपस्थिति का अर्थ यह हो सकता है कि स्वेच्छाचारी उत्तरी अफ्रीका के लिबेराटम क्षेत्र से एक समूह थे, जो उस समय रोमी अधिकार क्षेत्र के अधीन था। हालांकि, एक अधिक संभावित समझ यह है कि स्वेच्छाचारी के आराधनालय में मिलने वाले लोग वे यहूदी थे जो पहले दास थे। सिकन्दरिया के एक यूनानी मत का यहूदी फिलो, उन यहूदियों के बारे में लिखते हैं जिन्हें पोम्पी की विजय के दौरान पकड़ा गया था और 63 ई.पू. में रोम ले जाया गया था, जहाँ उन्हें दास के रूप में बेचा गया था लेकिन बाद में मुक्त कर दिया गया। जब इन यहूदियों को स्वतंत्र किया गया, तो वे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बस गए: कुरेने, सिकन्दरिया, किलिकिया और एशिया।

[प्रेरितों के काम 6:9](#) के अनुसार, इन यूनानी-भाषी यहूदियों ने, यरूशलेम में अपने स्वयं के एक आराधनालय में उपासना की। वे अपने फिलिस्तीनी समकक्षों की अरामी भाषा नहीं बोल सकते थे। 1913 में आर. वील ने यरूशलेम में एक शिलालेख खोजा जो एक निश्चित थियोडोटस, वेटेनोस के पुत्र से संबंधित था। यह शिलालेख एक आराधनालय का उल्लेख करता है जो [प्रेरितों के काम 6:9](#) के विवरण के अनुरूप है। प्रारंभिक कलीसिया ने इस आराधनालय के स्वेच्छाचारी के साथ अपने विश्वास पर बहस करना आवश्यक समझा। स्तिफनुस, जिसे पहले कलीसिया के यूनानी-भाषी तत्व में उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए नियुक्त किया गया था ([प्रेरि 6:1-6](#)), स्वेच्छाचारी की आराधनालय के विरुद्ध मसीह यीशु में विश्वास के सक्षम प्रवक्ता के रूप में प्रकट होते हैं।

यह भी देखें: मुक्त दास।

स्वेच्छाबलि

स्वेच्छाबलि

परमेश्वर को एक स्वैच्छिक मेलबलि ([लैब्य 7:16](#); [व्य.वि 12:6](#))।

देखें भेट और बलिदान