

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 (टिडेल)

वय

व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार, व्यर्थता, व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्थापक, व्यवस्थाविवरण की पुस्तक, व्यापार का मार्ग, व्यापारी, व्यायामशाला

व्यभिचार

किसी विवाहित स्त्री और उसके पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बीच, या किसी विवाहित पुरुष और उसकी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के बीच कोई भी यौन क्रिया। इससे विवाह की एकता टूट जाती है।

पुराने नियम के समय में कई पत्नियाँ रखना व्यभिचार नहीं माना जाता था ([व्यवस्थाविवरण 21:15](#))। यदि एक पति ने अपनी दासी ([उत्पत्ति 16:1-4; 30:1-5](#))।

लिंगों के बीच इन असंतुलन को यीशु ने तलाक और पुनर्विवाह पर अपनी शिक्षा में खारिज कर दिया था। उन्होंने व्यभिचार के मामलों में तलाक की अनुमति दी ([मत्ती 5:32; 19:9](#))। तो भी, उन्होंने चेतावनी दी कि अन्य सभी मामलों में, तलाक के बाद पुनर्विवाह व्यभिचार है। पौलुस ने कहा कि यह केवल तभी लागू होता है जब पहला साथी अभी भी जीवित है ([रोमियों 7:2-3](#))।

यीशु ने लोगों के विचारों को शामिल करके पुराने नियम की व्यभिचार की परिभाषा का विस्तार किया। जो कोई व्यक्ति वासना से सोचता है (प्रलोभित होने से परे) उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया है, भले ही कोई शारीरिक संपर्क न हुआ हो ([मत्ती 5:27-28](#); तुलना करें [अथूब 31:1, 9](#))।

व्यवस्था, भविष्यवाणी और बुद्धि साहित्य में बाइबिल व्यभिचार की कड़ी निंदा करती है।

- दस आज्ञाएँ व्यभिचार को वर्जित करती हैं ([निर्गमन 20:14](#); [व्यवस्थाविवरण 5:18](#))।
- भविष्यवक्ता कहते हैं कि व्यभिचार परमेश्वर को क्रोधित करता है ([यिर्म्याह 23:11-14](#); [यहेजकेल 22:11](#); [मलाकी 3:5](#))।
- नीतिवचन व्यभिचार को आत्म-विनाशकारी बताता है ([नीतिवचन 6:23-35](#); तुलना करें [7:6-27](#))।

नया नियम इस निंदा को जारी रखता है। पश्चाताप के बिना, व्यभिचार लोगों को परमेश्वर के राज्य से बाहर कर देता है ([1](#)

[कृश्चियों 6:9](#))। यह अपने पड़ोसी से प्रेम करने के विपरीत है ([रोमियों 13:9-10](#)), और परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करते हैं ([इब्रानियों 13:4](#))।

पुरुष और स्त्री दोनों के लिए पुराने नियम में व्यभिचार की सजा मृत्यु है ([लैव्यव्यवस्था 20:10](#); [व्यवस्थाविवरण 22:22](#))। बलात्कार के मामलों को छोड़कर (जहाँ केवल पुरुष को मार दिया जाता है—[व्यवस्थाविवरण 22:23-27](#)), यह तब भी होता है जब एक स्त्री ने किसी अन्य पुरुष से सगाई की हो। यह आदेश कि "तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना" ([व्यवस्थाविवरण 22:24](#)) दर्शाता है कि व्यभिचार समाज के स्वास्थ्य के लिए खतरा था, साथ ही दो दोषी पक्षों के परिवारों के लिए भी खतरा था।

क्योंकि परिणाम इतने गंभीर थे, दोष निश्चित किया जाना चाहिए था। जब व्यभिचार का केवल संदेह होता था, तो पत्नी को शपथ लेकर और कड़वा पानी पीकर परीक्षण देना पड़ता था। चूंकि वह प्रभु की उपस्थिति में खड़ी थी, इसलिए माना जाता था कि परिणाम सत्य को प्रकट करेगा ([गिनती 5:11-31](#))।

पुराने और नए नियम दोनों में, व्यभिचार का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग मनुष्य का परमेश्वर के प्रति बेवफाई को वर्णित करने से किया गया है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर का अपने लोगों के साथ वाचा के संबंध को विवाह से जोड़ा ([यशायाह 54:5-8](#); तुलना करें [प्रकाशितवाक्य 21:2](#))। विशेष रूप से मूर्तियों की पूजा करके, उस संबंध को तोड़ना, आत्मिक व्यभिचार था ([यिर्म्याह 5:7-8](#); [13:22-27](#); [यहेजकेल 23:37](#))।

यीशु ने भी आत्मिक व्यभिचार के इस विचार का उपयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया जिन्होंने उनके दावों को अस्वीकार कर दिया या उनके ईश्वरीय स्वभाव का प्रमाण मांगा ([मत्ती 12:39](#); [16:4](#); [मरकुस 8:38](#))। [याकूब 4:4](#) में परमेश्वर को एक प्रेमपूर्ण, ईर्षालु पति के रूप में वर्णित किया गया है जो अपनी व्यभिचारी प्रजा से निपटते हैं जो संसार से मित्रता रखते हैं।

होशे नबी इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। परमेश्वर ने होशे के व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए किया। होशे की पत्नी उसके

प्रति बेवफा थी, जैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रति बेवफा थे।

यह कहानी दिखाती है:

- जब परमेश्वर के लोग उनके प्रति विश्वासघाती होते हैं तो यह कितना गंभीर होता है ([होशे 2:2-6](#))
- परमेश्वर संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए कितनी चाहत रखते हैं ([3:1-5](#))

शारीरिक व्यभिचार के जैसे ही परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती होना (आत्मिक व्यभिचार) परमेश्वर के न्याय की ओर ले जाता है। हालांकि, दोनों मामलों में, परमेश्वर की सबसे मजबूत इच्छा संबंध को सुधारने की होती है। यह तब होता है जब लोग वास्तव में अपने गलत कार्यों से मुँह मोड़ लेते हैं और परमेश्वर के पास वापस आते हैं ([थिर्म्याह 3:1-14](#); [यहेजकेल 16:1-63](#))।

यह भी देखें तलाक; विवाह, विवाह के रीति-रिवाज; व्यभिचार।

व्यभिचार

अशुद्धता, यौन अनैतिकता। पवित्रशास्त्र में "व्यभिचार" शब्द का प्रयोग कई अलग-अलग बातों के अर्थ के लिए किया गया है।

इसका सामान्य अर्थ हर प्रकार के अवैध यौन सम्बन्ध से है, अर्थात् पति और पत्नी के बीच के सम्बन्ध को छोड़कर कोई भी सम्बन्ध। उदाहरण के लिए, [1 कुरिञ्चियों 5:1](#) में यह शब्द दो बार उस पाप को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया गया है जिसे कलीसिया द्वारा सहन किया जा रहा था: एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी सौतेली माँ के साथ सहवास कर रहा था। [रोमियों 1:29](#) में भयानक पापों की सूची में, प्रेरित पौलुस ने व्यभिचार को शामिल किया, संभवतः इस शब्द का मतलब सभी प्रकार की यौन अनैतिकता के कार्य था। [1 कुरिञ्चियों 7:2](#) में दिए गए सन्दर्भ से पता चलता है कि पौलुस ने इस शब्द का उपयोग सभी प्रकार की अवैध यौन क्रियाओं के लिए किया था ([6:13, 18](#))। [1 कुरिञ्चियों 7:2](#) में पौलुस ने "व्यभिचार" के लिए बहुवचन यूनानी शब्द का उपयोग किया ताकि यह संकेत दिया जा सके कि पाप कई प्रकार से प्रकट हो सकता है। उन्होंने इस प्रकार कुरिञ्चियों को ठीक से विवाह करने और साथ रहने का कारण दिया। इस शब्द के सामान्य अर्थ में शामिल पापों में से एक व्यभिचार है।

"व्यभिचार" का एक और सीमित अर्थ अविवाहित व्यक्तियों के बीच अनैतिक यौन क्रिया है। ऐसा अर्थ उन बाइबिल सूचियों में निहित है जहाँ व्यभिचार और परस्तीगमन दोनों

एक साथ आते हैं। यीशु की उन अपवित्र पापों की सूची में "व्यभिचार" और "परस्तीगमन" शामिल हैं जो व्यक्ति के हृदय से निकलते हैं ([मत्ती 15:19; मर 7:21](#))। पौलुस की उन पापियों की सूची में जो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं करेंगे, उसमें भी व्यभिचारी और परस्तीगमी दोनों शामिल हैं ([1 कुर 6:9](#))।

[मत्ती 5:32](#) और [19:9](#) में "व्यभिचार" को आज बाइबिल के छात्रों द्वारा विशेष रूप से परस्तीगमन के रूप में लिया जाता है। पोर्निया के अनुवाद का सम्बन्ध अनुवाद के बजाय व्याख्या से है। विद्वान् इस बात पर असहमत है कि क्या विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में यीशु के असाधारण वाक्यांश का सामान्य या सीमित अर्थ में व्यभिचार से कोई लेना-देना है। हो सकता है कि उसका मतलब केवल व्यभिचार ही रहा हो, या हो सकता है कि वह इसे आम तौर पर अन्य यौन पापों के साथ शामिल कर रहे हों।

पुराना नियम और नया नियम दोनों में "व्यभिचार" शब्द का एक आलंकारिक उपयोग दिखाई देता है। इसाएल और कलीसिया को प्रभु की पत्नी या दुल्हन के रूप में वर्णित करने में उत्पन्न, परमेश्वर को त्यागना और मूर्तिपूजा को व्यभिचार कहा जाता है (देखें, उदाहरण के लिए, [थिर्म 2](#))। [यहेजकेल 16](#) विवाह की प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वासघात को यरूशलेम के परमेश्वर के साथ स्वेच्छाचारी सम्बन्ध का प्रतीक बनाता है। यरूशलेम उनके लिए "विश्वासघाती पत्नी" बन गयी थी। होशे के पहले तीन अध्याय भविष्यद्वक्ता होशे और उसकी विश्वासघाती पत्नी, गोमेर के सम्बन्ध का उपयोग इस दृष्टिंत के रूप में करते हैं कि कैसे इसाएल जाति अन्य देवताओं के पीछे जाने के कारण अपने "पति," प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार की दोषी बन गई थी। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में "व्यभिचार" और "अशुद्ध अभिलाषा" के आलंकारिक उपयोग को महान बाबुल, वेश्याओं की माँ को जिम्मेदार ठहराया गया है ([प्रका 14:8; 17:2-4; 18:3; 19:2](#))।

देखें भी परस्तीगमन।

व्यभिचार

नैतिक संयम की कमी, विशेष रूप से यौन आचरण में। देखिए कामुकता।

व्यर्थता

व्यर्थता

निराशा, झुंझलाहट, निरर्थकता, और अर्थहीनता का अनुभव। सभोपदेशक ([1:2, 14; 2:1, 11, 15, 17](#); आदि) में यह अभिव्यक्ति बार-बार गृजने वाले शोकपूर्ण धन में प्रकट होती

है जिसे अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत करना कठिन है क्योंकि इन्हीं शब्द हेवेल के कई अर्थ हैं। पारंपरिक अनुवाद, "व्यर्थताओं की व्यर्थता," जो कई पुराने अनुवादों में पाया जाता है, नए संस्करणों में अर्थ को पकड़ने के अधिक रचनात्मक प्रयासों के साथ बदल दिया गया है। कुछ अनुवादों में विचार "अर्थहीनता" है; अन्य में, "खालीपन"; और कुछ में, "निरर्थकता"। सबसे अच्छे अनुवादों में से आरईवी में पाया जाता है: "निरर्थकता, पूर्ण निरर्थकता, वक्ता कहता है, सब कुछ निरर्थक है" ([सभो 1:2](#))। कोहेली सभी मानव प्रयासों की निरर्थकता की ओर इशारा करते हैं जो स्वयं में स्थायी संतोष लाने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रयास क्यों न करे वह मानो "हवा को पकड़ने की कौशिश" है। व्यक्ति स्थायी अर्थ और स्थायी संतोष के बीच परमेश्वर में पासकता है जिनमें कोई व्यर्थता नहीं है।

पौलुस की लेखन में दो यूनानी शब्द हैं, जो अक्सर समानार्थक रूप से उपयोग किए जाते हैं और व्यर्थता का विचार व्यक्त करते हैं: केनोस और मातायोटेस। ये दो शब्द सेप्टुआजिंट में अक्सर साथ उपयोग किए जाते हैं (जैसे, [अथ 20:18; यशा 37:7; होश 12:1](#))। मातायोटेस वह शब्द है जो सेप्टुआजिंट में उपयोग किया गया है। केनोस का उपयोग पौलुस द्वारा उस चीज़ को दर्शनी के लिए किया जाता है जो खाली और खोखली है—इसलिए, निरर्थक और व्यर्थ। मातायोटेस का उपयोग पौलुस द्वारा उस चीज़ को दर्शनी के लिए किया जाता है जो व्यर्थ और बेकार है—इसलिए, अप्रभावी और व्यर्थ।

पौलुस के लेखन में 'केनोस' उस खालीपन को व्यक्त करता है जो आत्मिक तत्व से भरा नहीं है; यह मनुष्य के शब्दों और प्रयासों की "शून्यता" की बात करता है जिनमें ईश्वरीय तत्व का अभाव है। इस शून्यता से कुछ नहीं आता; यह व्यर्थता है। पौलुस ने 'केनोस' का उपयोग यहूदीकरण करने वालों और/या गृद्धज्ञान द्वारा बोले गए खोखले कथनों का वर्णन करने के लिए किया जो विश्वासियों को तत्त्व-ज्ञान और खाली धोखे से लुभाने की कोशिश कर रहे थे (देखें [1 तिमु 6:20; कुलु 2:8; पुष्टि करें इफि 5:6](#))। इसके विपरीत, पौलुस ने दावा किया कि उनका प्रचार करना "व्यर्थ" नहीं था बल्कि उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी था ([1 कुरि 15:14](#))। उन्होंने विश्वासियों के बीच अपने श्रम के लिए भी यही दावा किया ([1 थिस 2:1](#))। पौलुस ने सुनिश्चित किया कि उनका श्रम व्यर्थ नहीं गया था ([गला 2:2; 1 थिस 3:5](#)), क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को "बिना प्रभाव" के प्राप्त नहीं किया था ([1 कुरि 15:10](#))। उनका प्रचार करना और श्रम व्यर्थ नहीं थे बल्कि उद्देश्यपूर्ण थे क्योंकि जिस प्रभु यीशु का उन्होंने प्रचार किया और जिसके लिए उन्होंने श्रम किया, उस पुनर्जीवित प्रभु ने पौलुस को ईश्वरीय जीवन और तत्व से भर दिया था (पद [14](#))।

पौलुस द्वारा मातायोटेस का उपयोग संभवतः सेप्टुआजिंट से प्रभावित था, विशेष रूप से सभोपदेशक से। हालाँकि विशेषण मातायोस को यूनानी साहित्य में नियमित रूप से उस चीज़ का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता था जो व्यर्थ

या खाली है, मातायोटेस लगभग विशेष रूप से बाइबल शब्द है जिसका सेप्टुआजिंट में अक्सर निरर्थकता, बेकारपन और व्यर्थता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है।

नए नियम में कहीं भी उस प्रकार की व्यर्थता का वर्णन नहीं किया गया है जैसा कि सभोपदेशक में किया गया है, जैसा कि [रोमियों 8:20](#) में किया गया है। जब पौलुस सृष्टि को निरर्थकता के अधीन होने की बात करते हैं, तो वह सृष्टि की उस असमर्थता पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उसे मूल रूप से करने के लिए उसकी संरचना की गई थी। जब लोग पाप में गिर गए, तो परमेश्वर ने उनके कारण पृथ्वी को श्राप के अधीन कर दिया। तब से, तक कि इसे दासत्व से मुक्त नहीं किया जाता, सृष्टि के सभी प्रयास परमेश्वर को व्यक्त करने में विफलता के लिए अभिशप्त हैं। उद्धार पाए हुए लोगों को मानवता का नेतृत्व करना चाहिए, तब सृष्टि—अंतिम छुटकारे में शामिल होकर—भी मातायोटेस से मुक्त हो जाएगी।

अन्य भागों में, पौलुस ने पापमय मनुष्य के विचार जीवन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थता को चित्रित करने के लिए मातायोटेस का उपयोग किया। वह "बुद्धिमानों के विचारों" को व्यर्थ बताते हैं ([1 कुरि 3:20](#)), और वह गैर-यहूदियों का वर्णन करते हैं जो "अपने मन की अनर्थ की रीति पर" जी रहे हैं क्योंकि "उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं" ([इफि 4:17-18](#))। नया जन्म न पाए हुए लोगों के जीवन के प्रति विचार, व्यर्थ और उद्देश्यहीन है क्योंकि इसमें ईश्वरीय तत्व और आत्मिक अंतर्दृष्टि की कमी है; यह उद्देश्यहीनता और अप्रभावीता का जीवन उत्पन्न करता है। फिलहाल मातायोटेस से उद्धार मसीह की निवास आत्मा से आता है (देखें [रोम 8:10-11, 26-27](#)) और भविष्य में तब दिया जाएगा जब मसीह लौटेंगे और विश्वासियों को (संपूर्ण सृष्टि के साथ) उनका पूर्ण छुटकारा प्राप्त होगा (देखें [रोम 8:22-25](#))।

व्यवस्था की पुस्तक

"वाचा की पुस्तक" का दूसरा नाम, यह एक दस्तावेज़ है जो राजा योशियाह द्वारा मंदिर की मरम्मत के दौरान याजक हिलकिय्याह को मंदिर में मिला था।

देखिए व्यवस्था की पुस्तक।

व्यवस्थापक

व्यवस्थापक*

लूका ने मुख्य रूप से अपने सुसमाचार में व्यवस्था में निपुण लोगों के सन्दर्भ में इस शब्द का उपयोग किया है। देखें शास्त्री।

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक

पुराने नियम की पांचवीं पुस्तक, और पंचग्रन्थ की अंतिम पुस्तक (व्यवस्था की पांच पुस्तकें)। इसमें मूसा ने इसाएल के लोगों को वाचा के विभिन्न नियमों और उपदेशों को फिर से बताया, जो परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर उन्हें प्रकट किए थे। इस प्रकार, यह पुस्तक यूनानी और लैटिन परंपरा में व्यवस्थाविवरण ("दूसरी व्यवस्था") के रूप में जानी जाती है। उस नाम के कारण कुछ लोगों ने इसके विषय-वस्तु के महत्व को कम महत्वपूर्ण समझ लिया है। यह पुस्तक इसाएल राष्ट्र के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के प्रकट होने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। मूसा द्वारा जंगल में भटकने और दस आज्ञाओं की याद दिलाना, साथ ही वादा किए गए देश में जीवन के लिए उनके निर्देश, पुराने नियम कि वाचा साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पूर्वावलोकन

- तिथि और लेखन
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- व्यवस्थाविवरण का महत्व
- व्यवस्थाविवरण और व्यवस्था
- विषय-वस्तु

तिथि और लेखन

आधुनिक बाइबल विद्वानों द्वारा व्यवस्थाविवरण की तिथि और लेखन पर दो मुख्य विश्लेषण (विविधताओं के साथ) प्रस्तुत किए गए हैं। जो लोग मूसा को लेखक मानते हैं, वे इस पुस्तक को 14वीं या 13वीं शताब्दी ई. पू. का मानते हैं। अन्य लोगों का मानना है कि इसे सातवीं शताब्दी ई. पू. में किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था, जब योशिय्याह दक्षिणी राज्य यहूदा का राजा थे।

सातवीं शताब्दी की तारीख के लिए पक्ष

1805 में ही, डब्ल्यू एम. एल. डी वेट्रे ने तर्क दिया कि व्यवस्थाविवरण का उपयोग योशिय्याह ने अपनी सातवीं शताब्दी की सुधारों में किया था, और यह उसके ठीक पहले लिखा गया था। बाइबल आलोचक जूलियस वेलहॉज़न ने उस विश्लेषण को अपनाया, जिसे तब से कई विद्वानों द्वारा समर्थन

मिला है। आर. ड्राइवर ने इसे अपने पुराने नियम के साहित्य का परिचय (1891) में प्रचारित किया। उस विश्लेषण के अनुसार, पुस्तक देर से लिखी गई थी लेकिन इसका श्रेय मूसा को दिया जाता है।

कई आधुनिक विद्वानों, जैसे कि गेरहार्ड वॉन राड और जी. ई. राइट, मूसा को इसाएल के विश्वास का संस्थापक मानते हैं। वे तर्क करते हैं कि व्यवस्थाविवरण में जो कुछ भी मूसा से है, वह लगभग सातवीं शताब्दी ई. पू. तक मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। मूसा ने वास्तव में व्यवस्थाविवरण लिखा था, इसे नकारते हुए, वे इसके वर्तमान रूप को कई लेखकों और संपादकों को सदियों की विस्तारित अवधि में मानते हैं।

मूसा द्वारा लेखन के पक्ष में

हाल के दशकों में, दूसरी सहस्राब्दी ई. पू. की हिती अधिपत्य संधियों के अध्ययन ने उन संधि रूपों और निर्गमन और व्यवस्थाविवरण की पुस्तकों के बीच दिलचस्प तुलना प्रस्तुत की है। 1954 में जी. मेंडेनहॉल ने सुझाव दिया कि सीनै पर्वत पर वाचा का रूप वही साहित्यिक रूप था जो 14वीं और 13वीं शताब्दी ई. पू. के दौरान सीरियाई अधीनस्थ राज्यों के साथ हितियों द्वारा संधियों में उपयोग किया गया था। 1960 में एम. जी. क्लाइन ने उस विचार को व्यवस्थाविवरण की पुस्तक पर लागू किया, इसे सीनै वाचा का नवीनीकरण मानते हुए और इसकी संरचना को हिती वाचा रूपों के तरीके को प्रतिबिंधित करने वाली एक साहित्यिक इकाई के रूप में रेखांकित किया।

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक में हिती अधीनस्थ संधियों के साथ कुछ समानताएं हैं। एक नवीनीकरण संधि के रूप में, यह सीनै पर्वत पर इसाएल के साथ परमेश्वर की वाचा की अपील करता है, जो निर्गमन की पुस्तक में दर्ज है।

- प्राचीन हिती संधियों में "प्रस्तावना" आमतौर पर अधिपति या शासक की पहचान करती थी। [व्यवस्थाविवरण 1:1-5 \(निर्ग 20:1\)](#) वक्ता के रूप में मूसा इसाएल के राजा, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही उनकी मृत्यु निकट आती है, मूसा वाचा के नवीनीकरण की अपील करते हैं।

- "ऐतिहासिक प्रस्तावना" में अधिपति आमतौर पर उन लाभों का उल्लेख करता था जो उसने अपने अधीनस्थ को प्रदान किए थे। [व्यवस्थाविवरण 1:6-4:49 \(निर्ग 20:2\)](#) में मूसा बताते हैं कि सीनै पर्वत पर परमेश्वर के प्रकटीकरण के बाद से परमेश्वर ने इसाएल के लिए क्या किया है। मूसा ने इसाएल के लोगों को परमेश्वर की विश्वासयोग्यता की याद दिलाई, तब भी जब वे विश्वासघाती थे।

- "शर्तें" आमतौर पर संधि के तीसरे भाग में अधिपति द्वारा बताई जाती थीं। [व्यवस्थाविवरण 5-26](#) में मूसा परमेश्वर के साथ उनके वाचा संबंध में इसाएल के लिए शर्तों की रूपरेखा तैयार करते हैं। [व्यवस्थाविवरण 5-11 \(निर्ग 20:3-17\)](#) में बुनियादी आवश्यकता है परमेश्वर के प्रति विशेष, पूरे हृदय से

प्रेम। आने वाले अध्यायों में, [व्यवस्थाविवरण 12-26](#), परमेश्वर के प्रति विशेष प्रेम के मूल सिद्धांत को विशिष्ट क्षेत्रों में लागू किया गया है जैसे कि धार्मिक अनुष्ठानिक समर्पण ([व्य. वि. 12:1-16:17](#)), शासन में न्यायिक न्याय ([16:18-21:23](#)), परमेश्वर के आदेश की पवित्रता (अध्याय [22-25](#)), और परमेश्वर को उनके उद्धरकर्ता और राजा के रूप में सार्वजनिक मान्यता (अध्याय [26](#))।

4. "वाचा अनुसर्थन" में आमतौर पर संधि नवीनीकरण और श्राप और आशीष के लिए एक सूत्र शामिल होता था। [व्यवस्थाविवरण 27](#) में यहोशु के लिए प्रावधान किया गया है कि वह इसाएलियों के भूमि पर कब्जा करने के बाद वाचा के नवीनीकरण को समाप्त करे। इसके अलावा, ईश्वरीय खतरे और वादे आशीष और श्राप में व्यक्त किए जाते हैं क्योंकि इसाएल मोआब के मैदानों पर अपनी निष्ठा की शापथ लेता है।

5. "उत्तराधिकार की व्यवस्था" आमतौर पर आधिपत्य-जागीरदार संधियों का अंतिम भाग होती थी। अध्यायों [31-34](#) में यहोशु को मूसा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। लिखित पाठ को साक्षी के गीत और मूसा द्वारा एक वसीयतनामा आशीष के साथ पवित्र स्थान में जमा किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्थाविवरण की पुस्तक परमेश्वर की वाचा की दस्तावेजी गवाही है क्योंकि यह मूसा की मृत्यु के साथ समाप्त होती है।

इस तथ्य से कि व्यवस्थाविवरण की साहित्यिक संरचना प्राचीन हिती संधियों के कानूनी रूपों के समानांतर है, पारंपरिक दृष्टिकोण का समर्थन होता है कि मूसा व्यवस्थाविवरण के लेखक हैं। जब मूसा को सीनै वाचा में परमेश्वर और इसाएल के बीच मध्यस्थ के रूप में पहचाना जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि व्यवस्थाविवरण की पुस्तक मूसा की वाचा के नवीनीकरण को उनके समय की संस्कृति में प्रचलित साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मूसा ने इसाएलियों को मिस्र से लेकर जंगल के माध्यम से मृत सागर के पूर्व में मोआब के मैदानों तक आगुवाई की। [निर्ग 1-19](#) मिस्र में इसाएलियों के दासत्व, मूसा का जन्म और तैयारी, फिरौन के साथ उनका मुकाबला, मिस्र से अद्भुत छुटकारा, और सीनै पर्वत (शायद होरेब पर्वत के नाम से भी जाना जाता है) की यात्रा का विवरण देता है।

उस जंगल के क्षेत्र में मूसा के माध्यम से इसाएल को परमेश्वर का महान प्रकाशन प्राप्त हुआ ([निर्ग 20-40; लैव्य 1-27; गिन 1-9](#))। सीनै पर्वत पर, परमेश्वर ने खुद को इसाएलियों को छुड़ाने वाले के रूप में प्रकट किया। वहाँ उन्होंने एक समझौता स्थापित किया जिसके द्वारा वे उसकी पवित्र राष्ट्र के रूप में केवल उनके प्रति समर्पित रहेंगे। वहाँ तंबू बनाया गया और याजकीय सेवकाई स्थापित की गई। बलिदान और भेंट चढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए थे, और पर्वों और ऋतुओं का

पालन करने के लिए, ताकि इसाएल का जीवन जीने का तरीका यह दिखाए कि वे परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। गोत्रों को तंबू के चारों ओर शिविर लगाने और वादा किए गए देश, कनान की यात्रा के लिए भी संगठित किया गया था।

[गिनती 10-21](#) 38 वर्षों का विवरण है जो इसाएलियों ने जंगल में बिताए। 11 दिनों में वे होरेब पर्वत से कादेशबर्ने तक चले गए, जो बेर्शबा से लगभग 40 मील (64 किलोमीटर) दक्षिण में है। वहाँ से 12 भेदिये कनान भेजे गए। उनकी जानकारी ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के रूप में एक संकट उत्पन्न किया। इसके बाद, इसाएल 38 वर्षों तक जंगल में भटकता रहा, इस दौरान जो लोग मिस्र छोड़ते समय कम से कम 20 वर्ष के थे, वे मर गए। नई पीढ़ी मृत सागर के पूर्व और अर्नोन नदी के उत्तर में स्थित मोआब के मैदानों में चली गई। [गिनती 20-36](#) यद्दन नदी के पूर्व में भूमि पर विजय और कब्जे की कहानी बताता है।

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक नई पीढ़ी के इसाएलियों को मूसा का संबोधन प्रस्तुत करती है। निर्गमन और गिनती में परमेश्वर अक्सर मूसा से बात करते हैं; व्यवस्थाविवरण में, मूसा परमेश्वर के आदेश पर इसाएलियों से बात कर रहे हैं ([व्य. वि. 1:1-4; 5:1; 29:1](#))। इसके विपरीत, व्यवस्थाविवरण में एक उपदेशात्मक शैली है जिसमें मूसा नई पीढ़ी को पिछली पीढ़ी की असफलताओं के मद्देनजर उनकी जिम्मेदारी के बारे में चेतावनी देते हैं। व्यवस्थाविवरण में जो भी पुनरावृत्ति होती है, वह सावधानीपूर्वक चुनी जाती है, ताकि नई पीढ़ी को चेतावनी दी जा सके ताकि वे कनान को जीतने और कब्जा करने में असफल न हों। व्यवस्थाविवरण मुख्य रूप से अतीत की ओर नहीं देखता; इसका दृष्टिकोण भविष्य के प्रति आशावादी है, जो मिस्र में इसाएलियों से किए गए वादों को पूरा करने की आशा प्रदान करता है।

व्यवस्थाविवरण का महत्व

व्यवस्थाविवरण (उत्पत्ति, भजन संहिता, और यशायाह के साथ) प्रारंभिक मसीही शताब्दियों में सबसे अधिक उद्धृत पुस्तकों में से एक है। नए नियम में 80 से अधिक पुराने नियम उद्धरण व्यवस्थाविवरण से आते हैं।

यीशु ने व्यवस्थाविवरण पर ध्यान केंद्रित किया जब उन्होंने परमेश्वर और पड़ोसी के लिए प्रेम की दो महान आज्ञाओं में संपूर्ण पुराने नियम और भविष्यद्वक्ताओं के सार को संक्षेप में प्रस्तुत किया ([मत्ती 22:37; देखें व्य. वि. 6:5; 10:19](#))। यीशु ने अपनी परीक्षा के दौरान व्यवस्थाविवरण ([6:13, 16; 8:3](#)) का भी उल्लेख किया ([मत्ती 4:4-10](#))। व्यवस्थाविवरण उस सार को प्रकट करता है जो परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर प्रकट किया था। व्यवस्थाविवरण में, मूसा इसाएलियों के साथ परमेश्वर के प्रकाशन का सार साझा करते हैं बिना बलिदानों, अनुष्ठानों या विधियों के विवरण को दोहराए। वह इसाएल के विश्वास और राष्ट्रवाद के चरित्र का वर्णन करते हैं। मूसा बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि वे परमेश्वर के साथ अच्छे

संबंध को विश्वासयोग्यता से बनाए रखें। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्त परमेश्वर के प्रति विशेष भक्ति जीवन भर आशीष की कुंजी है।

परमेश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम की प्राथमिक आवश्यकता अंततः यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता बन गई ([लक्ख 10:25-28](#))। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक परमेश्वर के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए मसीही चिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

व्यवस्थाविवरण और व्यवस्था

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक को "दूसरी व्यवस्था" या व्यवस्था की पुनरावृत्ति के रूप में नामित करना भ्रामक है। मूसा का जोर व्यवस्था नहीं है। आराधना और अनुष्ठान का विवरण किसी भी बड़े पैमाने पर दोहराया या स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि दस आज्ञाओं को दोहराया गया है, पहली आज्ञा पर जोर दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के प्रति विशेष समर्पण की आवश्यकता है। मूसा मुख्य रूप से इसाएल के परमेश्वर के साथ संबंध और इसे अपने और अपने बच्चों के जीवन में बनाए रखने के संकल्प के बारे में चिंतित है।

नए नियम से पता चलता है कि पहली शताब्दी ईस्वी के यहूदियों द्वारा मूसा के प्रकाशनों की कानूनी व्याख्या की गई थी। यह कानूनीवाद विशेष रूप से अंतर-नियम काल के दौरान यहूदी धर्म में विकसित हुआ। नए नियम समय की यहूदी कानूनीता को आधुनिक समय में गलत तरीके से मूसा से जोड़ा गया है। मूसा ने परमेश्वर की सारी व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी ([व्य. वि. 28:1, 58](#)), लेकिन व्यवस्थाविवरण में उनका संदेश समग्र रूप से यह स्पष्ट करता है कि वह केवल व्यवस्था पालन के बारे में चिंतित नहीं थे। बल्कि, व्यवस्थाविवरण का केंद्रीय विषय वह अनोखा संबंध है जो एक अद्वितीय परमेश्वर द्वारा एक अद्वितीय लोगों, इसाएलियों के साथ स्थापित किया गया था।

विषय-वस्तु

संक्षिप्त ऐतिहासिक समीक्षा ([1:1-4:43](#))

मूसा को वक्ता के रूप में पहचाना गया है, जो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में मोआब के मैदानों पर इसाएलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसाएली कनान की प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करने की कगार पर थे।

मूसा ने सीनै पर्वत का उल्लेख करते हुए शुरुआत की, जो पुराने नियम के समय के सबसे बड़े प्रकाशन का दृश्य था। उन्होंने उनका ध्यान परमेश्वर के स्पष्ट आदेश पर केंद्रित किया कि वे कनान की ओर बढ़ें और अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा की गई भूमि पर कब्जा करें। उनके विद्रोह ने ईश्वरीय न्याय को अमंत्रित किया, इसलिए कनान पर जीत को 38 वर्षों तक विलंबित किया गया जबकि एक पूरी अवज्ञाकारी पीढ़ी जंगल में मर गई।

परमेश्वर द्वारा एदोमियों या मोआबियों को परेशान न करने का निर्देश मिलने पर, मूसा ने इसाएलियों को अर्नेन नदी के उत्तर में मोआब के मैदानों तक पहुंचाया। इसाएलियों ने हेशबोन के एमोरी राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग को हराया। रूबेन और गाद के गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्रों ने यरदन नदी के पूर्व की भूमि को अपनी भूमि के रूप में ग्रहण किया ([गिन 32](#))। उस विजय के आधार पर, मूसा ने यहोशू को प्रोत्साहित किया कि वह विश्वास करे कि परमेश्वर कनान देश की विजय में उसकी और इसाएलियों की सहायता करेंगे, जो यरदन नदी के पश्चिम में है।

इसाएलियों को जंगल में मरने वाली पीढ़ी की गलतियों से सीखना चाहिए ([व्य. वि. 4:1-40](#))। उन्हें इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन उनसे कहा गया था। मूसा के माध्यम से जो प्रकाशन उनके पास आया था वह अद्वितीय था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे उस परमेश्वर का सम्मान करें जिसने स्वयं को प्रकट किया था। मूर्तियों की पूजा करने वाले राष्ट्रों के बीच इसाएल के परमेश्वर की विशेषता को कभी नहीं भूलना चाहिए।

मूसा ने इसाएलियों को याद दिलाया कि उन्होंने अपने विशिष्ट परमेश्वर के साथ एक संविदात्मक समझौता किया था। उस वाचा का उल्लेख मूसा ने 26 बार और किया। किसी भी राष्ट्र ने ऐसा कुछ कभी अनुभव नहीं किया था। यदि इसाएल आज्ञा मानता, तो वे परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह का आनंद लेते।

उपदेश और अनुप्रयोग ([4:44-26:19](#))

जिन परिस्थितियों में मूसा ने इसाएलियों को संबोधित किया, वे एक छोटे माध्यमिक गद्यांश में बताई गई हैं ([व्य. वि. 4:44-49](#))। पिसगा (या नबो) की ढलानों से, जब इसाएली बेतपोर के सामने कि तराई में डेरा डाले हुए थे, मूसा ने यरदन नदी पार करने से पहले लोगों से अपील की।

मूसा की "महान आज्ञा" की व्याख्या परमेश्वर और इसाएल के बीच किए गए समझौते पर केंद्रित है। उन्होंने सीनै पर परमेश्वर के प्रकटीकरण के सार के रूप में दस आज्ञाओं को दोहराया। जैसे कि मूसा ने इसाएल से कहा कि परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उन्होंने पहली आज्ञा को विस्तार से बताया: "मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से, दासत के घर से निकाल लाया" ([5:6](#))। उनका परमेश्वर के साथ संबंध बुनियादी महत्व का था, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के विरुद्ध होगा जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं (पद 9)।

परमेश्वर और इसाएल के बीच संबंध में मुख्य शब्द प्रेम है। मूसा ने साहसपूर्वक कहा, हे इसाएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है; तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, और सारे प्राण, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ([व्य. वि. 6:4-5](#))। अन्य सभी आज्ञाएँ महत्वपूर्ण हैं

क्योंकि वे उस संबंध पर आधारित हैं (जैसा कि अध्याय 5-11 में बताया गया है)।

परमेश्वर के प्रति विशेष प्रेम और भक्ति आवश्यक हैं। पूरे हृदय से प्रेम के संबंध में, किसी भी मूर्ति को मान्यता या सहन नहीं किया जा सकता है। फिर भी मूसा चाहते थे कि इसाएल आने वाली पीढ़ियों को कई बाहरी चीजों से परमेश्वर की चेतना को प्रकट करें: उनके हाथों पर चिन्ह, उनके माथे पर पट्टियाँ, अपने दरवाजे की चौखटों पर पवित्रशास्त्र के पद, और इसी तरह। उदाहरण और उपदेश द्वारा उन्हें अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं (व्यवस्थाविवरण 6)।

इसाएलियों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें अपने लोग बनने के लिए चुना था (व्य. वि. 7)। उन्हें कनानी लोगों पर परमेश्वर का न्याय लागू करना था, जिन्हें अब्राहम के समय से न्याय से बचाया गया था (उत्त 15:16)। हालांकि इसाएली स्वयं परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं थे, फिर भी प्रेम और दया से उन्होंने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था।

मूसा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे याद रखें कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया था (व्य. वि. 8)। परमेश्वर की स्थायी व्यवस्थाओं के प्रति उन्हें कुतश्चता के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए, यह पहचानते हुए कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसे प्राप्त करने की शक्ति परमेश्वर का उपहार है।

इसाएलियों ने बार-बार अपने विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा में असफलता पाई थी (9:1-10:11)। मूसा की मध्यस्थता के कारण वे बच गए थे। यह उनकी अपनी कोई योग्यता नहीं थी कि वे कनान में प्रवेश करेंगे; वह उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह था। मूसा की पूर्ण समर्पण की अपील का सारांश व्यवस्थाविवरण 10:12-11:32 में दिया गया है। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और आज्ञाकारिता दिखाना आवश्यक है (देखें 6:5, 13, 24)।

परमेश्वर जिसे इसाएलियों को सच्चे मन से और बिना किसी शर्त के प्रेम करना चाहिए, वह विश्व के प्रभु हैं। वह धर्मी न्यायाधीश है जो सभी प्रकृति और इतिहास पर सर्वोच्च राज्य करते हैं। परमेश्वर ने उनके पूर्वजों, कुलपिताओं से प्रेम किया। उन्होंने इसाएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें अपनी वाचा दी। उन्होंने अनाथों, विधवाओं और परदेशियों की मदद करके खुद को प्रकट किया। उन्होंने इसाएल को आकाश के तारों के समान असंख्य बना दिया।

मूसा ने उनके जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध को वास्तविकता बनाए रखने के लिए दो बुनियादी निर्देश दिए: “इसलिए अपने-अपने हृदय का खतना करो” (व्य. वि. 10:16)। उन्होंने शारीरिक खतना का उल्लेख नहीं किया, जो परमेश्वर और अब्राहम के बीच वाचा का चिन्ह था (उत्त 17)। खतना, जो जंगल में भटकने के वर्षों के दौरान नहीं किया गया था, को इसाएलियों के यरदन नदी पार करने के बाद यहोशू के अधीन फिर से शुरू किया गया (यहो 5:2-9)। मूसा

ने “आत्मिक खतना” का उल्लेख किया (देखें लैव्य 26:40-41; यिर्म 4:4; 9:25; रोमि 2:29)। सभी चीजें जो परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को प्रतिबंधित, हस्तक्षेप या नकार सकती थीं, उन्हें काट दिया जाना था (खतना) ताकि इसाएली अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते रहें।

“परदेशियों से प्रेम भाव रखना” (व्य. वि. 10:19) परमेश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम के बाद दूसरे स्थान पर है। परदेशियों या पड़ोसी के प्रति प्रेम सभी अन्य मानव कर्तव्यों का आधार है (देखें लैव्य 19:9-18)। सामाजिक दायित्व व्यक्ति के परमेश्वर के साथ संबंध से उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के प्रेम के प्राप्तकर्ता होने के नाते, इसाएलियों को दूसरों से प्रेम करना था। उन्हें याद रखना था कि जब वे मिस्र में दास और परदेशी थे, तब परमेश्वर का उनके प्रति प्रेम था। परमेश्वर परदेशी, विधवा और अनाथ से प्रेम करते हैं; इसलिए, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, तो वह अन्य लोगों से प्रेम करने के लिए बाध्य है। परमेश्वर न्याय और धार्मिकता के बारे में चिंतित हैं; जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता है, उसे अन्य लोगों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में चिंतित होना चाहिए।

इसाएलियों को उन लोगों के प्रति उनकी चिंता के लिए जाना जाना था जिनकी सामाजिक स्थिति ने उन्हें शोषण और उत्तीर्ण का शिकार बनाया था। मूसा कि व्यवस्था की गहरी मानवीय भावना उस समय के बेबीलोनियन हम्मुराबी संहिता और अश्शुर और हिती कानून संहिताओं के विपरीत अद्वितीय रूप से खड़ी है। उन संहिताओं में मानवीय संबंधों में परमेश्वर के साथ प्रेम संबंध की कोई महत्वपूर्ण चेतना नहीं दिखाई देती।

पहली शताब्दी ईस्वी में यीशु मसीह का यहूदी धार्मिक अगुवों के साथ संघर्ष हुआ जिन्होंने व्यवस्था की भूलभूलैया में परमेश्वर कि व्यवस्था का सार खो दिया था। यीशु के लिए, सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना थी; दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करना थी। वे दो आज्ञाएँ (जो पूरे पुराने नियम के प्रकाशन का सार हैं) यदि पूरी तरह से मानी जाएँ, तो वे अनेंत जीवन का आधार प्रदान करेंगी (मत्ती 22:37-39; मर 12:29-31; लुका 10:27-28)। मसीह लोग मानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के प्रकटीकरण की चरम सीमा यीशु मसीह में आया। उनके लिए, परमेश्वर के प्रेम का उत्तर देना मतलब है यीशु मसीह को पूरे हृदय से स्वीकार करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना जैसा कि यीशु ने अपने जीवन में उदाहरण दिया।

व्यवस्थाविवरण 12:1-26:19 में, मूसा ने परमेश्वर से संबंधित लोगों को व्यावहारिक जीवन जीने के निर्देश दिए जब वे उस भूमि में रहते थे जिसे परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था। कभी परमेश्वर द्वारा सीधे आपूर्ति किए गए मन्त्र पर जीवित रहने के बाद, कनान में वे भूमि के फल और उत्पाद का आनंद लेंगे। उन्हें कनानी धर्म से प्रभावित एक संस्कृति का भी सामना करना पड़ेगा।

अपने नए परिवेश में परमेश्वर कि आराधना करते समय, उन्हें उचित पवित्रता बनाए रखने की चेतावनी दी गई थी ([व्य. वि. 12:1-14:21](#))। उन्हें मूर्तिपूजक मंदिरों में उपासना नहीं करनी थी। उन्हें प्रभु की उपस्थिति में संगति और आनन्द मनाने के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त स्थानों पर अपनी भेट चढ़ानी चाहिए थी। मूर्तिपूजा किसी भी रूप में बदर्दशत नहीं की जानी थी। जो भी भविष्यद्वक्ता मूसा कि व्यवस्था से भटक कर अन्य देवताओं की उपासना करने की सलाह देता है, उसे पत्थर मारकर मार देना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विशेष भक्ति प्रतिदिन कि जीवन में होनी चाहिए।

कनान की प्रचुर आशीषों को पड़ोसियों के साथ साझा किया जाना चाहिए ([14:22-15:23](#))। दशमांश को केंद्रीय पवित्र स्थान पर लाना चाहिए जहाँ लेवी धार्मिक सेवा में याजकों की सहायता करते थे। जीवन की आशीषों और अवसरों को साझा करने में आनन्द लेना इस्साएल के जीवन जीने के तरीके की विशेषता थी।

मूसा ने तीन वार्षिक तीर्थयात्राओं का निर्देश दिया ([16:1-17](#))। लोगों को फसह और अखमीरी रोटी के पर्वों को मनाकर मिस से अपने छुटकारे को याद करना चाहिए। सात हफ्ते बाद, जब जौ की फसल पूरी हो, तो उन्हें सप्ताहों के पर्व नामक एक दिवसीय उत्सव में प्रभु के सामने आनन्द मनाने में समय बिताना चाहिए। जब अंगूर की फसल और अनाज की कटाई पूरी हो, तो उन्हें इकट्ठा करने का पर्व (या मंडप) मनाना होता है, जो धन्यवाद और दूसरों के साथ साझा करने का समय था। हर सात साल में इकट्ठा करने के पर्व पर व्यवस्था को पढ़ा जाता था।

मानवीय सम्बन्धों में न्याय इस्साएलियों के बीच प्रबल होना चाहिए ([16:18-21:23](#))। मुख्य पवित्रस्थान में रखी गई व्यवस्था की पुस्तक उनकी ईश्वरीय अधिकारिता थी, जो उन्हें परमेश्वर के निर्देश प्रदान करती थी। राजा के पास इस व्यवस्था की एक प्रति होनी चाहिए और उसे अपने जीवन को इसके अनुसार चलाना चाहिए। भविष्यद्वक्ता और याजक इस्साएल के जीवन में धार्मिक अगुवों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। न्यायिक अधिकार याजकों को सौंपा गया था। अन्य देशों की क्रूरता के विपरीत, इस्साएल के युद्ध में मानवीय सिद्धांतों को प्रबल होना था। पिता अपने घरों और परिवार के लिए जिम्मेदार थे।

घरेलू और सामाजिक संबंधों में, प्रेम का नियम प्रबल होना चाहिए ([22:1-26:19](#))। कई नियमों ने पारिवारिक जीवन को नियंत्रित किया। भरण-पोषण, मजदूरी, और व्यापारिक लेन-देन के मामलों में, इस्साएलियों को दयालु और न्यायपूर्ण होने की सलाह दी गई थी। वायदों और चेतावनियों ने उन्हें सौंपे गए भूमि और पशुओं के संसाधनों का उपयोग करने के बारे में उनकी चेतना को बढ़ाया ताकि उनकी देखरेख परमेश्वर को प्रसन्न करे।

व्यवस्थाविवरण 26 में, मूसा ने इस्साएलियों को दो धार्मिक स्वीकारात्मकियों और वाचा की पुनः पुष्टि करने का निर्देश दिया। यह स्वीकार करके कि परमेश्वर उनके पास मौजूद सभी चीज़ों का दाता है, और परमेश्वर के सामने यह स्वीकार करके कि उन्होंने उसके उपहारों को दूसरों के साथ साझा किया है, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा की पुष्टि की।

विकल्प: आशीष या श्राप ([27:1-30:20](#))

मूसा ने इस्साएलियों के सामने आशीष और श्राप के विकल्प रखे। यहोशू के तहत उन्हें सार्वजनिक रूप से वाचा को नवीकरण करना था। एबाल पहाड़ पर व्यवस्था को लिखने के लिए पत्थरों को खड़ा किया जाना था और बलिदान चढ़ाने के लिए एक वेदी का निर्माण किया जाना था। श्रापों को एबाल पहाड़ से पढ़ा जाना था और आशीषों को गिरजीम पहाड़ से। परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के विरुद्ध अपराधों के बारे में सर्वात्म-शाप पढ़ा जाता था ([व्य. वि. 27:15-26](#))। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी जवाबदेही को स्वीकार किया। हालांकि उनके पाप लोगों से छिपे हो सकते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से और अंततः परमेश्वर के प्रति जवाबदेह थे। जीवन के मार्ग के रूप में आशीष और मृत्यु के मार्ग के रूप में श्राप स्पष्ट रूप से इस्साएलियों के सामने रखे गए थे (अध्याय 28)। इतिहास को वृष्टिकोण में रखते हुए, मूसा ने नई पीढ़ी से अपने वर्तमान अवसर का लाभ उठाने की अपील की (अध्याय 29)। चेतावनी देते हुए कि, यदि वे परमेश्वर से प्रेम करने में असफल होते हैं, तो उन्हें अंततः तितर-बितर होने का सामना करना पड़ेगा, मूसा ने उन्हें जीवन और अच्छाई के मार्ग को चुनने के लिए कहा बजाय मृत्यु और बुराई के मार्ग के (अध्याय 30)।

परिवर्तनिकाल: मूसा से यहोशू तक ([31:1-34:12](#))

जब मूसा का जीवन और सेवकाई पूरी होने वाली थी, और अगुवाई का हस्तांतरण निकट था ([व्य. वि. 31:1-34:12](#)), यहोशू को परमेश्वर द्वारा पहले ही इस्साएल का नया अगुवा नियुक्त किया जा चुका था। मूसा ने इस्साएलियों को आश्वासन दिया कि यहोवा यहोशू की अगुवाई में भी वैसे ही साथ रहेंगे। मूसा के माध्यम से दिया गया प्रकाशन लिखित रूप में रखा गया था और अब इसे व्यवस्था की पुस्तक के संरक्षक, याजकों को सौंप दिया गया था। यहोशू जिन्होंने पहले ही जिम्मेदार अगुवाई में खुद को प्रतिष्ठित कर लिया था, को सार्वजनिक रूप से तंबू के दरवाजे पर पुष्टि की गई ([31:1-29](#))।

“मूसा का गीत” वाचा का साक्षी दस्तावेज है ([32:1-47](#))। इसमें मूसा ने भविष्यवाणी की समझ के साथ बात की क्योंकि उन्होंने इस्साएल के पिछले अनुभव को याद किया। परमेश्वर के प्रति उनके रवैये के परिणामों को दोहराते हुए, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर वे फिर से असफल होते हैं तो उन्हें पुनर्स्थापना मिलेगी। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने हृदयों को उस पर लगाएँ जो परमेश्वर ने उन्हें प्रकट

किया है और इसे अपने संतानों को भी सिखाएँ। परमेश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम बनाए रखना भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए और उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो उस समय मूसा को सुन रहे थे।

कुछ अंतिम, संक्षिप्त निर्देशों के बाद ([32:48-52](#)), मूसा ने इसाएलियों को आशीष दी, जिनकी उन्होंने 40 वर्षों तक अगुवाई की थी ([33:1-29](#))। अपने अंतिम आशीर्वाद में, जिसे "मूसा की वसीयत" भी कहा जाता है, परमेश्वर की महानता और इसाएल के साथ उनके विशेष संबंध का वर्णन किया गया है। इसाएल दुनिया के सभी राष्ट्रों में अद्वितीय है।

व्यवस्थाविवरण की पुस्तक उचित रूप से मूसा की मृत्यु के विवरण के साथ समाप्त होती है, जो पुराने नियम के सबसे महान भविष्यद्वक्ता थे ([34:1-12](#))।

यह भी देखें[इसाएल का इतिहास; मूसा।](#)

व्यापार का मार्ग

देखेंयात्रा।

व्यापारी

वह व्यक्ति जो लाभ के लिए वस्तुओं को खरीदता और बेचता है। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली ने समय के साथ एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया, जहाँ पेशेवर व्यापारी वस्तुओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते थे। पहले, यह चाँदी के टुकड़ों में ([उत्प 23:16](#)) और फिर सिक्कों या किसी अन्य विनिमय माध्यम में भुगतान के लिए था। व्यापारी स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरामियों के साथ ([1 रा 20:34; यहेज 27:16-18](#)), कनानी और फिनीकियों के साथ ([यशा 23:2, 8](#)), अश्शरियों के साथ ([नहे 3:16](#)), बाबेलियों, फारसियों, यूनानियों, और रोमियों के साथ व्यापार करते थे। कुछ व्यापारी दूर-दूर तक यात्रा करते थे ([नहे 13:16-20](#))। मरुभूमि के लौग कारवां के माध्यम से कई देशों में अपने सामान का व्यापार करते थे ([यहेज 27:15, 20-23; 38:13](#))। वे बाजारों में काम करते थे और व्यापार के लिए दुकानें स्थापित करते थे ([1 रा 20:34; नहे 3:31; 13:19-20](#))। वस्तुओं को भण्डारों में रखा जाता था ([उत्प 41:49; 1 रा 9:19](#))। याकब के पुत्र मिस में व्यापार करते थे ([उत्प 43:11](#))। सुलीमान के दिनों में, व्यापार बहुत बढ़ गया था ([1 रा 9:26-27; 10:28](#))। बँधुआई के दौरान, यहूदी बाबेल में व्यापारी गतिविधियों में शामिल हो गए, और कई कभी फिलिस्तीन नहीं लौटे। यरूशलेम में व्यापारियों ने नहेम्याह की शहरपनाह के पुनर्निर्माण में मदद की ([नहे 3:31-32](#))।

व्यायामशाला

व्यायामशाला यूनानी विद्यालय था जहाँ युवा लोग शारीरिक शिक्षा और शैक्षणिक विषय सीखते थे। जब यूनानी संस्कृति कई देशों में फैली, तो ये विद्यालय यूनानी संस्कृति सिखाने के महत्वपूर्ण स्थान बन गए। छात्रों को खेल, शिक्षा और सामाजिक कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त होता था। केवल धनी परिवारों के बच्चे ही इन निजी विद्यालयों में जा सकते थे। किसी भी यूनानी युवाओं को अपने नगर का नागरिक बनने के लिए इनमें भाग लेना आवश्यक था।

पहले, जब मकिदुनिया से टॉलेमी कुल यरूशलेम पर शासन कर रहा था, तब नगर में कोई व्यायामशाला नहीं थी। बाद में, सीरिया के अलग शासक कुल से सेल्यूसाईड ने नियंत्रण ले लिया। सेल्यूसाईड चाहते थे कि उनके राज्य में हर कोई यूनानी रीति-रिवाजों और जीवन के तरीकों का पालन करे। इस समय के दौरान, यहूदियों के महायाजक ने राजा एंटिओकस IV को धन दिया ताकि यरूशलेम में व्यायामशाला बनाने की अनुमति प्राप्त की जा सके ([1 मक्काबियों 1:13-15; 2 मक्काबियों 4:9](#), न्यू लिविंग ट्रांसलेशन मार्जिनल नोट)।

रूद्धिवादी यहूदि व्यायामशाला से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह यहूदी बच्चों को यूनानी सांस्कृतिक मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित करता है। रूद्धिवादी यहूदी, खेल प्रतियोगिताओं में नगर सहभागिता की यूनानी प्रथा को भी नापसंद करते थे। युवा यहूदी कभी-कभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने खतना को हटा देते थे या छिपा देते थे ([1 मक्काबीज 1:13-15](#))।

सिकन्दरिया के यहूदी, यरूशलेम के यहूदियों की तुलना में व्यायामशाला के प्रति कम विरोधी थे। हालाँकि, सिकन्दरिया के यूनानी, मिस्रियों और यहूदियों जैसे गैर-यूनानियों को व्यायामशाला में शामिल करने को लेकर वह असहमत थे। रोमी नीति ने व्यायामशाला के स्नातकों को यूनानी नागरिक बना दिया। एक बार जब व्यायामशाला के स्नातकों को नागरिकता मिल गई, तो वे स्थानीय प्रशासन में भाग ले सकते थे।

प्रेरित पौलुस और प्रारंभिक मसीहीयों का व्यायामशाला के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था। पौलुस ने मसीही जीवन को चित्रित करने के लिए खेल भाषा का उपयोग किया ([1 कुरि 9:24-27; गला 2:2; 5:7; फिलि 1:30; 2:16](#))।