

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)

द

दक्षिण के नक्षत्र, दक्षिण देश का रामाह, दण्ड, दथेमा, ददान (व्यक्ति), ददान (स्थान), दन्ना, दफ़नाना, दफ़नाने की प्रथाएँ, दबीर (व्यक्ति), दबीर (स्थान), दबोरा, दबोरा का गीत, दब्बेशेत, दमड़ी, दमड़ी, दमरिस, दमिश्क, दमिश्क का अराम, दया, दया, दया का आसन, दरियाई घोड़ा (जलगज), दर्कमोन, दकोन, दर्पण, दर्पण, दर्शन, दर्शनशास्त्र, दर्शी, दलमतिया, दलमनूता, दलायाह, दलायाह, दलीला, दल्पोन, दशमांश, दशमांश देना, दस आज़ाएँ, दस आज़ाएँ, दस आज़ाएँ, दहेज, दाई, दाऊद, दाऊद का नगर, दाऊद का नगर, दाऊद का मूल, दाऊद की मीनार, दाख, दाख की टिकिया, दाख की बारी का रखवाला, दाखरस के कुण्ड, दाखलता, जंगली दाखलता, दाखलता, दाख की बारी, दागोन, दाढ़ी, दातान, दान, दान (व्यक्ति), दान (स्थान), दान का गोत्र, दानव, दानव के तराई, दानियों, दानियेल (व्यक्ति), दानियेल की पुस्तक, दानियेल के अतिरिक्त भाग, दान्यान, दाबरात, दाबरात, दारा, दारा, दर्दा, दालचीनी, दालें, दास, दासत्व, दासता, दासत्व-मुक्त, दासत्व, का घर, दासी, दास, सेवक, दासी, दासियाँ, दासी, युवती, दाहिना हाथ, दिक्ला, दिडाचे (बारह प्रेरितों की शिक्षा), दिदुमुस, दिन, दिन की यात्रा, दिन्हाबा, दिबला, दिबलैम, दिब्री, दिमेत्रियुस, दिम्ना, दिया, दीवट, दियुत्रिफेस, दियुनुसियुस, दियुसकूरी, दिरबे, दिलान, दिव्य उपस्थिति, दीजाहाब, दीना, दीनार, दीनी, दीपक, दीवट, दीपत, दीबोन, दीबोन-गाद, दीमोन, दीमोना, दीशान, दीशोन, दुःख, दुभाषिया, दुर्बलता, दुल्हन और दूल्हा, दुल्हन का कमरा, दुष्ट, दुष्ट, दुष्टआत्मा ग्रसित, दुष्टता, दुष्टात्मा, दुष्टात्मा निकालना, दुष्टात्मा निकालने वाला, दुहाई, दूएल, दूत, दूदाफल, दूध, दूमा (व्यक्ति), दूमा (स्थान), दूरा का मैदान, दूसरा आदम, दूसरा आदम, दूसरा मन्दिर काल, दूसरा यहूदी विद्रोह, दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु, दृष्टान्त, दृष्टान्त, देमास, देवता और देवियाँ, देवदार, देवदार का वृक्ष, देवदार पेड़, देश के लोग, देश से निकालना, देश निकाला, देहवी, दोएग, दोतान, दोदानी, दोदावाह, दोदै, दोदो, दोनों दीवारों के बीच का फाटक, दोपका, दोर, दोरकास, दोषबलि, दोषबलि, दौलत

दक्षिण के नक्षत्र

दक्षिण के नक्षत्र

संभवतः तारों का एक नक्षत्र, या बिना तारों के दक्षिणी आकाश का विशाल विस्तार ([अय्यू 9:9](#), के. जे. वी.)। देखें खगोलशास्त्र।

दक्षिण देश का रामाह

दक्षिण देश का रामाह

नेगेव में बालत्वेर का एक वैकल्पिक नाम, [यहोशू 19:8](#) में है। देखें बालत्वेर।

दण्ड

किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पर अपराध के कारण जानबूझकर पीड़ा या हानि (उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता या धन की हानि) का आरोपण। बिना अधिकार के कोई दण्ड नहीं हो सकता, और बिना दोषी पक्ष के कोई दण्ड नहीं हो सकता।

कुछ लोग तर्क करते हैं कि दण्ड उचित है यदि यह अपराधी (और अन्य संभावित अपराधियों) को भविष्य में अपराध करने से रोके, या यदि यह सुधार के साधन के रूप में कार्य करे। इसका मतलब है कि दण्ड अपराधी को इस तरह प्रभावित करेगा कि वह अन्य अपराध करने की इच्छा न रखे। यदि दण्ड न तो उसे सुधारता है और न ही उसे रोकता है, तो वे तर्क करते हैं कि इसके लिए कोई उचित आधार नहीं है।

कुछ लोग तर्क करते हैं कि दोषी—सिर्फ इसलिए कि वह दोषी है और किसी अन्य कारण से नहीं—उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह अपील या तो परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था या न्याय के किसी भाववाचक सिद्धांत की अपील की जाती है। इस दृष्टिकोण को प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, इसे मात्र लहूपिपासा या प्रतिशोध की लालसा के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो अक्सर स्वार्थी और अनुचित हो सकता है।

दोनों सामान्य दृष्टिकोण, निवारक/सुधारात्मक और प्रतिशोधात्मक, इस समस्या से जूझते हैं कि विशेष मामलों में दंड की किस मात्रा को लागू किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से, लोगों को कठोर दण्ड या उनके खतरे से मामूली अपराध करने से रोका जा सकता है। प्रतिशोध के मामले में, केवल अपेक्षाकृत दुर्लभ मामलों में ही दण्ड अपराध के साथ पूरी तरह मेल खा सकता है।

बाइबल के अनुसार, मसीह की मृत्यु को प्रतिशोधात्मक शब्दों के अलावा और किसी रूप में नहीं समझा जा सकता। उनका प्रायश्चित उनके पिता के लिए एक प्रतिनिधिक, दंडात्मक भेंट

था ताकि वे उन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में ईश्वरीय न्याय को संतुष्ट कर सकें जिनके लिए वे मरे थे। मसीह की मृत्यु ईश्वरीय न्याय को संतुष्ट करके पापी के अपराध को दूर करती है ([रोम 5:8](#); [गला 3:13](#))।

मसीह की मृत्यु के प्रतिशोधात्मक स्वरूप को देखते हुए, एक मसीही यह नहीं कह सकता कि प्रतिशोध का दण्ड में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। लेकिन यह प्रश्न अब भी उठाया जा सकता है कि आज के समय में दण्ड की प्रणाली किस हद तक प्रतिशोधात्मक होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण के पक्ष में कि यह प्रतिशोधात्मक होना चाहिए, निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं: (1) मृत्युदण्ड के बारे में स्पष्ट शास्त्रीय निर्देश हैं ([उत 9:5-6](#)), और ऐसा ईश्वरीय निर्देश उन नैतिक और धार्मिक निर्देशों में से नहीं है जो मसीह में समाप्त हो गए हैं। इसके साथ ही नए नियम में सत्ताधारियों को तलवार चलाने वाले, प्रतिशोध के लिए परमेश्वर के मंत्री के रूप में वर्णित किया गया है ([रोम 13:1-5](#))। (2) ऐसे स्पष्ट शास्त्रीय तर्कों के अलावा, न्याय के सिद्धांतों से अपील करके और विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण विचार से आगे का समर्थन पाया जा सकता है कि प्रतिशोध मनमानी और अत्याचारी सरकार के खिलाफ एक बाधा हो सकता है क्योंकि यह अपराधियों को दंडित करने में राज्य की शक्ति के लिए स्पष्ट और निश्चित सीमाएँ निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, यह किसी पुरुष को "उपचार" या निर्दयी प्रतिशोध के लिए अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता। दण्ड का ऐसा दृष्टिकोण व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा पर जोर देता है दण्ड की ऐसी दृष्टि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपराध किए जाने तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा पर जोर देती है, और इसलिए यह मनुष्य संबंधों में पूर्वानुमानिता पर जोर देती है। यह तर्क कि मृत्युदंड केवल मूल अपराध को और बढ़ा रहा है, सभी दंडों पर लागू होगा।

इन प्रतिशोध के तर्कों के खिलाफ वे तर्क हैं जो उपयोगितावादी विचारों की ओर आकर्षित करते हैं, जिनके अनुसार यह तर्क दिया जाता है कि दण्ड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब दण्ड देने से न देने की तुलना में अधिक अच्छाई प्राप्त होने की संभावना हो। इसके अलावा, यह तर्क है कि चूँकि मानवता एक भाईचारा है, इसलिए किसी एक व्यक्ति या समूह को दूसरे को दंडित करने का अधिकार नहीं हो सकता है। इन तर्कों में से पहला तर्क दण्ड को बिना सीमा के अनुमति देता प्रतीत होता है (यदि इससे एक बड़ा हित संभवतः प्राप्त होगा), जबकि दूसरा किसी भी प्रकार की सरकार के साथ असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि लोग अविश्वसनीय और पापी होते हैं।

अंतिम विषय दण्ड के प्रकार से संबंधित है जो दंडात्मक प्रणाली में अनुमति दी जानी चाहिए। पहले के सदियों में कई अपराधियों को फाँसी दी जाती थी, खींचा जाता था और चार टुकड़ों में बाँटा जाता था, पहिये पर तोड़ा जाता था, या अक्सर तुच्छ अपराधों के लिए अंग, कान या जीभ काट दी जाती थी।

आज अधिकांश लोग ऐसे दण्ड को क्रूर और पुरुष के लिए स्वाभाविक रूप से अपमानजनक मानेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से सापेक्षता का एक तत्व है। उदाहरण के लिए, यह तर्क किया जा सकता है कि कुछ प्रकार के शारीरिक दण्ड आधुनिक विकल्प की तुलना में कम अपमानजनक हैं, जिसमें अन्य अपराधियों के साथ गंदे हालात में बंदी बनाना शामिल है।

अंततः, पवित्रशास्त्र सिखाता है कि सभी लोगों का सामान्य न्याय, जो मृत्यु के बाद होता है, अंतिम और दण्डात्मक होगा, जो परमेश्वर की अचूक बुद्धि, न्याय, और करुणा द्वारा निर्देशित होगा।

यह भी देखें आपराधिक व्यवस्था और दण्ड।

दथेमा

बाशान में एक किला, जहाँ यहूदियों ने मक्काबी विद्रोह के दौरान शरण ली थी ([1 मक्का 5:9](#))। यहाँ वे तिमोथी से तब तक छिपे रहे जब तक कि यहूदा मक्काबी ने दुश्मन को हराकर उन्हें बचा न लिया (पद [29](#))। आधुनिक पुरातत्वविदों द्वारा अभी तक दथेमा के स्थान की पहचान नहीं की गई है।

ददान (व्यक्ति)

1. नूह के वंशजों की सूची में कूश का पोता। जिसके पिता रामाह थे, और उसके भाई का नाम शेबा था ([उत 10:7](#); [1 इति 1:9](#))।

2. कतूरा के माध्यम से अब्राहम का पोता ([उत 25:3](#))। जिसके पिता योक्षान और जिसका भाई शेबा था, और उनके वंशज अश्शूरी, लेतूशीम, और लुम्मी थे।

ददान (स्थान)

अरब प्रायद्वीप में स्थित एक क्षेत्र। ददानियों को उन लोगों में सूचीबद्ध किया गया था जिन्होंने बेबीलोन की बंधुआई के समय इस्राएल के पतन पर आनन्द मनाया था। यिर्मयाह और यहजेकेल ने ददान पर आने वाले विनाश की भविष्यवाणी की थी ([यिर्म 25:23](#); [49:8](#); [यहेज 25:13](#); [38:13](#))। ऐसा प्रतीत होता है कि ददानी व्यापारी थे जो कारवां द्वारा यात्रा करते थे और सवारी से सम्बन्धित काठी के कपड़े और विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे ([यशा 21:13](#); [यहेज 27:20](#))। माना जाता है कि ददान अरब प्रायद्वीप के मध्य भाग में एक नखलिस्तान, जिसे एल-उला कहा जाता है, पर या उसके पास स्थित था। यह नखलिस्तान प्राचीन व्यापार मार्गों का हिस्सा था और निःसंदेह ददानियों के व्यापारिक जीवन शैली में एक भूमिका निभाता था।

दफ़ना

दफ़ना

यहूदा के पहाड़ी क्षेत्र में सोको और किर्यत्सत्ता (दबीर) के बीच स्थित नगर (यहो 15:49)।

दफ़नाना, दफ़नाने की प्रथाएँ

बाइबिल में दफ़नाने की प्रथाओं का अक्सर उल्लेख किया गया है। किसी समाज की दफ़नाने की प्रथाएँ मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में उसके विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्रियों ने मृत्यु के बाद के जीवन को एक अन्य क्षेत्र में शारीरिक गतिविधियों की निरन्तरता के रूप में सोचा, जैसा कि उनकी विस्तृत रूप से सुसज्जित कब्रों से प्रमाणित होता है। प्राचीन इब्रानी लोगों ने पूर्वजों के साथ एकता या संगति की एक अधिक आध्यात्मिक अवधारणा पर जोर दिया।

कब्रों और समाधियाँ

इब्रानियों में, दफ़नाने का स्थान आम तौर पर पारिवारिक आधार पर निर्धारित किया जाता था। पुराने नियम में एक इस्राएली की उस इच्छा को कि वह परिवार की कब्रगाह में दफनाया जाये के कई संदर्भ मिलते हैं और उसकी मृत्यु को "अपने पितरों के पास जाने" के रूप में वर्णित किया गया है (उत 15:15; 1 राज 13:22)।

हेब्रोन में मकपेला की गुफा पीढ़ियों के उत्तराधिकार के लिए एक कब्र के पारिवारिक "सह-निवास" का एक उदाहरण थी। अब्राहम ने सारा की मृत्यु के समय हिती एप्रोन से यह स्थान खरीदा था (उत 23)। जब अब्राहम की मृत्यु हुई, तो इसहाक और इश्माएल ने उनके शरीर को उसी कब्र में रखा (25:9), और वहाँ याकूब ने अपने माता-पिता, इसहाक और रिबका, के साथ-साथ अपनी पत्नी लिया को भी दफनाया (49:31)। उनकी मृत्यु के बाद, याकूब के शरीर को उनके पिता के साथ उनकी अपनी इच्छा के अनुसार दफनाया गया (49:29; 50:13)। याकूब के पुत्र यूसुफ ने अपने सम्बन्धियों से वादा लिया कि उनके अवशेषों को संरक्षित किया जाएगा ताकि जब परमेश्वर उनके लोगों को मिस्र से वापस लौटने की अनुमति दें, तो उन्हें अपने जन्म-स्थान में ले जाया जा सके (50:25)। शमूएल के बारे में कहा गया है कि उन्हें रामाह में उनके घर में दफनाया गया, जो स्पष्ट रूप से एक पारिवारिक कब्रगाह की ओर संकेत करता है (1 शमू 25:1)। योआब को जंगल में अपने घर में दफनाया गया (1 रा 2:34)। राजा मनश्शे को उसके महल के बगीचे में दफनाया गया (2 रा 21:18) और यहोशू को उसकी अपनी संपत्ति तिमत्सेरह में दफनाया गया (यहो 24:30)। राजा अक्सर दाऊद के नगर में (यरूशलेम

का दक्षिणपूर्वी रिज वाला हिस्सा जिसे सबसे पहले उस महान राजा ने बसाया था) विशेष दफन स्थलों द्वारा अपनी स्मृति को बनाए रखने के लिए सावधान रहते थे। राजा योशियाह ने अपने दफ़नाने की जगह को पहले से ही निर्धारित कर लिया था जिसकी सबसे अधिक संभावना एक पैतृक कब्र है (2 रा 23:30)।

व्यक्तिगत दफ़न स्थल, जैसे बेतेल के पास दबोरा का दफ़न स्थल (उत 35:8) और एप्रात के मार्ग पर राहेल की कहानी (उत 35:1, 20), अचानक मृत्यु के कारण परिवार की कब्र से कुछ दूरी पर होने की आवश्यकता थी।

मृत देहों को कब्रों में दफ़नाया जाता था यानी कि प्राकृतिक गुफाओं या चट्टानों में खुदी हुई कब्रों में, जैसे कि अरिमतिया के यूसुफ की कब्र जहाँ यीशु की देह को रखा गया था (मत्ती 27:59-60)। उन्हें उथली कब्रों में दफनाया जाता था और उनके ऊपर पत्थरों के ढेर रखे जाते थे, ताकि कब्र को चिह्नित किया जा सके और जानवरों द्वारा शरीर को अपवित्र होने से रोका जा सके।

कुछ कब्रों को प्रेम (उत 35:20) और सम्मान (2 रा 23:17) में स्थापित एक स्मारक द्वारा चिह्नित किया गया था, लेकिन पत्थरों को कभी-कभी एक अपमानजनक दफ़नाने की स्थान पर ढेर कर दिया जाता था, जैसे आकान (यहो 7:26) और अबशालोम (2 शमू 18:17) के मामले में हुआ था। मूसा की व्यवस्था द्वारा निषिद्ध औपचारिक संदूषण के खिलाफ चेतावनी देने के लिए कब्रों को अक्सर सजाया या अलंकृत किया जाता था, कभी-कभी चुना फिराया भी जाता था। यीशु ने फरीसियों को फटकारते हुए ऐसी अलंकरण की बात कही (मत्ती 23:27)।

शव का उपचार

याकूब को परमेश्वर द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि "यूसुफ का हाथ तुम्हारी आँखें बंद करेगा" (उत 46:4, आरएसवी) शायद उस प्रथा की ओर संकेत करता है जिसमें एक निकट सम्बन्धी उस व्यक्ति की आँखें बंद करता है जिसकी मृत्यु खुली आँखों के साथ हुई हो। निकट सम्बन्धी भी मृत्यु के तुरन्त बाद शरीर को गले लगा सकते हैं और चूम सकते हैं। शरीर को धोया जाता था और उसको उसी के कपड़ों में तैयार किया जाता था। खुदाई की गई कब्रों में पाए गए पिन और अन्य आभूषण इस बात का प्रमाण हैं कि मृतकों को पूरी तरह से कपड़े पहनाकर दफ़नाया जाता था। सैनिकों को उनके पूरे हथियारों और कवच के साथ दफनाया जाता था, उनके शरीरों को ढालों से ढका या सहारा दिया जाता था, और उनकी तलवारें उनके सिर के नीचे रखी जाती थीं (यहेज 32:27)।

इस्राएल में शव को संरक्षित करना एक सामान्य प्रथा नहीं थी। मिस्रियों द्वारा याकूब और यूसुफ के साथ किया गया व्यवहार एक अपवाद था, नियम नहीं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, मिस्रवासियों ने शव-संरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत

एक लम्बे घुमावदार हुक का उपयोग करके, नाक के छिद्रों के माध्यम से खोपड़ी से मस्तिष्क को टुकड़ों में निकालकर की थी। जब यह हो गया, तो खोपड़ी की गुहा को धूप और मसालों के मिश्रण से धोया गया। शव को बाहर निकाला गया और अंतड़ियों को चार कैनोपिक जार में रखा गया। शव को दफ़नाने की लागत के आधार पर 40 से 80 दिनों की अवधि के लिए नैट्रॉन के घोल में भिगोया गया था। दफ़नाने के समय, शव को सिर से पैर तक महीन मलमल के कपड़े की पट्टियों में लपेटा गया और एक मानव ताबूत में रखा गया। कैनोपिक जार को शरीर के साथ कब्र में रखा गया था, जो व्यक्तित्व के पुनर्मिलन और मृत्यु के बाद उसके जीवित रहने का प्रतीक था।

शाऊल और उसके बेटों के शवों का दाह संस्कार भी सामान्य प्रथा से एक अपवाद था (1 शमू 31:12-13)। रोमी इतिहासकार टैसिटस ने लिखा कि रोमी प्रथा के विपरीत यहूदी धर्मनिष्ठा में मृत शरीरों को जलाने के बजाय दफ़नाने की आवश्यकता थी। मूसा की व्यवस्था के तहत, ऐसी जलन को न्याय के फैसले के रूप में आरक्षित किया गया था (लैव्य 21:9; यहो 7:25)।

शव को तैयार करने के बाद, उसे ताबूत में रखे बिना एक अर्थी (एक साधारण ढांचा जिस पर डंडे रखे जाते हैं) पर ले जाया जाता था। शव को या तो चट्टान से बने कक्ष की दीवार में तैयार किए गए एक आला में या सीधे दफ़नाने की जगह में खोदी गई उथली कब्र में रखा जाता था। शव के साथ न तो अर्थी और न ही किसी तरह का ताबूत गड्ढे में जाता। जो मसाले सुगंध के रूप में और अस्थायी रूप से सड़न को रोकने के लिए उपयोग किए जाते थे, उन्हें सही मायने में शव परिरक्षण का प्रयास नहीं माना जा सकता (मरकुस 16:1)।

जैसा कि हम यीशु के दफ़न के सुसमाचार अभिलेखों से जानते हैं, कुछ कब्रों की गुफाओं के द्वार पर एक मुहर होती थी या तो एक किवाड़ वाला लकड़ी का दरवाजा या एक सपाट पत्थर जिसे किसी जगह पर लुढ़काया जा सकता था। ऐसी पत्थर की मुहर को केवल अत्यधिक प्रयास से ही फिर से खोला जा सकता था (मर 15:46; 16:3-4)। नए नियम समय में यहूदी कभी-कभी परिवार की कब्र का उपयोग करके पहले से दफनाए गए रिश्तेदारों की सूखी हड्डियों को अस्थिपात्रों में रखकर बचत करते थे। ये बक्से जैसे पात्र शायद रोमियों द्वारा दाह संस्कार के बाद राख रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले संदूकों का अनुकूलन थे।

मूसा की व्यवस्था के तहत, शारीरिक संपर्क के माध्यम से या शोक की औपचारिकताओं में भाग लेने से धार्मिक अपवित्रता होती थी। विशेष रूप से कड़े निषेध इस्राएल के याजकों पर लागू होते थे। महायाजक स्वयं शोक से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हो सकता था। विशेष रूप से, उसे "अपने पिता या माता के होने पर भी, मृत व्यक्ति के पास जाकर कभी भी खुद को अपवित्र नहीं करना चाहिए।" उसे अपने माता-पिता के

अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के अभिषेक तेल द्वारा पवित्र किया गया है" (लैव्य 21:10-12, एनएलटी)।

यद्यपि प्रथाएँ और प्रक्रियाएँ पुराने नियम से नए नियम समय तक थोड़ी ही बदली गई थीं और कुछ अतिरिक्त विवरण नए नियम के अभिलेखों में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, यह उल्लेख किया गया है कि शव को धोया गया था (प्रेरि 9:37)। फिर शरीर को अभिषेक किया गया और मसालों के साथ मलमल कपड़ों में लपेटा गया (मर 16:1; यहू 19:40)। अंत में, अंगों को कसकर बांधा गया और सिर को एक अलग कपड़े के टुकड़े से ढक दिया गया (यहू 11:44)।

यह भी देखें शोक; अंत्येष्टि प्रथाएँ।

दबीर (व्यक्ति)

एग्लोन के राजाओं में से एक जो यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक का सहयोगी बन गया। दबीर को यहोशू ने मार डाला (यहो 10:22-27)।

दबीर (स्थान)

1. इससे पहले कि इसे इस्राएलियों द्वारा जीता जाए, यह कनानी नगर मूल रूप से अनाकवंशी द्वारा नियंत्रित किया गया था (यहो 11:21; 15:15)। दबीर की विजय के दो विवरण हैं (10:38-39; 15:13-17)। इनमें से एक यहोशू को विजेता के रूप में प्रस्तुत करता है, और दूसरा ओलीएल को विजेता के रूप में प्रस्तुत करता है (कालेब के अनुरोध पर)। यह संभव है कि ओलीएल का विवरण यहोशू के विवरण का एक और विस्तार मात्र हो, या यह संभव है कि दबीर को कनानियों ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया हो और ओलीएल कनजी का विवरण इस्राएलियों द्वारा बाद में फिर से अपने कब्जे में लेने की बात कहता हो। हालाँकि, बाद वाला विवरण यहोशू के विवरण की स्पष्ट अंतिमता के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि पहला विवरण अधिक संभावित है।

दबीर और उसके चरागाहों को आखिरकार हारूनियों के पुरोहित वंशजों को दे दिया गया (यहो 21:15; 1 इति 6:58)। यह उचित लग सकता है, क्योंकि इस्राएलियों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले, दबीर अपने मूर्तिपूजक मंदिर के लिए जाना जाता था। दबीर को किर्यसेपेर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है "पुस्तकों का नगर" (पद 15)। इसका सटीक स्थान विद्वानों के बीच विवादित है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह दक्षिणी यहूदी पहाड़ी देश में खिरबेत रबूद के पास स्थित था।

2. यरदन नदी के पूर्व में गलील सागर के पास गादी नगर (यहो 13:26)। यह संभवतः लोदबार नगर (2 शमु 9:4-5; 17:27; आमो 6:13) के समान ही स्थान है, जहाँ मपीबोशेत कभी दाऊद द्वारा बुलाए जाने से पहले रहता था।

3. यहूदा की उत्तरी सीमा पर स्थित एक नगर, जो यरूशलेम से लगभग 10 मील (16 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है (यहो 15:7)।

दबोरा

दबोरा

पुराने नियम की दो महिलाओं का नाम। इब्रानी में, दबोरा का अर्थ है "मधुमक्खी" (भज 118:12; यशा 7:18)।

1. रिबका की दाई (उत 35:8)। दबोरा का देहांत तब हुआ जब वह अपने स्वामी याकूब के घराने के साथ बेतेल की यात्रा कर रही थीं। उन्हें एक स्थान पर दफनाया गया जिसे *अल्लोन-बक्कूत* (जिसका अर्थ है "रोने का बलूत") के नाम से जाना जाता है। यह दिखाता है कि वह बहुत प्रिय थीं। वह संभवतः रिबका की लंबे समय से मित्र थीं (देखें उत 24:59-61)।
2. एक भविष्यद्वक्तिन और न्यायि (न्या 4-5)। दबोरा की भूमिका एक भविष्यद्वक्तिन के रूप में परमेश्वर का संदेश पहुँचाना था। एक न्यायि के रूप में, वह इस्राएलियों की अगुवाई करना था। जबकि बाइबल में अन्य महिलाओं ने भी भविष्यद्वक्तिन के रूप में कार्य किया, यह आम बात नहीं थी। अन्य भविष्यद्वक्तिनियों में शामिल हैं:

- मिर्याम (निर्ग 15:20)
- हुल्दा (2 रा 22:14)
- हन्नाह (लूका 2:36)

दबोरा अद्वितीय थीं क्योंकि इससे पहले कि उनकी जीवन की मुख्य घटनाएँ घटित हो वह पहले से ही लोगों का नेतृत्व एक न्यायि के रूप में कर रही थीं (न्या 4:4)। उनके पति, लप्पीदोत, के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

दबोरा को "इस्राएल की माता" के रूप में सम्मानित किया गया था (न्या 5:7)। वह एक स्थान पर रहती थीं, और लोग उससे मार्गदर्शन के लिए आते थे। 200 से अधिक वर्षों बाद, जब न्यायियों लिखा गया, तो एक विशाल खजूर उस स्थान को

चिह्नित करता था। यद्यपि वह बिन्यामीन की भूमि में रहती थीं (न्या 4:5; तुलना करें यहो 16:2; 18:13), दबोरा शायद एग्रेम के गोत्र से थीं, जो उत्तरी इस्राएल का सबसे प्रमुख गोत्र था। लेकिन, कुछ विद्वान कहते हैं कि वह इसाकार के गोत्र से आई थीं (न्या 5:14-15)। उस समय, गोत्र ढीले ढंग से संगठित थे। वे हमेशा अपने निर्धारित क्षेत्र में नहीं रहते थे।

दबोरा के उत्कृष्ट नेतृत्व में, कम हथियारों से सुसज्जित इस्राएलियों ने एस्त्रेलोन के मैदान में कनानियों को पराजित किया (न्या 4:15)। कीशोन नदी की बहाव ने शत्रुओं के रथों को बाधित कर दिया (न्या 5:21-22)। कनानी उत्तर की ओर भागे, शायद मगिदो के पास तानाक की ओर (न्या 5:19)। वे इस्राएल में कभी शत्रु के रूप में वापस नहीं आए। दबोरा का गीत (न्या 5) न्यायियों 4 की गद्य, इसी घटना का काव्यात्मक संस्करण है।

यह भी देखें बाराक; दबोरा, का गीत; न्यायियों, की पुस्तक।

दबोरा का गीत

दबोरा का गीत, जो न्यायियों 5 में पाया जाता है, कनानियों पर इस्राएल की विजय का उत्सव मनाने वाला प्राचीन काव्य है। यह मूसा के गीत (निर्ग 15:1-18) के समान है और न्यायियों 4 में गद्य वर्णन के साथ मेल खाता है। दबोरा का गीत कनान के शक्तिशाली राजा, हासोर के याबीन और उसके सेनापति सीसरा की चमत्कारी हार का वर्णन करता है। इस गीत की काव्यात्मक शैली और कभी-कभी प्राचीन इब्री रूपों का उपयोग आधुनिक बाइबल संस्करणों में थोड़े भिन्न अनुवादों में परिलक्षित होता है। इस कविता की ऊर्जावान भाषा शैली से यह प्रतीत होता है कि यह युद्ध की चश्मदीद गवाह द्वारा रचा गया था, संभवतः स्वयं दबोरा द्वारा।

न्यायियों 5:2 में इस्राएल को प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरी उद्घोषणा विदेशी राजाओं को इस्राएल के परमेश्वर और उसके कार्यों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह स्पष्ट नहीं है कि पद 4-5 वर्तमान युद्ध का वर्णन करते हैं या परमेश्वर की मूसा के साथ सीनै पर्वत पर हुई पिछली उपस्थिति का उल्लेख करते हैं। पद 5 का अनुवाद इस प्रकार हो सकता है, "यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघलकर बहने लगा।"

दबोरा का परिचय सबसे पहले पद 7 में होता है। पद 8 का तात्पर्य यह हो सकता है कि कनानी उत्पीड़न के कारण इस्राएल में खुलेआम हथियार प्रदर्शित नहीं हो सकते थे या, अधिक संभावना है कि कनानियों ने इस्राएल में सभी हथियार बनाने वाले उद्योग को नष्ट कर दिया था (पुष्टि करें 1 शमु 13:19)। भय, अनिर्णय और अलगाव के माहौल में, दबोरा, न्यायी ने इस्राएली गोत्रों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। जब दबोरा ने पूरी जाति से सहायता की अपील की, तो कुछ गोत्र

उदासीन रहे, परन्तु अन्य ने सहायता प्रदान की। युद्ध तानाक में हुआ, जो ताबोर पर्वत के दक्षिण-पश्चिम में 15 मील (24.1 किलोमीटर) दूर था। कनानियों ने उस क्षेत्र में अपनी सेना जुटाई थी (न्या 4:13), इसलिए इस्राएलियों ने अपने पर्वतीय स्थिति का जो भी लाभ होता, उसे खो दिया। हालाँकि, दबोरा के गीत से यह संकेत मिलता है कि यहोवा ने हस्तक्षेप किया, संभवतः किसी भयंकर तूफान के माध्यम से। यह दिव्य सहायता का उल्लेख न्यायियों 4:14 में भी किया गया है ("क्योंकि प्रभु आपके आगे चल रहे हैं,")। सितारे, जिन्होंने सीसरा से युद्ध किया और नदी कीशोन नदी की बाढ़ इस्राएल की मदद करने वाली प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं (न्या 5:20-21)। इसके अतिरिक्त, कनानियों के रथों का कोई भी लाभ तब समाप्त हो गया जब वीर इब्री स्त्री, याएल ने सीसरा (रथ अगुवा) को मार डाला (पद 24-27)। सीसरा की मृत्यु ने इस्राएली सेनापति बाराक के लिए दबोरा की भविष्यवाणी को पूरा किया कि स्त्री, न कि वह, उस उपलब्धि के लिए महिमा प्राप्त करेगी (न्या 4:9)।

सीसरा की माता को दुःखद रूप से उसकी वापसी की प्रतीक्षा करते हुए देखा जाता है। उस कनानी स्त्री के व्यंग्यात्मक चित्रण के विपरीत, दबोरा के गीत के अन्तिम शब्द भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रबल प्रार्थना हैं। यद्यपि याएल धन्य थी (न्या 5:24) और दबोरा प्रशंसित थी, इस्राएल के परमेश्वर (पद 1-3) को महिमा प्राप्त हुई।

दब्बेशेत

दब्बेशेत

ऊँट के कूबड़ के लिए नाम (यशा 30:6)। यह नाम एक शहर ("ऊँट के कूबड़ वाली पहाड़ी") को भी संदर्भित करता है जो ज़बूलून के गोत्र को विरासत में मिली भूमि की पश्चिमी सीमा पर स्थित है (यहो 19:11)।

दमड़ी

1. आई.आर.वी. अनुवाद में पैसे, एक तांबे का सिक्का जो चांदी के दीनार का सोलहवां हिस्सा है (मती 10:29; लूका 12:6)।

2. आई.आर.वी. अनुवाद में एक और शब्द जिसका अनुवाद "पैसा" किया गया है, एक सिक्का जो ऊपर के #1 का चौथाई हिस्सा है, या दीनार का चौसठवां हिस्सा है (मती 5:26; मरकुस 12:42)।

यह भी देखेंसिक्के; पैसा।

दमड़ी

दमड़ी

छोटा पीतल या तांबे का सिक्का जो केवल एक अधेले के बराबर होती है (मर 12:42)। देखेंसिक्के; धन।

दमरिस

स्त्री का उल्लेख (प्रेरि 17:34) एथेंस शहर में जब पौलुस ने वहाँ प्रचार किया तो सबसे पहले विश्वास करनेवालों में से एक के रूप में किया गया है। चूँकि लूका ने उसका नाम विशेष रूप से लिया है, इसलिए वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकती थी। (देखें प्रेरि 13:50; 17:12)।

दमिश्क

यरूशलेम से लगभग 160 मील (257 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित, अरामी नखलिस्तान शहर, जो तीन ओर से पहाड़ों से सुरक्षित है और व्यापार मार्गों पर स्थित है। दमिश्क नाम आसपास के क्षेत्र और दक्षिणी अरामी राज्य को भी संदर्भित कर सकता है। रेगिस्तान के निकट होने के बाद भी, यह जिला बादाम, खुबानी, कपास, सन, अनाज, जूट, जैतून, पिस्ता, अनार, तम्बाकू, दाख की बारी और अखरोट में समृद्ध है। ये फसलें अच्छी तरह से उगती हैं क्योंकि भूमि को दो नदियों द्वारा सींचा जाता है: नहर बरदा, "द कूल" (बाइबिल का नाम अबाना), जो उत्तर-पश्चिम पहाड़ों से एक गहरी तराई के माध्यम से शहर तक बहती है; और नहर एल-अवज, "द क्रूकड" (बाइबिल का नाम पर्पर), जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर 400 वर्ग मील (643.6 वर्ग किलोमीटर) भूमि की सिंचाई करती हैं। बाइबिल के समय में उनकी सुन्दरता और महत्व को उस क्षेत्र के निवासी नामान के घमण्डी शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है, जिन्होंने लगभग अपनी कोढ़ को यरदन में धोने से इनकार कर दिया था, जैसा कि एलीशा ने बताया था, क्योंकि यह अबाना और पर्पर की तुलना में एक बहुत ही मामूली नदी थी (2रा 5)।

कई व्यापार मार्गों में से जो इस क्षेत्र में मिलते थे, एक सोर की ओर और भूमध्यसागरीय तटरेखा के नीचे जाता था, दूसरा मगिदो की ओर और अंततः नोप और मिस्र की ओर जाता था, और तीसरा एस्योनगेबेर की खाड़ी की ओर जाता था।

दमिश्क का पहला बाइबिल उल्लेख (उत 14:15) अब्राहम के उस सफल आक्रमण के संदर्भ में है जिसमें उन्होंने उन राजाओं के दल पर हमला किया जिन्होंने लूट और उनके परिवार का अपहरण किया था। बाइबिल में इस शहर का फिर से उल्लेख तब तक नहीं होता जब तक कि दाऊद का समय नहीं आता (लगभग 1000 ईसा पूर्व)।

इस्राएल ने मेसोपोटामिया और मिस्र के बीच व्यापार मार्गों के साथ एक रणनीतिक स्थिति पर कब्जा किया। यद्यपि यहोशू और न्यायियों के समय में इस्राएल अपने निकटतम पड़ोसियों, एमोरी, मोआबी, पलिश्टी, अम्मोनी और मिद्यानी के साथ संघर्ष में था, लेकिन अराम से अपेक्षाकृत कम विरोध था।

शाऊल के समय तक, दमिश्क के उत्तर में स्थित एक अरामी राज्य, सोबा, इस्राएलियों के लिए खतरा बन गया था। उस समय दमिश्क संभवतः सोबा के साथ संधि में था, और इस्राएलियों ने एक रक्षात्मक कार्रवाई की (1 शमु 14:47)। दाऊद ने बाद में सोबा के हदादेजेर से जीत लिया और दक्षिणी अराम और दमिश्क पर नियंत्रण प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने अपनी सेना को तैनात किया। योआब के अधीन दाऊद की सेनाएँ सफल होती रहीं, और दमिश्क से इस्राएल को भेंट भेजी गई। हदादेजेर के एक हाकिम, रजोन, ने विद्रोह किया और दमिश्क क्षेत्र में एक छापेमार दल को इकट्ठा किया। बाद में, सुलेमान के राज्य में उन्होंने इस्राएलियों के क्षेत्रीय आर्थिक नियंत्रण को भी कमजोर कर दिया और लगभग 940 ईसा पूर्व दमिश्क में स्वयं को राजा के रूप में स्थापित किया (1 रा 11:23-25)।

बेन्हदद प्रथम के राज्य में, लगभग 883-843 ईसा पूर्व, दमिश्क के सैनिकों ने सामरिया को घेर लिया और अहाब को उचित शर्तें भेजीं, जिन्हें तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। जब बेन्हदद अशूरियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चला रहे थे, तब दमिश्क अपनी शक्ति के चरम पर था। इस समय, जब यहोराम, अहाब का पुत्र, इस्राएल का राजा था, तो अरामी सेनापति नामान, जो कोढ़ी था, भविष्यद्वक्ता एलीशा द्वारा तब ठीक किया गया जब उन्होंने नम्रता से निर्धारित चंगाई को स्वीकार किया।

अहाब के साथ अपनी लड़ाई में राजा को मारकर राज्य पर विजय प्राप्त करने की रणनीति बेन्हदद के लिए सफल रही थी, और उन्होंने उसी नीति का पालन जारी रखा। थोड़े समय बाद, सामरिया को अधीन करने के एक और प्रयास में, उन्होंने यहोराम या भविष्यद्वक्ता एलीशा की हत्या करने के लिए हत्यारे भेजे। प्रभु ने अनुसरण करनेवाले लोगों के जीवन की रक्षा की, और अरामी बिना सफलता के हमला करते रहे। कई वर्षों बाद, एलीशा, जिन्होंने अरामी लोगों का सम्मान प्राप्त कर लिया था, दमिश्क में साहसपूर्वक प्रवेश किया और घोषणा की कि बेन्हदद की बीमारी घातक नहीं थी, लेकिन उनकी मृत्यु निकट थी। इसके बाद बेन्हदद की हत्या हजाएल द्वारा की गई, जिन्होंने फिर उत्तराधिकार प्राप्त किया। यद्यपि लगभग 838 ईसा पूर्व में दमिश्क को अशूर द्वारा पूरी तरह से पराजित कर दिया गया था, हजाएल ने जल्दी से पुनः उभर कर 830 ईसा पूर्व तक एलीशा की अन्य भविष्यद्वक्ताओं को पूरा किया। दमिश्क की सेनाओं ने तब पलिश्टी क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, और मन्दिर के पवित्र वस्तुओं का उपयोग अरामी लोगों को रिश्वत देने और यरूशलेम को बचाने के लिए किया गया (2 रा 12:17-18)।

इस्राएल को अधीन बनाए रखने की योजना बनाते हुए, बेन्हदद द्वितीय को इसके बदले अशूर के फिर से शुरू हुए हमलों का सामना करना पड़ा। 803 ईसा पूर्व में दमिश्क अशूर का सहायक बन गया, लेकिन उत्तरी सेना उस क्षेत्र को बनाए रखने में असमर्थ रही। एक और अभियान के बाद जिसमें अशूर फिर से बलशाली साबित हुआ, एक कमजोर दमिश्क 795 ईसा पूर्व में एक इस्राएली विद्रोह को दबाने में असमर्थ था। यारोबाम द्वितीय के समय तक, दमिश्कियों को सामरिया को भेंट-शुल्क देना पड़ा (2 रा 14:28)।

लगभग 738 ईसा पूर्व में, आराम के नए अगुआ रसीन के नेतृत्व में, अरामी लोगों ने इस्राएल के राजा पेकह के साथ मिलकर यहूदा को अधीन करने के लिए सेना बनाई। अधिकतर भूमि पर कब्जा कर लिया गया, परन्तु यरूशलेम की उनकी घेराबन्दी असफल रही (2 रा 16:5-6; 2 इति 28:5)। दमिश्क के लिए इस प्रतीति होने वाली सफलता के समय, यशायाह (यशा 8:4; 17:1), आमोस (आमो 1:3-5), और यिर्मयाह (यिर्म 49:23-27) द्वारा शहर पर दण्ड की भविष्यद्वक्ता की गई थी। परमेश्वर को अस्वीकार करते हुए, यहूदा के आहाज ने सुरक्षा के लिए अशूरियों के साथ संधि की और रुख किया, जिन्हें उन्होंने मन्दिर के खजाने से रिश्वत दी। अशूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ("पुल") ने सहमति दी और अरामी-इस्राएली संघ के विरुद्ध कदम बढ़ाया। इस्राएल को पराजित करने के बाद, उन्होंने दमिश्क पर चढ़ाई किया, नगर को लूटा, जनसंख्या को निर्वासित किया, और उन्हें अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों के विदेशियों से बदल दिया। दमिश्क अब एक स्वतंत्र नगर-राज्य नहीं रहा।

इसके प्रमुख स्थान के कारण, दमिश्क महत्वपूर्ण बना रहा, और अशूरियों ने इस शहर का उपयोग एक प्रान्तीय राजधानी के रूप में किया। उनके अभिलेखों में इसे 727, 720, और 694 ईसा पूर्व में, और अशूरबनीपाल के दिनों में (669-663 ईसा पूर्व) उल्लेख किया गया है। अशूर विश्व प्रभुत्व नव-बाबेल के प्रभुत्व के आगे झुक गया, जिसे बाद में मादी-फारस के प्रभुत्व ने बदल दिया। फारसी नियंत्रण की अवधि के दौरान, दमिश्क एक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र था। सिकन्दर महान के शासन के तहत, दमिश्क का महत्व अन्ताकिया की व्यावसायिक महत्वता के उदय के कारण कम हो गया।

अन्तर-नियम काल के दौरान, दमिश्क एक शासक से दूसरे शासक के अधीन होता रहा। सिकन्दर की मृत्यु के बाद, यह नगर मिस्र के टॉल्मी और बाबेल के सेल्यूकस के नियंत्रण में था। लगभग 100 ईसा पूर्व से पहले, आराम का विभाजन हुआ, जिसमें दमिश्क को कोएले-आराम की राजधानी बना दिया गया। इसके गैर-अरामी राजा घरेलू अर्थव्यवस्था और विदेशों में पारथी, हस्मोनियों, और इदूमिया के साथ लगातार समस्याओं में थे, जिन्होंने अरितास के अधीन 84 से 72 ईसा पूर्व तक दमिश्क पर नियंत्रण किया। इसके बाद, अधिकार हस्मोनियों, जो मक्काबियों के वंशज थे, और फिर इदुमियों

(हेरोदेस) के पास चला गया। इस क्षेत्र को 65 ईसा पूर्व में रोम द्वारा अराम की पराजय के बाद रोम प्रभुत्व के अधीन कर दिया गया।

मसीह की मृत्यु के तुरन्त बाद, इद्रूमिया ने क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और एक राज्यपाल अगुआ के माध्यम से सेला से दमिश्क पर शासन किया। यह एक अरब नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण में था, संभवतः अरितास चतुर्थ, जब तरसुस के शाऊल ने दमिश्क के मसीहों को समाप्त करने के लिए यहूदी अधिकार की माँग की (2 कुरि 11:32)। लूका की जानकारी प्रेरि 9 में, जो पौलुस के अपने अंगीकार द्वारा पुष्टि की गई है (प्रेरि 22:5-21; 26:11-23), शाऊल के दर्शन, अंधेपन, और दमिश्क के रास्ते पर उसके पश्चाताप का वर्णन करती है। यह संभवतः उस स्थान के निकट था जहाँ अरामी सैनिकों को अंधा कर दिया गया था जब वे एलीशा की हत्या की योजना बना रहे थे (2 रा 6:18-23)। जब शाऊल की दृष्टि 'सीधी' नामक सड़क पर एक घर में बहाल हुई, तो उन्होंने मसीही मत का प्रचार किया। यहूदी क्षेत्र में उनके प्रचार के कारण इतना बड़ा हंगामा हुआ कि राज्यपाल शाऊल की हत्या को पारम्परिक यहूदियों द्वारा सहन करने के लिए तैयार था। प्रेरि 9:23-25 में उनके यरूशलेम भागने का वर्णन है। इसके बाद बाइबिल के इतिहास में दमिश्क का उल्लेख नहीं है।

यह भी देखें अराम, अरामी.

दमिश्क का अराम

अराम (जिसे सीरिया भी कहा जाता है) के कई नगर-राज्यों में से एक। इस राज्य का मुख्य नगर दमिश्क था। दमिश्क के अराम पर राजा दाऊद ने विजय प्राप्त किया (1 इति 18:3-6)। देखें दमिश्क।

दया

एक ईश्वरीय गुण जिसके द्वारा परमेश्वर अपने वादों को विश्वासपूर्वक निभाते हैं और अपने चुने हुए लोगों के प्रति उनकी अयोग्यता और अविश्वास के बावजूद अपने वाचा संबंध को उनके साथ बनाए रखते हैं (व्य.वि. 30:1-6; यशा 14:1; यहज 39:25-29; रोम 9:15-16, 23; 11:32; इफि 2:4)।

दया का बाइबिल का अर्थ अत्यंत समृद्ध और जटिल है जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए कई इब्रानी और यूनानी शब्दों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, अनुवाद में अर्थ के आयामों को व्यक्त करने के लिए कई पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया जाता है जैसे "दयालुता" "प्रेमपूर्ण दयालुता" "भलाई" "अनुग्रह," "कृपा,"

"तरस," "करुणा," और "अटल प्रेम।" दया की अवधारणा में अपराधियों या विरोधियों को क्षमा करने और उनकी दुखद स्थिति में उनकी मदद करने या उन्हें बचाने की सहानुभूतिपूर्ण प्रवृत्ति प्रमुख है।

धर्मवैज्ञानिक महत्व

दयालुता की अवधारणा के केंद्र में परमेश्वर का प्रेम है जो उन लोगों के लिए उनके अनुग्रहकारी उद्धार कार्यों में स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है जिनसे उन्होंने वाचा संबंध में खुद को प्रतिबद्ध किया है। पुराने नियम में उन्होंने इस्राएल के लोगों को अपना होने के लिए चुना और उन पर अपनी दया दिखाई (निर्ग 33:19; यशा 54:10; 63:9)। परमेश्वर लगातार अपने अवज्ञाकारी और भटके हुए लोगों को सहन करते हैं और उन्हें वापस अपनी ओर खींचने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। भजनकार परमेश्वर को एक पिता के रूप में वर्णित करते हैं जो अपने बच्चों पर दया करते हैं जो उनका सम्मान करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं (भज 103:13)। होशे परमेश्वर को एक प्रेमपूर्ण पिता के रूप में चित्रित करते हैं जो स्वर्ग से अपने विद्रोही और भटके हुए लोगों को करुणा से भरे दिल के साथ देखते हैं (होश 11; पुष्टि करें यिर्म 31:20)। वह इस्राएल को भी एक अविश्वासी और व्यभिचारिणी पत्नी मानते हैं जिसे परमेश्वर एक विश्वासयोग्य पति के रूप में प्रेम करते हैं बावजूद इसके कि उनकी स्थिति धर्मत्यागी और पापपूर्ण हैं (होशे 1-3; तुलना करें 54:4-8 है)। यशायाह परमेश्वर को एक माँ के रूप में चित्रित करते हैं जो अपने गर्भ के पुत्र के लिए दयावन्त हैं (यशा 49:15)। ये चित्र परमेश्वर की दया को समृद्ध और विभिन्न तरीकों से प्रकट करते हैं। अन्य आयामों में क्षमा और अनुग्रह में पुनः स्थापन (2 रा 13:23; यशा 54:8; योए 2:18-32; मीक 7:18-20) और संकट और खतरों से मुक्ति शामिल हैं (नहे 9:19-21; भज 40:11-17; 69:16-36; 79:8-9; यशा 49:10)।

इस्राएल ने एक वाचाबन्ध राष्ट्र के रूप में जो कुछ भी परमेश्वर के स्थिर प्रेम और विश्वासयोग्यता के बारे में सीखा था, उसके कारण, भक्त यहूदी स्वाभाविक रूप से आवश्यकता के समय में ईश्वरीय दया और क्षमा के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे, जो मन फिराव के भजनों में (भज 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143), और साथ ही अन्य पुराने नियम के अंशों में (निर्ग 34:6; नहे 9:17; भज 57; 79; 86; 123; यशा 33:1-6; दानि 9:3-19; योए 2:13) सुंदरता से व्यक्त किया गया है। यह परमेश्वर की दया को दर्शाता है जो मन फिराव करने वाले व्यक्ति को ईश्वरीय अनुग्रह और नाराज प्रभु के साथ पुनर्मिलन की आशा और आश्वासन देती है।

नए नियम में एक बहुत ही वर्णनात्मक यूनानी शब्द का उपयोग जरूरतमंदों के प्रति यीशु की दया के लिए किया गया है (मत्ती 9:36; 14:14; 20:34)। यह उनकी दया और करुणा को एक तीव्र क्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है जिसका शाब्दिक अनुवाद "किसी के अंतःकरण तक हिल जाना" है।

इब्रानी लोग अंतकरण को भावनाओं का केंद्र मानते थे, विशेष रूप से सबसे कोमल दयालुता का। यीशु का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे ज़रूरतमंदों के प्रति अपने आंतरिक करुणा से अत्यंत प्रभावित हुए और उनके कष्टों को दूर करने के लिए —चंगा करने के लिए ([मत्ती 20:34](#); [मर 1:41](#)), मृतकों को जीवित करने के लिए ([लूका 7:13](#)), और भूखों को भोजन देने के लिए ([मत्ती 15:32](#)) स्वाभाविक रूप से कार्य किया।

पुराने नियम में परमेश्वर की दया की अवधारणा, जो उनकी वाचा के लोगों के प्रति उनकी विश्वासयोग्यता में व्यक्त होती है, वह नए नियम में भी पाई जाती है ([लूका 1:50, 54, 72, 78](#); [इफि 2:4](#); [1 तीमु 1:2](#); [1 पत 1:3](#); [2:10](#))। नए नियम में दया का सबसे विशिष्ट उपयोग यह है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से मानवता के लिए उद्धार प्रदान किया ([रोम 11:30-32](#); [इफ 2:4](#))। परमेश्वर "दया के पिता" हैं ([2 कुर 1:3](#)), जो वह अपने पुत्र में विश्वास करने वालों पर प्रदान करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह "दया में इतने धनी" है कि उन्होंने उन लोगों को बचाया जो आत्मिक रूप से मृत और अपने पापों द्वारा बर्बाद हो चुके थे ([इफ 2:4-6](#))। यह परमेश्वर की दया है कि किसी को माफ किया जाता है और अनंत जीवन दिया जाता है ([1 तीमु 1:13-16](#))।

दूसरों पर दया दिखाने की लोगों की जिम्मेदारी

क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया स्वतंत्र रूप से दी है, चाहे वे योग्य हों या निष्ठावान हों, लोगों को दूसरों पर दया दिखाकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए, भले ही वे इसके योग्य न हों या इसे न खोजते हों। वास्तव में, लोगों को दयालु होने का आदेश दिया गया है, विशेष रूप से गरीबों, ज़रूरतमंदों, विधवाओं और अनाथों के प्रति ([नीति 14:31](#); [19:17](#); [मीक 6:8](#); [जक 7:9-10](#); [कुल 3:12](#))। परमेश्वर अनुष्ठानिक बलिदान से अधिक दया को महत्व देते हैं ([मत्ती 9:13](#))। मसीह में परमेश्वर की दया वास्तव में लोगों को दूसरों के प्रति उसी तरह से कार्य करने के लिए बाध्य करती है जैसे परमेश्वर ने उनके प्रति किया है। प्रभु ने अपने उपदेश के लिए दया को एक नींव बनाया ([मत्ती 5:7](#); [9:13](#); [12:7](#); [23:23](#); [लूका 6:36](#); [10:37](#); [याकू 3:17](#))। उनके आगमन की प्रतीक्षा और घोषणा उस दया के संदर्भ में की गई थी, जो उनके सेवा लक्ष्य की विशेषता होगी ([लूका 1:50, 54, 72, 78](#))।

मसीही कलीसिया के सदस्यों को एक-दूसरे के प्रति दया और व्यावहारिक चिंता दिखाने चाहिए। वे एक-दूसरे को सहायता और राहत, प्रेम और सांत्वना देने के लिए हैं, जैसे मसीह ने उनकी आवश्यकता में उन्हें स्वतंत्र रूप से दिया। प्रेरित याकूब ऐसे अच्छे कार्यों की आवश्यक प्रकृति को सच्चे विश्वास का सार बताता है ([याकू 2:14-26](#))। यह दया थी जो अच्छे सामग्री ने उस व्यक्ति के प्रति दिखाई जिसे पीटा और लूटा गया था, जिसे प्रभु ने विशेष प्रशंसा के लिए चुना था ([लूका](#)

[10:36-37](#))। दया से परिपूर्ण होना स्वर्ग के राज्य के नागरिकों का एक विशिष्ट गुण है ([मत्ती 5:7](#))।

यह भी देखें परमेश्वर का अस्तित्व और गुण; अनुग्रह; प्रेम.

दया

देखिए करुणा।

दया का आसन

साक्षीपत्र के सन्दूक के ऊपर रखी सोने की पट्टी, जिसके दोनों सिरों पर करूब जुड़े होते हैं, को बाइबल के कई अंग्रेजी संस्करणों में "दया का आसन" कहा जाता है (पुष्टि करें [निर्ग 25:17-22](#))। इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद "दया का आसन" के रूप में किया गया है, तकनीकी रूप से "प्रायश्चित" के रूप में सबसे अच्छा अनुवादित होता है, जो एक उपहार की भेंट द्वारा क्रोध को हटाने का संकेत देता है। इस पदनाम का महत्व प्रायश्चित के दिन पर किए गए विधि में पाया जाता था, जो वर्ष में एक बार आयोजित होता था, जब इस्राएल के लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए दया के आसन पर लहू छिड़का जाता था ([लैव्य 16](#))। सन्दूक पर इस आवरण और इससे जुड़े विधि के महत्व के कारण, मंदिर में जिस पवित्र स्थान में सन्दूक रखा गया था, उसे [1 इतिहास 28:11](#) (आर.एस.वी) में "प्रायश्चित का स्थान" कहा गया है। शब्द "दया का आसन" इब्रानी शब्द लूथर के जर्मन अनुवाद से अंग्रेजी उपयोग में आया, जिसका इब्रानी से उचित अनुवाद करना कठिन है (पुष्टि करें; एन.आई.वी "प्रायश्चित आवरण" और एन.एल.टी "सन्दूक का आवरण")।

दया के आसन का माप ढाई हाथ (45 इंच, या 114.3 सेंटीमीटर) और डेढ़ हाथ (27 इंच, 68.6 सेंटीमीटर) था। दोनों छोर पर करूब भी सोने से बने थे और एक दूसरे के सामने थे और उनके पंख सन्दूक के ऊपर ऊपर की ओर फैले हुए थे। यह सन्दूक के ऊपर का स्थान था जहाँ एक विशेष अर्थ में प्रभु की अपने लोगों के साथ उपस्थिति स्थानीयकृत थी, और जहाँ से प्रभु ने मूसा को अपनी आज्ञाएँ बताईं ([निर्ग 25:22](#); पुष्टि करें [लैव्य 16:2](#) भी)। सन्दूक के ऊपर की जगह के साथ प्रभु की उपस्थिति के निकट संबंध के कारण, कहा जाता है कि वह करूबों के बीच सिंहासन पर विराजमान हैं ([1 शमू 4:4](#); [2 शमू 6:2](#))। सन्दूक में ही पत्थर की पटियाएँ थीं जिन पर दस आज्ञाएँ लिखी हुई थीं जो इस्राएलियों के अपने ईश्वरीय राजा के प्रति वाचागत दायित्वों का सारांश प्रस्तुत करती थीं। जब इस्राएल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके और उसकी आज्ञाओं को तोड़कर अपने वाचागत दायित्वों को पूरा करने में विफल हो गए, तो प्रायश्चित के स्थान पर छिड़का गया बलिदान का लहू उनके

पापों का प्रायश्चित्त करता था और उन्हें परमेश्वर के साथ मेल कराता था।

प्रायश्चित्त या दया का आसन यीशु की ओर संकेत करता है, जिसे पौलुस ([रोम 3:25](#)) ने उन सभी के लिए अपने लहू में विश्वास के माध्यम से "प्रायश्चित्त का साधन" कहा है जिन्होंने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यहाँ [रोमियों 3:25](#) में "प्रायश्चित्त" के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द वही यूनानी शब्द है जिसका उपयोग सेप्टुआजेंट और [इब्रानियों 9:5](#) में पुराने नियम में दया का आसन के लिए इब्रानी शब्द का अनुवाद करने के लिए लगातार किया जाता है।

यह भी देखें वाचा का सन्दूक; प्रायश्चित्त; मिलाप वाला तम्बू; मन्दिर।

दरियाई घोड़ा (जलगज)

दरियाई घोड़ा (जलगज)

बाइबल में वर्णित एक बड़ा जानवर जिसकी अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की गई है। किंग जेम्स संस्करण में इस शब्द का सीधा अनुवाद "बेहेमोथ" किया गया है। आज, अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि यह दरियाई घोड़े (*हिप्पोपोटामस एम्फीबियस*) को संदर्भित करता है। यह एक बड़ा जलीय जानवर है जिसकी मोटी त्वचा, बड़ा सिर, भारी बाल रहित शरीर और छोटे पैर होते हैं। इसके नाखून छोटे खुरों (घोड़ों और गायों के कठोर पैरों के समान) जैसे दिखते हैं।

[अय्यूब 40:15-24](#) में वर्णित वर्णन आधुनिक दरियाई घोड़े से काफ़ी हद तक मेल खाता है। अंतर सिर्फ़ इतना है कि पूंछ का वर्णन कैसे किया गया है। आज, दरियाई घोड़े केवल अफ्रीकी नदियों में रहते हैं। हालाँकि, वैज्ञानिकों को जीवाश्म साक्ष्य मिले हैं कि दरियाई घोड़े कभी इस्राएल और फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों में, संभवतः उत्तरी गलील और यरदन तराई के आर्द्रभूमि में रहते थे।

दरियाई घोड़े की इंद्रियाँ अच्छी तरह से विकसित होती हैं। इसकी आँखें, कान और नथुने इस तरह से स्थित होते हैं कि यह ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हुए भी देख, सुन और सूँघ सकता है। इसका मुँह बड़ा, दाँत बड़े और गला छोटा और मोटा होता है। इसके पैर इतने छोटे होते हैं कि ज़मीन पर चलते समय इसका पेट लगभग ज़मीन को छूता है। दरियाई घोड़ा नदियों में उगने वाले पौधे और जड़ी-बूटियाँ खाता है। जब नदी में भोजन की कमी होती है, तो यह आमतौर पर रात में ज़मीन पर भोजन की तलाश करता है। भले ही इसका शरीर भारी हो, लेकिन दरियाई घोड़ा ज़मीन पर आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी से चल सकता है।

दर्कमोन

दर्कमोन

[1 इतिहास 29:7](#), [एज़्रा 2:69](#), [8:27](#) और [नहेम्याह 7:70-72](#) में फारसी सोने के सिक्के। देखें सिक्के।

दर्कॉन

बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौटने वाले लोगों के समूह का पूर्वज ([एज़्रा 2:56](#); [नहे 7:58](#))।

दर्पण

"आईना" का एक अनुवाद, जो [यशायाह 3:23](#), [1 कुरिन्थियों 13:12](#), और [याकूब 1:23](#) में मिलता है। चूँकि बाइबल के समय के दर्पण चमकाए गए धातु की चादरें होती थीं। देखें दर्पण।

दर्पण

छवियों को प्रतिबिम्बित करने के लिए चिकनी सतह। यह शब्द केजेवी में नहीं आता है, लेकिन विचार वहाँ है, इब्रानी या यूनानी से अनुवादित "काँच," "चश्मा" या "देखने का काँच" के रूप में। आधुनिक अनुवादों में "दर्पण" शब्द का उपयोग किया जाता है।

बाइबल युग में, दर्पण तांबे, पीतल, चाँदी, सोना, या मिश्रित धातु से बनाए जाते थे। उन्हें अत्यधिक चमकाया जाता था ताकि चेहरा जितना सम्भव हो सके उतना स्पष्ट दिखाई दे। काँच मौजूद था, लेकिन आमतौर पर अपारदर्शी था (रोमी काँच को छोड़कर) और बाइबल काल के बाद तक दर्पण के लिए उपयोग नहीं किया गया।

बाइबल सबसे पहले मूसा के समय में मिस्र से पलायन के ठीक बाद सीनै जंगल में तम्बू के निर्माण के सम्बन्ध में दर्पण का उल्लेख करती है ([निर्ग 38:8](#))। जब सिकन्दर महान ने यूनानी संस्कृति का प्रसार किया, तो बाइबल के संसार में दर्पणों का उपयोग और भी व्यापक हो गया। उस समय तक, वे या तो दरबारी महिलाओं या वेश्याओं की सम्पत्ति थे।

पुरातात्विक उत्खननों में फिलिस्तीन में पीतल के दर्पणों के साथ महिलाओं के आभूषण और कपड़ों की विभिन्न वस्तुएं मिली हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुएं निर्वासन के बाद के युग से लेकर रोमी काल तक की हैं। ये दर्पण प्रायः गोल आकार

के होते हैं, और यदि इनमें मूठ होती है, तो वह लकड़ी या हाथीदांत की बनी होती है।

दर्शन

किसी भी तरह का दृश्य अनुभव, लेकिन बाइबल में यह शब्द आमतौर पर एक भविष्यद्वक्ता के अलौकिक प्रकाशनों को संदर्भित करता है। आरंभिक पुराने नियम भविष्यवाणी में असाधारण दर्शनों के उदाहरण हैं, जिन्हें एक भविष्यद्वक्ता की दर्शी प्रतिभा के प्रमाण के रूप में माना जाता था। शमूएल एक "दर्शी" या द्रष्टा थे; वे यह "देख" सकते थे कि शाऊल के खोए हुए गधे कहाँ थे और उन्हें उनके स्थान के बारे में बता सकते थे (1 शमू 9:19-20)। एलीशा, गेहजी के गलत कामों को "आत्मा में" देखने और उसके लौटने पर उसका सामना करने में सक्षम थे (2 रा 5:26)। यह मन-सम्बंधित उपहार केवल भविष्यद्वक्ताओं को दिया गया था।

पृथ्वी पर अन्यत्र घटित होने वाली वर्तमान घटनाओं के इस प्रकार के दर्शनों के अलावा, प्रकाशन संबंधी दर्शन भी होते हैं - भविष्य के बारे में दर्शन जो परमेश्वर द्वारा विभिन्न भविष्यद्वक्ताओं को दिए जाते हैं। कभी-कभी परमेश्वर ने इन दर्शनों को सपनों के माध्यम से संप्रेषित किया। दोनों अनुभव परमेश्वरीय प्रकाशन के वैध माध्यम हैं। संभवतः दर्शनों को सपनों से अलग करके दिन के समय के अनुभव के रूप में देखा जाता है।

प्रकाशन संबंधी दर्शन के विभिन्न प्रकार हैं। स्पेक्ट्रम के एक छोर पर यहजेकेल का उन्मत्त दर्शन है। उन्होंने एक मानसिक ट्रान्स का अनुभव किया जो उन्हें अलौकिक रूप से अन्य स्थानों पर ले जा सकता था (यहेज 8:3; 40:2)। दानियेल का दर्शन (दानि 8) और शायद यिर्मयाह का अनुभव भी (यिर्म 13:4-7) संभवतः उसी प्रकार का था। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रतीकात्मक धारणा कही जाती है। इसमें, एक भविष्यद्वक्ता एक साधारण वस्तु देखता है जो स्वाभाविक संसार का हिस्सा है, लेकिन उसे एक उच्च महत्व के साथ देखता है। परमेश्वर ने आमोस को जो धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी "दिखाई" (आमो 8:1-2) और संभवतः यिर्मयाह के बादाम की एक टहनी और उत्तर दिशा की ओर झुके हुए हण्डे के दर्शन भी (यिर्म 1:11-13) इस श्रेणी में आते हैं। एक मध्यवर्ती प्रकार में सचित्र स्वर्गीय दर्शन शामिल हैं जो यशायाह को प्राप्त हुए (1 रा 22:19-22; यशा 6), साथ ही प्रेरित यूहन्ना के दर्शन भी, जब उन्होंने प्रकाशितवाक्य की पुस्तक लिखी।

वास्तव में, भविष्यवाणी या तो श्रवण या दृश्य अनुभव के माध्यम से हो सकती है। आम तौर पर, एक दर्शन के दौरान एक मौखिक संदेश संप्रेषित किया जाता था, ताकि देखना और सुनना एक ही अलौकिक अनुभव के भीतर हो। यशायाह के साथ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने "यहोवा को देखा" और उनकी

आवाज़ सुनी। हालांकि श्रवण अनुभव को भी दर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि दिव्य शब्द परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि क्या "दर्शन" शब्द में सुनने का एक प्रमुख तत्व शामिल है या इसे प्रकाशन के व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, [यहेज 12:21-28](#))। अक्सर "दर्शन" का प्रयोग परमेश्वर की ओर से मौखिक संचार के लिए एक तकनीकी शब्द के रूप में किया जाता है। इस प्रकार शमूएल की बुलाहट को शाब्दिक रूप से "दर्शन" कहा जाता है (1 शमू 3:15)। कई भविष्यवाणी पुस्तकों के शीर्षकों में "दर्शन" शब्द है (यशा 1:1; ओब 1:1; नह 1:1)। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा के बारे में नातान की भविष्यवाणी को एक दर्शन के रूप में वर्णित किया गया है (2 शमू 7:17; 1 इति 17:15; भज 89:19)। दानियेल 9:24 में "दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए" का अर्थ यिर्मयाह की भविष्यवाणी को प्रमाणित करना है जिसका उल्लेख पद 2 में किया गया है। प्रसिद्ध नीतिवचन में जिसे पारंपरिक रूप से "जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं" (नीति 29:18), शब्द "दर्शन" का अर्थ भविष्यसूचक प्रकाशन को संदर्भित किया गया है, यह भविष्यवाणी का दिव्य उपहार है जिसका उद्देश्य इस्राएल के जीवन में एक मार्गदर्शक प्रभाव होना था। देखें अन्कालिक ग्रन्थ; सपने; भविष्यवाणी।

दर्शनशास्त्र

जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर तार्किक रूप से अनुशासित, आत्म-आलोचनात्मक जाँच। "दर्शनशास्त्र" का अर्थ स्वयं ही "ज्ञान के प्रति प्रेम" होता है। यह "प्रेम" ज्ञान का अनुसरण करने, खोजने, विश्लेषण करने और उसे उचित ठहराने को संजोता है। यद्यपि बाइबल में "दर्शनशास्त्र" शब्द केवल एक बार आता है, फिर भी यहूदी मत और मसीही मत को यूनानीवादी विश्व में दर्शनशास्त्र के रूप में माना जाता था। वास्तव में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया में यहूदी विद्वानों के साथ उनके सबसे प्रारंभिक संपर्कों से, यूनानी दार्शनिक यहूदियों को एक दार्शनिक जाति के रूप में सन्दर्भित किया गया था। बाइबल का मत दार्शनिक है क्योंकि, यूनानी मत के विपरीत, यह वास्तविकता की प्रकृति के बारे में समग्र दावे करता है और यह सामुदायिक जीवन और व्यक्तिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए ठोस मूल्य प्रस्तुत करता है।

बाइबल में "दर्शनशास्त्र" शब्द के एकमात्र स्पष्ट उपयोग (कुल 2:8-10) में, मूर्तिपूजक और मसीही दर्शनशास्त्र के बीच एक विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है। पौलुस चाहते थे कि कुलुस्सियों का दर्शन मसीह के अनुसार विकसित हो, न कि खाली धोखे, मानव परंपरा, या "विश्व की मौलिक आत्माओं" के अनुसार हो। मूर्तिपूजक धोखे और मानव परम्परा पर आधारित खाली दर्शनशास्त्र के विपरीत, मसीह

स्वयं ईश्वरीय परिपूर्णता हैं जो शारीरिक रूप से निवास करते हैं—यह ज्ञान और दर्शन के लिए एक मजबूत आधार है। मात्र "तत्वमय आत्माओं" के विपरीत, मसीह स्वयं "सारे नियम और अधिकार के प्रधान" हैं, सत्य और न्याय के सबसे बड़ा स्रोत हैं। दर्शनशास्त्र के अनुशासन की निन्दा नहीं की गई है, क्योंकि धोखे और मानव परम्परा के विकल्प के रूप में "दर्शनशास्त्र ... मसीह के अनुसार" है।

एक अनुशासन के रूप में, दर्शन का विकास यूनान में केवल तब हुआ जब पुराना नियम पूरा हो चुका था, इसलिए इसका उल्लेख पुराने नियम में नहीं हो सकता था। फिर भी, बाइबल का ज्ञान साहित्य कुछ दार्शनिक लेखनों के समान कार्य करता है। यह या तो स्वस्थ जीवन के लिए नीतिपरक निर्देश प्रदान करता है (विशेष रूप से नीतिवचन) या मानव अस्तित्व की पहेलियों की जाँच करता है (विशेष रूप से अय्यूब और सभोपदेशक)।

बाइबल के प्रकाशन की कुछ विशेषताएँ अपने समय के मूर्तिपूजक दर्शन के साथ साझा की गई हैं। उदाहरण के लिए, "परिवर्तन" का विचार नए नियम के यूनानवादी विश्व में एक स्वीकृत नमूना था, क्योंकि अपने दर्शनशास्त्र को बदलने का अर्थ एक नए जीवन रूप को अपनाना था। इसके अलावा, एक पत्र की साहित्यिक शैली नए नियम से पहले दार्शनिकों द्वारा विकसित की गई थी। प्लेटो और इसोक्रेटस ने सिद्धांतों या जीवन के तरीकों की रक्षा के लिए पत्रों का उपयोग करने की प्रथा शुरू करी थी।

इसके अलावा, व्यावहारिक जीवन के प्रति चिंता उस समय के दर्शनशास्त्र का केंद्रीय विषय था जब नए नियम का समय था; दर्शनशास्त्र सीखने का अर्थ था अच्छे जीवन जीने की कला प्राप्त करना था। इसके अलावा, दार्शनिक होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति होना जो परमेश्वर के प्रश्न में रुचि रखता हो, चाहे वह उस प्रश्न को किसी भी तरह से समझे। नए नियम की दुनिया सही जीवन जीने और परमेश्वर को जानने के मार्गदर्शन के लिए तैयार थी।

नए नियम में दो विशेष दर्शनशास्त्रों का उल्लेख किया गया है: इपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिक (प्रेरि 17:18)। इपिकूरी दार्शनिक, एपिक्यूरस (342?-270 ईसा पूर्व) की शिक्षाओं का पालन करते थे, जो एथेंस के एक दार्शनिक थे जिन्होंने मध्यम व्यवहार और स्थिर मानवीय सम्बन्धों के माध्यम से सुखद जीवन प्राप्त करने के व्यावहारिक तरीकों को सिखाया था। वे मानते थे कि मनुष्य केवल भौतिक वस्तुएँ हैं जो परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होती हैं—छोटे, अविनाशी भौतिक टुकड़े।

स्तोईकी भी संयमित जीवन पर जोर देते थे, लेकिन वे मानते थे कि संसार में एक परम उद्देश्य है। इस उद्देश्यपूर्णता की स्थापना एक सर्वव्यापी तत्व द्वारा की जाती है जिसे लोगोस, या तर्क कहा जाता है। हालांकि, इपिकूरी की तरह, स्तोईकी भौतिकवादी थे, यह मानते हुए कि सभी चीजें पदार्थ से बनी हैं,

जिसमें मनुष्य, दिव्य और लोगोस (जिसे वे कभी-कभी परमेश्वर के रूप में मानते थे) शामिल हैं।

एथेंस में, पौलुस ने संभवतः "शैक्षणिक संशयवादियों" का भी सामना किया होगा। ये दार्शनिक मानव समझ की त्रुटिपूर्णता और सीमितता पर इतना जोर देते थे कि जब भी सम्भव हो, निर्णय को रोक देते थे। हालांकि, वे जानते थे कि उन्हें दैनिक व्यक्तिगत निर्णय लेने होते हैं, और वे अन्य लोगों के विचारों के बारे में बहुत जिज्ञासु रहते थे। वास्तव में, पौलुस की यात्रा के समय वहाँ रहने वाले सभी एथेंस निवासी और विदेशी नए विचारों के प्रति उच्च स्तर की जिज्ञासा बनाए रखते थे (प्रेरि 17:21), जो एक मानसिक रूप से जीवंत वातावरण प्रदान करता था।

यह पौलुस के लिए उचित था कि वे इन जिज्ञासु मनो को सुसमाचार प्रस्तुत करें, और वे कुछ को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी थे। उन्होंने दो यूनानी दार्शनिकों के विचारों से सहमति जताकर एक सामान्य आधार स्थापित किया: एपिमेनिडीज (छठी शताब्दी ईसा पूर्व), "उनमें हम जीते हैं, चलते हैं और हमारा अस्तित्व है"; और क्लीनथेस जो स्तोईकी था (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व), "हम उनकी संतान हैं।" फिर भी, पौलुस ने अनिवार्य रूप से अपने अधिकांश दार्शनिक श्रोताओं को एक विशेष व्यक्ति, यीशु मसीह की विशिष्टता का बचाव करके नाराज कर दिया, और यह दावा करके कि उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया गया था—एक दावा जो इन दार्शनिकों की मृत्यु की अंतिमता के भौतिकवादी समर्पण का खण्डन करता था। स्पष्ट रूप से, मसीही धर्म एक नाटकीय रूप से अलग "दर्शन" शामिल करता था।

यह भी देखें इपिकूरी; स्तोईकवाद, स्तोईकी।

दर्शी

दर्शी

देखें भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

दलमतिया

दलमतिया

दलमतिया अद्रिया समुद्र के पूर्वी तट पर पहाड़ी क्षेत्र था, जो इटालिया के सामने स्थित था। दलमतिया इलिरियन (यूनानी) गोत्र थे, या समूह था जो साथ मिलकर बना था। वे डेलमियन (या डेलमिनियम) नगर के आसपास के क्षेत्र से आए थे। समुद्र में जहाजों पर उनके हमलों ने रोमियों को बहुत कठिनाई में डाल दिया जब तक कि सम्राट ऑक्टेवियन (जिसे कैसर

औगुस्तस के नाम से भी जाना जाता है) ने 33 ईसा पूर्व में उन्हें नियंत्रण में नहीं कर लिया।

प्रेरित पौलुस के समय में, दलमतिया रोमी प्रांत का नाम था। इसकी दक्षिणी सीमा मकिदुनिया थी, परन्तु इसकी उत्तरी सीमा अनिश्चित है। नया नियम इस प्रांत का संदर्भ देता है। [2 तीमथियुस 4:10](#), में तीतुस का उल्लेख है कि वह वहाँ यात्रा कर चुके थे। हमें यह नहीं बताया गया कि वह क्यों गए। यह हो सकता है कि पौलुस ने वहाँ कुछ कलीसियाओं की स्थापना किया था। यह भी संभव है कि तीतुस वहाँ नए क्षेत्र में मसीहत के बारे में सिखाने के लिए गए हों।

दलमनूता

दलमनूता

गलील सागर के पश्चिमी किनारे पर गन्नेसरत के मैदान के दक्षिणी छोर के पास का क्षेत्र। इसका सटीक स्थान अनिश्चित है। यीशु और उनके शिष्य 4,000 को खिलाने की घटना के बाद वहाँ थोड़ी देर रुके थे ([मर 8:10](#))। फरीसी स्वर्ग से एक चिन्ह मांगने के लिए उनके पास आए ताकि उनकी परीक्षा ले सकें। उनके उत्तर के बाद कि इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा ([पद 12](#)), वह वहाँ से चले गए।

सर्वश्रेष्ठ हस्तलिपियों में "दलमनूता" शब्द मौजूद है, हालांकि अन्य स्रोत मगदन या मगदला को दर्ज करते हैं। समानांतर गद्यांश [मत्ती 15:39](#) में मगदन का उल्लेख करता है। इस कारण से, सटीक नाम और स्थान को पहचानना मुश्किल रहा है। संभवतः विभिन्न नाम एक ही स्थल या कम से कम एक ही क्षेत्र में दो स्थानों को निर्दिष्ट करने के लिए हैं।

यह भी देखें मगदन; मगदला।

दलायाह

दलायाह

[1 इतिहास 3:24](#) में एल्योएनै के पुत्र। *देखें* दलायाह #1

दलायाह

दलायाह

1. एल्योएनै का पुत्र जिसका वंश जरूब्बाबेल से दाऊद तक चला ([1 इति 3:24](#))।

2. दाऊद के समय के याजक ([1 इति 24:18](#))।

3. निर्वासित परिवार का मुखिया जो जरूब्बाबेल के साथ यहूदिया लौटा था। यह समूह सच्चे इस्राएली वंश को साबित करने में असमर्थ था ([एज्जा 2:60](#); [नहे 7:62](#))।

4. पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में शमायाह नामक एक व्यक्ति का पिता। शमायाह ने नेहेम्याह का विरोध किया ([नहे 6:10](#))।

5. यहोयाकीम (609-598 ई.पू.) के शासनकाल में सलाहकार जिसने राजा से यिर्मयाह की पुस्तक को नष्ट न करने का आग्रह किया, जिसे बारूक ने स्पष्ट रूप से पढ़ा था ([यिर्म 36:12, 25](#))।

दलीला

शिमशोन की रखैल, जिसने उसे उसके पलिशती दुश्मनों के हाथों धोखा दिया ([न्या 16](#))। क्योंकि फिलिस्तिया ने उस समय दक्षिणी इस्राएल को अधीनता में कर रखा था (लगभग 1070 ईसा पूर्व), शिमशोन को परमेश्वर द्वारा इस्राएल की मुक्ति की शुरुआत करने के लिए चुना गया था। उसकी सफलता ने पांच पलिशती शासकों को दलीला को रिश्त की पेशकश करने के लिए प्रेरित किया ताकि वह उसकी विशाल सामर्थ्य का रहस्य जानकर उसे पकड़ने में सहायता करें।

दलीला सोरेक की तराई से थीं, जो दान के क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व कोने में स्थित था और शिमशोन का घर सोरा से केवल कुछ मील की दूरी पर था। [न्यायियों 14:1](#) से यह स्पष्ट है कि वह एक पलिशती थीं, हालांकि उसने जो बड़ा इनाम स्वीकार किया (5,500 चाँदी के टुकड़े) यह दर्शाता है कि उसकी प्रेरणाएँ पलिशती निष्ठा से अलग थीं। पुरुषों के साथ उसका बिना रोक-टोक का संपर्क शायद यह संकेत देता है कि वह एक वेश्या थीं।

अपने चौथे प्रयास में दलीला ने आखिरकार शिमशोन को उसकी गुप्त बात बताने के लिए धोखा दे दिया। उनकी ताकत परमेश्वर से थी; उनके लंबे बाल यह दर्शाते थे कि वह एक नाज़ीर मन्त्र के अधीन थे (देखें [गिन 6:1-8](#)) और इस प्रकार परमेश्वर द्वारा विशेष सेवा के लिए "अलग किए गए" थे ([न्या 13:5](#)), जो कभी नहीं काटे जाने थे। दलीला ने उन्हें बहला कर सुला दिया, उनका सिर मुंडवा दिया और उन्हें (अभी भी अनजान) उनके दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया।

यह भी देखें शिमशोन।

दल्पोन

मोर्दैक के विरुद्ध षड्यंत्र के पश्चात यहूदियों द्वारा मारे गए हामान के पुत्रों में से एक ([एस्त 9:7](#))।

दशमांश, दशमांश देना

शब्द "दशमांश" पुरानी अंग्रेजी से आया है, जिसका अर्थ है "दसवाँ हिस्सा।" यह धर्म का समर्थन करने के लिए उपज या श्रम पर लगाए जाने वाले कर को संदर्भित करता है।

दशमांश देने की प्रथा बहुत प्राचीन है। उदाहरण के लिए, अब्राहम ने अपने युद्ध की लूट का दशमांश मलिकिसिदक को दिया (देखें [उत 14:20](#))। दशमांश देना कई स्थानों पर भी सामान्य था, जिनमें शामिल हैं:

- एथेंस
- अरब
- रोम
- कार्थेज
- मिस्र
- सिरिया
- बाबेल
- चीन

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक ([व्य.वि. 12:2-7, 17-19; 14:22-29](#)) बताती है कि जब इस्राएल में आराधना केन्द्रीकृत थी, तो लोगों को अपना वार्षिक दशमांश पवित्रस्थान में लाना पड़ता था। याजक और लेवी इस दशमांश को साझा करते थे। दशमांश में शामिल वस्तुएं थीं:

- अनाज
- दाखरस
- तेल
- पशुधन

हर तीसरे वर्ष, पूरी दशमांश को लेवियों, परदेशी, अनाथों, और विधवाओं को दान के रूप में दिया जाता था ([व्य.वि. 26:12](#))। [गिनती 18:21-32](#) में कहा गया है कि इस्राएल में सभी दशमांश लेवियों को उनके याजकीय सेवा के लिए निज भाग के रूप में दिए जाते थे।

भविष्यद्वक्ता मलाकी ने उन लोगों की निंदा की जिन्होंने अपने दशमांश को नहीं दिया या रोक कर अपने पास रखा। उन्होंने इसे "परमेश्वर को लूटना" कहा है ([मला 3:8-10](#))। उसने ये प्रतिज्ञा किया कि दशमांश देने से अपरम्पार आशीष मिलेगा, खलिहान भरे रहेंगे और कीटों से सुरक्षा मिलेगी। प्रारंभिक दशमांश पर्वों में संभवतः परमेश्वर के उपहारों के लिए धन्यवाद शामिल था। वचन में इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया है (तुलना करें [उत 28:22](#))। दशमांश का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की सेवा और दान का समर्थन करना था।

नया नियम दशमांश का उल्लेख आलोचनात्मक रूप से करता है, सिवाय मलिकिसिदक के दशमांश के ([इब्रा 7](#))। [मत्ती 23:23](#) और [लूका 11:42](#) में, यीशु ने उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपनी छोटे फसलों का दशमांश बहुत सावधानी से दिया। उन्होंने न्याय, दया और विश्वास जैसे व्यवस्था के अधिक महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा की। यीशु ने इसे खराब नैतिकता और गलत प्राथमिकताओं का संकेत माना। उन्होंने इसे फरीसीवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करना आसान था। यह अधिक संतोषजनक भी था। दूसरों और ईश्वर के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के लिए नैतिक समझ विकसित करना कठिन था। [लूका 18:12](#) में, एक फरीसी ने प्रार्थना में अपने गुणों के बारे में घमण्ड करते हुए, अपनी सारी आय का दसवाँ हिस्सा ईश्वरीय कृपा पाने के अपने दावों में से एक के रूप में उल्लेख किया। हालाँकि, यीशु ने घमण्ड से भरे धार्मिक रीति-रिवाजों की तुलना में विनम्रता को अधिक महत्व दिया। उसने एक घमंडी फरीसी की तुलना में एक विनम्र पश्चातापी को अधिक प्राथमिकता दी।

यह भी देखें भेंट और बलिदान।

दस आज्ञाएँ

परमेश्वर द्वारा मूसा को दिए गए आदेशों की सूची। दस आज्ञाएँ पुराने नियम में दो बार उल्लिखित हैं; पहली बार निर्गमन की पुस्तक में ([20:2-17](#)), जहाँ परमेश्वर द्वारा इस्राएल को आदेशों का उपहार देने का वर्णन है, और दूसरी बार व्यवस्थाविवरण में ([5:6-21](#)), वाचा नवीनीकरण समारोह के संदर्भ में। मूसा अपने लोगों को आज्ञाओं के सार और अर्थ की याद दिलाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति अपनी वाचा की निष्ठा को नवीनीकृत करते हैं। मूल भाषा में, इन आज्ञाओं को "दस वचन" कहा जाता है (जिससे डेकालॉग नाम आया है)। बाइबल के पाठ के अनुसार, ये "वचन" या कानून हैं, जो परमेश्वर द्वारा बोले गए हैं, मनुष्य की विधायी प्रक्रिया का परिणाम नहीं। कहा जाता है कि आज्ञाएँ दो पट्टिकाओं पर लिखी गई थीं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक पट्टिका पर पाँच आज्ञाएँ लिखी गई थीं; बल्कि, सभी दस प्रत्येक पट्टिका पर लिखी गई थीं, पहली पट्टिका व्यवस्था देने वाले परमेश्वर की थी, दूसरी पट्टिका प्राप्तकर्ता इस्राएल की थी। आज्ञाएँ मनुष्य के जीवन के दो मूलभूत क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं: पहली पाँच आज्ञाएँ परमेश्वर के साथ सम्बन्धों से सम्बन्धित हैं, अंतिम पाँच आज्ञाएँ, मनुष्य प्राणियों के बीच संबंधों से सम्बन्धित हैं। आज्ञाएँ पहले इस्राएल को मिस्र से निर्गमन के तुरन्त बाद सीनै पर्वत पर वाचा के निर्माण में दी गई थीं। हालाँकि सीनै वाचा की तिथि को निश्चितता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह संभवतः लगभग 1290 ईसा पूर्व के आसपास थी। आज्ञाओं को समझने के लिए, पहले उस संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें उन्हें दिया गया था।

पूर्वावलोकन

- आज्ञाओं का संदर्भ
- आज्ञाओं का अर्थ
- आज्ञाओं का सिद्धांत

आज्ञाओं का संदर्भ

आज्ञाएँ वाचा से अलग नहीं की जा सकतीं। सीनै पर्वत पर परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा का बाँधा जाना विशेष सम्बन्ध की स्थापना थी। परमेश्वर ने इस्राएल के प्रति कुछ प्रतिबद्धताएँ कीं और बदले में इस्राएल पर कुछ दायित्व लगाए। यद्यपि इस्राएल के दायित्वों को सटीक कानूनी सामग्री के बड़े समूह में विस्तार से व्यक्त किया गया है, उन्हें दस आज्ञाओं में सबसे सटीक और संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया है। आज्ञाएँ सभी इब्री व्यवस्था के सबसे मौलिक सिद्धांतों को स्थापित करती हैं, और पंचग्रन्थ में निहित विस्तृत व्यवस्था अधिकांशतः विशेष परिस्थितियों में सिद्धांतों के अनुप्रयोग हैं। इस प्रकार, प्राचीन इस्राएल में दस आज्ञाओं की भूमिका किसी सम्बन्ध को दिशा देने की थी। उन्हें केवल आज्ञापालन के लिए नहीं माना जाना चाहिए, जैसे कि आज्ञापालन से कुछ प्रकार का श्रेय प्राप्त होता है। बल्कि, उन्हें परमेश्वर के साथ सम्बन्ध में जीवन की परिपूर्णता और समृद्धि की खोज के लिए निर्देश में पालन किया जाना चाहिए।

प्राचीन इस्राएल में आज्ञाएँ कोई नैतिक संहिता या नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों पर सलाह का संग्रह नहीं थीं। वाचा परमेश्वर और देश के बीच थी; आज्ञाएँ उस देश और उसके नागरिकों के जीवन की दिशा में निर्देशित थीं। परिणामस्वरूप, आज्ञाओं की प्रारंभिक भूमिका आधुनिक राज्य में आपराधिक व्यवस्था के समान थी। इस्राएल इश्वरशासित राज्य था, जिसके राजा परमेश्वर थे (व्य.वि. 33:5)। आज्ञाएँ उस राज्य के नागरिकों को मार्गदर्शन प्रदान करती थीं। इसके अलावा, आज्ञा का उल्लंघन करना राज्य और उस राज्य के शासक, परमेश्वर के खिलाफ अपराध करना था। इसलिए, दण्ड कठोर थे, क्योंकि आज्ञाओं का उल्लंघन वाचा सम्बन्ध और राज्य के निरंतर अस्तित्व को खतरे में डालता था। इस राज्य संदर्भ को उसके प्रारंभिक रूप में आज्ञाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

आज्ञाओं का अर्थ

आज्ञाएँ प्रस्तावना (निर्ग 20:2; व्य.वि. 5:6) के साथ शुरू होती हैं, जो व्यवस्थापक, परमेश्वर की पहचान करता है, जिन्होंने उन लोगों को आदेश दिए जिनके साथ उनका पहले से ही सम्बन्ध था। व्यवस्थापक वही परमेश्वर हैं, जिन्होंने अपने लोगों को दासत्व से मुक्त किया और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की। प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत देती है कि परमेश्वर का व्यवस्था प्रेम और अनुग्रह के कार्य से पहले दिया गया था। आज्ञाएँ उन लोगों को दी गई थी जो पहले से ही मुक्त हो चुके थे; उन्हें छुटकारा प्राप्त करने के निर्देश के रूप में नहीं दिया

गया था। आदेशों की संख्या गिनने के तरीके में कुछ भिन्नताएँ हैं। कुछ प्रणालियों के अनुसार, प्रस्तावना को पहली आज्ञा के साथ जोड़ा जाता है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि सभी दस आज्ञाओं के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रारंभिक शब्दों को समझना अधिक उचित है। नीचे दी गई दस आज्ञाओं पर टिप्पणियों में पहले मूल अर्थ का स्पष्टीकरण है, फिर उनके समकालीन अर्थ का संकेत दिया गया है।

पहली आज्ञा: प्रभु के अलावा अन्य देवताओं की पूजा का निषेध (निर्ग 20:3; व्य.वि. 5:7)

पहली आज्ञा नकारात्मक रूप में है और इस्राएलियों को परदेशी देवताओं की उपासना में शामिल होने से स्पष्ट रूप से मना करती है। आज्ञा का महत्व वाचा के स्वभाव में निहित है। वाचा का सार सम्बन्ध था, और सम्बन्ध का सार, बाइबल के दृष्टिकोण से, विश्वासयोग्यता है। परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति विश्वासयोग्यता पहले ही निर्गमन में प्रदर्शित हो चुकी थी, जैसा कि आज्ञाओं की प्रस्तावना में संकेत दिया गया है। इसके बदले में, परमेश्वर ने अपने लोगों से, किसी भी अन्य चीज़ से अधिक, उनके साथ सम्बन्ध में विश्वासयोग्यता की अपेक्षा की। इस प्रकार, यद्यपि आज्ञा नकारात्मक रूप में व्यक्त की गई है, यह सकारात्मक निहितार्थों से भरी हुई है। और दस में से पहले के रूप में इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आज्ञा सिद्धांत स्थापित करती है जो सामाजिक आज्ञाओं (छह से दस) में विशेष रूप से प्रमुख है।

आज्ञा का समकालीन महत्व सम्बन्धों में विश्वासयोग्यता के संदर्भ में है। मनुष्य के जीवन के केंद्र में, परमेश्वर के साथ सम्बन्ध होना चाहिए। जीवन में कोई भी चीज़ जो उस प्राथमिक सम्बन्ध को बाधित करती है, वह आज्ञा का उल्लंघन करती है। विदेशी "देवता" वे व्यक्ति, या यहाँ तक कि वस्तुएँ हैं, जो परमेश्वर के साथ संबंध की प्रधानता को बाधित कर सकती हैं।

दूसरी आज्ञा: प्रतिमा बनाने की मनाही (निर्ग 20:4-6; व्य.वि. 5:8-10)

दूसरी आज्ञा इस्राएलियों को प्रभु की प्रतिमा बनाने से रोकती है। परमेश्वर की प्रतिमाएं बनाना, किसी भी चीज़ के आकार या रूप में इस संसार में, सृष्टिकर्ता को उसकी सृष्टि से कमतर बनाना है और सृष्टिकर्ता के बजाय सृजित वस्तुओं की आराधना करना है। इस्राएल के लिए परमेश्वर की आराधना एक प्रतिमा के रूप में करने का प्रलोभन बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि प्राचीन पश्चिमी एशिया के सभी धर्मों में प्रतिमाएं और मूर्तियाँ प्रचलित थीं। लेकिन इस्राएल का परमेश्वर एक असीम और अनंत अस्तित्व हैं, और उन्हें सृष्टि के भीतर एक छवि या रूप की सीमाओं तक नहीं लाया जा सकता था। परमेश्वर का ऐसा कोई भी रूपांतरण इतनी गहरी गलतफहमी होगी कि "परमेश्वर" की आराधना की जा रही होगी वह भूमंडल के परमेश्वर नहीं होंगे।

आधुनिक संसार में, प्रलोभन का स्वरूप बदल गया है। कुछ ही लोग शक्ति उपकरण लेकर लकड़ी से परमेश्वर की मूर्ति बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर भी, यह आज्ञा अभी भी लागू होती है और जिसके खिलाफ यह पहरेदार है, वह खतरा हमेशा मौजूद रहता है।

तीसरी आज्ञा: परमेश्वर के नाम का अनुचित उपयोग वर्जित है (निर्ग 20:7; व्य.वि. 5:11)

तीसरी आज्ञा के बारे में सामान्य धारणा यह है कि यह अपशब्दों या ईश्वर-निन्दा को निषेध करती है; हालाँकि, इसका संबंध परमेश्वर के नाम के उपयोग से है। परमेश्वर ने इस्राएल को असाधारण विशेषाधिकार दिया था; उन्होंने उन्हें अपना व्यक्तिगत नाम प्रकट किया था। यह नाम, इब्री में, चार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है, *यहोवा*, जिसे अंग्रेजी बाइबलों में विभिन्न रूपों में प्रभु, याहवे, या यहोवा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वरीय नाम का ज्ञान विशेषाधिकार था, क्योंकि इसका मतलब था कि इस्राएल गुमनाम और दूरस्थ देवता की आराधना नहीं करते थे बल्कि व्यक्तिगत नाम वाले अस्तित्व की आराधना करते थे। फिर भी विशेषाधिकार के साथ यह खतरा था कि परमेश्वर के व्यक्तिगत नाम का ज्ञान दुरुपयोग किया जा सकता था। प्राचीन निकट पूर्वी धर्मों में, जादू-टोना सामान्य प्रथा थी। जादू-टोने में देवता के नाम का उपयोग शामिल था, जिसे माना जाता था कि वह देवता की सामर्थ्य को नियंत्रित करता है, कुछ प्रकार की गतिविधियों में जो इसे मानव उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इस प्रकार, तीसरी आज्ञा द्वारा निषिद्ध गतिविधि जादू-टोना है, अर्थात्, देवता की शक्ति को उसके नाम के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास करना, व्यक्तिगत और व्यर्थ उद्देश्य के लिए। परमेश्वर दे सकते हैं, परन्तु उन्हें नियंत्रित या संचालित नहीं किया जाना चाहिए।

मसीहियत में भी परमेश्वर का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के नाम के माध्यम से प्रार्थना में परमेश्वर तक पहुँच प्राप्त होती है। प्रार्थना के विशेषाधिकार का दुरुपयोग, जिसमें परमेश्वर के नाम को किसी स्वार्थी या व्यर्थ उद्देश्य के लिए पुकारना या झूठी कसम खाना शामिल है, प्राचीन दुनिया के जादू-टोने के समान है। इन दोनों में, परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग होता है और तीसरी आज्ञा का उल्लंघन होता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो तीसरी आज्ञा परमेश्वर के नाम को जानने के महान विशेषाधिकार की याद दिलाती है, विशेषाधिकार जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

चौथी आज्ञा: सब्त का पालन करने की आवश्यकता (निर्ग 20:8-11; व्य.वि. 5:12-15)

यह आज्ञा, एक बार फिर, प्राचीन निकट पश्चिमी धर्मों में कोई समानता नहीं रखती; इसके अलावा, यह आज्ञाओं में पहली है जो सकारात्मक रूप में व्यक्त की गई है। जबकि जीवन का

अधिकांश भाग काम से संबंधित था, सातवां दिन को अलग रखा जाना था। उस दिन कामकाज बंद कर दिया जाता था और इस दिन को पवित्र माना जाता था। दिन की पवित्रता उसके स्थापना के कारण से सम्बन्धित है। दो कारण दिए गए हैं, और हालाँकि पहले वे अलग दिखाई देते हैं, सामान्य विषय उन्हें जोड़ता है। आज्ञा के पहले संस्करण में (निर्ग 20:11), सब्त को सृष्टि की स्मृति में रखा जाता है; परमेश्वर ने छह दिनों में सृष्टि की और सातवें दिन विश्राम किया। दूसरे संस्करण में (व्य.वि. 5:15), सब्त को मिस्र से निर्गमन की स्मृति में मनाया जाता है। दोनों संस्करणों को जोड़ने वाला विषय सृष्टि है: परमेश्वर ने न केवल संसार की सृष्टि की बल्कि अपने लोगों, इस्राएल, को मिस्री दासत्व से मुक्त करके "सृष्टि" किया। इस प्रकार, समय के प्रवाह के दौरान हर सातवें दिन, इब्री लोगों को सृष्टि पर विचार करना था; ऐसा करते हुए, वे अपने अस्तित्व के अर्थ पर विचार कर रहे थे।

मसीहियत के अधिकांश हिस्से में, "सब्त" की अवधारणा को सप्ताह के सातवें दिन से पहले दिन में स्थानांतरित कर दिया गया है, अर्थात् रविवार। यह परिवर्तन मसीही विचार में बदलाव से सम्बन्धित है, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के रूप में रविवार की सुबह पहचाना जाता है। यह परिवर्तन उपयुक्त है, क्योंकि अब मसीह प्रत्येक रविवार, या "सब्त," पर ईश्वरीय सृजन के तीसरे कार्य पर विचार करते हैं, अर्थात् "नई सृष्टि" जो यीशु मसीह के मृतकों से पुनरुत्थान में स्थापित होता है।

पाँचवीं आज्ञा: माता-पिता का आदर करने की आवश्यकता (निर्ग 20:12; व्य.वि. 5:16)

पाँचवीं आज्ञा पहले चार, जो मुख्य रूप से परमेश्वर से सम्बन्धित हैं, और अंतिम पाँच, जो मुख्य रूप से मानव सम्बन्धों से सम्बन्धित हैं, के बीच पुल बनाती है। पहली बार पढ़ने पर, यह केवल पारिवारिक सा, सम्बन्धों से सम्बन्धित प्रतीत होती है: बच्चों को अपने माता-पिता का आदर करना चाहिए। हालाँकि, यह आज्ञा पारिवारिक सम्बन्धों में आदर के सिद्धांत को स्थापित करती है और संभवतः माता-पिता की जिम्मेदारी से भी सम्बन्धित कि वे अपने बच्चों को वाचा के विश्वास में शिक्षित करें (व्य.वि. 6:7), ताकि धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँच सके। परन्तु विश्वास में शिक्षा देने के लिए उन लोगों से आदर की भावना की आवश्यकता थी जिन्हें शिक्षित किया जा रहा था। इस प्रकार, पाँचवीं आज्ञा न केवल पारिवारिक सामंजस्य से सम्बन्धित है बल्कि परमेश्वर में विश्वास के प्रसारण से भी सम्बन्धित है, जो आने वाली पीढ़ियों में जारी रहता है।

पाँचवीं आज्ञा के साथ, इसके अर्थ को समकालीन संदर्भ में परिवर्तित करने की बहुत कम आवश्यकता है। ऐसे समय में जब परिवार इकाई की सीमाओं से परे इतनी शिक्षा प्राप्त होती है, यह आज्ञा गम्भीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, यह आज्ञा न केवल सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन की आवश्यकता की, बल्कि धार्मिक शिक्षा की जिम्मेदारियों की

भी जो माता-पिता और बच्चों दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं।

छठी आज्ञा: हत्या का निषेध (निर्ग 20:13; व्य.वि. 5:17)।

इस आज्ञा का वाक्यांश केवल "हत्या" को निषिद्ध करता है; हालाँकि, इसका अर्थ हत्या के निषेध को इंगित करता है। इस आज्ञा में प्रयुक्त शब्द मुख्य रूप से युद्ध में हत्या या मृत्युदंड से सम्बन्धित नहीं है, जिनका उल्लेख मूसा के व्यवस्था के अन्य भागों में किया गया है। यह शब्द हत्या और अनजाने में हत्या दोनों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चूँकि अनजाने में हत्या में आकस्मिक घटना शामिल होती है, इसे समझदारी से निषिद्ध नहीं किया जा सकता; इसका भी अन्य व्यवस्थाओं में उल्लेख है (व्य.वि. 19:1-13)। इस प्रकार, छठी आज्ञा हत्या को निषिद्ध करती है, जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को व्यक्तिगत और स्वार्थी लाभ के लिए लेना है। सकारात्मक रूप से कहा जाए, तो छठी आज्ञा वाचा समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए जीने का अधिकार सुरक्षित करती है।

आधुनिक समय में, हत्या को रोकने वाला समान व्यवस्था लगभग सभी कानूनी संहिताओं में मौजूद है, जो केवल धार्मिक या नैतिक व्यवस्था के अलावा राज्य व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। हालाँकि, यीशु ने आज्ञा में निहित गहरे अर्थ की ओर इशारा किया। यह केवल कार्य नहीं है, बल्कि कार्य के पीछे की भावना भी बुरी है (मत्ती 5:21-22)।

सातवीं आज्ञा: व्यभिचार का निषेध (निर्ग 20:14; व्य.वि. 5:18)

व्यभिचार का कार्य मूल रूप से अविश्वास का कार्य होता है। व्यभिचार में शामिल एक या दोनों व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति अविश्वासी होते हैं। सभी ऐसे अपराधों में, सबसे बुरा वह है जो अविश्वास को दर्शाता है। यही कारण है कि व्यभिचार को दस आज्ञाओं में शामिल किया गया है, जबकि कामुकता से संबंधित अन्य पाप या अपराध शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, सातवीं आज्ञा पहली आज्ञा के सामाजिक समकक्ष है। जैसे पहली आज्ञा निर्दोष रूप से परमेश्वर के साथ सम्बन्ध में पूर्ण विश्वासयोग्यता की माँग करती है, वैसे ही सातवीं आज्ञा विवाह की वाचा के भीतर विश्वासयोग्यता के समान सम्बन्ध की माँग करती है।

इस आज्ञा की प्रासंगिकता स्पष्ट है, परन्तु यीशु फिर से मानसिक जीवन पर आज्ञा के प्रभावों की ओर इशारा करते हैं (मत्ती 5:27-28)।

आठवीं आज्ञा: चोरी का निषेध (निर्ग 20:15; व्य.वि. 5:19)

आठवीं आज्ञा वाचा समुदाय में संपत्ति और अधिकारों से सम्बन्धित सिद्धांत स्थापित करती है; प्रत्येक व्यक्ति को अपनी

संपत्ति और अधिकारों का संरक्षण पाने का अधिकार था, जिसे किसी अन्य नागरिक द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए भंग नहीं किया जा सकता था। हालाँकि यह आज्ञा संपत्ति की सुरक्षा से सम्बन्धित है, इसका सबसे मौलिक सम्बन्ध मनुष्य की स्वतंत्रता से है। चोरी का सबसे बुरा रूप "मनुष्य की चोरी" है (आधुनिक अपहरण के समान)—अर्थात्, किसी व्यक्ति को (संभवतः बलपूर्वक) लेना और उसे दासत्व में बेचना। इस अपराध और सम्बन्धित व्यवस्था को [व्यवस्थाविवरण 24:7](#) में अधिक पूर्ण रूप से बताया गया है। इस प्रकार, यह आज्ञा न केवल निजी संपत्ति के संरक्षण से सम्बन्धित है बल्कि अधिक मौलिक रूप से मनुष्य की स्वतंत्रता के संरक्षण से सम्बन्धित है, जैसे दासत्व और बँधुआई से स्वतंत्रता। यह किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के जीवन का शोषण या दुरुपयोग करने से रोकती है।

छठी आज्ञा हत्या को निषिद्ध करती है, इसलिए आठवीं आज्ञा उस चीज़ को निषिद्ध करती है जिसे "सामाजिक हत्या" कहा जा सकता है, अर्थात् परमेश्वर के लोगों के समाज के भीतर स्वतंत्रता के जीवन से किसी पुरुष या महिला को वंचित करना।

नौवीं आज्ञा: झूठी गवाही देने की मनाही (निर्ग 20:16; व्य.वि. 5:20)

यह आज्ञा सामान्य रूप से झूठ बोलने के विरुद्ध नहीं है। मूल आज्ञा की भाषा इसे स्पष्ट रूप से इस्राएल की कानूनी प्रणाली के संदर्भ में दृढ़ता से स्थापित करता है। यह झूठी गवाही देने या व्यवस्था कचहरी की कार्यवाही में झूठी गवाही देने को निषिद्ध करता है। इस प्रकार, यह सत्यता के सिद्धांत को स्थापित करता है और किसी भी संदर्भ में झूठे बयानों के साथ आदर के निहितार्थ रखता है। किसी भी देश में, व्यवस्था की अदालतों को सच्ची जानकारी के आधार पर काम करने में सक्षम होना चाहिए। यदि कानून सत्य और धार्मिकता पर आधारित नहीं है, तो जीवन और स्वतंत्रता की नींव ही कमजोर हो जाती है। यदि कानूनी गवाही सत्य है, तो न्याय का कोई गर्भपात नहीं हो सकता; यदि यह झूठी है, तो मनुष्य की सबसे मौलिक स्वतंत्रताएँ खो जाती हैं। इस प्रकार, आज्ञा इस्राएल की कानूनी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करती है जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर अतिक्रमण से बचाती है।

यह सिद्धांत अधिकांश आधुनिक कानूनी प्रणालियों में बनाए रखा जाता है—उदाहरण के लिए, कचहरी में गवाही देने से पहले शपथ लेने में। परन्तु अंतिम उपाय में, यह आज्ञा सभी पारस्परिक सम्बन्धों में सत्यनिष्ठा के आवश्यक स्वभाव की ओर संकेत करती है।

दसवीं आज्ञा: लालच न करने की आज्ञा (निर्ग 20:17; व्य.वि. 5:21)

दसवीं आज्ञा अपने प्रारंभिक संदर्भ में विचारणीय है। यह पड़ोसी (अर्थात्, इस्राएली साथी) से सम्बन्धित व्यक्तियों या वस्तुओं की लालसा या इच्छा करने से रोकती है। आपराधिक व्यवस्था के संहिता में ऐसी आज्ञा का मिलना असामान्य है। पहली नौ आज्ञाएँ कार्यों को रोकती हैं, और आपराधिक कार्य का पता चलने पर अभियोजन और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। परन्तु दसवीं आज्ञा, इसके विपरीत, *इच्छाओं* या लालची भावनाओं को रोकती है। मनुष्य के व्यवस्था के तहत, लालसा के आधार पर अभियोजन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण असंभव होगा। जबकि दसवीं आज्ञा में शामिल अपराध को इब्री प्रणाली की सीमाओं के भीतर अभियोजित नहीं किया जा सकता था, इसे परमेश्वर, "मुख्य न्यायाधीश" द्वारा जाना जाता था। आज्ञा की विशेषता इसके चिकित्सीय स्वभाव में निहित है। केवल अपराध के हो जाने के बाद उससे निपटना पर्याप्त नहीं है; व्यवस्था को अपराध की जड़ों पर भी हमला करने का प्रयास करना चाहिए।

लगभग सभी दुष्टता और अपराध की जड़ मनुष्य के भीतर, उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं में होती है। इसलिए दुष्ट इच्छाओं को निषिद्ध किया गया है। यदि लालची इच्छाओं को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए, तो स्वाभाविक इच्छाओं को परमेश्वर की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

आज्ञाओं का सिद्धांत

प्रत्येक आज्ञा की प्रासंगिकता पूरे दस आज्ञा के अंतर्निहित सिद्धांत में समझी जाती है। पूरे दस आज्ञा का सिद्धांत प्रेम का सिद्धांत है, जो इस्राएल के धर्म का हृदय है। परमेश्वर ने इस्राएल से प्रेम किया और उन्हें प्रेम में बुलाया। बदले में, उन्होंने इस्राएल पर आज्ञा लगाई जो सभी अन्य आज्ञाओं से श्रेष्ठ थी: "तू अपने परमेश्वर यहीवा से अपने सारे मन, और सारे प्राण, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना" (व्य.वि. 6:5)। यह इस्राएल के धर्म की केंद्रीय आज्ञा है। अदृश्य, अमूर्त परमेश्वर से प्रेम कैसे किया जाए, यह आंशिक रूप से दस आज्ञा में समझाया गया है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके लिए दस आज्ञाएँ मार्गदर्शन प्रदान करती हैं; वे जीवन के ऐसे तरीके की ओर इशारा करती हैं, जो यदि जिया जाए, तो परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है और परमेश्वर के प्रेम के गहरे अनुभव की ओर ले जाता है। इसलिए, दस आज्ञाएँ मसीहियत का केंद्रीय हिस्सा बना रहता है। यीशु ने *व्यवस्थाविवरण* 6:5 से प्रेम की आज्ञा को दोहराया और इसे "पहली और सबसे बड़ी आज्ञा" कहा (मत्ती 22:37-38)। परिणामस्वरूप, दस आज्ञाएँ अभी भी मसीही समाज के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं।

यह भी देखें नागरिक व्यवस्था और न्याय; व्यवस्था की बाइबल अवधारणा।

दस आज्ञाएँ

यूनानी शब्द (डेकालोग) का अर्थ है "दस वचन", जो दस आज्ञाओं को सन्दर्भित करता है। देखें दस आज्ञाएँ।

दस आज्ञाएँ

देखें दस आज्ञाएँ।

दहेज

विवाह से पहले दुल्हन के परिवार द्वारा दुल्हन या दूल्हे को सम्पत्ति या सामानों का उपहार दिया जाता है। देखें विवाह, विवाह रीति-रिवाज।

दाई

एक महिला जो एक शिशु की देखभाल करती थी जो उसका नहीं था, या एक पुरुष जो छोटे बच्चों की देखभाल करता था। यह काम शिशु की देखभाल और पालन-पोषण तक सीमित था। महिलाएं आमतौर पर अपने बच्चों की देखभाल करती थीं, जैसे सारा (उत्त 21:7) और हन्ना (1 शमू 1:23)। एक दाई अक्सर परिवार के घरे का हिस्सा बन जाती थी और उसका विशेष स्थान होता था। रिबका की एक दाई थी, और जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उस महिला का बाइबल पाठ में भी उल्लेख किया गया: "और रिबका की दूध पिलानेहारी दाई दबोरा मर गई, और बेतेल के बांज वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोनबक्कूत रखा गया" (उत्त 35:8)। मूसा की मां उसकी दाई बनी, क्योंकि उन्हें फिरौन की बेटी द्वारा भुगतान दिया जा रहा था (निर्ग 2:7)। राजकुमारों की देखभाल दाईयों द्वारा की जाती थी, जैसे योआश के मामले में, जिसे उसकी दाई के साथ उसकी मौसी यहोशेबा द्वारा छिपाया गया था (2 रा 11:2)। चूंकि योआश छह वर्षों तक छिपा रहा और जब वह सिंहासन पर बैठा तो सात वर्ष का था, योआश लगभग एक वर्ष का था जब उसे छिपाया गया था—और उसकी दाई अवश्य ही एक दूध पिलानेहारी दाई रही होगी।

राजकुमारों को विशेष देखभाल मिलती थी और उन्हें दूध छुड़ाने के बाद एक दाई के अधीन रखा जाता था। बच्चों को तीन वर्ष की आयु तक दूध पिलाया जाता था, और जब उनका दूध छुड़ाया जाता था, तो एक बड़ा भोज होता था (उत्त 21:8; 1 शमू 1:23-24)। इसके बाद, एक दाई-शिक्षिका बच्चे की देखभाल करती थी। मपीबोशेत पांच वर्ष का था जब उसकी दाई उसके साथ गिर गई, जिससे वह लंगड़ा हो गया (2 शमू

4:4)। नाओमी ने अपने पोते की देखभाल एक दाई के रूप में की (रूत 4:16)। यह संभव है कि युवा अभिजात वर्ग के लिए शिक्षक के रूप में पुरुष दाईयों का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि हम 2 रा 10:1 में पाते हैं, जब कहा जाता है कि अहाब के बच्चों के शिक्षक थे (देखे पद 5)। इस संदर्भ में हमें मूसा द्वारा स्वयं की बारे में व्यक्त विचार को भी समझना चाहिए, जब उन्होंने खुद को "दाई" कहा: "क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया, जो तू मुझसे कहता है, कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए-उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊँ, जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है?" (गिन 11:12)। पौलुस ने भी खुद को कलिसिया के लिए "दाई" के रूप में देखा (1 थिस्स 2:7)।

दाऊद

इस्राएल के सबसे महत्वपूर्ण राजा। दाऊद का राज्य इस्राएल की सामर्थ और राष्ट्र के पुराने नियम के इतिहास के दौरान प्रभाव का प्रतीक था।

पुराना नियम में दाऊद के शासनकाल को समर्पित दो पुस्तकें 2 शमूएल और 1 इतिहास हैं। उनके शुरूआती वर्षों का उल्लेख 1 शमूएल में किया गया है, अध्याय 16 से शुरू होकर। लगभग आधी बाइबल के भजन दाऊद को समर्पित हैं। उनका महत्व नया नियम में भी है, जहां उन्हें यीशु मसीह के पूर्वज और मसीही राजा के अग्रदूत के रूप में पहचाना जाता है।

पूर्वावलोकन

- प्रारंभिक वर्ष
- राजत्व की तैयारी
- राजा के रूप में दाऊद
- दाऊद का स्थायी प्रभाव

प्रारंभिक वर्ष

परिवार

दाऊद यिशै के परिवार में सबसे छोटे पुत्र थे, जो यहूदा के गोत्र का हिस्सा थे। परिवार यरूशलेम के दक्षिण में लगभग छह मील (10 किलोमीटर) दूर बैतलहम में रहता था। उनकी परदादी मोआब देश की रूत थीं (रू 4:18-22)। पुराना नियम और नया नियम दोनों में वंशावली दाऊद की वंशावली को कुलपिता याकूब के पुत्र यहूदा से जोड़ती है (1 इति 2:3-15; मत्ती 1:3-6; लूका 3:31-33)।

प्रशिक्षण और प्रतिभाएं

दाऊद के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। लड़के के रूप में, उन्होंने अपने पिता की भेड़ों की देखभाल की, अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर भालुओं और शेरों को मार डाला। बाद में, दाऊद ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि परमेश्वर ने उनकी मदद और ताकत दी थी ताकि वे अपनी देखरेख में झुंडों की रक्षा कर सकें (1 शमू 17:34-37)।

दाऊद एक कुशल संगीतकार थे। उन्होंने अपनी वीणा बजाने की क्षमता इतनी अच्छी तरह से विकसित कर ली थी कि जब राजा शाऊल के शाही दरबार में एक संगीतकार की आवश्यकता थी, तो किसी ने तुरंत ही दाऊद की सिफारिश की।

यिशै के परिवार में, दाऊद को महत्वहीन माना जाता था। जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भविष्यवक्ता शमूएल यिशै के घर आए, तो सभी बड़े बेटे उससे मिलने के लिए मौजूद थे; दाऊद भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। शमूएल को परमेश्वर ने यिशै के परिवार से एक राजा का अभिषेक करने का निर्देश दिया था, वह पहले से नहीं जानते थे कि किस बेटे का अभिषेक करना है। जब सात भाई उनके सामने से गुजरे तो ईश्वरीय संयम को महसूस करते हुए उन्होंने और पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि यिशै का एक और बेटा है, तो दाऊद को तुरंत बुलाया गया। दाऊद का अभिषेक शमूएल द्वारा किया गया और प्रभु की आत्मा प्रदान कि गई (1 शमू 16:1-13)। यिशै और उसके परिवार ने उस अभिषेक से जो भी समझा, ऐसा लगता है कि इससे दाऊद के जीने के तरीके में तुरंत कोई बदलाव नहीं आया। वह भेड़ों की देखभाल करते रहे।

राजा बनने की तैयारी

अपने युवावस्था के दौरान, दाऊद दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार थे, भले ही उन्हें राजा के रूप में अभिषेक किया गया था। सेना में अपने तीन बड़े भाइयों कि आपूर्ति ले जाने की उनकी इच्छा ने उन्हें राष्ट्रीय ख्याति का अवसर दिया।

एक युवा व्यक्ति के रूप में, दाऊद भी परमेश्वर के प्रति संवेदनशील थे। युद्ध के मैदान में अपने भाइयों का अभिवादन करते समय, वह पलिशती गोलियत द्वारा परमेश्वर की सेनाओं के अपमान से परेशान हो गए। हालाँकि उनके भाइयों ने उन्हें फटकार लगाई, फिर भी दाऊद ने गोलियत से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि परमेश्वर, जिसने उन्हें एक शेर और एक भालू का सामना करने में मदद की थी, वह उन्हें एक महान योद्धा के खिलाफ सहायता करेंगे। इसलिए, परमेश्वर में विश्वास और गोफन चलाने कि अपनी क्षमता का उपयोग करके, दाऊद ने गोलियत को मार डाला (1 शमूएल 17:12-58)।

राष्ट्रीय प्रसिद्धि

गोलियत को मारने से दाऊद इस्राएल राष्ट्र के नायक बन गए। इसने उन्हें शाऊल के राजवंश के साथ निकट संबंध में भी ला दिया। लेकिन सफलता और राष्ट्रीय प्रशंसा ने शाऊल की ईर्ष्या को जन्म दिया और अंततः दाऊद को इस्राएल की भूमि से निष्कासित कर दिया।

राज दरबार में

शाऊल ने अपनी सबसे बड़ी बेटी, का विवाह दाऊद से करने का वादा किया, लेकिन फिर शाऊल ने अपने वादे से पलटकर दाऊद को एक और बेटी, मीकल देने का प्रस्ताव दिया। शाऊल द्वारा मांगे गए मृत पलिशतियों के दहेज का उद्देश्य पलिशतियों के हाथों दाऊद की मृत्यु को सुनिश्चित करना था। लेकिन फिर से दाऊद विजयी हुआ। स्त्रियों ने उनके कारनामों की प्रशंसा की, जिससे शाऊल की ईर्ष्या और बढ़ गई और दाऊद का जीवन और भी खतरे में पड़ गया (1 शमू 18:6-30)।

इस बीच, दाऊद और शाऊल के बेटे योनातान के बीच गहरी मित्रता हो गई। जब उन्होंने वाचा बाँधी, तो योनातान ने दाऊद को अपनी सबसे अच्छी सैन्य सामग्री (तलवार, धनुष और बेल्ट) दी। हालाँकि शाऊल ने योनातान को दाऊद के खिलाफ़ करने की कोशिश की, लेकिन मित्रता और भी गहरी हो गई। चूँकि शाऊल उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दाऊद को दरबार से भागना पड़ा और एक भगोड़े के रूप में रहना पड़ा।

जब योनातान ने दाऊद को शाऊल की उनकी जान लेने की योजनाओं के बारे में चेतावनी दी, तो दाऊद भविष्यवक्ता शमूएल से मिलने रामाह गए। एक साथ वे रामाह के पास नबायोत गए। दाऊद के पीछे कई लोगों को भेजने के बाद, शाऊल आखिरकार खुद उनके साथ चले गए। दाऊद को पकड़ने के उनके सभी प्रयास परमेश्वर की आत्मा द्वारा विफल कर दिए गए, जिसने शाऊल और उनके कर्मचारियों को धार्मिक उत्साह में सारी रात भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया (1 शमू 19)।

योनातान से फिर से परामर्श करने पर, दाऊद ने महसूस किया कि शाऊल की ईर्ष्या नफरत में बदल गई थी। योनातान, जो जानते थे कि दाऊद भविष्य में इस्राएल के राजा होंगे, ने अनुरोध किया कि उनके वंशजों को दाऊद के शासन में सुरक्षा मिले (1 शमू 20)।

भगोड़े के रूप में जीवन

शाऊल से भागते हुए, दाऊद नोब में रुके। अहिमेलोक को धोखा देकर, जो वहाँ याजक के रूप में सेवा कर रहे थे, दाऊद ने खाद्य सामग्री और गोलियत की तलवार (जो एक इनाम के रूप में रखी गई थी) प्राप्त की। दोएग नामक एक एदोमी व्यक्ति, जो शाऊल के चरवाहों का प्रमुख था, ने नोब में जो

हुआ उसे देखा। दाऊद ने अपनी यात्रा जारी रखी, अस्थायी रूप से गत में राजा आकीश के साथ शरण ली (1 शमू 21), फिर अदुल्लाम की गुफा में शरण पाई, जो बैतलहम से 10 मील (16.1 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। वहाँ उनके रिश्तेदार और लगभग 400 शूरवीर उनसे जुड़ गए। दाऊद मोआब के मिस्रे में गया और मोआब के राजा से अपने माता-पिता को उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ रहने देने की अनुमति माँगी। दाऊद खुद कुछ समय के लिए एक गढ़ में रहा। जब भविष्यवक्ता गाद ने उसे गढ़ में न रहने के लिए कहा, तो दाऊद वहाँ से चला गया और यहूदा की भूमि पर लौट आया, और हरेत के जंगल में बस गया (1 शमू 22:1-5)।

दाऊद की स्वतंत्रता ने शाऊल को क्रोधित कर दिया, जिसने अपने ही लोगों पर साजिश का आरोप लगाया। जब दोएग ने नोब में जो देखा था उसकी जानकारी दी, तो शाऊल ने अहिमेलोक और 84 अन्य याजकों को मार डाला, फिर नोब के सभी निवासियों का नरसंहार कर दिया। एक याजक जिसका नाम एब्द्यातार था, शाऊल की क्रूरताओं की जानकारी देने के लिए भागकर दाऊद के पास गया, जिसने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया (1 शमू 22:6-23)।

पलिशती हमेशा इस्राएल की किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते थे। बैतलहम से 12 मील (19.3 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में कीला पर पलिशतियों के हमले के बाद दाऊद के प्रतिशोध ने शाऊल को दाऊद पर हमला करने का मौका दिया, जो हेब्रोन के पास के जीप के जंगल में भाग गया। दाऊद और योनातान उस जंगल में आखिरी बार मिले थे। शाऊल की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर, दाऊद और भी दक्षिण की ओर भाग गए। वह माओन के पास निर्जन देश में लगभग घिर गए थे जब शाऊल को अपनी सेना को एक पलिशती हमले का जवाब देने के लिए भेजना पड़ा (1 शमू 23)।

मृत सागर के पश्चिमी तट पर स्थित एन-गदी नामक अपने अगले शरणस्थल में, शाऊल ने 3,000 सैनिकों के साथ दाऊद का पिछा किया। दाऊद के पास शाऊल को मारने का अवसर था, लेकिन उसने इस्राएल के “प्रभु के अभिषिक्त” राजा को नुकसान पहुँचाने से इनकार कर दिया। दाऊद की निष्ठा के बारे में जानने पर, शाऊल ने दाऊद की जान लेने के अपने पाप को स्वीकार किया (1 शमू 24)।

जब दाऊद और उसके दल के लोग माओन, जीफ और एन-गदी के क्षेत्र के जंगल में घूमते थे तो उन्होंने नाबाल के चरवाहों के साथ अच्छा व्यवहार किया और कर्मल के पास उसके झुंडों की रक्षा की। बाद में, दाऊद ने दूतों को भेजकर नाबाल से कहा कि वह भोज के दिन कुछ भोजन और सामान बाँटकर उदारता दिखाए। नाबाल के तिरस्कार ने दाऊद को क्रोधित कर दिया, लेकिन नाबाल की पत्नी अबीगैल ने दाऊद से बदला न लेने की अपील की। जब अबीगैल ने नाबाल को उसके

बाल-बाल बचने के बारे में बताया, तो जाहिर तौर पर वह इतना सदमे में था कि उसे हृदय का दौरा पड़ गया। दस दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, और बाद में अबीगैल दाऊद की पत्नी बन गई (1 शमू 25)।

फिर से शाऊल 3,000 पुरुषों की सेना के साथ दाऊद को खोजने के लिए जीप रेगिस्तान में आया, और दाऊद ने फिर से राजा को नुकसान पहुंचाने का मौका छोड़ दिया। अंततः दाऊद के जीवन की तलाश की मूर्खता को समझते हुए, शाऊल ने पीछा करना छोड़ दिया (1 शमू 26)।

पलिशतियों में शरण

दाऊद शाऊल के राज्य में असुरक्षित महसूस करते रहे। पलिशतियों के देश में गत में लौटकर, राजा आकीश ने उनका स्वागत किया। उनके अनुयायियों को सिकलंग शहर दिया गया, जहाँ वे लगभग 16 महीने तक रहे, जहाँ उन्होंने यहूदा और शेष इस्राएल से नए लोगों को आकर्षित किया (1 शमू 27; 1 इति 12:19-22)।

पलिशती सेना, जो शाऊल की सेना से लड़ने के लिए मेगिद्धो घाटी की ओर बढ़ रही थी, पने पीछे के गढ़ में दाऊद के गुरिल्लाओं/योद्धाओं से असहज थी, इसलिए सेनापतियों ने आकीश पर दाऊद को बर्खास्त करने का दबाव डाला। जब वह सिकलंग लौटा, तो दाऊद ने पाया कि शहर पर अभी-अभी अमालेकियों ने हमला किया था। उन्होंने शत्रु का पीछा किया, अपने लोगों और माल को बचाया, और लूट का माल उन लोगों के साथ बाँट दिया जो आपूर्ति की रखवाली करने के लिए पीछे रह गए थे (1 शमू 29-30)। इस बीच, पलिशतियों ने गिलबो पर्वत पर इस्राएलियों को पराजित कर दिया, एक भयंकर युद्ध में योनातान और शाऊल के दो अन्य पुत्रों को मार डाला। शाऊल बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने अपनी तलवार से खुद को मार डाला (अध्याय 31)।

राजा के रूप में दाऊद

दाऊद ने लगभग 40 वर्षों तक इस्राएल पर राज्य किया, हालांकि उनके शासनकाल के विवरण में सटीक कालक्रम के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। उन्होंने हेब्रोन में अपना शासन शुरू किया और सात या आठ वर्षों तक यहूदा के क्षेत्र पर शासन किया। शाऊल के उत्तराधिकारी, ईशबोशेत की मृत्यु के बाद, सभी गोत्रों ने दाऊद को राजा के रूप में मान्यता दी और यरूशलेम को उनकी राजधानी बना दिया। अगले दशक के दौरान, उन्होंने सैन्य और आर्थिक विस्तार के माध्यम से इस्राएल को एकजुट किया। फिर राजवंश में लगभग 10 वर्षों का विघटन हुआ। दाऊद के शासन के अंतिम वर्ष यरूशलेम मंदिर की योजनाओं के लिए समर्पित प्रतीत होते हैं, जिसे उनके पुत्र सुलैमान के शासनकाल में बनाया गया था।

हेब्रोन में वर्ष

दाऊद को अपने राजत्व के लिए असामान्य रूप से कठिन प्रशिक्षण अवधि से गुजरना पड़ा। शाऊल के अधीन काम करते हुए, उन्होंने पलिशतियों के विरुद्ध सैन्य कारनामों का अनुभव प्राप्त किया। फिर, दक्षिणी यहूदा के जंगल क्षेत्र में अपने भगोड़े भटकने के दौरान, उन्होंने भूस्वामियों और भेड़ पालकों को सुरक्षा देकर उनके साथ अपना रिश्ता बनाया। इस्राएल के एक अपराधी के रूप में पहचाने जाने के कारण वह मोआब और पलिशतियों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर बातचीत करने में भी सक्षम हुए।

जब दाऊद पलिशती देश में थे, तो उन्हें खबर मिली कि शाऊल और योनातन दोनों मारे गए हैं। एक सुंदर शोकगीत में, उन्होंने अपने मित्र योनातन के साथ-साथ राजा शाऊल को श्रद्धांजलि दी (2 शमू 1)।

परमेश्वर के मार्गदर्शन के प्रति आश्चर्य, दाऊद अपने घर लौट आए, जहाँ यहूदा के अगुवों ने उन्हें हेब्रोन में राजा के रूप में अभिषिक्त किया। उन्होंने याबेश के लोगों को राजा शाऊल के लिए सम्मानजनक अंतिम गाड़े जाने के लिए प्रशंसा का संदेश भेजा, संभवतः उनका समर्थन पाने के लिए भी।

जब शाऊल मारे गए, तो शायद पूरे इस्राएल में भ्रम फैल गया, क्योंकि पलिशती अधिकांश भूमि पर कब्जा कर चुके थे। विभिन्न अगुवों ने जो भी शूरवीर मिल सकते थे, उन्हें इकट्ठा किया, क्योंकि पुरानी गोत्रीय निष्ठा फिर से उभर आई थी। दाऊद के पीछे यहूदा के गोत्र के अधिकांश लोग मजबूती से खड़े थे।

दाऊद के अनुयायियों और शाऊल के अनुयायियों के बीच एक प्रकार का गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसमें दाऊद को अधिक से अधिक लोगों की निष्ठा प्राप्त हो रही थी। शाऊल के सेनापति, अब्नेर, ने अंततः दाऊद के साथ शांति वार्ता की, जिसने मीकल को अपनी पत्नी के रूप में बहाल करने का अनुरोध किया, यह संकेत देते हुए कि वह शाऊल के वंश के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता था। शाऊल के पुत्र इशबोशेत की सहमति से, जिसे अब्नेर ने राजा के रूप में स्थापित किया था, अब्नेर हेब्रोन गया और इस्राएल के समर्थन का वचन दिया। लेकिन अब्नेर को दाऊद के एक सेनापति योआब ने पारिवारिक शत्रुता में मार डाला, और जल्द ही इशबोशेत की हत्या कर दी गई। दाऊद ने सार्वजनिक रूप से अब्नेर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और इशबोशेत के दो हत्यारों को फांसी दी। इस प्रकार, जब शाऊल का वंश समाप्त हुआ, तो लोगों ने दाऊद को एक चुनौती देने वाले के रूप में नहीं बल्कि एक तार्किक उत्तराधिकारी के रूप में देखा। इस प्रकार, उन्हें पूरे इस्राएल द्वारा राजा के रूप में मान्यता दी गई (2 शमू 2-4)।

यरूशलेम में सुदृढ़ीकरण/एकीकरण

जब इस्राएलियों ने दाऊद को राजा के रूप में स्वीकार किया, तो पलिशती चिंतित हो गए और उन्होंने हमला किया (2 शमू

5; 1 इति 14:8-17)। दाऊद उन्हें हराने और इस्राएल के लोगों को एकजुट करने के लिए मजबूत पर्याप्त थे।

अपनी राजधानी के लिए एक अधिक केंद्रीय स्थान की खोज में, दाऊद ने यरूशलेम शहर की ओर रुख किया, जो एक यबूसी गढ़ था। योआब ने शहर को जीतने की उसकी चुनौती का जवाब दिया और उसे दाऊद की सेना का सेनापति बनाकर पुरस्कृत किया गया। यरूशलेम को "दाऊद का नगर" के रूप में जाना जाने लगा (1 इति 11:4-9)।

जिस तरह उसने अपने शुरुआती अनुयायियों को हेब्रोन में एक प्रभावी गुरिल्ला/योद्धा समूह में संगठित किया था (1 इति 11:1-12:22), उसी तरह दाऊद ने पूरे राष्ट्र को संगठित करना शुरू किया (12:23-40)। एक बार यरूशलेम में स्थापित होने के बाद, उसने पलिशतियों से जल्दी ही पहचान प्राप्त कर ली, उनके कारीगरों को नई राजधानी में उसके लिए एक शानदार महल बनाने के लिए अनुबंधित किया (14:1-2)। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि यरूशलेम इस्राएल का धार्मिक केंद्र बने (2 शमू 6; 1 इति 13-16)। वाचा के सन्दूक को बैलगाड़ी से ले जाने के उनके असफल प्रयास (पुष्टि करें गिन 4) ने शक्तिशाली राजा को याद दिलाया कि सफल होने के लिए उन्हें अभी भी चीजों को परमेश्वर के तरीके से करना होगा।

यरूशलेम को राष्ट्र की राजधानी के रूप में अच्छी तरह से स्थापित करने के बाद, दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का इरादा किया। उन्होंने अपनी योजना नातान नबी के साथ साझा की, जिनकी तत्काल प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। हालांकि, उस रात, परमेश्वर ने नातान के माध्यम से एक संदेश भेजा कि दाऊद को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। नबी ने कहा कि दाऊद का सिंहासन हमेशा के लिए स्थापित होगा, और शाऊल के विपरीत, राजा दाऊद को उनका उत्तराधिकारी बनने और राज्य को कायम रखने के लिए एक पुत्र होगा; वह पुत्र मंदिर का निर्माण करेगा (2 शमू 7; 1 इति 17)।

समृद्धि और सर्वोच्चता/वर्चस्व

यहूदा के जनजातीय क्षेत्र से लेकर मिस्र की नील नदी से लेकर हिंदूकेल-फरात घाटी के क्षेत्रों तक फैले एक विशाल साम्राज्य तक दाऊद के शासन के विस्तार के बारे में बहुत कम जानकारी दर्ज है। धर्मनिरपेक्ष इतिहास में कुछ भी बाइबल के दृष्टिकोण को नकार नहीं सकता है कि दाऊद के पास लगभग 1000 ई. पू. उस "उपजाऊ अर्धचंद्र" के दिल में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था।

यह संभव है कि पलिशतियों के साथ झड़पें अक्सर होती थीं जब तक कि वे अंततः दाऊद के अधीन नहीं हो गए और उसे कर नहीं दिया। शाऊल के समय में पलिशतियों ने लोहे के उपयोग पर एकाधिकार कर रखा था (1 शमू 13:19-21)। इस तथ्य ने कि दाऊद ने अपने राज्य के अंत में स्वतंत्र

रूप से लोहे का उपयोग किया (1 इति 22:3), इस्राएल में गहरे आर्थिक परिवर्तनों का संकेत देता है।

दाऊद का राज्य दक्षिण की ओर बढ़ा क्योंकि उन्होंने एदोमियों के क्षेत्र में सैन्य चौकियाँ बनाईं। एदोम के परे, उन्होंने मोआबियों और अमालेकियों को नियंत्रित किया, जिन्होंने उसे चांदी और सोने में कर अदा किया। उत्तर-पूर्व में, इस्राएली प्रभुत्व को अम्मोनियों और अरामियों पर बढ़ाया गया, जिनकी राजधानी दमिश्क थी। दाऊद का अपने मित्रों और शत्रुओं के प्रति व्यवहार उनके राज्य की ताकत में योगदान करता प्रतीत होता था (2 शमू 8-10)। हालांकि वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार थे जिसने इस्राएल को सफलता दिलाने के लिए सभी उपलब्ध साधनों और संसाधनों का उपयोग किया, दाऊद परमेश्वर की महिमा करने के लिए पर्याप्त विनम्र थे (2 शमू 22; देखें भज 18)।

राजवंश में पाप

2 शमूएल की पुस्तक का एक लंबा खंड (अध्याय 11-20) दाऊद के परिवार में पाप, अपराध और विद्रोह का एक उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट विवरण देता है। राजा की अपनी खामियां स्पष्ट रूप से चित्रित की गई हैं; जब उन्होंने गलत किया तो इस्राएल के राजा भी परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सके। हालांकि बहुविवाह तब निकट पूर्वी प्रतिष्ठा का प्रतीक था, लेकिन यह इस्राएल के राजा के लिए निषिद्ध था (व्य. वि. 17:17)। दाऊद ने बहुविवाह का अभ्यास किया, हालांकि; उनकी कुछ शादियों का निस्संदेह राजनीतिक महत्व था (जैसे कि उनकी शादियाँ शाऊल की बेटी मीकल और गेशूर की राजकुमारी माका से)। दाऊद के परिवार में अनाचार, हत्या और विद्रोह के गंभीर पापों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया और लगभग उनका सिंहासन छीन लिया था।

दाऊद का बतशेबा के साथ व्यभिचार, जो उनकी सैन्य सफलता और क्षेत्रीय विस्तार के चरम पर किया गया था, उन्हें और अधिक बुराई में ले गया: उन्होंने बतशेबा के पति, उरिय्याह, को युद्ध की अग्रिम पंक्ति में मरवाने की योजना बनाई। दाऊद ने अपने व्यक्तिगत जीवन के उस हिस्से में परमेश्वर को विचार से बाहर कर दिया है। फिर भी जब भविष्यवक्ता नातान ने राजा को उनके पापों के बारे में बताया, तो दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया और परमेश्वर से क्षमा की भीख मांगी (जैसे भज 32 और 51 में) है। परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन लगभग दस वर्षों तक दाऊद ने अपने आत्म-संयम की कमी और अपने परिवार में अनुशासन का पालन न करने के परिणामों को सहन किया। हालांकि सैन्य और कूटनीतिक रणनीति में बेजोड़, दाऊद के घरेलू मामलों में चरित्र की मजबूती की कमी थी। बुराई उनके अपने घर में पनपी; पिता की आत्म-लिप्तता जल्द ही अग्रिम के अनाचार के अपराध में परिलक्षित हुई, जिसके बाद अबशालोम ने अपने भाई की हत्या कर दी।

अपने पिता की नाराजगी का सामना करने के बाद, अबशालोम ने तीन साल तक अपनी मां के लोगों के साथ गेशूर में शरण ली। योआब, दाऊद का सेनापति, अंततः दाऊद को उनके अलग हुए पुत्र के साथ सुलह कराने में सक्षम हुआ। हालांकि, अबशालोम ने राजवंश में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर एक अनुयायी प्राप्त किया, हिब्रोन गया, एक आश्चर्यजनक विद्रोह किया, और पूरे इस्राएल में खुद को राजा घोषित कर दिया। उसके मजबूत अनुयायियों ने इतनी धमकी दी कि दाऊद यरूशलेम से भाग गए। दाऊद, अभी भी एक कुशल रणनीतिकार थे, एक चाल के माध्यम से समय प्राप्त किया ताकि वह अपनी सेना को संगठित कर सकें और अपने बेटे के विद्रोह को दबा सकें। अबशालोम भागने की कोशिश करते हुए मारा गया; उसकी मृत्यु ने दाऊद को शोक में डाल दिया।

यरूशलेम लौटने पर, दाऊद को अबशालोम के विद्रोह से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए काम करना पड़ा। उदाहरण के लिए, उनके अपने यहूदा गोत्र ने अबशालोम का समर्थन किया था। एक और विद्रोह, जिसे बिन्यामीन के गोत्र के शेबा ने भड़काया था, को राष्ट्र में शांति स्थापित होने से पहले योआब द्वारा दबाना पड़ा।

दाऊद के अंतिम वर्ष

हालांकि दाऊद को यरूशलेम में मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने राज्य के अंतिम वर्षों के दौरान उस परियोजना के लिए व्यापक तैयारियाँ कीं। उन्होंने सामग्रियों का भंडारण किया और घरेलू और विदेशी श्रम के कुशल उपयोग के लिए राज्य को संगठित किया। उन्होंने नए ढांचे में धार्मिक आराधना के विवरण भी बताए (1 इति 21-29)।

दाऊद द्वारा विकसित सैन्य और नागरिक संगठन शायद मिस्र की प्रथाओं पर आधारित थे। सेना, जो राजा के प्रति सिद्ध निष्ठा वाले अधिकारियों द्वारा कठोरता से नियंत्रित थी, में भाड़े के सैनिक शामिल थे। राजा ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खेतों, पशुधन और बागों पर भरोसेमंद पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया (1 इति 27:25-31)।

दाऊद ने इस्राएल की जनगणना ली, या कम से कम शुरू की (2 शमू 24; 1 इति 21)। लेखों की अपूर्णता परमेश्वर की सज़ा के कारण जैसे सवालियों के जवाब नहीं देती है। राजा ने योआब की आपत्ति को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि जनगणना की जाए। चूंकि बाद में दाऊद को इस बात का गहरा एहसास हुआ कि उन्होंने जनगणना करके पाप किया है, इसलिए हो सकता है कि वह अपनी सटीक सैन्य शक्ति (लगभग 1.5 मिलियन पुरुष) का पता लगाने के लिए अभिमान से प्रेरित था। परमेश्वर शायद अबशालोम और शेबा के विद्रोहों के समर्थन के लिए लोगों का न्याय भी कर रहे थे।

नबी गाद के माध्यम से, दाऊद को अपने पाप के लिए दंड का विकल्प दिया गया था। उन्होंने तीन दिन की महामारी चुनी। जैसे ही दाऊद और प्राचीनों ने पश्चाताप किया, उन्होंने यबूसी ओर्नान (अरौना) के खलिहान पर एक स्वर्गदूत को देखा। दाऊद ने वहां बलिदान दिया और अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। बाद में उसने यरूशलेम शहर के ठीक बाहर स्थित खलिहान खरीदा, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह उनके पुत्र सुलैमान द्वारा बनाए जाने वाले मंदिर के लिए स्थल होना चाहिए (1 इति 21:28-22:1)।

दाऊद का स्थायी प्रभाव

भजन संहिता के लेखक

पुराना नियम की पुस्तक भजन संहिता प्राचीन इस्राएल में सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक बन गई, और सदियों से अनगिनत लाखों लोगों के बीच ऐसी ही बनी हुई है। ये स्तुति के शब्द जो दाऊद द्वारा तैयार किए गए थे, मंदिर की उपासना में उपयोग के लिए थे (2 इति 29:30)। दाऊद को समर्पित 73 भजन सामान्यतः परमेश्वर और अन्य व्यक्तियों के साथ उनके अपने रिश्ते से विकसित हुए।

दाऊद ने संभवतः भजन संहिता की पुस्तक I (1-41) और पुस्तक IV (90-106) का संकलन किया, क्योंकि अधिकांश भजन स्वयं दाऊद द्वारा लिखे गए थे। उनके अन्य भजन (भज 51-71) पुस्तक II (42-72) में हैं, जिसे शायद सुलैमान ने संकलित किया था। जैसे-जैसे उन भजनों का उपयोग बाद की पीढ़ियों में उपासना के लिए किया गया, इसलिए एज्रा के समय तक विभिन्न लोगों ने अन्य भजन जोड़े।

दाऊद के भजनों ने बहुत सी कविताएँ प्रदान कीं जिन्हें इस्राएल की आराधना के लिए संगीतबद्ध किया गया था। याजकों और लेवियों का संगठन और आराधना के लिए उपकरणों का प्रावधान (2 इति 7:6; 8:14) ने इस्राएल के धार्मिक जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया।

भविष्यवक्ताओं के लेखों में दाऊद

दाऊद, जिन्हें सबसे महान इस्राएली राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, अक्सर पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के लेखों में तुलना के मानक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। (जैसा कि यश 7:2, 13; 22:22) और यिर्मयाह अक्सर अपने समकालीन राजाओं को "दाऊद के घर" या "सिंहासन" से संबंधित कहते थे। दाऊद की तुलना में, जिनके कुछ वंशजों ने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, यशायाह और यिर्मयाह दोनों ने एक मसीहाई राजा की भविष्यवाणी की जो दाऊद के सिंहासन पर हमेशा के लिए न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा (यश 9:7; यिर्म 33:15)। जब यशायाह ने आने वाले राजा का वर्णन किया, तो उन्होंने उसे यिश्ई, दाऊद के पिता की वंशावली से बताया (यश 11:1-10)। सर्वव्यापी शांति की

भविष्यवाणी करते हुए, यशायाह ने "सिंघोन" में राजधानी देखी, जिसे दाऊद के नगर के साथ पहचाना गया (2:1-4)।

यहेजकेल ने एक भविष्यकालीन और मसीही अर्थ में दाऊद को राजा के रूप में पुनर्स्थापित करने का वादा किया (यहे 37:24-25), और "मेरे सेवक दाऊद" को इस्राएल के चरवाहे के रूप में (34:23)। होशे ने भी भविष्य के शासक को राजा दाऊद के रूप में पहचाना (होश 3:5)। अमोस ने लोगों को आश्वासन दिया कि परमेश्वर दाऊद के "तम्बू" को पुनर्स्थापित करेंगे (अम 9:11) ताकि वे फिर से सुरक्षित रह सकें। जकर्याह ने पांच बार "दाऊद के घराने" का उल्लेख किया (जक 12-13), दाऊद के महिमामय वंश की पुनर्स्थापना की आशा को प्रोत्साहित किया। दाऊद के शासनकाल के दौरान वादा किए गए अनंतकालीन सिंहासन की अवधारणा को नबियों के संदेश में स्पष्ट किया गया था, जबकि वे अपने समय के राजाओं और लोगों पर आने वाले न्याय की घोषणा कर रहे थे।

नय नियम में दाऊद

सुसमाचार लेखकों द्वारा दाऊद का अक्सर उल्लेख किया गया है, जिन्होंने यीशु की पहचान "दाऊद के पुत्र" के रूप में स्थापित की। दाऊद के साथ परमेश्वर ने जो वाचा की थी, वह यह थी कि दाऊद के परिवार से एक अनंतकाल का राजा आएगा (मत्ती 1:1; 9:27; 12:23; मर 10:48; 12:35; लूका 18:38-39; 20:41)। मर 11:10 और यूह 7:42 के अनुसार, यीशु के समय के यहूदी मसीह (मसीह) को दाऊद का वंशज मानते थे। जब यह कहा गया कि यीशु दाऊद के वंश से आए थे, सुसमाचार भी स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र थे (मत्ती 22:41-45; मर 12:35-37; लूका 20:41-44)।

प्रेरितों के कामों की पुस्तक में, दाऊद को परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं का प्राप्तकर्ता माना गया है जो यीशु मसीह में पूरी हुई। दाऊद को एक भविष्यवक्ता के रूप में भी देखा जाता है जिसे पवित्र आत्मा ने भजन लिखने के लिए प्रेरित किया (प्रेरि 1:16; 2:22-36; 4:25; 13:26-39)।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में, यीशु को "दाऊद की कुंजी" रखने वाला (प्रका 3:7) और "यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद की जड़" (5:5) के रूप में नामित किया गया है। यीशु ने कहा, "मैं दाऊद का मूल और वंश, और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ" (22:16)।

यह भी देखें मसीहतत्व; बाइबल की कालक्रम (पुराना नियम); इस्राएल, इतिहास; राजा; परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य; मसीहा।

दाऊद का नगर

- वर्तमान समय के यरूशलेम नगर में दक्षिणपूर्वी पहाड़ी (जिसे ओपेल भी कहा जाता है) स्थित नगर है। यह वह स्थान था जिसमें राजा दाऊद ने अपने शाही नगर के रूप में निवास किया था। इसे सिंघोन भी कहा जाता है (उदाहरण के लिए, 1 रा 8:1)। दाऊद ने यरूशलेम के यबूसी गढ़ पर कब्जा किया और अपनी राजधानी को हेब्रोन से वहाँ स्थानांतरित कर दिया (2 शमू 5:1-10)।

देखिए यरूशलेम।

- नए नियम में बैतलहम के लिए वैकल्पिक नाम, जो दाऊद का जन्मस्थान था (लूका 2:11)।

देखिए बैतलेहेम।

दाऊद का नगर

- पुराने नियम में यरूशलेम का नगर। "दाऊद का नगर" मूल रूप से पुराने यबूसी गढ़ को संदर्भित करता है जिसे राजा दाऊद ने जीत लिया था (2 शमू 5:6-9)। दाऊद, सुलैमान और उनके कई वंशज जिन्होंने यहूदा पर शासन किया, दाऊद के नगर में दफनाए गए थे (1 रा 2:10; 11:43)। सुलैमान ने इसे पवित्र स्थान माना क्योंकि प्रभु का संदूक वहाँ था। इस कारण से, उन्होंने अपनी गैर-इस्राएली पत्नी, फ़िरौन की बेटी, को दाऊद के नगर से बाहर स्थानांतरित कर दिया और उसके लिए कहीं और घर बनाया (2 इति 8:11)।

सुलैमान के शासनकाल के बाद, "दाऊद का नगर" शब्द का उपयोग व्यापक रूप से पूरे यरूशलेम का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा, जिसमें नया निर्मित मंदिर क्षेत्र भी शामिल था। हालाँकि, नगर का पुराना हिस्सा, जो मंदिर के नीचे स्थित था, उसे अभी भी "दाऊद का नगर" कहा जाता था (नहे 3:15)। दाऊद की कब्र शीलोह के कुण्ड के पास और दाऊद के नगर से नीचे जाने वाली सीढ़ी के पास थी (नहे 3:15-16)।

देखें यरूशलेम; सिंघोन।

6. नए नियम में बैतलहम नगर। बैतलहम दाऊद का जन्मस्थान था और उनका घर था जब तक कि वह राजा शाऊल के राजभवन में संगीतकार के रूप में सेवा करने नहीं गए (1 शमू 16:16-23)। जब दाऊद यहूदा के राजा बने, तो उन्होंने प्रभु के निर्देशों का पालन करते हुए हेब्रोन को अपनी राजधानी बनाया (2 शमू 2:1-11)। बैतलहम यीशु का भी जन्मस्थान था, जो दाऊद के वंशज थे (मीका 5:2-4; लूका 2:11)।

यह भी देखें बैतलहम #1।

दाऊद का मूल

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त वाक्यांश (प्रका 5:5; 22:16)। हालांकि "मूल" का अर्थ आमतौर पर "स्रोत" होता है, इस रूपक में यीशु को दाऊद के शाही वंशज के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि प्रकाशितवाक्य 22:16 में समानांतर शब्द "वंश" द्वारा संकेतित है। अर्थात्, यीशु राजा दाऊद के परिवार से आए जैसे एक जड़ वाले पेड़ से एक शाखा बढ़ती है (तुलना करें यशा 11:1)।

यह भी देखें यिश्शै की जड़।

दाऊद की मीनार

7. दाऊद द्वारा निर्मित एक गढ़, जिस पर हजारों ढालें लटकी हुई हैं। इसका उल्लेख श्रेष्ठगीत 4:4 में किया गया है, लेकिन कहीं और नहीं।
8. यरूशलेम में दाऊद की मीनार, याफा फाटक के पास स्थित है। इसे मध्यकालीन काल में निर्मित किया गया था।

देखिए यरूशलेम।

दाख

मुलायम छाल वाली, रसीला बेर जो लकड़ी की लताओं पर गुच्छों में उगता है। दाख ताजी या सुखाई हुई खाई जाती हैं, और दाखरस के लिए किण्वित किए जाते हैं। देखें कृषि; पौधे (दाखलता); बेले, दाख की बारी; दाखरस।

दाख की टिकिया

दाख की टिकिया

प्राचीन लोगों का एक विशेष भोजन (यशा 16:7)। ये टिकियाँ खराब नहीं होते थे, जो उन्हें सैनिकों और यात्रियों के लिए उपयोगी बनाता था (2 शमू 6:19)। उनका उपयोग मूर्तियों को चढ़ावा देने के लिए किया जाता था (होश 3:1)। कभी-कभी उन्हें कामोत्तेजक के रूप में परोसा जाता था ताकि यौनक्रिया की इच्छा बढ़ सके (श्रे.गी. 2:5)।

दाख की बारी का रखवाला

देखें दाखमधु, दाख की बारी।

दाखरस के कुण्ड

दाखरस के कुण्ड

एक धँसा हुआ क्षेत्र (न्या 6:11) जहाँ दाख की फसल को फेंका जाता था और नंगे पैरों से रौंदा जाता था, खुशी की ललकार और पुराने काम के गीतों के बीच (यिर्म 48:33; तुलना करें यशा 65:8)। लाल रस नलियों के माध्यम से बर्तनों में बहता था। भरे हुए दाखरस के कुण्ड समृद्धि का संकेत देते थे; वीरान दाखरस के कुण्ड गरीबी की ओर इशारा करते थे। सामान्य दाखरस का कुण्ड एक स्थलचिह्न था (न्या 7:25; जक 14:10)। निजी तौर पर स्वामित्व वाला दाखरस का कुण्ड, दाख के मालिक की देखभाल को दर्शाता था (यशा 5:2; मत्ती 21:33)।

दाख को रौंदना आक्रमणकारी सेनाओं द्वारा निर्दयतापूर्वक रौंदने का प्रतीक है (विल 1:15)। यह ज्वलंत युद्ध रूपक परमेश्वरीय न्याय के साथ मिश्रित होता है (यशा 63:1-6)। यह प्रभु के अंतिम न्याय की आशा करता है, जिसे "परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुण्ड" कहा जाता है (प्रका 14:18-20)।

यह भी देखें दाख लताएँ, दाख की बारी; दाखरस।

दाखलता, जंगली दाखलता

एक दाखलता किसी भी पौधे को कहा जाता है जिसकी लचीला तना होता है जो चढ़ती, लिपटती, या किसी सतह या सब साथ में फैल जाती है। सामान्य अंगूर की बेल (वितिस विनिफेरा) का उल्लेख बाइबल में किया गया है। फलदायी दाखलता (यहे 17:5-10) और मिस्र से लाई गई दाखलता (भज 80:8) यहूदि लोगों के प्रतीक के रूप में उपयोग की गई

थीं। यीशु ने स्वयं की तुलना सच्ची दाखलता से की, जिसमें उनके शिष्य शाखाएं थे ([यूह 15:1-6](#))।

यूरोप, एशिया, और अफ्रीका की बेल कभी-कभी एक पेड़ की तरह बढ़ती है, जिसके तने की चौड़ाई 45.7 सेंटीमीटर (1.5 फीट) तक हो सकती है। शाखाओं को अक्सर एक जाली पर सहारा दिया जाता है और यह अंगूर के गुच्छे उत्पन्न कर सकती हैं जिनका वजन 4.5 से 5.4 किलोग्राम (10 से 12 पाउंड) तक होता है, और व्यक्तिगत अंगूर छोटे आलूबुखारे जितने बड़े होते हैं। कुछ गुच्छों का वजन 11.8 किलोग्राम (26 पाउंड) तक भी हो सकता है। पवित्र भूमि की बेलें हमेशा अपनी प्रचुर वृद्धि और बड़े अंगूर के गुच्छों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। यही कारण है कि वादा की गई भूमि की खोज के लिए भेजे गए जासूसों को कुछ अंगूर के गुच्छों को वापस लाने के लिए एक डंडे की आवश्यकता पड़ी थी ([गिन 13:23-24](#))।

जंगली दाखलता (विटिस ओरिएंटलिस) का उल्लेख [यशायाह 5:2-4](#), [यिर्मयाह 2:21](#), और [यहेजकेल 15:2-6](#) में किया गया है। इसे स्वदेशी जंगली (लोमड़ी) अंगूर के रूप में जाना जाता है और इसमें छोटे, काले, खट्टे बेर होते हैं जो करंट के आकार के होते हैं और इनमें बहुत कम रस होता है।

देखें दाखलाता, अंगूर के बाग; दाखरस।

दाखलता, दाख की बारी

दाखलता, दाख की बारी

अंगूर, किशमिश, और दाखरस के उत्पादन के लिए उगाए गए पौधे। दाख की लता का उल्लेख पवित्रशास्त्र में अक्सर शाब्दिक और आलंकारिक दोनों अर्थों में किया गया है। संभवतः अरारात क्षेत्र ([उत 9:20](#)) में उत्पन्न हुई, दाख को प्राचीन मिस्र में भी उगाया जाता था, जहाँ कब्रों के भित्तिचित्र में दाखरस बनाने की प्रक्रिया को दर्शाया जाता था। कनानी लोगों ने अब्राहम को दाखमधु दिया ([14:18](#)), और मूसा ने प्रतिज्ञा कि हुई भूमि में दाख की बारियों का वर्णन किया ([व्य.वि. 6:11](#))। घाटियों और मैदानों से उत्तम दाख ([गिन 13:20, 24](#); [न्या 14:5](#); [15:5](#)) ने इब्रियों के साधारण आहार को फल और दाखरस से समृद्ध किया। राज-तंत्र के अन्तिम दौर में दाखमधु का व्यापक रूप से व्यापार किया गया (तुलना करें [यहेज 27:18](#)), साथ ही यूनानी और रोमी काल में भी। इब्रानियों के लिए, जीवन की एक आदर्श तस्वीर एक स्थिर जीवन, जिसमें एक व्यक्ति शांति से एक स्थान पर रह सकता था, अपनी भूमि में खेती कर सकता था, और अपनी दाखलता के नीचे बैठ सकता था ([1 रा 4:25](#))।

सामान्य दाख की बारी एक सुरक्षात्मक बाड़ या बाड़े से घिरा होता था, और फसल के समय एक गुम्मत में फसल को चोरों से बचाने के लिए पहरा दिया जाता था ([अय्यू 24:18](#); [यशा 1:8](#); [मर 12:1](#))। दाखों को बंद क्षेत्र के भीतर पंक्तियों में

लगाया जाता था, और जैसे-जैसे पौधे बढ़ते थे, लता को सहारे के साथ इस प्रकार से लगाया जाता था ताकि फल देने वाली शाखाएँ जमीन से ऊपर उठ सकें ([यहेज 17:6](#))। दाख की बारी की छंटाई और देखभाल दाख के माली के द्वारा की जाती थी ([लैव्य 25:3](#); [यशा 61:5](#); [योए 3:10](#); [यूह 15:2](#))। फसल के समय परिपक्व फल को चुना जाता था और दाखमधु के कुण्ड में ले जाया जाता था ([होश 9:2](#))। दाख को रौंदने के दौरान एक उत्सव का माहौल होता था ([यशा 16:10](#); [यिर्म 25:30](#)), और किण्वन रस को नए बकरी की खाल के थैलों ([मती 9:17](#)) या बड़े मिट्टी के बर्तनों में एकत्र किया जाता था।

अंगूर की फसल में काम करने वाले लोग सैन्य सेवा से मुक्त थे, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। कर और ऋण अक्सर दाखरस के भुगतान से निपटाए जाते थे, और व्यवस्था ने गरीबों को गेहूँ के खेतों की तरह दाख की बारी में भी बीनने की अनुमति दी थी ([लैव्य 19:9-10](#))। गैर-उत्पादक डालियों का उपयोग ईंधन बनाने के लिए किया जाता था ([यहेज 15:4](#); [यूह 15:6](#))।

मसीह ने अक्सर अपने दृष्टांतों के लिए दाख की बारी का उपयोग किया ([मती 20:1-16](#); [21:28-43](#); [मर 12:1-11](#); [लूका 13:6-9](#); [20:9-18](#))। दाखरस बनाने की विधियाँ सामान्यतः ज्ञात और समझी जाती थीं, ताकि पुराने दाखरस के मशकों में नई दाखरस डालने का एक रूपक ([मती 9:17](#)) तुरंत परिचित और महत्वपूर्ण हो। एक प्रतीकात्मक अर्थ में, मसीह ने स्वयं को सच्ची दाखलता के रूप में वर्णित किया ([यूह 15:1-11](#)), और उनका रक्त सामूहिक भोज का संस्कारिक दाखरस बन गया।

यह भी देखें कृषि; पौधे (दाखलता)।

दागोन

दागोन

मेसोपोटामिया की पूरी दुनिया में पूजे जाने वाले देवता। पुराने नियम में, दागोन पलिश्टियों का प्रमुख देवता था ([न्या 16:23](#); [1 शमु 5:2-7](#); [1 इति 10:10](#))। इस्राएल के क्षेत्रों में दागोन के मंदिर पाए गए (बेतदागोन, [यहो 15:41](#); [19:27](#))। देखें कनानी देवता और धर्म।

दाढ़ी

एक पुरुष के चेहरे के निचले हिस्से पर उगने वाले बाल।

प्राचीन पश्चिमी एशिया के लोगों में, जिनमें इस्राएली भी शामिल थे, दाढ़ी को परिपक्वता के प्रतीक के रूप में पहना जाता था। इस्राएल में, दाढ़ी की देखभाल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थी ([लैव्य 19:27](#))। लैव्यव्यवस्था के नियमों में याजकों को अपने

सिर मुंडवाने या दाढ़ी काटने से मना किया गया था ([लैव्य 21:5-6](#))। दाऊद ने एक अम्मोनी राजा के पास सन्देशवाहक भेजे, जिन्हें अम्मोनियों द्वारा उनकी दाढ़ी के एक तरफ को मुंडवाकर अपमानित किया गया। उस अपमान और अन्य कारणों से युद्ध हुआ ([2 शमु 10:1-8](#))।

कभी-कभी किसी की दाढ़ी मुंडवाना उचित होता था। यदि किसी के सिर या चेहरे पर कोढ़ हो सकता था, तो उन्हें उस स्थान के चारों ओर मुंडवाना पड़ता था ताकि पुष्टि की जा सके ([लैव्य 13:29-37](#))। मुंडा हुआ सिर, विलाप, और टाट पहनना भविष्य के विनाश का संकेत देने के तरीके थे ([यशा 15:1-3](#))। एज़्रा ने इस्राएल की आत्मिक विपत्ति को अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचकर प्रदर्शित किया ([एज़्रा 9:3](#))।

दातान

वह एलीआब का पुत्र और अबीराम का भाई, जो रूबेन के गोत्र से था, वह इस्राएल के प्रधानों में से एक था। कोरह के साथ, दातान ने मूसा के खिलाफ विद्रोह किया। यह इस्राएल के जंगल में भटकने के दौरान हुआ था ([गिन 16:1-27](#); [26:9](#); [भज 106:17](#))।

दान

धार्मिक उपहार: गरीबों को दान देने की प्रथा। अंग्रेजी शब्द "दान" एक लंबे यूनानी शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका उपयोग सेप्टुआजेंट में एक इब्री शब्द का अनुवाद करने के लिए किया गया था, जिसका अर्थ है "धार्मिकता"। सेप्टुआजेंट पुराने नियम का एक प्राचीन यूनानी अनुवाद है।

गरीबों की देखभाल पर पुराने नियम की शिक्षाएँ

इब्री शब्द दान देने से संबंधित नहीं है। पुराना नियम, दान का कोई विशेष सन्दर्भ नहीं देता। इस्राएलियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने मध्य में गरीबों की देखभाल करें। व्यवस्था में कई आदेश हैं जो गरीबों के साथ न्यायपूर्ण और मानवीय व्यवहार करने के लिए कहते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण है [व्यवस्थाविवरण 15:7-11](#)। यह पद कहता है कि गरीब लोग हमेशा इस्राएल में रहेंगे और इस्राएलियों को सहायता के लिए कार्य करने का आदेश देता है।

हर सातवें वर्ष, सभी खेत और बगीचे दरिद्र और ज़रूरतमंदों के लाभ के लिए बिना कटाई के छोड़ दिए जाते थे ([निर्ग 23:10-11](#))। हर तीसरे वर्ष, सभी उपज का दसवां हिस्सा लेवियों को देना पड़ता था (एक इब्री गोत्र जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी), यात्री, अनाथ और विधवा स्त्रियों को ([व्य.वि. 14:28-29](#))। भूले हुए अनाज के गट्टे और हर फसल के समय अनाज के खेतों में पीछे छूटे अनाज को ज़रूरतमंदों और अजनबियों के लिए छोड़ दिया जाता था ([लैव्य 19:9](#);

[23:22](#))। हर दाख की बारी और जैतून के बगीचे से, कोई भी गिरा हुआ फल और अपूर्ण और सबसे ऊपरी गट्टे उनके लिए सुरक्षित रखे जाते थे ([लैव्य 19:10](#); [व्य.वि. 24:20-21](#))। इसी तरह, त्योहार के लिए यात्रा करने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे ज़रूरतमंदों के साथ भोजन साझा करें ([व्य.वि. 16:11-14](#))।

पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने गरीब के प्रति दयालु व्यवहार के विषय को आगे बढ़ाया। सामाजिक न्याय के विषय की सबसे प्रबल अभिव्यक्तियाँ यशायाह ([1:23](#); [3:15](#); [10:1-2](#); [11:4-5](#); [58:5-10](#)) और आमोस ([2:6-8](#); [4:1](#); [5:11](#); [8:4](#)) में पाई जाती हैं। इसी प्रकार, भजन संहिता, अय्यूब, नीतिवचन, सभोपदेशक प्रत्येक में गरीबों की आवश्यकता को दर्शाया गया है। ये पुस्तकें उन लोगों को आशा प्रदान करती हैं जो पीड़ित हैं और दूसरों से उनकी स्थिति में सुधार करने या उनके पक्ष में खड़े होने का अनुरोध करती हैं। ये अनुरोध इस विश्वास पर आधारित थे कि सभी मनुष्य एक परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने इस्राएल को आदेश दिया कि वे उनके साथ रहने वाले दरिद्र के साथ दयालुता से व्यवहार करें, जिसमें निष्पक्ष व्यवहार शामिल है, केवल कुछ देने का ही नहीं।

पुराने और नए नियम के बीच दान देना

पुराने और नए नियमों के बीच की अवधि के दौरान, दान देना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। [लैव्यव्यवस्था 19:18](#) प्रेमपूर्ण-दयालुता दिखाने का प्रमुख आदेश देता है। इसे व्यक्तिगत कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया जो व्यक्तिगत योग्यता और सुरक्षा में योगदान देने वाले माने जाते थे। [सिराच 3:30](#) कहता है "दान पाप के लिए प्रायश्चित्त करता है।" [तोबित 4:10](#) कहता है कि दान "मृत्यु से बचाता है।" प्रार्थना और उपवास के साथ, दान यहूदियों की आज्ञाकारिता की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता था ([तोबित 12:8-9](#))।

दान (व्यक्ति)

यहूदियों के कुलपिता याकूब का पाचवां पुत्र। दान की माता बिल्हा थी, जो याकूब की पत्नी राहेल की दासी थीं ([उत्पत्ति 30:1-6](#))। दान के वंशज हेलेप मैदान के सामने इस्राएल में बस गए, यह स्थान वास्तव में दान के सगे भाई नप्ताली को दिया गया था ([उत्पत्ति 30:7-8](#); [35:25](#); [यहोशू 19:32-48](#))। इन दोनों भाइयों का एक साथ कई वचनों में उल्लेख किया गया है (उदाहरण के लिए, [निर्गमन 1:4](#))।

दान का नाम बिल्हा ने नहीं बल्कि राहेल ने रखा था, जो बच्चे को अपना मानती थी। राहेल लंबे समय से निःसंतान थी - प्राचीन संस्कृतियों में महिलाओं के लिए यह शर्म की बात थी। लेकिन राहेल याकूब की दूसरी पत्नी लिआ से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसने पहले ही याकूब के लिए चार बेटे उत्पन्न किये

थे। राहेल ने बिल्हा के पुत्र के जन्म को अपनी शर्मिंदगी से बचने और पत्नी के रूप में अपनी स्थिति के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए सहायता के रूप में देखा। दान ("उसने न्याय किया") नाम का अर्थ था कि परमेश्वर ने उसका न्याय किया था और पुत्र के जन्म के माध्यम से उसे उचित ठहराया था ([उत्पत्ति 30:6](#))।

यह स्पष्ट है कि दान के वंश को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक ही पुत्र था, हुशीम ([उत्पत्ति 46:23](#); "शूहाम," [गिनती 26:42-43](#))। याकूब के आशिषों में, दान को अपने लोगों के बीच "न्यायी" की भूमिका निभाने का वादा किया गया था, लेकिन उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी बताया गया था जो एक साँप की तरह चालाक और खतरनाक होगा ([उत्पत्ति 49:16-17](#))। यह आशिष उसके वंशजों के जीवन में कैसे काम आया, यह अज्ञात है। दान के बारे में दी गई थोड़ी-बहुत जानकारी बाद के समय में उसके गोत्र महत्वहीनता को दर्शाती है।

यह भी देखें दान (स्थान); दान, गोत्र का।

दान (स्थान)

1. फोनीशियन नगर, जिसे मूल रूप से लेशेम ([यहो 19:47](#)) या लैश ([न्या 18:7](#)) कहा जाता था, जिसे दान के गोत्र ने उत्तर की ओर प्रवास करते समय जीत लिया था। यह नगर हेमोन पर्वत के दक्षिणी आधार पर बेतहोब (पद [28](#)) के पास घाटी में सीदोन से एक दिन की यात्रा पर स्थित था। यह प्राचीन इस्राएली राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु था और इसे "दान से बेशेबा तक" वाक्यांश में एक स्थलाकृतिक चिह्न के रूप में उपयोग किया जाता था (तुलना करें [न्या 20:1](#); [2 शमू 3:10](#))।

दान का स्थान दमिश्क और सोर के बीच चलने वाले एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग की रक्षा करती थी, और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। यरदन के प्रमुख स्रोतों में से एक नहर एल-लद्दान इस क्षेत्र में निकलता था, और इसने दान के नीचे हुलेह तराई को गर्मियों की तपिश में भी हरा-भरा और उपजाऊ बना दिया। नतीजतन, शहर के आस-पास के इलाके में अनाज और सब्जियों की फ़सलें भरपूर मात्रा में पैदा होती थीं, साथ ही झुंडों और पशुओं की ज़रूरतों को भी पूरा करता था।

लौह युग के आरंभ में, दान एक समृद्ध शहर था, जैसा कि [न्यायियों 18:7](#) में दर्शाया गया है, लेकिन 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक, यह स्पष्ट रूप से दानियों के कब्जे के परिणामस्वरूप नष्ट हो गया था। जब यारोबाम प्रथम इस्राएल के उत्तरी राज्य का राजा बना, तो दान उन दो मंदिरों में से एक था जहाँ सुनहरे बछड़ों की पूजा की जाती थी। टेल एल-कादी (दान की कहानी) में उच्च स्थान, एक चौकोर पत्थर का मंच जो लगभग 61 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा (18.6 गुणा 6.1 मीटर) है, की खुदाई की गई है, लेकिन सोने की मूर्ति का कोई निशान नहीं मिला है।

दान में बाल की पंथिक पूजा जेहू के सकती से किए शुद्धिकरण ([2 रा 10:28-31](#)) के बाद भी बची रही, लेकिन बेन्हदद के शासनकाल के दौरान, शहर सीरियाई नियंत्रण में आ गया (तुलना करें पद [32](#))। जब सीरियाई लोग यारोबाम द्वितीय (793-753 ईसा पूर्व) के समय में अपनी पूर्वी सीमा पर अशशूरी हमलों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो दान को उत्तरी राज्य द्वारा फिर से जीत लिया गया। हालाँकि, यह लंबे समय तक इस्राएलियों के हाथों में नहीं रहा, क्योंकि इसके निवासियों को तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745-727 ईसा पूर्व) द्वारा अशशूर ([2 रा 17:6](#)) में निर्वासित कर दिया गया था। फिर भी, इस जगह पर लोग रहते थे (तुलना करें [यिर्म 4:15; 8:16](#)), और टीले के उत्तरी छोर पर स्थित इसके ऊँचे स्थान या गढ़ी का उपयोग पूजा के लिए किया जाता था। इस विशेष क्षेत्र को यूनानी और रोमी दोनों समय में समय-समय पर विस्तारित किया गया, और यह बाद के काल में यहाँ एक एफ़्रोडाइट की एक मूर्ति स्थापित हुई। नए नियम के समय में दान को कैसरिया ने ग्रहण कर लिया था, जो केवल कुछ मील की दूरी पर था। जोसेफस ([युद्ध 4.1](#)) ने दर्ज किया कि टाइटस ने 67 ईसवी में दान में विद्रोह को कुचल दिया था।

यह भी देखें दान (व्यक्ति); दान का गोत्र।

2. [यहेजकेल 27:19](#) में एक अस्पष्ट इब्रानी शब्द (वेदन) का अंग्रेजी अनुवाद, वैकल्पिक रूप से आर.एस.वी. में ऊजाल से एक वस्तु, "दाखरस" के रूप में अनुवादित किया गया है।

यह भी देखें ऊजाल (स्थान)।

दान का गोत्र

दान का गोत्र

दान के गोत्र का आरंभ

याकूब के पांचवें पुत्र, दान के नाम पर एक इस्राएली गोत्र और उनके एकमात्र ज्ञात पुत्र, हुशीम के वंशज (जिसे [गिनती 26:42-43](#) में "शूहाम" भी कहा गया है)। अपने प्रारंभिक वर्षों में, दान का गोत्र बाइबल की घटनाओं में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं था, हालाँकि कुछ उल्लेखनीय दानियों का जंगल के समय के दौरान उल्लेख किया गया था:

- ओहोलीआब, एक कुशल कारीगर था जो तंबू के निर्माण में शामिल था ([निर्ग 31:6](#); [35:34](#); [38:23](#))
- एक पुरुष जिसकी माता ने एक मिस्री से विवाह किया था और जिसने परमेश्वर के विषय में अपमानजनक बातें कही ([लैव्य 24:11](#))
- अहीएजेर, दान के प्रमुख राजकुमार, मिस्र से निर्गमन के समय ([गिन 1:12](#))

पहली जनगणना में, जंगल में, दान का गोत्र दूसरा सबसे बड़ा गोत्र था, जिसमें 62,700 योद्धा थे ([गिन 1:38-39](#))। उन्हें इस्राएलियों के शिविर के उत्तर की ओर आशेर और नप्ताली के साथ डेरा डालने का निर्देश दिया गया था ([गिन 2:25-31](#))। वे कूच करते समय सबसे पीछे थे ([गिन 2:31](#); [10:25](#))। दूसरी जनगणना में, वादा की गई भूमि में प्रवेश करने से पहले, यह गोत्र 64,400 योद्धाओं तक बढ़ गया था और यह अपनी स्थिति को दूसरे सबसे बड़े गोत्र के रूप में बनाए रखे हुए था ([गिन 26:42-43](#))।

दान का गोत्र उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है

विजय कथाओं के दौरान यह गोत्र उल्लेखनीय नहीं है (भूमि पर कब्जा करने की कहानियाँ, [व्य.वि. 2:16-3:29](#); [यहो 1-24](#); [न्या 1](#))। एबाल पहाड़ पर, दान उन गोत्रों में सूचीबद्ध है जिन्होंने इस्राएल को वाचा के श्रापों (परमेश्वर के समझौते को तोड़ने की चेतावनियाँ) की याद दिलाई। ([व्य.वि. 27:13](#); तुलना करें [यहो 8:30-33](#))। इस गोत्र को मूसा की आशीष में "सिंह का बच्चा" कहा गया है ([व्य.वि. 33:22](#))। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि उस आशीष में "बाशान" दान की ओर इशारा करता है जो उत्तर की ओर गए, जहाँ वे अंततः बस गए।

दान के गोत्र का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख उनके उत्तर की ओर बढ़ने के विवरण में है ([यहो 19:40-48](#); [न्या 18](#))। दानियों को यहूदा और एप्रैम के बीच एक क्षेत्र दिया गया था, जो भूमध्य सागर के तट से सटा हुआ था ([यहो 19:40-46](#); [न्या 5:17](#)), लेकिन वे इस भूमि में सोरा और एश्ताओल की तराई को छोड़कर कहीं और नहीं रह सके ([न्या 13:25](#); [18:2](#))। परिणामस्वरूप, निराश दानियों का एक दल उत्तर की ओर चला और लैश पर कब्जा कर लिया, जो गलील सागर के लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) उत्तर में और इस्राएल के उत्तर में स्थित था। उस समय लैश का नाम बदलकर दान रखा गया ([न्या 18:27-29](#))। उनके उत्तरी क्षेत्र ने "दान से बर्षेबा तक" ([न्या 20:1](#); [2 शम् 3:10](#)) की अभिव्यक्ति को इस्राएल की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं के रूप में परिभाषित किया।

दान का गोत्र परमेश्वर से दूर हो गया

जबकि दान का उत्तरी क्षेत्र में बसना महत्वपूर्ण बन गया, गोत्र का दक्षिणी भाग कुछ समय के लिए जारी रहा, जैसा कि शिमशोन, एक दानी ([न्या 13-16](#)) के कार्यों से दिखाया गया है। हालांकि, समय के साथ ऐसा लगता है कि दक्षिणी दानी यहूदा के गोत्र में मिल गए, क्योंकि पुराने नियम में दक्षिणी दानी गोत्र के कोई और ऐतिहासिक संदर्भ नहीं हैं। फिर भी, राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान दानियों का उल्लेख एक बड़ी और वफादार सेना बनाने के रूप में किया गया है ([1 इति 12:35](#); [27:22](#))।

दान उन गोत्रों में से थे जिन्होंने कनानियों को अपने क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं किया ([यहो 13:4-5](#); तुलना करें [न्या 1:34-35](#))। यहोशू ने उन्हें शीलो में सभा के दौरान इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया ([यहो 18:1-4](#); [19:40-48](#))। अंततः दानियों ने अपने दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर उत्तर की ओर प्रस्थान किया, जहाँ विजय आसान थी। उनकी अवज्ञा और भी स्पष्ट हो गई जब उन्होंने एक "खुदी हुई मूर्ति" स्थापित की और एक प्रतिद्वंद्वी याजक का पद स्थापित किया, हालांकि उनका याजक एक लेवी था ([न्या 18:30-31](#))। वे मूर्तिपूजक बने रहे और जब इस्राएल विभाजित हुआ, तो उत्तरी राज्य के राजा यारोबाम ने दान शहर को चुना जो मूर्ति-मंदिरों का एक स्थान था जहाँ उन्होंने सोने का बछड़ा स्थापित किया ([1 रा 12:28-29](#))। गोत्र के अपराध, अन्य उत्तरी गोत्रों के साथ जारी रहे ([2 रा 10:29](#)) जब तक कि वे अंततः अशूर द्वारा बंदी नहीं बना लिए गए ([2 रा 17:1-23](#))।

हालांकि उनके प्रारंभिक परमेश्वर विमुख होने के बावजूद, दान के गोत्र का नाम यहजेकेल के आदर्श पुनर्स्थापित भूमि और यरूशलेम के दर्शन में उल्लेख किया गया है ([यहेज 48:1-2, 32](#))। नए नियम में, प्रेरित यूहन्ना ने इस्राएल के गोत्रों की सूची में इस गोत्र को शामिल नहीं किया ([प्रका 7:4-8](#))।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; दान (व्यक्ति); दान (स्थान)।

दानव

चार विभिन्न इब्रानी शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद। इन शब्दों में से एक शब्द [अय्यू 16:14](#) में आता है, जहाँ इब्रानी शब्द का अनुवाद आरएसवी में "शूर" और केजेवी में "दानव" किया गया है। एक अन्य इब्रानी शब्द का अनुवाद एनएलटी में "दानव" और आरएसवी में "नपीलों" (इब्रानी का एक लिप्यंतरण) किया गया है ([उत् 6:4](#); [गिन 13:33](#))। इस इब्रानी शब्द का मूल अर्थ अज्ञात है, लेकिन यह एक समूह या लोगों की जाति के लिए उपयोग किया जाता है। चूँकि "दानव" के रूप में अनुवादित कोई भी शब्द उस वास्तविक अर्थ को नहीं

दर्शाता, हम यह नहीं कह सकते कि नपीलों असामान्य शारीरिक कद के थे।

कई स्थानों पर केजेवी "दानव" का अनुवाद करता है और आरएसवी "रपाइयों" का अनुवाद करता है (उदाहरण के लिए, [व्य.वि. 2:20](#); [3:11](#); [यहो 12:4](#))। यह शब्द, जो सामान्यतः बहुवचन रूप में होता है, उन कई गोत्रों को सन्दर्भित करता है जिन्होंने फिलिस्तीन में निवास किया और जो शारीरिक आकार में असामान्य रूप से बड़े हो सकते थे। इनमें यहूदा के तटीय क्षेत्र और हेब्रोन के आसपास की पहाड़ी देश के अनाकियों ([व्य.वि. 2:11](#)), मोआब के एमी (व [10](#)), अम्मोन के जमजुम्मी (व [20](#)), और बाशान के निवासी ([3:11](#)) शामिल थे। यह शब्द यहोशू में भी पाया जाता है ([यहो 12:4](#); [13:12](#); [15:8](#); [17:15](#); [18:16](#))। कुछ व्याख्याकारों ने यह सुझाव दिया है कि ये लोग फिलिस्तीन के मूल निवासी थे, जो लम्बे कद वाले विशिष्ट गोत्र से थे और जिन्हें अन्ततः कनानी, पलिशियों, इब्रानी और अन्य आक्रमणकारी लोगों द्वारा पराजित और समाहित कर लिया गया था। अन्य व्याख्याकारों का कहना है कि वे अलग-अलग जातीय गोत्र नहीं थे, बल्कि वे बड़े कद के व्यक्ति थे, जो शायद किसी बीमारी के परिणामस्वरूप थे, और जो फिलिस्तीन की विभिन्न जातियों और गोत्रों में पाए गए थे। इनमें से कोई भी दावा निश्चितता के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता। एक अन्य इब्रानी शब्द का अनुवाद "बड़े डील-डौल" के रूप में दोनों केजेवी और एनएलटी में ([2 शमू 21:16-22](#); [1 इति 20:4-8](#)) किया गया है।

सम्भवतः बाइबिल साहित्य में सबसे प्रसिद्ध दानव व्यक्ति गत के गोलियत हैं, जो पलिशती सैनिक थे और जिन्होंने राजा शाऊल की सेना को एला की तराई में चुनौती दी थी, जिससे उनका मन कच्चा हो गया और डर गए ([1 शमू 17](#))। कहा जाता है कि उसकी लम्बाई छः हाथ एक बित्ता थी, जिसे विभिन्न रूप से साढ़े सात से साढ़े नौ फीट (2.3 से 2.9 मीटर) के बीच माना गया है। दाऊद द्वारा गोलियत की हार ने इस्राएल में उस युवा को प्रमुखता दिलाई ([18:5-7](#))। गोलियत को पाठ में "दानव" के रूप में सन्दर्भित नहीं किया गया है, लेकिन उसकी लम्बाई उसे दानव आकार का बनाती है। बाशान के राजा ओग भी एक असामान्य रूप से लम्बे व्यक्ति थे ([व्य.वि. 3:11](#))।

यह भी देखें नपीलों।

दानव के तराई

[यहोशू 15:8](#) और [18:16](#) में "रपाईम नामक तराई" के लिए किंग जेम्स संस्करण अनुवाद। देखें रपाईम की तराई।

दानियों

दानियों

दान के गोत्र का सदस्य ([यहो 19:47](#); [1 इति 12:35](#))। देखें दान, गोत्र।

दानियेल (व्यक्ति)

दानियेल (व्यक्ति)

1. दाऊद का दूसरा पुत्र, उनकी पत्नी अबीगैल से पहला पुत्र ([1 इति 3:1](#)); जिसे किलाब भी कहा जाता है ([2 शमू 3:3](#))।

यह भी देखें किलाब।

2. याजक, ईतामार के वंशज। उन्होंने एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य वाचा पर नहेम्याह और अन्य लोगों के साथ हस्ताक्षर किए, जो बँधुआई के बाद हुआ था ([एज्रा 8:2](#); [नहे 10:6](#))।

3. बाबेली के दरबार में यहूदी राजनेता और दर्शी, जिनके जीवन का वर्णन दानियेल की पुस्तक में किया गया है। दानियेल का प्रारंभिक जीवन अज्ञात है। उनके माता-पिता या परिवार के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, हालांकि वे इस्राएली राजपुत्रों से संबंधित थे ([दानि 1:3](#))। यदि उनका जन्म राजा योशियाह के सुधारों के समय (लगभग 621 ईसा पूर्व) हुआ था, तो दानियेल लगभग 16 वर्ष के रहे होंगे जब वे और उनके तीन मित्र—हनन्याह, मीशाएल, और अजर्याह—यरूशलेम से बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बँधुआई में लाये गये थे। वे यहूदा में शाही परिवार के सहयोग को आश्वस्त करने के लिए बंधक बनाए गए होंगे।

दानियेल, जिसका नाम बदलकर बेलतशस्सर रखा गया (जिसका अर्थ है "बेल [देवता] उसके जीवन की रक्षा करे"), को दरबारी सेवा के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसने जल्दी ही बुद्धिमानी और अपने परमेश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा के लिए ख्याति स्थापित कर ली। तीन वर्ष के प्रशिक्षण के बाद, उसने एक दरबारी के रूप में कार्य शुरू किया जो लगभग 70 वर्ष तक चला ([दानि 1:21](#))। दानियेल ने अपना प्रशिक्षण पूरा ही किया था कि उसे नबूकदनेस्सर के एक सपने की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया, जिसमें एक बड़ी मूर्ति पत्थर से टकराने पर ढह गई और बिखर गई। परमेश्वर ने दानियेल को इसका अर्थ बताया, जिसने इसे राजा को समझाया। कृतज्ञता में नबूकदनेस्सर ने उसे बाबुल के राज्यपाल का पद देने की पेशकश की, लेकिन दानियेल ने अनुरोध किया कि यह सम्मान उनके तीन साथी बंदियों को दिया जाए।

नबूकदनेस्सर के जीवन के अंत के करीब, दानियेल एक दूसरे सपने की व्याख्या करने में सक्षम था ([दानि 4](#))। उस सपने ने राजा के आसन्न पागलपन की सूचना दी। दानियेल ने

राजा से पश्चाताप करने का आग्रह किया (4:27), लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसके बाद कुछ समय के लिए वे विक्षिप्त हो गए।

562 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद, दानियेल सार्वजनिक दृष्टि से गायब हो गया और जाहिर तौर पर शाही दरबार में एक निम्न पद पर आसीन हो गया। हालाँकि उसे बाबेली के शासक बेलशस्सर के शासनकाल (555 और 553 ईसा पूर्व) के पहले और तीसरे वर्ष में दर्शन (दानि 7-8) मिले थे, लेकिन 539 ईसा पूर्व तक दानियेल ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। बेलशस्सर द्वारा आयोजित एक भोज के दौरान, राजा ने यरूशलेम मंदिर से लूटे गए पवित्र बर्तनों को अपवित्र कर दिया। अचानक एक बिना शरीर का हाथ प्रकट हुआ और राजभवन दीवार पर रहस्यमय शब्द लिखे, "मेने, मेने, टेकल, पारसिन।" संदेश को समझाने के लिए बुलाए जाने पर, दानियेल ने इसे बाबेली साम्राज्य के आसन्न अंत की भविष्यवाणी के रूप में व्याख्या की। उसी रात बेलशस्सर को फारसियों ने मार डाला, जिन्होंने राजधानी शहर पर हमला किया और सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया (5:30)।

मादी दारा के अधीन, दानियेल राज्य के तीन "राष्ट्रपतियों" (प्रशासकों) में से एक बन गया (6:2)। दानियेल के पद, उसके योग्य और प्रतिष्ठित प्रबंधन के साथ, उसके राजनीतिक शत्रुओं को क्रोधित कर दिया। उन्होंने दारा को एक आदेश पारित करने के लिए राजी किया, जिसमें राजा के अलावा किसी भी देवता या मनुष्य से प्रार्थना करने पर रोक लगाई गई थी, जिसके तहत उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। दानियेल की धार्मिक निष्ठा ने उसे कानून का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया। शेरों के सामने फेंके जाने पर भी वह चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। दोषमुक्त होने पर, उसे पद पर बहाल कर दिया गया (पद 17-28)।

दानियेल की पुस्तक के उत्तरार्द्ध में भविष्य की घटनाओं के बारे में उसे प्राप्त कई दर्शनों का वर्णन है। दर्शनों में चार जानवरों (अध्याय 7), भविष्य के राज्यों (अध्याय 8), मसीहा के आगमन (अध्याय 9), और सीरिया और मिस्र (अध्याय 11-12) के बारे में बताया गया है। भविष्यवक्ता यहजकेल ने दानियेल की महान बुद्धि (यहे 28:3) का उल्लेख किया और उसे नूह और अय्यूब के साथ धार्मिकता में स्थान दिया (14:14, 20)।

यह भी देखें दानियेल की पुस्तक; यहूदियों का निर्वासन; भविष्यवक्ता और भविष्यव्यक्ति।

दानियेल की पुस्तक

पुराने नियम में प्रमुख भविष्यवक्ताओं की चौथी पुस्तक, जो जीवंत प्रतीकवाद की विशेषता रखती है और यहूदियों की बाबेली बंधुआई के दौरान वीरतापूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं

को दर्शाती है। चूंकि दानियेल की पुस्तक को समझना आसान नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन और चिंतन की आवश्यकता है। दानियेल ने स्वयं अपने एक दर्शन के अर्थ पर चिंतन करते हुए लिखा, "परन्तु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझानेवाला न था" (दानि 8:27)।

पुराने नियम के प्राचीन यहूदी भाग में दानियेल की पुस्तक भजन संहिता, नीतिवचन और अय्यूब के साथ तीसरे खंड का हिस्सा है, जिसे लेखन कहा जाता है। इसे पुराने नियम के दूसरे खंड में शामिल नहीं किया गया था, जिसे भविष्यवक्ता कहा जाता है। हालांकि उनकी पुस्तक के कुछ हिस्सों को भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन दानियेल को कभी भी स्पष्ट रूप से भविष्यवक्ता के रूप में नहीं पहचाना गया है। पुस्तक के दो मुख्य भाग दानियेल के जीवन (1-6) और दानियेल के दर्शन (7-12) के बारे में हैं।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तिथि
- भाषा
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ
- सामग्री: दानियेल की कहानियाँ (1-6)
- सामग्री: दानियेल के दर्शन (7-12)

लेखक

एक ज्ञात लेखक होने के सन्दर्भ में, दानियेल की पुस्तक गुमनाम है, जैसे कि प्राचीन संसार से आने वाली कई पुस्तकें हैं। मौजूदा पाठ में केवल एक शीर्षक है, "दानियेल," जो पुस्तक के मुख्य विषय की पहचान करता है: वह मनुष्य स्वयं।

पुस्तक के पहले छः अध्यायों में दानियेल के बारे में जानकारी तृतीय व्यक्ति के रूप में लिखी गई है; हालांकि, दानियेल 7:2 से शुरू होकर, पुस्तक में दानियेल द्वारा प्रथम व्यक्ति में लिखे गए शब्द शामिल होने का दावा किया गया है। यहूदी धर्म में पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसे बाद में मसीही धर्म ने अपनाया, यह था कि दानियेल ने अपने नाम वाली पूरी पुस्तक लिखी, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाले प्रमाण कम हैं। "जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता द्वारा हुई" (मत्ती 24:15) के बारे में यीशु के शब्द यह स्पष्ट नहीं करते कि पूरी पुस्तक किसने लिखी, क्योंकि विचाराधीन शब्द दानियेल की पुस्तक के दूसरे भाग में दिखाई देते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से उनके शब्दों के रूप में पहचाना गया है। इसलिए पहले भाग को किसने लिखा, यह समस्या बनी रहती है।

चाहे दानियेल ने पूरी पुस्तक को स्वयं लिखा हो या नहीं, वह निश्चित रूप से मुख्य पात्र है। उनके बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत यही पुस्तक है। दानियेल यहूदा के एक इब्री थे, जो संभवतः शाही वंश से, जिनका जन्म सातवीं शताब्दी ई.पू. के अंत में हुआ था। लगभग 605 ई.पू. में एक छोटे बालक के रूप में, उन्हें अपनी मातृभूमि से बाबेल (जो अब दक्षिणी इराक में है) ले जाया गया। वहाँ, तीन वर्षों तक भाषा और साहित्य की औपचारिक शिक्षा (दानि 1:4-5) प्राप्त करने के बाद, वह शाही घराने में एक अधिकारी बन गए। पहले छः अध्याय दानियेल के जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके जीवन और समय की पूरी जीवनी प्रदान नहीं करते।

दानियेल नाम का अर्थ है "परमेश्वर मेरा न्यायी हैं।" बाबेल में एक परदेशी के रूप में, उसे एक और नाम दिया गया, बेलतशस्सर, जिसका बाबेल की भाषा में अर्थ हो सकता है "बेल (परमेश्वर) उसके जीवन की रक्षा करें।"

तिथि

दानियेल की पुस्तक के लेखन के बारे में अनिश्चितता, स्वाभाविक रूप से इसके लेखन की तिथि के बारे में अनिश्चितता में योगदान देती है। यदि दानियेल पूरी पुस्तक का लेखक था, तो छठी शताब्दी ई.पू. के दूसरे भाग में इसकी तिथि संभव है। यदि वह लेखक नहीं था, तो बाद की तिथि संभव है। पारंपरिक व्याख्या आमतौर पर यह रही है कि पुस्तक छठी शताब्दी ई.पू. में लिखी गई थी। एक वैकल्पिक स्थिति यह है कि पुस्तक लगभग 165 ई.पू. में लिखी गई थी।

दानियेल की दोनों, आरंभिक और बाद की तिथियों का समर्थन करने के लिए प्रमाण मौजूद हैं। जो लोग बाद की तिथि और दानियेल के अलावा किसी अन्य लेखक के पक्ष में तर्क देते हैं, वे सामान्यतः दो प्रकार के तर्कों का उपयोग करते हैं: एक ऐतिहासिक और दूसरा भाषाई, लेकिन जो लोग आरंभिक तिथि का समर्थन करते हैं, उनके पास इसके विपरीत तर्क हैं, जिन सभी पर नीचे चर्चा की गई है।

ऐतिहासिक प्रमाण

ऐतिहासिक तर्क के अनुसार, लेखक छठी से दूसरी शताब्दी तक निकट पूर्वी साम्राज्य की शक्ति के इतिहास से पूरी तरह परिचित थे, लेकिन छठी शताब्दी के दूसरे भाग में ऐतिहासिक विवरणों का अधूरा और गलत दृष्टिकोण था, जो दानियेल के युग में था। ज्ञान में ऐसा असंतुलन लेखन की एक बाद की तिथि का संकेत देता है।

ऐतिहासिक तर्क के पहले भाग को अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने वालों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। दानियेल की पुस्तक निकट पूर्वी इतिहास का एक उल्लेखनीय ज्ञान प्रस्तुत करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह ज्ञान सामान्य मानव ज्ञान था, जो घटनाओं के बाद

प्राप्त हुआ, या विशेष ज्ञान जो दानियेल को पहले से प्रकट किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीकों से देते हैं, जो उनकी भविष्यवाणी के दृष्टिकोण और अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

ऐतिहासिक तर्क का दूसरा भाग तकनीकी रूप से अधिक जटिल है। क्या छठी शताब्दी ई.पू. के अंत में लेखक का इतिहास का ज्ञान वास्तव में गलत था? सबसे महत्वपूर्ण समस्या दारा मादी (दानि 5:30-31) की पहचान की है। दानियेल की पुस्तक कहती है कि दारा मादी ने बाबेल पर विजय प्राप्त की और बाद में कुसू द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बाहरी ऐतिहासिक स्रोतों में उस समय के दारा का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बाबेल पर विजय प्राप्त करने वाले कुसू थे। बाद की तिथि के समर्थक इसे मजबूत प्रमाण मानते हैं। जो लोग आरंभिक तिथि का समर्थन करते हैं, उनके पास इस समस्या का कोई सरल समाधान नहीं है। एक प्रस्तावित समाधान यह है कि दारा और कुसू एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। इस परिकल्पना का आधार यह है कि दानियेल 6:28 का अनुवाद किया जा सकता है: "दानियेल, दारा और कुसू फारसी, दोनों के राज्य के दिनों में सुख-चैन से रहा।" एक समानता 1 इतिहास 5:26 में पूल और तिग्लप्पिलेसेर नामों के उपयोग में दिखाई देती है। संक्षेप में, लेखक के ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर दानियेल की तिथि तय करना कठिन है, चाहे कोई आरंभिक या बाद की तिथि का सुझाव दे।

भाषाई विवेचना

दानियेल की तिथि के लिए भाषाई तर्क भी जटिल हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पुस्तक की मूल भाषाओं (इब्रानी और अरामी) से परिचित नहीं हैं। बाद की तिथि के समर्थक तीन संबंधित तर्कों का उपयोग करते हैं: (1) पुस्तक की अरामी भाषा बाद की अरामी (दूसरी शताब्दी ई.पू. और बाद की) की विशिष्ट है; (2) फारसी उधार शब्दों (loan words) की उपस्थिति पुस्तक की अरामी की बाद की तिथि का एक और संकेत है; और (3) अरामी में यूनानी उधार शब्दों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भाषा को सिकन्दर महान की विजय (लगभग 330 ई.पू.) के बाद की तिथि में होना चाहिए। पुस्तक की रचना की बाद की तिथि के समर्थकों के लिए, अंतिम तर्क सबसे प्रभावशाली है। वे पुष्टि करते हैं कि सिकन्दर के समय से दो शताब्दी पहले अरामी में यूनानी ऋण शब्दों को खोजना असंभव होगा।

हालांकि तर्क पहले तो विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन गहराई से जाँच करने पर वे उन लोगों के लिए कम प्रभावशाली होते हैं जो पारंपरिक दृष्टिकोण रखते हैं। तर्क के तीनों भागों का उत्तर दिया गया है।

1. अरामी भाषा नौवीं शताब्दी ई.पू. से ही पश्चिमी एशिया में आम उपयोग में थी और इसे आठवीं शताब्दी ई.पू. से अशशूर में एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी।

दानियेल में अरामी शब्दों का नब्बे प्रतिशत उपयोग उस पुरानी भाषा में किया गया था, जो पुरानी और शाही अरामी बोलियों में था। शेष 10 प्रतिशत, जो वर्तमान प्रमाण के प्रकाश में केवल बाद के ग्रंथों में ही ज्ञात है, एक बाद की तिथि का संकेत दे सकते हैं, लेकिन वे समान रूप से प्रश्न में शब्दों के आरंभिक उपयोग भी हो सकते हैं।

2. अरामी में फारसी उधार शब्दों का प्रमाण एक प्रत्यावर्ती बाण (boomerang) की तरह काम कर सकता है। यह सच है कि बाद की अरामी में कई फारसी उधार शब्द हैं (दानियेल में लगभग 19 दिखाई देते हैं), लेकिन दानियेल में आरंभिक समय में फारसी उधार शब्दों के लिए एक वैकल्पिक व्याख्या दी जा सकती है। दानियेल की कहानी आंशिक रूप से फारसी-नियंत्रित कचहरी में जीवन के संदर्भ में स्थापित की गई है। फारसी लोगों ने साम्राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में अरामी का उपयोग किया और उनकी अपनी भाषा अनिवार्य रूप से अरामी में प्रवेश कर गई। यदि कोई दानियेल की पुस्तक के लिए आरंभिक तिथि मानता है, तो यह ठीक उसी अवधि में लिखी जा रही थी जब फारसी का अरामी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा था।

3. दानियेल की अरामी में यूनानी शब्दों का प्रमाण (कुल तीन) पूरी तरह से प्रेरक नहीं है। यूनानी (या "आयोनियन") व्यापारी आठवीं शताब्दी ई.पू. से पश्चिमी एशिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते आ रहे थे। यूनानी सैनिकों ने सातवीं शताब्दी ई.पू. में और उसके बाद पश्चिमी एशियाई राज्यों के लिए युद्ध किया। दानियेल के जीवनकाल में राजा नबूकदनेस्सर ने बाबेल शहर में यूनानी कारीगरों को काम पर रखा था। इस प्रकार, अरामी भाषा में यूनानी शब्दों के प्रवेश की संभावनाओं को सिकन्दर के बाद की अवधि तक सीमित करना अनावश्यक है। विजेता किसी भी तरह से पूर्व में कदम रखने वाला पहला यूनानी नहीं था।

निष्कर्ष

दानियेल की तिथि के लिए ऐतिहासिक और भाषाई तर्क लेखन की आरंभिक या बाद की तिथि के लिए अनिर्णायक हैं। व्यापक रूप से, पुस्तक की तिथि अन्य पहलुओं पर निर्भर करती है, जैसे कि लेखक, उद्देश्य और इस बात पर कि कोई पुस्तक के कुछ हिस्सों की "भविष्यवाणी" व्याख्या करता है। यह मान लेना कि दानियेल लेखक था, वर्तमान में उपलब्ध प्रमाण के साथ संगत है। इसके अलावा, कुमरान में मृत सागर कुण्डलपत्रों से प्राप्त कुछ दानियेल सामग्री द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पुस्तक के लिए बाद की तिथि का समर्थन नहीं करता है। सभी दानियेल हस्तलिपियाँ और टुकड़े दूसरी शताब्दी ई.पू. की प्रतियाँ हैं, इस प्रकार मूल के लिए एक आरंभिक तिथि की आवश्यकता होती है। एक पांडुलिपि, जो बड़े यशायाह कुण्डलपत्रों से पुरालेखीय रूप से संबंधित है, मूल रूप से उसी अवधि से आई होगी—अनुमान है कि यशायाह की कुमरान प्रति से कई शताब्दियों पहले। कुमरान से अन्य

हस्तलिपियाँ दिखाती हैं कि कोई भी पुराने नियम धर्मविधानिक सामग्री फारसी काल के बाद नहीं लिखी गई थी। इस प्रकार, दानियेल के लिए दूसरी शताब्दी ई.पू. की तिथि के लिए कोई हस्तलिपि प्रमाण मौजूद नहीं है।

भाषा

दानियेल की पुस्तक की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक अंग्रेजी बाइबल के पाठक को तुरंत दिखाई नहीं देती। यह पुस्तक द्विभाषी है। [दानियेल 1:1-2:4ए](#) और [दानियेल 8-12](#) इब्रानी में लिखी गई हैं, जो अन्य पुराने नियम की पुस्तकों की भाषा है। हालांकि, मध्य भाग ([दानी 2:4बी-7:28](#)) अरामी में लिखा गया है, जो एक अलग लेकिन संबंधित भाषा है। इस घटना के लिए विभिन्न व्याख्याएँ दी गई हैं। कुछ ने सुझाव दिया है कि एक मूल अरामी पुस्तक को एक इब्री लेखक द्वारा विस्तारित किया गया था, जिसमें पुस्तक की शुरुआत और अंत में मूल पुस्तक में जोड़ दिए गए थे। अन्य सुझाव देते हैं कि मूल इब्रानी पुस्तक का एक हिस्सा खो गया था, इसलिए गायब भाग को एक बचे हुए अरामी अनुवाद से बदल दिया गया। अधिक जटिल और सरल सुझाव भी दिए गए हैं, लेकिन कोई भी सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

एक और सुझाव संभव है। दानियेल की पुस्तक (जो भी तिथि कोई पसंद करे) शायद अपनी सांस्कृतिक परिवेश के द्विभाषी चरित्र को दर्शाती हो। (एक आधुनिक उदाहरण के रूप में, कनाडा में कई लिखित सामग्री पर विचार करें जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में दिखाई देती हैं।) अंत में, कोई द्विभाषी चरित्र को पुस्तक के रहस्यमय पहलुओं में से एक के रूप में देख सकता है जो इसकी व्याख्या को कठिन बनाता है।

पृष्ठभूमि

दानियेल की पुस्तक की पृष्ठभूमि को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। इसे बाबेल की बँधुआई के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जिसका दानियेल हिस्सा थे (छठी शताब्दी ई.पू. की शुरुआत), या भविष्य की ऐतिहासिक घटनाओं के प्रकाश में (दूसरी शताब्दी ई.पू.), जिनकी ओर पुस्तक के दूसरे भाग में दर्शन संकेत करते हैं।

बाबेली बन्धुआई

हालांकि दानियेल स्वयं लगभग 605 ई.पू. बँधुआई में गए थे, बाबेली बँधुआई का मुख्य चरण 586 ई.पू. में शुरू हुआ, जब यहूदा राज्य की हार और यरूशलेम के विनाश के बाद हुआ। यह विवरण नबूकदनेस्सर (सही रूप से नबूकदनेस्सर) और बेलशस्सर के शासनकाल के माध्यम से फैला हुआ है, जो फारसी राजा कुसू के आरंभिक वर्षों में समाप्त होता है, जिसने 539 ई.पू. में बेबीलोन शहर पर कब्जा किया। यहूदियों के लिए बँधुआई कठिनाई का समय था, लेकिन यह एक नए

धर्मशास्त्रीय समझ का समय भी था। दोनों पहलू दानियेल की पुस्तक में परिलक्षित होते हैं।

पलिशतीन में सेल्यूसीड काल

पुस्तक के उत्तरार्द्ध में दानियेल के दर्शन पलिशतीन में सेल्यूसीड काल की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं, विशेष रूप से उस समय का जब यहूदी अंतिओकस एफिफेनस के शासन में थे, जो सेल्यूसीड वंश के सदस्य थे (175-163 ई.पू.)। चाहे ये दर्शन भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियाँ थीं या समकालीन संस्कृति के प्रतिबिंब, सेल्यूसीड काल पुस्तक की पूर्ण समझ के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतिओकस के शासन के दौरान, पलिशतीनी यहूदियों ने अत्यधिक कठिनाइयों के समय का अनुभव किया। प्राचीन विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर किया गया, यरूशलेम में उच्च याजक का पद सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेच दिया गया और मन्दिर को कई तरीकों से अपवित्र किया गया। यहूदियों पर दबाव डाला गया कि वे अपने जीवन और विश्वास को यूनानीय (यूनानी-प्रभावित) संस्कृति के अनुसार ढालें। हालाँकि कुछ ने समर्पण कर दिया, अन्य ने इनकार कर दिया और पुराने विश्वास पर दृढ़ता से कायम रहे। अंतिओकस के कठोर उपायों के विरुद्ध एक विद्रोह 168 ई.पू. में शुरू हुआ। 164 ई.पू. तक विद्रोही आपत्तिजनक प्रथाओं से काफी हद तक छुटकारा पाने में सफल रहे। लेकिन सेल्यूसीड काल आमतौर पर विश्वासयोग्य यहूदियों के लिए एक कठिन समय था, जब इतिहास की सभी शक्तियाँ सच्चे विश्वास के विरुद्ध काम करती प्रतीत होती थीं। दानियेल की पुस्तक की महानता का एक हिस्सा इसके धर्मशास्त्रीय इतिहास की समझ में निहित है, जिसने पुरुषों और स्त्रियों को भयानक संकट के समय में विश्वास के साथ जीना जारी रखने में सक्षम बनाया।

उद्देश्य और धर्मशास्त्रीय शिक्षाएँ

पुराने नियम के शास्त्रों का खंड, जिसे लेखन कहा जाता है, जो कई उद्देश्यों को पूरा करता था। उदाहरण के लिए, भजन संहिता का उपयोग मुख्य रूप से इस्राएल की आराधना में किया जाता था। नीतिवचन संभवतः इस्राएल की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रहा होगा। अय्यूब की पुस्तक ने एक विशेष मानवीय और धर्मशास्त्रीय समस्या को संबोधित किया।

दानियेल की पुस्तक का उद्देश्य निर्धारित करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि यह मूल रूप से एक कहानी है, जो दानियेल की आंशिक जीवनी प्रस्तुत करती है। यह न तो पूरी तरह से भविष्यवाणी की पुस्तक है और न ही यह आधुनिक अर्थ में इतिहास है। इसका अधिकांश भाग स्वप्नों और उनकी व्याख्याओं से संबंधित है।

फिर भी, शब्द "इतिहास" इसके उद्देश्य का एक संकेत प्रदान करता है। दानियेल इतिहास की धर्मशास्त्रीय समझ प्रदान

करने का प्रयास करता है। पहले छः अध्याय दानियेल और उनके साथियों के बारे में बताते हैं, न केवल ऐतिहासिक उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए बल्कि पाठक को सिखाने के लिए। पुराना नियम धर्मशास्त्र ने इस्राएल के परमेश्वर के, मनुष्य जीवन और इतिहास में भाग लेने पर जोर दिया। इसलिए, बाइबल के इतिहास को पढ़ने का अर्थ है मानवीय मामलों में परमेश्वर की भागीदारी की खोज करना और यह सीखना कि परमेश्वर और मनुष्य एक-दूसरे से कैसे संबंधित हैं। दानियेल के प्रारंभिक अध्यायों में, एक असाधारण विश्वास वाले पुरुष के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, उस प्रकार का इतिहास जिससे कोई यह सीख सकता है कि कैसे जीना है।

अंतिम छः अध्याय दानियेल के स्वप्नों पर केंद्रित हैं। हालाँकि न तो स्वप्न और न ही व्याख्याएँ समझने में सरल हैं, इतिहास की मुख्य धारा को फिर से उभरते हुए देखना संभव है। अध्याय 7-12 में जोर इतिहास पर नहीं है जैसे कि यह अतीत की घटनाओं का संग्रह हो, बल्कि इतिहास के अर्थ और संसार के भविष्य पर है। बाइबल के दृष्टिकोण में, वर्तमान और भविष्य में मानव समाजों की गतिविधियाँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि अतीत का इतिहास। यद्यपि दानियेल के दर्शन में राष्ट्रों और महाशक्तियों का वर्चस्व है, उनका एक अधिक बुनियादी विषय है: मानव प्राणियों और राष्ट्रों पर परमेश्वर की सामर्थ्य। इतिहास अक्सर अराजकता और मानव संघर्ष का मिश्रण प्रतीत होता है। फिर भी परमेश्वर अंततः इतिहास को नियंत्रित करते हैं और इसे एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पुस्तक के अन्त में अस्पष्ट विवरणों के बावजूद, दानियेल संकट के समय में जी रहे लोगों के लिए आशा प्रदान करते हैं। भले ही "अन्त समय" के बारे में जो कहा गया है उसे अब समझा नहीं जा सकता (दानि 12:9), इतिहास का अन्त उन लोगों के लिए आशा से भरा है जिनका विश्वास परमेश्वर में है (पद 13)। इस प्रकार दानियेल की पुस्तक का उद्देश्य इतिहास के अर्थ से संबंधित है, जो कुछ अतीत से सीखा जा सकता है और वर्तमान और भविष्य में जिसकी आशा की जा सकती है।

पुस्तक में मनुष्य का विश्वास, ईश्वरीय उद्धार और प्रकाशन की प्रकृति जैसे विषयों पर विशेष धर्मशास्त्रीय कथन शामिल हैं। दानियेल में एक धर्मशास्त्रीय विषय विशेष ध्यान देने योग्य है: पुनरुत्थान का सिद्धांत।

नए नियम के पुनरुत्थान के स्पष्ट सिद्धांत, के बाद पुराने नियम में न्याय एक केंद्रीय विषय नहीं है। अधिकांश भाग के लिए, इब्रानियों का विश्वास सांसारिक जीवन की वास्तविकताओं पर केंद्रित था। कब्र से परे जीवन की आशा कई ग्रंथों में संकेतित है, लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। केवल पुराने नियम के बाद के लेखनों में, विशेष रूप से यहजकेल और दानियेल के लेखनों में, पुनरुत्थान का एक अधिक स्पष्ट सिद्धांत विकसित होता है।

उस सिद्धांत का केंद्र बिंदु दानियेल की पुस्तक में 12:2 है: "और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग

उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिये और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यन्त धिनौने ठहरने के लिये।" व्यक्तिगत पुनरुत्थान का सिद्धांत वर्तमान और भविष्य के इतिहास की समझ के भीतर व्यक्तिगत आशा का आधार प्रदान करता है। स्पष्ट उथल-पुथल में राष्ट्र, राष्ट्रों के विरुद्ध कदम उठाते हैं। परमेश्वर को अंतिम नियंत्रण में माना जाता है, लेकिन उन सभी लोगों का क्या होता है जो मर जाते हैं जबकि इतिहास अभी भी गति में है? मृतक फिर से जाग उठेंगे, दानियेल कहते हैं और अपने पुनरुत्थान शरीर में अपने कर्मों के अनुसार न्याय किए जाएंगे। कितने को तो सदा के जीवन के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, और कितनों को सदा तक अत्यन्त धिनौने ठहरने के लिये।

दानियेल की पुस्तक के पाठकों के लिए, पुनरुत्थान का सिद्धांत एक अन्यथा निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाले संसार में आशा प्रदान करता था। यह एक अनुस्मारक था कि सांसारिक जीवन के कार्य महत्वपूर्ण हैं—वे भविष्य के न्याय का आधार बनाते हैं। संसार के पास शरीर की मृत्यु से परे जीवन का एक विशाल क्षितिज है। अंततः, न्याय होगा, भले ही वर्तमान अस्तित्व में न्याय शायद ही कभी देखा जाता है। बुरे लोग बिना सजा के जी सकते हैं। फिर भी शरीर की मृत्यु के परे परमेश्वर के न्याय द्वारा विशेषता वाला अंतिम न्याय है।

इसलिए दानियेल की पुस्तक इतिहास और आशा के बारे में है। जीवन को अब जीना चाहिए; इसके लिए, पुस्तक के पहले छः अध्याय दानियेल के अनुभवों की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जीवन, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के संदर्भ में जिया जाता है; इसके लिए, अध्याय 7-12 परमेश्वर की संप्रभुता और इतिहास में उनके उद्देश्यों को दर्शाते हैं। व्यक्तिगत जीवन मृत्यु की ओर बढ़ता है; इसके लिए, लेखक पुनरुत्थान और न्याय की बात करते हैं।

सामग्री: दानियेल की कहानियाँ (1-6)

दानियेल और उनके साथी (1:1-21)

दानियेल और उनके साथी—हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह—को यरूशलेम के विनाश से लगभग 19 साल पहले मुख्य बंधुआई के दौरान बाबेल ले जाया गया था। इन चार स्वस्थ युवा पुरुषों को, जो कई यहूदी बंधुआई में गए लोगों में से चुना गया था, राजा नबूकदनेस्सर के निर्देश पर कचहरी सहायकों के रूप में तैयार करने के लिए एक विशेष तीन-वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

चार यहूदी युवाओं ने जैसे ही बाबेल के उच्च समाज में प्रवेश किया, उन्हें भोजन से संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा। राजा ने उन्हें शाही रसोईघर से सर्वोत्तम भोजन और दाखरस प्रदान किया, लेकिन यहूदी भोजन परमेश्वर की व्यवस्था द्वारा सीमित था (देखें [व्य.वि. 14](#))। चारों ने केवल सब्जियों और पानी का भोजन माँगा, न तो चिड़चिड़ेपन के कारण और न ही किसी कृतघ्नता के कारण, बल्कि अपने परमेश्वर के प्रति

विश्वासयोग्य बने रहने के लिए। यह कहानी बताती है कि भोजन संबंधी स्थिति कैसे हल हुई और उनकी शिक्षा और दानियेल की शाही सलाहकार के रूप में नियुक्ति तक उन्हें कैसे देखा गया।

पहला प्रकरण इस प्रकार सभी यहूदी बंधुआई में रहने वालों द्वारा सामना किए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित है: परदेशी भोजन और परम्पराओं के साथ कोई परदेशी भूमि में कैसे रह सकता है और कोई परमेश्वर और उनकी व्यवस्थाओं के प्रति विश्वासयोग्य कैसे रह सकता है? दानियेल ने एक नमूना प्रस्तुत किया। वह समझौता न करने के लिए पर्याप्त साहसी थे, लेकिन सभी के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान भी थे। उनके विश्वास को परमेश्वर द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रकरण के अन्त तक, दानियेल को परमेश्वर से विशेष बुद्धि और भेंट के साथ एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनके जीवन का शेष भाग उन भेंट के अभ्यास द्वारा चिह्नित था।

नबूकदनेस्सर का स्वप्न (2:1-49)

राजा ने एक स्वप्न देखा, हालांकि उसे उसका सार याद नहीं था, यह उसके मन पर भारी था। जब उसके पेशेवर व्याख्याताओं की टुकड़ी उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, तो उसने आज्ञा दी कि उन्हें मार दिया जाए। राजा की आज्ञा में दानियेल और उसके साथी शामिल थे, जिनके प्रशिक्षण ने उन्हें व्याख्याकार के रूप में योग्य बनाया। दानियेल ने स्वप्न व्याख्या करने की पेशकश करके मृत्युदंड पर रोक लगवा ली। प्रार्थना के बाद, दानियेल को परमेश्वर से स्वप्न का सार और उसकी व्याख्या दोनों प्राप्त हुई, जिसे उसने राजा को बताया। आभारी नबूकदनेस्सर ने दानियेल और उसके साथियों को बाबेल में महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत किया।

हालांकि लेखक ने राजा के स्वप्न और दानियेल की व्याख्या दोनों को दर्ज किया है, लेकिन आधुनिक पाठक के लिए समस्या यह है कि इस व्याख्या को कैसे समझा जाए। राजा ने अपने स्वप्न में एक मूरत देखी, जिसका सिर सोने का, छाती और भुजाएँ चाँदी की, पेट और जाँघें पीतल की, पैर लोहे के और पैर का हिस्सा लोहे और मिट्टी का था। व्याख्या में नबूकदनेस्सर को सोने के सिर के रूप में पहचाना गया। उसके राज्य के बाद तीन अन्य राज्य आएँगे, जिनमें से प्रत्येक मूरत के भागों और पदार्थों द्वारा दर्शाए गए हैं। इस बिंदु पर आधुनिक व्याख्याएँ भिन्न होने लगती हैं।

चार क्रमिक राज्यों की एक सामान्य व्याख्या इस प्रकार है: कसदियों का साम्राज्य (सोना), मादी और फारस का साम्राज्य (चाँदी), यूनान (पीतल), रोम (लोहा और मिट्टी)। कुछ लोग एक वैकल्पिक व्याख्या का सुझाव देते हैं: कसदियों का साम्राज्य (सोना), मादियों (चाँदी), फारस (पीतल), यूनान (लोहा और मिट्टी)। चार राज्यों की पहचान पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से अध्याय की मुख्य विशेषता को देखने में असफलता हो सकती है। उन मानव राज्यों के बीच से, "और

उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनन्तकाल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। वरन् वह उन सब राज्यों को चूर-चूर करेगा, और उनका अन्त कर डालेगा; और वह सदा स्थिर रहेगा" (2:44)। बाबेली राजा का स्वप्न एक महान राज्य, यीशु मसीह के राज्य के आगमन की भविष्यवाणी करता है।

आग की भट्टी (3:1-30)

कहानी आगे बढ़ती है, दानियेल के तीन साथियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उनके बाबेली नामों का उपयोग करते हुए—शद्रक, मेशक और अबेदनगो। राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्त बनाई, जो 90 फीट (27.4 मीटर) ऊँची थी। इसकी प्रतिष्ठा में सभी को दण्डवत करना और आराधना करना आवश्यक था जब बाजा बजने लगे। तीन युवा इब्रियों ने आराधना करने से इनकार कर दिया और उन्हें राजा के सामने बुलाया गया। उनके लगातार दृढ़ इनकार के कारण उन्हें मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई और उन्हें धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से, वे जले नहीं और एक चौथा पुरुष उनके साथ भट्टे में दिखाई दिया। जब वे इस परीक्षा से बिना किसी हानि के बाहर आए, तो राजा ने परमेश्वर की उद्धार की शक्ति को स्वीकार किया और उन्हें पुरस्कृत किया।

यह कहानी यहूदियों की बँधुआई में दूसरी दुविधा को दर्शाती है। परमेश्वर की पहली आज्ञा, "मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना" (व्य.वि. 5:7), के प्रति विश्वासयोग्य होना मृत्यु का कारण बन सकता था। तीन युवकों ने अपनी विश्वासयोग्य प्रकट की—इस विश्वास से नहीं कि परमेश्वर उन्हें बचाएंगे, बल्कि इस बात पर कि चाहे परमेश्वर उनके प्राणों को बचाए या नहीं (दानि 3:17-18)। जैसा हुआ, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया; उन्हें बाँधकर भट्टी में फेंका गया, लेकिन वे स्वतंत्र पुरुषों के रूप में बाहर आए। संदेश गहरा था: निश्चित रूप से यहूदियों को ऐसे परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए जो उत्पीड़न की लपटों से छुड़ाने में सक्षम हैं, लेकिन उन्हें विश्वास करना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए, भले ही परीक्षा के परे कोई छुटकारा दिखाई न दे।

नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न और उसका क्रोध (4:1-37)

दो अवसरों पर नबूकदनेस्सर ने जीवित परमेश्वर में विश्वास को स्वीकार किया था: जब दानियेल ने उसकी मूर्त के स्वप्न की व्याख्या की थी (2:47), और जब दानियेल के तीन साथी भट्टी से बाहर निकले थे (3:28)। फिर भी, राजा का विश्वास उथला था। अध्याय 4 की कहानी विश्वास की कमी का वर्णन करती है जिससे भयानक परिणाम उत्पन्न हुए। आठ वर्षों के बाद, जब उन परिणामों का प्रभाव समाप्त हो गया, तो राजा ने फिर से परमेश्वर को स्वीकार किया (4:37)।

पूरी कहानी एक घोषणा के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसे नबूकदनेस्सर द्वारा लिखा गया और कहानी में घटनाओं के घटित होने के बाद व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। राजा ने एक ऊँचे पेड़ का स्वप्न देखा जो एक खेत में बढ़कर और भी ऊँचाई तक पहुँच रहा था। एक ईश्वरीय दूत ने पेड़ को काटने का निर्देश दिया, जिससे केवल तना और जड़ें जमीन में रह गईं। फिर उस तने और जड़ ने एक पुरुष का रूप लिया, लेकिन पुरुष का मन एक पशु के साथ बदल दिया जाता है। सात वर्षों तक वह अर्धमानव प्राणी एक जानवर की तरह व्यवहार करता रहा।

दानियेल ने राजा को दिखाया कि स्वप्न राजा पर कैसे लागू होता है। नबूकदनेस्सर वह महान पेड़ थे जिन्हें काटा जाएगा; वे सात वर्षों तक मैदान में एक जानवर की तरह व्यवहार करेंगे। राजा को उस व्याख्या के बारे में बताए जाने के एक वर्ष बाद, न्याय आया। सात वर्षों तक उन्होंने एक पशु की तरह व्यवहार किया जब तक कि उनकी समझदारी वापस नहीं आई।

राजा की कहानी की सीख यह है कि उसका पागलपन कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि यह ईश्वरीय न्याय था। उसका अहंकारी विश्वास कि उसके पास परमेश्वर की शक्ति है, भारी प्रतिशोध का कारण बना (4:30)। राजा शायद एक दुर्लभ और विचित्र मानसिक बीमारी से पीड़ित थे जिसे आज "बोएन्ड्रोपी" कहा जाता है। कहानी का सच्चा अर्थ एक गहरे स्तर पर है: किसी का यह सोचना कि वह परमेश्वर है, जो अपने जीवन पर पूर्ण शक्ति और नियंत्रण रखता है, पागलपन है। इस तरह के पागलपन को केवल इस एहसास के साथ ठीक और दूर किया जा सकता है कि पूर्ण शक्ति और अधिकार केवल परमेश्वर के पास हैं।

बेलशस्सर का भोज (5:1-31)

दृश्य बाबेल के एक बाद के राजा बेलशस्सर के शासनकाल में बदल जाता है। नबोनिदस के पुत्र, वे संभवतः नबोनिदस के साथ सह-शासक थे (555-539 ई.पू.), बाबेल के क्षेत्र में विशेष अधिकार के साथ। उनकी कहानी का विषय अध्याय 4 के समान है। बेलशस्सर, एक विशाल भोज के दौरान, यरूशलेम के मन्दिर से कब्जा किए गए पवित्र पात्रों को मंगवाते हैं। पवित्र पात्रों के साथ बाबेली ने स्थानीय देवताओं के लिए संज्ञान लिया, जो एक अपवित्र कार्य था जिसने ईश्वरीय न्याय को आमंत्रित किया। यह एक हाथ द्वारा दीवार पर लिखे गए शब्दों के रूप में आया, जिसे दानियेल ने राजा के लिए न्याय के शब्दों के रूप में व्याख्या की (5:26-28)। हालांकि उन्होंने व्याख्या के लिए दानियेल की प्रशंसा की, राजा ने न तो शब्दों के सही अर्थ को समझा और न ही अपने पूर्ववर्ती नबूकदनेस्सर को सिखाए गए पाठ को (पद 18-22)। बेलशस्सर उसी रात मारे गए जब दारा मादी ने शहर में प्रवेश किया और इसे नियंत्रण में ले लिया। विषय क्रूरता से जारी रहता है: मनुष्य का गर्व और अहंकार इतिहास के परमेश्वर

द्वारा अनदेखा नहीं किया जाता, जो मनुष्य की घटनाओं को अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर नियंत्रित और निर्देशित करते हैं।

सिंहों की माँद (6:1-28)

अध्याय 6 का विषय अध्याय 3 के समान है, लेकिन कहानी के केंद्रीय पात्र के रूप में दानियेल के साथ। उन्हें ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है जो समझौता करने को तैयार नहीं हैं। जब तक संभव था, वे दारा के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी रहे, लेकिन परमेश्वर के व्यवस्था की अवहेलना करने को तैयार नहीं थे। इसलिए, दानियेल ने जानबूझकर शाही निर्देश का उल्लंघन किया जिसने राजा के अलावा किसी और को प्रार्थना करने से मना किया था। परिणामों के बारे में जानते हुए भी, दानियेल परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहे। जब उसके शत्रुओं ने इसकी सूचना दी, तो तत्काल मृत्यु का आदेश आया — दानियेल को शेरों के सामने फेंक दिया गया। उन्हें भूखे शेरों से बचाया गया और राजा ने एक भयानक स्थिति से मुक्त होकर, षड्यंत्रकारियों को दण्डित किया।

कहानी से दोहरा संदेश उभरता है। एक ओर, परमेश्वर के सेवक को प्रार्थना और आराधना में विश्वासयोग्य होना चाहिए, परिणाम की परवाह किए बिना; परमेश्वर छुड़ाते हैं और उस परिस्थिति में उन्होंने दानियेल को विपत्ति से छुड़ाया। दूसरी ओर, दानियेल की विश्वासयोग्यता का प्रभाव यह था कि राजा, जिसने अपनी प्रजाओं को उनकी आराधना करने की आज्ञा दी, सच्ची आराधना के बारे में सीखा (6:25-27)। विश्वासयोग्यता के प्रभाव, जैसे कुण्ड में फेंके गए कंकड़ से उत्पन्न लहरें, उस व्यक्ति से बहुत दूर तक फैलती हैं जो विश्वासयोग्य है।

सामग्री: दानियेल के दर्शन (7-12)

अध्याय 7 की शुरुआत के साथ दानियेल की पुस्तक का कालानुक्रमिक क्रम बदल जाता है; दानियेल का पहला दर्शन, बेलशस्सर के पहले वर्ष में वापस जाता है (7:1), लेकिन बाद के दर्शन कुसू, फारसी राजा के शासनकाल तक होते हैं (10:1)। अध्याय 7-12 इतिहास के अर्थ और इतिहास में परमेश्वर की संप्रभुता पर जोर देते हैं, जो स्वप्नों के रहस्यमय प्रतीकवाद में व्यक्त होते हैं। पूरे खंड को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है: (1) चार पशुओं का दर्शन (7:1-28); (2) मेंढा और बकरी का दर्शन (8:1-27); (3) दानियेल की प्रार्थना (9:1-27); (4) अन्त समय का दर्शन (10:1-12:13)।

पहला दर्शन फिर से चार राज्यों के विषय को उठाता है, जो पहले ही नबूकदनेस्सर के स्वप्न में देखा गया है (अध्याय 2)। दूसरे दर्शन में ध्यान दो राज्यों, फारस और यूनान पर केंद्रित है। अन्त समय के अंतिम दर्शन का अधिकांश भाग दूसरी शताब्दी ई.पू. में अंतोक्रस एपिफेनेस के शासनकाल के दौरान होने वाली घटनाओं से संबंधित है। सभी दर्शन एक ही

विषय पर आधारित हैं। यद्यपि मनुष्यों के राज्य एक अराजक संसार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन संप्रभु परमेश्वर इतिहास की स्पष्ट अराजकता के माध्यम से उद्धार के एक अंतिम लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं।

दर्शनों की प्राथमिक व्याख्या को अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं में देखा जा सकता है, लेकिन एक और मसीही आयाम को नए नियम के प्रकाश में देखा जा सकता है। वह आयाम अध्याय 7 में सबसे स्पष्ट है। चार राज्यों के संदर्भ में, न्याय की एक ईश्वरीय कचहरी स्थापित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता “प्राचीन दिनों का” — सर्वशक्तिमान परमेश्वर (7:9) द्वारा की जाती है। फिर दानियेल “मनुष्य के सन्तान सा कोई” (7:13) के आगमन को देखता है। यद्यपि “मनुष्य के सन्तान” वाक्यांश को बाद में मसीही उपाधि माना गया, इसका तकनीकी रूप से दानियेल की पुस्तक में वह अर्थ नहीं था। दानियेल 7:13 “मनुष्य के सन्तान” शीर्षक के लिए एक प्रमुख स्रोत है, जिसे यीशु ने स्वयं को नामित करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया। इस शब्द का उनका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग उनकी सुनवाई में था, जहाँ उन्होंने सीधे अपने शीर्षक को दानियेल 7 (मत्ती 26:63-64) के साथ जोड़ा।

यह भी देखें दानियेल (व्यक्ति) #3; यहूदियों का प्रवास; इस्राएल का इतिहास; भविष्यवाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तीन।

दानियेल के अतिरिक्त भाग

एक पुस्तक है जो ड्यूटेरोकैनोनिकल कार्यों का हिस्सा है (वे पुस्तकें, जिन्हें केवल कुछ मसीही परिपाटियाँ ही पवित्रशास्त्र मानती हैं)। इसमें दानियेल की पुस्तक के तीन अतिरिक्त खण्ड शामिल हैं। यह अतिरिक्त सामग्री केवल पुराने नियम की दानियेल की पुस्तक के यूनानी अनुवाद में पाई जाती है। इसे प्राचीन इब्री-अरामी प्रतियों में शामिल नहीं किया गया था।

पहला अतिरिक्त भाग अजर्याह की प्रार्थना और तीन युवकों का गीत है, जिसे दानियेल 3:23 और 3:24 के बीच रखा गया था। ये 68 पद वर्णन करते हैं कि हनन्याह, अजर्याह और मीशाएल के साथ आग की भट्टी में क्या हुआ।

दूसरा अतिरिक्त भाग सूसन्नाह और प्राचीनों की कहानी है, जो एक महिला के बारे में है जिसे दानियेल ने गलत तरीके से फाँसी से बचाया था। इस कहानी का स्थान पाठ में भिन्न है। सेप्टुआजिट और लातिनी वलोट (बाइबल के दो प्रारम्भिक अनुवाद) में, यह दानियेल 12 के बाद आता है। पुराने लातिनी, कॉप्टिक और अरबी संस्करण इसे अध्याय 1 से पहले रखते हैं। यह दानियेल की कहानी में उनकी युवावस्था के कारण है।

तीसरा अतिरिक्त भाग बेल और ड्रैगन है। यह एक कहानी है जिसमें दानियेल अन्यजाति पुजारियों को धोखा देते हैं और एक ड्रैगन को "तलवार या गदा के बिना" मारते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च अपने कैनन (उन पुस्तकों की आधिकारिक सूची जो पवित्रशास्त्र मानी जाती हैं) में दानियेल के अतिरिक्त भागों को शामिल करता है।

अवलोकन

- अजर्याह की प्रार्थना और तीन युवकों का गीत
- सूसन्नाह और प्राचीन
- बेल और ड्रैगन

अजर्याह की प्रार्थना और तीन युवकों का गीत

यह अध्याय, छुटकारे के लिए प्रार्थना और राजा नबूकदनेस्सर की आग की भट्टी में फेंके गए तीन यहूदी युवाओं द्वारा स्तुति का गीत है। ये तीन युवा और दानियेल यहूदा राज्य की बँधुआई के दौरान बाबेली राजा के दरबार में ले जाए गए थे ([दानी 1:1-6](#))। अजर्याह का नाम बदलकर अबेदनगो रखा गया था (पद [7](#))।

उसने और उसके दो मित्रों ने राजा की सोने की मूर्ति की आराधना करने से इनकार कर दिया और उन्हें मृत्यु की सजा दी गई ([दानी 3:1-23](#))। हालांकि, वे परमेश्वर द्वारा बचाए गए और "न उनमें जलने की कुछ गन्ध पाई गई" (पद [24-27](#))। राजा ने माना कि उनके परमेश्वर ने उन्हें बचाया और आदेश दिया कि कोई भी उनके परमेश्वर का अपमान न करें (पद [28-30](#))।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रार्थना और गीत दानियेल के केवल प्रारम्भिक यूनानी और लातिनी संस्करणों में पाए जाते हैं। ये अतिरिक्त भाग पुराने और नए नियम के अन्तर काल में लिखे गए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस भाषा में लिखे गए थे। ये दो खंड सम्भवतः इब्रानी में लिखे गए थे। फिर भी, वे सबसे पहले सेप्टुआजेंट में दिखाई देते हैं, जो दूसरी या तीसरी शताब्दी ई.पू. का पुराने नियम का यूनानी अनुवाद है। ये अतिरिक्त खण्ड [दानियेल 3:23](#) के बाद रखे गए थे। इस प्रकार, सेप्टुआजेंट में दानियेल में [दानियेल 3:23](#) और [3:24](#) के बीच 68 अतिरिक्त पद शामिल थे। पहले 22 पद अजर्याह की प्रार्थना हैं।

जब चौथी शताब्दी ईस्वी में जेरोम ने बाइबल का अनुवाद लातिनी में किया, तो उन्होंने उन भागों को बनाए रखा, भले ही वे मूल ग्रन्थों में नहीं थे। जेरोम की "वल्गेट" बाइबल में 14 या 15 पुस्तकें या पुस्तकों के हिस्से शामिल थे जिन्हें पवित्रशास्त्र नहीं माना जाता है। इन लेखों को पुराना नियम अपोक्रीफा के रूप में जाना जाता है। ये खण्ड आमतौर पर प्रोटेस्टेंट बाइबल में शामिल नहीं होते हैं। जब मार्टिन लूथर ने 1534 ईस्वी में बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया, तो उन्होंने इन खण्डों को

पुराने नियम के अन्त में अलग कर दिया। उन्होंने लिखा कि अपोक्रीफा (एक यूनानी शब्द का बहुवचन रूप जिसका अर्थ है "छिपा हुआ") "उपयोगी और पढ़ने के लिए अच्छा" था, लेकिन बाइबल के शेष भाग के बराबर नहीं था।

अजर्याह की प्रार्थना एक "उपयोगी और अच्छी" प्रार्थना का उदाहरण है। यह दानियेल की प्रार्थना के समान है जो [दानियेल 9:3-19](#) में है और कुछ बाइबल के भजन संहिता (जैसे भजन संहिता 31 और 51) के समान भी है। इसमें अंगीकार, पश्चाताप और सहायता के लिए विनती शामिल है। अजर्याह स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर के लोग "हमारे पापों के कारण" न्याय के योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर से अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशजों को आशीष देने के अपने वादे को याद करने के लिए कहते हैं। वे "एक पश्चातापी हृदय और एक नम्र आत्मा" को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं और खुद को और अपने साथियों को परमेश्वर को समर्पित करने का वादा करते हैं।

अजर्याह की प्रार्थना के बाद, "प्रभु का स्वर्गदूत" नीचे आता है और "भट्टी के बीच में आकर उसको नम हवा जैसा बना देता है।" तीनों युवक "एक स्वर में" परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उनका गीत, [भजन संहिता 148](#) की तरह, सारी सृष्टि से "प्रभु को धन्य कहने" के लिए कहता है।

सूसन्नाह और प्राचीन

यूनानी सेप्टुआजेंट और लातिनी वल्गेट में, यह कहानी दानियेल की पुस्तक के बाद आती है। लेखक सम्भवतः पहली शताब्दी ई.पू. में फिलिस्तीन में रहने वाला एक यहूदी व्यक्ति था। हालांकि, कहानी बेबीलोन में घटित होती है।

सूसन्नाह हिल्किय्याह की बेटी थी। वह एक अत्यन्त सुन्दर महिला थी जिसने योआकिम से विवाह किया था। योआकिम एक धनी और सम्मानित पुरुष थे। योआकिम ने यहूदी निर्वासितों को अपने सुन्दर बगीचे में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें और अधिक सम्मान मिला। प्राचीन और न्यायी बगीचे में मिलते थे। अन्ततः, दो प्राचीन जिन्हें न्यायी के रूप में चुना गया था, सूसन्नाह की ओर आकर्षित हो गए। वे न्यायी होने के कारण योआकिम के बगीचे में बार-बार आते थे। कभी-कभी, दोनों न्यायी सूसन्नाह को घूरते थे। उन्हें नहीं पता था कि वे दोनों उनके प्रति एक ही तरह से महसूस करते हैं। एक दिन, उन्हें एक-दूसरे के सामने सूसन्नाह के प्रति अपनी वासना को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सूसन्नाह को बहकाने की साजिश रची।

सूसन्नाह गर्मी में खुद को ठंडा करने के लिए बगीचे के कुण्ड में नहाती थीं। एक दिन, वह अपनी दो दासियों के साथ कुण्ड में नहाने आईं। तीनों महिलाओं को नहीं पता था कि दो न्यायी वहाँ छिपे हुए थे। जब दो दासियाँ साबुन और जैतून का तेल लेने गईं, तो न्यायी सूसन्नाह के पास आए। उन्होंने उसके प्रति अपनी यौन वासना को स्वीकार किया और उसके साथ सोने

की इच्छा व्यक्त की। दोनों न्यायियों ने एक योजना बनाई थी। अगर सूसन्नाह ने मना किया, तो वे झूठ बोलकर कहेंगे कि सूसन्नाह एक युवा पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही थी। सूसन्नाह मानती थी कि व्यभिचार एक पाप है जो मृत्यु दण्ड के योग्य है। इसलिए, उसने न्यायियों को मना कर दिया और इस उम्मीद में सहायता के लिए चिल्लाई कि उसका घराना उसकी रक्षा करेगा। फिर न्यायियों ने सूसन्नाह के नौकर के सामने उस पर झूठा आरोप लगाया।

सूसन्नाह को न्यायालय ले जाया गया। न्यायी समाज में सम्मानित थे और उन्होंने सूसन्नाह के खिलाफ गवाही दी। उसके पास निष्पक्ष सुनवाई का कोई मौका नहीं था। न्यायालय ने उसे व्यभिचार का दोषी ठहराया और उसे मृत्यु की सजा सुनाई। एक पुरुष जिसका नाम दानियेल था, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मुकदमे को फिर से खोलने के लिए कहा। वह गवाहों से अलग-अलग पूछताछ करना चाहते थे। जब उनसे फिर से बात की गई, तो पुरुषों की गवाहियाँ अलग थी। एक ने दावा किया कि उन्होंने सूसन्नाह को एक युवा पुरुष के साथ लौंग के पेड़ के नीचे देखा था। दूसरे ने उन्हें एक बाँज वृक्ष के नीचे देखा था। इन भिन्नताओं के साथ, न्यायालय ने महसूस किया कि न्यायी झूठ बोल रहे थे और सूसन्नाह निर्दोष थी। उन दोनों न्यायियों को उनके धोखे के कारण मृत्यु दण्ड दिया गया।

इस कहानी के तीन उद्देश्य हैं।

9. यह सूसन्नाह की भक्ति और सद्गुण को दिखाता है। यह न्यायियों के भ्रष्टाचार की भी निंदा करता है, क्योंकि उन्होंने "परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, बल्कि अपने विचारों को भटकने दिया और अपनी नैतिकता को भूल गए।"
10. यह उस कानूनी प्रक्रिया को अस्वीकार करता है जहाँ दो गवाह किसी पर झूठा आरोप लगा सकते हैं और उनकी गवाही को सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। नाबोत, यीशु और कई अन्यो को झूठे गवाहों द्वारा आरोपित किया गया था और बिना आरोपियों से पूछताछ किए दोषी ठहराया गया।
11. यह कहानी दानियेल का परिचय कराती है, जो एक युवा पुरुष है और प्राचीनों से अधिक बुद्धिमान है।

बेल और ड्रैगन

पुस्तक "बेल और ड्रैगन" को प्रोटेस्टेंट चर्चों द्वारा अप्रमाणिक माना जाता है (और इसे पवित्रशास्त्र की पुस्तकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है)। हालांकि, रोमन कैथोलिक चर्च ने

इसे ट्रेंट की परिषद (1545-63) में कैनोनिकल के रूप में मान्यता दी (और इसे पवित्रशास्त्र की पुस्तकों की सूची में शामिल किया)।

पुस्तक में दानियेल के बारे में दो कहानियाँ हैं:

- बेल की कथा
- ड्रैगन की कथा

यह पुस्तक की घटना बाबुल में राजा कुसू के शासनकाल के दौरान घटित होती है। दानियेल राजा द्वारा सम्मानित किए गए थे और उनके साथी के रूप में रहते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करना जारी रखा। कुसू और बाबुलवासी बेल की उपासना करते थे, जिसे मर्दुक (पुराने नियम में मरोदक) के नाम से भी जाना जाता है।

एक दिन राजा ने दानियेल को बेल की आराधना करने का आदेश दिया, यह दावा करते हुए कि वह एक शक्तिशाली देवता है क्योंकि उनकी भूख बहुत बड़ी है। राजा ने समझाया कि हर दिन बेल 12 बुशल (या 432 लीटर) आटा, 40 भेड़ और 50 गैलन (या 189 लीटर) दाखरस ग्रहण करता है। स्थानीय लोगों के लिए, बेल स्पष्ट रूप से एक पराक्रमी देवता था। दानियेल ने तर्क दिया कि मिट्टी और कांसे की बनी मूर्ति, भोजन नहीं खा सकती। दानियेल ने दावा किया कि वह इसे साबित कर सकते हैं। राजा गुस्से में थे और उन्होंने पुजारियों से पूछा कि भोजन का क्या हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि इसे देवता ने खा लिया।

अगले दिन, भोजन को मन्दिर में रखा गया। पुजारियों को बिना बताए, दानियेल ने अपने सेवकों से फर्श पर बारीक राख छिड़कवाई। मन्दिर को राजा और पुजारियों की मुहरों से बन्द कर दिया गया। अगले सुबह, मुहरें टूटी नहीं थी और सभी ने मन्दिर में प्रवेश किया। राजा ने देखा कि मेज़ खाली थी और उन्होंने बेल की प्रशंसा की। हालांकि, दानियेल ने राख में बने पदचिह्नों की ओर इशारा किया। पुजारी एक गुप्त द्वार से प्रवेश करके भोजन को हटा देते थे। कुसू ने 70 पुजारियों और उनके परिवारों को मारने का आदेश दिया और दानियेल को मन्दिर को नष्ट करने की अनुमति दी।

दूसरी कहानी एक ड्रैगन (सम्भवतः एक सर्प) की उपासना के बारे में है। बाबुल के लोग एक ड्रैगन की उपासना करते थे। राजा ने दानियेल से तर्क किया कि यह जीवित है क्योंकि सभी ने इसे खाते और पीते देखा था। दानियेल ने राजा की मूर्ति की आराधना करने की विनती को अस्वीकार कर दिया। दानियेल ने यहाँ तक कहा कि वह तलवार या लाठी का उपयोग किए बिना ड्रैगन को मार सकते हैं। यह राजा को असम्भव लगा, इसलिए उन्होंने दानियेल को ड्रैगन को मारने की अनुमति दी। दानियेल ने राल, चर्बी और बाल मिलाए, उन्हें उबालकर टिकिया बनाई और ड्रैगन को खिला दी। ड्रैगन फट गया और मर गया। बाबुल के लोग नाराज थे कि उनका ड्रैगन-देवता मर गया और उन्होंने राजा का विरोध

किया। उन्हें विश्वास था कि राजा यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गए थे। उनकी नाराज़गी से बचने के लिए, राजा ने दानियेल को मृत्यु दण्ड के लिए उनके हाथों में सौंप दिया।

हर दिन, दो अपराधियों को सात शेरों की मांद में फेंक दिया जाता था। जब दानियेल को मांद में फेंका गया, तो शेरों को खाना नहीं दिया गया था। छः दिन बाद भी, दानियेल जीवित थे। पाठ के बाद के एक भाग में, प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भविष्यद्वक्ता हबक्कूक के पास भेजा और उन्हें दानियेल के लिए भोजन लाने का आदेश दिया। हबक्कूक ने तर्क दिया कि वे कभी बेबीलोन नहीं गए थे। इसलिए, स्वर्गदूत उन्हें बालों से पकड़कर शेरों की मांद में ले गए। हबक्कूक ने दानियेल से कहा कि प्रभु ने उन्हें याद किया है और उन्हें भोजन दिया।

अगले दिन, राजा दानियेल का शोक मनाने के लिए मांद के पास आए। उन्होंने अपने मित्र को जीवित पाया। दानियेल को मांद से बाहर निकाला गया और उनके दोषियों को अन्दर फेंक दिया गया और भूखे शेरों ने उन्हें खा लिया।

बेल और ड्रैगन यूनानी और सीरियाई में उपलब्ध हैं, लेकिन सम्भवतः इसे इब्रानी में लिखा गया था। हमें नहीं पता कि इस कहानी को किसने लिखा या यह कब लिखी गई। बेल की कहानी चौथी शताब्दी ई.पू. में लिखी जा सकती थी। ड्रैगन की कहानी सम्भवतः बाद में किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी गई थी। यह शायद 150-100 ई.पू. के आसपास लिखी गई थी, जो यहूदियों के लिए धार्मिक और राजनीतिक कठिनाई का समय था।

बेल और ड्रैगन की रचना यह तर्क देने के लिए की गई थी कि मूर्तियों की उपासना करना व्यर्थ है। इसने यह भी तर्क दिया कि प्रभु के अनुयायियों को अपने विश्वास में मजबूत रहना चाहिए, यहाँ तक कि उत्पीड़न और कठिन समय के दौरान भी। दोनों कहानियों में, बाबेली देवताओं का अनादर किया गया है। यह पुस्तक यह चेतावनी भी हो सकती है कि अविश्वसनीय मित्रों पर भरोसा न करें, जो मुसीबत के समय अपने मित्रों से विश्वासघात कर सकते हैं। भले ही दानियेल राजा के साथी थे, राजा ने दबाव का सामना करते समय दानियेल को भीड़ के हवाले कर दिया।

बेल की कहानी में, दानियेल ने एक देवता का सामना किया जिसकी बेबीलोन में 2000 से अधिक वर्षों तक उपासना की जाती थी। बेल का उल्लेख कई बार कीलाक्षर शिलालेखों (प्राचीन मिट्टी की पट्टियों) में किया गया है। उदाहरण के लिए, नबूकदनेस्सर द्वितीय ने बेल के मन्दिर को सबसे बेहतरीन ज़ीगराट में से एक बनाने के लिए निर्मित किया। यह मन्दिर एक ऊँचा, पिरामिड-आकार का मीनार था। इन कहानियों के लेखक को पता होगा कि फारसी राजा क्षयर्ष प्रथम ने, जिन्होंने 486 से 464 ई.पू. तक शासन किया, मन्दिर को नष्ट कर दिया था। क्षयर्ष प्रथम ने मन्दिर में रखी हुई सोने की मूर्ति को ले लिया था। जब लगभग 330 ई.पू., सिकन्दर महान का समय

आया, तब तक मन्दिर खंडहर हो चुका था। निकट पूर्वी धर्म और सुमेरियन कथाओं में ड्रैगन एक प्रसिद्ध पात्र था।

दान्यान

दान्यान

भौगोलिक सीमा चिन्ह जो दाऊद के राज्य की उत्तरी सीमा को दर्शाता है (2 शमू 24:6)। योआब की जनगणना यहीं रुकी। कुछ लोग सोचते हैं कि यह प्रतिलिपि बनाने वालों की गलती है, क्योंकि उस क्षेत्र में ऐसे नाम वाला कोई शहर नहीं था। दूसरों का मानना है कि इसका मतलब है “जंगल में दान”, जो केवल दान को संदर्भित करता है (देखें आर.एस.वी.)। फिर भी दूसरों को लगता है कि यह दान के भीतर एक शहर को संदर्भित करता है, शायद यान, जिसके सभी निशान मिट चुके हैं।

दाबरात

दाबरात

[यहोशू 21:28](#) में एक नगर। देखें दाबरात।

दाबरात

दाबरात

इस्साकार के क्षेत्र में स्थित एक नगर जो गेशोन के लेवियों के परिवार को दिया गया था ([यहो 21:28](#); [1 इति 6:72](#))। यह इस्साकार-ज़बूलून सीमा पर ताबोर पर्वत के पश्चिम में स्थित था, और इसकी पहचान आधुनिक देबूरीया से की गई है।

यह भी देखें लेवीय नगर।

दारा

पौराणिक राजा अकेमेनीस के फारसी राजवंश के तीन सम्राटों में से एक। बाइबल की एज्रा, नहेम्याह, हागै और जकर्याह की पुस्तकों में एक फारसी राजा के रूप में दारा का उल्लेख मिलता है और दानियेल की किताब में एक मादी के रूप में जो कसदियों पर राजा बना ([दानि 9:1](#))।

दारा प्रथम (521-486 ई.पू.)

दारा हिस्टेप्स और दारा महान के नाम से प्रसिद्ध दारा प्रथम ने कैम्बिसिस द्वितीय की मृत्यु के बाद फारसी साम्राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि वह एक अकेमेनीद था, वह कुसू और

कैम्बिसिस की तुलना में शाही परिवार की एक अलग शाखा से था और उसका अधिकार सभी प्रान्तों में स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन, दारा ने कई विद्रोहों को शांत करने के बाद अपनी शक्ति को दृढ़ता से स्थापित कर लिया और साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित किया। उसके सैन्य अभियानों ने फारसी सीमाओं को पश्चिम में डेन्यूब नदी और पूर्व में सिंधु नदी तक विस्तारित किया, जिससे वह संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक बन गया। यूनानी-फारसी संघर्ष, जो सिकंदर महान द्वारा 330 ई.पू. में साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने तक जारी रहा, तब शुरू हुआ जब दारा ने थ्रेस और मकिदुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद यूनान पर दो आक्रमण किए। पहला अभियान एजियन सागर में आए तूफान से नष्ट हो गया था; दूसरा 490 ई.पू. में मैराथन की प्रसिद्ध लड़ाई में एथेनियाई लोगों द्वारा पराजित किया गया था।

एक सक्षम प्रशासक, दारा ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया। उसने वजन और माप की एक समान प्रणाली स्थापित की। उसके शासनकाल के दौरान, नील नदी से लाल समुद्र तक एक नहर बनाई गई और सिंधु नदी से मिस्र तक एक समुद्री मार्ग की खोज की गई।

दारा के शासनकाल के दौरान, फारसी वास्तुकला ने एक शैली विकसित की जो अकेमेनीद वंश के अन्त तक जारी रही। दारा ने बेबीलोन, इक्बताना (इब्री अहमता) और शूशन, जो उसकी राजधानी थी, में निर्माण कार्य किया। शूशन से लेकर लिडियन राजधानी सरदीस तक एक बड़े राजमार्ग का निर्माण किया। उसकी सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि पर्सेपोलिस की स्थापना थी, जो पसर्गाडे में सम्राट के निवास को बदलने के लिए एक नया शाही नगर था। दारा ने मिस्र और यरूशलेम में मन्दिरों के निर्माण की अनुमति भी दी, जिससे कुसू की अपनी प्रजा के धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करने की नीति जारी रही।

फारस का राजा दारा प्रथम, जिसका उल्लेख एज्रा, हाग्वै और जकर्याह की पुस्तकों में किया गया है। [एज्रा 5-6](#) में दर्ज है कि जरूब्बाबेल और येशूअ ने, हाग्वै और जकर्याह की सहायता से, दारा के शासनकाल के दौरान मन्दिर का पुनर्निर्माण पूरा किया, जबकि तत्तनै "नदी के पार" (सीरिया-फिलिस्तीन) प्रान्त का राज्यपाल था। जरूब्बाबेल और येशूअ लगभग 538 ई.पूर्व कुसू द्वितीय के समय यरूशलेम लौटे थे ([एज्रा 2:2](#))। उन्होंने दारा के छठवें वर्ष में मन्दिर का निर्माण पूरा किया ([6:15](#))। यह दारा प्रथम का छठा वर्ष (516 ई.पू.) होना चाहिए, क्योंकि दारा द्वितीय का छठा वर्ष निश्चित रूप से बहुत देर से होगा। इस पहचान की पुष्टि एक बाबेली दस्तावेज की खोज से हुई, जो 5 जून, 502 ई.पू. का है, जिसमें तत्तनै को "नदी के पार के राज्यपाल" के रूप में सन्दर्भित किया गया है।

एज्रा के अध्याय 4 में तीन फारसी शासकों का उल्लेख है: दारा (पद [5, 24](#)); क्षयर्ष (सम्भवतः क्षयर्ष प्रथम, पद [6](#)) और अर्तक्षत्र (सम्भवतः अर्तक्षत्र प्रथम, पद [7-23](#))। यह अध्याय यहूदियों के यरूशलेम नगर और मन्दिर के पुनर्निर्माण के प्रयासों के प्रतिरोध का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। पद [24](#) में कहा गया है कि मन्दिर का कार्य "दारा के राज्य के दूसरे वर्ष" तक रुका रहा, फिर भी मन्दिर दारा प्रथम के छठवें वर्ष में पूरा हुआ। स्पष्ट रूप से, मन्दिर का कार्य अर्तक्षत्र के पुत्र दारा द्वितीय (421 ई.पू.) के दूसरे वर्ष में नहीं रुक सकता था यदि यह पहले ही 515 ई.पू. में पूरा हो चुका था। इसलिए, [एज्रा 4:24](#) को पहले 23 पदों की कालानुक्रमिक निरंतरता के रूप में नहीं बल्कि अगले दो अध्यायों की प्रस्तावना के रूप में समझा जाना चाहिए, जो मन्दिर के निर्माण पर चर्चा करते हैं।

दारा द्वितीय (423-404 ई.पू.)

ओचस (उसका वास्तविक नाम) और दारा नॉथस ("दारा द बास्टर्ड") के नाम से भी जाना जाने वाले दारा II, बाबेली उपपत्नी से अर्तक्षत्र प्रथम का पुत्र था। सम्राट बनने से पहले, ओचस कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित क्षेत्र हिरकेनिया का एक क्षत्रप (राज्यपाल) था। 423 ई.पू. में उसके सौतेले भाई सोग्दियनस (या सेकिडियनस) ने क्षयर्ष II की हत्या कर दी। इसके बाद ओचस ने सोग्दियनस से सिंहासन छीन लिया, जिसे उसने मार डाला और दारा द्वितीय नाम अपना लिया। उसका शासनकाल विद्रोह और भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। दारा के सिंहासन पर कब्जा करने के तुरंत बाद उसके अपने सगे भाई आर्साइटस ने विद्रोह कर दिया और दारा ने उसे भी मार डाला।

एथेंस के खिलाफ स्पार्टा के साथ गठबंधन के बाद, फारस पेलोपोनेसियन युद्ध में शामिल हो गया। कई सफल सैन्य अभियानों ने एशिया उपद्वीप के यूनानी तटीय नगरों को पुनः प्राप्त करने और एजियन क्षेत्र में एथेनियन शक्ति को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। दारा द्वितीय का निधन 404 ई.पू. में बेबीलोन में हुआ, उसी वर्ष जब पेलोपोनेसियन युद्ध समाप्त हुआ।

नहेम्याह की पुस्तक में केवल एक बार उल्लेखित दारा शायद दारा द्वितीय है। इस अंश में बताया गया है कि "दारा फारसी के राज्य में..." यहूदियों के याजकों के भी नाम लिखे जाते थे ([नहे 12:22ब](#)); लेवी के वंशजों को "एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक" दर्ज किया गया था ([नहे 12:23](#))। मिस्र के एलीफैंटाइन में पाए गए एक अरामी दस्तावेज में यरूशलेम के महायाजक योहानान का उल्लेख है। यह दस्तावेज 407 ई.पू. में लिखा गया था, जो योहानान को दारा द्वितीय के शासनकाल में रखता है।

दारा मादी

बाबेली और फारसी साम्राज्यों की अवधि के ऐतिहासिक दस्तावेजों में अज्ञात, इस बाइबिल दारा की पहचान कई ज्ञात

व्यक्तियों के साथ की गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों ने दारा मादी की पहचान कुसू द्वितीय ("कुसू फारसी," [दानि 6:28](#)) के लिए एक अन्य नाम के रूप में की है; कुसू के पुत्र कैम्बिसिस द्वितीय के लिए; या गुबार्सू के लिए, जो कुसू द्वितीय और कैम्बिसिस द्वितीय के शासनकाल के दौरान बेबीलोन और नदी के परे प्रान्त का राज्यपाल था।

दानियेल की पुस्तक के अनुसार जब बेबीलोन का राजा, बेलशस्सर मारा गया तब "दारा मादी... राजगद्दी पर विराजमान हुआ" ([दानि 5:30-31](#))। दारा लगभग 62 वर्ष का था (पद [31](#)) और वह "मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा" ([9:1](#))। दानियेल ने कभी यह सुझाव नहीं दिया कि दारा मादियों का राजा था या पूरे फारसी साम्राज्य का, बल्कि केवल कसदियों (बाबेली) के राज्य का। बाबेली साम्राज्य में मेसोपोटामिया (बेबीलोन और अश्शूर) और सीरिया-फिलिस्तीन (सीरिया, फीनीके और फिलिस्तीन) शामिल थे। फारसी साम्राज्य में, वह विशाल क्षेत्र बेबीलोन (मेसोपोटामिया) और नदी के पार (सीरिया-फिलिस्तीन) के प्रान्त के रूप में जाना जाने लगा। दानियेल ने यह भी दर्ज किया कि दारा ने राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए। कुसू फारसी के तीसरे वर्ष (536 ई.पू.) तक, दारा मादी का पहला वर्ष पहले ही बीत चुका था ([दानि 10:1-11:1](#))।

नबोनिडस के कालक्रम और नबोनिडस के फारसी पद्य विवरण (नबोनिडस के शासनकाल के दो कीलाक्षर दस्तावेज) के अनुसार, कुसू के बेबीलोन पर आक्रमण तक नबोनिडस तेमा में था। जब वह दूर था, उसने "राज्य का शासन" अपने पुत्र बेलशस्सर को सौंप दिया। 12 अक्टूबर, 539 ई.पू. को, बेबीलोन, कुसू की सेना के सेनापति उगबार्सू के हाथों गिर गया। कुसू ने 29 अक्टूबर, 539 ई.पू. को बेबीलोन में प्रवेश किया और गुबार्सू नामक व्यक्ति को बेबीलोन का राज्यपाल नियुक्त किया। गुबार्सू ने फिर अपने अधीन अन्य राज्यपालों को नियुक्त किया। सेनापति उगबार्सू का निधन 6 नवंबर, 539 ई.पू. को हुआ।

स्पष्ट रूप से नबोनिडस/बेलशस्सर और कुसू द्वितीय के शासनकाल के बीच दारा मादी के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार, दारा मादी निश्चित रूप से कुसू का एक अधीनस्थ या कैम्बिसिस, कुसू के अधीन युवराज होना चाहिए। लेकिन कुसू द्वितीय का उल्लेख एक अलग व्यक्ति के रूप में किया गया है ([दानि 6:28](#); [10:1-11:1](#)) और यह असंभव लगता है कि लेखक एक ही व्यक्ति का नाम "कुसू फारसी" और "दारा मादी" दोनों रखेगा। कैम्बिसिस द्वितीय 62 वर्ष का नहीं हो सकता था; इसके अलावा, चूंकि वह बेबीलोन का राजा नहीं बनाया गया था जब तक कि वह 529 ई.पू. में साम्राज्य का राजा नहीं बन गया, कैम्बिसिस का पहला वर्ष कुसू के तीसरे वर्ष (536 ई.पू.) से पहले नहीं हो सकता था।

इस प्रकार, दारा मादी सम्भवतः कुसू का अधीनस्थ था, जिसे बेलशस्सर के बाद "कसदियों के राज्य" का शासक बनाया

गया था और जिसे उसकी प्रजा द्वारा राजा माना जा सकता था। तदनुसार, दारा का शासनकाल ([दानि 6:28](#)) को कुसू के शासनकाल के साथ-साथ समझा जाना चाहिए, न कि एक पूर्ववर्ती शासनकाल के रूप में। इस प्रकार, गुबार्सू को बेलशस्सर के शासनकाल के तुरन्त बाद बेबीलोन का राज्यपाल बनाया गया और उसने राज्यपाल नियुक्त किए, जैसा कि दारा मादी ने किया था। गुबार्सू की उम्र, राष्ट्रीयता या वंशावली का कोई विवरण नहीं है। वह सम्भवतः 62 वर्षीय मादी हो सकता था जिसके पिता का नाम क्षयर्ष था। एस्तेर की पुस्तक और [एज़ा 4:6](#) के क्षयर्ष की पहचान बाद के राजा, सम्भवतः क्षयर्ष प्रथम के साथ की जानी चाहिए।

कई बाबेली ग्रन्थों में दर्ज है कि गुबार्सू लगभग 14 वर्षों (539-525 ई.पू.) तक बेबीलोन और नदी के पार प्रान्त का राज्यपाल था। दस्तावेजों में उसे बहुत शक्ति दी गई है। उसका नाम उन अधिकारियों के लिए अन्तिम चेतावनी है जो कानूनों का उल्लंघन कर सकते। उन दस्तावेजों में जो कुसू द्वितीय या कैम्बिसिस द्वितीय का उल्लेख करते हैं, बेबीलोन में अपराधों को गुबार्सू के खिलाफ पाप बताया गया है, न कि कुसू या कैम्बिसिस के खिलाफ। बेबीलोन और नदी के पार का प्रान्त, फारसी साम्राज्य में सबसे समृद्ध और सबसे अधिक जनसंख्या वाला था, जिसमें कई राष्ट्र और भाषाएँ शामिल थीं। ऐसे क्षेत्र के शक्तिशाली राज्यपाल को उसके अधिनस्थों द्वारा "राजा" कहा जाना स्वाभाविक लगता है।

गुबार्सू के लिए मामला निश्चित रूप से परिस्थितिजन्य है, लेकिन यह समस्या का सबसे अच्छा समाधान बना रहता है। जब तक और सबूत सामने नहीं आते, यह मान लेना सुरक्षित है कि दारा मादी, "कसदियों के राज्य पर राजा," वास्तव में गुबार्सू था, जो उस राज्य का ज्ञात राज्यपाल था।

यह भी देखें मादी, मादियों, मादियों; फारस, फारसी।

दारा, दर्दा

दारा, दर्दा

माहोल का पुत्र ([1 रा 4:31](#)), यहूदी जेरह के परिवार का एक सदस्य ([1 इति 2:6](#))। एतान एज़ेही और हेमान और कलकोल के साथ, जो माहोल के पुत्र भी हैं, दर्दा को ज्ञान के प्रतीकात्मक उदाहरण के रूप में उल्लेख किया गया है, हालांकि वे सुलैमान से कम ज्ञानवान हैं ([1 रा 4:31-32](#))। [1 इतिहास 2:6](#) कभी-कभी नाम को दारा के रूप में प्रस्तुत करता है, जो शायद एक प्रतिलिपिकार की त्रुटि है, और एक पांचवें व्यक्ति, जिम्मी को शामिल करता है। यह कि दो अलग-अलग पिता (माहोल और जेरह) का उल्लेख दो पदों में किया गया है, इसे माहोल को वास्तविक पिता और जेरह एज़ेही को एक पूर्वज के रूप में मानकर समझाया जा सकता है।

दालचीनी

उष्णकटिबंधीय एशिया से आने वाले कई पेड़ों की सूखी आंतरिक छाल से बना एक मसाला। छाल में एक सुखद गंध होती है। इसे पीसकर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। [निर्गमन 30:23](#), [नीतिवचन 7:17](#), [श्रेष्ठगीत 4:14](#), और [प्रकाशितवाक्य 18:13](#) में वर्णित दालचीनी निश्चित रूप से *सिनामोमम ज़ेलेनिकम* पेड़ से है।

दालचीनी का पेड़ अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो कभी भी 9.1 मीटर (30 फीट) से अधिक ऊंचा नहीं होता। इसकी चिकनी, राख के रंग की छाल, चौड़ी फैली हुई शाखाएँ और सफेद फूल होते हैं। इसकी चमकदार, सुंदर शिराओं वाली सदाबहार पत्तियाँ लगभग 22.9 सेंटीमीटर (9 इंच) लंबी और 5.1 सेंटीमीटर (2 इंच) चौड़ी होती हैं।

यहूदी लोग दालचीनी को एक स्वादिष्ट सुगंधित पदार्थ मानते थे और इसे मसाले और इत्र दोनों के रूप में बहुत महत्व देते थे। यह कीमती मरहम, या "पवित्र तेल" बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री में से एक थी, जिसे मूसा को तम्बू में इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया था। इस तेल का इस्तेमाल पवित्र बर्तनों और वहाँ सेवा करने वाले याजकों के अभिषेक के लिए किया जाता था। दालचीनी निश्चित रूप से बहुत महंगी और अत्यधिक कीमती थी।

देखें भोजन और उसकी तैयारी।

दालें

[उत्पत्ति 25:29-34](#), [2 शमूएल 17:27-29](#), [23:11](#), और [यहेजकेल 4:9](#) में वर्णित दाल का पौधा एक छोटा, सीधा वार्षिक पौधा है जो पृथ्वीशुम्बी पौधा (एक चढ़ाई करने वाला पौधा जिसमें बैंगनी, गुलाबी, या सफेद फूल होते हैं और जो मटर परिवार का हिस्सा है) के समान दिखता है। इसमें पतले तने और पत्तियाँ होती हैं जिनमें लताएँ होती हैं (छोटे, घुमावदार भाग जो पौधे को चढ़ने या चीजों को पकड़ने में सहायता करते हैं)।

यह पौधा छोटे सफेद फूल उत्पन्न करता है जिनमें बैंगनी धारियाँ होती हैं। इसके बीज चपटे फली में उगते हैं जो मटर की फली के समान दिखाई देते हैं। ये बीज वही मसूर हैं जिन्हें लोग खाते हैं।

देखें भोजन और उसकी तैयारी।

दास, दासत्व

किसी अन्य के द्वारा सम्पत्ति के रूप में स्वामित्व में रखे गए व्यक्ति, और वह संबंध जो मालिक और दास को बांधता था। दासत्व प्राचीन पश्चिमी एशिया में व्यापक था, हालांकि

अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर नहीं थी। रोमी समय तक, दासत्व इतना व्यापक था कि प्रारंभिक मसीही काल में हर दो व्यक्तियों में से एक दास था। कम से कम 3000 ईसा पूर्व से, युद्ध में बंदी बनाए गए लोग दासों के मुख्य स्रोत थे ([उत 14:21](#); [गिन 31:9](#); [व्य.वि. 20:14](#); [न्याय 5:30](#); [1 शमू 4:9](#); [2 रा 5:2](#); [2 इति 28:8](#))।

दासों को स्थानीय रूप से अन्य मालिकों से या विदेशी यात्रा करने वाले व्यापारियों से खरीदा जा सकता था, जो कपड़े, कांस्य के बर्तन और अन्य सामानों के साथ दासों को बेचते थे ([योए 3:4-8](#))। यूसुफ को मिद्यानियों और इश्माएलियों ने एक मिस्री को इसी तरह बेचा था ([उत 37:36](#); [39:1](#))। कई परिवारों के गुलामी में पड़ने का मूल कारण कर्ज था; एक पूरा परिवार गुलामी के अधीन हो सकता था ([2 रा 4:1](#); [नहे 5:5-8](#))। हम्मुराबी के कानून संहिता में परिवार के लिए अधिकतम तीन वर्ष की गुलामी निर्धारित की गई थी (अनुभाग 117), जबकि इब्री कानून के तहत अधिकतम छह वर्ष की गुलामी थी ([व्य.वि. 15:18](#))। घोर गरीबी और भुखमरी से बचने के साधन के रूप में स्वेच्छिक दासता व्यापक थी ([लैव्य 25:47-48](#))। किसी अपहृत व्यक्ति को दासत्व में बेचना, यूसुफ के भाइयों का अपराध ([उत 37:27-28](#)), हम्मुराबी के कानून संहिता (अनुभाग 14) और मूसा के कानून के तहत एक मृत्युदंड अपराध था ([निर्ग 21:11](#); [व्य.वि. 24:7](#))।

सुमेरियन समाज में, दासों के कानूनी अधिकार थे, वे रुपये-पैसे उधार ले सकते थे, और व्यापार में शामिल हो सकते थे। चूँकि एक दास की सामान्य कीमत शायद एक मजबूत गधे की कीमत से कम थी, इसलिए दास को हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि वह अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा सकता है। दास खेतों और घरों में थकाऊ श्रम करते थे, हालांकि कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति घरों में कार्यकारी पदों पर होते थे। प्राचीन कानून में प्रावधानों के बावजूद, दासों की रिहाई हमेशा समय पर नहीं होती थी। एक इब्री जो स्वेच्छा से दासत्व में प्रवेश करता था, उसे सामान्यतः अगले जुबली वर्ष में रिहा कर दिया जाता था, और सैद्धांतिक रूप से किसी भी इब्री को जीवन भर गुलाम नहीं बनाया जा सकता था ([निर्ग 21:2](#); [लैव्य 25:10-13](#); [व्य.वि. 15:12-14](#))।

इस्त्राएलियों ने एक जानबूझकर प्रयास किया कि वे एक दास को स्वामी या अध्यक्ष की कूरता से बचाएं। नियम के अनुसार, एक घायल दास को स्वतंत्र किया जाना था ([निर्ग 21:26-27](#))। घर में कुछ इब्री दास अक्सर अपने स्वामियों के साथ खेतों में काम करते थे, और वे और घरेलू दास अक्सर सबसे गरीब स्वतंत्र लोगों के भुखमरी और अभाव के खतरे की तुलना में एक उचित और सुरक्षित जीवन जीते थे।

यूनानी और विशेष रूप से रोमी समय में, जब दासों की संख्या नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, तो घरेलू दासों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया जाता रहा। कई लोग नौकर और

विश्वासपात्र बन गए; कुछ ने अपने और अपने मालिकों के लाभ के लिए अच्छे व्यवसाय भी स्थापित किए।

ऊर, नूजी और उत्पत्ति की किताब से मिली जानकारी से पता चलता है कि जहाँ पत्नी निःसंतान थी, वहाँ दासी अपने मालिक के बच्चे को जन्म दे सकती थी ([उत 16:2-4](#))। कानूनी रूप से एक इब्री स्वामी एक युवा महिला दासी से विवाह करने के लिए सहमत हो सकता था, अपने पुत्र का उससे विवाह करवा सकता था, या उसे एक उपपत्नी के रूप में स्थापित कर सकता था। यदि बाद में उसे त्याग दिया गया, या यदि समझौता पूरा नहीं हुआ, तो उसे दासत्व से स्वतंत्र कर दिया जाता था ([निर्ग 21:7-11](#))। विजित लोगों को राज्य के लिए जबरन श्रम करना पड़ता था ([2 शम् 12:31](#); [1 रा 9:15, 21-23](#)), जिसमें लबानोन में रहने वाले इस्राएली भी शामिल थे ([1 रा 5:13-18](#))। युद्ध में पकड़े गए, मिद्यानियों ([गिन 31:28-30, 47](#)) और गिबोनियों ([यहो 9:23-25](#)) को मन्दिर की सेवा के लिए दास बनाया गया। यह प्रथा दाऊद और सुलैमान के शासनकाल में जारी रही ([एज्जा 2:58](#); [8:20](#))। नहेम्याह ने बताया है कि बाहरी दासों ने यरूशलेम की दीवारों की मरम्मत में मदद की ([नहे 3:26, 31](#))।

गुलामी के प्रति नए नियम का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि दास की स्थिति नौकर की तरह थी और गुलामी की संस्था आम तौर पर कम होती जा रही थी। यीशु या प्रेरितों की ओर से गुलामी का कोई कड़ा विरोध नहीं था, लेकिन एक चेतावनी थी कि दासों और सेवकों को अपने स्वामियों की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए और स्वामियों को अपने दासों के साथ मानवीय और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए ([इफि 6:9](#); [कुल 4:1](#); [1 ति 6:2](#); [फिले 1:16](#))। पौलुस ने कभी गुलामी के खिलाफ प्रचार नहीं किया, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से दास ओनेसिमस को उसके मसीही स्वामी फिलेमोन से स्वतंत्र कराने की कोशिश की (इस पर चर्चा के लिए फिलेमोन की पत्री देखें)।

यह भी देखें बंधन, दासत्व; स्वतंत्रता।

दासता

वह काल जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर विजय के बाद यहूदा से कई लोगों को बेबीलोन ले जाया गया था। देखें यहूदियों का प्रवास।

दासत्व-मुक्त

यरूशलेम के एक यहूदी आराधनालय के सदस्य ([प्रेरि 6:9](#)), जो उन यहूदियों के वंशज थे जिन्हें सेनाध्यक्ष पोम्पी (106-48 ईसा पूर्व) द्वारा पकड़कर रोम ले जाया गया था, फिर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पोम्पी ने पाया कि यहूदी अपने

धार्मिक और राष्ट्रीय रीति-रिवाजों का इतनी कठोरता से पालन करते थे कि वे दासों के रूप में बेकार थे।

सभी दासत्व-मुक्त लोग यरूशलेम नहीं लौटे; कुछ रोम में ही रहे। रोमी लेखक प्लिनी के समय में, एक दासत्व-मुक्त व्यक्ति को "साधारण और तुच्छ जन" के रूप में वर्णित किया गया था। दासत्व-मुक्त लोग (या "मुक्त किये गए गुलाम") का नाम एक लातीनी शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो मुक्त किया गया हो, या ऐसा पूर्व दास का पुत्र। देखें परगामी पुरुष।

दासत्व, का घर

पुराने नियम में मिस्र के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति, जहाँ इस्राएली लोग निर्वासन से पहले दासत्व में थे ([निर्ग 13:3](#); [यहो 24:17](#))। देखें निर्गमन की पुस्तक।

दासी, दास, सेवक

ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो बाइबिल के समय में नौकरों या दासों के रूप में अक्सर कर्ज चुकाने के लिए या सामाजिक संरचनाओं के भाग के रूप में काम करते थे।

देखें सेवक।

दासी, दासियाँ

दासियाँ, जो बाइबल काल के समय में कई परिवारों के लिए अभिन्न हिस्सा थीं। दासियाँ, परिवार की स्त्रियों और बच्चों की देखभाल करती थी और स्त्री की व्यक्तिगत परिचारिका के रूप में सेवा करती थी। उन्हें व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त था ([लैव्य 25:6](#); [व्य.वि. 5:14](#); [15:12-15](#)), और पत्नी की वेतनहीन दासी के रूप में, कभी-कभी निःसंतान विवाह में रखे ल बन जाती थी ([उत 30:3](#))।

दासी, युवती

युवा अविवाहित स्त्री, अक्सर सेवक वर्ग की। पुराने नियम में, पाँच इब्रानी शब्दों को विभिन्न अर्थों के साथ अंग्रेजी शब्द "युवती" के रूप में अनुवादित किया गया है।

इन शब्दों में से एक है 'अमाह। इस शब्द के विभिन्न अंग्रेजी अनुवादों में "गुलाम," "दासी," "रखैल," "युवती," "बाई," "स्त्री सेवक," "स्त्री दासी," "दासी लड़की," और "लड़की" शामिल हैं।

एक और शब्द है शिफ़खाह। यह इब्रानी शब्द 'अमाह के समान अर्थ का है। इसे विभिन्न रूपों में "रखैल," "दासी," "स्त्री दासी," और "दासी लड़की" के रूप में अनुवादित किया गया है। हालांकि दोनों शिफ़खाह और 'अमाह स्त्री दासियों को सन्दर्भित करते हैं, शिफ़खाह का मतलब है कि दासी और उसके परिवार के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध था। पितृसत्तात्मक कहानी में इस शब्द का अक्सर सामान्य रूप से स्त्री दासियों और विशेष रूप से उन रखैलों के सन्दर्भ में उपयोग किया जाता है जो उन पतियों की स्वतंत्र पत्नी की दासी भी थीं (उत् 16, 29-30)।

एक और इब्रानी शब्द "युवती" के लिए है बेतुलाह। यह शब्द विशेष रूप से एक कुमारी, या ब्याह योग्य उम्र की युवा स्त्री को सन्दर्भित करता है (उत् 24:16; निर्ग 22:16)। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने कभी-कभी इस शब्द का उपयोग एक शहर या देश को "कुमारी" के रूप में संदर्भित करने के लिए किया (यिर्म 31:21; आमोस 5:2)।

एक और शब्द, ना'आरह, का उपयोग पुराने नियम में कई तरीकों से किया गया है। अक्सर यह एक अविवाहित लड़की को सन्दर्भित करता है (एस्त 2:4); अन्य समय में इसका उपयोग एक सेवक के सन्दर्भ में किया जाता है (एस्त 4:4; रूत 2:23)। यही शब्द एक स्त्री के सही नाम का आधार है (नारा, अशहूर की पत्नी, 1 इति 4:5-6) और यरीहो के पास एप्रेम में एक शहर का नाम (यहो 16:7)।

कई वर्षों से 'अल्माह शब्द के अर्थ पर विवाद रहा है, जो यशायाह 7:14 में कुमारी के उपयोग में किया गया है। विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि पुराने नियम में इस शब्द की विभिन्न परिभाषाएँ हैं ("लड़की," "युवा स्त्री," "ब्याह योग्य उम्र की युवा स्त्री, संभवतः कुमारी")। केवल सन्दर्भ ही किसी भी दिए गए उदाहरण में 'अल्माह का सही अर्थ निर्धारित कर सकता है। नए नियम के दृष्टिकोण से यशायाह 7:14 को देखते हुए, 'अल्माह मरियम, यीशु की माता, का सन्दर्भ है (देखें मत्ती 1:23)।

कई यूनानी शब्दों का अनुवाद अंग्रेजी नए नियम में "युवती" के रूप में किया गया है। कोरासियोन का अर्थ बस "लड़की," "छोटी लड़की," या "युवती" है (मत्ती 9:24-25)। एक और शब्द, पैडिसके, मूल रूप से "युवा स्त्री" को सन्दर्भित करता है लेकिन बाद में इसका अर्थ "स्त्री दासी," "दासी" या "दासी लड़की" हो गया (मरकुस 14:66; लूका 12:45)। यह पैस (एक यूनानी शब्द जो "युवा लड़की," "युवती," या "बच्ची" को दर्शाता है) का लघु रूप है (लूका 8:51, 54)। नुम्फे यूनानी शब्द है जिसका अर्थ "युवा पत्नी," "दुल्हन," और "बहू" है (लूका 12:53; प्रका 21:2)। पार्थेनोस सामान्य यूनानी शब्द है जिसका अर्थ "कुमारी" है और यह नए नियम में 14 बार आता है।

यह भी देखें दास, दासत्व।

दाहिना हाथ

बाइबल में "दाहिना" शब्द का उपयोग कई बार "सीधा होने" के अर्थ में किया जाता है; यह उस चीज का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो न्याय या धर्म है (पुष्टि करे उत् 18:25)। रूपक रूप में, परमेश्वर का दाहिना हाथ वह माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर के लोगों के लिए उद्धार करता है (भज 17:7, 98:1); यह अधर्मी के लिए दण्ड का हथियार भी है (हब 2:16)। जबकि मनुष्य का दाहिना हाथ उद्धार करने में असमर्थ है (अयू 40:14), परमेश्वर का दाहिना हाथ उनके बच्चों को आवश्यकता के समय में बचाता है (भज 139:10)। इसके अलावा, परमेश्वर उस व्यक्ति के दाहिने हाथ को बल देने का वादा करते हैं जिसे वे सहायता करने का उद्देश्य रखते हैं (यशा 41:13)।

परमेश्वर के दाहिने हाथ पर होना सर्वोत्तम आशीषों का स्थान प्राप्त करना है (भज 16:11); यह वह स्थान है जहाँ प्रभु यीशु मसीह अब महिमा में राज्य करते हैं और उन लोगों के लिए निवेदन करते हैं जिन्हें उन्होंने छुड़ाया है (रोम 8:34)।

संगति के लिए दाहिना हाथ बढ़ाना सबसे गर्मजोशी और स्वीकार्यता से भरे मित्रता को प्रकट करना है (गला 2:9)। प्रतिज्ञा के चिह्न के रूप में दाहिना हाथ देना भी बाइबल में उल्लेखित है (2 राजा 10:15)।

हालाँकि बायाँ हाथ कई बार आशीषों से जुड़ा होता है (नीति 3:16), इसे विश्वासघात या अन्य अप्रिय गतिविधियों से भी जोड़ा जा सकता है (सभो 10:2)।

यह भी देखें हाथ।

दिक्ला

दिक्ला

योक्तान का पुत्र, जो नूह के पुत्रों से उत्पन्न राष्ट्रों की सूची में हैं (उत् 10:27; 1 इति 1:21); शायद यह नाम एक अरबी गोत्र या क्षेत्र को भी संदर्भित करता है, जो खजूर के पेड़ वाले क्षेत्र में या उसके आस-पास रहता है, जैसा कि नाम से पता चलता है (दिक्ला इब्रीनी शब्द डिक्ला का एक रूप है जिसका अर्थ है खजूर का पेड़ या ताड़ का पेड़)।

दिडाचे (बारह प्रेरितों की शिक्षा)

दिडाचे (बारह प्रेरितों की शिक्षा)

कलीसिया अनुशासन की एक पुस्तिका, जिसे अन्यथा "बारह प्रेरितों के माध्यम से अन्यजातियों को प्रभु की शिक्षा" के रूप में जाना जाता है।

दिडाचे कहाँ से आया है?

इसकी उत्पत्ति और तारीख को सटीक रूप से निर्धारित करना कठिन है। विद्वानों का आमतौर पर मानना है कि लेखक ने इसे पहली या दूसरी सदी के अंत में सीरिया या पलिश्ट में लिखा था। पुस्तिका में वर्णित प्रथाएँ बहुत पहले स्थापित की गई थीं। दिडाचे (जिसका अर्थ है "शिक्षा") विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया था, जो अच्छी तरह से स्थापित कलीसिया समुदायों की परम्पराओं का विवरण देते हैं।

दिडाचे क्या सिखाता है?

यह पुस्तिका नए धर्मांतरितों को मसीही विश्वास में मार्गदर्शन देने के लिए कई पाठ शामिल करती है।

जीवन और मृत्यु के "दो मार्ग"

अध्याय 1-6 जीवन और मृत्यु के "दो मार्गों" को प्रस्तुत करते हैं। वे [व्यवस्थाविवरण 30:15](#) पर आधारित हैं। यह खंड कई यहूदी शिक्षाओं के समान है। इसका स्रोत कुमरान समाज के अंतर्कालीन लेखनों में पाया जा सकता है (जहाँ मृत सागर कुण्डलपत्रों का संकलन किया गया था)। इस पुस्तिका में बरनबास के पत्र और हर्मास के गड़ेरिये के साथ कई समानताएँ भी हैं। ये पहले अध्याय एक विशिष्ट मसीही कहावतों का संग्रह प्रस्तुत करते हैं जो यीशु की शिक्षाओं के समान हैं, जो अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में हैं (जैसा कि मत्ती और लूका द्वारा दर्ज किया गया है)।

मसीही प्रथाओं के लिए निर्देश

अध्याय 7-10 में बपतिस्मा, उपवास, प्रार्थना, और यूखारिस्त (रोटी और दाखरस का साझा करना, जिसे पवित्र भोज भी कहा जाता है) के लिए निर्देश शामिल हैं। उदाहरण के लिए:

- धर्मांतरित लोगों को "पिता, पुत्र, और पवित्र आत्मा के नाम में" बपतिस्मा दिया जाना चाहिए।
- धर्मांतरित लोगों को बुधवार और शुक्रवार को उपवास करना चाहिए, जबकि यहूदी सोमवार और गुरुवार को उपवास करते थे।
- धर्मांतरित लोगों को प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना (स्तुतिगान सहित) का पाठ करना चाहिए।

अध्याय 9 और 10 में उल्लिखित प्रार्थनाएँ यहूदी भोजन प्रार्थनाओं पर आधारित हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे यूखारिस्त के लिए हैं या एक सामान्य कलीसिया भोजन के लिए (जिसे कभी-कभी "प्रेम भोज" कहा जाता है)। इन प्रार्थनाओं में यीशु द्वारा अंतिम भोज में कहे गए शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रार्थनाएँ कटोरे के आशीष को रोटी के आशीष से पहले रखती हैं (तुलना करें: [1 कुरिन्थियों 10:16](#))। दिडाचे यह भी उल्लेख करता है कि विश्वासियों को इन आदर्श प्रार्थनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

कलीसिया के नेतृत्व के लिए निर्देश

अध्याय 11-15 कलीसिया के नेतृत्व के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। ये अध्याय सच्चे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के चिन्हों पर चर्चा करते हैं, जिन्हें "महायाजक" कहा जाता है। ये अध्याय कलीसिया के इन प्रधान के प्रति जिम्मेदारियों पर भी विचार करते हैं। दिडाचे का अंत मसीह के शीघ्र आगमन की भविष्यवाणी के साथ होता है।

मसीही इतिहास के लिए दिडाचे क्यों महत्वपूर्ण है?

दिडाचे की यहूदी विशेषता यरूशलेम की कलीसिया की शिक्षाओं के प्रभाव को प्रकट कर सकती है। कलीसिया के नेतृत्व का वर्णन पौलुस की शिक्षाओं से प्रेरित लगता है। उन्होंने 1 कुरिन्थियों में प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों की भूमिकाओं का विस्तृत विवरण दिया है। दिडाचे भी विशेष रूप से भविष्यद्वक्ताओं के कार्य पर जोर देती है।

दिडाचे की शिक्षाएँ एक ऐसी कलीसिया को दर्शाती हैं जो अपने संस्थानों और परम्पराओं के विकास के चरण में थी। उस समय कलीसिया अब भी यहूदी धर्म से स्वयं को स्पष्ट रूप से अलग करने वाले गुण विकसित कर रही थी। दिडाचे प्रारंभिक कलीसिया में लोकप्रिय थी। यूसिबियस ने इसे रूढ़िवादी लेखन के साथ सूचीबद्ध किया था, जिसे अंततः नए नियम के संग्रह से बाहर कर दिया गया।

दिदुमुस

दिदुमुस का यूनानी अर्थ "जुड़वाँ" है और [यूहन्ना 11:16, 20:24](#), और [21:2](#) में प्रेरित थोमा के लिए उल्लेखित दूसरा नाम है। देखें प्रेरित थोमा।

दिन

दिन

सबसे शाब्दिक रूप से, एक समय अवधि जो पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर काटने के द्वारा सीमित होती है, जैसे कि दो लगातार सूर्योदयों के बीच की अवधि; साथ ही, उस अवधि का वह हिस्सा जिसमें सूर्य दिखाई देता है, अन्य हिस्सा "रात" कहलाता है। "दिन" शब्द पुराने नियम में 2,000 से अधिक बार, नए नियम में 350 से अधिक बार आता है। "दिन" के लिए इब्रानी शब्द का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, न कि केवल शाब्दिक अर्थ में। इब्रानी दिन शाम को शुरू होता था और अगले शाम तक चलता था, जो संभवतः तोराह पर आधारित गणना थी (पुष्टि करें [उत 1:14, 19](#))। इस प्रकार का शाब्दिक सौर (24-घंटे) दिन एक नागरिक दिन के रूप में जाना जाता है। अन्य प्राचीन पश्चिमी एशियाई राष्ट्रों में नागरिक दिन अलग-अलग समय पर शुरू होता था। यूनानी प्रथा इब्रानी प्रथा से सहमत थी; बेबीलोनियों ने अपना दिन सूर्योदय पर शुरू किया; मिस्र और रोमी दिन एक मध्यरात्रि से अगले मध्यरात्रि तक फैला हुआ था।

बाइबल के दिन और सप्ताह

दृश्यमान दिन की सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त इकाइयाँ (12-घंटे) सुबह, दोपहर और शाम थीं ([भज 55:17](#))। कभी-कभी इन विभाजनों को भोर ([अय्यू 3:9](#)), धूप के कड़े होने के समय ([1 शम् 11:11](#)), दोपहर ([उत 43:16](#)), दिन के ठंडे समय ([3:8](#)), और साँझ ([रूत 2:17](#)) के शब्दों द्वारा परिभाषित किया जाता था। इब्रानी वाक्यांश "दो साँझ के बीच" ([निर्ग 12:6](#)) शायद संध्या, गोधूलि के अंधेरे हिस्से को संदर्भित करता था ([निर्ग 16:12](#))। दिनों को लगातार घंटों में विभाजित करना मसीह के समय तक नहीं हुआ था। ऐसी इकाई के लिए निकटतम पुराना नियम अनुमान दिन को चौथाई भागों में विभाजित करना था ([नहे 9:3](#)), शायद रात को पहरो में विभाजित करने के बंधुआई से पहले के विभाजन का एक समकक्ष है।

प्राचीन इब्रानी लोगों ने सप्ताह के दिनों को सब्त के अलावा किसी अन्य नाम से नहीं पुकारा। बल्कि, उन्होंने उन्हें संख्यात्मक रूप से संदर्भित किया, यह प्रथा नए नियम के समय में भी जारी रही ([लूका 24:1](#))। पारंपरिक इब्रानी का सब्त पर जोर देने के कारण, यहूदियों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण था कि सब्त कब शुरू होता है। इसलिए, फरीसियों

ने निर्णय लिया कि सूर्यास्त के बाद तीन सितारों के दिखाई देने से सब्त के दिन की शुरुआत निर्धारित होगी।

सृष्टि के दिन

कई लोग मानते हैं कि उत्पत्ति में सृष्टि की कथा में उल्लिखित दिन 24 घंटे की अवधि के थे। इस वाक्यांश "साँझ हुई फिर भोर हुआ" का उपयोग उस विचार का समर्थन करने के लिए किया जाता है। हालांकि, वह अभिव्यक्ति वास्तव में एक सुमेरियन साहित्यिक आकृति है जो विपरीतों को जोड़कर संपूर्णता का वर्णन करती है। इस प्रकार "साँझ-भोर" का अर्थ है सृजनात्मक चक्र के भीतर समय का एक पूर्ण चरण; यह प्रक्रिया की पूर्णता या व्यापकता पर जोर देता है, न कि उस प्रक्रिया को पूरा करने की विशिष्ट अवधि पर। सृष्टि की संपूर्णता, चरण दर चरण, इस प्रकार चित्रित की गई हो सकती है बिना किसी निश्चित समय अवधि का संदर्भ दिए।

चूंकि सुमेरियन नागरिक दिन में केवल दृश्य (12 घंटे) अवधि शामिल थी, अन्य राष्ट्रों का एक वैध दिन वास्तव में एक "दोहरा दिन" (24 घंटे) था। यदि प्रारंभिक उत्पत्ति लेख सुमेरियन संस्कृति को दर्शाती है, तो "साँझ-भोर" का उपयोग वर्तमान नागरिक दिन की अवधारणाओं को बाहर कर देगा और इसके बजाय एक चरण या सामान्य समय अवधि की ओर संकेत करेगा।

पुराना नियम

पुराने नियम में, "दिन" का अक्सर एक रूपक अर्थ होता है— उदाहरण के लिए, "यहोवा का दिन" ([योए 1:15](#); [आमो 5:18](#)), "संकट के दिन" ([भज 20:1](#)) और "परमेश्वर के क्रोध के दिन" ([अय्यू 20:28](#))। बहुवचन रूप का कभी-कभी एक राजा के शासनकाल ([1 रा 10:21](#)) या किसी व्यक्ति के जीवन की अवधि ([उत 5:4](#); [1 रा 3:14](#); [भज 90:12](#)) का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। परमेश्वर को दानियेल की पुस्तक में "अति प्राचीन" ([दानि 7:9, 13](#)) के रूप में वर्णित किया गया है।

सब्त ([उत 2:3](#); [निर्ग 20:8-11](#)), जो विश्राम और आराधना के लिए आरक्षित था, उसके अलावा, "दिन" का उपयोग प्रत्येक वसंत में फसह के उत्सव ([निर्ग 12:14](#); [लैव्य 23:5](#)) और प्रत्येक शरद ऋतु में प्रायश्चित दिवस ([लैव्य 16:29-31](#)) के लिए किया गया था। सब्त की तरह, उन अवसरों पर कोई काम नहीं किया जाता था; निर्धारित धार्मिक अनुष्ठान मनाए जाते थे।

नया नियम

नए नियम में "दिन" का उपयोग कुछ हद तक यहूदी उपयोग का पालन करता था, हालांकि चार सैन्य रात्रि पहरे यूनानी और रोमी मूल के थे। नए नियम के समय के 12 घंटे का दिन बेबीलोनी खगोल विज्ञान की विरासत थी (पुष्टि करें [यूह 11:9](#))।

“दिन” के शाब्दिक उपयोग के अलावा, नए नियम के लेखकों ने कभी-कभी इसे रूपक रूप में भी प्रयोग किया, जैसे कि “उद्धार का दिन” (2 [कुरि 6:2](#)) और “यीशु मसीह के दिन” ([फिलि 1:6](#)) या उन्होंने विशिष्ट समय अवधियों का वर्णन किया, जैसे “उनके मंदिर की सेवा के दिन” ([लुका 1:23](#), टीएलबी)। विशेष पर्वों में फसह ([यूह 12:1](#)), अखमीरी रोटी के दिन ([प्रेरि 12:3](#)) और पित्तेकुस्त का दिन ([2:1](#)) शामिल हैं।

जैसे कि पुराने नियम में, मानव जीवन की अवधि को दिनों के रूप में वर्णित किया गया है ([यूह 9:4](#))। मसीही लोगों को “ज्योति और दिन की सन्तान” कहा जाता है ([1 थिस्स 5:5](#))। लंबी अवधि या युगों को दिनों के रूप में संदर्भित किया जाता है ([2 कुरि 6:2](#); [इफि 5:16](#); [6:13](#); [इब्रा5:7](#))। इब्रानी भविष्यवक्ताओं द्वारा न्याय के दिन के बारे में व्यक्त की गई गंभीर चेतावनी का मिलान नए नियम में अंतिम ईश्वरीय न्याय के दिन पर जोर देने से होता है, जब मनुष्य का पुत्र (यीशु) अपने आप को प्रभु के रूप में प्रकट करेगा ([लुका 17:30](#); [यूह 6:39-44](#); [1 कुरि 5:5](#); [1 थिस्स 5:2](#); [2 पत 2:9](#); [3:7, 12](#); [1 यूह 4:17](#); [प्रका 16:14](#))। “युगानुयुग” उस बिंदु को चिह्नित करता है जब समय अनंत काल बन जाएगा ([2 पत 3:18](#))। नया यरूशलेम, जो परमेश्वर के लोगों का निवास स्थान है, उसको निरंतर दिन का स्थान बताया गया है ([प्रका 21:25](#))।

यह भी देखें प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र; प्रभु का दिन; युगांतशास्त्र।

दिन की यात्रा

बाइबल के समय में दूरी का अनुमान लगाने का एक तरीका। एक दिन की यात्रा लगभग 32.2 किलोमीटर (20 मील) थी लेकिन यह यात्रा के साधन, भूभाग और मौसम जैसी चीजों पर निर्भर करती थी। [निर्गमन 3:18](#), [गिनती 11:31](#), [1 राजाओं 19:4](#), और [लुका 2:44](#) सभी एक दिन की यात्रा का उल्लेख करते हैं।

पवित्रशास्त्र एक सब्त के दिन की यात्रा का भी उल्लेख करता है ([प्रेरि 1:12](#))। एक सब्त के दिन की यात्रा संभवतः लगभग एक किलोमीटर (3500 फीट) थी।

देखें सब्त दिन की यात्रा।

दिन्हाबा

दिन्हाबा

इसाएल साम्राज्य के समय से पहले एदोम की राजधानी, जिसके राजा बेला का उल्लेख बाइबल में किया गया है ([उत 36:32](#); [1 इति 1:43](#))। इसका स्थान अज्ञात है।

दिबला

रिबला का एएसवी रूप, वह स्थान जहाँ से राजा नबूकदनेस्सर ने 588-586 ई.पू. में यरूशलेम के खिलाफ अभियान चलाए ([यहेज 6:14](#); तुलना करें [यिर्म 52:9-27](#))। देखें रिबला।

दिबलैम

दिबलैम

होशे की पत्नी गोमेर का पिता ([होश 1:3](#))। कुछ लोग दिबलैम नाम को गोमेर की वेश्यावृत्ति का संकेत मानते हैं, क्योंकि इस नाम का अर्थ “किशमिश की टिकिया” है और किशमिश की टिकियों का उपयोग प्राचीन प्रजनन-पंथ अनुष्ठानों में किया जाता था।

दिब्री

दान के गोत्र से शलोमीत के पिता। शलोमीत ने एक मिस्री व्यक्ति से विवाह किया, और इस विवाह से उसके बेटे को परमेश्वर के नाम की निन्दा करने के कारण जंगल में पत्थरवाह किया गया ([लैव्य 24:10-11](#))।

दिमेत्रियुस

बाइबिल के समय में पाँच व्यक्तियों का नाम (“डेमेटर का पुत्र”): तीन अरामी राजा और दो नए नियम के व्यक्ति।

1. अन्तिऑकस पांचवा यूपेटर के उत्तराधिकारी। जब यहूदी विद्रोह, जिसका नेतृत्व यहूदा मक्काबी कर रहे थे, उस समय (160-151 ईसा पूर्व) दिमेत्रियुस प्रथम राजा थे। उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध कई असफल अभियानों का प्रयास किया ([1 मक 7:1-10](#); [2 मक 14:1-15, 26-28](#))। उनके शासनकाल के अन्त की ओर दिमेत्रियुस को सिकन्दर एपीफ़ानेस द्वारा चुनौती दी गई और युद्ध में मारे गए ([1 मक 10:46-50](#))।

2. दिमेत्रियुस प्रथम के पुत्र। अपने पिता की हार और मृत्यु के बाद, दिमेत्रियुस द्वितीय ने क्रेते में शरण ली, फिर विदेशी किराए के सैनिकों की सेना के साथ अराम पर आक्रमण करके सिकन्दर एपीफ़ानेस को चुनौती दी। अंततः दिमेत्रियुस ने यहूदियों के साथ एक संधि की और 145 ईसा पूर्व में अरामी सिंहासन प्राप्त किया ([1 मक 11:32-37](#))। यहूदियों ने दिमेत्रियुस की एक और प्रतिद्वंद्वी, त्रीफ़ोन, के विरुद्ध भी मदद की, जब तक कि उसने उनको दिया हुआ वचन तोड़ नहीं

दिया (वचन [54-55](#))। बाद में दिमेत्रियुस और त्रीफोन के बीच संघर्ष में, योनातान के भाई शमौन मक्काबी के नेतृत्व में यहूदियों ने स्वतंत्रता हासिल की ([13:34-42](#))। दिमेत्रियुस को लगभग 138 ईसा पूर्व में मोदिया के राजा असकिस छठे (मिथ्रिडेस प्रथम) द्वारा बन्दी बना लिया गया ([1 मक 14:1-3](#))। वह 10 साल बाद अरामी सिंहासन पर वापस आया और अपनी हत्या तक (125 ईसा पूर्व) संक्षिप्त अवधि के लिए शासन किया।

3. दिमेत्रियुस द्वितीय के पोते। दिमेत्रियुस तृतीय ने सेल्यूसिड युग के अशान्त वर्षों में अराम (95-88 ईसा पूर्व) पर शासन किया। इस्राएल की एक सत्तारूढ़ दल, फरीसियों ने याजक-राजा सिकन्दर जत्रेयुस के साथ अपने संघर्ष में दिमेत्रियुस तृतीय की सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।

4. इफिसुस शहर में एक मूर्तिपूजक चाँदी का कारीगर। उसने मसीही प्रचारकों के विरुद्ध एक दंगा उकसाया, जिनके प्रचार से उनके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा था ([प्रेरि 19:23-41](#))। इफिसुस शहर की देवी डायना (यूनानी देवी अरतिमिस का लैटिन समकक्ष) की भक्ति का केन्द्र और वह शिकार की देवी भी थी। उनके भक्ति के लिए वहाँ एक विशाल मन्दिर बनाया गया था, जो प्राचीन विश्व के सात आश्चर्यों में से एक था। डायना के पंथ से जुड़े व्यावसायिक उद्यमों में से एक विभिन्न सामग्रियों, विशेषकर चाँदी से धार्मिक मूर्तियाँ बनाना था।

चाँदी के कारीगरों की ओर से बोलते हुए, दिमेत्रियुस ने कहा कि प्रेरित पौलुस और उनके साथियों के प्रचार से उनका व्यवसाय और डायना की भक्ति दोनों खतरे में थे। अन्य चाँदी के कारीगरों को इकट्ठा करते हुए, उन्होंने पौलुस की निन्दा की। इस बैठक से एक सामान्य हुल्लड़ हुआ, और भीड़ ने पौलुस के तीन साथियों को रंगभूमि तक खींच लिया। आखिरकार, नगर के मंत्री, जो नागरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोम अधिकारियों के प्रति जिम्मेदार था, वह भीड़ को शान्त करने में सफल रहा और उन्हें किसी भी शिकायत को कचहरी में ले जाने के लिए मनाया।

5. मसीही विश्वासी जिनकी प्रशंसा प्रेरित यूहन्ना ने अपने नए नियम के तीसरे पत्र में की ([3 यूह 1:12](#))। दिमेत्रियुस उस पत्र के वाहक हो सकते थे।

यह भी देखें यूहन्ना की पत्रियाँ।

दिम्ना

दिम्ना

[यहोशू 21:35](#) में ज़ेबुलून के क्षेत्र में एक लेवीय नगर रिम्मोन का वैकल्पिक नाम। देखें रिम्मोन (स्थान) #2।

दिया, दीवट

केजेवी शब्दों का अधिक सही अनुवाद “दीपक” और “दीपक-स्तंभ” है। आधुनिक अर्थ में मोमबत्तियाँ, जो आम तौर पर मोम से बनी होती हैं और जिनमें बाती होती है, प्राचीन समय में अज्ञात थीं। देखें दीया, दीवट।

दियुत्रिफेस

कलीसिया का एक सदस्य जिसे यूहन्ना ने उसके झगड़ालू व्यवहार के लिए फटकार लगाई थी ([3 यूह 1:9-10](#))। उसने यूहन्ना के खिलाफ बोला था; पहले के पत्र को स्वीकार करने से इनकार करके उसने यूहन्ना के अधिकार का विरोध किया था; और मसीही आतिथ्य दिखाने से इनकार कर दिया था, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। वह कलीसिया में एक अधिकारी हो सकता था जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया था, क्योंकि उसे खुद को आगे रखने का शौक था।

दियुनुसियुस

एथेंस के प्रमुख नागरिक; अरियुपगुस के सदस्य, जो एथेंस की सर्वोच्च कचहरी है, और एथेंस के विश्वासियों में से एक जो पौलुस की अल्पकालीन सेवकाई के दौरान हुए थे ([प्रेरि 17:34](#))।

दियुसकूरी

ज्यूस के जुड़वां पुत्र जिन्हें कैस्टर और पोलक्स के नाम से जाना जाता है। यूनानी पौराणिक कथाओं में वे नौवहन के संरक्षक देवता थे और मिथुन राशि में प्रतिनिधित्व करते थे। दियुसकूरी ("जुड़वां भाई") सिकन्दरिया के एक जहाज का चिन्ह था जिस पर पौलुस रोम की यात्रा पर गए थे ([प्रेरि 28:11](#))।

दिरबे

आसिया के रोमियों प्रान्त का एक शहर, जो लुकाउनिया जिले (प्रेरि 14:6) के गलातिया प्रान्त में स्थित था। दिरबे पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा का अन्तिम शहर था (20), दूसरी यात्रा का पहला शहर (16:1), और सम्भवतः तीसरी यात्रा में उसने फिर से इस शहर की यात्रा की (18:23)। गयुस, जो पौलुस के तीसरी धर्म-यात्रा के साथियों में से एक था, दिरबे का रहने वाला था (20:4)।

दिलान

दिलान

लाकीश के पास एक अज्ञात यहूदी गांव। पुराने नियम में इसका उल्लेख केवल एक बार किया गया है (यहो 15:38)।

दिव्य उपस्थिति

देखें परमेश्वर का अस्तित्व और गुण; परमेश्वर की उपस्थिति।

दीजाहाब

पारान, तोपेल, लाबान और हसेरोत के साथ सूचीबद्ध नाम का अर्थ इस्राएल को मूसा के अंतिम संबोधन के स्थान को निर्दिष्ट करना था (व्य.वि. 1:1)।

दीना

दीना

याकूब और लिया की बेटी (उत 30:21), जिसके नाम का अर्थ है "न्याय।" अपने परिवार के साथ एक कनानी शहर शेकेम में रहते हुए (33:18), दीना कुछ पड़ोसी बुतपरस्त (मूर्तिपूजक) लड़कियों से मिलने गई (34:1)। हिती देश के प्रधान राजकुमार शेकेम ने उसे देखा और जब दीना के भाई अपने झुंडों की देखभाल करने के लिए पशुओं के संग मैदान में थे, तो उसने उसको अशुद्ध कर डाला। फिर शेकेम ने याकूब से दीना को पत्नी के रूप में मांगा।

अपनी बहन के साथ हुए कुकर्म से क्रोधित याकूब के पुत्रों ने बदला लेने की योजना बनाई। वे इस छल के साथ विवाह के

लिए सहमत हुए कि सभी हिती पुरुषों का खतना किया जाएगा। शेकेम के पिता हमोर ने सहमति जताई। जब हर एक पुरुष खतना करा कर पीड़ित पड़े थे, तब शिमोन और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुस कर सब पुरुषों को घात किया। और दीना को शेकेम के घर से निकाल ले गए और नगर को लूट लिया। भाइयों ने अपने कार्य को उचित प्रतिशोध के रूप में सही ठहराया क्योंकि एक कनानी ने उनकी बहन के साथ वेश्या जैसा व्यवहार किया था (उत 34:27-31)। हिंसा के हथियारों के उपयोग के लिए (49:5), शिमोन और लेवी को बाद में याकूब द्वारा शापित किया गया।

दीनार

दीनार रोमी साम्राज्य में उपयोग किया जाने वाला एक चाँदी का सिक्का था। अधिकांश श्रमिकों को पूरे दिन काम करने के बदले एक दीनार प्राप्त होता था।

देखिए सिक्के; रुपये-पैसे।

दीनी

दीनी

निर्वासन के बाद का एक समूह जिसने यरूशलेम के मन्दिर के पुनर्निर्माण के विरुद्ध राजा अर्तक्षत्र को एक विरोध-पत्र भेजा (एज़ा 4:9)। यह नाम स्पष्ट रूप से "न्यायी" (आरएसवी) के लिए एक अरामी शीर्षक है; ऐसे न्यायियों का उल्लेख पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के अरामी प्रशासनिक पपीरी में किया गया है।

दीपक, दीवट

दीपक, दीवट

इस्राएली दीपक दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. में कनानी लोगों के बीच सामान्य उपयोग में आने वाले दीपक से विकसित हुए थे। उनका आकार एक शंख या तश्तरी के समान था जिसमें एक किनारा होता था। पत्थर, धातु और शंख के दीपक प्रयुक्त होते थे, हालांकि अधिकांश मिट्टी के बने होते थे। फिलिस्तीन में विभिन्न बनावटों में निर्मित कई मिट्टी के दीपक खुदाई में पाए गए हैं।

मिट्टी का कटोरा पहले बनाया जाता था और किनारे को मोड़ दिया गया ताकि यह तेल को रोक सके। एक छोर पर एक टोंटी बनाते थे, जिसमें बत्ती रखी जाती थी। जब मिट्टी सूख जाती, तो दीपक को एक मटमैले भूरे रंग में पकाया जाता था।

धीरे-धीरे एक शैली विकसित हुई जिसमें नुकीले किनारे होते थे। बत्ती आमतौर पर सन (यशा 42:3) की बनाई जाती थी, हालांकि कभी-कभी पुराने लिनन वस्त्र का उपयोग किया जाता था। बत्ती में नमक मिलाया जा सकता था ताकि लौ अधिक चमकीली हो और अक्सर अतिरिक्त बत्तियों का उपयोग किया जाता था। इससे 1200 ई.पू. से तेल डोथा में पाए जाने वाले दीपकों की तरह बहुआयामी दीपकों का विकास हुआ।

जैतून का तेल दीपक जलाने के लिए सबसे आम ईंधन था (निर्ग 27:20), और औसत दीपक में रात भर जलने के लिए पर्याप्त तेल हो सकता था। इसके बावजूद, गृहिणी को अपने कीमती दीपक जलाए रखने के लिए कई बार उठकर बत्ती की देखभाल करनी पड़ती थी (नीति 31:18)। तम्बू या मन्दिर में दीपक की लौ बुझाने के लिए चिमटे का उपयोग किया जाता था (निर्ग 25:38; 37:23; गिन 4:9; 1 रा 7:49; यशा 6:6)। चूंकि बाइबल के समय में मोमबत्तियाँ ज्ञात नहीं थीं, इसलिए केजेवी में अनुवाद गलत है।

तश्तरी का दीपक, जो आसानी से बुझ जाता, रात की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए शायद उस उद्देश्य के लिए एक मशाल का उपयोग किया जाता था (स्या 7:16-20)। इसके अलावा, खुले तश्तरी दीपक की बत्ती रात में आसानी से बुझ सकती थी।

आमतौर पर दीपक, कब्रों में भोजन भेंट के साथ पाए जाते थे। चूंकि दीपक की लौ जीवन से जुड़ी होती थी, इसलिए जीवन के फिर से जागृत होने के प्रतीक के रूप में दीपक को अक्सर कब्रों में रखा जाता था।

हालांकि एक अधिक विस्तृत कप-और-सॉसर शैली का दीपक विकसित किया गया था जिसमें लौ केन्द्रीय क्षेत्र से आती थी, तश्तरी दीपक सबसे लोकप्रिय बना रहा। फिलिस्तीन में पाया गया सबसे प्रारम्भिक युनानवादी दीपक 630 ई.पू. का है और यह पहले से ही बाद के ढके हुए प्रारूप के संकेत दिखाता है। छठी और पाँचवीं शताब्दी ई.पू. के दौरान, एक समतल-तल वाला, सॉसर-शैली का दीपक विकसित किया गया।

तीसरी शताब्दी ई.पू. में अधिक विस्तृत पहिया-निर्मित, ढकी हुई यूनानी शैली की प्राथमिकता दी गई। ये दीपक अक्सर बनावट में आसान होते थे, गोलाकार, जिनमें तेल के लिए एक केन्द्रीय छेद और बत्ती के लिए छोटी नलिका में एक छेद होता था।

दूसरी शताब्दी ई.पू. में पहिया-निर्मित दीपक को एक बेहतर बनावट के साथ एक ढाला हुआ सिरमिक दीपक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें एक बड़ा नोक था। इस प्रकार के आयातित मिस्री दीपक दक्षिणी फिलिस्तीन में पाए गए हैं। बहु-नोक वाले दीपक शायद उत्सव के अवसरों पर उपयोग किए जाते थे। इसी अवधि से एक युनानवाद-प्रभावित पीतल का दीपक आता है, जिसमें एक बैठी हुई आकृति अपने

हाथों में एक तश्तरी दीया पकड़े हुए है। युनानवाद युग के अन्त में दीपकों का रूप बिगड़ गया क्योंकि नोक मोटे और ठिगने हो गए।

छोटे, गोल पहिये से बने सरल बनावट के दीपक मसीह के समय में प्रचलित थे; यह उसी प्रकार का दीपक होगा जिसका उपयोग वह महिला अपने घर में सोने का सिक्का खोजने के लिए कर रही थीं (लुका 15:8)। बातियों को काटने के बाद, मूर्ख कुंवारीयों के दीपक शायद लगभग पाँच घंटे तक चले होंगे, शाम से लेकर लगभग आधी रात तक (मत्ती 25:1-12)।

यहूदियों के दीपक घर के धार्मिक प्रतीकवाद का हिस्सा थे, सम्भवतः सब्ब पर आग जलाने की मनाही से सम्बन्धित हैं (निर्ग 35:3)। पवित्रशास्त्र में प्रकाश के सन्दर्भ प्रचुर मात्रा में हैं। हम पढ़ते हैं कि आँख एक दीपक है (मत्ती 6:22-23; लुका 11:33-36) और मसीह संसार का प्रकाश है (यूह 8:12)। हमें चेतावनी दी जाती है कि हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए जैसे अंधेरे में चमकते हुए प्रकाश पर (नीति 6:23; 2 पत 1:19)। परमेश्वर और मनुष्य की आत्मा दोनों को दीपक के रूप में दर्शाया गया है (2 शम् 22:29; नीति 20:27), जबकि नीतिवचन 13:9 में "दीपक" जीवन के सार का पर्यायवाची है। दीवट के साथ या बिना, दीपक यहूदियों के मृत्यु, शोक, और दफन के अनुष्ठान का भी हिस्सा थे।

तम्बू में एक अलंकृत सुनहरा दीवट या मेनोरा रखा गया था। मुख्य केन्द्रीय तने से दोनों ओर तीन शाखाएँ निकलती थीं और फूल के आकार के धारकों में सात दीपक जलाए जा सकते थे। यरूशलेम मन्दिर का मेनोरा रोम में तीतुस के मेहराब पर उभरा हुआ है। यह विशेष सात-शाखाओं वाला दीवट सुलैमान के मन्दिर के साज-सामान का हिस्सा रहे दस दीवटों के समान था।

सात-शाखाओं वाला दीवट यहूदियों के विश्वास का एक विशेष प्रतीक रहा है, जो एंटीगोनस के शासनकाल (40-37 ई.पू.) में एक सिक्के पर अपनी सबसे पहली उपस्थिति से लेकर आज तक बना हुआ है।

यह भी देखें मेनोरा।

दीपत

दीपत

1 इतिहास 1:6 में गोमेर के पुत्र दीपत की वैकल्पिक वर्तनी। देखें दीपत।

दीबोन

दीबोन

1. मोआब का एक नगर था, जो खार ताल के पूर्व और अर्नोन नदी के उत्तर में स्थित था। यह एमोरी क्षेत्र में राजा के मार्ग पर स्थित था और इस्राएलियों के लिए निर्गमन के दौरान एक ठहराव स्थान था। इस्राएल ने एमोरी राजा सीहोन से अनुरोध किया कि वे उसके क्षेत्र से होकर गुजरने की अनुमति दें, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद, इस्राएल ने सीहोन से युद्ध किया और उसे पराजित किया, जिससे उन्हें दीबोन पर अधिकार मिल गया ([गिन 21:30](#))। पलिशत पर इब्री विजय और 12 गोत्रों के बीच विभाजित किया, तो दीबोन गाद गोत्र को दिया गया ([32:3, 34](#)), जिसे दीबोन-गाद ([33:45-46](#)) भी कहा जाता है। एक बाइबल संदर्भ इसे रूबेन को सौंपता है ([यहो 13:17](#))।

न्यायियों के काल में, एग्लोन मोआब के राजा एग्लोन के अधीन मोआब ने इस्राएल पर अत्याचार किया और संभवतः दीबोन पर फिर से अधिकार कर लिया। यह स्थान संभवतः एहुद के नेतृत्व में फिर से इस्राएल द्वारा वापस प्राप्त किया गया ([न्या 3:12-30](#))। इसके बाद, राजा दाऊद के शासनकाल में, दीबोन इस्राएल के अधिकार में आ गया ([2 शमू 8:2](#))।

पूर्वनिर्वासन काल में दीबोन फिर से मोआबियों के प्रभाव में था ([यशा 15:2](#); [यिर्म 48:18, 22](#))। यशायाह ने दीबोन (दीमोन) को मोआब के दुष्ट नगरों में प्रमुख बताकर उसकी निंदा की ([यशा 15:9](#))। दीमोन संभवतः शब्दों का खेल है (मूल शब्द "रक्त" से) जो दीबोन के खूनी और विनाशकारी भाग्य की भविष्यवाणी करता है।

1868 में खुदाई के दौरान दीबोन में प्रसिद्ध जिसे मोआब के राजा मेशा ने बनवाया था, जिन्होंने अपनी राजधानी के रूप में "करहा" का निर्माण किया था। यह दीबोन की जगह लेने वाला एक नया राजधानी नगर हो सकता है, या मेशा द्वारा दीबोन का नाम बदला गया हो सकता है। सबसे अधिक संभावना है कि "करहा" का मतलब यह था कि दीबोन को दो ऊंचाइयों पर बनाया गया था। सबसे ऊंची ऊंचाई करहा थी, जो नगर का रक्षात्मक गढ़ था, जो एक दीवार से घिरा हुआ था और जिसमें एक जल भंडार, कई कुंड, शाही महल और मोआब के प्रमुख देवता केमोश के लिए एक मन्दिर ("उच्च स्थान," [यशा 15:2](#)) था।

1950-56 में दीबोन (आधुनिक धिबान) में किए गए उत्खननों में लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय की नगरी के अवशेष पाए गए। प्रमाणों से पता चला कि 2100-1300 ईसा पूर्व के दौरान यह क्षेत्र केवल घुमंतू आबादी का निवास था, लेकिन लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास इसे फिर से बसाया गया। प्रारंभिक उत्खननों में पाँच नगरदीवारें पाई गईं, जिनमें से सबसे पुरानी लगभग 3000 ईसा पूर्व की है। सबसे भारी दीवार 7½ से लगभग 11 फीट (2 से 3 मीटर) मोटी थी।

इसे बड़े और सुव्यवस्थित चौरस पत्थरों से बनाया गया था और इसे मेशा के समय में निर्मित माना जाता है।

2. यहूदा के नेगेव में एक नगर, जहाँ बाबेल से निर्वासित लोग रहते थे जो नहेम्याह के समय में पलिशत लौटे थे ([नहे 11:25](#))।

दीबोन-गाद

[गिनती 33:45-46](#) में दीबोन, मोआब के एक नगर के लिए एक वैकल्पिक नाम है। देखें दीबोन #1।

दीमोन

[यशायाह 15:9](#) में मोआबी शहर का केजेवी अनुवाद, जिसे बड़े मृत सागर यशायाह कुण्डलपत्र में वैकल्पिक रूप से दीबोन नाम दिया गया है। दीमोन का स्थान खिरबेत दिग्नेह के साथ पहचाना जाता है, जो रब्बाह के लगभग तीन मील (5 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में है। देखें दीबोन #1।

दीमोना

दीमोना

[यहोशू 15:22](#) में वर्णित यह शहर एदोमी क्षेत्र के निकट यहूदिया के नेगेव में स्थित है। यह बर्शेबा के सामान्य क्षेत्र में 29 शहरों में से एक था; कुछ विद्वानों ने इसकी पहचान [नहेम्याह 11:25](#) में वर्णित दीबोन से की है।

दीशान

दीशान

मृत सागर के दक्षिण-पश्चिम में एक पहाड़ी क्षेत्र, सेईर की भूमि में अधिपति। दीशान का पिता सेईर होरी था ([उत 36:21](#); [1 इति 1:38](#))। होरी लोगों को एदोमियों ने उनके क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था ([व्य. वि. 2:12](#))। बाद के पुराने नियम के संदर्भों में अक्सर सेईर और एदोम का समानार्थी रूप से उपयोग किया जाता है।

दीशोन

दीशोन

1. सेईर का पांचवां पुत्र और एदोम में एक होरी अधिपति ([उत 36:21](#); [1 इति 1:38](#)), जिसके लोगों को अंततः एदोमियों ने विस्थापित कर दिया था।
2. सेईर का पोता और अना के पुत्र, एक होरी अधिपति दीशोन। यह दीशोन ओहोलीबामा का भाई भी था, जो एसाव की पत्नी थी ([उत 36:25](#); [1 इति 1:41](#))।

दुःख

दुःख*

लातीनी से निकला एक शब्द, जिसका अर्थ "पीड़ा" है। कुछ अनुवादों में इसका उपयोग [प्रेरि 1:3](#) में यीशु के दुखों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। सदियों से मसीहीयों ने यीशु की पीड़ाओं को उनके दुखों के रूप में संदर्भित किया है।

दुःख का स्वभाव

चारों सुसमाचारों में से प्रत्येक में एक दुःख की कथा है, जो यीशु की गिरफ्तारी की रात और उसके अगले दिन उनकी मृत्यु तक की पीड़ा को दर्ज करने वाला भाग है। मत्ती इन अध्याय [26-27](#) में, मरकुस अध्याय [14-15](#) में, लूका अध्याय [22-23](#) में, और यूहन्ना अध्याय [18-19](#) में शामिल किया है।

अपने दुःख के भौतिक पक्ष पर, लूका ने सबसे अधिक स्पष्ट रूप से उस व्यथा का वर्णन किया है जो यीशु ने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करते समय अनुभव किया था ([लूका 22:41-44](#))। यूहन्ना ([यूह 18:12](#)) हमें बताता है कि यीशु को तब बांध दिया गया था और उन्हें महायाजक के घर ले जाया गया था, जहाँ उनसे सबसे पहले कैफा के ससुर हन्ना ने पूछताछ की थी, जो उस पद के वर्तमान धारक थे। यह पूछताछ [यूह 18:19-24](#) में दर्ज है।

हन्ना ने यीशु को आगे की जांच के लिए कैफा के पास भेजा ([यूह 18:24](#))। इस समय यीशु की सुरक्षा में लगे सिपाहियों ने कुछ गलत काम किया - उन्हें पीटा और (उनकी आंखों पर तब पट्टी बांधकर) भविष्यद्वाणी करने को कहा कि उन्हें किसने मारा ([लूका 22:63-65](#))। भोर में महासभा या यहूदी परिषद इकट्ठी हुई और उन्हें दोषी ठहराने का प्रयास किया, लेकिन उनके खिलाफ लगातार सबूत जुटा नहीं पाए।

अंततः महायाजक ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने (उनकी दृष्टि में) उसे दोषी ठहराने में सहायक हुआ—एक प्रक्रिया जो यहूदी व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत थी ([मर 14:55-64](#))। यीशु के मसीहा होने के विषय में सीधा प्रश्न

पूछकर, उन्होंने उसे ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जिसे वे ईशनिंदा मानते थे, क्योंकि उन्होंने इस संभावना के प्रति अपने मन को बंद कर लिया था कि यह वास्तव में सच हो सकता है।

[मत्ती 26:67-68](#) और [मर 14:65](#) से पता चलता है कि यह वह समय था जब यीशु के साथ उनके पहरेदारों और संभवतः परिषद के कुछ सदस्यों ने बुरा व्यवहार किया था। उसे फिर गिरफ्तार करके यरूशलेम में पिलातुस के निवास स्थान, प्रीटोरियुम या सैन्य मुख्यालय, ले जाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पिलातुस ने यीशु की प्रारंभिक जांच की थी, और जब उसने पाया कि यीशु का गृहनगर गलील में था, तो उसने यीशु को हेरोदेस के पास भेज दिया क्योंकि वह उनके रियासतका क्षेत्र में था। यीशु ने हेरोदेस के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, और इसलिए यहूदी राज्यपाल ने यीशु का मज़ाक उड़ाने के बाद उन्हें पिलातुस के पास वापस भेज दिया ([लूका 23:1-12](#))। ऐसा प्रतीत होता है कि पिलातुस यीशु के प्रति भीड़ की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था और इसलिए उसने उसे कोड़े लगाए, जिसके बाद उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया गया (संभवतः वही वस्त्र जो उसे हेरोदेस ने दिया था; [लूका 23:11](#)) और एक काँटों का मुकुट भी पहनाया गया। कोड़े मारना क्रूस पर चढ़ाने से पहले की सामान्य प्रस्तावना हो सकता है, या यह सुझाव देने का प्रयास हो सकता है कि उसने यीशु को पर्याप्त सज़ा दी थी (पद [16](#))। यह उन्हें कोड़े लगाए गए थे ([मर 15:15](#))—एक चमड़े का कोड़ा जिसके पट्टे हड्डी और सीसे के दांतेदार टुकड़ों से भरे होते थे—जबकि पीड़ित के हाथ एक स्तंभ से बन्धे होते थे। इसके बाद भी, यीशु को सिपाहियों द्वारा और अधिक मारपीट का सामना करना पड़ा ([मत्ती 27:27-31](#); [मर 15:16-20](#); [यूह 19:3](#)) और फिर पिलातुस को भीड़ के साथ कमजोर तरीके से बातचीत करने के दौरान यीशु को खड़ा रहना पड़ा, जो अब तक अपने विरोधियों द्वारा यीशु की मृत्यु के लिए शोर मचाने के लिए उकसाया जा चुका था ([यूह 19:1-16](#); पुष्टि करें [मत्ती 27:11-26](#); [मर 15:1-15](#); [लूका 23:18-25](#))। सब कुछ व्यर्थ था, और पिलातुस ने उसे मृत्युदंड देने वाले दस्ते को सौंप दिया। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इन सभी दुर्व्यवहार के बाद, यीशु क्रूस को (या तो केवल क्रूस का टुकड़ा या मृत्युदंड के इस पूरे उपकरण का हिस्सा थे) कैलवरी तक ले जाने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था, और इसलिए कुरेनी के शमौन को उनके लिए इसे ले जाने के लिए मजबूर किया गया था (देखें [मर 15:21](#) और समानांतर)। एक बार जब यह भयानक मंज़िल आ गई, तो सिपाहियों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने में जरा भी समय नहीं गंवाया। परंपरागत रूप से, ऐसा प्रत्येक हाथ में एक कील और दोनों पैरों में एक साथ एक लंबी कील ठोककर किया जाता था। इसके बाद क्रूस को जमीन में एक गड्ढे में सीधा खड़ा कर दिया गया (या क्रूस के टुकड़े को पहले से खड़े टुकड़े के ऊपर खींच लिया गया), और यीशु को तब तक वहीं लटका रहने दिया गया जब तक कि कोड़ों की मार के कारण बहुत अधिक रक्त बह जाने के कारण (जो कभी-

कभी घातक भी साबित होता था) या मध्यपट की मांसपेशियों पर तनाव के कारण हृदय की धड़कन के फट जाने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई।

दुःख के भौतिक पक्ष के अलावा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यीशु ने अपने मित्रों द्वारा धोखा दिए जाने और अपने अनुयायियों द्वारा त्याग दिए जाने की मानसिक यातना का भी अनुभव किया था। यह जानने की पीड़ा और भी अधिक थी कि जो कुछ भी उन्होंने सहा वह पूरी तरह से अनुचित था, वह अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से पूरी तरह से निर्दोष थे। यहूदी अपने धर्म की गुणवत्ता पर गर्व करते थे, और रोमी अपने व्यवस्था के मानकों पर, और फिर भी यह विरोधाभासी रूप से यहूदी धर्म की गलतफहमी और रोमी व्यवस्था के दुरुपयोग के कारण ही था कि जिससे उनके दुश्मनों को उन्हें क्रूस पर चढ़ाने में सक्षम बनाया।

यीशु के लिए सबसे बढ़कर, यह आत्मिक पीड़ा थी यह जानते हुए कि वह “पाप बना दिए जाएंगे, जो पाप से अज्ञात थे” (2 [कुर 5:21](#)) और परिणामस्वरूप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। यही कारण है कि यीशु ने, ऐसे समय में जब कई गवाहों ने परमेश्वर की उपस्थिति और वास्तविकता को एक उल्लेखनीय सीमा तक जाना था, अपनी उपेक्षा की कठोर पुकार लगाई - “हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?” ([मर 15:34](#) और समानांतर)।

दुःख की विशिष्टता

यह नए नियम के पृष्ठों से स्पष्ट है कि “सुसमाचार” जिसके साथ पहले मसीहीयों ने प्राचीन जगत को उलट दिया था, वह यह थी कि “मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, जैसा कि पवित्रशास्त्र में कहा गया था, और वह दफनाए गए, और तीन दिन बाद वह कब्र से जी उठे जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यद्वक्ता की थी” (1 [कुरि 15:3](#))। यह पतरस का मूल संदेश था ([प्रेरि 2:22-36](#); [3:12-21](#); [10:36-43](#); [1 पत 2:24](#); [3:18](#)) और पौलुस का भी ([प्रेरि 13:26-39](#)) और यह यूहन्ना के विचारों का भी मुख्य हिस्सा है (1 [यूह 1:7](#); [2:2](#); [4:10](#) और [प्रका 1:5](#); [5:9](#)) और इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक का भी ([इब्रा 2:9, 17](#); [9:28](#); [10:12](#))। तथ्य यह है कि यीशु पापरहित थे, उन्हें पूरे संसार के पापों को उठाने के लिए योग्य बनाया और इस प्रकार वह कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जो कोई मनुष्य कभी नहीं कर सका है, या कभी कर सकेगा: मानव पाप के परिणामों और दण्ड को सहना।

दुभाषिया

जो व्यक्ति विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोगों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, या जो स्वप्न का अर्थ समझते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों से बात करने के लिए दुभाषिये की आवश्यकता होने का नाटक किया ([उत्प 42:23](#))। इसके

अलावा, स्वप्न की व्याख्या करने की भी आवश्यकता थी ([उत्प 40:8](#); [41:15-16](#); [दानी 2](#); [4:6-9, 18-24](#); [5:7-8, 12-17](#); [7:16](#))। दुभाषिया कभी-कभी मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे ([अयू 33:23](#))। एज़ा और नहेम्याह ने मूसा की व्यवस्था के दुभाषिये या अनुवादक के रूप में कार्य किया जब इसे उन यहूदियों को पढ़ा गया जो बंधुवाई से लौटे थे ([नहे 8:8-9](#)) और जिन्हें इब्रानी भाषा का ज्ञान नहीं था। नए नियम के समय में दुभाषिया उन लोगों के कथनों की व्याख्या करते थे जो अन्य भाषाएँ बोलते थे (1 [कुरि 14:28](#)), विदेशी भाषाओं का अनुवाद करते थे ([प्रेरि 2:6](#)), या पवित्रशास्त्र की व्याख्या करते थे ([लूका 24:27](#))।

दुर्बलता

देखें रोग; औषधि और चिकित्सा का अभ्यास।

दुल्हन और दूल्हा

शब्दों का उपयोग स्त्री और पुरुष के लिए किया जाता है जो विवाह करने वाले हैं या विवाहित हैं; इसका उपयोग मसीह का अपनी कलीसिया के साथ सम्बन्ध का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है ([इफि 5:25-27](#))। देखें मसीह की दुल्हन; कलीसिया; यरूशलेम, नया; विवाह, विवाह रीति-रिवाज।

दुल्हन का कमरा

वह कमरा जिसमें विवाह समारोह आयोजित किए गए थे। देखें विवाह, विवाह रीति-रिवाज।

दुष्ट

दुष्ट शब्द, नए नियम में परमेश्वर के शत्रु, शैतान के लिए उपयोग किए जाने वाले नामों में से एक है। देखें शैतान।

दुष्ट

नए नियम में शैतान के लिए नाम। देखें शैतान।

दुष्टआत्मा ग्रसित

देखें दुष्टआत्मा; दुष्टआत्मा ग्रसित।

दुष्टता

देखें पाप।

दुष्टात्मा

भूत-प्रेत के लिए एक अन्य नाम। देखें दुष्टात्मा; दुष्टात्मा-ग्रसित।

दुष्टात्मा निकालना, दुष्टात्मा निकालने वाला

निकालने वाला

दुष्टात्माओं और बुरी आत्माओं को बाहर निकालने की कला, और इस कला के अभ्यासकर्ता।

प्राचीन पश्चिम एशिया में कई लोग दुष्टात्माओं को निकालने या नियंत्रित करने की सामर्थ्य का दावा करते थे। सुसमाचारों में दर्ज यीशु के चमत्कारों के अलावा, केवल [प्रेरि 19:13](#) में यहूदी समुदाय में दुष्टात्मा निकालने का बाइबल सन्दर्भ मिलता है। हालाँकि, [1 शम् 16:14-23](#) में दाऊद ने एक वीणा बजाकर शाऊल से एक दुष्टात्मा को निकालकर एक दुष्टात्मा निकालने वाले के रूप में कार्य करता है।

यह भी देखें दुष्टात्मा; दुष्टात्मा-ग्रस्तता।

दुहाई

निचली अदालत के निर्णय का निरीक्षण के लिए उच्च अदालत से विनती करने के लिए एक वैधिक शब्द। पुराना नियम की व्यवस्था दुहाइयों के लिए कोई प्रावधान नहीं करता था। नए नियम में, प्रेरित पौलुस ने यरूशलेम में अपने पकड़वाए जाने के बाद सुनवाई के लिए कैसर से दुहाई की ([प्रेरि 25:11](#))। क्योंकि पौलुस एक रोमी थे, वे अपना मुकद्दमा यहूदी अदालतों से हटा सकते थे। पौलुस को यहूदी अदालतों में अनुचित मुकद्दमों का डर था।

यह भी देखें नागरिक कानून और न्याय।

दूएल

दूएल

एल्यासाप के पिता। एल्यासाप ने इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान गाद के गोत्र का नेतृत्व किया ([गिन 1:14; 7:42, 47; 10:20](#))। [गिनती 2:14](#) में नाम को अधिकांश

हस्तलिपियों में रूएल और कुछ अन्य में दूएल लिखा गया है, क्योंकि इब्री अक्षरों "द" और "र" के बीच भ्रमित करने वाली समानता है।

दूत

जो संदेश लाता है, एक संदेशवाहक। बाइबिल में "दूत" शब्द चार तरीकों से उपयोग किया गया है।

1. यह शब्द एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश ले जाने वाले दूतों के लिए उपयोग किया गया है। ऐसे दूत समाचार ([2 शम् 11:22](#)), अनुरोध या मांगें लाते हैं ([1 शम् 11:3; 16:19](#)), या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं ([यशा 37:9](#))। नए नियम में हम कलीसियाओं के दूतों के बारे में पढ़ते हैं ([2 कुरि 8:23; फिलि 2:25](#))। एक अच्छे दूत का आशीर्वाद [नीतिवचन 25:13](#) में कहा गया है: "विश्वासयोग्य दूत गर्मी के मौसम में बर्फ की तरह ताजगी लाते हैं। वे अपने भेजने वाले की आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं"।

2. यह शब्द परमेश्वर से संदेश लाने वाले दूतों के लिए उपयोग किया गया है। इस्राएल को परमेश्वर का दूत होने के लिए बुलाया था लेकिन अक्सर वे खुद ही अंधे और बहरे हो जाते थे ([यशा 42:19](#))। भविष्यवक्ता ([हाग 1:13](#)) और याजक ([मला 2:7](#)) परमेश्वर के दूत थे। परमेश्वर ने अपने लोगों के पास कई ऐसे दूत भेजे, भले ही उन्हें अक्सर अनुसूना कर दिया जाता था ([2 इति 36:15-16](#))। [मलाकी 3:1](#) में एक विशेष दूत के बारे में भविष्यवाणी है, "देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु, जिसे तुम ढूँढ़ते हो, वह अचानक अपने मन्दिर में आ जाएगा; हाँ वाचा का वह दूत, जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है"। इस पद को नए नियम में [मत्ती 11:10](#), [मरकुस 1:2](#), और [लूका 7:27](#) में उद्धृत किया गया है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरा हुआ।

3. पुराने और नए नियम दोनों में "दूत" शब्द सामान्य रीति से "स्वर्गदूत" के लिए भी उपयोग किया गया है। परमेश्वर के स्वर्गदूत विशिष्ट रूप से उनके संदेशवाहक होते हैं। देखें स्वर्गदूत।

4. यह शब्द रूपक के तौर पर उपयोग किया गया है, जैसे [नीतिवचन 16:14](#) में, "राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है" और [2 कुरिन्थियों 12:7](#) में, जहाँ पौलुस की स्थायी शारीरिक बीमारी को "शैतान का एक दूत" कहा गया है जो उसे पीड़ा देता है।

दूदाफल

दूदाफल

माना जाता है कि यह भूमध्यसागरीय जड़ी-बूटी में कामोत्तेजक गुण पाए जाते हैं ([उत्प 30](#)) और यह अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है ([श्रे.गी 7:13](#))। देखें पौधे।

दूध

देखें भोजन और भोजन की तैयारी।

दूमा (व्यक्ति)

इश्माएल का पुत्र, जिसने एक अरबी गोत्र की स्थापना की ([उत् 25:14](#); [1 इति 1:30](#))।

दूमा (स्थान)

1. इश्माएल के 12 गोत्रों का क्षेत्र ([उत् 25:14](#); [1 इति 1:30](#)) जहाँ कई मरूद्यान थे; जिसे आधुनिक दुमात अल-जंदल के साथ एल-जॉफ के रूप में पहचाना जाता है। यह स्थान दमिश्क से मदीना तक के रास्ते के लगभग तीन-चौथाई भाग पर स्थित था।
2. पहाड़ी क्षेत्र में यहूदा के गोत्र को विरासत के रूप में दिया गया नगर ([यहो 15:52](#))। यह स्थान संभवतः एद-दोमेह के साथ पहचाना जा सकता है, जो हेब्रोन से 10 मील (16.1 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में है।
3. यह इब्रानी शब्द मौन या मृत्यु की भूमि को संदर्भित करता है; अर्थात्, कब्रों का स्थान। ([भज 94:17](#); [115:17](#))।
4. संभवतः [यशायाह 21:11](#) में एदोम या इद्रूमिया के लिए एक पदनाम।

दूरा का मैदान

दूरा का मैदान

बेबीलोन प्रांत में वह स्थान जहाँ नबूकदनेस्सर ने सोने की महान मूर्ति स्थापित की थी, जिसकी आराधना करने का आदेश उसने अपनी प्रजा के सभी लोगों को दिया था ([दानि 3:1](#))। इस सटीक स्थान की पुष्टि नहीं हुई है। यह बेबीलोन के दक्षिण-पूर्व में स्थित हो सकता है या नगर की महान बाहरी दीवार के भीतर स्थित हो सकता है। यह मूर्ति संभवतः एक

प्रमुख स्थान पर और सार्वजनिक सभाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले खुले क्षेत्र में थी। चूंकि दूर का अर्थ "किलेबंदी" होता है, इसलिए इस वाक्यांश का अनुवाद "किलेबंदी का मैदान" के रूप में किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह कहीं शहरपनाह के पास रहा होगा।

दूसरा आदम

यह सादृश्य जो पहले पुरुष, आदम, की तुलना प्रभु यीशु मसीह से करता है।

बाइबल के दो महत्वपूर्ण अंश इस विचार को स्पष्ट करते हैं। जहाँ आदम के पाप ने मानवता के लिए भयानक परिणाम को लाया, वहीं यीशु मसीह का परिपूर्ण कार्य मानवता की समस्या का समाधान था ([रोमियों 5:12-21](#); [1 कुरिन्थियों 15:22, 45-49](#))।

देखें आदम (मनुष्य)।

दूसरा आदम

दूसरा आदम

देखें दूसरा आदम।

दूसरा मन्दिर काल

516 ईसा पूर्व में पुनर्निर्मित यरूशलेम मन्दिर के समर्पण से लेकर 70 ईस्वी में रोमियों द्वारा इसके विनाश तक की अवधि। देखें यहूदी धर्म।

दूसरा यहूदी विद्रोह

यहूदियों का विद्रोह उनके अगुवे बार-कोखबा के नाम पर जाना जाता था। यह विद्रोह ईस्वी 131 से 135 तक चला। विद्रोह के दो मुख्य कारण थे:

12. सम्राट हैड्रियन ने खतना को मृत्यु दण्ड योग्य अपराध घोषित कर दिया।
13. उसने यरूशलेम को पुनः निर्मित करने और मन्दिर स्थल के खण्डहरों पर ज्यूस देवता के लिए एक मन्दिर बनाने का निर्णय लिया। इससे यहूदी लोग क्रोधित हो गए।

बार-कोखबा नाम का अर्थ "तारे का पुत्र" है। माना जाता था कि वह "तारा [जो] याकूब से आएगा" ([गिन 24:17](#)) था। कई यहूदियों ने बार-कोखबा को मसीहा (एक उद्धारकर्ता या चुना

हुआ अगुवा जिसका कई यहूदी इन्तजार कर रहे थे) घोषित किया। बार-कोखबा ने रोमियों से लड़ने के लिए अचानक हमलों का उपयोग किया। इस तरह की लड़ाई ने यहूदियों और रोमियों दोनों को भारी नुकसान पहुँचाया। एक रोमी सेनापति जिसका नाम यूलियुस सेवरस था, उसने अन्ततः यहूदियों के प्रतिरोध को पराजित किया।

हैड्रियन ने यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर एलीया कैपिटोलिना रखा। उन्होंने इसे गैर-यहूदियों से पुनः बसाया और यहूदियों को इसमें प्रवेश करने से मना कर दिया, अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा।

यह भी देखें बार-कोखबा, बार-कोकबा।

दूसरी मृत्यु

पाप पर परमेश्वर के शाश्वत न्याय का वर्णन करने के लिए, केवल नए नियम की प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में उपयोग किया गया शब्द है। मूल रूप से यह एक रब्बी अभिव्यक्ति है, दूसरी मृत्यु उन लोगों द्वारा अनुभव की जाएगी, जिनके नाम "जीवन की पुस्तक" में नहीं लिखे हैं (प्रका 20:15)। दूसरी मृत्यु को "आग की झील" (पद 14) के साथ जोड़ा गया है, या "आग और गंधक" से जलने वाली झील (21:8) के रूप में वर्णित किया गया है और इसे "डरपोकों, अविश्वासियों, धिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्तिपूजकों, और सब झूठों" के भाग के रूप में वर्णित किया गया है। जो लोग इस जीवन में जय पाते हैं, उन्हें दूसरी मृत्यु से कोई भय नहीं होता (2:11)।

यह भी देखें मृत्यु; युगांतशास्त्र; मनुष्य का पतन; अन्तिम न्याय।

दूसरी मृत्यु

दूसरी मृत्यु

देखें दूसरी मृत्यु।

दृष्टान्त

व्याख्या की विधि (जिसे "दृष्टान्त" कहा जाता है), विशेष रूप से बाइबल की व्याख्या में उपयोग की जाती है। दृष्टान्त का उद्देश्य पाठ के पीछे गहरे नैतिक, धर्मशास्त्रीय, और आत्मिक अर्थ को खोजना होता है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पाठ के स्पष्ट शब्दों के पीछे होता है।

दृष्टान्त प्राचीन यूनानियों के मध्य आरंभ हुआ। दो प्रमुख यूनानी लेखक हेसिओड और होमर ने महाकाव्य कविताएँ

(देवताओं और नायकों के बारे में विस्तृत कविताएँ) लिखीं। उनकी कविताओं ने धर्म और भक्ति के लिए आधारशिला रखी। जैसे-जैसे लोगों ने जीवन और संसार को समझने के नए तरीके विकसित किए, ये लेखन पुराने प्रतीत होने लगे। अंततः, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक तत्वों ने अपना महत्व खो दिया। व्याख्याकारों ने इन परंपराओं को बनाए रखने के उपाय खोजे। उन्होंने इन साहित्यिक विशेषताओं से आगे बढ़कर स्थायी सत्य और मूल्यों की खोज की।

यूनानी-भाषी यहूदी धर्म में, रूपकवादी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सिकन्दरिया के फिलो हैं। फिलो पहली सदी के दौरान जीवित थे। उन्होंने पुराने नियम को यूनानी-रोमी संसार में प्रासंगिक बनाने के लिए रूपक का उपयोग किया। बाद में, सिकन्दरिया के मसीही व्याख्याताओं के समूह ने भी दृष्टान्त का उपयोग किया। यह उनके लिए पुराने नियम और नए नियम दोनों को समझने की मुख्य विधि थी।

मध्य युग (लगभग 500 से 1500 ईस्वी तक की अवधि) के दौरान धार्मिक ग्रंथों को समझने का मुख्य तरीका विभिन्न प्रकार की दृष्टान्त की कथाएँ बन गईं। कई प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक समूह आज भी दृष्टान्त को उपयोगी मानते हैं। अक्सर, जो लोग दृष्टान्त का उपयोग करते हैं, वे व्यक्तिगत विश्वास और आत्मिक अनुभवों पर केंद्रित होते हैं।

दृष्टान्त बनाना पाठों को समझने का व्यक्तिगत तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति जो दृष्टान्त का उपयोग करता है, वह इसे अलग तरीके से कर सकता है। दृष्टान्त बनाने वालों के लिए, किसी पाठ का साधारण अर्थ या तो अप्रासंगिक होता है या कम महत्वपूर्ण होता है। दृष्टान्त सच्चे अर्थ को शाब्दिक और ऐतिहासिक विवरणों से अलग करता है।

दृष्टान्त के अधिक उन्नत अनुप्रयोगों में, बाहरी और स्पष्ट अर्थ अप्रासंगिक होते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कोई घटना ऐतिहासिक है या नहीं। लेखक की मंशा बाइबल के अंश के "सच्चे," "आत्मिक" अर्थ को निर्धारित नहीं करती।

दृष्टान्त कार्य के विवरणों का उपयोग आत्मिक अर्थों की ओर संकेत करने वाले सुराग के रूप में करता है। दृष्टान्तवादी प्राचीन और समकालीन घटनाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग करते हैं।

दृष्टान्त मूल शब्दों से अर्थ उत्पन्न करता है। यह समान शब्दों और ध्वनियों के बीच संभावित सम्बन्धों द्वारा भी अर्थ उत्पन्न करता है। यह पूर्वसर्गों पर जोर देता है। दृष्टान्त व्यक्तिगत भागों को प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान करता है। इन भागों में व्यक्ति, स्थान, वस्तुएँ, गिनती, और रंग, अन्य विवरण शामिल होते हैं। यह अक्षरों के आकार में छिपे सत्य को खोजने का दावा करता है।

मसीही कलीसिया ने लंबे समय से रूपक का उपयोग किया है। प्रेरित पौलुस ने गलातियों 4:24, 26 में इसका उपयोग

किया है। हालाँकि, दृष्टान्त में कुछ समस्याएँ हैं जिन्हें इस व्याख्या की विधि से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रोटेस्टेंट सुधारक मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने दृष्टान्त को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे विश्वास नहीं करते थे कि यह पवित्रशास्त्र की व्याख्या करने की वैध विधि है।

दृष्टान्त की दो गंभीर समस्याएँ हैं:

14. दृष्टान्त पाठ के अर्थ को शाब्दिक अर्थ से भिन्न करता है।
15. दृष्टान्त यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा अर्थ सही है जब लोग एक ही पाठ में विभिन्न छिपे हुए संदेश पाते हैं।

दृष्टान्त के लिए कोई स्पष्ट नियम या दिशानिर्देश नहीं होते जिनका पालन किया जा सके। व्याख्याकारों के लिए यह जोखिम होता है कि बजाय इसके कि वे पवित्रशास्त्र के अधिक स्पष्ट संदेश को समझें वे बाइबल में अपनी स्वयं की धारणाएँ डाल सकते हैं।

यह भी देखें हेल्लेनिज्म; फिलो जुदेयस।

दृष्टान्त

सुसमाचारों में यीशु की शिक्षा का एक विशेष रूप।

पूर्ववलोकन

- परिचय
- व्याख्या का इतिहास
- "दृष्टान्त" का अर्थ
- दृष्टान्तों का उद्देश्य
- यीशु ने दृष्टान्तों में क्यों सिखाया

परिचय

यदि किसी को यीशु की शिक्षा को समझना है तो दृष्टान्तों की समझ आवश्यक है, क्योंकि दृष्टान्त उनके दर्ज किए गए बातों का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा हैं। किसी भी बिंदु पर उनकी शिक्षा की जीवन शक्ति, प्रासंगिकता और उपयुक्तता इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि उनके दृष्टान्तों में है। हालाँकि दृष्टान्त का रूप यीशु के लिए अनूठा नहीं है, वह निश्चित रूप से शिक्षण के तरीके के रूप में दृष्टान्तों का उपयोग करने में माहिर थे। दृष्टान्त केवल यीशु के उपदेश के लिए उदाहरण मात्र नहीं हैं; वे स्वयं उपदेश हैं, कम से कम काफी हद तक। न ही वे साधारण कहानियाँ हैं; उन्हें वास्तव में "कला के कार्य" और "युद्ध के हथियार" दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। दृष्टान्तों की व्याख्या कैसे की जाए यह उतना आसान काम नहीं है जितना कोई सोच सकता है। जिस तरह से कोई दृष्टान्त

की प्रकृति और यीशु के संदेश के सार को समझता है, वह स्पष्ट रूप से व्याख्या की विधि और सामग्री को निर्धारित करेगा।

व्याख्या का इतिहास

सदियों से दृष्टान्तों को जिस तरह से समझा गया है, उसका अनुसरण करके बहुत सी अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। आश्चर्य की बात नहीं है, कि उन्हें मौलिक रूप से अलग-अलग तरीकों से समझा गया है। लेकिन सभी व्याख्याओं के पीछे जो प्रश्न हैं, वे ये हैं: (1) दृष्टान्त का कितना हिस्सा वास्तव में महत्वपूर्ण है—सभी विवरण या केवल एक बिंदु? (2) यीशु की शिक्षा में दृष्टान्त का क्या अर्थ है? (3) दृष्टान्त की व्याख्या करने वाले के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है?

रूपकवादी दृष्टिकोण

दूसरी सदी से लेकर वर्तमान तक, कई लोगों ने दृष्टान्तों को रूपक के रूप में देखा है। असल में, उन्होंने कहा है कि विवरण में प्रत्येक विवरण महत्वपूर्ण है और एक दृष्टान्त का अर्थ और प्रासंगिकता उस तरीके में पाई जाती है जिससे यह मसीही धर्मशास्त्र को चित्रित करता है। यह विधि, जिसे अक्सर व्याख्या के सिकन्दरिया विद्यालय के रूप में पहचाना जाता है, को सबसे अच्छे ढंग से एक प्रतिष्ठित उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है जो ऑगस्टीन (354-430 ईस्वी.) से आता है, जो विद्वान थे, जो अपने रूपक के बावजूद, एक महान धर्मशास्त्री थे। अच्छे सामरी के दृष्टान्त की उनकी व्याख्या में मसीह को अच्छे सामरी के रूप में, तेल को अच्छी आशा के सांत्वना के रूप में, पशु को देह के प्रकटीकरण के रूप में, सराय को कलीसिया के रूप में, और सराय के मालिक को प्रेरित पौलुस के रूप में देखा गया है (अन्य विवरणों के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया है)। ज़ाहिर तौर से, यह व्याख्या यीशु के इरादे से मेल नहीं खाती, बल्कि यह व्याख्याकार की पूर्वकल्पित कहानी को दर्शाता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण धर्मशास्त्रीय दृष्टि से अच्छा लग सकता है, लेकिन यह परमेश्वर के वचन को सही ढंग से सुनने में बाधा उत्पन्न करता है। मध्यकालीन व्याख्याकारों ने रूपकवादी दृष्टिकोण से भी आगे बढ़कर लेख में कई अर्थ खोजने का प्रयास किया। आमतौर पर चार अर्थों को सूचीबद्ध किया जाता था: (1) शाब्दिक अर्थ; (2) मसीही धर्मशास्त्र से संबंधित रूपकवादी अर्थ; (3) दैनिक जीवन के लिए दिशा-निर्देश देने वाला नैतिक अर्थ; (4) भविष्य के जीवन के बारे में संकेत देने वाला स्वर्गीय अर्थ।

सम्पूर्ण कलीसिया रूपकवादी व्याख्याओं से प्रभावित नहीं थी। अन्ताकिया का विद्यालय वचन को सुनने में व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। हालाँकि, इसका प्रभाव सिकन्दरिया विद्यालय की तुलना में सीमित था, और कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर, सदियों से दृष्टान्तों को

समझने के कलीसिया के अधिकांश प्रयास रूपकवादी रहे हैं।

एडॉल्फ जूलिचर का दृष्टिकोण (1867-1938)

जूलिचर एक जर्मनी के विद्वान थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में दृष्टान्तों पर दो खंड प्रकाशित किए। उनका प्रमुख योगदान दृष्टान्तों की व्याख्या करने के साधन के रूप में रूपक को पूरी तरह से अस्वीकार करना था। रूपक-प्रयोग के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया में, जूलिचर ने विपरीत चरम पर जाकर कहा कि यीशु के दृष्टान्त में केवल एक ही बिंदु होता है जो कहानी और प्रस्तुत किए जा रहे तथ्य के बीच संपर्क स्थापित करता है। उनका मानना था कि व्याख्या में सिर्फ यही एक बिंदु महत्वपूर्ण है और यह आमतौर पर एक सामान्य धार्मिक कथन होगा। जूलिचर ने तो यहाँ तक कहा कि न केवल रूपकवाद गलत है बल्कि यीशु ने रूपकों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वे प्रकट करने के बजाय छिपाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्होंने कहा कि नए नियम में दिखने वाला कोई भी रूपक यीशु के बजाय सुसमाचार के लेखकों से आता है। जूलिचर ने रूपकवाद (अर्थात्, जो रूपक नहीं था उसे रूपक बनाना) को अस्वीकार करने में सही थे, लेकिन यीशु के लिए संचार के वैध साधन के रूप में रूपक को अस्वीकार करना निराधार है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण

बीसवीं सदी में दृष्टान्तों के अध्ययन, विशेष रूप से सी. एच. डोड (1884-1973) और जोआचिम जेरेमियास के काम ने उस ऐतिहासिक संदर्भ पर सही ढंग से जोर दिया है जिसमें दृष्टान्त मूल रूप से बताए गए थे। दृष्टान्तों के विवरण को समझने में मदद करने वाले सांस्कृतिक कारकों और परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु के मूल उपदेश के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आम तौर पर इस दृष्टिकोण ने यह मान लिया है कि पहली सदी की कलीसिया ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ दृष्टान्तों के मूल उद्देश्य को बदल दिया, और परिणामस्वरूप मूल अर्थ को पुनः प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रस्ताव दिया गया है। यह सच है कि दृष्टान्तों को सुसमाचार लेखकों द्वारा आकार दिया गया, संपादित किया गया और इकाइयों में संग्रहित किया गया (ध्यान दें, उदाहरण के लिए, [मत्ती 13:1-52](#) में मत्ती के आठ दृष्टान्तों का संग्रह)। साथ ही, व्याख्याकार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह दृष्टान्तों को उसी रूप में सुने जैसा कि यीशु ने मूल रूप से सुनाया था और जैसा कि उनकी मूल श्रोता मंडली ने उन्हें सुना था। हालांकि, सुसमाचार के वर्णनों के पीछे जाने का प्रयास एक संवेदनशील कार्य है, और ऐसा करने के लिए प्रस्तावित कुछ प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने की ज़रूरत है। प्रत्येक सुसमाचार लेखक ने अपने सामग्री का जिस तरह से उपयोग किया है उस पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन जिस सीमा तक कोई सुसमाचार के पीछे जा सकता है, वह सीमित है।

दृष्टान्त अनुसंधान में आधुनिक प्रवृत्तियाँ

पिछले कुछ दशकों में दृष्टान्तों की व्याख्या करने के कई प्रयासों ने नए दृष्टिकोणों का सुझाव दिया है। मूल रूप से ये नए दृष्टिकोण कुछ हद तक जूलिचर और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से असंतुष्ट रहे हैं (ऐसा होने पर भी सराहना करते हैं) क्योंकि दोनों आज के पाठक पर दृष्टान्तों के प्रभाव को सीमित करते हैं। जूलिचर ने यीशु की शिक्षाओं को धार्मिक नैतिकताओं तक सीमित कर दिया, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने 2,000 साल पहले के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि दृष्टान्तों की कलात्मक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को अनदेखी किया। परिणामस्वरूप, कई प्रयास किए गए हैं ताकि दृष्टान्तों का वही प्रभाव आज के श्रोताओं पर भी डाला जा सके जैसा कि उनके मूल श्रोताओं पर पड़ा था। धीरे-धीरे, दृष्टान्तों के ऐतिहासिक अर्थ पर कम ध्यान दिया जाता है और उनके कलात्मक, अस्तित्वगत और काव्यात्मक प्रभाव पर अधिक जोर दिया जाता है। यीशु के दृष्टान्तों को कला के ऐसे कार्य के रूप में माना जाता है जिन्हें अर्थ के संबंध में खुला माना जा सकता है। इस प्रकार, एक दृष्टान्त का मूल अर्थ होगा और आगे संभावित अर्थों की एक श्रृंखला की संभावना होगी। जबकि मूल अर्थ कुछ पुनर्व्याख्या के लिए नियंत्रण प्रदान करेगा, ये दृष्टिकोण लेखक के इरादे से बंधे नहीं हैं।

आधुनिक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, विशेष रूप से इस बात की चिंता से कि दृष्टान्त हमारे समय में अपनी मूल जीवंतता से बात करें। हालांकि, दृष्टान्तों के साथ पहले की तरह ही गलत तरीके से व्यवहार करने का खतरा भी है। कलीसिया के इतिहास में दृष्टान्तों का रूपक बनाने वाले लोग यीशु के अर्थ से बंधे नहीं थे और उन्होंने अपना खुद का अर्थ खोज लिया। आधुनिक व्याख्याकार भी अपना खुद का अर्थ खोज सकते हैं, और भले ही वे व्याख्याएँ संतोषजनक लगें (जैसा कि निस्संदेह ऑगस्टिन की उनके श्रोताओं को लगीं), वे परमेश्वर के वचन का संचार नहीं होंगी। यदि परमेश्वर और उनके मार्ग यीशु द्वारा प्रकट किए गए हैं, तो हम गलती करते हैं यदि हम उनके दृष्टान्तों को उनके मूल संदर्भ में अभिप्रेत रूप में नहीं सुनते हैं। वास्तव में वचन और व्याख्याकार के बीच एक गतिशील अंतःक्रिया होती है, लेकिन व्याख्याकार को सत्य के उस क्षण तक सबसे प्रभावी रूप से तब लाया जाता है जब आत्मा उनका दृष्टान्त के साथ सामना करता है जैसा कि यीशु ने अपने श्रोताओं के लिए अभिप्रेत किया था।

"दृष्टान्त" का अर्थ

दृष्टान्त की सामान्य परिभाषा "स्वर्गीय अर्थ वाली सांसारिक कहानी" यीशु के दृष्टान्तों को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। न ही दृष्टान्त केवल यीशु जो कहना चाहते थे उसकी तुलना या उदाहरण मात्र हैं। "दृष्टान्त" शब्द के धर्मशास्त्रीय अर्थ के संबंध में स्थिति बहुत अधिक जटिल है। वास्तव में,

बाइबल के अध्ययन में "दृष्टान्त" शब्द के तीन उपयोगों के बीच अंतर करना चाहिए।

सबसे पहले, यह जान लेना चाहिए कि दृष्टान्त के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द और उसका इब्रानी प्रतिरूप, दोनों ही व्यापक शब्द हैं और इनका प्रयोग कहावत से लेकर पूर्ण रूपक तक किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है, जिसमें पहेली, गूढ़ कथन, उदाहरण, विरोधाभास या कहानी शामिल है। उदाहरण के लिए, दृष्टान्त के लिए यूनानी शब्द का उपयोग [लूका 4:23](#) में "हे वैद्य, अपने आपको अच्छा कर" कहावत के संदर्भ में किया गया है और अधिकांश अनुवाद इसे "कहावत" के रूप में प्रस्तुत करते हैं। [मर 3:23](#) में "दृष्टान्त" का उपयोग उन पहेलियों के संदर्भ में किया गया है जो यीशु ने शास्त्रियों से पूछे थे, जैसे कि "शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है?" इसी प्रकार, [मर 13:28](#) में एक साधारण उदाहरण के लिए "दृष्टान्त" का उपयोग किया गया है। [लूका 18:2-5](#) में अन्यायी न्यायाधीश की तुलना परमेश्वर से की गई है, जो शीघ्र न्याय करता है। यदि कोई इब्रानी पुराना नियम और सेप्टुआजेंट (पुराने नियम का एक प्राचीन यूनानी अनुवाद) की तुलना करता है, तो दृष्टान्त के लिए शब्द का इस्तेमाल अक्सर कहावत या गूढ़ वचन के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार, "दृष्टान्त" का व्यापक अर्थ किसी भी ऐसे तरीके को संदर्भित कर सकता है जिसका उपयोग विचारों को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है।

दूसरा, "दृष्टान्त" का प्रयोग किसी भी कहानी के लिए किया जा सकता है जिसके अर्थ के दो स्तर (शाब्दिक और आलंकारिक) हों और जो धार्मिक और नैतिक भाषण के रूप में कार्य करता हो।

तीसरा, "दृष्टान्त" का उपयोग आधुनिक अध्ययनों में तकनीकी रूप से अन्य प्रकार की कहानियों, जैसे कि उपमाएं, उदाहरणात्मक कहानियां, और रूपक कथाओं से अलग करने के लिए किया जा सकता है। इस मामले में दृष्टान्त एक काल्पनिक कहानी है जो एक विशेष घटना का वर्णन करती है और आमतौर पर भूतकाल में बताया जाता है (उदाहरण के लिए, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टान्त)। हालांकि, उपमा एक तुलना है जो वास्तविक जीवन में एक सामान्य या बार-बार होने वाली घटना से संबंधित होती है और आमतौर पर इसे वर्तमान काल में बताया जाता है (उदाहरण के लिए, [मत्ती 13:31-32](#))। उदाहरणीय कहानी बिल्कुल भी तुलना नहीं होती; बल्कि, यह चरित्र गुणों को सकारात्मक या नकारात्मक उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करती है जिनका अनुकरण किया जाना चाहिए या जिनसे बचना चाहिए। आमतौर पर चार उदाहरणीय कहानियों की पहचान की जाती है: एक अच्छे सामरी का दृष्टान्त ([लूका 10:30-35](#)), एक धनवान व्यक्ति का दृष्टान्त ([12:16-20](#)), धनवान व्यक्ति और गरीब लाज़र ([16:19-31](#)), और फरीसी और चुंगी लेनेवाला ([18:10-13](#))।

रूपक को परिभाषित करना सबसे कठिन है और इसने काफी बहस को जन्म दिया है। आमतौर पर रूपक को "संबंधित रूपकों की एक श्रृंखला" के रूप में परिभाषित किया जाता है। रूपक एक अप्रत्यक्ष तुलना है जो "जैसे" या "के रूप में" का उपयोग नहीं करती है। यह परिभाषा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, लेकिन यह दो कारणों से पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है: (1) यह संकेत नहीं देती कि अस्पष्टता रूपक में एक आवश्यक तत्व है या नहीं। कुछ लोग रूपक को समझने की आवश्यकता के रूप में देखते हैं और जिसे केवल कुछ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। हालांकि, यदि रूपक पारंपरिक रूपकों का उपयोग करता है जिसे सभी समझ सकते हैं, तो यह अस्पष्ट नहीं होगा। (2) यह स्पष्ट नहीं करता कि कहानी का कितना हिस्सा संबंधित रूपांतर के रूप में महत्वपूर्ण है। यदि केवल दो या तीन संबंधित रूपांतर होते, तो क्या कहानी एक रूपक होती? दूसरे चरम पर, क्या कहानी में छोटे-छोटे विवरण (जैसे कि बीज बोने वाले के दृष्टान्त में फसल के तीन स्तर) महत्व रखते हैं? रूपक का एक उदाहरण बीज बोने वाले का दृष्टान्त होगा।

यह दृष्टान्त और रूपक के बीच के अंतर की समस्या को उत्पन्न करता है—एक अक्सर बहस का मुद्दा। ऊपर दी गई परिभाषा एक और दो में, दृष्टान्त में रूपक शामिल है। लेकिन परिभाषा तीन पर, उनके बीच एक अंतर किया गया है क्योंकि एक दृष्टान्त संबंधित रूपकों की श्रृंखला नहीं है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी का विवरण (सुअर, दूर देश, आदि) किसी और चीज़ का प्रतीक नहीं है जैसे कि वे एक रूपक में होते, बल्कि नाटकीय रूप में यह बताता है कि बेटा कितनी गहराई तक गिर गया था। हालांकि, दृष्टान्त इस प्रकार कहानी और चित्रित तथ्य के बीच तुलना के एक बिंदु तक सीमित नहीं है। किसी विशेष दृष्टान्त से कई बातें हो सकती हैं जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टान्त पश्चाताप पर होने वाले आनंद पर जोर देता है ([लूका 15:24, 32](#) में इस विषय की पुनरावृत्ति पर ध्यान दें), लेकिन पिता की ग्रहणशीलता स्पष्ट रूप से परमेश्वर की कृपा के समानांतर है और छोटे और बड़े पुत्र क्रमशः पापियों और धार्मिक अधिकारियों को दर्शाते हैं। दृष्टान्त और रूपक के बीच का अंतर अस्पष्ट है और यह भिन्न होगा, इस पर निर्भर करता है कि इन शब्दों को कौन सी परिभाषाएँ दी जाती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दृष्टान्त के बारे में जो कुछ कहा जा सकता है, वह आमतौर पर रूपक के बारे में भी कहा जा सकता है।

दृष्टान्तों का उद्देश्य

दृष्टान्तों का उद्देश्य और उनकी विशेषताओं का वर्णन समझने में सहायता करेगा। दृष्टान्त परमेश्वर और उनके राज्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसा करके यह प्रकट करते हैं कि वह किस प्रकार के परमेश्वर हैं, वह किन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं और वह मानवता से क्या अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर के राज्य पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, कुछ

दृष्टान्त यीशु की सेवकाई के कई पहलुओं को भी प्रकट करते हैं ([मत्ती 21:33-41](#) में दृष्ट किसानों का दृष्टान्त पर ध्यान दें)।

दृष्टान्तों की निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए: (1) दृष्टान्त आमतौर पर संक्षिप्त और सममित होते हैं। शब्दों की बचत के साथ चीज़ों को दो या तीन के समूह में कम शब्दों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अनावश्यक लोगों, उद्देश्यों और विवरणों को आमतौर पर छोड़ दिया जाता है। (2) कहानी में विशेषताएँ रोज़मर्रा की जिंदगी से ली गई होती हैं, और इस्तेमाल किए गए रूपक अक्सर इतने सामान्य होते हैं कि वे समझने के लिए एक संदर्भ स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्वामी और उसके दाख की बारी की चर्चा स्वाभाविक रूप से सुनने वालों को परमेश्वर और उनके लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी क्योंकि पुराने नियम में इन छवियों का उपयोग किया गया है। (3) हालाँकि दृष्टान्त रोज़मर्रा की जिंदगी के संदर्भ में बात करते हैं, अक्सर उनमें आश्चर्य या अतिशयोक्ति (एक अलंकारिक रूप में उपयोग की जाने वाली अत्युक्ति) के तत्व शामिल होते हैं। एक अच्छे सामरी का दृष्टान्त ([लूका 10:30-35](#)) कहानी में एक सामरी को प्रस्तुत करता है जहाँ शायद कोई साधारण व्यक्ति की अपेक्षा की जाती। क्षमा न करनेवाले दास का दृष्टान्त ([मत्ती 18:23-34](#)) पहले सेवक के कर्ज को 10 मिलियन डॉलर बताता है, जो उस समय के हिसाब से एक अविश्वसनीय रकम थी। (4) दृष्टान्त अपने सुनने वालों से अपेक्षा करते हैं कि वे कहानी की घटनाओं पर निर्णय लें, और ऐसा करने के बाद, यह समझें कि उन्हें अपने जीवन में भी इसी प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नातान का दाऊद को दिया गया दृष्टान्त ([2 शम् 12:1-7](#)), जिसमें दाऊद कहानी में व्यक्ति को मृत्यु के योग्य ठहराता है और फिर उसे बताया जाता है कि वह व्यक्ति वही है। क्योंकि ये लोगों को निर्णय लेने और सत्य के क्षण का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं, दृष्टान्त अपने सुनने वालों को वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि अतीत की उपलब्धियों पर भरोसा करने या भविष्य की प्रतीक्षा करने के लिए। ये दृष्टान्त उस मन का परिणाम हैं जो सत्य को अमूर्त चित्रों के बजाय ठोस चित्रों में देखता है, और वे उस सत्य को इतने सम्मोहक तरीके से सिखाते हैं कि सुनने वाले उससे बच नहीं सकते।

यीशु ने दृष्टान्तों में क्यों सिखाया

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु ने दृष्टान्तों में इसलिए सिखाया क्योंकि वे दिलचस्प और सम्मोहक दोनों हैं और इसलिए संचार के सबसे प्रभावी साधनों में से एक हैं। हालाँकि, जब कोई [मर 4:10-12](#) पढ़ता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु ने लोगों को समझने से *रोकने* के लिए दृष्टान्तों में शिक्षा दी ताकि वे न फिरे और क्षमा न पाए। ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक रहस्य है जो *अंदर* के समूह को दिया जाता है और *बाहर* के समूह को सीखने से मना किया जाता है। यहाँ "रहस्य" शब्द का अर्थ है। ऐसा न होने के बजाय जो ज्ञात या समझा नहीं गया है, जैसा कि आज इस शब्द का उपयोग

किया जाता है, इस शब्द का बाइबल में उपयोग आमतौर पर उस चीज़ के लिए किया जाता है जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया है और जिसे परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया होता तो यह ज्ञात नहीं होता। रहस्य की विषय-वस्तु को यहाँ नहीं समझाया गया है, परन्तु कहीं और परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु की शिक्षा से, यह संभवतः इस तथ्य को संदर्भित करता है कि परमेश्वर का राज्य यीशु के अपने शब्दों और कार्यों में उपस्थित है।

इस अंश को समझने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि बाइबल में "दृष्टान्त" शब्द का व्यापक अर्थ है, जिसका तात्पर्य किसी भी प्रभावशाली भाषण या विचार को उत्तेजित करने के उद्देश्य से कही गई किसी भी बात से है। यीशु ने अपने सुनने वालों को चम्मच से खिलाने वाला काम नहीं किया; बल्कि, उन्होंने इस तरह से सिखाया कि एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, और जहाँ प्रतिक्रिया होती थी, वहाँ वे अतिरिक्त शिक्षा देते थे। इसके परिणामस्वरूप, दृष्टान्त केवल दिलचस्प, काव्यात्मक और ध्यान आकर्षित करने वाले ही नहीं हैं (उतने ही महत्वपूर्ण जितने महत्वपूर्ण वे गुण हैं)। इसके अलावा, दृष्टान्त विचारों को उत्तेजित करते हैं और प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं—यदि हृदय की कठोरता इसे रोकती नहीं है। यह ऐसा है जैसे कि यीशु कह रहे हों "यदि तुम वह नहीं समझ सकते जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं अपने विचार को दृष्टान्तों में प्रकट करूँगा।" जहाँ इस प्रारंभिक शिक्षा पर प्रतिक्रिया होती है, वहाँ अतिरिक्त जानकारी दी जाती है।

देमास

प्रेरित पौलुस के सहकर्मियों में से एक। जब पौलुस कैद में थे तो देमास पौलुस के साथ थे। नए नियम में दी गई संक्षिप्त जानकारी के अलावा देमास के बारे में बहुत कम जानकारी है। सबसे पहले, उन्होंने पौलुस की सेवकाई का समर्थन किया। [कुलुसियों 4:14](#) में पौलुस की ओर से कुलुसियों को भेजे गए अभिवादन में उल्लेख किया गया था। उनका उल्लेख [फिलेमोन 1:24](#) में भी किया गया था। हालाँकि, [2 तीमुथियुस 4:10](#) में पौलुस कहते हैं कि देमास ने उन्हें वर्तमान संसार के प्रति अपने प्रेम के कारण त्याग दिया।

देवता और देवियाँ

मूर्ति पूजकों द्वारा पूजे जाने वाले पुरुष और स्त्री देवता। हालाँकि बाइबल सिखाती है कि केवल एक ही परमेश्वर है ([यशा 45:18, 21-22](#); [मर 12:32](#)), प्राचीन समय में मूर्तिपूजक लोगों ने जल्दी ही बड़ी संख्या में तथाकथित देवताओं ([यिर्म 10:11](#)) और देवियों में विश्वास विकसित कर लिया। अंततः प्रत्येक जाति ने अपने स्वयं के देवताओं की रचना की और उनकी उपासना की, आमतौर पर एक से

अधिक। इनमें से कई "विदेशी देवता" (1 शमू 7:3) बाइबल में नामित हैं, और अधिकांश मामलों में हमें बताया गया है कि प्रत्येक किस जाति से सम्बंधित था। मेसोपोटामिया से मिली सूची, जो मूर्ति पूजा का केंद्र था, सबसे लम्बी है: अद्रम्लेक और अनम्लेक (2 रा 17:31), बेल (जिसे मारदुक भी कहा जाता है, यशा 46:1; यिर्म 50:2; 51:44), कैवान (आमो 5:26), नबो या नाबू (यशा 46:1), नेर्गल (2 रा 17:30), निस्त्रोक (19:37; यशा 37:38), रिफान (प्रेरि 7:43), सुक्कोत (आमो 5:26), सुक्कोतबनोत (2 रा 17:30), तम्मूज (यहेज 8:14), और तर्त्तक (2 रा 17:31)। सीरियाई अशिमा (पद 30) और रिम्मोन (5:18) के प्रति समर्पित थे, जिसे यौगिक नाम हदद्रिम्मोन (जक 12:11) के तहत भी पूजा जाता था। इस्राएल के पूर्वी पड़ोसी, अम्मोनी और मोआबि, क्रमशः मिल्कोम या मोलेक (1 रा 11:5-7. 33; 2 रा 23:13) और कमोश की उपासना करते थे, हालांकि मोआबियों ने एक स्थानीय बाल के रूप का भी पूजन किया (गिन 25:3-5)। फिलिस्तीनी देवता दागोन और बाल-जबूब (2 रा 1:2-3. 6. 16) थे, जो नया नियम बाल-जबूब (मत्ती 12:24; लूका 11:15) के समान है। एक कनानी देवता, बाल, और दो कनानी देवियाँ, अशोरा और अशतोरेथ, का उल्लेख अक्सर पुराना नियम में किया गया है; अशतोरेथ वही थी जो मेसोपोटामियन इश्तर थी, जिसे "स्वर्ग की रानी" (यिर्म 7:18; 44:17-19. 25) के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र के देवताओं का बाइबल में केवल दो नामों से प्रतिनिधित्व किया गया है: अमोन (यिर्म 46:25) और एपीस (पद 15)। निभज (2 रा 17:31) शायद एक एलामी देवता था।

कम से कम तीन रोमी-यूनानी देवताओं का उल्लेख नया नियम में किया गया है: यूनानी देवी अरतिमिस (प्रेरि 19:24-28. 34-35), जिसे रोमियों द्वारा डायना के रूप में जाना जाता है, और यूनानी देवता ज्यूस, और हिर्मस (प्रेरि 14:12-13), जिन्हें क्रमशः रोमियों द्वारा ज्यूपिटर और मर्करी के रूप में जाना जाता है।

बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जातियों के देवताओं की कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है (यिर्म 2:11), भले ही उनके उपासक ईमानदारी से मानते हैं कि वे वास्तव में मौजूद हैं (पद 28)। लेकिन प्रभु घोषणा करते हैं कि "वे देवता नहीं हैं," (यिर्म 2:11; 16:20) या "देवता जो देवता नहीं हैं" (5:7)। नया नियम आगे मूर्तियों के बारे में यह भी कहता है कि "एक मूर्त की कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है" (1 कुरि 8:4) और कि "जो हाथ की कारीगरी से बने हैं, वे ईश्वर नहीं" होते (प्रेरि 19:26)। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब इस्राएली अन्य जातियों से महत्वपूर्ण तरीकों से सामना करना शुरू किया—यानी, निर्गमन के समय से ही—उन्हें बार-बार बताया गया कि प्रभु सभी अन्य देवताओं से महान हैं (निर्ग 15:11; 18:11; व्य. वि. 10:17; 1 इति 16:25; 2 इति 2:5; भज 86:8; 95:3; 96:4-5; 97:7-9; 135:5, 136:2; दानि 2:47; सप 2:11)।

ऐसे तथाकथित देवता इस्राएल के ध्यान या उपासना के योग्य नहीं थे। चूंकि केवल एक ही परमेश्वर है, अन्य देवता इस्राएल की उपासना का दावा नहीं कर सकते थे और इसके योग्य नहीं थे (निर्ग 20:3; व्य. वि. 5:7)। इब्रानी भाषा में "देवी" के लिए कोई शब्द नहीं था और इसलिए उस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए "ईश्वर" के शब्द का उपयोग करना पड़ा (देखें 1 रा 11:5. 33)। इस्राएलियों को कोई भी मूर्ति नहीं बनानी थी (निर्ग 20:4, 23; लैव्य 19:4; व्य. वि. 5:8) या उनके पड़ोसी मूर्तिपूजकों के देवताओं और देवियों का उल्लेख नहीं करना था (निर्ग 23:13; यहो 23:7)।

फिर भी, सभी परमेश्वर की चेतावनियों के बावजूद, प्राचीन काल से ही मूर्तिपूजा इस्राएल का प्रमुख पाप था। पिताओं के समय से, परमेश्वर के लोग अपने रिश्तेदारों के "गृह देवताओं" (उत 31:32) की ओर आकर्षित हुए, और उन्होंने अपने अधिकांश इतिहास में अन्य देवताओं की उपासना जारी रखी (नीर्ग 32:1-4. 8. 23. 31; 34:15; होश 11:2)। मूर्तिपूजा के कारण अंततः 722 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य (2 रा 17:7-18) और 586 ईसा पूर्व में दक्षिणी राज्य (2 रा 22:17; पुष्टि करें व्य. वि. 29:25-28) का विनाश हुआ। उनके बेबीलोन में बंधुआई के समय, यहूदी लोगों ने मूर्तिपूजा को उसके सबसे बुरे रूप में देखा और उससे दूर हो गए, लेकिन उनके पूर्वज अनकही पीड़ा से बच सकते थे यदि उन्होंने बस यहोशू के उदाहरण का पालन किया होता: "परन्तु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा" (यहो 24:15)।

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

देवदार

फिलिस्तीन के स्वदेशी पेड़, जिसकी लकड़ी का उपयोग निर्माण में किया जाता था (1 रा 6:9)। देखें पौधे।

देवदार का वृक्ष

एक चिनार एक सदाबहार पेड़ है जिसमें गुच्छों में सूई-आकार की पत्तियाँ और बीज-धारण करने वाले शंकु होते हैं। बाइबल में उल्लिखित शंकुधारी पेड़ों के बारे में कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन कई सन्दर्भों में देवदार का उल्लेख होने की सम्भावना है जैसे लैव्यव्यवस्था 23:40; नहेम्याह 8:15; यशायाह 41:19; और 60:13।

इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक प्रकार के देवदार के पेड़ को ब्रूटियन पाइन (पीनस ब्रूटिआ) कहा जाता है। यह पेड़ उत्तरी फिलिस्तीन के पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। यह पेड़ 3 से 10.7 मीटर (10 से 35 फीट) तक ऊँचा हो

सकता है, और इसकी शाखाएँ तने के चारों ओर छल्लों में घुमावदार होती हैं।

एक अन्य प्रकार है अलेप्पो देवदार (*पीनस हालेपेंसिस*)। बीरियन स्टैंडर्ड बाइबल में, इब्री शब्द जो पुराने संस्करणों में कभी-कभी "फर" के रूप में अनुवादित होते हैं, उन्हें अधिक सटीक रूप से "साइप्रस" या "पाइन" के रूप में अनुवादित किया जाता है। ये पेड़ अलेप्पो देवदार या एक समान प्रजाति, जैसे कि साइप्रस का उल्लेख कर सकते हैं (2 शमू 6:5; 1 रा 5:8, 10; 6:34; 2 रा 19:23; 2 इति 2:8; भज 104:17; श्रेष्ठ 1:17; यशा 14:8; 37:24; 55:13; 60:13; येहेज 27:5; 31:8; होश 14:8; नहू 2:3; जक 11:2)। अलेप्पो देवदार 2.7 से 18.3 मीटर ऊँचाई (9 से 60 फीट) तक बढ़ता है, जिसमें ऊपर की ओर फैलने वाली शाखाएँ और पीले या भूरे रंग की छोटी शाखाएँ होती हैं।

देवदार पेड़

पुराने नियम में कई इब्रानी शब्दों का अनुवाद शंकुधारी पेड़ों (कोन वाले पेड़) के संदर्भ में किया गया है। शास्त्री यह सटीक रूप से पहचान नहीं कर सकते कि यह कौन सा पेड़ है।

देवदार विभिन्न सदाबहार पेड़ों के लिए एक सामान्य शब्द है जिनकी सुइयाँ चपटी होती हैं और शंकु सीधे होते हैं। बाइबल में देवदार के पेड़ों के अधिकांश संदर्भ वास्तव में देवदार, सनोवर, या झाऊ पेड़ों के बारे में होते हैं। इस्राएल और आसपास के क्षेत्रों में एकमात्र सच्चा देवदार लबानोन के ऊपरी हिस्सों और उत्तर के पहाड़ों में उगता है। *एबियस सिलीसिका* 9.1 से 22.9 मीटर (30 से 75 फीट) की ऊँचाई तक बढ़ता है और कई लोग इसे विभिन्न उपयोगों के लिए उगाते हैं।

देश के लोग

पुराने नियम का यह वाक्यांश, जिसे इसकी इब्रानी लिप्यंतरण, 'अम-हा'आरेत्स' के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य अर्थ में, 'अम-हा'आरेत्स' का उपयोग राजनीतिक या जातीय दल के लोगों के लिए किया जाता था, जैसे हिती हेत के पुत्र (उत 23:7), मिस्री (उत 42:6), इस्राएली (निर्ग 5:5), कनान की जातियाँ (गिन 13:28; नहू 9:24), और अम्मोनी (गिन 21:34)। इस्राएल के देश के रूप में विस्तार के साथ, इस अभिव्यक्ति का उपयोग उन आम वर्ग के लोगों को परिभाषित करने के लिए किया गया जो समाज के उच्च धार्मिक और राजनीतिक स्तरों का हिस्सा नहीं थे (2 रा 11:14-20; 25:3; 2 इति 33:25; यिर्म 52:25)। उत्तर-निर्वासन काल के दौरान, यहूदियों की मिश्रित जाति जिन्होंने व्यवस्थाहीन लोगों से विवाह किया था, उन्हें देश के लोग कहा जाता था और एज्रा और उनके अनुयायियों द्वारा अधिकांशतः तिरस्कृत किया

जाता था (एज्रा 4:4; 10:2, 11; नहू 10:28-31)। बाद में, यहूदी धर्म के रब्बीयों ने उन यहूदियों को 'अम-हा'आरेत्स' का स्तर दिया, जो पूरी व्यवस्था का पालन करने के इच्छुक या सक्षम नहीं थे।

देश से निकालना, देश निकाला

किसी व्यक्ति को देश या समूह से दण्ड के रूप में निकालना।

बाइबिल में, "देश निकाला" या इसी तरह के शब्द कई बार उपयोग किए गए हैं:

- परमेश्वर का आदम और हव्वा पर न्याय (उत 3:23-24)
- कैन पर परमेश्वर का न्याय (4:9-14)
- अबशालोम का उनके पिता दाऊद से देश निकाला (2 शमू 13:37-39; 14:13-14)
- इस्राएल का प्रतिज्ञा किए हुए देश से देश निकाला (व्य.वि. 30:1; यशा 11:12; यिर्म 16:15; येहेज 4:13)

देश निकाला को बाबेल में बँधुआई के दौरान उन दण्ड की सूची में शामिल किया गया था जो परमेश्वर या फारसी राजा अर्तक्षत्र का उल्लंघन करते थे (एज्रा 7:26)

मूसा की व्यवस्था ने यह निर्धारित किया कि किस इस्राएली को विभिन्न अपराधों के लिए समुदाय से "निकाला" जा सकता था:

- एक पुरुष बच्चे का खतना न करना (उत 17:12, 14)
- फसह के दौरान खमीर युक्त रोटी खाना (निर्ग 12:15)
- अशुद्ध पशु बलिदान करना (लैव्य 17:1-4)
- लहू का सेवन करना (लैव्य 17:10)
- ढिठाई से पाप करना (गिन 15:30-31)
- शव के सम्पर्क में आने के बाद धार्मिक शुद्धिकरण न करना (गिन 19:11-20)

“बाहर निकाल दिया जाने” का अर्थ संभवतः सामाजिक और धार्मिक जीवन से बहिष्कार था (यूह 9:18-23, 34)। बँधुआई के बाद, जब इस्राएल देश को देश निकाला किया गया, तो उत्तराधिकार से वंचित करना और परमेश्वर की प्रजा से स्थायी बहिष्कार औपचारिक दण्ड बन गए (एज्रा 10:7-8)।

अन्य विजयी लोगों की तरह, रोम ने भी देश निकालने को दण्ड के रूप में इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, सम्राट क्लौडियुस के अधीन विवादों के कारण यहूदियों को रोम से

निकल दिया गया था ([प्रेरि 18:2](#))। प्रकाशितवाक्य के लेखक को रोमी उत्पीड़न के दौरान पतमुस द्वीप पर बँधुआ बना दिया गया था ([प्रका 1:9](#))। देश निकाला के अधिक कठोर रूपों में किसी क्षेत्र से स्थायी बहिष्कार, नागरिकता का हरण, और सम्पत्ति की जब्ती शामिल थी।

यह भी देखें यहूदियों का प्रवास।

देहवी

देहवी का उल्लेख उन लोगों के समूह के रूप में किया गया है जिन्हें अशूर के राजा अशूरबनीपाल द्वारा समरिया में बसाया गया था ([एज्रा 4:9](#))। देहवियों, जिन्हें कुछ विद्वान दाओई (एक फारसी गोत्र जो कैस्पियन सागर के पास उत्पन्न हुआ) से जोड़ते हैं, जिन्होंने राजा अर्तक्षत्र को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यहूदी निर्वासितों द्वारा यरूशलेम के पुनर्निर्माण का विरोध किया। कुछ व्याख्याकार सुझाव देते हैं कि अनुवादित शब्द "देहवी" का अर्थ "अर्थात्" हो सकता है, यदि ऐसा है, तो वाक्यांश इस प्रकार पढ़ा जाएगा: "शूशन के लोग, अर्थात्, एलामाइट्स" (आरएसवी)।

दोएग

शाऊल का एक अधिकारी, जिसे नोब में निर्दोष याजकों को मारने का आदेश दिया गया था ([1 शमु 21-22](#))। वह एक एदोमी था, जो या तो एक धर्मातरित व्यक्ति था या एदोमी सरदारों में से एक था जिसे शाऊल ने बंदी बना लिया था ([14:47](#))। बाद में उसे शाऊल के पशुओं की देखभाल का कार्य सौंपा गया ([21:7](#); पुष्टि करें [1 इति 27:30](#), जहाँ दाऊद के पशुओं की देखभाल भी एक विदेशी के अधीन थी)। नोब के पवित्रस्थान पर उसकी उपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं है ([1 शमु 21:7](#))। संभवतः उसका वहाँ कोई धार्मिक उद्देश्य था, जैसे कि शुद्धि प्रक्रिया में होना (उदाहरण के लिए, नाज़ीर मन्त्र, [गिन 6:13](#))। यह भी संभव है कि वह वहाँ गुप्त रूप से शाऊल के लिए भेदिया हो। जो भी कारण हो, यह स्पष्ट है कि उसने दाऊद को याजकों द्वारा आदरपूर्वक सत्कार करते देखा, जिसमें उन्हें एक हथियार—गोलियत की तलवार—भी दी गई ([1 शमु 21:9](#))। इसके तुरंत बाद, उसने यह बात शाऊल को बताने का अवसर लिया ([22:9-10](#); [भज 52 शीर्षक](#)) ताकि अपनी निष्ठा को प्रमाणित कर सके। नोब के याजकों और नगर के निवासियों की उसकी निर्मम हत्या ([1](#)

[शमु 22:18-19](#)) उसके निर्दयी स्वभाव को दर्शाती है और इस बात का संकेत देती है कि वह इस्राएली नहीं था।

दोतान

प्राचीन शहर यरूशलेम से लगभग 60 मील (97 किलोमीटर) उत्तर में, सामरिया शहर से 13 मील (21 किलोमीटर) उत्तर में और मगिदो से लगभग 5 मील (8 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है। एन-गन्निम (आधुनिक जेनिन) और यिबलाम के दो शहर दोतान और तटीय मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर एक संकरे दर्रे की रक्षा करते थे।

तेल दोथा का टीला, दोतान का स्थल, आसपास के मैदान से 200 फीट (61 मीटर) ऊपर उठता है और समुद्र तल से 1,200 फीट (365.6 मीटर) की ऊँचाई तक पहुँचता है। टीले का शीर्ष लगभग 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) में फैला हुआ है। वहाँ से कोई उपजाऊ भूमि पर नजर डाल सकता है जो अच्छी फसलों से समृद्ध है। झुंड यहाँ चरते हैं जैसे वे बाइबल के समय में करते थे, इस क्षेत्र में आंशिक रूप से इसके झरनों द्वारा प्रदान किए गए पर्याप्त पानी के कारण आकर्षित होते हैं।

दोतान वह स्थान था जहाँ यूसुफ के भाइयों ने उन्हें इश्माएलियों के एक काफिले को बेच दिया था ([उत 37](#))। एक सहस्राब्दी बाद, यह शहर अरामी सेनाओं द्वारा घेर लिया गया था, जो एलीशा को पकड़ने का प्रयास कर रही थीं, जो वहाँ रहते थे और जिन पर अरामी योजनाओं को इस्राएली राजा को बताने का संदेह था ([2 रा 6:8-14](#))। दोतान का उल्लेख फ़िरौन थुतमोस तृतीय द्वारा जीते गए स्थानों की सूचियों में भी किया गया था और अंतरनियम काल में होलोफ़र्नेस के सैन्य अभियानों के संदर्भ में भी किया गया है।

दोदानी

नूह के पुत्र येपेत के वंशज ([उत 10:4](#))। इसी नाम को [1 इतिहास 1:7](#) में रोदानी के रूप में संशोधित किया गया है। देखें रोदानी।

दोदावाह

दोदावाह

मारेशा के निवासी और भविष्यद्वक्ता एलीएजेर के पिता। एलीएजेर ने यहूदा के राजा यहोशापात के खिलाफ बात की क्योंकि उसने इस्राएल के राजा अहज्याह के साथ गठबंधन किया था ([2 इति 20:37](#))।

दोदै

दोदै

अहोही का वंशज और दाऊद के शासनकाल के दौरान इस्राएल के सैनिकों की 12 टुकड़ियों (प्रत्येक में 24,000 पुरुष) में से एक का सेनापति ([1 इति 27:4](#))। [2 शमूएल 23:9](#) और [1 इतिहास 11:12](#) में दोदै को संभवतः दोदो, एलीआजर का पिता कहा गया है। देखें दोदो #2।

दोदो

दोदो

1. तोला के दादा, जो एक छोटे न्यायाधीश थे और अपने मूल शहर शामीर से इस्राएल का न्याय करते थे ([न्या 10:1](#))।
2. एलीआजर का पिता, दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक जिसे "तीस" के नाम से जाना जाता था ([2 शमू 23:9](#); [1 इति 11:12](#))। दोदो को संभवतः [1 इतिहास 27:4](#) में अहोही दोदै के रूप में पहचाना जा सकता है। देखें दोदै।
3. एल्हनान का पिता, जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक थे जिसे "तीस" के नाम से जाना जाता था ([2 शमू 23:24](#); [1 इति 11:26](#))। दोदो बैतलहम में रहते थे।

दोनों दीवारों के बीच का फाटक

यरूशलेम शहर के दक्षिण-पूर्वी भाग में प्रवेश द्वार, संभवतः वही जो सोते के फाटक है ([2 रा 25:4](#); [यिर्म 39:4](#))।

देखें यरूशलेम।

दोपका

सीन नामक जंगल के पास का एक स्थान, जहाँ इस्राएली सीनै पर्वत की ओर यात्रा करते समय ठहरे थे ([गिन 33:12-13](#))। यह स्थान संभवतः सेराबीत एल-खदीम के समान है, जो मिस्र का एक मरकत खनन केंद्र था। और देखें जंगल में भटकाव।

दोर

दोर

किलाबंद फ़िलिस्तीनी शहर (आधुनिक एल-बुर्ज) भूमध्यसागरीय तट पर, कार्मेल पर्वत के दक्षिण में और कैसरिया से आठ मील (12.9 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है।

इसका उल्लेख कभी-कभी न्यायियों और संयुक्त राजशाही के काल की घटनाओं के संबंध में किया जाता है ([यहो 17:11](#); [न्या 1:27](#); [1 इति 7:29](#))। दोर संभवतः नफ़त-दोर (दोर के ऊँचे देश) ([यहो 12:23](#); [1 रा 4:11](#); [यहो 11:2](#) [यहो 11:2](#)) जैसा ही शहर है। विजय के दिनों में, दोर का राजा यहोशू के विरुद्ध याबीन के संघ में शामिल हो गया ([यहो 11:2](#)), लेकिन पराजित हो गया ([12:23](#))। शहर को मनश्शे के गोत्र को सौंपा गया था, लेकिन गोत्र अपने निवासियों को निकालने में विफल रहा ([न्या 1:27](#))।

दोरकास

यहूदिया के याफा में मसीही स्त्री, अपने दान के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी ([प्रेरि 9:36-41](#))। [प्रेरितों के काम 9:36](#) में दोरकास को एक विश्वासिनी कहा गया है, जो यूनानी नए नियम में एकमात्र उदाहरण है जहाँ इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्रयोग किया गया है। उसकी जातीय उत्पत्ति ज्ञात नहीं है, क्योंकि दोरकास, उसका यूनानी नाम, यहूदियों और यूनानियों दोनों के बीच सामान्य रीति से उपयोग में था। अरामी समकक्ष, तबीता, का अर्थ "मृग हिरन" था।

जब दोरकास की मृत्यु हुई, तो प्रेरित पतरस पास के लुद्दा में थे। वहाँ उनके चंगाई से सम्बन्धित सेवकाई का समाचार सुनकर, पतरस को याफा लाने के लिए दो मनुष्य को भेजा गया था। जब वे पहुँचे, तो शरीर को गाड़ने के लिए तैयार कर अटारी में रखा गया था। पतरस ने विलाप करने वालों को कमरे से बाहर भेजा, घुटने टेककर प्रार्थना की, और दोरकास को फिर से जीवन में वापस लाए। उनके जीवन की बहाली किसी प्रेरित द्वारा किए गए ऐसे चमत्कारों में से पहला था।

दोषबलि

देखें भेंट और बलिदान।

दोषबलि

देखें भेंट और बलिदान।

दौलत

दौलत का माप धन या संपत्ति की मात्रा से किया जाता है, चाहे वह भूमि और इमारतें हों ([यशा 5:8-10](#)), पशुधन ([1 शमू 25:2-3](#)), या दास ([8:11-18](#))। बहुत बड़ी दौलत के साथ बहुत अधिक प्रभाव और शक्ति भी आती है, जैसा कि दौलत के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्द से स्पष्ट है।

बाइबल दौलत के विषय में दो दृष्टिकोणों में बात करते हुए प्रतीत होती है; कभी-कभी भौतिक संपत्ति को परमेश्वर की आशीष और अनुमोदन के चिह्न के रूप में वर्णित करती है (जैसे, [उत 24:35](#)), और अन्य समय में धनवानों को दुष्टों के समान मानती है (जैसे, [भज 37:7, 16](#))।

परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्यों के आनंद के लिए बनाया है ([1 तीमु 6:17](#))। धनवान लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, न कि अपने धन पर घमंड या भरोसा करना चाहिए। संसार की हर चीज़ सृष्टिकर्ता परमेश्वर की है ([भज 24:1](#))। लेकिन बाइबल यह भी चेतावनी देती है कि कुछ धन अन्याय से आता है और परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है ([हब 2:9-11](#); [आमो 8:4-6](#); [यिर्म 22:13](#))।

जब धन सही तरीके से कमाया जाता है, तो इसे परमेश्वर का उपहार माना जा सकता है। राजा दाऊद ने अपनी प्रार्थना के द्वारा यह दिखाया, "धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है" ([1 इति 29:12](#))। कड़ी मेहनत से धन कमाने पर भी, बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर हमें हमारी प्रतिभाएँ और संसाधन दोनों प्रदान करता है, जिसके कारण हम मेहनत कर पाते हैं। यीशु ने दस तोड़ों ([मती 25:14-30](#)) और दस मुहरों ([लूका 19:11-26](#)) के दृष्टांतों में यह सत्य सिखाया।

फिर, बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि संपत्ति रखना और धनवान बनना अपने आप में गलत है। यदि परमेश्वर के लोगों के लिए किसी भी चीज़ का स्वामित्व रखना गलत होता, तो चोरी और ईर्ष्या पर दस आज्ञाओं के प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं होता। यीशु ने स्वयं कभी नहीं सिखाया कि धनवान होना पाप है।

हालाँकि, यीशु ने चेतावनी दी कि दौलत एक व्यक्ति को राज्य से बाहर रख सकता है: "धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है!" ([मर 10:23](#))। उन्होंने सिखाया कि समृद्धि शांति को नष्ट कर सकती है ([मती 6:24-34](#)), लोगों को दूसरों की जरूरतों के प्रति अंधा कर सकती है ([लूका 16:19-31](#)), व्यक्तियों और अनंत जीवन के द्वार के बीच खड़ी हो सकती है ([मर 10:17-27](#)), और यहाँ तक कि परमेश्वर का न्याय भी ला सकती है ([लूका 12:16-21](#))। उन्होंने अपने शिष्यों से व्यक्तिगत धन-संपत्ति जमा न करने के लिए कहा ([मती 6:19](#)), और उन्होंने उन लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने अपनी संपत्ति त्याग दी ([19:29](#))।

यीशु की धन-संपत्ति के विरुद्ध चेतावनियाँ, वास्तव में, दौलत के विरुद्ध नहीं हैं। वे धन-संपत्ति प्राप्त करने के प्रति लोगों के गलत दृष्टिकोण और उसके गलत उपयोग की निंदा करते हैं। दौलत की लालसा, उसका न होना, आत्मिक जीवन को ऐसे दबा देता है जैसे अनाज के खेत में जंगली घास ([मती 13:22](#))। अधिक धन पाने की लालची इच्छा ने निर्दयी सेवक को बर्बाद कर दिया ([18:23-35](#))। और उस धनवान व्यक्ति का भाग्य, उसकी धन-संपत्ति ने नहीं, बल्कि उसकी स्वार्थपरता ने तय की ([लूका 16:19-26](#))। पौलुस ने इन दृष्टांतों के मुख्य विषय

को पकड़ लिया जब उन्होंने कहा, "रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है" ([1 तीमु 6:10](#), जोर दिया गया)।

सबसे बड़ा खतरा तब उत्पन्न होता है जब दौलत किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण बाइबल भौतिक वस्तुओं के प्रति मूर्तिपूजक दृष्टिकोण के खिलाफ चेतावनी देती है (जैसे, [व्यव 8:17-18](#); [लूका 14:15-24](#))। शैतान ने यीशु को भौतिक धन-संपत्ति और शक्ति को परमेश्वर के स्थान पर रखने के लिए प्रलोभित किया ([मती 4:8-9](#)), और यीशु धन को अपना स्वामी बनाने के खिलाफ सबसे स्पष्ट चेतावनी देते हैं ([6:24](#))। इस दृष्टिकोण में यीशु धनी युवा शासक को सब कुछ बेचने का निर्देश देते हैं ([मर 10:17-22](#))। यह एक धनी व्यक्ति था जिसने अपनी संपत्ति को अपने ऊपर अधिकार करने दिया था। यीशु का उद्देश्य था कि वह अपने बंधन को पहचाने ताकि वह अपनी स्वयं निर्मित कैद से बाहर आ सके। यह तथ्य कि उसने यीशु से मुँह मोड़ लिया, दौलत के प्रबल आकर्षण को दर्शाता है।

ये स्पष्ट चेतावनियाँ धन-संपत्ति के बारे में यीशु की शिक्षा का सबसे उल्लेखनीय पहलू हैं। लेकिन गलत दृष्टिकोणों को उजागर करने के साथ-साथ उन्होंने सही दृष्टिकोणों की रूपरेखा तैयार करने में भी सावधान थे। जो लोग यह पहचानते हैं कि वे अपनी संपत्ति के परमेश्वर के ट्रस्टी (मालिक नहीं) उन्होंने सिखाया, वे अपनी दौलत का उपयोग प्रभु की सेवा में कई मूल्यवान तरीकों से कर सकते हैं ([लूका 12:42-44](#))। उन्हें कंजूस बनाने के बजाय, उनके दौलत को उन्हें कई व्यावहारिक तरीकों से प्रेम व्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए ([2 कुरि 8:2](#))। और चिंताजनक लालच से अपनी आंतरिक शांति को बर्बाद करने के बजाय, वे अपने स्वर्गीय दाता पर निर्भरता की बढ़ती भावना में शांति का रहस्य पाएंगे ([लूका 12:29-31](#); [1 तीमु 6:17](#))।

बाइबल के अनुसार, दौलत की नैतिकता पूरी तरह से व्यक्तिगत दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है। और यह बात पवित्रशास्त्र में भौतिक और आत्मिक धन-संपत्ति के बीच बार-बार की गई तुलना से अधिक स्पष्ट होती है। जो लोग भौतिक धन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं उनके मूल्य गलत होते हैं। चाहे वे कितने भी धनी क्यों न दिखें, वे परमेश्वर की दृष्टि में दरिद्र हैं ([मती 16:26](#); [प्रका 3:17](#))। उनकी दृष्टि में, वास्तव में धनी वे हैं जिनका जीवन का मुख्य उद्देश्य उसे राजा के रूप में सेवा देना है ([मती 13:44-46](#))। उनकी धन-संपत्ति विश्वास और अच्छे कार्यों की मुद्रा में होती है ([1 तीमु 6:18](#); [याकू 2:5](#))— स्वर्गीय बैंक बैलेंस जिसे कोई चुरा नहीं सकता और कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता: "जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा" ([मती 6:21](#))।

धन; गरीब; वेतन; धन-संपत्ति *श्री देखें*।