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)

आ

आँखें फोड़ना, आँखों में सुरमा लगाना, आंगन, आंतरिक मनुष्यत्व, आंद्रेयास, आई, आईसिस, आकान, आकार, आकाशमण्डल, आकीश, आकोर, आक्रा, आग और बादल का खम्भा, आग का खम्भा, आग का बपतिस्मा, आग की झील, आग की झील, आग के समान जीभें, आगिया, आगुर, आगै, आजन्याह, आज्ञाएँ और आदेश, आटा, आताद, आतेर, आत्महत्या, आत्मा, आत्मा का फल, आत्माएँ, आत्माओं की परख, आत्माओं की पहचान, आत्मिक वरदान, आत्मिक वरदान, आत्मिकता, आदम (व्यक्ति), आदम (स्थान), आदर, आदा, आदीन, आधा-शेकेल कर, आनंद, आनान, आनीम, आनूब, आनेम, आनेर (व्यक्ति), आनेर (स्थान), आपराधिक कानून और दण्ड, आबनूस, आबेल (स्थान), आबेल-महोला, आबेलकरामीम, आबेलमिस्रैम, आबेलशित्तीम, आबेल्मैम, आबेल्वेत्माका (माका), आभूषण, गहना, आमाल, आमी, आमीन, आमोक, आमोन (व्यक्ति), आमोन (स्थान), आमोस, आमोस (व्यक्ति), आमोस, की पुस्तक, आयु, आर, आरह, आराधना, आराधनालय, आराधनालय का सरदार, आरोहण के गीत, श्रेणीबद्ध गीत, आर्क्टुरस, आलूश, आलेमेत, आलेमेत (व्यक्ति), आलेमेत (स्थान), आलेलुया/आल्लेलूया, आलोत, आल्वान, आवेन, आशा, आशान, आशीर्वाद, आशीष का प्याला, आशीष देना,आशीर्वाद, आशेर, आशेर (गोत्र), आशेर (व्यक्ति), आशेर (स्थान), आश्चर्यकर्म, आश्वासन, आसनत, आसा, आसाप, आसेल, आसेल, आहाज, आहाज, आहार सम्बन्धी नियम*

आँखें फोड़ना

पलिश्तियों, एमोरियों, बाबेलियों और इस्राएल के आस-पास की अन्य जातियों में यह सामान्य रीति थी कि बलपूर्वक आँखें फोड़ देना (न्या 16:21; 2 रा 25:7)। यह रीति केवल अशक्त करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति पर अत्यधिक नामधराई लाने के उद्देश्य से की जाती थी (1 शमू 11:2)। यद्यपि इस्राएली इसे मिस्र में परदेशी होकर रहते समय से जानते थे (गिन 16:14), लेकिन इस्राएल में यह एक सामान्य रीति होने का कोई प्रमाण नहीं है।

यह भी देखें कुकर्म की व्यवस्था और दण्ड।

आँखों में सुरमा लगाना

आँखों में सुरमा लगाना

देखें सौंदर्य प्रसाधन।

आंगन

इमारतों या दीवारों से घिरा हुआ और बिना छत वाला क्षेत्र। मंदिर में याजको, महिलाओं और गैर-यहूदियों के लिए प्रांगण थे। निजी घरों में भी प्रांगण आम थे। *देखें* वास्तुकला ; घर और निवास; तम्बू; मन्दिर।

आंतरिक मनुष्यत्व

एक मनुष्य का आंतरिक, अदृश्य अस्तित्व। यह पौलुस का वाक्यांश “छिपे हुए मनुष्यत्व” के समान है 1 पतरस 3:4 (तुलना करें रोम 2:29), जहाँ बाहरी रूप को आंतरिक वास्तविकता के साथ विपरीत दर्शाया गया है। यह यहूदियों की वर्तमान धारणा को मानता है कि मनुष्य का एक एकीकृत अस्तित्व है जिसमें दोनों, दिखाई देने वाले और अदृश्य पहलू होते हैं, एक भौतिक शरीर जिसमें एक “मनोवैज्ञानिक” हृदय शामिल होता है। पौलुस कहते हैं कि उनका बाहरी अंग पाप के शासन के अधीन होते हैं, जबकि उनका “भीतरी मनुष्यत्व” ईश्वरीय व्यवस्था में आनंदित होता है (रोम 7:22)। रोमियों 8:13 में, वह इस आंतरिक और बाहरी मनुष्यत्व के बीच संघर्ष का वो वर्णन करते हुए शारीर की बातों के विपरीत आत्मा की बातों पर मन लगाने की बात करते हैं।

यह व्यक्तित्व का आंतरिक हिस्सा वह स्थान है जहाँ आत्मा की शक्ति स्थापित होती है और जहाँ मसीह, मसीहीयो में निवास करते हैं। इसलिए एक और विरोधाभास नश्वर और पहले से ही क्षयशील बाहरी मनुष्यत्व के बीच है, जो उम्र बढ़ने और मसीह की मृत्यु को साझा करने से कमजोर हो गया है, और दैनिक नवीनीकृत आंतरिक मनुष्यत्व के बीच है, जैसा कि जी उठे यीशु का जीवन नश्वर देह में प्रकट होता है (2 कुरि 4:10–16)। रोमियों 8:11 के प्रकाश में यह संभवतः नए एवं पुराने नियम के मध्यकाल में (इंटरटेस्टामेंटल) यहूदी धर्म की एक परिकल्पना का गुंजन कर सकता है कि वर्तमान शरीर के आत्मिक समकक्ष को पहले से ही भक्त आंतरिक मनुष्यत्व में ईश्वरीय जीवन के जागरण द्वारा तैयार किया जा रहा है।

*यह भी देखें*मनुष्य।

आंद्रेयास

मिस्री राजा टॉलेमी फिलाडेल्फ़स के अंगरक्षक के प्रधान थे। लगभग 275 ई.पू. में राजा ने उन्हें फिलिस्तीन भेजा ताकि वह पुराने नियम को यूनानी भाषा में अनुवाद करने के लिए शास्त्री ला सकें। इस अनुवाद को सेप्टुआजिंट के नाम से जाना जाता है। इस समय के दौरान, एलीआजर यहूदियों के महायाजक थे। एलीआजर ने आंद्रेयास की प्रशंसा एक अच्छे पुरुष के रूप में की, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे।

आई

आई

कनानी नगर जो अब्राहम के समय से पहले अस्तित्व में था (उत 12:8; 13:3)। "आई" का अर्थ "खंडहर" है, जो यह संकेत दे सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण या ध्यान देने योग्य खंडहर स्थान था। जब अब्राहम उस क्षेत्र से गुजरे, तो आई और अन्य कनानी नगरों (शेकेम, बेतेल, यरूशलेम) के लोगों ने उन्हें नहीं रोका। शायद अब्राहम ने उनके राजाओं से बात की और दिखाया कि वे शांति से आए हैं या शायद अब्राहम के साथ इतने लोग थे कि कनानी उनसे लड़ने से डरते थे।

बाद में, जब यहोशू ने इस्राएलियों को कनान में प्रवेश कराया, तो उन्होंने आई पर आक्रमण किया। यह दूसरी नगरी थी जिसके विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया। पहली बार जब उन्होंने आक्रमण किया, तो वे हार गए। इसका कारण यह था कि एक इस्राएली सैनिक जिसका नाम आकान था, उसने यरीहो से वस्तुएं लेकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। आकान के मामले को सुलझाने के बाद, इस्राएलियों ने फिर से आई पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की (यहो 7:1–8:2)। यहोशू ने आई के राजा को पकड़ा, उसे मार डाला और नगरी को जला दिया (यहो 10:1)।

लोगों ने राजा शाऊल, दाऊद और सुलैमान के समय में फिर से आई का पुनर्निर्माण किया और उसमें रहने लगे। ऐसा लगता है कि इस नगर के अलग-अलग समय पर अलग-अलग नाम थे:

- अय्या, एप्रैम का एक गाँव (1 इति 7:28)
- अय्यात, एक गाँव जहाँ से अश्शुरी सेनाएँ यरूशलेम की ओर जाते समय गुज़रीं (यशा 10:28)
- अय्या, एक गाँव जहाँ बंधुवाई से लौटने के बाद बिन्यामीन के गोत्र के लोग रहते थे (नहे 11:31)

*यह भी देखें*भूमि की विजय और आवंटन; यहोशू की पुस्तक।

आईसिस

प्राचीन मिस्र के धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी और ओसिरिस (मृतकों और परलोक के देवता) की पत्नी।

*देखें*मिस्र, मिस्री (धर्म)।

आकान, आकार

यहूदा के गोत्र का एक सदस्य, जिसने यरीहो में इस्राएलियों की विजय के बाद कुछ लूट को अपने पास रखा, उसने यहोशू के आदेशों और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया (यहो 6:1–7:1)।

बाद में, इस्राएल आई में पराजित हुआ, जो यरीहो से छोटा नगर था। इस हार ने यहोशू को दिखाया कि परमेश्वर क्रोधित थे। परमेश्वर की सहायता से, यहोशू ने पता लगाया कि किस इस्राएली ने अवज्ञा की थी। आकान ने स्वीकार किया कि उसने यरीहो से एक कुर्ता और कुछ सोना और चाँदी अपने तम्बू में दबा रखा था (यहो 7:20–22)। जब चोरी का माल मिला तो उसे आकोर की तराई में (जिसका अर्थ है "मुसीबत") ले जाया गया, जहाँ आकान और उसके परिवार को मार दिया गया।

1 इतिहास 2:7 के इब्रानी पाठ में आकान का नाम आकार (जिसका अर्थ "विपत्ति" है) दिया गया है, क्योंकि वह “समर्पित वस्तुओं पर प्रतिबन्ध का उल्लन्घन करके इस्राएल पर विपत्ति लाया।”

आकाशमण्डल

पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण के लिए बाइबिल का शब्द। इस इस शब्द का मूल अर्थ है ऐसा स्थान जो फैलाया गया या विस्तारित किया गया हो। इब्री लोगों का सम्भवतः यह मनाना था कि "आकाशमण्डल" एक रिक्त आकाश है जहाँ बादल, सूरज और चाँद स्थित होते हैं।

सृष्टि के दूसरे दिन, परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर वायुमण्डल या आकाशमण्डल की रचना की। उन्होंने इसे नीचे के जल को ऊपर के जल से भाग करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने इस आकाशमण्डल को "आकाश" कहा (उत् 1:6–8)। वायुमण्डलीय आकाश वह क्षेत्र है जिसमें खगोलीय पिण्ड स्थित हैं और उस उद्देश्य के अनुसार कार्य करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया। सृष्टि के चौथे दिन, परमेश्वर ने आकाशमण्डल में ज्योतियों की रचना की। उनका उद्देश्य रात और दिन को अलग करना और विभिन्न ऋतुओं के चिन्ह बनना था। आकाशमण्डल में बड़ी ज्योति, सूरज, दिन को नियंत्रित करता है, जबकि छोटी ज्योति, चाँद, रात को नियंत्रित करती है (पद 14–19)।

“आकाशमण्डल” शब्द का उल्लेख भजनों में दो बार परमेश्वर के हस्तकला के रूप में किया गया है (भज 19:1; 150:1)। यह शब्द यहेजकेल (यहेज 1:22–26; 10:1) और दानिय्येल (दानि 12:3) की पुस्तकों में भी आता है, और आकाशमण्डल हमेशा सृष्टि से सम्बन्धित दर्शाया गया है।

आकीश

आकीश

गत नगर का पलिश्ती राजा। हालांकि दाऊद ने गत के वीर योद्धा गोलियत को मार दिया था (1 शमू 17), फिर भी वह शाऊल से बचने के लिए अकीश के दरबार में भाग गए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पागल होने का नाटक किया। इससे अकीश ने उसे वहां से निकाल दिया (1 शमू 21:10–15)। बाद में, जब दाऊद 600 योद्धाओं के साथ गत वापस आए, तो आकीश ने उन्हें सिकलग नगर को अपने अड्डे के रूप में उपयोग करने के लिए दे दिया (1 शमू 27:1–7)। अकीश को लगा कि दाऊद और उसके सैनिक इस्राएलियों पर हमला कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में वे पलिश्तियों के नगरों को नष्ट कर रहे थे (1 शमू 27:8–12)।

आकोर

एक तराई जिसका नाम आकान के नाम पर रखा गया था, जो इस्राएल के लिए परेशानी का कारण बना, वहाँ उस पर पत्थरवाह किया गया और उसे जलाया गया (यहो 7:24–26; तुलना करें 1 इति 2:7)। आकोर यहूदा के उत्तर में था (यहो 15:7)। बाद में, इस्राएल के भविष्य के आशीर्वादों की भविष्यवाणियों में इस तराई का उल्लेख किया गया है। एक तराई जो कभी इस्राएल की परेशानी के लिए जानी जाती थी, वह “आशा का द्वार” और आनन्दमय गीत का एक स्थान बन जाएगी (होशे 2:15)। एक बंजर स्थान पशुओं के विश्राम का एक स्थान बन जाएगा (यशा 65:10)। आकोर की तराई को बुकेइआ (Buqei‘ah) के रूप में पहचाना गया है।

आक्रा

आक्रा

एक मजबूत गढ़ जो यरूशलेम में सेल्यूसीड और हस्मोनी शासकों के समय में था। यह मंदिर के पास ऊँचाई पर बनाया गया था। आक्रा में सैनिक निवास करते थे और मक्काबी युद्धों के दौरान शहर पर नियंत्रण रखते थे।

सिलूकस सरकार ने आक्रा को एक शाही गढ़ के रूप में देखा, जो यहूदिया के बाकी हिस्सों से अलग था। कभी-कभी, सैनिकों का एक दल आक्रा को नियंत्रित करता तथा जबकि उनके दुश्मन शहर के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करते थे। इससे गढ़ लगभग एक स्वतंत्र नगर जैसा बन गया।

इतिहासकार जोसीफस ने दो गढ़ों के बारे में लिखा जिन्हें आक्रा कहा जाता था:

1. एक पुराना गढ़, जिसे 198 ई.पू. में अंतिओकस तृतीय ने जीत लिया था। यह संभवतः फारसी और ट्रोलेमिक काल से मंदिर गढ़ के समान था, जिसे नहेम्याह 7:2 में "राजगढ़" कहा गया है। बाद में, यह स्थल रोमी गढ़ अंतोनिया कहलाया।
2. बाद में अंतिओकस चतुर्थ एपिफेनस द्वारा एक नया गढ़ निर्मित किया गया।
3. अंतिओकस ने यहूदियों के सभी आराधना रीति-रिवाजों को समाप्त करने का निर्णय लिया। 167 ई.पू. में, उन्होंने यरूशलेम मंदिर में यूनानी देवता ज्यूस के लिए एक वेदी बनाकर यहूदियों के पवित्र नियम को तोड़ा। संभवतः उन्होंने वहाँ एक सूअर की बलि भी दी (1 मक्का 1:20–64; 2 मक्का 6:1–6)।

अगले वर्ष, अंतिओकस ने सैनिकों को आक्रा के निर्माण के लिए भेजा। इसका उद्देश्य उनके नए धार्मिक नियमों को लागू करना और यहूदियों के धार्मिक रीति-रिवाजों को नगर में रोकना था। आक्रा में शहर से ली गई खाद्य सामग्री और वस्तुएँ भी संग्रहीत की जाती थी। यहूदियों ने इसे "पवित्र स्थानों के लिए घात-स्थल बन गया और इस्राएल में उसका एक भयानक शत्रु" के रूप में देखा (1 मक्का 1:36)।

जोसीफस ने लिखा कि शमौन, दूसरे मक्काबी भाई, ने 142 ई.पू. में आक्रा पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि सिमोन ने तीन साल तक गढ़ और जिस पहाड़ी पर यह खड़ा था, उसे

गिराने में लगाए। हालाँकि, कुछ लोग इस विवरण पर शंका करते हैं। अन्य कहानियों में कहा गया है कि शमौन ने गढ़ को शुद्ध किया (सांस्कारिक रूप से पवित्र बनाया) और इसका उपयोग नगर को सुरक्षित रखने के लिए किया (देखें 1 मक्का 13:50; 14:37)।

आग और बादल का खम्भा

पुराने नियम में मनुष्यों के सामने परमेश्वर के प्रकट होने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक; परमेश्वर की उपस्थिति का एक दृश्य प्रकटीकरण जो निर्गमन, सीनै वाचा, जंगल में भटकने, और मन्दिर के समर्पण की कथाओं में सामान्य है। बाइबल इस घटना का विभिन्न तरीकों से उल्लेख करती है: बादल और आग का खम्भा (निर्ग 14:24); बादल का खम्भा (निर्ग 33:9–10; गिन 14:14); आग का खम्भा (निर्ग 13:21; गिन 14:14); बादल (निर्ग 40:34–35; व्य.वि. 1:33); आग (व्य.वि. 1:33; 4:12)। हालाँकि बाइबल स्वयं इस पद का उपयोग नहीं करती है, बादल और संबंधित ईश्वरीय-दर्शन (परमेश्वर के प्रकटीकरण) को अक्सर "शेकिना महिमा" या केवल "शेकिना" कहा जाता है—ये शब्द जो रब्बी साहित्य से मसीही धर्मशास्त्र ज्ञान में आए हैं।

बादल ईश्वरीय-दर्शन के विभिन्न कार्यों से जुड़ा हुआ है; इन सभी में सामान्य यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति की एक दृश्य अभिव्यक्ति है। बादल ने तंबू को भर दिया और दिन-रात परमेश्वर की उपस्थिति के साक्षी के रूप में वहाँ मौजूद रहा (निर्ग 40:34–38)। परमेश्वर प्रायश्चित के दिन बादल में प्रकट हुए (लैव्य 16:2)। परमेश्वर द्वारा अपने निवास के रूप में निर्मित मन्दिर की स्वीकृति तब दिखाई देती है जब समर्पण के समय बादल आता है (1 रा 8:10–11; 2 इति 5:13–14)।

बादल इस्राएल के लिए सुरक्षा भी था। इसके पहले वह प्रकट होने पर, निर्गमन की घटनाओं में, बादल ने खुद को मिस्र और इस्राएल की सेनाओं के बीच में स्थित कर लिया, एक तरफ मिस्रियों को अंधकार में डुबो दिया जबकि दूसरी तरफ इस्राएल के लिए अपनी आग से रास्ता रोशन किया (निर्ग 14:19–20)। भजनकार ने याद किया कि कैसे परमेश्वर ने "छाया के लिये बादल फैलाया, और रात को प्रकाश देने के लिये आग प्रगट की" (भज 105:39)।

खम्भे ने भी निर्गमन और जंगल में भटकने के दौरान इस्राएल का मार्गदर्शन किया। "प्रभु ने उन्हें दिन में बादल के खम्भे द्वारा और रात में आग के खम्भे द्वारा उनका मार्गदर्शन किया। इस तरह वे दिन हो या रात को यात्रा कर सकते थे। और प्रभु ने बादल के खंभे या आग के खंभे को उनकी दृष्टि से दूर नहीं किया" (निर्ग 13:21–22)। जब भी बादल तंबू के ऊपर से उठता, इस्राएली यात्रा पर निकलते; जहां भी बादल ठहरता, इस्राएली वहीं डेरा डालते (गिन 9:17)। लोगों के पापों के बावजूद, प्रभु परमेश्वर रात में आग और दिन में बादल के रूप में उनकी यात्रा में उनके आगे चले (व्य.वि. 1:33)। बाद की पीढ़ियाँ बताती हैं कि कैसे परमेश्वर दिन और रात में उनका मार्गदर्शक थे (नहे 9:12, 19; Ps 78:14)।

बादल का एक दिव्यवाणी का कार्य भी था (भज 99:7)। परमेश्वर ने न केवल सीनै पर बादल द्वारा बात की (निर्ग 19:9, 16; 34:1–25; व्य.वि. 4:11–12; 5:22), और उन्होंने इस्राएल के विद्रोह करने पर भी वहां से बात की (निर्ग 16:10; गिन 14:10; 16:42–43), जब हारून और मिर्याम का मूसा से झगड़ा हुआ (गिन 12:1–15), और जब 70 प्राचीनों को नियुक्त किया गया। केवल मूसा के पास परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आसान पहुँच थी। जब मूसा तम्बू में गया, तो "बादल का खम्भा उतरकर तम्बू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था" (निर्ग 33:9। मूसा की मृत्यु के समय, प्रभु तम्बू पर बादल के खंभे में प्रकट होते हैं और राष्ट्र के आने वाले विश्वासत्याग के बारे में बात करते हैं (व्य.वि. 31:14–29)।

बादल, आग और प्रकाश की विशेषताओं वाले अन्य ईश्वरीय दर्शन—या इनका कुछ संयोजन—संभवतः आग और बादल के स्तंभ से जुड़े होने चाहिए। यहेजकेल ने एक विशाल बादल देखा जिसमें बिजली चमक रही थी और जो एक शानदार रोशनी से घिरा हुआ था (यहेज 1:4); जब उन्होंने बादल के अंदर देखा, तो उन्होंने आग, परमेश्वर की सेवा में प्राणी, परमेश्वर का सिंहासन, और उस पर बैठे और बोलने वाले की अद्भुत उपस्थिति देखी (पद 5–28)। यहेजकेल ने मन्दिर से परमेश्वर की महिमा को निकलते हुए और बाद में उसके वापस आने का भी दर्शन देखा (अध्याय 10; 43)। दानिय्येल के प्राचीन दिनों के दर्शन में, वह एक "मनुष्य के पुत्र के समान, स्वर्ग के बादलों के साथ आते हुए" देखते हैं, जो अधिकार, महिमा और शक्ति प्राप्त करते हैं (दानि 7:13)। सुसमाचारों में "मनुष्य का पुत्र" वाक्यांश यीशु का पसंदीदा स्व-पदनाम बन गया। रूपांतरण के समय, जब वह अपनी महिमा प्रकट करते हैं, तो बादल उन्हें घेर लेते हैं (मत्ती 17:5; मर 9:7; लूका 9:34)। उनके स्वर्गारोहण पर, उन्हें बादलों में ले लिया जाता है, और स्वर्गदूत प्रेरितों को उनके उसी तरह लौटने के वादे की याद दिलाते हैं (प्रेरि 1:9–11; देखें मत्ती 24:30; मर 13:26; लूका 21:27; प्रका 1:7)।

यह भी देखें महिमा; शेकिना; ईश्वरीय-दर्शन।

आग का खम्भा

परमेश्वर की उपस्थिति की अलौकिक घटना जिसने जंगल में इस्राएलियों का मार्गदर्शन किया। *देखें* आग और बादल का खम्भा; जंगल में भटकना।

आग का बपतिस्मा*

यह रूपक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा किया गया था। यूहन्ना एक ऐसे व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो "आत्मा और आग में बपतिस्मा" देंगे (मत्ती 3:11; लूका 3:16)। संदर्भ से स्पष्ट होता है कि उस वाक्यांश में आग का अर्थ न्याय है, एक ऐसा न्याय जो संभवतः पश्चाताप करने वालों को शुद्ध करेगा (पुष्टि करें यशा 4:4; मला 3:2–3) और पश्चातापहीन को नष्ट करेगा (मला 4:1; मत्ती 3:10,12)।

भविष्यवक्ता और अन्तिम समय के लेखक अक्सर एक ऐसे कठिनाई और पीड़ा के समय की बात करते थे जो नए युग के आने से पहले आवश्यक था: "मसीही संकट," "मसीह के जन्म की पीड़ा," "आग की नदी।" यूहन्ना के वाक्यांश के समानान्तर यशायाह 30:27–28 और छद्मलेखीय 2 एज़ड्रास 13:10–11 में पाए जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने संभवतः उस उपयोग को अपनाया और इसे अपने सबसे विशिष्ट कार्य (बपतिस्मा) से एक रूपक के माध्यम से पुनः व्यक्त किया। उनका "आग में बपतिस्मा" संभवतः उस शुद्धिकरण न्याय को दर्शाता है जो नए युग को लाएगा और नए युग में लोगों को लाएगा।

आग के बपतिस्मा का विशेष रूप से कोई और बाइबिल संदर्भ नहीं है। मरकुस और यूहन्ना ने बपतिस्मा के उपदेश को संक्षिप्त कर दिया और न्याय का कोई उल्लेख नहीं किया है। पेन्तेकुस्त और उसके बाद, यूहन्ना का जल में बपतिस्मा आत्मा में बपतिस्मा के रूप में पूरा हुआ माना जाता है। लेकिन यीशु ने बपतिस्मा देने वाले की इस धारणा को दोहराया कि अग्नि द्वारा शुद्धिकरण आवश्यक था। (मर 9:49)। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी को उठाया, लेकिन बपतिस्मा और संभवतः आग को अपनी मृत्यु से सम्बंधित किया (लूका 12:49–50)। उनकी मृत्यु को दूसरों के लिए अग्निमय बपतिस्मा सहने के रूप में समझा जाता है। उस विचार को प्रेरित पौलुस ने मसीह में बपतिस्मा को मसीह की मृत्यु में बपतिस्मा के रूप में समझने में मेल किया है (रोमि 6:3)। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पश्चातापी के लिए अग्नि के शुद्धिकरण बपतिस्मा की यूहन्ना की अपेक्षा, विश्वासी के मसीह के साथ उसकी मृत्यु में एक होने और उसके दुखों में सहभागी होने में सबसे अधिक पूरी होती है; केवल इसी तरह से कोई मसीह की पुनरुत्थित महिमा में पूरी तरह से सहभागी हो सकता है (रोमि 6:5; 8:17–23; फिलि 3:10–11)।

यह भी देखें बपतिस्मा; आत्मा का बपतिस्मा।

आग की झील

देखें आग की झील।

आग की झील

शैतान, उसके सेवकों और पश्चाताप न करने वाले मनुष्यों का अंतिम निवास स्थान।

इस स्थान का उल्लेख केवल प्रकाशितवाक्य में किया गया है (प्रका 19:20; 20:10, 14–15; 21:8), लेकिन इसकी भयानक प्रकृति स्पष्ट है। इसे आग की झील या जलते हुए गंधक की झील के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें (1) मेम्ने के द्वारा पराजित होने के बाद "पशु" और उसके "झठे भविष्यद्वक्ता को"डाल दिया जाता है, (2) शैतान उसके अंतिम विद्रोह के बाद, (3) मृत्यु और अधोलोक, और (4) वे सभी जिनके नाम "जीवन की पुस्तक" में नहीं पाए जाते हैं। इसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि यह पुनरुत्थान और अंतिम न्याय के परे परमेश्वर से अंतिम अलगाव है।

आग की झील शायद वही स्थान है जिसे यीशु नरक कहते हैं (मत्ती 10:28; मरकुस 9:43; लूका 12:5), "बाहर के अंधेरे" (मत्ती 8:12; 22:13; 25:30), और शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई अनन्त आग (मत्ती 25:41; तुलना करें यशा 66:24)। यह चित्रण यरूशलेम के बाहर हिन्नोम की तराई में आग से और शायद परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली आग की धारा से लिया गया है (यशा 30:33; दानि 7:10; तुलना करें यशा 34:9–10)। यह चित्रण दोनों यहूदी और मसीही लेखकों के लिए जाना जाता था (मूसा की धारणा 10:10; 2 ईएसडी 7:36)। चाहे जो भी चित्रण या नाम हो, वे सभी एक ऐसे स्थान की ओर संकेत करते हैं जहां अनन्त कष्ट और परमेश्वर से अलगाव है जहां पश्चातापहीन लोग हमेशा के लिए पीड़ित रहेंगे।

यह भी देखें नरक; अंतिम न्याय।

आग के समान जीभें

आग के समान जीभें

प्रेरि 2:3 में एक वाक्यांश, पवित्र आत्मा के भौतिक स्वरूप का वर्णन करता है। आग के समान जीभें ऐसा प्रतीत होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यद्वाणी को पूरा करती हैं कि आने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा (मत्ती 3:11; लूका 3:16)। शिष्यों को पवित्र आत्मा से भरे हुए के रूप में वर्णित किया गया है, जो पुराने नियम के उस वादे को पूरा करता है जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में दोहराया था।

यह भी देखें पिन्तेकुस्त।

आगिया

जद्दूस की पत्नी, जिसका उल्लेख अपोक्रिफा में गिलादी बर्जिल्लै के वंशज के रूप में किया गया है (1 एसड्रास 5:38–39; 2 शमू 19:31–40 भी देखें)।

उसके बेटे याजक बन गए थे। परन्तु जब यहूदी लोग बाबेल की बँधुआई से वापस आए, तो अगिया के पुत्रों को याजक के रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं दी गई। अन्य यहूदियों ने उनसे यह प्रमाण मांगा कि वे याजक परिवार से हैं। ये लोग यह प्रमाण नहीं दे सके (एज्रा 2:61–63; नहे 7:63–65)।

आगुर

याके के पुत्र। हालांकि वे इस्राएली नहीं थे, उन्होंने नीतिवचन 30 में कहावतों को लिखा या संग्रहित किया। आगूर मस्सा से थे (नीति 30:1), जो उत्तरी अरब का एक क्षेत्र था जिसे इश्माएल के एक पुत्र द्वारा बसाया गया था (उत 25:14; 1 इति 1:30)।

देखें नीतिवचन की पुस्तक।

आगै

आगै

शम्मा का पिता, जो दाऊद के पराक्रमी पुरुषों में से एक था जिसे "तीस" के रूप में जाना जाता था (2 शमू 23:11)।

आजन्याह

आजन्याह

येशुअ के पिता। येशुअ एक लेवी थे जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए (नहे 10:9)।

आज्ञाएँ और आदेश

देखें नई आज्ञा; दस आज्ञाएँ।

आटा

गेहूं के भीतरी दानों को पीसकर बनाया गया महीन, बुकनीदार पदार्थ। आटे का उपयोग बेकिंग में और अनाज की भेंटों के लिए भी किया जाता था (लैव्य 2)। *देखें* भोजन और भोजन की तैयारी।

आताद

वह स्थान जहाँ याकूब के पुत्र उनको मिट्टी देने के दौरान हेब्रोन की ओर जाते समय रुके थे। यह सम्भवतः कनान में था। वहाँ, खलिहान में (जहाँ गेहूँ को भूसी से अलग किया जाता था), यूसुफ का परिवार और फ़िरौन के घर से आए कई मिस्री याकूब की मृत्यु पर सात दिन तक विलाप करते रहे (उत 50:10–11)। कनानियों ने उनके विलाप से प्रभावित होकर उस स्थान का नाम "आबेलमिस्रैम" रखा। यह नाम शब्दों का खेल है, जिसमें "मनभाऊ" और "विलाप" को मिलाया गया है, जबकि दूसरा शब्द इब्रानी भाषा में मिस्र के लिए है।

आतेर

आतेर

4. बँधुआई के बाद जरुब्बाबेल के साथ यहूदा लौटने वाले लोगों के एक समूह के पूर्वज थे(एज्रा 2:16; नहे 7:21)।
5. द्वारपालों के एक परिवार के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौट आया (एज्रा 2:42; नहे 7:45)।
6. एक राजनीतिक अगुवा जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए (नहे 10:17)।

आत्महत्या

जानबूझकर और बिना मजबूरी के अपने ही जीवन को समाप्त करने की क्रिया। अधिकांश बाइबल अनुवादों में "आत्महत्या" शब्द नहीं मिलता है। यूहन्ना 8:22 न्यू लिविंग अनुवाद में इसका एक अपवाद है। पुराने नियम में 1 शमूएल 31:3–6 में शाऊल और उसके हथियार ढोने वाले द्वारा, 2 शमूएल 17:23 में अहीतोपेल और 1 राजा 16:15–19 में जिम्री द्वारा की गई आत्महत्याओं को दर्ज किया गया है। यहूदा इस्करियोती नए नियम में वर्णित एकमात्र आत्महत्या पीड़ित है (मत्ती 27:3–5)।

बाइबल स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि आत्महत्या गलत है। लेकिन, यह आत्महत्या को नैतिक विफलता का एक संकेत

मानती है। लोग अक्सर आत्महत्या के बारे में सोचते हैं जब वे अत्यधिक दोषी महसूस करते हैं या उन्होंने अपना कुछ महत्वपूर्ण खो दिया होता है। शाऊल ने अपनी समझदारी, अपनी स्थिरता, और फिर युद्ध के मैदान में अपने तीन पुत्रों को खो दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। अहितोपेल कभी एक विश्वसनीय सलाहकार थे, लेकिन सत्ता के लिए उनकी लालसा ने उन्हें नष्ट कर दिया। जब अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ अहितोपेल की योजना को अस्वीकार कर दिया, तो अहितोपेल को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह घर गया, अपनी मृत्यु के बाद की व्यवस्था की, और खुद को फांसी लगा ली।

यहूदा इस्करियोती ने भी स्वयं को फांसी लगा ली। उनकी आत्महत्या अहितोपेल से भी अधिक दुखद थी। यहूदा बारह शिष्यों में से एक था और उन्होंने यीशु को तीस चाँदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। फिर उन्हें अपने किए का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने सिक्के यहूदी अधिकारियों को लौटा दिए, यह कहते हुए "मैंने निर्दोषी को मृत्यु के लिये पकड़वाकर पाप किया है?" (मत्ती 27:3–4)। यहूदा ने स्वयं को फांसी लगा ली, जो उनके गहरे पछतावे को दर्शाता है।

आत्मा

अस्तित्व के उस पहलू की संज्ञा जो अभौतिक और अमूर्त है। इसका लातीनी मूल (जैसे बाइबल में इब्रानी और यूनानी शब्द—'रूआह' और 'प्न्यूमा') फूंकने या श्वास लेने को दर्शाता है (अय्यू 41:16; यशा 25:4)। इसलिए संज्ञा *स्पिरिटस* श्वास और जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर, जो समस्त जीवन का स्रोत है, स्वयं आत्मा हैं (यूह 4:24)। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक आत्मा डाली है ताकि वे उनके स्वभाव और उनके मण्डल में उनके साथ संगति कर सकें। एक मसीही का यीशु मसीह का अनुभव वास्तविक तब होता है जब वह व्यक्ति यीशु मसीह के आत्मा को अपनी आत्मा में अनुभव करता है।

तीन लेख निम्नलिखित हैं जो आत्मा के तीन प्रमुख पहलुओं का वर्णन करते हैं: (1) परमेश्वर का आत्मा; (2) यीशु मसीह का आत्मा; (3) मनुष्य की आत्मा।

आत्मा का फल

यह शब्द गलातियों 5:22–23 से लिया गया है। इस अंश के अनुसार, जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन का मार्गदर्शन और निर्देशन करते हैं, तो ये गुण (आत्मा का "फल") उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होते हैं।

आत्मा का फल क्या है?

गलातियों 5 में आत्मा के फल की सूची है:

- प्रेम
- आनन्द
- शान्ति
- धीरज
- कृपा
- भलाई
- विश्वास
- नम्रता
- संयम

"प्रेम" केवल भावना नहीं है, बल्कि यह बहिर्मुखी, आत्म-समर्पण करने वाला कार्य भी है। परमेश्वर ने इस कार्य को संसार से इतना प्रेम करके दर्शाया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे *दिया* (यूह 3:16)।

"भलाई" यूनानी शब्द से अनुवादित है, जिसमें उदारता का भाव शामिल है।

शब्द "विश्वास" आमतौर पर किसी व्यक्ति या वस्तु में भरोसा या आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह शब्द उन कारणों का भी उल्लेख कर सकता है जो विश्वासयोग्यता और विश्वसनीयता को पैदा करते हैं। यह शब्द विश्वासयोग्यता और भरोसेमंद होने को दर्शाता है, जो संकेत हैं कि पवित्र आत्मा किसी के जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

"संयम" का अर्थ अपनी क्रियाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता से है।

मसीही जीवन में आत्मा का फल

आत्मा को इन फलों के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए। क्योंकि ये गुण आत्मा का फल है, इन्हें कानूनवाद और कानून के पालन से उत्पन्न नहीं किया जा सकता।

गलातियों में, पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए व्यवस्था के पालन से मसीहियों को स्वतंत्रता मिली है। यह चर्चा आत्मा के फल के संदर्भ को प्रस्तुत करती है। पौलुस ने गलातियों के मसीहियों को चेतावनी दी कि खतना करवाना यह दर्शाता है कि वे धार्मिक नियमों का पालन करके परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी धार्मिक नियमों का पालन करके परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता (गला 5:3)।

गलातियों ने अपनी स्वतंत्रता को गलत समझा होगा और सोचा होगा कि वे जो चाहें कर सकते हैं, परन्तु पौलुस ने समझाया कि धार्मिक नियमों से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि वे स्वतंत्र रूप से पाप कर सकते हैं। इसके बजाय, इसका अर्थ है कि वे प्रेम में एक-दूसरे की सेवा कर सकते हैं (पद 13)। आत्मा में जीवन का अर्थ है कि कोई शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं जीएगा (पद 16)।

फिर पौलुस जीने के दो तरीकों की तुलना करते हैं: स्वार्थी इच्छाओं का अनुसरण करना और आत्मा का अनुसरण करना। जब आत्मा किसी का मार्गदर्शन करता है, तो वे प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम दिखाते हैं। ये आत्मा के वरदान नहीं हैं। इसके बजाय, ये अनुग्रह हैं—परमेश्वर से प्राप्त गुण जो किसी के जीवन में प्रकट होते हैं जब पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करता है।

आत्माएँ

स्वर्गदूत और दुष्टात्मा के लिए समानार्थी शब्द। *देखें* स्वर्गदूत; दुष्टात्मा।

आत्माओं की परख

आत्माओं की परख

देखें आत्मिक वरदान।

आत्माओं की पहचान

देखें आत्मिक वरदान।

आत्मिक वरदान

आत्मिक वरदान

देखिए आत्मिक वरदान।

आत्मिक वरदान

आत्मिक वरदान

वाक्यांश का नियमित रूप से अनुवाद दो यूनानी शब्दों, करिज़्माटा और न्यूमटिका (करिज़्माटा और न्यूमटिका के बहुवचन रूप) के लिए किया जाता है। दोनों शब्द बाइबिल लेखनों में विशेष रूप से पौलुस के हैं; नये नियम वे केवल 1 पतरस 2:5 और 4:10 में उल्लेखित है। अन्य लेखक निश्चित रूप से उन घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो पौलुस की "आत्मिक वरदानों " की परिभाषा के भीतर आते है, लेकिन इस विषय पर विशेष शिक्षण के लिए सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से पौलुस पर निर्भर रहना चाहिए।

दोनों शब्द और भी अधिक परिचित शब्दों से व्युत्पन्न है, मूल भाषा मे खेरिस (अनुग्रह) और नेऊमा (आत्मा)। दोनों के समान अर्थ हैं—करिज़्मा का अर्थ है "अनुग्रह की अभिव्यक्ति," न्यूमटिकों का अर्थ है "आत्मा की अभिव्यक्ति।" हालांकि, उनके प्रयोग की सीमाएँ थोड़ी भिन्न हैं।

करिज़्मा परमेश्वर की उद्धार देने की क्रिया जो मसीह (रोम 5:15–16) और अनन्त जीवन के उपहार को दर्शाता है (6:23)। सामान्य रूप से, रोमियों 11:29 में यह संभवतः इस्राएल के पक्ष में अनुग्रहकारी कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल की बुलाहट और चुनाव को सुनिश्चित किया। 2 कुरिन्थियों 1:11 में यह संभवतः परमेश्वर की एक विशेष क्रिया को संबोधत करता है जिसने पौलुस को घातक संकट से मुक्ति दिलाई। अन्यथा, संदर्भ ऐसा प्रतीत होता है कि यह परमेश्वर के अनुग्रह को व्यक्तियों के माध्यम से दर्शाता है, जिसमें पौलुस संभवतः उन अभिव्यक्तियों और कार्यों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें उन्होंने रोमियों 12:6–8 और 1 कुरिन्थियों 12:8–10 में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है (इस प्रकार रोम 1:11; 1 कुरि 1:7; 7:7; 12:4–11, 28–30; सादृश्य से 1 पत 4:10) ।

न्यूमटिकों के प्रयोग का एक व्यापक दायरा है। इसका सही रूप से एक विशेषण है और इसलिए विभिन्न चीजों (और लोगों) को "आत्मिक" रूप में वर्णित करता है, जैसे आत्मा को प्रकट करने के रूप में, या आत्मा के माध्यम से सेवा करने के रूप में। इनमें कुछ विशेष शब्द या कार्य शामिल है (रोम 1:11), व्यवस्था (7:14), मन्ना, चट्टान से पानी, और इस्राएल का जंगल में भटकने के दौरान स्वयं चट्टान (1 कुरि 10:3–4), पुनरुत्थान शरीर (15:44–46), "स्वर्गीय स्थानों" में अनिर्दिष्ट आशीर्वाद (इफि 1:3), परमेश्वर की इच्छा में विशेष अंतर्दृष्टि (कुल 1:9), और आराधना में गीत (इफि 5:19; कुल 3:16)। एक बहुवचन संज्ञा के रूप में, इसे व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जा सकता है ("आत्मिक लोग," 1 कुरि 2:13, 15; 14:37; गल 6:1) या चीजों के लिए ("आत्मिक," "आत्मिक वरदान ," रोम 15:27; 1 कुरि 2:13; 9:11; 12:1; 14:1), यहाँ तक कि "स्वर्ग में आत्मिक शक्तियां" (इफि 6:12) ।

इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से, "आत्मिक वरदानों " की एक अधिक सटीक परिभाषा बनाई जा सकती है। जो भी वस्तु या व्यक्ति आत्मा के माध्यम से कार्य करता है या आत्मा को प्रकट करता है या आत्मा को मूर्त रूप देता है, वह एक आत्मिक वरदान (न्यूमटिकों) है। कोई भी घटना, शब्द, या क्रिया अनुग्रह की ठोस अभिव्यक्ति है या अनुग्रह का साधन है, वह एक आत्मिक वरदान (करिज़्मा) है। न्यूमटिकों अधिक व्यापक शब्द है;

जबकि करिज़्मा अधिक विशिष्ट है। इसके अलावा, करिज़्मा शायद पौलुस का अपना शब्द है (रोम 1:11; 12:6; 1 कुरि 7:7; 12:4) जिसे ज़्यादा अस्पष्ट न्यूमटिकों की तुलना में पसंद किया गया है, जो लगता है कि कुरिन्थ में पौलुस के लिए कठिनाई पैदा करने वालों के बीच लोकप्रिय था (1 कुरि 2:13–3:4; 14:37; 15:44–46)। परिणामस्वरूप, आगे ध्यान करिज़्मा पर केंद्रित होगा। उन अंशों को नहीं भूलें जहाँ पौलुस इस शब्द का उपयोग परमेश्वर के प्रत्यक्ष कार्य के लिए व्यापक रूप में करते हैं (रोम 5:15, 16; 6:23; 11:29; 1 कुरि 1:11), ध्यान उन अंशों पर होगा जहाँ पौलुस विशेष अनुग्रह की अभिव्यक्तियों के बारे में अधिक सटीक रूप से बात करते हैं जो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाई जाती है—"आत्मिक वरदान" इस संकीर्ण अर्थ में करिज़्मा है।

करिज़्माटा की सूचियाँ (रोम 12; 1 कुरि 12; इफि 4; 1 पत 4) स्पष्ट रूप से प्रारंभिक बिंदु है क्योंकि वे यह स्पष्ट संकेत देती है कि पौलुस आत्मिक वरदानों की श्रेणी में क्या शामिल करेंगे। पौलुस के लिए (जिन्होंने मसीहत को करिज़्मा की अवधारणा दी), एक आत्मिक वरदान मूल रूप से परमेश्वर की आत्मा का एक कार्य है, जो परमेश्वर के अनुग्रह का एक ठोस प्रदर्शन है, जो किसी व्यक्ति के माध्यम से दूसरों के लाभ के लिए शब्द या कार्य में प्रकट होता है।

अपने मूल अर्थ में, एक आत्मिक वरदान परमेश्वर का एक विशिष्ट कार्य है, और यह तब ही यथार्थ होता है जब इसे किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के वरदान को प्रकट करने की आशा नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह परमेश्वर के प्रति सचेत रूप से समर्पित और निर्भर हो। विस्तार से, पौलुस व्यक्तियों के पास आत्मिक वरदान “होने ” या “प्राप्त” करने की बात करते है (रोम 12:6; 1 कुरि 7:7; 12:3), लेकिन यह संभवतः केवल संक्षिप्त रूप है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति इतने समर्पित है कि वह अनुग्रह नियमित या लगातार विशेष तरीकों से उनके माध्यम से प्रकट होता है। ऐसी भाषा का अर्थ यह नहीं है कि करिज़्मा व्यक्ति के स्वयं की एक क्षमता है, जो कि “आत्मा में होना” के समान हो (रोम 8:9, 23)। हालांकि, यह सत्य है कि 1 तीमुथियुस 4:14 और 2 तीमुथियुस 1:6 में इसका मूल अर्थ छोड़ दिए जाने का आरंभ है।

एक आत्मिक वरदान ऐसी भी घटना, शब्द, या क्रिया है जो परमेश्वर के अनुग्रह को मूर्त रूप से प्रगट और व्यक्त करती है। अतः संस्कार "अनुग्रह के माध्यम" हो सकते हैं (हालांकि उन्हें नए नियम में कभी भी इस तरह नहीं कहा गया है), जैसे कि और भी कई अन्य उच्चारण और क्रियाएं। इसे पहचानने पर, कोई यह भी समझ सकता है कि वरदानों की सूचियाँ (जैसे रोम 12:6–8; 1 कुरि 12:8–10) न तो निर्णायक है और न ही व्यापक, बल्कि आत्मा की सामान्य अभिव्यक्तियाँ है (या वे जिनके लिए उन्हें कुछ सलाह की आवश्यकता थी)। इन विभिन्न सूचियों के बीच अधिव्यापन की मात्रा दर्शाती है कि पौलुस एक सटीक परिभाषित सूची निर्दिष्ट करने के लिए चिंताशील नहीं थे; उन्होंने बस कई गतिविधियों और अभिव्यक्ति का चयन किया जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी कलिसियाओ में परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट होते देखा।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि पौलुस ने सभी मसिहियों को करिज़्मा-प्राप्त व्यक्तियों के रूप में देखा। जिसके पास "आत्मा" है - अर्थात, आत्मा के लिए उपलब्ध हैं और आत्मा द्वारा निर्देशित हो रहे हैं (रोम 8:9–14) - अनिवार्य रूप से परमेश्वर के अनुग्रह को किसी न किसी रूप में प्रकट करेंगे और आत्मा की शक्ति को समाज के भीतर विशेष शब्दों और कार्यों में व्यक्त करने के लिए भी उपलब्ध होंगे। पौलुस के लिए, कलीसिया मसीह का शरीर है। उस शरीर के सदस्यों के कार्य आत्मिक वरदानों द्वारा उदाहरणित होते है (रोम 12:4–6; 1 कुरि 12:14–30)। जब तक व्यक्ति करिश्माई रूप से कार्य नहीं कर रहा है, वह देह के अंग के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। आत्मा के वरदान मसीह की देह की जीवित गतिविधियाँ है। जैसे शरीर के कई अलग-अलग अंग एक शरीर के रूप में कार्य करते है, वैसे ही कलीसिया की एकता उसके सदस्यों के विविध कार्यों (वरदानों) से उत्पन्न होती है। इसके फल स्वरूप आत्मिक वरदान मुख्य रूप से समाज को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। यह "सब की भलाई" के लिए दिए जाते हैं (1 कुरि 12:7)। यही कारण है कि स्वार्थी, प्रेमहीनो का करिज़्मा के पीछे भागना या प्राप्त करने की इच्छा गलत और व्यर्थ है (13:1–3)। एक आत्मिक वरदान कभी भी किसी के अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए नहीं होता (शायद अन्य भाषा मे बोलने (ग्लासोलालिया) को छोड़कर, यही कारण है कि पौलुस इसे कम महत्व देते हैं)। इसे किसी एक को केवल इसलिए दिया जाता है कि परमेश्वर उस एक के माध्यम से दूसरों के लिए कार्य करने का चयन करते हैं। अधिक सटीक रूप से, इसे केवल समाज के लिए किसी के माध्यम से दिया जाता है, और कोई केवल तभी लाभान्वित होता है जब समाज लाभान्वित होता है। व्यक्ति का आत्मिक स्वास्थ्य और उत्थान पूरी देह के स्वास्थ्य और कल्याण से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है (12:14–26; इफि 4:16)। *देखें* प्रेरित, प्रेरिताई; चमत्कार; भविष्यवाणी; शिक्षक; अन्यभाषा में बात करना।

आत्मिकता

देखें पवित्रीकरण।

आदम (व्यक्ति)

मानव जाति के पहले पुरुष और पिता। बाइबल के इतिहास में आदम की भूमिका महत्वपूर्ण है, न केवल पुराने नियम के

आदम (व्यक्ति)

संदर्भ में, बल्कि उद्धार के महत्व और यीशु मसीह की पहचान और कार्यों को समझने में भी।

आदम और पहली स्त्री, हव्वा की सृष्टि का वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में दो विवरणों में किया गया है। पहले विवरण (1:26–31) का उद्देश्य पहले जोड़े को उनके परमेश्वर के साथ संबंध और सृष्टि के अन्य क्रम के साथ संबंध में प्रस्तुत करना है। यह सिखाता है कि परमेश्वर के संबंध में, पहले मनुष्यों को पुरुष और स्त्री के रूप में परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था और उन्हें पृथ्वी को आबाद करने और उस पर शासन करने का विशेष आदेश दिया गया था। सृष्टि के शेष हिस्से के संबंध में, पहले मनुष्य एक ओर तो इसका हिस्सा थे, क्योंकि उन्हें अन्य भूमि जानवरों के साथ उसी दिन बनाया गया था; दूसरी ओर, वे इससे स्पष्ट रूप से ऊपर थे, क्योंकि वे सृष्टि प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष थे और परमेश्वर के स्वरूप के एकमात्र धारक थे।

दूसरे विवरण का उद्देश्य बहुत अधिक विशिष्ट है (2:4–3:24); यह वर्तमान मानव स्थिति के पाप और मृत्यु के उद्गम को समझाने और छुटकारे के नाटक के लिए मंच तैयार करने का प्रयास करता है। कहानी में आदम की सृष्टि के उन पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है जो पहली कहानी में छोड़े गए थे। उदाहरण के लिए, यह बताता है कि आदम को धरती की धूल से कैसे बनाया गया और उन्हें परमेश्वर से जीवन की सांस कैसे प्राप्त हुई (2:7)। यह वाटिका की स्थापना और आदम को इसकी रखवाली करने की ज़िम्मेदारी देने का वर्णन करता है (2:8–15)। परमेश्वर का आदम को यह निर्देश कि वाटिका के हर पेड़ का फल उनके लिए भोजन के लिए था; सिवाय एक के, सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया है, साथ ही यह गंभीर चेतावनी भी कि "भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष" का फल कभी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा उसके परिणामस्वरूप मृत्यु होगी (2:16–17)। जानवरों के नामकरण के बाद आदम के अकेलेपन और उपयुक्त साथी न मिलने का भी वर्णन किया गया है, जिससे पहली महिला की सृष्टि का परिचय होता है (2:18–22)। आदम की पसली से हव्वा की सृष्टि, आत्मा की आवश्यक इकाई और परमेश्वर द्वारा निर्धारित लिंगों के उद्देश्य को मार्मिक रूप से दर्शाती है।

हालाँकि, कहानी इतनी सकारात्मक टिप्पणी पर समाप्त नहीं होती है। यह आगे बढ़ती है और दर्ज करती है कि कैसे शैतान ने सर्प के माध्यम से हव्वा के साथ बड़ा धोखा किया। परमेश्वर की मूल आज्ञा का चालाकी से संकेत देकर और विकृति करके (2:16–17 के साथ 3:1 की पुष्टि करें), सर्प ने हव्वा को धोखा देकर निषिद्ध फल खाने और आदम के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगता है कि हव्वा ने धोखे के कारण खाया (1 तीमु 2:14), जबकि आदम ने जानबूझकर और सचेत विद्रोह के कारण खाया। विडंबना यह है कि मूल रूप से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए दो प्राणी यह मान बैठे कि वे परमेश्वर के "समान" बन सकते हैं यदि वे उनकी अवज्ञा करें (उत 3:5)।

उनकी अवज्ञा के परिणाम तुरंत थे, हालांकि बिल्कुल वैसे नहीं जैसे आदम ने उम्मीद की थी। पहली बार, शर्म की एक दीवार ने पुरुष और महिला की एकता को बाधित किया (3:7)। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वास्तविक नैतिक दोष की दीवार पहले जोड़े और परमेश्वर के बीच खड़ी हो गई। कहानी बताती है कि जब परमेश्वर विद्रोह के बाद आदम को खोजने आए, तो वह पेड़ों के बीच छिपा हुआ था, पहले से ही परमेश्वर से अपनी दूरी को जानता था (3:8)। जब परमेश्वर ने उनसे प्रश्न किया, तो आदम ने दोष हव्वा पर डाल दिया और अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर पर भी: यह वही स्त्री थी जिसे आपने मुझे दिया था उसने मुझे फल दिया (3:12)। हव्वा ने बदले में दोष सर्प पर डाल दिया (3:13)।

उत्पत्ति की कहानी के अनुसार, परमेश्वर ने तीनों को ज़िम्मेदार ठहराया और प्रत्येक को उनके विद्रोह के दु:खद परिणामों के बारे में सूचित किया (3:14–19)। दो महान आदेश, जो मूल रूप से शुद्ध आशीष के संकेत थे, शाप और पीड़ा के साथ मिश्रित हो गए - अब पृथ्वी केवल स्त्री के प्रसव पीड़ा के माध्यम से आबाद हो सकती थी और केवल पुरुष के श्रम और पसीने के माध्यम से वश में की जा सकती थी (3:16–18)। इसके अलावा, पुरुष और स्त्री की एकता, पुरुष द्वारा अधीन करने से या संभवतः उनके बीच प्रभुत्व के संघर्ष की शुरुआत से तनावपूर्ण हो जाएगी (3:16ब को दोनों तरीकों से लिया जा सकता है)। अंततः, परमेश्वर ने अंतिम परिणाम घोषित किया: जैसा कि उन्होंने मूल रूप से चेतावनी दी थी, आदम और हव्वा को मरना था। किसी दिन उनके जीवन की सांस उनसे ले ली जाएगी और उनके शरीर उस धूल में लौट जाएंगे जिससे वे बनाए गए थे (3:19)। उसी दिन उन्होंने एक "आत्मिक" मृत्यु का भी अनुभव किया; वे जीवनदाता परमेश्वर से और अनंत जीवन के प्रतीक जीवन के वृक्ष से अलग हो गए (3:22)। परमेश्वर ने उन्हें अदन से बाहर भेज दिया और वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं था। स्वर्ग के द्वार को करूबों और जलती हुई तलवार द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था (3:23–24)। उनके द्वारा खोया गया केवल परमेश्वर द्वारा ही वह पुनःस्थापित हो सकता था।

कहानी आशा के बिना नहीं है। परमेश्वर तब भी दयालु थे। उन्होंने उनके शरीर को ढकने के लिए चमड़े के कपड़े बनाए और वादा किया कि किसी दिन सर्प के पीछे कि शैतान की शक्ति को महिला की "संतान" द्वारा पराजित किया जाएगा (उत 3:15; पुष्टि करें रोम 16:20)। कई विद्वान उस वादे को बाइबल में उद्धार का पहला उल्लेख मानते हैं।

आदम का महत्व

आदम का महत्व कई धारणाओं पर आधारित है, पहली यह कि वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। यह धारणा पुराने नियम के कई लेखकों द्वारा बनाई गई थी (उत 4:25; 5:1–5; 1 इति 1:1; होश 6:7)। नए नियम के लेखकों ने भी सहमति व्यक्त की (लूका 3:38; रोम 5:14; 1 कुरि 15:22, 45; 1 तीमु

2:13–14; यूह 1:14)। आदम के महत्व के लिए दूसरी धारणा भी उतनी ही आवश्यक है, कि वे एक व्यक्ति से अधिक थे। शुरुआत में, इब्रानी शब्द आदम (अधिक सही रूप से 'आ-धा-म) केवल एक विशेष नाम नहीं है। यहाँ तक कि उत्पत्ति की कहानी में भी इसे उत्पत्ति 4:25 तक नाम के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। यह शब्द कई इब्रानी शब्दों में से एक है जिसका अर्थ "मनुष्य" है और यह "मानव जाति" के लिए सामान्य शब्द है। अधिकांश मामलों में यह या तो एक पुरुष व्यक्ति (लैव्य 1:2; यहो 14:15; नहे 9:29; यशा 56:2) या सामान्य रूप से मानवता को संदर्भित करता है (निर्ग 4:11; गिन 12:3; 16:29; व्य.वि. 4:28; 1 रा 4:31; अय्यू 7:20; 14:1)। शब्द *आदम* का सामान्य, सामूहिक अर्थ "मनुष्यों के पुत्र" वाक्यांश के पीछे भी है (2 शमू 7:14; भज 11:4; 12:1; 14:2; 53:2; 90:3; सभो 1:13; 2:3)। यह वाक्यांश, शाब्दिक रूप से "आदम के पुत्र," केवल "मनुष्य" या "मानव प्राणी" का अर्थ है और जब इसका उपयोग किया जाता है तो पूरी मानवजाति को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में शब्द *आदम* का सार्वभौमिक मानव अर्थ पुराने नियम में एक चिंता को इंगित करता है जो इस्राएल की राष्ट्रीय आशाओं और उनके परमेश्वर से कहीं अधिक है—सभी पृथ्वी के लोगों और सभी राष्ट्रों के प्रभु के लिए (उत 9:5–7; व्य.वि. 5:24; 8:3; 1 रा 8:38–39; भज 8:4; 89:48; 107:8–31; नीति 12:14; मीका 6:8)।

तो यह कोई संयोग नहीं है कि पहले मनुष्य का नाम "आदम" या "मनुष्य" रखा गया। यह नाम संकेत करता है कि आदम के बारे में बात करना किसी न किसी तरह से पूरी मानवजाति के बारे में बात करना भी है। ऐसा उपयोग प्राचीन अवधारणा के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो कि सामूहिक व्यक्तित्व और प्रतिनिधित्व की अवधारणा है, जो इब्री और अन्य पश्चिमी एशियाई लोगों के लिए परिचित थी। आधुनिक सोच व्यक्तिगत पर जोर देती है; सामाजिक समूह का अस्तित्व और सभी सामाजिक संबंधों को द्वितीय रूप में देखा गया है साथ ही इसे व्यक्तिगत के अस्तित्व और इच्छा पर निर्भर माना गया है। इब्रानी समझ काफी अलग थी। यद्यपि व्यक्ति के अलग-अलग व्यक्तित्व की सराहना की गई थी (यिर्म 31:29–30; यहेज 18:4), सामाजिक समूह (परिवार, जनजाति, राष्ट्र) को एकल जीव के रूप में देखने की एक मजबूत प्रवृत्ति थी, जिसकी अपनी एक सामूहिक पहचान थी। इसी प्रकार समूह के प्रतिनिधि को समूह के सामूहिक व्यक्तित्व का अवतार या व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता था। प्रतिनिधि के भीतर सामाजिक समूह के आवश्यक गुण और विशेषताएँ इस तरह से निवास करती थीं कि प्रतिनिधि के कार्य और निर्णय पूरे समूह पर बाध्यकारी होते थे। यदि समूह एक परिवार था, तो पिता को आमतौर पर सामूहिक प्रतिनिधि माना जाता था; अच्छे या बुरे के लिए, उसका परिवार और कभी-कभी उसके वंशज, उसके कार्यों के परिणाम भुगतते थे (उत 17:1–8; की पुष्टि करें उत 20:1–9, 18; निर्ग 20:5–6; यहो 7:24–25; रोम 11:28; इब्रा 7:1–10)।

मूल पुरुष और मानवजाति के पिता के रूप में, जिनकी छवि में सभी आने वाली पीढ़ियाँ जन्म लेंगी (उत 5:3), आदम मानवता के सामूहिक प्रतिनिधि थे। सृष्टि के विवरण स्वयं यह प्रभाव देते हैं कि उत 1:26–30 (पुष्टि करें उत 9:1, 7; भज 8:5–7; 104:14) के आदेश और उत्पत्ति 3:16–19 के शाप (पुष्टि करें भज 90:3; सभो 12:7; यशा 13:8; 21:3) केवल आदम (और हव्वा) के लिए नहीं थे, बल्कि उनके माध्यम से पूरी मानवजाति के लिए थे।

रोमियों 5:12–21 में, प्रेरित पौलुस ने आदम की अवज्ञा से मानवता पर आए मृत्यु और दंड की तुलना मसीह की आज्ञाकारिता से मानवता को दिए गए जीवन और धार्मिकता से की। और अधिक स्पष्ट रूप से, 1 कुरिन्थियों 15:45–50 में, पौलुस ने मसीह को "अंतिम आदम," "दूसरा मनुष्य," और "स्वर्ग का मनुष्य" कहा, जो "पहले आदम," "पहले मनुष्य," और "मिट्टी के मनुष्य" के विपरीत है।

पौलुस के लिए, मानवजाति आदम और मसीह के व्यक्तियों में दो समूहों में विभाजित थी। जो लोग आदम में "शामिल" रहते हैं, वे "पुरानी" मानवता हैं, जो "मिट्टी के मनुष्य" की छवि धारण करते हैं और उनके पाप तथा परमेश्वर और सृष्टि से अलगाव में भाग लेते हैं (रोम 5:12–19; 8:20–22)। जो लोग विश्वास द्वारा मसीह में शामिल होते हैं, वे मसीह की "देह" बन जाते हैं (रोम 12:4–5; 1 कुरि 12:12–13, 27; इफि 1:22–23; कुल 1:18); वे मसीह की छवि में पुनः निर्मित होते हैं (रोम 8:29; 1 कुरिं 15:49; 2 कुरिं 3:18); वे एक "नया मनुष्य" बन जाते हैं (इफि 2:15; 4:24; कुल 3:9–10); और वे नई सृष्टि में भाग लेते हैं (2 कुरि 5:17; गल 6:15)। आदम द्वारा लायी गई पुरानी बाधाओं को मसीह द्वारा हटा दिया जाता है (रोम 5:1; 2 कुरि 5:19; गला 3:27–28; इफि 2:14–16)। पौलुस के लिए, आदम और मसीह की प्रतिनिधियों के रूप में कार्यात्मक समानता का अर्थ था कि मसीह ने वह पुनःस्थापित किया जो आदम ने खो दिया था।

यह भी देखें हव्वा; पुराना और नया मनुष्य; नई सृष्टि, नया प्राणी।

आदम (स्थान)

यर्दन नदी के किनारे स्थित एक नगर। जब यहोशू इस्राएलियों को नदी के पार ले गया, तो परमेश्वर ने यर्दन नदी को सूखा दिया, आदम नगर से लेकर मृत सागर तक, ताकि लोग सूखी भूमि पर पार कर सकें (यहो 3:16)। आदम नगर आधुनिक काल के टेल एद-दमियेह के रूप में पहचाना जाता है।

आदर

अच्छी प्रतिष्ठा, सम्मान, पवित्रता और ईमानदारी।

प्राचीन संसार में, आदर की अवधारणा अक्सर किसी की भौतिक सम्पत्ति से जुड़ी होती थी। ओडीसियस का आदर उसकी भौतिक वस्तुओं की पुनःस्थापना से जुड़ा था; अकीलिस का आदर उसे दिए गए उपहारों पर निर्भर था। बाद में, यह शब्द उस मजबूत नैतिक प्रकृति को प्राप्त कर गया जिसे हम अब इसके साथ जोड़ते हैं। प्लेटो उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने आदर के व्यक्तिगत नैतिक तत्व को स्थापित किया, जिसे उन्होंने "आन्तरिक आदर" कहा। संसार द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई विशिष्टता—"बाहरी आदर"—एक सदाचारी व्यक्ति के आन्तरिक मूल्य के समान नहीं था। रोमियों के साथ-साथ यूनानियों ने भी एक व्यक्ति के जीवन में आदर की अनिवार्य भूमिका पर बड़ा जोर दिया।

हालांकि, केवल बाइबल में ही हमें आदर पर एक सच्चा दृष्टिकोण मिलता है। पुराना नियम बच्चों से अपने माता-पिता का आदर करने की अपेक्षा करता था (निर्ग 20:12), एक आदेश जो नए नियम की नैतिकता में फिर से प्रकट होता है (इफि 6:1–2)। ऐसे कार्यों के पीछे एक और भी बुनियादी दायित्व है: परमेश्वर का आदर करना, जो हमारी समर्पित आज्ञाकारिता के योग्य हैं (प्रका 4:11)। नीतिवचन 3:9 इस आवश्यकता को प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति को अपने उपहारों और अपनी पूरी फसल के पहले फल के साथ प्रभु का आदर करना चाहिए। परमेश्वर का आदर करना, फिर जीवन और सम्पत्ति दोनों को प्रभु की सेवा के प्रति समर्पण में व्यक्त किया जाता है।

यह पवित्रशास्त्र का एक दुःखद सत्य है कि लोग परमेश्वर का आदर वैसे नहीं करते जैसे उन्हें करना चाहिए। पूरे इतिहास में केवल यीशु मसीह ने ही पिता का सच्चा सम्मान किया, स्वयं को पूरी तरह से ईश्वरीय इच्छा के अधीन करके। उनके समर्पण ने उन्हें क्रूस तक पहुँचाया, वह साधन जिसके द्वारा मसीह अब अत्यधिक महिमान्वित हैं (यशा 52:13–53:12)। परमेश्वर पिता ने मसीह को हमारे महान महायाजक के रूप में उनके चिर-स्थायी स्थान पर उठाया, जिनका आदर असीम महत्व का है (इब्रा 5:4–5)। यीशु ने सिखाया कि जो कोई उनकी सेवा करता है, उसे भी उनके पिता द्वारा सम्मानित किया जाएगा (यूह 12:26); इसके विपरीत, जो लोग उन्हें अस्वीकार करते हैं, वे परमेश्वर पिता को भी अस्वीकार करते हैं (यूह 15:23)।

मसीहियों को एक-दूसरे का आदर करने के लिए बुलाया गया है—अर्थात, प्रत्येक को अपने साथी विश्वासी को स्वयं से अधिक सम्मान के योग्य मानना चाहिए (रोम 12:10)। यह दृष्टिकोण 1 पतरस 1:7 की पुष्टि से प्रेरित होता है, जहाँ कहा गया है कि मसीही आदर पाते हैं। दूसरों को आदर दिखाना, किसी व्यक्ति की पूरी जीवनशैली को प्रभावित करना चाहिए। पतियों को अपनी पत्नियों को आदर देना चाहिए और उनके प्रति प्रेमपूर्ण सम्मान दिखाना चाहिए (1 पत 3:7)। मसीही दासों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मालिकों को आदर दिखाएं ताकि मसीह के कारण की पुष्टि हो सके (1 तीमु 6:1)। उद्धार प्राप्त समाज के परे भी, आदर को उन सभी द्वारा उचित रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जो पवित्रशास्त्र की शिक्षा का सम्मान करते हैं (रोम 13:7; 1 पत 2:17)।

आदा

7. लेमेक की दो पत्नियों में से एक और उनके दो पुत्रों, याबाल और यूबाल की माता (उत 4:19–21, 23)।
8. एसाव की पहली पत्नी, हित्ती एलोन की बेटी और एलीफज की माता (उत 36:2–16)।

आदीन

9. बेबीलोन में बँधुआई के बाद जरूब्बाबेल के साथ यहूदा लौटने वाले लोगों के एक दल के पूर्वज थे। विभिन्न सूचियों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि आदीन के वंशजों के अलग-अलग समूह अलग-अलग समय पर लौटे (एज्रा 2:15; 8:6; नहे 7:20; 1 एस 5:14; 8:32)।
10. एक राजनीतिक अगुवा जिन्होंने बेबीलोन की बँधुआई के बाद नहेम्याह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एज्रा की परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए (नहे 10:16)।

आधा-शेकेल कर

यह कर सभी वयस्क यहूदियों पर पूरे संसार में लगाया गया। यह मंदिर की सहायता के लिए टेस्टामेंट्स के बीच के समय में शुरू हुआ था। इसे वेस्पासियन द्वारा रोमी प्रतिस्थापन के लिए जारी रखा गया; मत्ती 17:24–25 का मंदिर कर।

आनंद

सकारात्मक मानवीय अवस्था जो या तो एक भावना या क्रिया के रूप में है। बाइबल "आनंद" का उपयोग दोनों अर्थों में करती है।

आनंद एक भावना के रूप में

आनंद एक भावना है जो कल्याण, सफलता या अच्छे भाग्य के कारण उत्पन्न होती है। व्यक्ति इसे स्वाभाविक रूप से अनुभव

करता है क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। इसे आदेशित नहीं किया जा सकता।

- चरवाहे ने उस समय आनंद का अनुभव किया जब उसे अपनी खोई हुई भेड़ मिली (मत्ती 18:13)।
- भीड़ को तब आनंद हुआ जब यीशु ने शैतान से 18 वर्षों से ग्रस्त एक यहूदी महिला को चंगा किया (लूका 13:17)।
- यीशु के स्वर्गारोहण (स्वर्ग में वापसी) के बाद शिष्य यरूशलेम लौटे और आनंदित हुए (लूका 24:52)
- जब अन्ताकिया की कलीसिया के सदस्यों ने यरूशलेम परिषद (सभा) का यह निर्णय सुना कि उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए खतना नहीं करवाना पड़ेगा, तो उन्हें आनंद हुआ (प्रेरि 15:31)।
- पौलुस ने रोमी मसीहियों के आज्ञाकारी होने के बारे में सुनकर आनंद का अनुभव किया (रोम 16:19)।
- पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा कि प्रेम बुराई में आनंदित नहीं होता, बल्कि सत्य में आनंदित होता है (1 कुरि 13:6; यह भी देखें 1 शमू 2:1; 11:9; 18:6; 2 शमू 6:12; 1 रा 1:40; एस्त 9:17–22)।

भजन संहिता 137:1–6 दिखाता है कि भावनाओं को आदेशित नहीं किया जा सकता। यहूदी लोगों को बंदी बनाने वाले उनसे उनके निर्वासन की भूमि में गाने की इच्छा रखते थे, जो वे नहीं कर सकते थे क्योंकि यरूशलेम उनके आनंद का स्रोत था।

आनंद एक क्रिया के रूप में

शास्त्र एक आनंद का आदेश देते हैं। वह आनंद एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कैसा महसूस करता है इसकी परवाह किए बिना इसमें संलग्न किया जा सकता है।। नीतिवचन 5:18 पाठक से उसकी युवावस्था की पत्नी में आनंदित होने के लिए कहता है, बिना यह देखे कि वह कैसी हो सकती है। मसीह ने अपने शिष्यों को सताव में आनंदित होने का निर्देश दिया (मत्ती 5:11–12)। प्रेरित पौलुस ने निरंतर आनंदित रहने का आदेश दिया (फिलि 4:4; 1 थिस्स 5:16)। याकूब ने कहा कि मसीहियों को परीक्षाओं को आनंद के रूप में देखना चाहिए क्योंकि ऐसी परीक्षाएं सहनशीलता विकसित करती हैं (याकू 1:2)। कठिन समय में आनंद केवल संभव है क्योंकि यह पवित्र आत्मा का फल है, जो हर मसीही में उपस्थित है (गला 5:22)।

यह भी देखें आत्मा का फल।

आनान

लोगों के प्रमुखों में से एक। आनान ने एज्रा द्वारा स्थापित एक वाचा पर अपनी मुहर लगाकर परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की। यह वाचा एक विशेष समझौता था, जिसका उद्देश्य लोगों को परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करने में सहायता प्रदान करना था (नहे 10:26)।

आनीम

आनीम

पहाड़ियों के देश के 44 नगर में से एक, जिसे यहोशू ने यहूदा के गोत्र को दिया था (यहो 15:50)। आनीम सम्भवतः आधुनिक खिरबेत घोवेन एत-तहता है।

आनूब

आनूब

कोस के पुत्रों में से एक जो यहूदा के गोत्र से है। यहूदा इस्राएल की बारह गोत्रों में से एक है। आनूब का उल्लेख 1 इतिहास 4:8 में किया गया है।

आनेम

आनेम

इस्साकार के क्षेत्र में एक नगर जो गेर्शोम के याजकीय परिवार को दिया गया था (1 इति 6:73)। इसे एनगन्नीम भी कहा जाता था (यहो 21:29)। यह सम्भवतः ताबोर पर्वत के दक्षिण-पूर्व में स्थित था।

यह भी देखें लेवीय नगर; एनगन्नीम #2।

आनेर (व्यक्ति)

अब्राम एक एमोरी सहयोगी और मम्रे और एशकोल का भाई (उत 14:13)। अपने भाइयों के साथ, आनेर ने चार राजाओं के एक समूह को पराजित करने में अब्राम की सहायता की,

जिन्होंने सदोम और अमोरा को लूटा था और अब्राम के भतीजे लूत को बंदी बना लिया था (उत 14:14–16, 21–24)।

आनेर (स्थान)

मनश्शे के क्षेत्र में एक नगर जो लेवियों को दिया गया था (1 इति 6:70)। *देखें* शरण नगर।

आपराधिक कानून और दण्ड

कानून के विज्ञान या दर्शन को न्यायशास्त्र कहा जाता है। हालांकि आधुनिक न्यायशास्त्र बाइबिल के कानून की अवधारणाओं से बहुत कम समानता रखता है, लेकिन पवित्रशास्त्र ने इसके विकास में एक निश्चित भूमिका निभाई है। आज, आपराधिक कानून को स्पष्ट रूप से नागरिक कानून से अलग किया जाता है; बाइबिल के समय में यह अन्तर उतना स्पष्ट नहीं था। आज, नागरिक कानून के उल्लंघनों (अपकार या क्षति) को छोटे अपराधों (दुर्व्यवहार) और गंभीर अपराधों (घोर अपराध) से अलग किया जाता है। बाइबिल में "अपराध" में सभी दंडनीय अपराध शामिल होते थे, यहाँ तक कि धार्मिक अपराध जैसे मूर्तिपूजा (झूठे देवता की पूजा) या निंदा (परमेश्वर के प्रति तिरस्कारपूर्ण ढंग से बोलना या व्यवहार करना)।

पूर्वावलोकन

- निकट पूर्वी संदर्भ
- इब्रानी आपराधिक कानून
- दण्ड
- निष्कर्ष

निकट पूर्वी संदर्भ

आधुनिक समाजों की तरह प्राचीन समाजों में कानूनों को समुदाय, राज्य, या राष्ट्र की भलाई के लिए व्यक्तिगत आचरण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक माना जाता था। आज यह मना जाता है कि कानूनों को लोगों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके विपरीत, सभी प्राचीन निकट पूर्वी कानून संहिताओं को किसी दैवी स्रोत से सीधे आया हुआ माना जाता था। इब्रानी व्यवस्था, हालांकि विशिष्ट था, निकट पूर्वी कानून संहिताओं के सामान्य ढांचे का अनुसरण करता था, जैसा कि शेष बचे हुए संहिताओं से ज्ञात होता है—जैसे हम्मुराबी की संहिता और अश्शूर और हित्ती कानून।

प्राचीन कानूनों की "उत्पत्ति" के बारे में निष्कर्ष सावधानीपूर्वक निकाले जाने चाहिए। हालांकि प्रमाण यह संकेत देते हैं कि हम्मुराबी ने अपनी विधियों को आंशिक रूप से प्राचीन सुमेरी कानून संहिताओं पर आधारित किया था, उन्होंने यह घोषणा की कि उनकी संहिता उन्हें न्याय के देवता शमाश से प्राप्त हुई थी। उस घोषणा का उद्देश्य मुख्य रूप से यह बताना रहा होगा कि उनकी संहिता को शमाश की स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त है, क्योंकि कम से कम कुछ लोग इसे पहले के कानूनों पर आधारित एक संकलन के रूप में पहचानते होंगे। इसी प्रकार, मूसा द्वारा सीनै पर्वत पर व्यवस्था प्राप्त करने के बारे में स्पष्ट बाइबिल वक्तव्य (निर्ग 19–24) इस संभावना को ख़ारिज नहीं करते हैं कि दस आज्ञाओं (दसवचन) के कुछ भाग पहले की संहिताओं में विद्यमान रहे होंगे। संभवतः मूसा की विधि-व्यवस्था में कुछ सामाजिक नियम शामिल थे जो इस्राएल के मिस्र में निवास के समय की अवधि से अनुकूलित थे।

इब्रानी आपराधिक व्यवस्था

परमेश्वर के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने वाले नियम

चूंकि इब्रानी व्यवस्था उन लोगों के समूह के लिए बनाया गया था जिनके लिए धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण था और जिनके विश्वास को उनके व्यवस्थाहीन पड़ोसियों की मान्यताओं के प्रभाव से खतरा था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इब्रानी व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित था। मूर्तियों की पूजा के विरुद्ध निषेध तोरह या पंचग्रन्थ (बाइबिल की पहली पाँच पुस्तकें) में स्पष्ट रूप से और बार-बार कहा गया है: "तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति न बनाना, न किसी भी प्रकार की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में ऊपर, या पृथ्वी पर नीचे, या पृथ्वी के नीचे जल में है; तू उनके आगे दण्डवत् न करना, न उनकी उपासना करना" (निर्ग 20:4–5)। कुछ अन्यजाति धर्मों में प्रचलित शिशुओं की बलि को इस्राएल में विशेष रूप से निषिद्ध किया गया था। जैसे अन्य प्रकार के हत्या के लिए था वैसे ही उस अपराध के लिए भी दण्ड पत्थरवाह के द्वारा मृत्यु थी (लैव्य 20:2)।

लैव्यव्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर के नाम की निंदा करने के लिए पत्थरवाह करके मृत्यु के दण्ड को उचित दण्ड के रूप में दर्ज किया गया था (लैव्य 24:11–16)। झूठी भविष्यद्वाणी भी एक आपराध था; यह आरोप उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता था जो किसी अन्य देवता के नाम पर भविष्यद्वाणी करता था, यह झूठ कहता था कि उसकी भविष्यद्वाणी परमेश्वर के साथ संवाद से उत्पन्न हुई है। यिर्मयाह, जिसकी नबूकदनेस्सर की यहूदा के दक्षिणी राज्य पर जीत की भविष्यद्वाणी को कुछ समय के लिए झूठा माना गया, उसे भीड़ द्वारा लगभग मार डाला गया था (यिर्म 26:8–9)।

सातवें दिन को पवित्र रखने का विचार परमेश्वर के छह दिनों में सारी सृष्टि का कार्य करने और सातवें दिन विश्राम करने के उत्सव से उत्पन्न हुआ था। सब्त को पवित्र रखने के लिए पूरे

आपराधिक कानून और दण्ड

परिवार के लिए, जिसमें खेत के जानवर भी शामिल थे, शारीरिक श्रम का त्याग आवश्यक था (निर्ग 16:23; 20:8–11)। लोगों को सब्त के दिन एक साथ उपासना के लिए भी इकट्ठा होना पड़ता था, जो इब्रानी इतिहास के बाद के समय में पवित्रशास्त्र वाचन, प्रार्थना और प्रचार शामिल था। जो कोई भी सब्त तोड़ता था, उसे मृत्यु का दण्ड दीया जा सकता था, जैसा कि उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसने सब्त के दिन जलाऊ लकड़ी इकट्ठा की थी (गिन 15:32–36)।

किसी भी प्रकार का पूर्वनियोजित अपराध परमेश्वर, जो सभी व्यवस्था का प्रदाता है, के विरुद्ध अपराध माना जाता था; इसलिए, यह मृत्यु दण्ड के योग्य था (गिन 15:30–31)। इब्रानी व्यवस्था में यह भी जोर दिया गया था कि फसल के पहले फल बिना देरी के यहोवा को समर्पित किए जाएं। इस व्यवस्था को कभी-कभी पहले जन्मे बच्चे पर भी लागू किया जाता था, जिसका जीवन मन्दिर में सेवा के लिए समर्पित किया जाता था (निर्ग 22:29–30; व्य.वि. 15:19)।

व्यक्तिगत क्षति

हत्या, जो "परमेश्वर के स्वरूप" के विरुद्ध अपराध है, पुराने नियम के समय में कई अपराधों में से एक था जिसके लिए मृत्यु दण्ड दिया जाता था। निर्गमन की पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "जो कोई किसी व्यक्ति को इतनी जोर से मारे कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसे अवश्य ही मार डाला जाए" (निर्ग 21:12)। जो हत्यारा पत्थर, लकड़ी या लोहे जैसे हथियार का उपयोग करके हत्या करता, उसे मृतक के रिश्तेदार द्वारा बदला लेने के लिए मारा जा सकता था। यदि मृत्यु दुर्घटनावश होती, तो कभी-कभी समुदाय हत्यारे को छिपाने में मदद करता और उसे पास के शरण नगर में छिपने के लिए प्रोत्साहित करता, जहाँ वह तब तक सुरक्षित रहता जब तक वह उसके द्वार के भीतर रहता। उसे उस आश्रय में तब तक रहना होता था जब तक कि उस समय के महायाजक की मृत्यु न हो जाए, उसके बाद वह अपनी स्वयं की नगरी में लौटने के लिए स्वतंत्र होता था (गिन 35:10–28))। छठी आज्ञा में कहा गया है, "तू हत्या न करना" (निर्ग 20:13)। यह इब्रानी शब्द विशेष रूप से हत्या को संदर्भित करता था, सभी प्रकार के वध को नहीं। युद्ध में शत्रु को मारना और किसी हत्यारे का वध आवश्यक माना जाता था और इसे निषिद्ध नहीं किया गया था। किसी भी दण्ड के लिए, विशेष रूप से हत्या के मामले में, एक से अधिक साक्षी की आवश्यकता होती थी (गिन 35:30; व्य.वि. 17:6; 19:15)।

हम्मुराबी की संहिता में, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनावश किसी अन्य को चोट पहुंचाने का जिम्मेदार होता, तो उसे चिकित्सक की सेवाओं के लिए भुगतान करना आवश्यक था। यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती, तो पीड़ित की पदवी के अनुसार जुर्माना लगाया जाता था। एक प्रकार से, इब्रानी व्यवस्था इससे भी आगे बढ़ गया, क्योंकि इसमें घायल व्यक्ति द्वारा भुगते गए समय की हानि के लिए भी मुआवजे की मांग की गई थी (निर्ग 21:18–19)।

पुराने नियम में अपहरण के लिए मृत्यु दण्ड दिया जाता था। निर्गमन में कहा गया है, "जो कोई अपहरण करता है, चाहे वह पकड़े जाने पर पीड़ित के पास हो या उसे पहले ही दास के रूप में बेच चुका हो, उसे अवश्य मारा जाए" (निर्ग 21:16)। यूसुफ का उसके भाइयों द्वारा दासत्व में बेचा जाना इस प्रकार के अपहरण का उदाहरण है।

संपत्ति से संबंधित व्यवस्था

निर्गमन की पुस्तक किसी अन्य की संपत्ति या फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट है। यदि कोई खेत जल उठता है और आग फैलती है, जिससे अन्य खेतों में फसलों को नुकसान होता है, तो आग लगाने वाला व्यक्ति, या शायद पहले खेत का मालिक, उस नुकसान का जिम्मेदार होता है (निर्ग 22:6)। हम्मुराबी की संहिता में एक समान उदाहरण का उल्लेख किया गया है जिसमें एक व्यक्ति ने बांध की मरम्मत करने में लापरवाही बरती और इसलिए उसके पड़ोसी की फसलों को बाढ़ से हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

पशुओं, विशेष रूप से बैल, को होने वाली चोटें या ऐसे पशुओं द्वारा लोगों या संपत्ति को होने वाला नुकसान इब्रानी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यदि एक बैल जो पहले अच्छे स्वभाव का था, किसी व्यक्ति को मार डाले, तो मालिक निर्दोष होगा, हालांकि उस बैल को मार दिया जाएगा—यह मालिक के लिए एक गंभीर वित्तीय दण्ड होगा। यदि एक बैल, जिसका सिंग मारने का इतिहास है, किसी व्यक्ति को मार डालता है क्योंकि उसके मालिक ने उसे उचित रूप से काबू में नहीं रखा, तो दोनों, बैल और मालिक, को मृत्यु दण्ड दिया जाएगा। मालिक का जीवन एक सहमति पर पहुँची राशि के भुगतान द्वारा छुड़ाया जा सकता था। यदि बैल ने जिसको सिंग मारा वह व्यक्ति एक नौकर था, तो बैल को पत्थरवाह कर दिया जाता और मालिक को जुर्माना भरना पड़ता (निर्ग 21:28–32)। हम्मुराबी की संहिता में भी किसी पशु द्वारा पहले अपराध के लिए कोई दण्ड की आज्ञा नहीं की गई थी, लेकिन यदि मालिक को पता था कि बैल खतरनाक है और उसने नुकसान से बचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो एक राशि का जुर्माना देना होगा—उच्च वर्ग के पीड़ित के लिए यह बहुत बड़ा जुर्माना होगा, यदि पीड़ित एक दास था तो यह थोड़ा कम होगा। हालाँकि परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हों और बैल कितना भी क्रूर हो, हम्मुराबी की संहिता केवल अपराध के लिए एक जुर्माने तक सीमित थी, कभी भी पशु या मालिक पर मृत्यु दण्ड नहीं लगाया गया।

इब्रानी व्यवस्था में पशु को चोट पहुँचाने के लिए लापरवाही भी दंडनीय थी। यदि एक बैल या गधा एक गड्ढे में गिर जाता है जो बेपरवाह तरीके से खुला छोड़ दिया गया था, तो पशु के

आपराधिक कानून और दण्ड

मालिक को उसके नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा (निर्ग 21:33–36)।

प्राचीन संस्कृतियों में, पशु या दास की तरह, महिलाओं को आमतौर पर संपत्ति (व्यक्तिगत संपत्ति) माना जाता था। एक बेटी को उसके विवाह तक अपने पिता की संपत्ति माना जाता था, फिर वह अपने पति की संपत्ति बन जाती थी। इसलिए, एक विवाहित स्त्री के प्रति किया गया कोई भी अपराध पति की संपत्ति के प्रति किया गया अपराध माना जाता था। हम्मुराबी की संहिता के अनुसार, आमतौर पर पिता के कर्ज के भुगतान के रूप में एक बच्चे को दास के रूप में बेचा जा सकता था (पुष्टि करें: निर्ग 21:2–7; नहे 5:5–8; यशा 50:1)। माता-पिता प्राधिकार को बाइबिल व्यवस्था में इतना उच्च स्थान दिया गया था कि एक जिद्दी और विद्रोही पुत्र को उसकी अवज्ञा और पेटूपन के आधार पर प्राचीनों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता था। फिर उसे दोषी ठहराया जा सकता था और नगर के पुरुषों द्वारा मौके पर पत्थरवाह कर के मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था (व्य.वि. 21:18–21)। हालांकि, यह भी बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए; कुछ नजदीकी पूर्वी कानूनों में किसी माता-पिता को बिना प्राचीनों या किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ के अपने संतान की मृत्यु का आदेश देने की अनुमति थी। विशेष रूप से बेटियों को इतना कम महत्व दिया जाने के बावजूद, यह शायद उल्लेखनीय है कि यदि कोई पुत्र न हो, तो एक बेटी संपत्ति विरासत में प्राप्त कर सकती थी। (गिन 27:8)।

व्यभिचार, जिसे दस आज्ञाओं में निषिद्ध किया गया है, एक व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध एक और अपराध था, विशेष रूप से उसकी पत्नी के संबंध में। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक व्यभिचार के मामलों के बारे में विस्तार से बताती है—दोनों व्यक्तियों के लिए दण्ड मृत्यु था (व्य.वि. 22:22)। यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी युवती को बहकाया हो जिसकी सगाई नहीं हुई है, तो उसे उसके पिता को वधू मूल्य (50 चांदी के शेकेल) का भुगतान करना पड़ता; वह उसे तलाक नहीं दे सकता था, बल्कि उसे अपने जीवन भर उसकी पत्नी के रूप में रखना होता (निर्ग 22:16; व्य.वि. 22:28–29)।

ऐसी स्थिति में जहाँ एक पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया हो लेकिन कोई साक्ष्य न हो, एक परीक्षण किया जाता था। पति अपनी पत्नी को एक याजक के पास लाता और एक छोटा चढ़ावा (एक दसवाँ भाग जौ का आटा, जिस पर न तो तेल हो और न लोबान) प्रस्तुत करता, जो यह दिखाता था कि अब वह अपनी पत्नी को कितनी कम आदर में देखता है। तब स्त्री "पवित्र जल" से भरे मटके को लेकर यहोवा के सामने खड़ी होती थी। मन्दिर की भूमि से उठाई गई धूल उस जल में मिलाई जाती, और अन्नबलि उसके हाथों में रखी जाती। याजक उसके बाल खोल देता था, जो न केवल उसके दुःख को दर्शाता था, बल्कि त्यागे जाने का भी आभास कराता था। फिर स्त्री को एक शपथ लेनी होती थी। इसके बाद, याजक उस पर श्राप घोषित करता था कि उसकी कोख तो आसानी से गर्भधारण करेगी, लेकिन उसके कई गर्भपात होंगे। उस घोषणा पर उसे अपनी सहमति देनी पड़ती थी। फिर याजक उन श्रापों को एक पुस्तक में लिखता और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें "कड़वे जल" में धो देता था। स्त्री को वह जल पीना होता था, जबकि याजक यहोवा के सामने उसके हाथों से अन्नबलि को हिलाता और उसका कुछ भाग वेदी पर जलाता था। याजक उसे बताता था कि यदि वह दोषी होती, तो वह जल उसकी जाँघ को सड़ा देगा और उसका पेट फूल जाएगा। यदि ऐसा हुआ, तो वह समाज से बहिष्कृत हो जाएगी; लेकिन यदि वह निर्दोष साबित होती, तो वह स्वतंत्र हो जाएगी। जो भी परिणाम हो, पति पर झूठा आरोप लगाने का कोई दोष नहीं आता था (गिन 5:12–31)।

यदि एक दास को उसके स्वामी ने इस प्रकार मारा कि वह तुरंत मर गया, तो उस दास की मृत्यु का प्रतिशोध लेना आवश्यक था। यदि दास कुछ दिनों तक जीवित रहा, तो प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका नुकसान ही मालिक के लिए पर्याप्त दण्ड माना जाता था (निर्ग 21:20–21)। यह संभावना नहीं है कि इब्रियों को इस नियम का अधिक अनुभव था, क्योंकि इसका हम्मुराबी की संहिता में कोई समानांतर उदाहरण नहीं था। यदि किसी मालिक ने अपने दास की आँख या दाँत को क्षति पहुँचाई, तो इब्रानी नियम के अनुसार उस दास को स्वतंत्र कर दिया जाना आवश्यक था (वचन 26–27)। हम्मुराबी की संहिता में एक उदाहरण दिया गया है जहाँ एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के दास को घायल किया; उस दास के मालिक को उस दास के आधे मूल्य का भुगतान करना पड़ता था।

इब्रानी नियम संहिता में चोरी या डकैती पर अधिक जोर नहीं दिया गया था। एक चोर को पश्चाताप करने वाला और पुनःस्थापन के लिए तैयार माना जाता था। चोरी की गई संपत्ति की वापसी करने और एक छोटे से अतिरिक्त जुर्माने का भुगतान करने के बाद, एक चोर फिर से "यहोवा के पास जा सकता था" (लैव्य 6:2–7)। इसके विपरीत, हम्मुराबी की संहिता में डकैती के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। इब्रानी नियम में, किसी पशु की चोरी के लिए कम से कम दो गुना पुनःस्थापन की आवश्यकता होती थी; यदि बैल या गाय चुराई गई या बेची गई होती, तो चोर को पाँच गुना संपत्ति लौटानी पड़ती थी। हम्मुराबी की संहिता में एक समान नियम था: "यदि कोई व्यक्ति बैल, भेड़, गधा, सूअर, या बकरी चुराए—यदि वह किसी देवता या महल से हो, तो उसे तीस गुना लौटाना होगा; यदि वह किसी स्वतंत्र व्यक्ति से हो, तो दस गुना लौटाना होगा। यदि चोर के पास चुकाने के लिए कुछ न हो, तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।" इब्रानी नियम में घर से चोरी किए गए सामान को बिना किसी अतिरिक्त दण्ड के बस लौटाना होता था। यदि चोर के पास सामान नहीं होते और वह समतुल्य मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ होता, तो उसे तब तक दास के रूप में बेचा जा सकता था जब तक कि पुनःस्थापन न हो जाए (निर्ग 22:1–4)।

आपराधिक कानून और दण्ड

सामान्य व्यवस्था

निर्गमन और व्यवस्थाविवरण में शामिल इब्रानी संहिता में कई सामान्य निषेध थे। कुछ व्यापारिक लेन-देन से संबंधित थे, जैसे सीमा चिन्हों को हटाना (व्य.वि. 19:14)। गलत तराजू और माप का उपयोग को निंदनीय माना गया था (लैव्य 19:35; व्य.वि. 25:15; नीति 11:1; 20:23; मीक 6:11)। रिश्वतखोरी को सख्ती से मना किया गया था (निर्ग 23:8), फिर भी इस नियम को तोड़ने वालों के लिए कोई दण्ड निर्दिष्ट नहीं किया गया था। हम्मुराबी की संहिता में, यदि किसी न्यायाधीश ने अपना निर्णय बदल दिया और वह संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा, विशेष रूप से यदि रिश्वत का संदेह था, तो न्यायाधीश को दण्ड की राशि का 12 गुना भुगतान करना पड़ता था और उसे अपने पद से हटा दिया जाता था। इब्रानी संहिता में, झूठी गवाही का भी उल्लेख किया गया था, हालाँकि इसके लिए भी कोई दण्ड निर्दिष्ट नहीं किया गया था। हम्मुराबी की संहिता में कहा गया था कि जहाँ मृत्यु दण्ड का प्रावधान था, वहाँ झूठी गवाही देने वाले व्यक्तियों को स्वयं मृत्यु दण्ड दिया जाना था (पुष्टि करें: निर्ग 23:1)।

कई इब्रानी कानूनों में गरीबों के प्रति चिंता दिखाई देती थी। उदाहरण के लिए, यदि गरीब लोग कर्ज में होते, तो उन्हें सूदखोरी का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए था, या यदि उनकी चादर गिरवी रखी जाती, तो उन्हें रात में ठंड में नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। विधवाओं, अनाथों और परदेशियों के साथ भी दया और समझदारी से पेश आना था (निर्ग 22:21–27; 23:9; व्य.वि. 23:19; 24:17)।

कुछ इब्रानी कानून परिवार के व्यवहार से संबंधित थे, जैसे पहले उल्लेख किया गया था कि जो अपने माता-पिता को श्राप देते थे या उनकी अवज्ञा करते थे (निर्ग 21:17; लैव्य 20:9; व्य.वि. 27:16; पुष्टि करें नीति 20:20; 30:17)। परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत मजबूत थीं; अक्सर पूरे परिवार को उसके किसी एक सदस्य के अपराध के लिए दण्ड भुगतना पड़ता था (यहो 7:20–26; 2 शमू 3:29; 21:1–9; 2 रा 5:27; विल 5:7)। समय के साथ, जैसे-जैसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी को मान्यता मिलने लगी, माता-पिता को अब अपने बच्चों के अपराधों के लिए, या इसके विपरीत, बच्चों को उनके माता-पिता के अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता था (पुष्टि करें यिर्म 31:29–30)।

जादू और टोना-टोटका करना निषिद्ध था। निर्गमन की पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया, "जादूगरनी को जीवित नहीं रहने देना चाहिए" (22:18)। पशुओं के साथ अनैतिक यौन संबंध जैसी यौन विकृतियों को मृत्यु दण्ड के तहत निषिद्ध किया गया था। निकट संबंधियों के साथ विवाह पर रोक लगाने वाले नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया था (लैव्य 20:17–21)।

इब्रानी कानून और हाम्मुराबी की संहिता के मध्य शल्य चिकित्सा से संबंधित कुछ भी दिलचस्प बातों के लिए कोई समानांतर नहीं था। उस संहिता में पशु शल्य चिकित्सा और यहां तक कि मानव आंखों की शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख किया गया था। एक बाबेली चिकित्सक को सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि "यदि कोई चिकित्सक अपने कांस्य चाकू से किसी व्यक्ति पर गहरा चीरा लगाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह किसी व्यक्ति की आंख की हड्डी पर शल्यक्रिया करता है और उसकी आंख को नष्ट कर देता है, तो उसकी बांह काट दी जाएगी।" प्राचीन इस्राएलियों में शल्य चिकित्सा लगभग अज्ञात थी, सिवाय खतना की धार्मिक प्रथा के।

दण्ड

निकट पूर्वी देशों में हत्या और व्यक्तिगत चोटों के लिए दण्ड प्रतिशोधात्मक होते थे और अक्सर अपराध की प्रकृति के समान होते थे। दण्ड देने के अन्य तरीकों में विभिन्न देशों या परम्पराओं के अनुसार भिन्नता होती थी। युद्ध या छोटे विद्रोह में पराजित लोगों पर कई प्रकार के दण्ड लगाए जाते थे।

शारीरिक दण्ड

दण्ड के कई रूप हत्या तक नहीं पहुँचते थे, लेकिन फिर भी वे काफी गंभीर हो सकते थे।

1. पुराने नियम में बच्चों, मूर्खों, और दासों के लिए छड़ी या सोंटे से पीटने का परम्परागत रूप से अनुशासन था (निर्ग 21:20; नीति 13:24; 26:3)। कोड़े से पीटना (जिसे कोड़े मारना भी कहते हैं) अधिक गंभीर था। उपयोग में लाया जाने वाला कोड़ा कई चमड़े की पट्टियों से बना हो सकता था जो एक छोर पर बंधी होती या दो बुनाई गई चमड़े की पट्टियों से बनी होती थी। "बिच्छू" नामक कोड़ा (इसके छोर में कांटों के कारण) पुराने नियम में उल्लेखित सबसे क्रूर दण्ड के उपकरणों में से एक था (1 रा 12:11, 14)। दण्ड की गंभीरता को चमड़े में धातु या हड्डी के टुकड़े डालकर बढ़ाया जा सकता था।

कोड़े से पीटने से पहले, पीड़ित की शारीरिक स्थिति की जांच की जाती थी। यदि चोटों के कारण मृत्यु होती थी, तो दण्ड देने वाले व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगाया जाता था। पीड़ित को कमर तक नग्न किया जाता था और एक खंभे से बांध दिया जाता था, उसके हाथ चमड़े की रस्सियों से बंधे होते थे। कोड़े की गंभीरता अपराध पर निर्भर करती थी, हालाँकि मूसा के व्यवस्था ने 40 कोड़े लगाने की एक ऊपरी सीमा निर्धारित की थी (व्य.वि. 25:1–3)। गिनती में गलती से बचने के लिए, बाद में उस संख्या को एक से घटाकर 39 कर दिया गया (2 कुरि 11:24)। कोड़े पीड़ित के सीने और पीठ दोनों पर लगाए जा सकते थे। कुछ कानून संहिताओं के तहत, कोड़े का उपयोग निजी दण्ड के रूप में किया जा सकता था; इस स्थिति में, यदि पीड़ित की मृत्यु होती है, तो एक और जीवन का नुकसान होता था।

आपराधिक कानून और दण्ड

व्यवस्था के खिलाफ अपराधों में, यहूदी सभा के अधिकारियों द्वारा कोड़े लगाए जाते थे (मत्ती 10:17)। एक पति को अपनी पत्नी के चरित्र को बदनाम करने के लिए नगर के प्राचीनों द्वारा कोड़े लगवाए जा सकते थे (व्य.वि. 22:18)। कोड़े मारना एक कैदी से पूछताछ करने के एक साधन के रूप में भी उपयोग किया जाता था—इसलिए, एक रोमी सूबेदार की टिप्पणी थी कि प्रेरित पौलुस को "कोड़े मारकर जाँच" की जानी चाहिए (प्रेरि 22:24)।

रोमियों ने आमतौर पर कोड़े मारने की दण्ड गैर-रोमी नागरिकों, जैसे दासों या विदेशियों के लिए आरक्षित रखी, साथ ही उन लोगों के लिए जिनको मृत्यु का दण्ड दिया गया था। आमतौर पर, अपराधियों को मृत्यु की दण्ड सुनाए जाने के बाद कोड़े लगाए जाते थे; इसलिए, यीशु का कोड़े लगाना उनके दण्ड सुनाए जाने से पहले होना असामान्य है। पिलातुस ने संभवतः यीशु के दुख से लोगों के हृदय को नरम करने की उम्मीद की थी ताकि वे मृत्यु की दण्ड की मांग न करें (लूका 23:16, 22; यूह 19:1)।

रोमी साम्राज्य के नागरिकों को दण्ड सुनाए जाने से पहले कभी पीटा या कोड़े नहीं मारे जा सकते थे (प्रेरि 22:25)। इसलिए, न्यायाधीशों को तब डर लगा जब उन्होंने सुना कि पौलुस, जो एक रोमी नागरिक था, उसको इन परिस्थितियों में पीटा गया था (16:37–39)।

कैदियों और बंदियों की आँखें निकालना निकट पूर्व में एक आम प्रथा थी। इससे पहले कि उन्होंने शिमशोन को कैद किया पलिश्तियों ने उसकी आँखें अंधी कर दी थीं, (न्या 16:21)। बाबेलीयों ने 587 ईसा पूर्व में राजा सिदकिय्याह के साथ भी ऐसा ही किया था, इससे पहले कि उसे बंधुआई में ले गए (2 रा 25:7)। याबेश नगर के पुरुषों की सभी दाहिनी आँखें निकाले जाने की शर्त पर अम्मोनी राजा नाहाश शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार था। नाहाश का उद्देश्य उन्हें अपमानित करना और भविष्य में युद्ध में उनकी सक्रिय भागीदारी को रोकना था (1 शमू 11:1–4)।

3. निकट पूर्व में दण्ड के रूप में कई प्रकार की अंगभंग की जाती थी। इस्राएली अपने शरीर को पवित्र मानते थे और इसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ मानते थे, लेकिन इससे उन्हें अपने शत्रुओं के अंग काटने से नहीं रोका गया, जैसे उनके अंगूठे और बड़े पैर के अंगूठे काटना।

हम्मुराबी की संहिता और अश्शूर की कानून संहिता में विशिष्ट अपराधों के लिए आंख, नाक, कान, स्तन, जीभ, होंठ, हाथ, और उंगली की अंगभंग का प्रावधान था। अश्शूर में, अक्सर अपराध का शिकार व्यक्ति अदालत के अधिकारियों की देखरेख में दण्ड देता था। हम्मुराबी की संहिता में यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय भी थे कि अपराधियों को कानून की सजा से अधिक दंडित न दिया जाए।

4. पुराने नियम की बाद की अवधि में दण्ड के रूप में काठ का उल्लेख मिलता है। भविष्यद्वक्ता हनानी (2 इति 16:10) और यिर्मयाह (यिर्म 20:2–3) को काठ में डालने की अपमानजनक सजा दी गई थी। दोनों टखनों को, और कभी-कभी कलाई और सिर को भी, दो बड़े लकड़ी के टुकड़ों में बने छेदों में रखा जाता था। रोमी काल में, काठ को एक प्रकार की यातना में बदल दिया गया था, जिसमें कैदी के पैरों को अधिक दूर-दूर के छेदों में फैलाया जाता था। नए नियम में, पौलुस और सीलास के पैरों को फिलिप्पी के दरोगा द्वारा काठ में रखा गया था (प्रेरि 16:24)। वही यूनानी शब्द, जिसका अर्थ "कैद" है, कैदी को जंजीरों में बांधने या भगोड़े रोमी दासों द्वारा पहने गए लोहे के पट्टा का उल्लेख करता है।

मृत्यु दण्ड

कई निकट पूर्वी देशों में मृत्युदंड आम बात थी। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते थे।

1. जो राजा का अपमान करते थे, उन्हें तलवार से सिर काटकर दंडित किया जाता था (2 शमू 16:9; 2 रा 6:31–32), जैसे मूर्तिपूजक और हत्यारे भी दंडित किए जाते थे (मिश्नाह के अनुसार यहूदी व्यवस्था पर टिप्पणी)। तलवार का उपयोग शायद निजी वध के लिए भी किया जाता था। कभी-कभी पूरे नगर के निवासियों को भी उनके विश्वास से इंकार करने के कारण "तलवार के घात किया" जाता था (निर्ग 32:27; व्य.वि. 13:15)।

2. कुछ यौन अपराधों के लिए दण्ड के रूप में जलाकर मृत्यु का दण्ड दीया जाता था (लैव्य 20:14; 21:9)। तामार, यहूदा की बहू, पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया था और उसे नगर के बाहर जलाकर मारने का आदेश दिया गया था (उत 38:24)। प्रभु ने निर्देश दिया था कि जो कोई भी सीनै पर्वत के पवित्र भूमि को छूएगा, उसे तीरों से मारा जाए या पत्थरों से मार दिया जाना चाहिए (निर्ग 19:13)।

3. बाइबिल के समय में फांसी को दण्ड का एक रूप माना जाता था। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि जिस शब्द का अनुवाद "फांसी" या "वृक्ष पर लटकाना" किया गया है, उसका वास्तविक अर्थ भाला चुभाना था (गिन 25:4; व्य.वि. 21:22–23; यहो 8:29; 2 शमू 21:6, 9; एस्त 9:14)। एक नुकीला लकड़ी का भाला ज़मीन में गाड़ दिया जाता था और पीड़ित के शरीर को भाले पर धकेला जाता था, जिसकी नोक संभवतः छाती या मुँह से बाहर निकलती थी। यह दण्ड अश्शूरियों द्वारा सामान्य रूप से दिया जाता था और इसका प्रयोग सबसे गंभीर अपराधियों, युद्धबंदियों या भगोड़ों के लिए किया जाता था। फारसी के राजा दारा ने कथित तौर पर 3,000 लोगों को तब भाले पर चढ़ाया था जब उसकी सेना बाबुल में प्रवेश कर गई थी। दारा ने मन्दिर के पुनर्निर्माण के संबंध में अपना आदेश बदलने पर भाले पर चढ़ाने की सजा तय की थी (एज्रा 6:11–12)। यह निश्चित नहीं है कि हामान को फांसी दी गई थी या भाले पर चढ़ाया गया था (देखें एस्त 7:9–10 एमजी टिप्पणियाँ)।

आबनूस

आमतौर पर "फांसी" एक शव को स्थानीय निवासियों के लिए चेतावनी के रूप में प्रदर्शित करने का साधन था (उत 40:19; यहो 8:29; 10:26; 2 शमू 4:12)। शवों को केवल एक दिन के लिए प्रदर्शित किया जाता था और सूर्यास्त से पहले दफनाया जाता था। फांसी पर लटकाए गए शव को उस भूमि के लिए अपवित्र माना जाता था जिसे परमेश्वर ने दिया था (व्य.वि. 21:22–23)। मिश्नाह के अनुसार, हाथों को एक साथ बांधकर लकड़ी की सूली की बाँह से लटका दिया जाता था।

4. क्रूस पर चढ़ाने का दण्ड सीरिया के राजा एंटीऑकस चतुर्थ इपिफेनज़ ने 167–166 ईसा पूर्व में दी थी; प्रथम शताब्दी ईस्वी के यहूदी इतिहासकार जोसेफस के अनुसार, यहूदियों को, जिन्होंने अपने पारम्परिक विश्वास को त्यागने से इनकार कर दिया, उन्हें इस प्रकार दंडित किया गया। मक्काबी काल (167–40 ईसा पूर्व) के दौरान, अलेक्जेंडर जानेयस ने अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने के प्रयास में 800 विद्रोही फरीसियों को क्रूस पर चढ़ा दिया था। क्रूस पर चढ़ाने का दण्ड व्यापक रूप से दीया जाता था: इसका उपयोग रोमी साम्राज्य के अधिकांश स्थानों पर किया जाता था, जिसमें भारत, उत्तरी अफ्रीका और जर्मनी भी शामिल थे। 4 ईसा पूर्व और 70 ईस्वी के बीच, कुछ अवसरों पर एक साथ क्रूस पर चढ़ाए गए लोगों की संख्या हज़ारों तक पहुंच जाती थी।

तीन प्रकार के क्रूस का उपयोग किया जाता था: एक ऐसा क्रूस जिसका क्षैतिज छड़ सीधे लगे छड़ के सिर से नीचे होता था (लातीनी क्रूस); एक "T" आकार का क्रूस (संत एंथोनी का क्रूस); और एक "X" आकार का क्रूस (संत आंद्रियास का क्रूस)। मत्ती ने यह दर्ज किया है कि यीशु के सिर के ऊपर एक शिलालेख लगाया गया था, जिसमें लिखा था, "यह यीशु, यहूदियों का राजा है" (मत्ती 27:37)। इससे यह संकेत मिलता है कि यीशु की क्रूस पर मृत्यु के लिए लातीनी क्रूस का उपयोग किया गया था, जैसा कि परम्परा के रूप से कलाकारों द्वारा चित्रित किया गया है। क्रूस पर चढ़ाने में, पीड़ित को तब क्रूस से बांधा या ठोका जाता था जब क्रूस जमीन पर सपाट पड़ा होता था। फिर क्रूस को ऊपर उठाकर उस स्थान पर खड़ा किया जाता था और एक गड्ढे के द्वारा खड़ा कर दिया जाता था। हाथों को या तो क्रूस पर ठोका या बांधा जाता था; यह निश्चित नहीं है कि पैरों को एक कील से ठोका जाता था या दो से। शरीर का भार पैरों के पास लकड़ी के एक टुकड़े पर और संभवतः एक और टुकड़े पर टिका होता था, जो पैरों के बीच में एक कील जैसा होता था।

5. पत्थरवाह यहूदियों में सबसे सामान्य मृत्युदंड था। पहले पत्थर अभियोग पक्ष के गवाहों द्वारा फेंके जाते थे, फिर दर्शक भी इसमें शामिल हो जाते थे। पत्थरवाह कुछ धार्मिक अपराधों के लिए दण्ड था (लैव्य 24:16; गिन 15:32–36; व्य.वि. 13:1–10; 17:2–5), व्यभिचार (व्य.वि. 22:23–24), बाल-बलि (लैव्य 20:2), आत्माओं की पेशनगोई (लैव्य 20:27), और विद्रोह (व्य.वि. 21:18–21) के लिए भी यही दण्ड था। अपने परिवर्तन से पहले, प्रेरित पौलुस ने स्तिफनुस के पत्थरवाह का समर्थन किया और इसे देखा (प्रेरि 7:58–59)। बाद में पौलुस स्वयं लुस्त्रा में एक पत्थरवाह से बच निकला (14:19)। रोमी काल में, कभी-कभी किसी व्यक्ति को फांसी के तख्ते पर खड़े होकर पत्थर मारा जाता था।

निष्कर्ष

इब्रानी व्यवस्था, जिसे तोरह ("निर्देशन") कहा जाता है, परमेश्वर द्वारा दिया गया था ताकि वह अपनी वाचा के लोगों को पवित्र बना सके। उस समय इस्राएली लोग पूर्व दास रह चुके, अर्ध-बंजारों का एक समूह थे। हालाँकि हाम्मूराबी संहिता और निकट पूर्व की बसी हुई संस्कृतियों के अन्य कानूनों के साथ कुछ समानताएँ हैं, परंतु कई भिन्नताएँ भी हैं। इब्रानी व्यवस्था अक्सर व्यापक दृष्टिकोण रखता था, भले ही यह कम विकसित सांस्कृतिक वातावरण में था, ऐसा लगता है जैसे इसका उद्देश्य समाज को स्थिर करने के बजाय उसे एक धर्मी व्यवहार सिखाना था। विशेष रूप से, दस आज्ञाओं की सादगी और स्पष्टता आज भी आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाज में न्यायशास्त्र को प्रभावित करती हैं।

बाइबिल का मुख्य संदेश परमेश्वर का अपनी वाचा के लोगों के प्रति प्रेम है, फिर भी यह कभी भी पतित संसार में जीवन की कठोर वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ नहीं करता। मनुष्य पाप करते हैं और अपराध करते हैं; वे अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपने अपराधों के लिए दंडित होते हैं। मसीहियों को लगातार क्रूस के द्वारा परमेश्वर के प्रेम की यथार्थता की याद दिलाई जाती है, जो मसीही विश्वास का प्रतीक है। वे यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु को पुराने नियम की उस भविष्यद्वाणी की पूर्ति के रूप में देखते हैं जिसमें कहा गया कि प्रभु ने हमारे अधर्म को उन पर डाल दिया (यश 53:5–6)। नए नियम की मान्यता यह है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे गए, जैसा कि पवित्रशास्त्रों में लिखा गया है (1 कुरि 15:3)।

यह भी देखें नागरिक कानून और न्याय; अदालत और मुकदमा; हाम्मूराबी का कानून संहिता; व्यवस्था, बाइबिल की अवधारणा।

आबनूस

प्राचीन समय में फर्नीचर बनाने के लिए लोग जिस काली लकड़ी को अत्यधिक महत्व देते थे, वह आबनूस थी। आबनूस के पेड़ मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया के उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगते हैं। इन पेड़ों की लकड़ी का केन्द्र कठोर और गहरे रंग का होता है।

आबनूस भारत के खजूर के बेर (खुरमा) या खजूर के पेड़ (डायोस्पायरोस एबेनेस्टर और डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन) से आता है। यह पेड़ खजूर के बेर से बहुत भिन्न है। फिनीकी जहाज आबनूस को अरब सागर और लाल

समुद्र के पार सोर के बाजार तक ले जाते थे। वहाँ से व्यापारी ऊँटों के कारवां का उपयोग करके इसे ज़मीन के रास्ते ले जाते थे।

इन पेड़ों की बाहरी लकड़ी सफेद और मुलायम होती है, लेकिन जब पेड़ पुराना हो जाता है, तो अन्दर की लकड़ी कठोर, काली, भारी और लम्बे समय तक टिकाऊ हो जाती है। यह अन्दर का हिस्सा आज बेचे जाने वाले अधिकांश मूल्यवान आबनूस का निर्माण करता है। आबनूस को चिकनी फिनिश के लिए पॉलिश किया जा सकता है। लोग इसे अलमारियाँ बनाने, आकार में ढालने, सजावटी वस्तुएँ और वाद्य यंत्र बनाने और अन्य लकड़ियों को ढकने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

यहेजकेल हाथीदांत और आबनूस का एक साथ उल्लेख करते हैं (यहेज 27:15)। अतीत में और आज भी, कारीगर अक्सर हाथीदांत को आबनूस में मिलाते हैं क्योंकि दोनों रंगों का बहुत अच्छा विरोधाभास होता है।

आबेल (स्थान)

आबेल (स्थान)

उत्तरी इस्राएल में ऊपरी गलील की सीमा पर स्थित एक सुदृढ़ नगर।

राजा दाऊद की सेना के प्रधान योआब ने शेबा नामक व्यक्ति का पीछा करते हुए उसे आबेल नगर तक खदेड़ा। शेबा दाऊद के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। आबेल की एक बुद्धिमान स्त्री ने योआब से बातचीत की। उनकी बातचीत के बाद, आबेल के लोगों ने शेबा को मार डाला और उसका सिर नगर की दीवार के ऊपर से फेंक दिया। तब योआब ने नगर पर हमला करना बंद कर दिया (2 शमू 20:13–22)।

बाद में, यहूदा के राजा आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच युद्ध के दौरान, सीरिया के राजा बेन-हदद ने इस नगर पर विजय प्राप्त की। जब आसा ने बेन्हदद को बाशा के साथ अपनी वाचा तोड़ने के लिए मना लिया, तब बेन्हदद ने आबेल सहित एक बड़ा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया, जिसे आबेल्वेत्माका कहा जाता था (1 रा 15:16–20)।

कुछ समय बाद, तिग्लत्पिलेसेर तृतीय ने आबेल्वेत्माका पर अधिकार कर लिया। वहाँ के निवासियों को बंदी बनाकर अश्शूर ले जाया गया (2 रा 15:29)।

आबेल को कभी-कभी आबेल्मैम (अर्थात् 'जल का मैदान') भी कहा जाता है। यह नाम दर्शाता है कि यह नगर उपजाऊ भूमि से घिरा हुआ था (2 इति 16:4)। इस नगर की पहचान आधुनिक टेल अबिल-एल-कम्ह से की गई है।

आबेल-महोला

भविष्यद्वक्ता एलीशा का जन्मस्थान (1 रा 19:16)।

एलिय्याह ने एलीशा को आबेल-महोला में पाया, जहां वह हल चला रहे थे। उन्होंने एलीशा के कंधों पर अपनी चादर डाल दी, जो एलीशा को भविष्यवक्ता बनने के लिए परमेश्वर की बुलाहट का प्रतीक था (1 रा 19:19–21)। इससे पहले, इस नगर का उल्लेख उस स्थान के रूप में किया गया है जहाँ मिद्यानियों ने गिदोन के 300 योद्धाओं से भागकर शरण ली थी (न्या 7:22)। यह राजा सुलैमान द्वारा स्थापित जिलों की सूची में भी उल्लेखित है (1 रा 4: 12)।

आबेल-महोला सम्भवतः आधुनिक खिरबेत टेल एल-हिलू है।

आबेलकरामीम

आबेलकरामीम

एक नगर जिसे इस्राएली न्यायी यिप्ताह ने तब जीत लिया जब उन्होंने अम्मोनियों पर विजय प्राप्त की (न्या 11:33)। यह यब्बोक नदी के दक्षिण में स्थित था।

आबेलमिस्रैम

आबेलमिस्रैम

उत 50:11 में, कनान के आताद के लिए वैकल्पिक नाम।

देखें आताद।

आबेलशित्तीम

आबेलशित्तीम

शित्तीम का एक अन्य नाम। यह मोआब के मैदानों में स्थित एक स्थान था (गिन 33:49)।

देखिए शित्तीम (स्थान).

आबेल्मैम

आबेल्मैम

2 इतिहास 16:4 में आबेल का एक अन्य नाम, जो ऊपरी गलील में स्थित एक किला था।

देखें आबेल (स्थान)।

आबेल्वेत्माका (माका)

आबेल्वेत्माका (माका)

ऊपरी गलील में एक सुदृढ़ नगर, आबेल का एक और नाम जो 1 राजा 15:20 और 2 राजा 15:29 में मिलता है। *देखें* आबेल (स्थान)।

आभूषण, गहना

एक सजावट के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तु। बाइबिल में पुरुष और स्त्रियाँ दोनों आभूषणों का उपयोग करते थे (निर्ग 11:2; यशा 3:18–21)। लोग आभूषण भेंट के रूप में देते थे (उत 24:22, 53)। युद्ध में गहने कई बार लूट लिए जाते थे (2 इति 20:25)। सिक्कों के अस्तित्व से पहले, सोने के गहने सम्पत्ति का प्रतीक थे (2 इति 21:3)।

पुराने नियम में आभूषणों के प्रकार

पुराना नियम कई प्रकार के आभूषणों का उल्लेख करता है

- कंगन (उत 24:22, 30, 47; यहेज 16:11)
- घुँघरूओं आभूषण (यशा 3:18–20)
- माला (उत 41:42)
- मुकुटमणि (जक 9:16)
- बालियाँ (उत 24:22)
- नथों (यशा 3:21)
- अंगूठी (उत 41:42; एस्ते 3:10)

इन वस्तुओं में बहुमूल्य रत्नों को रखने के लिए सोने या चाँदी के आधार का उपयोग किया जाता था। ये रत्न गोल, चमकाए गए होते थे, और कभी-कभी इनमें उकेरे गए (उकेरा, उत्कीर्ण, या किसी सामग्री से अंकित) होते थे। उस समय जो रत्न बहुमूल्य माने जाते थे, वे आज के समय में बहुमूल्य नहीं माने जाते हैं। इसके बजाय, उन्हें अर्ध-मूल्य रत्न (जो बहुमूल्य रत्न से कम दुर्लभ या मूल्यवान होते हैं) माना जाता है।

अर्ध-मूल्य रत्नों को माला और अन्य आभूषणों में जोड़ा जाता था। ऊर की कब्रों से प्राचीन राज मुकुट ने उस काल के आभूषणकारों की कला को दर्शाया है। बालों का बन्ध और पिन कई बार बालों को सजाने के लिए उपयोग किए जाते थे, और कई ऐसे पाए गए हैं। उकेरे गए रत्नों वाली अंगूठियाँ बेहद लोकप्रिय थीं, साथ ही नत्थ (देखें उत 24:47)। बारीक सोने की माला हमेशा पहनी जाती थीं। मुहर वाली अंगूठी और भारी सोने की माला पद का प्रतीक थीं (उत 41:42)। कंगन और गण्डों, ऊपरी बाँह और गर्दन के चारों ओर पहने जाते थे। आधुनिक सेफ्टी पिन के समान सजावटी पिन अक्सर कपड़ों को एक साथ रखने के लिए उपयोग किए जाते थे।

यशायाह 3:18–23 स्त्रियों के आभूषणों और वस्त्रों का विस्तृत वर्णन देता है। भविष्यद्वक्ता चेतावनी देते हैं: “उस समय प्रभु घुँघरूओं, जालियों, चन्द्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूँघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगन्धपात्रों, गण्डों, अँगूठियों, नथों, सुन्दर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुन्दियों, दुपट्टों इन सभी की शोभा को दूर करेगा।”

*देखें*खनिज और धातुएँ; बहुमूल्य रत्न।

आमाल

आमाल

हेलेम के पुत्र और आशेर के वंशज का नाम। उसका नाम 1 इतिहास 7:35 में पाया जाता है।

आमी

सुलैमान के दरबार में एक अधिकारी थे। आमी के वंशज बेबीलोन की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे (एज्रा 2:57)।

आमी को नहेम्याह 7:59 में आमोन भी लिखा गया है। *देखें* आमोन (व्यक्ति) #3।

आमीन

एक इब्री शब्द जिसका अर्थ है "ऐसा ही है" या "ऐसा ही हो।"

आमीन एक क्रिया से आता है जिसका अर्थ है "दृढ़ या निश्चित होना।" बाइबल के कुछ अनुवाद हमेशा पाठ में इब्री शब्द "आमीन" को बनाए रखते हैं। अन्य इसे "सचमुच" या "मैं आपको सत्य बताता हूँ" जैसे कथनों के साथ अनुवादित करते हैं। कुछ अनुवाद इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। पुराने नियम में इसके उपयोग के कारण, "आमीन" का उपयोग मसीही आराधना और धार्मिक लेखन में भी किया गया, जिसमें यूनानी नया नियम शामिल है।

पुराने नियम में आमीन का उल्लेख

“आमीन” प्रार्थना में अंतिम शब्द होने से कहीं अधिक महत्व रखता है। वास्तव में, यह प्रथा बाइबल में नहीं दिखाई देती। प्रार्थना के अंत में "आमीन" कहना प्राचीन काल में सामान्य नहीं था। पुराने नियम में लगभग 30 बार इसका उपयोग होता है, “आमीन” लगभग हमेशा पहले कही गई बात के उत्तर के रूप में आता है। जब कोई इसे उत्तर के रूप में कहता है, तो ऐसा लगता है जैसे जो कहा गया था वह उनके अपने शब्द हों।

उदाहरण के लिए, व्यवस्थाविवरण 27:15–26 में (जहाँ “आमीन” 12 बार आता है) लोगों ने प्रत्येक श्राप के कथन के बाद “आमीन” के साथ उत्तर दिया जो उन लोगों की ओर निर्देशित था जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते।

इसी तरह, "आमीन" का उपयोग वादा, स्तुति और धन्यवाद के बाद प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है (यिर्म 11:5; 1 इति 16:36)। इसका उपयोग भजन संहिता की पाँच "पुस्तकों" में से पहले चार के निष्कर्ष के रूप में भी किया गया था (भजन 41:13; 72:19; 89:52; 106:48)। पुराने नियम में केवल दो अपवाद यशायाह 65:16 में हैं। वहाँ, वाक्यांश "आमीन का परमेश्वर" या "सत्य का परमेश्वर" इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर वह हैं जो "दृढ़" हैं। परमेश्वर पूरी तरह से विश्वसनीय है और अपने वादों को विश्वासपूर्वक पूरा करते है।

नए नियम में आमीन का महत्व

नए नियम के पत्रों और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में पूर्ववर्ती कथन के उत्तर के रूप में "आमीन" का उपयोग होता रहता है। यह निम्नलिखित प्रत्येक के बाद प्रकट होता है:

11. महिमाशास्त्र या स्तुति का वक्तव्य (इफि 3:21)
12. आशीर्वाद वचन या आशीष का कथन (गला 6:18)
13. धन्यवाद देना (1 कुरि 14:16)
14. भविष्यद्वाणी (प्रका 1:7)
15. स्तुति के वचन (प्रका 7:12)

1 कुरिन्थियों 14:16 से यह स्पष्ट है कि धन्यवाद के कथन के बाद "आमीन" का उत्तर देना आराधकों के लिए यह दिखाने का एक तरीका था कि वे कही गई बात से सहमत हैं।

आमोक

आमोक

एक याजक जो जरूब्बाबेल के साथ बेबीलोन की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे। आमोक एबेर के पूर्वज थे, और जो योयाकीम के अधीन एक याजक थे (नहे 12:7, 20)।

आमोन (व्यक्ति)

16. इस्राएल में अहाब के शासनकाल के दौरान सामरिया नगर का हाकिम (1 रा 22:26; 2 इति 18:25)। आमोन ने भविष्यद्वक्ता मीकायाह को कैद कर लिया, जबकि अहाब ने रामोत-गिलाद पर हमला करने के विरुद्ध मीकायाह की चेतावनी को अनसुना कर दिया।
17. राजा मनश्शे का पुत्र, यहूदा का 15वां राजा। उसने 642 से 640 ई. पू. तक राज्य किया। आमोन 22 वर्ष की आयु में राजा बना। उसने अपने पिता की तरह मूर्तियों की उपासना की। दो वर्षों तक राज्य करने के बाद, वह उन लोगों द्वारा मारा गया जिन्होंने राज्य को अपने हाथ में ले लिया (2 रा 21:19–26; 2 इति 33:20–25)। *देखें* इस्राएल का इतिहास; बाइबल की समयरेखा (पुराना नियम)।
18. सुलैमान का एक अधिकारी। उसके वंशज बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे (नहे 7:59)। आमी इस नाम का एक अन्य रूप है (एज्रा 2:57)।
19. एक मिस्री देवता, सम्भवतः उर्वरता और वृद्धि से सम्बन्धित था (यिर्म 46:25)।

आमोन (स्थान)

थीब्स के लिए इब्रानी नाम का हिस्सा। थीब्स उत्तरी मिस्र की राजधानी है (यिर्म 46:25)। *देखें* थीब्स।

आमोस

यशायाह के पिता (2 रा 19:2; यशा 1:1)। यह व्यक्ति और भविष्यद्वक्ता आमोस एक नहीं हैं।

आमोस (व्यक्ति)

आमोस आठवीं शताब्दी ई.पू. के एक इब्री भविष्यद्वक्ता (वह व्यक्ति जो परमेश्वर से सन्देश प्राप्त कर लोगों तक पहुँचाता) थे।

आमोस, की पुस्तक

आमोस कौन थे?

आमोस के विषय में जो कुछ भी हमें पता है, वह बाइबल की आमोस की पुस्तक से मिलता है। वह तकोआ में रहने वाले एक चरवाहे थे। तकोआ यरूशलेम के दक्षिण में लगभग 16 किलोमीटर (10 मील) की दूरी पर स्थित एक गाँव है। जब परमेश्वर ने आमोस से दर्शन में बात की, तब वह यहीं रहते थे (आमो 1:1–2)।

उस समय इस्राएल दो भागों में बँटा हुआ था। दक्षिण में यहूदा के राजा उज्जियाह थे। उत्तर में इस्राएल के राजा यारोबाम द्वितीय थे। परमेश्वर ने आमोस को एक दर्शन दिया। इस दर्शन में, परमेश्वर का संदेश शक्तिशाली सिंह की गर्जना के समान था। परमेश्वर लोगों को, विशेष रूप से इस्राएलियों को चेतावनी दे रहे थे कि वे दो गलत काम करना बंद करें: दूसरों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना और झूठे देवताओं की उपासना करना।

आमोस की पुस्तक हमें बताती है कि उन्होंने बेतेल नामक नगर में परमेश्वर का संदेश दिया। बेतेल यरूशलेम के लगभग 19 किलोमीटर (12 मील) उत्तर में स्थित था। बेतेल इस्राएल की सीमा के ठीक पार स्थित था। राजा यारोबाम प्रथम ने बेतेल को इस्राएल में आराधना का एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया था। उन्होंने यह यहूदा में स्थित मुख्य मन्दिर के साथ, जो यरूशलेम में था, प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया।

आमोस का न्याय और परिवर्तन का संदेश

आमोस ने भविष्यवाणी की कि इस्राएल पर आक्रमण होगा और उसका राजा मारा जाएगा। अमस्याह बेतेल के याजक थे। उन्होंने आमोस को गद्दार कहा। उन्होंने उसे यहूदा वापस जाने और वहाँ भविष्यवाणी करने के लिए कहा। आमोस ने उत्तर दिया, "मैं न तो भविष्यद्वक्ता था...और न भविष्यद्वक्ता का बेटा; मैं तो गाय-बैल का चरवाहा, और गूलर के वृक्षों का छाँटनेवाला था।" लेकिन प्रभु ने उन्हें कहा, "जा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यद्वाणी कर।" (आमो 7:10–15)।

आमोस एक परमेश्वर का भय मानने वाले पुरुष थे और इस बात की बहुत परवाह करते थे कि कैसे धनी लोग दरिद्र लोगों के साथ अन्याय करते हैं। वह पेशेवर भविष्यद्वक्ताओं के एक कुलीन समूह के साथ पहचाना जाना नहीं चाहते थे। इन भविष्यद्वक्ताओं ने अपना मूल उत्साह खो दिया होगा। उनके लेखन एक चरवाहे की धरातल से जुड़े पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं (3:12)। लेकिन उन्होंने सेनाओं के यहोवा के द्वारा दिए गए संदेश को अधिकार के साथ कहा: “परन्तु न्याय को नदी के समान, और धार्मिकता को महानद के समान बहने दो” (5:24)।

आमोस का संदेश व्यक्तिगत और सामाजिक पापों के पश्चाताप के लिए एक आह्वान था। आमोस ने परमेश्वर के लोगों को एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना करने और उन वाचा के मानकों (वे नियम जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिए थे) की ओर लौटने के लिए बुलाया, जिन्होंने उन्हें एक देश बनाया था।
*देखें*आमोस की पुस्तक; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

आमोस, की पुस्तक

भविष्यवक्ता आमोस की रचनाएँ, जो इब्रानी पुराने नियम के 12 छोटे भविष्यवक्ताओं में से एक हैं। अमोस की पुस्तक को केवल इसलिए छोटा कहा जाता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत छोटी है। इसका संदेश किसी भी प्रमुख भविष्यवक्ता के संदेश जितना ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में, आमोस के पास अन्याय, उत्पीड़न, और कपट के खिलाफ परमेश्वर के न्याय का सबसे शक्तिशाली कथन है। यह पुस्तक मुख्य रूप से भविष्यद्वक्ताओं के उपदेशों से बनी है जो आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस्राएल के उत्तरी राज्य के शाही पवित्रस्थान, बेतेल में आमोस द्वारा प्रचार किए गए थे।

पूर्वावलोकन करें

- लेखक
- तिथि, उत्पत्ति, स्थान
- पृष्ठभूमि
- विषयवस्तु
- महत्व

लेखक

पुस्तक में उपदेशों (या भविष्यवाणियों) का प्रचारक निस्संदेह आमोस था, जो यरूशलेम के दक्षिण में स्थित टेकोआ गाँव का एक चरवाहा और अंजीर के पेड़ों का किसान था। उसे परमेश्वर से इस्राएल पर न्याय का एक दर्शन प्राप्त हुआ और वह अपने उपदेश देने के लिए यहूदा और इस्राएल की सीमा के पार, उत्तर में बेतेल गया। हम भविष्यवक्ता के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह केवल शीर्षक (1:1–2) और आमोस की पुस्तक के एक जीवनी खंड (7:10–14) में निहित है, साथ ही पुस्तक की शेष विषयवस्तु और शैली से उसके बारे में जो कुछ भी सीखा जा सकता है।

क्या आमोस ने अपनी भविष्यवाणियों को स्वयं लिखा था? यद्यपि विद्वानों ने आमोस की ग्रन्थकारिता के बारे में कई प्रश्न उठाए हैं, लेकिन पुस्तक को किसी ओर के कार्य के रूप में मानने का कोई ठोस कारण नहीं है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इन धर्मोपदेशों को अंतिम रूप में लिखे जाने से पहले लंबे समय तक मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। हालांकि, इब्रानी पाठ अपेक्षा से कहीं बेहतर स्थिति में है (जो संभव नहीं होता, यदि यह लंबे समय तक मौखिक प्रसारण के माध्यम से आया होता)। प्रथम-व्यक्ति संदर्भ और अभिव्यक्ति की प्रबलता यह दृढ़ता से संकेत करती है कि आमोस ने अपनी

आमोस, की पुस्तक

भविष्यवाणी को बेतेल में प्रस्तुत करने के तुरंत बाद इसके अधिकांश हिस्सा को स्वयं लिख दिया था।

एक अन्य अनुमानात्मक सुझाव यह है कि पुस्तक में वर्णित दर्शन (7:1–9; 8:1–3; 9:1–4) आमोस द्वारा उनके उत्तरी राज्य के लिए सेवकाई शुरू करने से पहले ही संकलित किए गए थे, और भविष्यवाणियाँ (अध्याय 1–6) उस समय के बाद रचित किये गये थे। दोनों खंडों को बहुत बाद में, बाबेल के निर्वासन के दौरान या बाद में, एक पुस्तक में जोड़ा गया होगा, जिसमें कुछ खंड उस समय डाले गए थे। हालांकि, अन्य भविष्यवाणियों में, जैसे कि यहेजकेल और यिर्मयाह, भविष्यवाणी और दर्शन दोनों खंड शामिल हैं जिन्हें विद्वानों ने विभाजित करने का प्रयास नहीं किया है, और आंतरिक साक्ष्य अमोस के साथ ऐसा विभाजन करने को समर्थन नहीं देते हैं। दोनों खंडों में समान चिंताएँ हैं; दोनों दर्शन (7:1–3) और भविष्यवाणियों (5:1–7) में, आमोस इस्राएल की ओर से मध्यस्थ की भूमिका में दिखाई देते हैं।

तिथि, उत्पत्ति, और स्थान

शीर्षक के अनुसार, आमोस ने यहूदा के राजा उज्जियाह और इस्राएल के राजा यारोबाम द्वितीय के शासनकाल के दौरान भविष्यवाणी की (1:1), या 792 और 740 ईसा पूर्व के बीच। उनके वचन का विषयवस्तु उस अवधि में इस्राएल की स्थिति के बारे में जो ज्ञात है, उससे मेल खाती है। लेकिन उस समय अवधि के दौरान आमोस की भविष्यवाणी की सेवकाई की शुरुआत और अंत के बारे में सटीक होना कठिन है। यह दर्शन उसे “भूकंप से दो साल पहले” मिला, (1:1) लेकिन संभवतः उसी भूकंप का एक अन्य बाइबिल संदर्भ इसे यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों का बताता है (जक 14:5)। हासोर में पुरातात्विक उत्खनन से ऐसा प्रतीत होता है कि भूकंप के प्रमाण मिले हैं, जिसे लगभग 760 ईसा पूर्व का माना गया है। अमोस में सूर्य ग्रहण के विषय में भी एक भविष्यवाणी शामिल है (8:9); ऐसा ग्रहण लगभग 763 ईसा पूर्व हुआ था। राजा उज्जियाह को कुष्ठ रोग हो जाने के बाद, वह एकांत में रहने लगे जबकि यहूदा सह-शासन के अधीन था (2 इति 26:21)। इसलिए, आमोस द्वारा उज्जियाह को राजा के रूप में उल्लेख करना (1:1) शायद 760 ईसा पूर्व को आमोस की सेवकाई की सबसे नवीनतम तिथि के रूप में स्थापित करता है।

आमोस की भविष्यवाणी के बाद इस्राएल पर जो विनाश आया वह अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) द्वारा विजय था। हालांकि आमोस ने आनेवाले गुलामी का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अश्शूर को बंदी बनाने वाले के रूप में नहीं बताया, हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि दासत्व इस्राएल को दमिश्क के पूर्व में एक भूमि पर ले जाएगा (5:27)। संभवतः आमोस विशेष रूप से अश्शूर की बढ़ती शक्ति के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि केवल इस्राएल की मूर्तिपूजा और कपट के अपरिहार्य परिणामों के बारे में सोच रहे थे। जब सभी सबूतों पर विचार किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि आमोस की भविष्यवाणियों की शुरुआत बेतेल में लगभग 760 ईसा पूर्व, या उस अवधि के मध्य के आसपास की हो सकती है जब उज्जियाह और यारोबाम द्वितीय दोनों राज्य करते थे। हम यह नहीं जानते कि उनकी सेवकाई कितने समय तक चली; यह केवल कुछ महीनों की हो सकती है।

आमोस यरूशलेम के दक्षिण में यहूदी पहाड़ियों में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे जब परमेश्वर ने उनसे कहा, "जाओ और मेरे लोगों को इस्राएल में भविष्यवाणी करो" (7:15, एनएलटी)। हो सकता है कि वह ऊन या फल बेचने के लिए अपनी पहले की यात्राओं के कारण उत्तरी शहरी क्षेत्र से परिचित रहा हो, या हो सकता है कि भविष्यवाणी करने के आह्वान के बाद वहां की मूर्तिपूजा और सामाजिक बुराइयों ने उस पर अचानक प्रभाव डाला हो। किसी भी स्थिति में, उनकी रचनाएँ न केवल उनके ग्रामीण यहूदी पृष्ठभूमि को प्रकट करती हैं बल्कि उत्तरी राज्य इस्राएल की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान भी दिखाती हैं। हालांकि उनकी भविष्यवाणियाँ मुख्य रूप से इस्राएल के लिए थीं, उन्होंने यहूदा के पाप की भी निंदा की, और भविष्यवाणी की, कि उसकी राजधानी, यरूशलेम, जला दी जाएगी (2:4–5)। कई लेख इस्राएल की राजधानी सामरिया के निवासियों को संबोधित हैं (4:1, 11; 6:1), जिनसे आमोस स्पष्ट रूप से परिचित थे। वह बेतेल से सामरिया की यात्रा करते होंगे, या वह इसके नागरिकों के दावों से इसकी भव्यता के बारे में जानते होंगे। वह सीधे उनसे बात कर सकते थे क्योंकि वे राजधानी शहर से बेतेल में आराधना करने जाते थे।

पृष्ठभूमि

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। दोनों विभाजित राष्ट्रों के राज्य आर्थिक समृद्धि की उन ऊँचाइयों तक पहुँच गए थे जो सुलैमान के दिनों के बाद से अनुभव नहीं की गई थीं। फिर भी आंतरिक धार्मिक पतन दोनों राज्यों की शक्ति को कम कर रही थी, और उनका सामाजिक ताना-बाना नष्ट हो रहा था। एक नया धनी वर्ग उस समय की समृद्धि से लाभान्वित हो रहा था, और अधिक धनी हो रहा था जबकि गरीब लोग पहले से भी अधिक गरीब हो रहे थे।

803 ईसा पूर्व में, अश्शूर के राजा अदद-निरारी तृतीय द्वारा सीरिया दमिश्क के सीरिया पर विजय ने इस्राएल के प्रमुख शत्रुओं में से एक को चुप करा दिया था। सीरिया के लोगों के बाहर होने के बाद, इस्राएल राज्य राजा योआश के अधीन अपनी सीमाओं का विस्तार करने में सक्षम हुआ (2 रा 13:25), और कुछ समय के लिए अश्शूरी शक्ति का पश्चिम की ओर बढ़ना भी कम हो गया था।इस्राएल और यहूदा ने निरंतर युद्ध से विश्राम काल में प्रवेश किया और उन्होंने अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया।

आमोस, की पुस्तक

योआश के पुत्र, यारोबाम द्वितीय, 793 ईसा पूर्व में इस्राएल के राजा बने और 753 ईसा पूर्व तक शासन किया। उज्जियाह यहूदा के सिंहासन पर 792 से 740 ईसा पूर्व तक था। इन दो राजाओं के अधीन, यहूदा और इस्राएल ने लगभग उतने ही बड़े क्षेत्र को नियंत्रित किया जितना सुलैमान का साम्राज्य था। उनकी संपत्ति व्यापार के विस्तार और जीते गए क्षेत्रों की लूट से बढ़ी थी।

पुरातत्व ने राष्ट्रों के भीतर औद्योगिक गतिविधि के बारे में जानकारी दी है, जैसे कि दबीर में एक प्रभावशाली रंगाई उद्योग। सामरिया में उत्खनन से बड़ी संख्या में हाथीदांत की नक्काशी मिली है जो राजधानी शहर में धनी लोगों के बारे में आमोस के वर्णन की पुष्टि करती है (6:4)। सामरिया शहर असामान्य मोटाई की एक विशाल दोहरी दीवार द्वारा सुरक्षित था। शहर में एक महल था, जो संभवतः यारोबाम का था और जिसके ऊपर एक विशाल मीनार थी।

हालांकि, उस समय की भव्यता और समृद्धि आंतरिक क्षय के प्रसार को छिपा रही थी। धनी वर्ग के कई लोगों द्वारा दरिद्रों पर अत्याचार से न केवल राष्ट्र की एकता को खतरा था, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा था। दरिद्रों के साथ क्रूर व्यवहार की निंदा करते हुए (5:11–13; 8:4–10), आमोस ने परमेश्वर के व्यवस्था की अवज्ञा करने के अनिवार्य दण्ड की चेतावनी दी।

इस्राएल राष्ट्र वाचा के खिलाफ केवल सामाजिक पापों का ही दोषी नहीं था। बल्कि यह मूर्तिपूजक धार्मिक प्रथाओं को अपना रहा था।कनानी धार्मिक प्रभाव ने इस्राएल राष्ट्र के ताने-बाने में हस्तक्षेप किया। सामरिया में एक महल के भंडारगृह की खुदाई में कई *ओस्ट्राका* (टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े जिनका उपयोग छोटे संदेश जैसे पत्र, रसीदें आदि लिखने के लिए किया जाता था) मिले, जिनमें कनानी धर्म के एक प्रमुख देवता "बाल," के साथ संयुक्त इब्रानी नाम थे।

धीरे-धीरे गिरावट के बावजूद, झूठी आशावादिता प्रबल थी। आमोस ने ऐसे लोगों को पाया जो प्रभु के दिन की इच्छा रखते थे (5:18) और उनकी गलतफहमी को सुधारने का प्रयास किया: पवित्रशास्त्र में भविष्यवाणी किया गया प्रभु का दिन सभी पापियों पर न्याय का समय होगा। हालांकि, उससे पहले एक अधिक त्वरित न्याय आने वाला था। अश्शूर ने दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया और अपने विस्तारवादी नीतियों को फिर से शुरू किया। तिग्लत्पिलेसेर तृतीय (745–727 ईसा पूर्व) के नेतृत्व में, अश्शूर ने विश्व प्रभुत्व की स्थिति फिर से प्राप्त की। अंततः, इस्राएल पर अश्शूर के शल्मनेसेर पंचमी द्वारा हमला किया गया।जल्द ही, 722 ईसा पूर्व में, सामरिया पर कब्जा कर लिया गया। जब अश्शूरी इस्राएल में प्रवेश कर रहे थे, तब कई लोग जिन्होंने आमोस के संदेश को नजरअंदाज किया था, तब समझ गए कि निस्संदेह उनके बीच में एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था।

विषयवस्तु

शीर्षक (1:1)

भविष्यवक्ता खुद को एक चरवाहा के रूप में परिचित कराते हैं, शायद यह संकेत देते हुए कि वह केवल भेड़ों को ही नहीं, बल्कि लोगों को भी भटकने से रोकना चाहते हैं।

भविष्यवाणी के वचन (1:2–6:14)

यह खंड परमेश्वर की महान शक्ति की तस्वीर के साथ शुरू होता है, जो राष्ट्रों का न्याय करने के लिए इतिहास में कार्य करता है (1:2)।

आसपास के देशों पर न्याय (1:3–2:3)

भविष्यवक्ता पहले दमिश्क के खिलाफ बोलता है, फिर आगे बढ़ता है, और लगातार करीब-करीब संकेंद्रित घेरे में विभिन्न लोगों पर विनाश की घोषणा करते हुए “इस्राएल पर ध्यान केंद्रित करता है”। इस्राएल के नागरिक अन्य राष्ट्रों पर परमेश्वर के न्याय की सराहना कर रहे थे, जब तक कि चौंकाने वाले प्रभाव के साथ, आमोस इस्राएल पर भी इसी तरह के पापों का आरोप लगाता है।

दमिश्क सीरिया की राजधानी थी, जो इस्राएल के उत्तर-पूर्व में थी, और सीरिया के प्रभाव का केंद्र था। दमिश्क में हजाएल के शासनकाल (842–806 ईसा पूर्व) के दौरान सीरिया ने इस्राएल के साथ दुर्व्यवहार किया था। हजाएल ने कई अभियानों के द्वारा इस्राएल को "कमजोर" कर दिया (2 रा 10:32–33; 13:3–5, 22–24)। गिलाद के क्षेत्र में अपने अभियान के दौरान, सीरिया की सेना ने इस्राएल की सेना के अधिकांश हिस्से को ऐसे नष्ट कर दिया जैसे कि वे खलिहान की धूल हों (2 रा 13:7)। इसलिए, आमोस सीरिया की निंदा करता है क्योंकि उसने गिलाद को लोहे की छड़ों से अनाज की तरह कुचल दिया (आम 1:3)। वह भविष्यवाणी करता है कि सीरिया नष्ट हो जाएगा और उसके लोगों को किर में निर्वासित कर दिया जाएगा, जिसे आमोस ने उनका मूल स्थान समझा (9:7)। (इस भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए, देखें 2 रा 16:9।)

इसके बाद आमोस ने गाज़ा की ओर ध्यान दिया, जो दक्षिण-पश्चिमी फिलिस्तीन का एक पलिश्ती शहर है। गाज़ा शायद पूरे पलिश्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उनके पांच प्रमुख शहरों में से अन्य तीन का भी उल्लेख किया गया है (1:8)। पांचवां, गत, पहले ही हजाएल द्वारा जीता जा चुका था (2 रा 12:17)। आमोस ने पलिश्तियों की निंदा की क्योंकि उन्होंने इस्राएल की सीमा पर चढ़ाई की थी जिसमें कई लोगों को गुलामी में ले जाया गया था (1:6)।

फोनीशियन शहर सोर का अगला उल्लेख है। सोर भूमध्य सागर पर, इस्राएल के उत्तर और दमिश्क के दक्षिण-पश्चिम में था। सोर का विनाश, पलिश्ती शहरों की तरह, हराए गए

आमोस, की पुस्तक

इस्राएलियों को गुलाम बनाने के दण्ड के रूप में भविष्यवाणी की गई है।

एदोम अगला है, जो खारे समुद्र के दक्षिण में है। एदोम ने लगातार इस्राएलियों को परेशान किया था और पुराने नियम में कई बार नकारात्मक रूप में उसका उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि एदोम अपने भाई इस्राएल के प्रति निर्दयी था (1:11)।

अम्मोन, जो इस्राएल के ठीक दक्षिण-पूर्व में है, उसका भी न्याय किया गया है। विशेष रूप से हिंसक घटना जिसका उल्लेख किया गया है (1:13) यह स्पष्टतः गिलाद के इस्राएली क्षेत्र में उत्तर की ओर बढ़ने के उनके कई प्रयासों में से एक था।

मोआब आस-पास के देशों में से अंतिम राष्ट्र है जिसकी निंदा की गई है, जो मृतकों के अपमान की एक प्रसिद्ध घटना के संदर्भ में की गई है (2:1–3)।

इस्राएल और यहूदा के खिलाफ भविष्यवाणियाँ (2:4–16)

हालांकि यहूदा और इस्राएल उस समय शांति में थे, लेकिन उनके बीच की दुश्मनी संयुक्त राज्य के विभाजन के बाद भी जारी रही।अमोस यहूदा पर “प्रभु की व्यवस्था” को अस्वीकार करने का आरोप लगाता है और यरूशलेम के जलने की भविष्यवाणी करता है।

इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी अन्य सभी भविष्यवाणियों की तुलना में लंबी है। अमोस सावधानीपूर्वक इस्राएल के पाप की सामाजिक प्रकृति को निर्दिष्ट करता है, यह बताते हुए कि इस्राएल आसपास के देशों से बेहतर नहीं है। इस्राएल को भी वही दण्ड मिलना चाहिए। जैसे कुछ देश लोगों को गुलामी में ले जाने के दोषी थे, वैसे ही इस्राएल अपने दरिद्रों को बेच रहा है जो अपना कर्ज नहीं चुका सकते हैं (2:6)। मूसा की व्यवस्था के तहत, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए वस्त्र को रात भर रखना अवैध था, क्योंकि यह ऋणी के पास गर्मी का एकमात्र स्रोत हो सकता था (निर्गमन 22:26–27)। इस्राएल में धनी लोग धार्मिक पर्वों में ऐसे कपड़े पहनकर शामिल हो रहे थे जो दरिद्रों से "चुराए" गए थे (2:8)।

आमोस इस्राएल को उन सभी अच्छी चीजों की याद दिलाते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए की हैं (2:9–11)। लेकिन क्योंकि इस्राएल ने आज्ञा न मानने का चुनाव किया है, देश आने वाले न्याय से नहीं बच पाएगा (2:12–16)।

इस्राएल के खिलाफ निंदा और चेतावनी (3:1–6:14)

आमोस अपने भविष्यवाणी के अधिकार को 'कारण और प्रभाव' के पाठ के साथ प्रमाणित करते हैं (3:1–8)। एक शेर शिकार मिलने पर दहाड़ता है, और जब एक तुरही बजती है तब लोग डरते हैं।अगर किसी शहर पर विपत्ति आती है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसे आने दिया है। परमेश्वर, जो अपने भेदों को अपने भविष्यवक्ताओं को बताते हैं, उन्होंने इस्राएल के विनाश की बात कही हैं, और आमोस को इसकी घोषणा करना अवश्य है।

एक नाटकीय बयान में, आमोस ने मिस्र और अश्शूर को, जो उत्पीड़न और क्रूरता के महान केंद्र हैं, इस्राएल के अपराधों को देखने के लिए बुलाया, मानो वे भी जो देखेंगे उससे आश्चर्यचकित होंगे (3:9–10)। केवल एक तंग अवशेष ही आने वाली दण्ड से बच पाएगा (3:11–12)। न्याय उन वस्तुओं पर गिरेगा जो इस्राएल की धार्मिक अवज्ञा का प्रतीक हैं (3:14) और उन धन के प्रतीकों पर भी जो इस्राएल को प्रभु से दूर ले गए (3:15)।

आमोस दरिद्रों की कीमत पर खरीदी गई शानदार और आलसी जीवन की निंदा करने के लिए कठोर भाषा का उपयोग करते हैं (4:1–3)। वह धनी स्त्रियाँ जो अपनी विलासिताओं के लिए अपने पतियों को और अधिक दरिद्रों को निचोड़ने के लिए उकसाती हैं, उन्हें 'मोटी गायें' कहा गया है, जिनके साथ एक दिन मवेशियों की तरह व्यवहार किया जायेगा। इसके बाद, आमोस उन लोगों का उपहास करते हैं जो बेतेल में उपासना करते हैं, क्योंकि वे गलत भावना के साथ अनुष्ठानों को पूरा करते हैं (4:4–5)।

चौथे अध्याय के बाकी हिस्से में, आमोस इस्राएल के इतिहास की घटनाओं को याद करते हैं जिनका उद्देश्य लोगों को वापस परमेश्वर की ओर बुलाने था: अकाल, सूखा, महामारियाँ, उनके कुछ नगरों का विनाश। फिर भी वे पश्चाताप नहीं करते हैं। “अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ!” भविष्यवक्ता चेतावनी देते हैं, इसके बाद आमोस एक भजन गाते हैं, जो परमेश्वर की महान शक्ति की स्तुति करता है (4:6–13)।

पांचवां अध्याय एक शोकगीत के रूप में शुरू होता है, मानो इस्राएल पहले से ही मृत हो (5:1–2)। इस्राएल की मदद करने वाला कोई नहीं है, और उनकी अपनी सेना आपदा आने पर नष्ट हो जाएंगी (5:3)। बेशक, परमेश्वर मदद करने के लिए हैं: "मुझे खोजो और जीवित रहो" (5:4–6)। बचाव की और "जीवन" की संभावना, देश की "मृत्यु" जिसका चित्रण पहले चित्रित किया गया है, उसके ठीक विपरीत है। मूर्तियाँ, हमेशा की तरह, एक झूठी आशा हैं (5:5)। प्रभु को ढूंढने का आह्वान एक बार फिर दिया जाता है और उसके बाद उनकी शक्ति की स्तुति का एक भजन भी लिखा गया है (5:8–9)।

इस्राएल को दी गई आशा के बावजूद, आमोस को जो दिखाई देता है उसका एक उदास चित्र प्रस्तुत करना पड़ता है (5:10–13)। न्यायिक प्रणाली भ्रष्ट है; कर और उच्च ब्याज शुल्क (सूदखोरी) दरिद्रों को पीसते हैं। उन अन्यायों को ठीक किया जा सकता है यदि लोग "बुराई से घृणा करें और अच्छाई से प्रेम करें" (5:15), लेकिन न्याय आने के लिए तैयार है (5:16–17)।

लोग कपट से भरे हुए हैं, यह दावा करते हुए कि वे प्रभु के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमोस कहते हैं कि उस दिन उनके

आमोस, की पुस्तक

पापों का न्याय होगा। बलिदानों और स्तुति के खोखले क्रियाओं के बजाय, परमेश्वर चाहते हैं कि न्याय जलधारा की तरह बहे, और धार्मिकता एक सदा बहती हुई नदी की तरह हो (5:18–24)। उनकी आज्ञा न मानने की भावना मिस्र से निर्गमन के समय की है, जब परमेश्वर के अपने लोग अन्यजातीय देवताओं की ओर आकर्षित हो गए थे।सेनाओं के प्रभु परमेश्वर उन झूठे देवताओं को उन पर भरोसा करने वाले लोगों के साथ बंदी बना लेंगे (5:25–27)।

इस्राएल के उच्च वर्गों द्वारा महसूस की गई आत्म-संतुष्टि स्पष्ट रूप से यहूदा तक फैल गई थी, क्योंकि यरूशलेम के साथ-साथ सामरिया को भी कुछ कठोर शब्द बोले जाते हैं (6:1)। आमोस उन लोगों से कहते हैं जो विलासिता में आराम कर रहे हैं कि वे तीन पड़ोसी राज्यों पर नज़र डालें जिन पर पहले ही न्याय हो चुका है: कलने, हमात, और गत। क्या इस्राएल सोचता है कि वह बच जाएगा, जब वे नहीं बच पाए? जब न्याय का दिन आएगा, तो धनी, जो "प्रथम श्रेणी" के हैं, वह सबसे पहले जाएंगे (6:2–7)। विनाश से कुछ ही बचे रहेंगे, लेकिन वे जानेंगे कि दण्ड परमेश्वर से आया है (6:8–11)। इस्राएल खुद पर गर्व करके मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, जबकि वास्तव में वे पूरी तरह से आत्म-धोखे में हैं (6:12–14)।

भविष्यद्वक्ताओं के दर्शन (7:1–9:10)

तीन दर्शन का वर्णन करके जो परमेश्वर ने उन्हें दिए, आमोस फिर नाटकीय रूप से परमेश्वर का प्रकाशन संप्रेषित करते हैं।

इस्राएल का विनाश (7:1–9)

पहला दर्शन तीन भागों में है। पहले भाग में, आमोस टिड्डियों के महामारी के खतरे को चित्रित करता है, जिसमें उसकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर नरम हो जाते है और खतरा दूर हो जाता है (7:1–3)। फिर वह एक सर्वभक्षी अग्नि को देखता है, और फिर उनकी प्रार्थना एक आपदा को टाल देती है (7:4–6)। दर्शन के तीसरे भाग में, आमोस ने प्रभु को दीवार के पास खड़े होकर एक साहुल पकड़े हुए देखा, जिसका अर्थ है कि उनके पास, अपने लोगों के लिए जीने का एक मानक है, जो तत्व पहले की दोनों छवियों में नहीं था। इस बार, क्योंकि लोग उस मानक को पूरा करने में विफल रहे हैं, इसलिए आपदा को टाला नहीं जा सकता (7:7–9)।

ऐतिहासिक अन्तराल (7:10–17)

इस अवसर पर, आमोस का सामना बेतेल के याजक अमस्याह से होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साहुल के दर्शन का अर्थ है इस्राएल की मूर्ति वेदियों और मंदिरों का विनाश और तलवार से यारोबाम के घर का विनाश। अमस्याह यारोबाम को संदेश भेजता है कि आमोस एक देशद्रोही है और आमोस को यहूदा वापस जाने के लिए कहता है। आमोस पेशेवर भविष्यवक्ताओं के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार करता है, फिर इस्राएल की आपदा की एक और भविष्यवाणी में विशेष रूप से अमस्याह के परिवार को शामिल करता है।

पका हुआ फल (8:1–14)

दूसरे दर्शन में, अमोस को पके (या गर्मी के) फलों की एक टोकरी दिखाई जाती है। इब्रानी में ग्रीष्मकालीन फल के लिए उपयोग किया गया शब्द "अंत" के लिए उपयोग किया गए शब्द के समान है, इसलिए शब्दों का यह खेल बताता है कि देश "दंड के लिए तैयार" है। उनका पकना वास्तव में नैतिक सड़न को दर्शाता है।लालची व्यापारी धार्मिक छुट्टियों के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वे दरिद्रों को झूठे वजन का उपयोग करके, घटिया सामान बेचकर, और कर्जदारों पर कब्जा करके और अधिक धोखा दे सकें। जब उन्हें गुलामी में जाना पड़ेगा, तब उनके उत्सव शोकसभाओं में बदल जाएंगे। उन पर केवल रोटी और पानी की नहीं, बल्कि प्रभु के वचनों का भी अकाल आने वाला है, जिससे सबसे मज़बूत युवा भी ज़मीन पर गिर जाएँगे।

मंदिर का विनाश (9:1–10)

तीसरा दर्शन यह है कि जब बेतेल में लोग अपनी खोखली पूजा में लगे हुए हैं, तो प्रभु मंदिर को नष्ट कर देते हैं। जिस स्थान पर उन्हें सुरक्षा की उम्मीद थी, वहीं पर उन्हें विनाश मिलता है। जो लोग अंदर नहीं हैं, वे भी नष्ट हो जाएँगे, चाहे वे कहीं भी भागने की कोशिश करें। वे अधोलोक में या कर्मेल की ऊंचाइयों पर या समुद्र की गहराई में कहीं भी परमेश्वर से छिप नहीं पाएँगे (9:1–4)। इस दर्शन के बाद भी परमेश्वर की शक्ति का एक और भजन लिखा गया (9:5–6)।

आमोस की पुस्तक में निंदा के अंतिम शब्द 9:7–10 में पाए जाते हैं, लेकिन वे आशा के संदेश की ओर इंकित करते हैं। आमोस दिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में इस्राएल किसी भी अन्य देश से बेहतर नहीं है। क्या उन्होंने इस्राएल को मिस्र से बाहर नहीं निकाला? हाँ, लेकिन वह पलिश्तियों को कप्तोर से और सीरिया के लोगों को कीर से भी बाहर निकाल लाए। इस्राएल के पाप के कारण निर्गमन का धार्मिक महत्व समाप्त हो गया, इसलिए एक वफ़ादार अवशेष को छोड़कर बाकी सब नष्ट हो जाएंगे।

आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भविष्यद्वक्ताओं के प्रचार में अवशेष की अवधारणा महत्वपूर्ण थी (विचार विमर्श करें यशा 6:12–13; मीक 6:7–9)। इसने परमेश्वर के उस वादे को याद दिलाया कि वह कुलपिताओं को दी गयी वाचा के कारण इस्राएल राष्ट्र को बनाए रखें (लैव्य 26:44–45)। आमोस की भविष्यवाणी में, इस्राएल को अन्य देशों द्वारा छलनी में अनाज की तरह छाना जाएगा; अधर्मी "भूसा" दुनिया भर में बिखर जाएगा, लेकिन सच्चा "अनाज" संरक्षित किया जाएगा।

आमोस, की पुस्तक

इस्राएल की आशा (9:11–15)

पुस्तक के अंतिम भाग में आशा की अभिव्यक्ति को आश्चर्यजनक एवं सुन्दर रूपकों की श्रृंखला के माध्यम से विस्तारित किया गया है।

दाऊद के नगर की पुनर्स्थापना (9:11–12)

पहला रूपक दाऊद के नगर (शाब्दिक रूप से "घर") का है, एक घर जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में गिर गया था। राजशाही, जो आंतरिक क्षय और बाहरी खतरों से ढह गई थी, उसको उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का दर्शन देखा जाता है। इसके अलावा, दाऊद के राज्य के विस्तार में वे सभी देश शामिल होंगे जो प्रभु के हैं।

नए नियम में, इस अनुच्छेद को याकूब ने अन्यजातियों को प्रतिज्ञा में शामिल करने के समर्थन में उद्धृत किया था (प्रेरि 15:16–18)।प्रेरितों के काम में लिखी गई बातें आमोस की बातों से थोड़ी अलग हैं क्योंकि यह पुराने नियम के आरंभिक यूनानी अनुवाद (जिसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है) पर आधारित थी। परमेश्वर के नाम से बुलाए गए या परमेश्वर से संबंधित लोगों में न केवल भौगोलिक इकाइयां जैसे देश शामिल हैं, बल्कि किसी भी देश में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है। याकूब ने देखा कि आमोस परमेश्वर के राज्य में अन्यजातियों को शामिल करने की भविष्यवाणी कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य जो आरंभिक राजतंत्र से कहीं अधिक महान राज्य है। यह भविष्यवाणी आंशिक रूप से मसीही कलीसिया में पूरी हुई है।

इस्राएल की समृद्धि की पुनर्स्थापना (9:13–15)

पासबानी के रूपकों की एक श्रृंखला के साथ आमोस की पुस्तक समाप्त होती है। वे आने वाले राज्य में आशीष की प्रचुरता को दर्शाते हैं। इस्राएल के भाग्य को बहाल किया जाना है, उस सदी की निराशाजनक घटनाओं से कहीं अधिक, जिसमें आमोस बोल रहे हैं। धर्मशास्त्री इस भविष्यवाणी के अनुप्रयोग के बारे में अपनी समझ में भिन्न हैं। यदि यह मसीही कलीसिया के वर्तमान युग को संदर्भित करता है, तो यह "आत्मिक इस्राएल" के रूप में अब कलीसिया के आशीष को चित्रित करता है। यदि यह भविष्य, अर्थात् मसीह के सहस्राब्दी शासन को संदर्भित करता है, तो यह दर्शाता है कि उस समय पृथ्वी पर क्या घटित होगा।

एक पुनर्जीवित पृथ्वी की अवधारणा बाइबिल में कहीं और पाई जाती है (रोम 8:20–22)। मीका ने यरूशलेम के वास्तविक शहर के पुनर्निर्माण का वर्णन करने के लिए आमोस के समान भाषा का उपयोग किया है (मी 3:12–4:4)। आमोस की भविष्यवाणी के अंतिम अंश को मसीह की अंतिम वापसी पर होने वाली पुनर्स्थापना पर लागू करना सबसे अच्छा हो सकता है। चाहे जो भी सही अनुप्रयोग हो, अवशेष लोगों में यीशु मसीह के अनुयायी शामिल होने चाहिए, और आशीष को उन सभी के लिए माना जाना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य से संबंधित हैं।

महत्व

आमोस की भविष्यवाणियों का मुख्य उद्देश्य इस्राएल द्वारा वाचा के प्रति अवज्ञा की निंदा करना था। हालाँकि अब्राहम को दी गई वाचा की शपथ (उत 22:15–18) जो पुराने नियम में दोहराई गई है, उसका आमोस में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, यह पुस्तक के संपूर्ण संदेश में अंतर्निहित है। आमोस ने वाचा की आत्मिक प्रकृति को बरकरार रखा और इस बात पर ज़ोर दिया कि इसकी आशीष आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त होती है।

अपने आस-पास देखते हुए, आमोस ने न केवल आज्ञा ना मानना बल्कि कपट भी देखा। उनके नैतिक शिक्षा का एक बुनियादी पहलू यह था कि परमेश्वर की इच्छा (जैसा कि व्यवस्था में व्यक्त किया गया है) के प्रति हृदय से प्रतिक्रिया के बिना धार्मिक अनुष्ठानों का बाहरी रूप से पालन करना गलत था। व्यवस्था में कई आज्ञाएं थी जो परमेश्वर और साथी मनुष्यों के प्रति प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करती थीं (निर्ग 23:1–13)। आमोस के समय में, व्यवस्था के उन सामाजिक पहलुओं का धनी लोगों द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा था, परन्तु वे फिर भी धार्मिक अनुष्ठानों से चिपके हुए थे। आमोस ने देखा कि उनके दिलों में क्या था और इसकी निंदा की। उनके अनुसार, परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी की उचित भावना में धार्मिक दायित्वों का पालन न करना वास्तव में पाप बन सकता है (4:4)। धर्म उस स्थान तक पतित हो सकता है जहाँ यह एक अभिशाप बन जाता है, और एक पवित्र परमेश्वर की इच्छा का उपहास बन जाता है।

आमोस ने इस्राएल के आज्ञा न मानने और कपट को देश के विनाश में परिणत होते देखा। इस प्रकार उनकी भविष्यवाणी ने देश को आने वाले विनाश की चेतावनी दी। उन्होंने देखा कि इस्राएल और यहूदा के अलावा अन्य देशों को भी दूसरों के प्रति उनके दुर्व्यवहार के कारण परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया (1:3–2:3)। इतिहास में उनके सामाजिक पापों को परमेश्वर ने दण्डित किया। इस प्रकार आमोस ने देखा कि व्यवस्था का एक पहलू इस्राएल और यहूदा से आगे बढ़कर अन्य देशों तक भी फैला हुआ था। वे एक सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था के तहत परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी थे, और मानवता के विरुद्ध उनके अपराधों के लिए उन्हें दंडित किया गया।

प्रभु के दिन की भविष्यवाणी की अवधारणा, जिसे आमोस के दिनों के लोग अपने देश के न्यायोचित ठहरने के समय के रूप में मानते थे, आमोस ने इसे सभी पापियों के लिए दण्ड के समय के रूप में देखा। ऐसे दण्ड से इस्राएल देश को बाहर नहीं रखा जा सकता था।

फिर भी, आमोस की भविष्यवाणी का एकमात्र उद्देश्य निंदा करना नहीं था। उन्होंने दाऊद के साम्राज्य की पुनः स्थापना

आयु

में इस्राएल के लिए आशा के भविष्य की घोषणा की, जो जाहिर है कि मसीह के राज्य में होगा, उस समय में शांति बहाल होगी (9:8–15)। दाऊद के राज्य का मसीही राज्य से संबंध दाऊद को दिए गए वाचा से जूडा हुआ है (2 शमू 7:8–16)। जिस प्रकार अन्य जातियों के लोगों ने व्यवस्था की माँगों और न्याय में विस्तारपूर्वक भाग लिया, उसी प्रकार अन्य जातियों के वे लोग जो परमेश्वर के हैं, प्रतिज्ञा की आशीषों में भाग लेंगे (9:12)।

आमोस की पुस्तक में परमेश्वर की जिन अवधारणाओं को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, वे हैं परमेश्वर की संप्रभुता और परमेश्वर की धार्मिकता। वह संसार के सभी देशों पर सर्वप्रधान है, जिसका उदाहरण इस्राएल के आस-पास के देश हैं, और वह उनका न्याय करते है (1:3–2:3)। वह प्रकृति पर भी प्रभुता रखते है, जैसा कि सारी सृष्टि पर उनके नियंत्रण से पता चलता है (4:13; 5:8; 9:13–14)। उनकी धार्मिकता यह मांग करती है कि वह बिना प्रतिकार के अपने व्यवस्था का उल्लंघन जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनकी धार्मिकता ही इस्राएल के विश्वास करने वाले अवशेष के लिए आशा की जामिन है। यह उन्हें इस्राएल को एक देश के रूप में बनाए रखने के अपने वाचा को निभाने के लिए बाध्य करता है (लैव्य 26:44–45)।

आमोस ने वैश्विक घटनाओं के क्षितिज पर मँडरा रहे देश के विनाश को टालने की संभावना जताई। हालाँकि, उस समय सामाजिक परिस्थितियों और लोगों के दिलों की कठोरता के बारे में उनके निराशाजनक वर्णन से ऐसा लगता है कि उन्होंने बचने का कोई रास्ता नहीं देखा था।

उनका वचन स्पष्ट रूपकों और जीवंत चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे जो मन में बस जाते हैं। वह वचन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भविष्यवक्ता के समय के लोगों के कई पाप आज भी आधुनिक समाज और व्यक्तियों के जीवन में प्रचलित हैं। साथी मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार 21वीं सदी ई.वी की उतनी ही विशेषता है जितनी कि यह 8वीं सदी ईसा पूर्व की थी।

आमोस की पुस्तक के आज के पाठक को यह ध्यान देना चाहिए कि पाप के परिणामों पर भविष्यवक्ता का जोर, जिम्मेदारी पर उनका जोर, हमेशा विशेषाधिकार के साथ आता है; परमेश्वर की सच्चाई की उनकी प्रस्तुति; और आशा का उनका सन्देश, जो आज आंशिक रूप से कलीसिया के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

अगर पुस्तक में निराशा का भाव है, तो यह याद रखना चाहिए कि भविष्यवक्ता ने एक निराशा भरी तस्वीर देखी थी। वह एक देश को परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वासघात के कारण टूटते हुए देख रहे थे। लेकिन इस्राएल के सामने आने वाली निराशाजनक संभावना से परे, आमोस ने एक नए राज्य को उभरते हुए देखा। यह शांति का राज्य था जिसमें परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वाचा की पूर्ति का एहसास करेंगे। *देखें* भविष्यवाणी; भविष्यवक्ता, भविष्यवक्त्री; इस्राएल, का इतिहास।

आयु

अतीत या भविष्य की लंबी, लेकिन अनिश्चित समय की अवधि। युग, भूत और भविष्य मिलकर ही संपूर्ण समय बनाते हैं। परमेश्वर को "युगों से पहले" (1 कुर 2:7) अस्तित्व में और योजना बनाते हुए बताया गया है। वह युगों के राजा है (1 तीमु 1:17) और उनका उद्देश्य है जो युगों को समाहित करता है (इफि 3:11)। बाइबिल इस बारे में बात करती है कि परमेश्वर युगों के अंत या समापन पर क्या करेंगे (मत्ती 13:39–49)।

नया नियम, पहले के यहूदी लेखनों के आधार पर, "वर्तमान युग" (एक "दुष्ट युग," गला 1:4) और "आने वाले युगों" के बीच के अंतर के बारे में बात करता है जब परमेश्वर के न्याय में गलतियों को सही किया जाएगा, और उनके लोग अपनी पूरी विरासत हासिल करेंगे (मर 10:30)। हालांकि, एक अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि हम अब भी "युगों के अंत" में जी रहे हैं (1 कुरि 10:11, आरएसवी) और हम "आने वाले युग की सामर्थ्य" (इब्रा 6:5, आरएसवी) और उनके जीवन का अनुभव करते हैं।

दो अन्य शब्द कभी-कभी "आयु" शब्द से जुड़े होते हैं। एक है "पीढ़ी।" कुलुस्सियों 1:26 एक रहस्य के बारे में बात करता है जो "युगों और पीढ़ियों" के लिए छिपा हुआ था (पुष्टि करें इफि 3:21), हालांकि इन शब्दों के शास्त्रीय उपयोग में बाइबिल के समय को व्यवस्थाओं में विभाजित करने का कोई आधार नहीं है, पर प्रत्येक में परमेश्वर के उद्धार के उद्देश्य का कुछ नया विकास शामिल है। दूसरा शब्द है "संसार"। इफिसियों 2:2 मुक्ति न पाई गई मानवता को "इस संसार की रीति पर चलने" के रूप में बताता है। इब्रा 1:2 और 11:3 में परमेश्वर के द्वारा दुनिया की रचना के बारे में बात की गई है।

बाइबिल अक्सर पुरुषों और स्त्रियों की आयु के बारे में बात करती है, जो कि वर्षों में या अन्य रीतियों से गिनी जाती है। ज्ञान को विशेष रूप से वृद्धों से संबंधित माना जाता है (अय्यू 12:12), यद्यपि यह जरूरी नहीं कि वहां पाया जाए (सभो 4:13)। आयु का सम्मान किया जाना चाहिए (लैव्य 19:32), और दिनों की लंबाई परमेश्वर का आशीर्वाद है (नीति 16:31)। साथ ही, वृद्धावस्था की दुर्बलता को भी पहचाना जाता है (सभो 12:1–6), और भज 90:10 70 वर्षों को आवंटित मानव अवधि के रूप में बताता है, और यदि 80 तक बढ़ाई हो जाती है, तो "कष्ट और दुख" हो सकता है। *देखें* अनंत काल।

आर

उत्तरी सीमा पर स्थित मोआब का राजधानी नगर था (व्य.वि. 2:18, 29)। यह अर्नोन नदी के पास था (गिन 21:28)। आर का कभी-कभी रूपक रूप में उपयोग पूरे मोआब के लिए किया जाता था (व्य.वि. 2:9)। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने मोआबी शहरों आर और कीर के विनाश की भविष्यद्वाणी की थी (यशा 15:1)।

आरह

आरह

20. आशेर के गोत्र के उल्ला का पुत्र (1 इति 7:39)।
21. उन लोगों के पूर्वज जो जरूब्बाबेल के साथ बाबेल की बँधुआई के बाद यरूशलेम लौटे थे (एज्रा 2:5; नहे 7:10)।

आराधना

परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति।

पुराने नियम में आराधना

अब्राहम के दिनों से लेकर एज्रा के समय तक (लगभग 1900–450 ई.पू.) 1,500 वर्षों में प्राचीन इस्राएल में उपासना के स्वरूप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब्राहम, जो भ्रमण करने तथा अस्थिरवासी था, उसने वेदियाँ बनाईं और जहाँ कहीं भी परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ, वहाँ बलिदान चढ़ाया। मूसा के समय में यह मिलापवालातम्बू, जंगल में यात्रा करने वाले इस्राएली जनजातियों के लिए एक उठाकर ले जाने वाले पवित्र स्थान के रूप में कार्य करता था। सुलैमान ने यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया जो 586 ई.पू. में बेबीलोनियों द्वारा नष्ट किये जाने तक तीन शताब्दियों से अधिक समय तक बना रहा। जब यहूदी गुलामी से लौटे, तो उन्होंने एक नया मंदिर बनवाया, जिसको बाद में हेरोदेस महान ने पुनर्निर्मित और विस्तारित किया। हालाँकि 70 ई. में रोमनों द्वारा सभी मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन नींव बची हुई थी। यहूदी अभी भी उसी पश्चिमी दीवार (जिसे विलाप करने वाली दीवार कहा जाता है) के पास प्रार्थना करते हैं।

समय और परिस्थितियों के साथ आराधना का स्वरूप तो बदल गया, परंतु उसका सार और केन्द्र नहीं बदला। परमेश्वर ने स्वयं को अब्राहम के सामने प्रकट किया और प्रतिज्ञा किया कि उसकी संतानें कनान देश की उत्तराधिकारी होंगी। अब्राहम ने प्रार्थना और बलिदान के माध्यम से अपना विश्वास प्रदर्शित किया। पूरे बाइबिल काल में परमेश्वर के वचन को सुनना, प्रार्थना करना और बलिदान करना आराधना का सार था। अब्राहम से किए गए प्रतिज्ञा को लगातार एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल के अस्तित्व और कनान की भूमि पर उसके अधिकार के आधार के रूप में याद किया जाता था।

समय-समय पर हर परिवार यरूशलेम के मन्दिर में जाता था। जब एक बच्चा लड़का पैदा होता था, तो आठ दिन बाद उसका खतना किया जाता था ताकि इस्राएल में उसकी सदस्यता को चिन्हित किया जा सके। फिर, एक या दो महीने बाद, बच्चे की माता बलिदान चढ़ाने के लिए मन्दिर जाती थी (लैव्य 12; पुष्टि करें लूका 2:22–24)।

मेमनों और बछड़ों के जन्म के समय में पशुओं की बलि दी जाती थी। प्रत्येक भेड़ या गाय से पैदा हुए पहले मेमने या बछड़े को बलि के रूप में चढ़ाया जाता था (निर्ग 22:30)। इसी प्रकार, फसल के मौसम की शुरुआत में, पहले फलों की एक टोकरी अर्पित की जाती थी, और अंत में, पूरी फसल का दसवां हिस्सा, दशमांश, परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में याजकों को दिया जाता था (गिन 18:21–32)। व्यवस्थाविवरण 26:5–15 इस प्रकार के अवसरों के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना भी प्रदान करता है।

कभी-कभी कोई व्यक्ति व्यक्तिगत कारणों से बलिदान चढ़ाने का फैसला करता है। संकट की स्थिति में, मन्नतें की जा सकती थीं और बलिदान के साथ उन्हें पूरा किया जाता था (उत्पत्ति 28:18–22; 1 शमूएल 1:10–11)। फिर जब प्रार्थना स्वीकार हो जाती थी, तो प्रथागत रूप से दूसरा बलिदान चढ़ाया जाता था (उत्पत्ति 35:3, 14; 1 शमूएल 1:24–25)। गंभीर पाप या गंभीर बीमारी भी बलिदान के अवसर होते थे (लैव्यव्यवस्था 4–5, 13–15)।

आराधक पशु को मन्दिर के प्रांगण में ले आयेगा। याजक के सामने खड़े होकर, वह अपना एक हाथ उसके सिर पर रखता था, जिससे वह स्वयं को पशु के रूप में पहचान लेता था, और अपना पाप स्वीकार करता था या बलिदान के लिए भेंट का कारण बताता था। फिर आराधक पशु को मार डालता और उसे काट देता ताकि पुजारी उसे बड़ी पीतल की वेदी पर जला सके। कुछ बलिदानों (होमबलि) में पूरे जानवर को वेदी पर जला दिया जाता था। अन्य में, कुछ मांस याजकों के लिए अलग रखा जाता था, जबकि उसका कुछ भाग आराधक और उनके परिवार द्वारा साझा किया जाता था। लेकिन हर मामले में आराधक अपने ही झुंड के पशु को अपने ही हाथों से मरता था। इन बलिदानों ने पाप की कीमत और उपासक की ज़िम्मेदारी को स्पष्ट और ठोस तरीके से व्यक्त किया। जब आराधक पशु को मारता, तो उसे याद आता कि यदि परमेश्वर ने पशु बलि के माध्यम से मुक्ति का प्रबन्ध न किया होता, तो पाप के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती।

वर्ष में तीन बार सभी वयस्क पुरुष मन्दिर में राष्ट्रीय त्योहारों का उत्सव मनाने जाते थे (निर्गमन 23:17; व्यवस्थाविवरण

आराधना

16:16): फसह का पर्व (अप्रैल में आयोजित), सप्ताहों (पिन्तेकुस्त) का पर्व (मई में आयोजित), और झोपड़ियों का पर्व (अक्टूबर में)। जब संभव होता, तो पूरा परिवार पुरुषों के साथ जाता, लेकिन अगर वे यरूशलेम से बहुत दूर रहते थे, तो वे सिर्फ़ एक त्यौहार पर ही वहाँ जाते थे (1 शमूएल 1:3; लूका 2:41)।

ये त्यौहार बहुत अद्भुत अवसर थे। सैकड़ों हजारों लोग यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहते या शहर के बाहर तंबुओं में डेरा डालते। मन्दिर के आंगन भक्तों से भरे होते। मन्दिर के गायक मंडलियाँ त्योहार के लिए उपयुक्त भजन संहिता गाते, जबकि याजक और लेवी फसह पर सैकड़ों (हजारों) जानवरों का बलिदान चढ़ाते। अराधना में भावनावो से भरकर उपासकों का समूह नाचने-गाने लगता। जो लोग अधिक शांत स्वभाव के होते, वे लोग गाने में शामिल होकर या बस चुपचाप प्रार्थना करके संतुष्ट होते।

प्रमुख त्यौहार आनन्द के अवसर थे, क्योंकि वे मिस्र से इस्राएल के छुटकारे का जश्न मनाते थे। फसह के पर्व पर प्रत्येक परिवार भुना हुआ मेमना और कड़वी जड़ी-बूटियाँ खाते थे ताकि उस अंतिम भोजन को पुनः याद किया जा सके जो उनके पूर्वजों ने मिस्र छोड़ने से पहले खाया था (निर्गमन 12)। झोपड़ियों के पर्व पर, वे शाखाओं से आश्रय बनाते थे और उनमें एक सप्ताह तक रहते थे, यह याद दिलाने के लिए कि इस्राएलि जंगल में 40 वर्षों तक भटकने के दौरान तंबुओं में डेरा किया (लैव्यव्यवस्था 23:39–43)। ये महान त्यौहार इस बात की याद दिलाते थे कि कैसे परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलाया और उन्हें कनान की भूमि दी थी, जैसा कि उसने अब्राहम से वादा किया था।

इन तीनों त्योहारों में से प्रत्येक एक सप्ताह तक चलता था, लेकिन वर्ष में एक दिन ऐसा भी था जो पूरी तरह से अलग था, प्रायश्चित का दिन, जब सभी लोग उपवास करते थे और अपने पापों के लिए शोक मनाते थे। इस दिन महायाजक एक बकरे के सिर पर हाथ रखकर देश के पापों को स्वीकार करता था। फिर बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था, जो लोगों से पाप हटाने का प्रतीक था। (लैव्यव्यवस्था 16)।

पहले मन्दिर के विनाश के कुछ समय बाद, सार्वजनिक आराधना के लिए आराधनालय विकसित हुए। ये सेवाएँ आधुनिक कलीसिया की आराधना की तरह थीं, जिसमें सिर्फ़ प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और उपदेश देना शामिल था। आराधनालय में कोई बलिदान नहीं चढ़ाया जाता था। जब 70 ई. में दूसरा मंदिर नष्ट कर दिया गया, तो यहूदी आराधनालय ही एकमात्र स्थान बन गए जहाँ यहूदी सार्वजनिक रूप से आराधना कर सकते थे। उसके बाद कोई भी बलिदान नहीं हुआ। नए नियम में इसे उचित बताया गया है, क्योंकि यीशु परमेश्वर का सच्चा मेमना है (यूहन्ना 1:29); उसकी मृत्यु के कारण, अब और पशु बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है (इब्रानियों 10:11–12)।

नए नियम में आराधना

यहूदी लोग अपनी आराधना के लिए एक भौतिक स्थान, मन्दिर, पर अत्यधिक निर्भर हो गए थे। जब यीशु आए, उन्होंने घोषणा की कि वे स्वयं परमेश्वर का मन्दिर हैं; पुनरुत्थान में, वे आत्मिक निवास प्रदान करेंगे, जहाँ आत्मा में परमेश्वर और लोग, आत्मिक संगति कर सकेंगे (देखें मत्ती 12:6; यूहन्ना 2:19–22)। दूसरे शब्दों में, आराधना अब किसी स्थान में नहीं बल्कि एक व्यक्ति में होगी—यीशु मसीह और उनकी आत्मा के माध्यम से आराधक सीधे परमेश्वर के पास आ सकते हैं (देखें यूहन्ना 14:6; इब्रानियों 10:19–20)।

आराधना में यह परिवर्तन - भौतिक से आध्यात्मिक की ओर—यूहन्ना 4 का विषय है, यह वह अध्याय है जो यीशु की सामरियों से मुलाकात का वर्णन करता है। यीशु से सामरी स्त्री की मुलाकात के बाद, स्त्री ने स्वीकार किया कि वह अवश्य ही एक भविष्यवक्ता था, और फिर उसने यहूदियों और सामरियों के बीच धार्मिक बहस के विषय में चर्चा शुरू की कि कौन सा आराधना स्थल सही था—यरूशलेम या गिरिज्जिम पर्वत। सामरियों ने व्यवस्थाविवरण 11:26–29 और 27:1–8, के अनुसार गिरिज्जीम पर्वत पर आराधना का स्थान स्थापित किया था, जबकि यहूदियों ने दाऊद और सुलैमान का अनुसरण करते हुए यरूशलेम को यहूदियों की आराधना का केंद्र बनाया था। शास्त्रों ने यरूशलेम को आराधना का सच्चा केंद्र बताया (व्यवस्थाविवरण 12:5; 2 इतिहास 6:6; 7:12; भजन 78:67–68)। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि एक नया युग आ गया है जिसमें अब यह मुद्दा किसी भौतिक स्थान से संबंधित नहीं है। परमेश्वर पिता की अब किसी भी स्थान पर आराधना नहीं की जाएगी। एक नया युग आ गया है जिसमें सच्चे आराधक (यहूदी, सामरी, या अन्यजाति) को आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे।

"आत्मा में" यरूशलेम से मेल खाता है, और "सच्चाई में" सामरियों के अज्ञानी विचारों से मेल खाता है, जो आराधना, परमेश्वर के बारे में हैं। पहले, परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में की जाती थी, लेकिन अब सच्चा यरूशलेम एक व्यक्ति का आत्मा होगा। वास्तव में, कलीसिया को "आत्मा में परमेश्वर का निवास" कहा जाता है (इफिसियो 2:22)। सच्ची आराधना के लिए लोगों को परमेश्वर, जो आत्मा हैं, से अपनी आत्मा में संपर्क करना आवश्यक था, साथ ही उन लोगों को सत्य का ज्ञान होना चाहिए। नए नियम की आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। चूँकि “परमेश्वर आत्मा है,” इसलिए उसकी आराधना आत्मा में की जानी चाहिए। मनुष्य के पास एक मानवीय आत्मा होती है, जिसका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से मेल खाता है, जो आत्मा है। इसलिए, लोग परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं और उसी क्षेत्र में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जिसमें परमेश्वर विद्यमान है।

एक अर्थ में, यूहन्ना 4; प्रकाशितवाक्य 21 और 22 की भविष्यवाणी करता है, जहाँ परमेश्वर सभी विश्वासियों को जीवन के जल की नदियाँ प्रदान करते हैं और जहाँ मेमना और

आराधनालय

परमेश्वर नए यरूशलेम में मन्दिर हैं। विश्वासियों को परमेश्वर से जीवन प्राप्त होता है और वे परमेश्वर में आराधना करते हैं। आत्मा को पीने और आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने के बीच एक गहरा, यहाँ तक कि रहस्यमय संबंध है (देखें 1 कुरिन्थियों 12:13)। यह यहेजकेल 47 में भी वर्णित है, जो परमेश्वर के मन्दिर से बहने वाली नदी को परमेश्वर की अनंत आपूर्ति के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। युहन्ना 4 में, यीशु उन सभी को जीवन का जल प्रदान करता है जो परमेश्वर का उपहार प्राप्त करते हैं, और वह लोगों को एक नए मंदिर की ओर निर्देशित करता है, जो एक आत्मिक मंदिर है, जहाँ परमेश्वर की आराधना आत्मा में की जाती है।

आराधनालय

यूनानी शब्द सुनागोगे का लिप्यंतरण, जिसका अर्थ है "एक साथ इकट्ठा होना।" इसका उपयोग नए नियम में 50 से अधिक बार किया गया है, मुख्य रूप से फिलिस्तीन और पूरे विस्थापन में यहूदी समुदायों के धार्मिक सभा स्थलों के लिए।सुनागोग शब्द आमतौर पर पुराने नियम में इब्रानी शब्दों का यूनानी अनुवाद होता है जो लोगों की सभा या एकत्रीकरण के बारे में बात करता है।

उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास

यह अज्ञात है कि सभास्थल के रूप में संस्था की शुरुआत कैसे या कब हुई। कोई 586 ईसा पूर्व में बाबेल द्वारा मंदिर के विनाश के बाद यरूशलेम में स्थिति की कल्पना की जा सकती है। जो लोग शहर में और उसके आसपास रहे और जो अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहना चाहते थे, उन्हें आराधना के लिए मिलने की आवश्यकता महसूस होती थी , जहाँ वे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के संदेश को सिखाना जारी रखते। इसलिए, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में आराधनालय की उत्पत्ति हुई होगी। विभिन्न स्थानों में बिखरे हुए यहूदी लोगों को इसी तरह की ज़रूरत का एहसास हुआ होगा। यहूदी पुरनियों ने बेबीलोन में बंधुआई के दौरान यहेजकेल के साथ मुलाकात की (यहे 8:1; 14:1; 20:1)। फिर भी इस प्रारंभिक चरण में वास्तविक आराधनालयों का कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं हैं। नहे 8:1–8 में, बंधुआई के बाद की समुदाय यरूशलेम में एकत्र हुई, और एज्रा शास्त्री व्यवस्था लाये, इसे लकड़ी के मंच से पढ़ा, और व्याख्या दी ताकि लोग पढ़कर समझ सकें।जब एज्रा ने परमेश्वर को धन्य कहा, तो लोगों ने अपने सिर झुकाकर आराधना की। ये वे बुनियादी तत्व थे जो आराधनालय की आराधना बन गए। आराधनालय का पहला निश्चित प्रमाण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र से मिलता है। और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से, आराधनालयों के प्रमाण बहुत मात्रा में मिलते हैं।

नये नियम समय में आराधनालय

सुसमाचारों से यह आभास मिलता है कि पूरे फिलिस्तीन में कई आराधनालय मौजूद हैं। यीशु अक्सर आराधनालयों में शिक्षा देते थे (उदाहरण के लिए, मत्ती 4:23; 9:35), विशेष रूप से अपने गलील की सेवकाई के दौरान, लेकिन संभवतः यहूदिया में भी। यूह 18:20 में महायाजक के समक्ष अपने मुकदमे में यीशु के शब्द हैं: “मैंने जगत से खुलकर बातें की; मैंने आराधनालयों और मन्दिर में जहाँ सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा” (आर एस वी)।

प्रेरितों के काम में यरूशलेम (प्रेरि 6:9), दमिश्क (9:2), साइप्रस (13:5), गलातिया के रोमी प्रांत (13:14; 14:1), मकिदुनिया और यूनान (17:1, 10, 17; 18:4), और आसिया के रोमी प्रांत में इफिसुस (19:8) में स्थित आराधनालयों का उल्लेख करता है। पौलुस ने इसे अपनी प्रथा बना ली थी कि वह सीधे आराधनालय जाए और वहां तब तक उपदेश दे जब तक उसे स्वतंत्रता दी जाती थी।

आराधनालय आराधना

सुसमाचार और प्रेरितों के काम यहूदी लोगों के सब्त के दिन आराधनालय में आराधना करने के लिए मिलने के पर्याप्त प्रमाण देते हैं। लोग सप्ताह के दूसरे और पांचवें दिन भी आराधना के लिए मिलते थे। लूका हमें आराधनालय सेवा का सबसे प्रारंभिक वर्णन प्रदान करता है (लूका 4:16–22)। मिश्नाह आराधनालय सेवा के प्रतिमान का वर्णन करता है: विश्वास की स्वीकृति, शेमा (जिसमें व्य. वि. 6:4–9; 11:13–21; और गिन 15:37–41 का अध्याय शामिल था); प्रार्थना (जैसे 18 आशिष); पवित्रशास्त्र पढ़ना (व्यवस्था का पढ़ना बुनियादी था, प्रेरि 15:21 देखें, और इसे तीन-वर्षीय चक्र के अनुसार पढ़ा जाता था; भविष्यवक्ताओं को भी पढ़ा जाता था, लेकिन अधिकतर अनियमित रूप से); व्याख्या (जैसे फिलिस्तीन में इब्रानी बाइबिल का ज्ञान कम होता गया, तो इब्रानी भाषा में पढ़ने के बाद पवित्रशास्त्र का अरामी अनुवाद प्रस्तुत किया गया, और विस्थापन में, यूनानी अनुवाद); संबोधन (पढ़ने के बाद, कोई भी योग्य व्यक्ति लोगों को संबोधित कर सकता था, जैसा कि यीशु और प्रेरित पौलुस अक्सर करते थे); और आशिष।

न्यायिक कार्य

न्याय का प्रशासन भी आराधनालय के कार्य का हिस्सा था। व्यवस्था के विरुद्ध अपराधियों और जिनके कार्य यहूदी धर्म के विपरीत माने जाते थे, उन्हें आराधनालय के पुरनियों के सामने लाया जाता था। वे, अत्यधिक परिस्थितियों में, अपराधी को बहिष्कृत कर सकते थे (देखें यूह 9:22, 34–35; 12:42) या उसे कोड़े मार सकते थे । यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि वे दोनों संभावनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें (मत्ती 10:17; यूह 16:2)। शाऊल, जो मसीहियों का

उत्पीड़क था, के पास दमिश्क के आराधनालयों को संबोधित पत्र थे, जिनमें मसीहियों को पकड़ कर और उन्हें बांधकर यरूशलेम लाने का अधिकार दिया गया था (प्रेरि 9:2)। प्रेरि 22:19 में वह उनके पीटे जाने और कैद किए जाने की बात करता है। पौलुस ने स्वयं 39 कोड़े खाए जो आराधनालयों में दिए गए थे (2 कुर 11:24)।

व्यवस्था का शिक्षण

आराधनालय में आराधना की व्यवस्था का पढ़ना केंद्रीय महत्व था। आम तौर पर लोगों को, और खास तौर पर बच्चों को व्यवस्था का शिक्षण, आराधनालय से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। या तो आराधनालय की इमारत या स्कूल का उपयोग किया जाता था।

संगठन

नया नियम विशेष रूप से (जैसे, मर 5:22; लूका 13:14; प्रेरि 18:8,17) आराधनालय में दो नियुक्तियों का उल्लेख करता है: "आराधनालय का शासक," जो व्यवस्था और शास्त्र पाठक के चयन के लिए जिम्मेदार था; और एक अधिकारी (लूका 4:20), जो पवित्रशास्त्र दस्तावेज को निकालता और रखता था और अव्यवस्थित छात्रों को शारीरिक दंड भी देता था। बाद में, एक व्यक्ति को प्रार्थनाओं के अगुवे के रूप में नियुक्त किया गया।

वास्तुकला

संरचना में आराधनालय को मंदिर के अनुरूप बनाया गया था। यह, संभवत: ऊंचे स्थान पर बनाया गया था और अक्सर इस तरह से निर्मित किया गया था कि लोग यरूशलेम की दिशा में मुँह करके बैठ सकें। वहाँ व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के दस्तावेजों को रखने के लिए सुवाहय़ संदूक था, और पवित्रशास्त्र को पढ़ने और उपदेश देने के लिए मंच था। पुरुष और महिलाएँ अलग-अलग बैठते थे। शास्त्रियों को लोगों के सामने "मुख्य आसन" पसंद थे (मर 12:39)। कई आराधनालयों में बेल के पत्तों, सात शाखाओं वाले दीपक, फसह के मेमने, और मन्ना के बर्तन की सजावट होती थी। प्रारंभिक आराधनालयों में भी जिनीज़ा होता था, जो तहखाना या अटारी होती थी जहाँ पुराने दस्तावेज रखे जाते थे, क्योंकि उनमें परमेश्वर का नाम होता था, वे बहुत पवित्र थे जिनका विनाश नहीं किया जा सकता था।

यहूदी धर्म; आराधनालय का शासक *भी देखें*।

आराधनालय का सरदार

आराधनालय का सरदार

नए नियम के समयकाल में आराधनालय के वरिष्ठ अधिकारी। आमतौर पर यह समझा जाता है कि एक आराधनालय में केवल एक ही ऐसा अधिकारी होता था।

उसके कार्य आराधना सेवाओं के लिए भौतिक व्यवस्थाओं का ध्यान रखना था, जैसे कि भवन के रख-रखाव का प्रबंधन करना, और यह निर्धारित करना कि किसे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें पढ़ने या प्रार्थनाओं का संचालन करने के लिए बुलाया जाएगा।

नए नियम में इस अधिकारी का चार अलग-अलग अवसरों पर उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याईर कफरनहूम के आराधनालय का सरदार था। जब उसकी बेटी बीमार थी, तो वह यीशु के पास मदद के लिए गया, और यीशु ने उस बेटी को मृतकों में से जीवित किया (मत्ती 9:18–26; मर 5:21–43; लूका 8:41–56)। लूका 13:14 आराधनालय के एक अन्य सरदार की शत्रुता को दर्ज करता है जिसने उस आराधनालय में शिक्षा देने के बाद सब्त के दिन यीशु की चंगाई का विरोध किया।

अपने मिशनरी यात्राओं पर पौलुस आमतौर पर प्रत्येक स्थान पर अपनी सेवा आराधनालय में जाकर शुरू करता था। पिसिदिया के अन्ताकिया में (प्रेरि 13:15), आराधनालय के सरदारों ने उसका स्वागत किया और सुसमाचार प्रचार करने और अगले सप्ताह फिर से लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। कुरिन्थ में आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस परिवर्तित हो गए (18:8), और बाद में सोस्थिनेस (क्रिस्पुस का उत्तराधिकारी) को भीड़ ने पीटा जब यहूदियों ने पौलुस के खिलाफ अखाया के राज्यपाल गल्लियो के सामने आरोप लगाया।

यह भी देखें आराधनालय।

आरोहण के गीत, श्रेणीबद्ध गीत

यह शीर्षक भजन संहिता के भजनों 120 से 134 तक प्रत्येक भजन को दिया गया है। यह संभव है कि ये भजन यरूशलेम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा प्रमुख पर्वों के अवसर पर गाई जाती थीं। *देखें* संगीत; वाद्य यंत्र; भजन संहिता।

आर्क्टुरस

अय्यूब 9:9 और 38:32 (केजेवी में) में तारामण्डल उर्सा मेजर (महान सप्तर्षि) का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख नक्षत्र, मृगशिरा और कचपचिया के संबंध में किया गया है। *देखें* खगोलशास्त्र।

[संपादक की टिप्पणी: वास्तव में, आर्कटुरस नक्षत्र बूटिस का एक तारा है, जो नक्षत्र उर्सा मेजर के पास स्थित है।]

आलूश

आलूश

यह एक स्थान है जहाँ इस्राएलियों ने जंगल में अपनी यात्रा के दौरान डेरा किया था। गिनती 33:13–14 इसे दोपका और रपीदीम के बीच सीनै पहाड़ के रास्ते में स्थित बताता है।

यह भी देखें जंगल में भटकना।

आलेमेत

आलेमेत*

1 इतिहास 6:60 में आलेमेत का एन.ए.एस.बी अनुवाद। *देखें* आलेमेत (स्थान)।

आलेमेत (व्यक्ति)

22. बिन्यामीन के गोत्र से बेकेर का पुत्र (1 इति 7:8)।
23. यह या तो यहोअद्दा (1 इति 8:36) या यारा (1 इति 9:42) का पुत्र और राजा शाऊल का वंशज है।

आलेमेत (स्थान)

बिन्यामीन के गोत्र के क्षेत्र में लेवियों (याजकों) को दिया गया एक नगर । इसे यहोशू 21:18 में अल्मोन भी कहा गया है। यह आधुनिक खिरबेत 'अलमित में स्थित है, जो यरूशलेम से लगभग पाँच मील (8 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में है।

देखिए लेवीय नगर ।

आलेलुया/आल्लेलूया

हालेलूय्याह के लिए केजेवी वर्तनी।

देखिए हालेलूय्याह।

आलोत

आलोत

सुलैमान के प्रशासनिक जिलों में से एक स्थान (1 रा 4:16)। *देखें* बालोत #2।

आल्वान

आल्वान

शोबाल का पुत्र और एसाव का वंशज (उत 36:23)। आल्वान को 1 इतिहास 1:40 में अल्यान भी लिखा गया है।

आवेन

24. भविष्यद्वक्ता यहेजकेल द्वारा ओन शहर का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया एक शब्द, जिसे हेलियोपोलिस भी कहा जाता है। ओन मिस्री सूर्य देवता रा की आराधना का केंद्र था (यहेजकेल 30:17)। इब्री शब्द *आवेन* ("दुष्टता") नाम ओन के समान था। इसका उपयोग मिस्र की मूर्तिपूजा और दुष्टता के खिलाफ एक भविष्यवाणी में किया गया था।

देखें हेलियोपोलिस.

25. होशे 10:8 में बेतेल का वर्णन, बेतावेन का संक्षिप्त रूप, "दुष्टता का घर" (होशे 4:15; 5:8; 10:5) के रूप में उपयोग किया गया है। भविष्यद्वक्ता होशे उत्तरी राज्य की मूर्तिपूजा की आलोचना कर रहे थे। बेतेल उत्तर में मूर्तिपूजा का एक केन्द्र था (1 राजा 12:28–29)।

देखें बेतावेन #2.

26. एक तराई जहाँ सीरिया को प्रभु के खिलाफ उसके अपराधों के कारण दण्डित किया जाने वाला था (आमो 1:5)। यह बालबेक के लिए एक अस्पष्ट सन्दर्भ हो सकता है, जो बेका तराई में सीरिया की बाल आराधना का केन्द्र था।

आशा

एक अपेक्षा या विश्वास कि कुछ अभिलषित होगा। वर्तमान पीड़ा और भविष्य में क्या होगा इसकी अनिश्चितता निरंतर आशा की आवश्यकता उत्पन्न करती है। विश्वव्यापी गरीबी, भूख, बीमारी, और मनुष्य की आतंक और विनाश उत्पन्न करने की क्षमता कुछ बेहतर की लालसा उत्पन्न करती है। ऐतिहासिक रूप से, लोगों ने भविष्य की ओर मिश्रित रूप से लालसा और भय के साथ देखा है। कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि आशा के लिए कोई उचित आधार नहीं है और इसलिए आशा करना एक भ्रम के साथ जीना है। पवित्रशास्त्र हमें बताता है कि जिनके पास परमेश्वर नहीं है उनके पास आशा नहीं है (इफि 2:12)।

आधुनिक संसार ने मनुष्य के प्रयासों के द्वारा आशा की खोज की है और प्रगति की अनिवार्यता में विश्वास किया है, जो मानता था कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से बेहतर होता जाएगा। 20वीं सदी में युद्ध के खतरे और वास्तविकता ने इस आशावाद को चुनौती दी और इसके परिणामस्वरूप निराशा बढ़ने लगी। हालांकि कई लोग अभी भी आशा के लिए कुछ कारण पाते है, अन्य लोग आशा के लिए एक मानवतावादी आधार की ओर लौट गए है। यह माना जाता है कि क्योंकि लोग संसार की समस्याओं का स्रोत है, वे समाधान भी हो सकते हैं। वर्तमान और ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर इस स्थिति पर प्रश्न उठाया जा सकता है।

मसीहत को अक्सर आशा के संदर्भ में चर्चाओं में शामिल किया गया है। दुर्भाग्यवश, इस संदर्भ में मसीहत को हमेशा सकारात्मक रूप से नहीं देखा गया है। कलीसिया के इतिहास के प्रारंभिक शताब्दियों में, इस संसार और आनेवाले संसार के बीच के अंतर पर जोर देने से ऐसा प्रतीत होता था कि यह मनुष्य के अस्तित्व की समस्याओं और पीड़ाओं के प्रति पलायनवाद, निरर्थकता, या उदासीनता का दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। 19वीं सदी के प्रशियन दार्शनिक फ्रेडरिक नीटत्शे (1844–1900) ने दावा किया कि मसीहत ने लोगों को कायर बना दिया क्योंकि मसीहत यह सिखाता था कि जो कुछ भी होता है वह परमेश्वर की इच्छा है, इस प्रकार संसार को बदलने के प्रयासों को हतोत्साहित करता है। कार्ल मार्क्स (1818–83) ने कहा कि मसीहत या धर्म "लोगों का अफीम" है (अफीम एक नशे की लत वाली दवा है जो इंद्रियों को सुन्न करती है)। मार्क्स के लिए, धर्म ने लोगों को, उन लोगों के खिलाफ उठने से रोकता है जो उन्हें उत्पीड़ित करते हैं।

जुर्गेन मोल्टमैन ने मसीहत को आनेवाले संसार की प्रवृत्ति के रूप में देखे जाने का विरोध किया है, जिसे "आशा का धर्मशास्त्र" कहा गया है। यह धर्मशास्त्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप के निराशावाद और विषाद का परिणाम था। मोल्टमैन का आशा का धर्मशास्त्र कहता है कि भविष्य वर्तमान को बदलने का आधार है, और मसीही सेवा का यह प्रयास होना चाहिए की आनेवाले संसार की आशाओं को वर्तमान वास्तविकता में बदल दे। पुनरुत्थान, पीड़ा के समय मनुष्य में आशा और प्रोत्साहन प्रदान करता है कि वे उस पर जय पा सकें। मानवीय प्रयासों के द्वारा भविष्य को बदलने पर भरोसा रखने से हम पुनरुत्थान को एक मानवीय धारणा की ओर ले जाते है, जिसे केवल आशावादी प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है, बजाए इसके की जो परमेश्वर ने मानवीय इतिहास मे यीशु मसीह के द्वारा कार्य किया। एक और चिंता का विषय है कि राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन द्वारा संसार के लिए आशा की चर्चा करना और लोगों के जीवन के व्यक्तिगत परिवर्तन और पश्चाताप की आवश्यकता को, परिवर्तन के माध्यम के रूप मे नजरअंदाज कर देना। जबकि आशा के धर्मशास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए है, सकारात्मक पक्ष यह है कि उस धर्मशास्त्र ने बाइबिल द्वारा प्रस्तुत आशा के सिद्धांत की निरीक्षण या पुनः जांच को प्रेरित किया है।

बाइबिल की आशा वह आशा है जो परमेश्वर भविष्य में पूरी करेंगे। मसीही आशा के केंद्र में यीशु का पुनरुत्थान है। पौलुस ने पुनरुत्थान की प्रकृति, निश्चितता और महत्व पर चर्चा की है (1 कुरि 15:12–28) । उनके कथन "यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं" के द्वारा पौलुस यह सुनिश्चित कर रहे है कि मसीही आशा भविष्य की ओर इंगित करती है (पद 19)। मसीह के पुनरुत्थान का महत्व यह है कि यह न केवल मृत्यु पर उनकी विजय की ओर इंगित करता है बल्कि यह विजय उन लोगों तक भी फैलती है जो उनके हैं: “मसीह पहले फल हैं; फिर उनके आगमन पर, जो उनके हैं।” (पद 23)। प्रेरित पतरस ने कहा, “हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिये नया जन्म दिया” (1 पत 1:3)। उस अंश में, पतरस जीवित आशा को मसीह के पुनरुत्थान से जोड़ते हैं और मसीह के अनुयायियों पर परमेश्वर की भविष्य की आशीष की ओर इंगित करते हैं। वह भविष्य की आशा एक मसीही को वर्तमान के संघर्ष और पीड़ा के बीच निराशा के मध्य जीने की शक्ति देता है (तुलना करें रोम 8:18; 2 कुरि 4:16–18)।

मसीही आशा परमेश्वर के वचन और कार्यों पर दृढ़ता से आधारित है। परमेश्वर के वादे भरोसेमंद साबित हुए है। यीशु का पुनरुत्थान आशा का अंतिम आधार बन जाता है। चूंकि परमेश्वर ने पहले ही मसीह के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, एक मसीही वर्तमान में आत्मविश्वास के साथ जी सकता है। चाहे वर्तमान युग कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, मसीही आने वाले प्रकाश की ओर देखता है। लोगों को आशा की आवश्यकता है, और परमेश्वर द्वारा की गई व्यक्तिगत प्रतिज्ञा में आशा सुरक्षित है। यह सुरक्षित आशा सामाजिक महत्व से भरी हुई है, और यह भौतिकवाद और उसकी स्वाभाविक स्वार्थ के दासत्व से मुक्त करती है। मसीही

आशा भविष्य के लिए सुरक्षा और वर्तमान में दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण साझे में सहभागिता दोनो प्रदान करती है।

आशान

बेर्शेबा के थोड़ा उत्तर-पश्चिम में दक्षिण-पश्चिमी यहूदी पहाड़ियों में स्थित एक शहर।

आशान मूल रूप से यहूदा के गोत्र में था (यहो 15:42)। फिर यह शिमोन का हो गया (यहो 19:7)। अन्ततः इसे लेवियों को शरण नगर के रूप में दिया गया (1 इति 6:59)। दाऊद ने अपने उन लोगों के दल के साथ उस क्षेत्र में यात्रा की जो व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे (1 शमू 30:30)। यहोशू 21:16 में उल्लेखित ऐन का शहर सम्भवतः आशान को सन्दर्भित करता है (यह कनान के उत्तर-पूर्व में स्थित ऐन से अलग है, गिन 34:11)।

देखें शरण नगर।

आशीर्वाद

एक सभा में एकत्रित लोगों के दल पर परमेश्वर की कृपा की घोषणा (उत्पत्ति 27:27–29; लूका 24:50; 2 कुरिन्थियों 13:11, 14)।

देखें आशीर्वाद देना, आशीर्वाद।

आशीष का प्याला

धर्मशास्त्रीय वाक्यांश का उपयोग दो संदर्भों में किया जाता है: (1) यहूदियों के संदर्भ में, भोजन के अंत में पी जाने वाला दाखरस का प्याला, जिसका फसह के पर्व में विशेष महत्व होता है; (2) मसीही संदर्भ में, प्रभु भोज का प्याला।

फसह पर्व में आशीष का प्याला पास्का भोज के समारोह में आवश्यक चार प्यालों में से तीसरा होता है। इसका नाम उस प्रार्थना से लिया गया है जो प्याले पर की जाती है: “धन्य है तू, हे प्रभु हमारे परमेश्वर, जो हमें दाखलता का फल प्रदान करता हैं।”

प्रेरित पौलुस ने प्रभु के भोज के दाखरस के संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया (1 कुरि 10:16)। उनके शब्दों को कई व्याख्याकारों के द्वारा इस बात के प्रमाण के रूप में लिया जाता है कि प्रारंभिक कलीसिया ने प्रभु के भोज को फसह उत्सव के रूपांतरण और पूर्ति के रूप में देखा। आशीष के प्याले को पीने में भाग लेना मसीह, जो हमारा "फसह का मेम्ना" (5:7) है, जिनकी मृत्यु को यह स्मरण करना और उनके प्रति स्वयं को समर्पित करना, और उनके साथ "संगति" या सहभागिता में प्रवेश करने को दर्शाता है। वाक्यांश "प्रभु का प्याला" (10:21; 11:27) या बस "प्याला" (11:25) का भी उपयोग किया जाता है। पौलुस ने जोड़ा कि मसीह के साथ सच्ची संगति, जो आशीष के प्याले द्वारा संकेतित है, मसीह के विरोधी आत्मिक शक्तियों के साथ संगति को बहिष्कृत करना चाहिए, जो "दुष्टात्माओं के प्याले" (10:21) द्वारा संकेतित है।

यह भी देखें प्रभु भोज।

आशीष देना,आशीर्वाद

लोगों के एक समूह पर परमेश्वर की कृपा की घोषणा करना।

पूर्वी परम्परावादी, रोमन काथलिक और अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में प्रभु भोज जैसी आराधना की सेवाएँ आमतौर पर पासबानों के समूह के एक सदस्य के आशीर्वाद के साथ समाप्त होती हैं। यह घोषणा (रोमी कैथोलिक, पूर्वी परम्परावादी और एंग्लिकन कलीसियाओं में इसे “आशीर्वाद” और अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में “मंगलकामना” कहा जाता है) बाइबिल के एक उदाहरण पर आधारित है (उत्पत्ति 27:27–29; गिनती 6:22–27; लूका 24:50; 2 कुरिन्थियों 13:11, 14; फिलेमोन 4:7; 2 थिस्सलुनीकियों 2:16–17; इब्रानियों 13:20–21).

मंगलकामना या आशीर्वाद को सेवा समाप्त करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह परमेश्वर के कृपा की एक महत्वपूर्ण घोषणा है। यह वफादार विश्वासियों को उन सेवकों द्वारा दिया जाता है जिनके पास बाइबिल का अधिकार होता है। इस तरह, मसीहियों को आश्वासन दिया जाता है कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह, पुत्र का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति उनके साथ है।

शब्द "आशीर्वाद" का उपयोग भोजन और पेय के लिए धन्यवाद देने के कार्य के लिए भी किया जाता है (मत्ती 14:19; मरकुस 8:7; लूका 24:30)।

यह भी देखें धन्य वचन।

आशेर

लूका 2:36 और प्रकाशितवाक्य 7:6 में उल्लेखित।

देखें आशेर (गोत्र)।

आशेर (गोत्र)

जब प्रतिज्ञा की गई भूमि का विभाजन हुआ, तो आशेर का गोत्र उपजाऊ तटीय क्षेत्र में बसा। आशेर का क्षेत्र कर्मेल पर्वत के उत्तर से लेकर सीदोन के थोड़ा ऊपर तक फैला हुआ था और

इसकी पूर्वी सीमा गलीली पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानों के साथ चलती थी (यहो 19:24–34)। पूर्व में, आशेर की सीमा जबूलून और नप्ताली के गोत्रों से मिलती थी। दक्षिण में, कर्मेल पर्वत श्रृंखला आशेर को मनश्शे के गोत्र से अलग करती थी। आशेर की भूमि कृषि में समृद्ध थी और अपने जैतून के बागों के लिए प्रसिद्ध थी। आर्थिक रूप से, आशेर के लोग सोर के फोनीशियनों के साथ जहाजों के माध्यम से व्यापार करते थे।

समय के साथ गोत्र का आकार बदलता रहा। कुछ लोग जो याकूब के साथ मिस्र में प्रवेश किए थे, उनसे आशेर सीनै पर्वत पर 41,500 वयस्क योद्धाओं तक बढ़ गया (गिन 1:40–41)। जंगल में दूसरी जनगणना तक, गोत्र के पास 53,400 सैनिक थे (गिन 26:47)। राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान, योद्धाओं की संख्या 26,000 से 40,000 तक थी (1 इति 7:40; 12:36)। आशेर कभी भी इस्राएलियों के बीच पांचवें सबसे बड़े गोत्र से अधिक नहीं हुआ।

आशेर ने अन्य गोत्रों की तरह, कालेब और यहोशू की कनान के बारे में सकारात्मक जानकारी को अस्वीकार कर दिया (गिन 13:30–14:10)। परिणामस्वरूप, वह पीढ़ी 40 वर्षों के बाद जंगल में नष्ट हो गई (गिन 14:22–25)।

उत्तरी अभियान के अन्त में प्रतिज्ञा की गई भूमि में, यहोशू ने शेष सात गोत्रों को क्षेत्र आवन्टित किए, जिसमें आशेर भी शामिल था (यहो 18:2)। पहले, परमेश्वर ने अहीहूद को आशेर के क्षेत्र के भीतर भूमि वितरित करने के लिए नियुक्त किया था (गिन 34:16, 27)। गेर्शोम के गोत्र के कुछ लेवियों को आशेर की सीमाओं के भीतर शहर दिए गए थे (यहो 21:6, 30; 1 इति 6:62, 74)।

इस्राएल के अन्य गोत्रों की तरह, आशेर कभी भी पूरी तरह से उस भूमि का स्वामित्व नहीं कर पाए जो उन्हें दी गई थी। गोत्र अक्को, सीदोन और अन्य शहरों के निवासियों को बाहर निकालने में असफल रहे, जिससे वे अन्यजाति संस्कृतियों से प्रभावित हुए (न्या 1:31)। सिदोनियों और फोनीशियों का "अधिग्रहण न किया गया" क्षेत्र तटीय क्षेत्र के साथ 200 मील या 322 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस प्रकार, "आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए; क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था" (न्या 1:32)। यह सम्भव है कि फोनीशियाई व्यापार में उनकी भागीदारी ने उनके शहरों से फोनीशियों को बाहर निकालने की इच्छा को कम कर दिया।

न्यायी एहूद की मृत्यु के बाद, इस्राएल, कनान के राजा याबीन द्वारा उत्पीड़ित था। जब न्यायी दबोरा ने बाराक को इस्राएल की सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया, तो उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की और उत्पीड़न से मुक्त हो गए (न्या 4)। जीत के बाद, दबोरा ने शिकायत की कि "आशेर समुद्र तट पर बैठा रहा, और उसकी खाड़ियों के पास रह गया" (न्या 5:17)। समय के साथ, यह गोत्र फोनीशियन धर्म और संस्कृति से प्रभावित हुआ, जिससे इसका पतन हुआ।

बाइबल आशेर के नेतृत्व के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान करती है। मिस्र से निर्गमन के समय, ओक्रान का पुत्र पगीएल गोत्र का प्रधान था (गिन 1:13; 2:27; 7:72; 10:26)। इसके बाद, आशेर के अगुवों का कोई और उल्लेख नहीं है। इस्राएल के कोई न्यायी आशेर से नहीं आए और राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान, आशेर और गाद देश के प्रधान अधिकारियों में शामिल नहीं थे (1 इति 27:16–22)।

इन चुनौतियों के बावजूद, आशेर के कुछ उल्लेखनीय क्षण थे:

- उन्होंने मिद्यानियों को पराजित करने में गिदोन का समर्थन किया (न्या 6:1–8, 35; 7:23).
- उन्होंने, अपने पहले राजा शाऊल की रक्षा की (1 शमू 11:7).
- शाऊल के राज्य को लेने के लिए चालीस हजार आशेरियों ने दाऊद का समर्थन किया (1 इति 12:23–36)।

722 ई.पू. में सामरिया के पतन के बाद, आशेर से एक छोटा अवशेष कई वर्षों में पहली बार फसह पर्व के लिए यरूशलेम आया (2 इति 30:5), जब राजा हिजकिय्याह (715–686 ई.पू.) ने सभी गोत्रों को उत्सव में शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया। (2 इति 30:10–11)।

नया नियम एक 84 वर्षीय विधवा स्त्री हन्नाह का उल्लेख करता है, जो आशेर की वंशज थी। वह एक भविष्यद्वक्तिन थीं जिन्होंने यीशु को उनके मन्दिर में समर्पण के दौरान "यरूशलेम के छुटकारे" के रूप में पहचाना (लूका 2:36–38)।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास।

आशेर (व्यक्ति)

याकूब का पुत्र जो लिआ की दासी जिल्पा से जन्मा था (उत 30:12–13)। आशेर नाम का अर्थ सम्भवतः "धन्य।" यह नाम लिआ ने उसके जन्म पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए चुना था। आशेर के चार पुत्र थे—यिम्ना, यिश्वा, यिश्वी और बरीआ—और एक पुत्री जिसका नाम सेरह था (उत 46:17; 1 इति 7:30)।

कुछ लोगों का मानना है कि आशेर गोत्र का नाम 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिस्री पाठों में उल्लेखित एक स्थान पर आधारित हो सकता है। हालाँकि, यह अधिक सम्भावित है कि इस गोत्र का नाम उनके पूर्वज आशेर के नाम पर रखा गया था। आशेर और उसके भाइयों को याकूब द्वारा अपनी मृत्यु के समय विशेष आशीषें और भविष्यवाणियाँ प्राप्त हुईं (उत

49:20; तुलना करें व्य.वि. 33:24–25, जहाँ मूसा ने भी आशेर और अन्य गोत्रों को आशीष दी)।

देखें आशेर (गोत्र)

आशेर (स्थान)

तोबीत 1:2 में उल्लेखित एक स्थान। इसे हासोर के भी नाम से जाना जाता है।

देखें हासोर #1।

आश्चर्यकर्म

देखें चमत्कार; चिन्ह।

आश्वासन

जो कुछ तुम विश्वास करते हो, उसके बारे में सुनिश्चित या आत्मविश्वासी होना।

"आशा का आश्वासन" ("अपनी आशा को सुनिश्चित करें" बिरीन स्टैंडर्ड बाइबल में; इब्रा 6:11) और "विश्वास का आश्वासन" (इब्रा 10:22; 11:1) को पूर्णता के गुणों के रूप में उल्लेख किया गया है जो विश्वासियों को जिम्मेदारी से जीने में सहायता करते हैं।

पौलुस ने मसीह के सुसमाचार की "निश्चित समझ" की बात की, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय में प्रेम उत्पन्न हुआ ("पूर्ण समझ"; कुल 2:2)। उन्होंने मसीह में अपनी "निश्चित आशीष" की भी बात की ("आशीष की परिपूर्णता" बिरीयन स्टैंडर्ड बाइबल में; रोम 15:29)।

आसनत

यूसुफ की मिस्री पत्नी, जो मनश्शे और एप्रैम की माता बनीं। आसनत याजक पोतीपेरा की बेटी थीं (उत 41:45, 50–52; 46:20)।

आसा

27. दक्षिणी राज्य यहूदा का तीसरा राजा, जिसने 910 से 869 ई. पू. तक राज्य किया, जब सुलैमान का साम्राज्य विभाजित होकर स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। सुलैमान का पुत्र रहबाम, जो आसा का दादा था, उसमें न तो सुलैमान की बुद्धि थी और न ही उसकी दूरदृष्टि। रहबाम ने सुलैमान की नीतियों के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश से बचने के लिए कूटनीति का उपयोग नहीं किया। वास्तव में, रहबाम ने सक्रिय रूप से आक्रोश को बढावा दिया था।

आसा अपने पिता अबिय्याम (या अबिय्याह) के बाद सिंहासन पर बैठा, जिसने 913 से 910 ई. पू. तक केवल कुछ ही समय तक शासन किया। आसा ने एक कमजोर राज्य को विरासत में प्राप्त किया। उसने एक अस्थिर राजनीतिक वातावरण में शासन सम्भाला, जो उत्तर में पुराने बेबीलोन के महान विश्व साम्राज्यों के पतन से प्रभावित था। पूर्व में मेसोपोटामिया और दक्षिण-पश्चिम में मिस्र भी ढह चुका था। अश्शूर की उभरती शक्ति नौवीं शताब्दी ई. पू. के मध्य तक दृढ़ता से स्थापित नहीं हुई थी। छोटे फिलीस्तीनी राज्य (इस्राएल, यहूदा, सीरिया, अराम और फोनीके के साथ-साथ मोआब और एदोम के लोग) तब तक आपस में संघर्ष करने के लिए स्वतंत्र थे।

प्रतिद्वंद्वी राज्यों में समानताएँ थीं, विशेष रूप से यहूदा और इस्राएल में। साथ ही, ये क्षेत्र गहरे मतभेदों और तीव्र स्वार्थ इच्छा से विभाजित थे। सीमाओं पर लगातार विवाद होते रहते थे। सीमाएँ कभी पूरी तरह से तय नहीं हुईं, परन्तु शायद ही कभी पूरी तरह से खूनी संघर्ष किया गया हो। बदलते हुए गठबंधन आमतौर पर धमकियों, अवसरों का लाभ उठाने, रिश्वत, कर-भुगतान, सत्ता के लिए किए गए विवाह, और अन्य चालाक राजनीतिक उपायों का उपयोग करते थे। चूँकि सभी राज्य एक ही तरह का खेल खेल रहे थे, इसलिए एक अनिश्चित सन्तुलन बना रहता था।

राजा आसा के शासनकाल की शुरुआत में दस वर्षों तक शान्ति और समृद्धि बनी रही। फिर उसे दुश्मनों के खतरे और आक्रमण का सामना करना पड़ा। इन संकटों के समय, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और यहूदा पर विजय पाने, उसे विभाजित करने या नष्ट करने की कोशिश करने वालों को पराजित किया या बाहर निकाल दिया (2 इति 14:1–8)। इसके अलावा, उसने मूर्ति पूजा के स्थलों को देश से हटा दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ माका से रानी का विशेषाधिकार और पद भी छीन लिया, क्योंकि उसने उर्वरता की देवी अशेरा की एक मूर्ति स्थापित की थी (1 रा 15:10; 2 इति 15:16)।

अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में, आसा ने परमेश्वर पर अपने विश्वास को त्याग दिया। उसने मन्दिर के खजाने को लूटकर एक विशाल उपहार के रूप में दमिश्क (सीरिया) के राजा बेन्हदद के साथ संधि कर ली। उसने यह संधि इसलिए की ताकि उत्तरी राज्य इस्राएल के राजा बाशा को यहूदा के नवनियुक्त क्षेत्र से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके।

इस्राएल, जो यहूदा का घोर शत्रु था, यरूशलेम से केवल 8 किलोमीटर (पांच मील) की दूरी पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। आसा ने परमेश्वर की विश्वासयोग्य रक्षा की उपेक्षा की और यह संधि कर ली। आसा की चाल सफल रही। इस्राएल को दक्षिण के मैदान से हटकर उत्तर से बेन्हदद के खतरे का सामना करना पड़ा। परन्तु जब हनानी ने आसा को परमेश्वर पर उसके अविश्वास के बारे में स्पष्ट रूप से बताया, तो आसा क्रोधित हो गया और हनानी को काठ में ठोंकवा दिया (2 इति 16:7–10)।

अपने 41 वर्ष लम्बे शासन के अन्तिम वर्षों में, आसा बीमार पड़ गया। "तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली" (2 इति 16:12)। आसा की मृत्यु हो गई और उसे सम्मानपूर्वक राजाओं की कब्रों में मिट्टी दी गयी (1 रा 15:24; 2 इति 16:14)।

यह भी देखें इस्राएल का इतिहास; इतिहास की पहली और दूसरी पुस्तक; बाइबल की समयरेखा (पुराना नियम); राजा।

28. एक लेवी, जो बेरेक्याह का पिता था। बेरेक्याह ने बँधुआई के बाद नतोपाइयों के गांवों में से एक में निवास किया (1 इति 9:16)।

आसाप

29. बेरेक्याह के पुत्र, जो राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण तम्बू संगीतकार थे (1 इति 6:31–32, 39)। दाऊद ने मुख्य गायक, हेमान, और एतान को नियुक्त किया, उनके साथ उन्होंने आसाप को पीतल की झाँझ बजाने के लिए नियुक्त किया, जब सन्दूक को नए तम्बू में लाया गया (1 इति 15:1–19)। दाऊद ने आसाप को इस्राएल के प्रभु परमेश्वर की "निरन्तर स्तुति और धन्यवाद देने" की सेवा करने हेतु नियुक्त किया (1 इति 16:4–5)। आसाप को एक विशेष स्तुति भजन में इस्राएल का नेतृत्व करना था (1 इति 16:7–36)।

अपने रिश्तेदारों के साथ, आसाप ने प्रतिदिन सन्दूक के सामने सेवा की (1 इति 16:37; 25:6, 9; 1 एस्द्रास 1:15; 5:27, 59)। उन्हें दाऊद के निजी भविष्यद्वक्ता के रूप में भी वर्णित किया गया है (1 इति 25:1–2)। आसाप का नाम भजन संहिता 50 और 73–83 के उपशीर्षकों में और उनके द्वारा स्थापित संघ में दिखाई देता है, जिसे "आसाप की सन्तान" कहा जाता है (1 इति 25:1; 2 इति 35:15; एज्रा 2:41; नहे 7:44; 11:22)।

30. योआह का पिता। योआह राजा हिजकिय्याह के शासन में अभिलेखक (दरबारी इतिहासकार या शाही शास्त्री) था (2 रा 18:18, 27; यशा 36:22)।

31. मन्दिर का रक्षक या द्वारपाल, ऐसा प्रतीत होता है कि एब्यासाप (1 इति 9:19) के रूप में एक ही व्यक्ति है।

32. अर्तक्षत्र I लॉन्गिमानस के अधीन फिलिस्तीन में राजा के जंगल का एक रखवाला (नहे 2:8)। नहेम्याह ने इस आसाप से यरूशलेम की दीवारों, दरवाजों और संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए लकड़ी मांगी।

आसेल

आसेल

एक अज्ञात स्थान। यह संभवतः यरूशलेम के पूर्व में स्थित था (जक 14:5)।

आसेल

आसेल

बिन्यामीन, शाऊल और योनातन का वंशज। आसेल, एलासा का पुत्र था और वह छह पुत्रों का पिता था (1 इति 8:37–38; 9:43–44)।

आहाज

यहूदा के राजा आहाज (मत्ती 1:9)।

देखिए आहाज #1।

आहाज

33. यहूदा का एक राजा (735–715 ई.पू.) जो परमेश्वर से दूर होने के लिए जाना जाता था। "आहाज" (मत्ती 1:9) अहज्याह या यहोआहाज का संक्षिप्त रूप है। आहाज के बारे में तीन मुख्य कहानियाँ उसे यहूदा के दक्षिणी राज्य के सबसे दुष्ट राजाओं में से एक के रूप में वर्णित करती हैं (2 रा 16; 2 इति 28; यशा 7)। उन्हें बिना आदर के मिट्टी दी गई (2 इति 28:27)। उनके बाद उनके पुत्र हिजकिय्याह राजा बने (2 रा 18:1)।

इन घटनाओं के घटित होने के समय को लेकर बहुत कम सहमति है। जो तिथियाँ सबसे उपयुक्त प्रतीत होती हैं, वे सुझाव देती है कि आहाज 735 ईसा पूर्व में राजा बना। सम्भवतः वह 735 से 732 ईसा पूर्व तक अपने पिता योताम के साथ मिलकर शासन करता था। यदि ऐसा है, तो उसका पूरा शासनकाल लगभग 20 वर्षों का था, जो 715 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ।

आहाज ने यहूदा पर एक भयानक समय के दौरान शासन किया। अश्शूर आसपास के देशों पर चढ़ाई कर रहा था। इस्राएल के राजा पेकह और अराम के राजा रसीन अश्शूर के प्रति बैरी थे और आहाज को हटाकर यहूदा पर एक ऐसे राजा को स्थापित करने के लिये चढ़ाई की जो उनके सन्धि में शामिल हो सके।

परमेश्वर पर भरोसा करने के बदले, आहाज ने अश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर तृतीय से सहायता माँगी। इससे भविष्यद्वक्ता यशायाह क्रोधित हो गए। इसके बाद हुए युद्ध ने यशायाह की इस भविष्यद्वाणी को जन्म दिया कि इम्मानुएल का जन्म एक चिन्ह होगा कि इस्राएल और अराम नाश हो जाएँगे (यशा 7)। तिग्लत्पिलेसेर ने अगले दो वर्षों में, 734 से 732 ईसा पूर्व के बीच, इन दोनों देशों को नष्ट कर दिया।

इस्राएल और अराम के नाश होने से पहले, उनके यहूदा पर आक्रमण ने कई समस्याएँ उत्पन्न की (2 इति 28:8)। उन्होंने यहूदा से कई लोगों और वस्तुओं को ले लिया। ओबेद नामक एक भविष्यद्वक्ता ने उन्हें 200,000 बन्दियों को गुलाम बनाने से रोका और लोगों को यरीहो लौटाने के लिए विवश किया (2 इति 28:9)। इस्राएल के कुछ मुख्य पुरुष ने उनका समर्थन किया (2 इति 28:12), जिन्होंने बन्दियों को यरीहो लौटाने के साथ-साथ कुछ लूटी हुई वस्तुएँ भी वापस दीं।

इस समय के दौरान, यहूदा पर दक्षिण की ओर से भी हमला हुआ होगा। एदोमी, जिन पर पहले यहूदा का नियंत्रण था, सम्भवतः स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि यहूदा कमजोर हो रहा था। इब्रानी बाइबल लाल सागर के पास स्थित एलत नगर पर सीरिया (इब्रानी में जिसे अराम कहा गया है) द्वारा हमले का उल्लेख करती है (2 रा 16:6)। अराम नाम इब्रानी में एदोम नाम से मिलता-जुलता है, इसलिए कई विद्वानों का मानना है कि यह हमला वास्तव में एदोमियों द्वारा किया गया था।

अश्शूर के साथ सन्धि करके, आहाज ने यहूदा को खतरे में डाल दिया। यहूदा तिग्लत्पिलेसेर के लिए एक दास देश के समान बन गया। आहाज तिग्लत्पिलेसेर से मिलने के लिए दमिश्क गया, जो पहले सीरिया की राजधानी थी। वह सम्भवतः यह दिखाने गया था कि वह उस राजा की आज्ञा मानेगा, जिसे अब उसका देश कर देगा (2 रा 16:10)।

दमिश्क में, आहाज ने एक अश्शूरी वेदी देखी। उन्होंने यरूशलेम में एक वैसी ही वेदी बनवाई ताकि मूल वेदी को बदल सके। उसने मन्दिर में अन्य परिवर्तन भी किए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह यहूदी धर्म से दूर हो रहे थे।

"आहाज की धूपघड़ी" का उसके पुत्र हिजकिय्याह को दी गई भविष्यद्वाणी में महत्वपूर्ण स्थान था (2 रा 20:11; यशा 38:8)। यह सीढ़ियों का समूह सम्भवतः समय बताने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसमें छाया के हिलने से समय का पता चलता था।

यह भी देखें राजा; 1 व 2 राजाओं की पुस्तकें; इस्राएल का इतिहास; सूर्यघड़ी; बाइबल का कालक्रम (पुराना नियम)।

34. मीका के पुत्र और यहोअद्दा के पिता, शाऊल के वंशज। उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है (1 इति 8:35–36)।

आहार सम्बन्धी नियम

पुराने नियम के समय में अपने लोगों के लिए भोजन की तैयारी और खपत के नियम परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए थे। आहार सम्बन्धी नियम "शुद्धता" पर व्यापक नियम थे, जो इस्राएल की स्थिति को एक पवित्र लोगों के रूप में बनाए रखने के लिए बनाए गए थे।

पूर्वावलोकन

- पवित्रता और आहार सम्बन्धी नियम
- मूसा से पहले
- मूसा की व्यवस्था
- मूसा के बाद
- प्रतीकवाद
- कलीसिया की प्रतिक्रियाएँ

आहार सम्बन्धी नियम

पवित्रता और आहार सम्बन्धी नियम

आहार और शुद्धता से सम्बन्धित बाइबिल के नियम पवित्रता के विचार पर आधारित थे। "पवित्रता" के लिए इब्रानी शब्द का मूल अर्थ समझना कठिन है, लेकिन सबसे अधिक सम्भावना "काटना," या "अलग होना," या "अलग करना" था। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, "तुम मेरे लिये पवित्र बने रहना; क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुम को और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरन्तर मेरे ही बने रहो" (लैव्य 20:26)। परमेश्वर पवित्रता का सर्वोच्च उदाहरण है; वे अपने चरित्र और अस्तित्व में अद्वितीय रूप से अलग है (यशा 6:3)। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को दुनिया की अन्य जातियों से अलग करने के तरीकों में से एक उन्हें आहार सम्बन्धी नियम देना था।: "क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ; इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ" (लैव्य 11:44)। आहार सम्बन्धी नियम का पालन करने से लोग अपने आप से "पवित्र" (अर्थात, परमेश्वर के लिए अलग) नहीं बन जाते थे; बल्कि, यह उन तरीकों में से एक था जिससे पुराने नियम के विश्वासी परमेश्वर के उद्धार के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते थे।

मूसा से पहले

सृष्टि से, परमेश्वर ने सभी प्रकार के फलों और सब्जियों को उचित, शुद्ध भोजन के रूप में स्वीकार किया। (उत 1:29)। मनुष्य के पतन के बाद, परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बीच भेद किया। नूह के समय, परमेश्वर ने निर्देश दिया कि शुद्ध जानवरों के अतिरिक्त नमूने जहाज पर ले जाए (7:2; 8:20)। जल-प्रलय के बाद, परमेश्वर ने लहू के खाने को निषिद्ध किया क्योंकि लहू जीवन का प्रतिनिधित्व करता था (9:4)। कुलपिता याकूब के परमेश्वर के दूत के साथ मल्लयुद्ध की स्मृति में, याकूब के वंशज जाँघ की जंघानस खाने से दूर रहते थे (32:32), परन्तु वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी।

मूसा की व्यवस्था

परमेश्वर के आहार मानकों का मुख्य प्रकाशन इस्राएल के लिए मूसा के द्वारा दिया गया था। आहार सम्बन्धी नियम सीनै पर्वत पर प्राप्त अनुष्ठानिक नियमों में पाए जाते है (लैव्य 11)। जब लोग प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे उसके ठीक पहले मूसा ने इन व्यवस्थाओं में से कुछ को 39 साल बाद दोहराया (व्य.वि. 14:3–21)। आहार सम्बन्धी नियम केवल पशु उत्पादों से सम्बन्धित थे, सिवाय कुछ लोगों के लिए दाखरास निषेध थे (लैव्य 10:9; गिन 6:3–4; पुष्टि करें न्या 13:14; यिर्म 35:6)।

भोजन के लिए जीवित प्राणियों की पाँच श्रेणियाँ निर्धारित की गई थीं। खाने योग्य होने के लिए किसी जानवर के चिरे या फटे खुर होने चाहिए थे और जो पागुर करते हो। लैव्यव्यवस्था के अनुसार, इस नियम ने ऊँट, घोड़े, खरगोश और सूअर को निषिद्ध कर दिया था। (लैव्य 11:2–8)। जलजन्तुओं के पास पंख और चोंयेटे होने चाहिए थे (वचन 9–12)। जो माँसाहारी नहीं थे उन पक्षियों को खाया जा सकता था (वचन 13–19); मूसा ने आगे 20 प्रजातियों की सूची बनाई जो विशेष रूप से निषिद्ध थीं क्योंकि वे माँसाहारी पक्षी या माँसभक्षी थे। पंखवाले कीड़े को निषिद्ध किया गया था (वचन 22–23) सिवाय कुछ प्रकार के टिड्डी और टिड्डे को, (जो जंगलों में बंजारों द्वारा आमतौर पर खाए जाते थे)। अन्त में, "वे जानवर जो पृथ्वी पर रेंगते है," जिनमें रेंगनेवाले और गोह शामिल है (वचन 29–31), निषिद्ध कर दिए गए थे।

अन्यथा शुद्ध माने जाने वाले भोजन के बारे में और भी निषेध लगाए गए।। उदाहरण के लिए, कोई भी वस्तु जो पहले से मृत पाई गई हो (व्य.वि. 14:21) या फाड़े हुए पशु का माँस हो (लैव्य 17:15) उसे नहीं खाना था। भोजन किसी लोथ के सम्पर्क में आने से अशुद्ध हो सकता था, जैसे कि एक मृत चूहा जो गलती से भोजन के पात्र में गिर गया हो (11:32–34)। बकरी के बच्चे को उसकी माता के दूध में पकाना निषिद्ध था (निर्ग 23:19; 34:26; व्य.वि. 14:21)। जब युवा जानवरों का वध किया जाता, तो उनके लहू को निकाल दिया जाता (लैव्य 17:14)। सभी प्रकार की चर्बी (3:16; 7:23), विशेष रूप से भेड़ की मोटी पूँछ (निर्ग 29:22; लैव्य 3:9), को परमेश्वर के लिए बलिदानों में उपयोग के लिए प्रतिबन्दित किया गया था। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने लहू खाने के निषेध को दोहराया (लैव्य 17:10; 19:26; व्य.वि. 12:16; 15:23)।

वचन में बताए गए या अनुमान लगाए गए कई कारण, आहार सम्बन्धी नियम के लिए जिम्मेदार है और सामान्य तौर पर बाइबिल के स्वच्छता नियमों पर लागू होते है। कुछ नियम स्वाभाविक कारण प्रतीत होते है; अन्य प्रतीकात्मक या सापेक्ष हो सकते हैं।

स्वच्छता

कुछ आहार सम्बन्धी नियम, जैसे कि कीट या सड़ते माँस को खाने के विरुद्ध, स्पष्ट स्वास्थ्य को खतरों से बचने के लिए दिए गए थे और लोगों की सुरक्षा के लिए थे। लेकिन केवल स्वच्छता ही सभी नियमों की जाँच नहीं कर सकती; वास्तव में, कुछ खाद्य पदार्थ जो स्वच्छता के दृष्टिकोण से स्वीकार्य हो सकते थे, जैसे खरगोश या सीपी, लेकिन उन्हें निषिद्ध रखा गया था।

घृणा

कीड़े और सर्प आमतौर पर घिनौने माने जाते है, चाहे उनका वास्तविक पोषण महत्व कुछ भी हो। ऐसे जानवर *कोशर* (उचित) नहीं थे।

अन्यजाति प्रथाओं से सम्बन्ध

एक बकरे के बच्चे को उसकी माता के दूध में उबालना, मूसा के समकालीन, कनानियों के बीच एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में प्रलेखित किया गया है।। परमेश्वर के लोगों को उनके

आहार सम्बन्धी नियम

आसपास के लोगों की प्रथाओं का अनुकरण नहीं करना निषिद्ध था (व्य.वि. 18:9)।

मूसा के बाद

सीनै पर्वत पर दिए गए आहार सम्बन्धी नियम इस्राएल के इतिहास में मान्यता प्राप्त थे। शिमशोन के जन्म से पहले, बच्चे की माता को आज्ञा दी गई, "इसलिए अब सावधान रह, कि न तो तू दाखमधु या और किसी भाँति की मदिरा पीए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए" (न्या 13:4)। अगले शताब्दी के पलिश्तियों के युद्धों के दौरान (लगभग 1041 ईसा पूर्व), राजा शाऊल के सैनिकों ने जानवरों को खाने से पहले ठीक से लहू को बाहर निकालने के नियम को अनदेखी करके पाप किया (1 शमू 14:32–34)।

बाद में, जब इस्राएली, अन्यजातियों की भूमि में दासत्व हुए, तो वे ऐसे परिस्थितियों का सामना कर रहे थे जिसमें भोजन का चयन और उसकी तैयारी उन्हें अशुद्ध बना सकती थी (यहेज 4:12–14)। दानिय्येल नबूकदनेस्सर के बाबेली कचहरी (605 ईसा पूर्व) में अन्यजातियों के व्यंजनों से अशुद्ध होने से इनकार करना उनके परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता को दर्शाता है। (दानि 1:8)।

भविष्यद्वक्ता यशायाह के समय से (740 ईसा पूर्व) लेकर, इस्राएलियों के लिए सबसे घृणित भोजन सूअर का माँस था (यशा 65:4; 66:3, 17)। मक्काबियों के काल में "उजाड़ का वीभत्स," जिसका यहूदी नायक यहूदा मक्काबी और उनके अनुयायी मृत्यु तक विरोध करते रहे, जिसमें मूर्तिपूजक शासक अंतियोख एपीफानेस द्वारा यरूशलेम के मन्दिर की वेदी पर सूअरों की बलि चढ़ाया जाना शामिल था (1 मक 1:54, 62–63; 2 मक 6:5; 7:1)।

प्रतीकवाद

कुछ खाद्य पदार्थों को उनके प्रतीकात्मक अर्थ के कारण निषेध किया गया था। परमेश्वर ने कहा कि लहू न खाए: "परन्तु उनका लहू किसी भाँति न खाना; क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू माँस के साथ प्राण कभी भी न खाना" (व्य.वि. 12:23)। लहू का एक अनुष्ठानिक कार्य था। इसे परमेश्वर की वेदी पर प्रायश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता था और इसलिए यह निषिद्ध था (लैव्य 17:11–12)। नए नियम के लेखकों ने पुराने नियम के बलिदान के लहू के "नमूने" को द्वारा यीशु मसीह के लहू का पूर्वाभास व्यक्त किया जो पाप के लिए बलिदान के रूप में क्रूस पर बहाए (इब्रा 10:1, 4, 12; 1 पत 1:18–19)। मातृ जीवन के प्रतीकात्मक सम्मान के कारण यह समझाया जा सकता है कि जो कोई चिड़िया के घोंसला पर आता था, उसे अण्डे या बच्चे लेने की अनुमति थी लेकिन उसे माँ पक्षी को बिना नुकसान पहुँचाए छोड़ना पड़ता था (व्य.वि. 22:6–7)। जंगल के नाजुक पारिस्थिति के तंत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता भी एक कारण रही होगी।

कलीसिया की प्रतिक्रियाएँ

पहले प्रारम्भिक कलीसिया, अपने यहूदी पृष्ठभूमि के कारण, इब्रानी आहार परम्पराओं से अलग होना कठिन समझती थी। प्रेरित पतरस को एक दर्शन दिया गया, जो तीन बार दोहराया गया, जिसमें गैर-यहूदी भोजन या उसे खाने वाले गैर-यहूदियों को "अशुद्ध" न कहने के बारे में बताया गया (प्रेरि 10:9–16; 11:1–10)। बाद में, यरूशलेम में एक महासभा ने आधिकारिक रूप से निर्णय लिया कि कलीसिया में मूसा के विधि-विधान को नहीं रखा जाएगा, सिवाय इसके कि गैर-यहूदी मसीही "मूरतों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के माँस से और लहू से परे रहें" (प्रेरि 15:20) ताकि यहूदी मसीहियों का अपमान न हों। यह संवेदनशील विवेक वाले लोगों को ध्यान में रख कर नए नियम की शिक्षा का एक अनुप्रयोग था। "भोजन के लिये परमेश्वर का काम न बिगाड़; सब कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस मनुष्य के लिये बुरा है, जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है।... परन्तु जो सन्देह करके खाता है, वह दण्ड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं, वह पाप है" (रोम 14:20, 23)।

यहूदी आहार सम्बन्धी नियम का मसीहियों के लिए भी महत्व है, क्योंकि यह पुराने नियम की कुछ प्रतिज्ञाओं से जुड़ी हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम से, और फिर पूरे पुराने नियम में बार-बार उल्लेख करके यह वादा किया कि अन्यजातियों को भी उसकी वाचा में शामिल किया जाएगा। इब्रानी लोगों के स्वास्थ्य को संरक्षित करके, परमेश्वर उनके एक देश के रूप में बने रहने को सुनिश्चित कर रहे थे। नए नियम के अनुसार, यहूदियों और अन्यजातियों दोनों का उद्धार मसीह, एक यहूदी द्वारा प्राप्त किया गया था। जिस देश से होकर यीशु मसीह आये थे उसकी रक्षा की गई ताकि परमेश्वर का वादा पूरा हो सके। इस प्रकार, आहार सम्बन्धी नियम को व्यवस्था के बोझिल प्रतिबन्धों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए; वे परमेश्वर की विमोचक योजना को सम्पन्न करने के तरीके का हिस्सा थे।

यह भी देखें शुद्धता और अशुद्धता सम्बन्धित नियम, लैव्यव्यवस्था की पुस्तक।