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)

पर

प्रकाश का पर्व, प्रकाश के पुत्रों का अंधकार के पुत्रों के विरुद्ध युद्ध, प्रकाशन, प्रकाशितवाक्य की पुस्तक, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिमा बनाना, प्रतिरूप, प्रथम सुसमाचार, प्रधान दूत, प्रधान बजानेवाले, प्रधान स्वर्गदूत, प्रबल पेय, प्रभु, प्रभु का दास, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु भोज, प्रभु भोज, प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल, प्राकृतिक मनुष्य, प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र (कैलेंडर), प्राचीन पत्र लेखन, प्राण, प्रातःकालीन बलिदान, प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का दिवस, प्रारम्भिक वर्षा, प्रार्थना, प्रिय शिष्य, प्रिसिला और अक्विला, प्रिस्का, प्रीटोरियुम, प्रीटोरियन सिपाही*, प्रुखुरुस, प्रोकोरस, प्रेरणा, प्रेरित तद्दै, प्रेरित थोमा, प्रेरितों का पत्र, प्रेरितों के काम, की पुस्तक*

प्रकाश का पर्व

हनूक्का के लिए एक वैकल्पिक नाम, इस्राएल के पर्वों में से एक है, जो 164 ई. पू. में मन्दिर के पुनः समर्पण का उत्सव मनाता है। *देखें* इस्राएल के पर्व और त्यौहार।

प्रकाश के पुत्रों का अंधकार के पुत्रों के विरुद्ध युद्ध

1947 और 1948 के बीच कुमरान की गुफा एक में पाया गया एक कुण्डलपत्रों। यह हमें जानकारी देता है:

- यहूदियों की सेनाओं के सैन्य नियम
- कुमरान समाज का धार्मिक जीवन
- अंत के समय के लिए क़ुमरान समाज अपेक्षाएँ

यह संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य या पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में लिखा गया था। इब्री विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुकेनिक ने बैतलहम में एक विक्रेता से इस कुण्डलपत्रों को खरीदा। इस कुण्डलपत्र में 19 पृष्ट थे। सुकेनिक ने इसे संपादित किया, और यह उनकी मृत्यु के बाद 1954 में प्रकाशित हुआ (*देखें* वादी कुमरान में खोजों पर चर्चा बाइबल, पांडुलिपियाँ और पाठ (पुराने नियम)।

कुमरान समाज ने सभी मानव जाति को दो श्रेणियों में विभाजित किया:

- प्रकाश के पुत्र
- अंधकार के पुत्र

केवल कुमरान समाज के सदस्य ही प्रकाश के पुत्रों से संबंधित थे। अन्य सभी यहूदी और सभी गैर-यहूदी शैतान और उसकी सेना से संबंधित थे। कुण्डलपत्र अंधकार की इन शक्तियों पर विजय की आशा के बारे में बात करता है। यह कहता है कि रोमियों (जिन्हें कित्ती कहा जाता है) का शासन "समाप्त हो जाएगा और अधर्म का नाश होगा, कोई अवशेष नहीं बचेगा; [अंधकार के पुत्रों] के लिए कोई बचाव नहीं होगा।" प्रकाश के पुत्र अंतिम युद्ध में भाग लेंगे।

कुण्डलपत्र बाइबिल के युद्ध के नियमों को सिखाता है ताकि प्रकाश के पुत्र प्रभु की लड़ाई लड़ सकें। सब्त के कारण, वे मानते हैं कि वे 40 वर्षों में से 35 वर्षों तक युद्ध करेंगे और हर सातवें वर्ष विश्राम करेंगे।

कुण्डलपत्र यह वर्णन करता है कि युद्ध कैसे होगा:

विशेष वस्त्रों में छह याजक सेना के आगे जाकर तुरहियां बजाएंगे। तुरहियों पर लिखा होगा कि युद्ध परमेश्वर का है। याजक और लेवी शत्रु को भ्रमित करने के लिए नर्सिंगा बजाएंगे। युद्ध विभाज क्षेत्रों में याजकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। याजक और लेवी परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में युद्ध संरचनाओं का नेतृत्व करेंगे।

अंत में, वे आशा करते हैं कि परमेश्वर अपने विश्वासयोग्य लोगों के लिए दुष्ट को पराजित करेंगे: "यह वह दिन है जो उनके द्वारा दुष्टता के राज्य के राजकुमार की हार और पराजय के लिए नियुक्त किया गया है, और वे अपने छूड़ाए हुए लोगों के समूह के लिए अनन्त सहायता भेजेंगे मीकाएल के राज्य के राजसी स्वर्गदूत की शक्ति द्वारा।"

प्रकाशन

लैटिन शब्द *रिवेलाटियो* से लिया गया शब्द, जिसका अर्थ है (1) कुछ ज्ञात करने के उद्देश्य से प्रकट करने की क्रिया या (2) वह वस्तु जो प्रकट की गई हो। धर्मशास्त्र में यह परमेश्वर के अपनी आत्म-प्रकटीकरण या स्वयं को प्रकट करने, या स्वयं और संसार के बारे में चीजों को प्रकट करने को सूचित करता है; इसका अर्थ मौखिक या लिखित शब्द भी हो सकता

प्रकाशन

है, जो ऐसी प्रकट की गई बातों को व्यक्त करता है। इसके समकक्ष नए नियम के शब्द हैं *अपोकालुप्सिस* (अन्तकालिक ग्रन्थ), जिसका अर्थ है अनावरण करना, उजागर करना, या किसी व्यक्ति या चीज़ को ज्ञात करना होता है। यूनानी शब्द *फनेरोसिस* वस्तुतः समानार्थी है, हालाँकि इस शब्द में आमतौर पर स्पष्टता और आसानी से समझ में आने वाली प्रस्तुति की बारीकियाँ हैं।

तर्कवादी दर्शनशास्त्र (जैसा कि रेने डेसकार्टेस, इमैनुअल कांट, जे. जी. फिचटे, एफ. डब्ल्यू. जे. वॉन शेलिंग, जी. डब्ल्यू. एफ. हेगेल द्वारा प्रचारित) मानवीय तर्क को ही प्रकाशन के किसी भी रूप के लिए एकमात्र स्रोत मानता है, जो केवल प्राकृतिक धर्म को स्वीकार करता है और सभी अलौकिक दिव्य प्रकाशन की वास्तविकता को नकारता है। तर्कवादी कभी-कभी अलौकिक धर्म की संभावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे दिव्य हस्तक्षेप की कल्पना नहीं कर सकते।

दूसरी ओर, मसीही धर्मशास्त्र इस विचार के प्रति समर्पित है कि परमेश्वर का वचन ज्ञान का सिद्धांत है, विशेष रूप से परमेश्वर का पवित्रशास्त्र, उच्च विचेनात्मक गंभीर आलोचना के बावजूद भी पवित्रशास्त्र धार्मिक सत्य के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और स्वतंत्र आधार प्रदान करता है। आधुनिक आलोचनात्मक धर्मशास्त्र ने प्राकृतिक विज्ञान के "निश्चित" निर्णयों और सभी अलौकिक घटनाओं की कथित असंभावना के लिए "वैज्ञानिक धर्मशास्त्र" कहे जाने वाले अपने समर्थन की घोषणा की है। इसने परमेश्वर के प्रेरित वचन के रूप में पवित्रशास्त्र को अपनी आधिकारिक, मानक स्थिति से बाहर कर दिया है। पवित्रशास्त्र में जो कुछ भी है वह वास्तिविक घटना, या परमेश्वर के वास्तिविक वचन या कार्य, या इसका विवरण नहीं है, बल्कि केवल प्रारंभिक कलीसिया की विश्वास का अंगीकार है कि मसीह के पहली सदी के अनुयायियों ने क्या माना या क्या हुआ। इसलिए, बाइबिल अपने दिव्य मूल में अद्वितीय नहीं है; यह केवल प्रारंभिक धार्मिक खोजों और प्रयासों का अद्वितीय उत्पाद है।

दूसरी ओर, मसीही धर्मशास्त्र (पवित्रशास्त्र के वचनों के आधार पर और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की पुष्टि के साथ) यह दावा करता है कि दिव्य प्रकाशन धर्मशास्त्र के लिए पहला, अंतिम और एकमात्र स्रोत है। लोगों को परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर की पहल और गतिविधि के कारण होता है। परमेश्वर हमेशा प्रकाशन के आरंभकर्ता और लेखक होते हैं; लोग प्राप्तकर्ता होते हैं। परमेश्वर वह प्रकट करते हैं जो अन्यथा अज्ञात होता; वे वह उजागर करते हैं जो अन्यथा छिपा होता (व्य.वि 29:29; गला 1:12; इफि 3:3)।

सामान्य प्रकाशन

परमेश्वर दोहरे तरीके से परदा हटाते हैं। सबसे पहले वह है जिसे "सामान्य प्रकाशन" कहा जाता है। परमेश्वर प्रकृति में, इतिहास में, और अपने स्वरूप में बनाए गए सभी लोगों में खुद को प्रकट करते हैं। प्रकृति के साथ परमेश्वर के प्रकाशन का संबंध, जिसके द्वारा लोगों को परमेश्वर के अस्तित्व का सहज ज्ञान होता है, यह लंबे समय से पूरे शास्त्र में समर्थित एक सत्य है - पुराने नियम में (भज 10:11; 14:1, 19:1) और नए नियम में (प्रेरि 14:17; 17:22–29; रोम 1:19–21)। यह कि परमेश्वर हैं, कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हैं, कि परमेश्वर सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में न्यायपूर्वक कार्य करते हैं, या अपने प्राणियों पर "पूर्णतः अन्य" के रूप में शासन करते हैं—इन बातों को कई लोग जानते और मानते हैं। इस प्रकार, यह तथ्य कि परमेश्वर हैं, यह निर्विवाद है। इसलिए, जब लोग परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, जैसे कि नास्तिक करते हैं, तो यह प्रकृति द्वारा कार्य किए गए आंतरिक विश्वास के खिलाफ एक मजबूरी किया गया प्रयास है। पौलुस एथेनियों से सहमति की अपेक्षा कर सकते थे जब उन्होंने कहा कि हम उसी में (परमेश्वर में) जीवित रहते, और चलते फिरते, और स्थिर रहते हैं (प्रेरि 17:28)। हालाँकि, प्रकृति के माध्यम से परमेश्वर को जानना, प्रकाशन का अंत नहीं है। पूर्ण और संपूर्ण प्रकाशन तब होता है जब लोग परमेश्वर के व्यक्तित्व का सामना करते हैं।

विशेष प्रकाशन

प्रकृति में उनके प्रकाशन से परमेश्वर को जानना अभी भी उन्हें और उनके अनुग्रहपूर्ण उद्देश्यों को पूरी तरह से अज्ञात छोड़ देता है। परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण, प्रेमपूर्ण हृदय का उद्देश्य सभी लोगों का उद्धार है। विशेष प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर इसे विभिन्न तरीकों से मानवजाति के साथ साझा करने का उद्देश्य रखते हैं।मानवजाति मसीह में परमेश्वर के मसीहाई उद्देश्यों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाती, यदि परमेश्वर ने पूरे पवित्रशास्त्र में अपने हृदय और उद्देश्यों को प्रकट नहीं किया होता। परमेश्वर द्वारा उनके हृदय और मन की आंतरिक, तत्काल रोशनी के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों ने उनके वचन वैसे बोले जैसे उन्होंने उन्हें बोलने के लिए उच्चारण दिया (यिर्म 1:4–19; 1 कुरिं 2:13; 1 थिस्स 2:13; 2 पत 1:16–21)। परमेश्वर के प्रकाशन का शिखर उनके प्रिय पुत्र, यीशु मसीह का देहधारण था (यूह 1:14–18; गला 4:4–5; इब्रा 1:1–2)। यीशु द्वारा पिता का प्रकाशन और पिता की सभी लोगों के प्रति अनुग्रहपूर्ण इच्छा प्रत्यक्ष, सटीक और श्रेष्ठ थी (यूह 14)।

परमेश्वर ने न केवल अपने भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के दिलों और दिमागों को अपना वचन बोलने के लिए प्रकाशित किया, बल्कि विशिष्ट उदाहरणों में उन्हें उन विचारों, शब्दों और वादों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए भी प्रेरित किया, जिन्हें वह हमेशा के लिए प्रकट करना और बनाए रखना चाहते थे। लेखों का पवित्र संग्रह एक उल्लेखनीय सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत संपूर्णता बनाता है जिसके द्वारा परमेश्वर मानवता के प्रति अपने विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। इस लेखन के लिए, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को न केवल कुछ ऐतिहासिक वृतांतों और घटनाओं को फिर से बताने के लिए प्रेरित किया गया था, बल्कि यह भी

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

कि परमेश्वर ने विशेष संचार के लिए क्या प्रकट किया था। पवित्रशास्त्र का अंतिम उद्देश्य मसीह को प्रकट करना है। उनके लिए सारा पवित्रशास्त्र गवाही देते हैं (यूह 5:39; 10:35; प्रेरि 10:43; 18:28; 1 कुरि 15:3)।

यह भी देखें बाइबल की प्रेरणा का स्रोत।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

बाइबल की अंतिम पुस्तक, जिसमें अंतिम दिनों की घटनाओं के बारे में प्रकाशन शामिल हैं।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तारीख, मूल, गंतव्य
- पृष्ठभूमि
- प्रकाशितवाक्य की व्याख्या के तरीके
- उद्देश्य और शिक्षण
- विषय वस्तु

लेखक

प्रारंभिक गवाहों ने प्रकाशितवाक्य की रचना का श्रेय जब्दी के पुत्र प्रेरित यूहन्ना को दिया हैं। दियुनुसियुस, सिकन्दरिया के प्रतिष्ठित अध्यक्ष और ओरिगेन के छात्र (तीसरी सदी की शुरुआत), कलीसिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके प्रेरितीय लेखन पर सवाल उठाया क्योंकि उन्हें लगा कि लेखन शैली चौथे सुसमाचार से बहुत भिन्न थी, जिसे यूहन्ना को समर्पित किया गया था। दियुनुसियुस के समय से ही पूर्व में इस पुस्तक की प्रेरितीय उत्पत्ति पर विवाद चल रहा था, जब तक कि सिकन्दरिया के अथानासियस (लगभग 350 ई.) ने इसे स्वीकृति की ओर मोड़ नहीं दिया। पश्चिम में, इस पुस्तक को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और कम से कम दूसरी शताब्दी के मध्य से इसे सभी प्रमुख वैधानिक पुस्तकों की सूचियों में शामिल किया गया।

आंतरिक प्रमाण से, लेखक के बारे में निम्नलिखित बातें कुछ आत्मविश्वास के साथ कही जा सकती हैं। वह खुद को यूहन्ना कहता है (प्रका 1:4, 9; 22:8)। यह सबसे अधिक संभावना है कि यह उपनाम नहीं है बल्कि एशियाई कलीसियाओं के बीच अच्छी तरह से ज्ञात व्यक्ति का नाम है। यह यूहन्ना खुद को भविष्यद्वक्ता (1:3; 22:6–10, 18–19) के रूप में पहचानता है, जो अपनी भविष्यद्वानी के साक्ष्य (1:9) के कारण निर्वासन में था। इस प्रकार, वह कलीसियाओं से बड़े अधिकार के साथ बात करता है। पुराने नियम और तारगुम का उसका प्रयोग यह लगभग सुनिश्चित करता है कि वह एक पलिस्तीनी यहूदी था, जो मन्दिर और आराधनालय की रीति-रिवाजों में निपुण था। प्रेरित यूहन्ना इस चित्रण में बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। चौथे सुसमाचार की शैली और प्रकाशितवाक्य की शैली के बीच का अंतर इन दोनों पुस्तकों के मौलिक रूप से अलग-अलग शैलियों द्वारा समझाया जा सकता है। सुसमाचार एक संगठित ऐतिहासिक विवरण है, जबकि प्रकाशितवाक्य की पुस्तक दर्शनात्मक अनुभवों और प्रत्यक्ष ईश्वरीय प्रकाशन का लेखा-जोखा है। सुसमाचार का लेखक शब्द दर शब्द और वाक्य दर वाक्य कथा को गढ़ने में अपना समय ले सकता था। प्रकाशितवाक्य के लेखक को जो कुछ भी बताया गया या दिखाया गया, उसे तुरंत लिखने के लिए परमेश्वर द्वारा मजबूर किया गया था। इस प्रकार, प्रेरित यूहन्ना आसानी से दोनों का लेखक हो सकते थे। किसी भी स्थिति में, उनके लेखन के खिलाफ कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तारीख, मूल, गंतव्य

प्रकाशितवाक्य के लिए केवल दो तारीखों को गंभीर समर्थन मिला है। प्रारंभिक समय, जो नीरो के शासनकाल (54–68 ईस्वी) के कुछ समय की है, कथित तौर पर पुस्तक में मसीहयों के उत्पीड़न, *नीरो पुनर्जीवित* मिथक (पुनर्जीवित नीरो पूरे रोमी साम्राज्य के बुरे प्रतिभा का पुनर्जन्म होगा), राजकीय संप्रदाय (अध्याय 13), और मन्दिर (अध्याय 11) के संदर्भों द्वारा समर्थित है, जो 70 ईस्वी में नष्ट हो गया था। वैकल्पिक समय मुख्य रूप से आइरेनिअस के प्रारंभिक साक्षी पर आधारित है, जिन्होंने कहा कि प्रेरित यूहन्ना ने "डोमिशियन के शासनकाल के अंत में ... प्रकाशन देखा" (81–96 ईस्वी)।

पुस्तक का मूल स्पष्ट रूप से पतमुस से पहचानी जाती है, जो स्पोरेड्स द्वीपों में से एक है, जो मीलेतुस के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 37 मील (59.5 किलोमीटर) की दूरी पर, इकारियन समुद्र में स्थित है (1:9)। यूहन्ना को जाहिर तौर पर यीशु की गवाही के कारण धार्मिक और/या सरकारी उत्पीड़न के चलते द्वीप पर निर्वासित किया गया था (1:9)।

इसी प्रकार, प्राप्तकर्ता स्पष्ट रूप से आसिया के रोमी प्रांत (आधुनिक पश्चिमी तुर्की) में सात ऐतिहासिक कलीसिया हैं: इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिलफिया, और लौदीकिया (1:4, 11; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14)।

पृष्ठभूमि

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक अन्य नए नियम लेखनों से भिन्न है, सिद्धांत में नहीं बल्कि साहित्यिक शैली और विषय वस्तु में। यह भविष्यद्वानी की पुस्तक है (1:3; 22:7, 18–19) जिसमें चेतावनी और सांत्वना दोनों शामिल हैं—भविष्य के न्याय और आशीष की घोषणाएँ—जो प्रतीकों और दर्शन के माध्यम से संप्रेषित की गई हैं।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

भाषा और कल्पना पहली सदी के पाठकों के लिए उतनी अजीब नहीं थी जितनी कि आज हैं। इसलिए, पुराने नियम की भविष्यद्वाणी पुस्तकों, विशेषकर दानिय्येल और यहेजकेल, से परिचित होना पाठक को प्रकाशितवाक्य का सन्देश समझने में सहायता करेगा।

जबकि प्रतीकात्मक और दूरदर्शी प्रस्तुति का तरीका कई लोगों के लिए अस्पष्टता और निराशा पैदा करता है, यह वास्तव में अदृश्य वास्तविकताओं के वर्णन को ऐसी मार्मिकता और स्पष्टता प्रदान करता है जो किसी अन्य विधि से अप्राप्य है। ऐसी भाषा विभिन्न विचारों, संघों, अस्तित्वात्मक भागीदारी, और रहस्यमय प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर सकती है जो अधिकांश नए नियम में पाई जाने वाली सीधी गद्य प्राप्त नहीं कर सकती।

कलीसियाओं को लिखी गयी पत्री संकेत देते हैं कि सात में से पांच गंभीर परेशानी में थे। मुख्य समस्या मसीह के प्रति विश्वासघात प्रतीत होती थी; यह संकेत दे सकता है कि प्रकाशितवाक्य का मुख्य जोर सामाजिक-राजनीतिक नहीं बल्कि धर्मशास्त्रीय ज्ञान है। यूहन्ना राजनीतिक स्थिति को संबोधित करने की तुलना में, पहली सदी के अंत की ओर कलीसियाओं में प्रवेश कर रहे उस विधर्म का खंडन करने को लेकर अधिक चिंतित थे। यह विधर्म एक प्रकार की गूढ़ज्ञानवादी शिक्षा प्रतीत होती है।

प्रकाशितवाक्य को आमतौर पर उन लेखनों के समूह से संबंधित माना जाता है जिन्हें अंत्कालिन साहित्य के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के साहित्य का नाम ग्रीक शब्द अपोकालुप्सिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है "प्रकाशन"। बाइबल के बाहर कई अंत्कालिन पुस्तकें 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखी गई थीं । हालाँकि कई समानताएँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट अंतर भी हैं।

यहूदी अंत्कालिन स्रोतों की तुलना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है यूहन्ना पर यीशु की युगांतशास्त्रीय शिक्षा का कर्ज, जैसे कि जैतून पर्वत पर उपदेश (मत्ती 24–25; मर 13; लूका 21)। पुराने नियम के उपयोग में प्रकाशितवाक्य अद्वितीय है। अन्त्कालिक ग्रन्थ के 404 पदों में से, 278 यहूदी शास्त्रों के संदर्भ शामिल हैं। यूहन्ना अक्सर यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, और दानिय्येल का उल्लेख करता है, और बार-बार निर्गमन, व्यवस्थाविवरण, और भजन संहिता का भी उल्लेख करता है। हालाँकि, वह शायद ही कभी प्रत्यक्ष रूप से पुराने नियम का उद्धरण देता है।

प्रकाशितवाक्य की व्याख्या के तरीके

कलिसिया के इतिहास में प्रकाशितवाक्य 4–22 को समझने के चार पारंपरिक तरीके उभरे हैं:

भविष्यवादी

यह दृष्टिकोण मानता है कि अध्याय 1–3 को छोड़कर, प्रकाशितवाक्य में सभी दर्शन युग के अंत में मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले और बाद की अवधि से संबंधित हैं। पशुओं (अध्याय 13, 17) की पहचान भविष्य के मसीह विरोधी से की जाती है, जो विश्व इतिहास के अंतिम क्षण में प्रकट होगा और संसार का न्याय करने और अपने पृथ्वी पर सहस्राब्दी राज्य की स्थापना करने के लिए मसीह द्वारा अपने दुसरे आगमन में पराजित किया जाएगा।

इस दृष्टिकोण के विभिन्न रूपों को सबसे प्रारंभिक व्याख्याकारों द्वारा माना गया था, जैसे कि जस्टिन मार्टियर (सन् 164), आइरेनिअस (लगभग सन् 195), हिप्पोलिटस (सन् 236), और विक्टोरिनस (लगभग सन् 303)। इस भविष्यवादी दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के बाद से पुनरुद्धार का आनंद लिया है और आज मसीही धर्म प्रचारकों के बीच इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

एतिहासिकवादी

जैसा कि वचन से पता चलता है, यह दृष्टिकोण प्रकाशितवाक्य में इतिहास का एक नबुबतिय सर्वेक्षण देखता है। इसकी शुरुआत फ्लोरिस के जोआचिम (सन् 1202) से हुई, जो मठवासी थे, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें विशेष दर्शन मिला था, जिसने उन्हें युगों के लिए परमेश्वर की योजना का खुलासा किया था। उन्होंने प्रकाशितवाक्य के 1,260 दिनों को एक दिन-वर्ष का माना। उनकी योजना में, यह पुस्तक प्रेरितों के समय से लेकर जोआचिम के अपने समय तक पश्चिमी इतिहास की घटनाओं की भविष्यद्वानी है। विभिन्न योजनाओं में जो इस विधि को इतिहास पर लागू करने के साथ विकसित हुईं, एक तत्व सामान्य हो गया: मसीह-विरोधी और बाबेल को रोम और पोप के पद से जोड़ा गया। बाद में, लूथर, कैल्विन, और अन्य सुधारकों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया।

भूतपूर्ववादी

इस दृष्टिकोण के अनुसार, प्रकाशितवाक्य अपने लेखक के समय से संबंधित है; अध्यायों की मुख्य सामग्री को इस प्रकार देखा जाता है कि यह पूरी तरह से यूहन्ना के अपने समय की घटनाओं का वर्णन करती है। पशुओं (अध्याय 13) की पहचान शाही रोम और शाही याजक वर्ग के रूप में की जाती है। यह कई समकालीन विद्वानों का दृष्टिकोण है।

आदर्शवादी

प्रकाशितवाक्य की व्याख्या करने की यह विधि इसे मूल रूप से काव्यात्मक, प्रतीकात्मक, और स्वभाव में आत्मिक मानती है। इस प्रकार, प्रकाशितवाक्य किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं की भविष्यद्वानी नहीं करता है; इसके विपरीत, यह कलिसिया युग के दौरान जारी रहने वाले अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के बारे में शाश्वत सत्य प्रस्तुत करता है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

एक व्याख्या प्रणाली के रूप में, यह अन्य तीन पद्धतियों से अधिक नई है।

उद्देश्य और शिक्षण

नए नियम विद्वान एच. बी. स्वीट ने प्रकाशितवाक्य के बारे में लिखा: "रूप में यह एक पत्री है, जिसमें अंत्कालिन भविष्यद्वानी है; आत्मा और आंतरिक उद्देश्य में, यह पास्वानी पत्री है।" भविष्यद्वक्ता के रूप में, यूहन्ना को सच्चे विश्वास को झूठे विश्वास से अलग करने के लिए बुलाया गया था—एशिया की सभाओं की असफलताओं को उजागर करने के लिए। वह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा बुराई पर प्राप्त विजय के प्रकाश में मसीह पीड़ा और शहादत को समझाकर प्रामाणिक मसीह शिष्यत्व को प्रोत्साहित करना चाहता था। यूहन्ना यह दिखाने के लिए चिंतित था कि शहीदों (जैसे, अन्तिपास, 2:13) का न्याय होगा। उसने बुराई और उन लोगों के अंत का खुलासा किया जो पशु का अनुसरण करते हैं (19:20–21; 20:10, 15), और उसने मेमने और उसके अनुयायियों की अंतिम विजय का वर्णन किया।

विषय-वस्तु

प्रकाशितवाक्य की मुख्य विषय-वस्तु सात वस्तुओं की श्रृंखला में व्यवस्थित है, कुछ स्पष्ट, कुछ निहित: सात कलीसियाएँ (अध्याय 2–3), सात मुहरें (अध्याय 6–7), सात तुरहियाँ (अध्याय 8–11), सात कटोरे (अध्याय 16–18), सात अंतिम चीजें (अध्याय 19–22)। यह चार प्रमुख दर्शनों के चारों विषय-वस्तु को विभाजित करना भी संभव है: (1) सात कलीसियाओं के बीच मनुष्य के पुत्र का दर्शन (अध्याय 1–3); (2) सात मुहरों वाले पुस्तक, सात तुरहियाँ, और सात कटोरों का दर्शन (4:1–19:10); (3) मसीह की वापसी और इस युग की समाप्ति का दर्शन (19:11–20:15); और (4) नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का दर्शन (अध्याय 21–22)।

यूहन्ना का परिचय (1:1–8)

प्रकाशितवाक्य के पहले तीन अध्याय इकाई बनाते हैं और समझने में तुलनात्मक रूप से आसान हैं। वे सबसे परिचित हैं और सम्पूर्ण पुस्तक का परिचय देते हैं (1:1–8); पहला दर्शन, सात दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र का (1:9–20); और आसिया की सात कलीसियाओं को लिखे गए पत्री या संदेश (2:1–3:22) का है।

पहले आठ पद सम्पूर्ण पुस्तक का परिचय देते हैं। वे धर्मशास्त्रीय ज्ञान की विषय-वस्तु और विवरण से भरे हुए हैं। संक्षिप्त प्रस्तावना के बाद (1:1–3), यूहन्ना ने पुस्तक को आसिया की सात कलीसियाओं को एक विस्तारित प्राचीन पत्री के रूप में संबोधित किया (पद 4–8)।

दीवटों के बीच मनुष्य का पुत्र (1:9–20)

ऐतिहासिक स्थिति का संक्षिप्त संकेत देने के बाद जिसने इसे प्रेरित किया (1:9–11), यूहन्ना ने अपने दर्शन का वर्णन किया जिसमें "मनुष्य के पुत्र सदृश्य एक पुरुष को देखा," सात सुनहरे दीवटों के बीच चलता हुआ दिखाई देता है (पद 12–16)। व्यक्ति स्वयं को महान प्रभु, यीशु मसीह (पद 17–18) के रूप में पहचान कराता है, और फिर प्रतीकात्मक दर्शन का अर्थ समझाता है (पद 19–20)। अंत में, प्रभु आसिया की सात कलीसियाओं में से प्रत्येक को एक विस्तृत और विशिष्ट संदेश संबोधित करते हैं (2:1–3:22)।

सात कलीसियाओं को पत्र (2:1–3:22)

इन सात कलीसियाओं में आज्ञाकारिता और अवज्ञा दोनों के विशिष्ट या प्रतिनिधि गुण होते थे जो हर युग में सभी कलीसियाओं के लिए निरंतर अनुस्मारक हैं (पुष्टी करें 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; विशेष रूप से 2:23)। उनका क्रम (1:11; 2:1–3:22) इफिसुस से शुरू होकर अंततः लौदीकिया तक पहुँचने वाली स्वभाविक प्राचीन यात्रा परिपथ को दर्शाता है।

प्रत्येक संदेश आमतौर पर सात भागों वाली सामान्य साहित्यिक योजना का अनुसरण करता है:

1. सभी सात पत्रियों में एक सामान्य पद्धति का पालन करते हुए, पहले प्राप्तकर्ता को दिया गया है: "इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखो. ... "

2. फिर वक्ता का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक मामले में, मसीह की महान दर्शन और उसकी आत्म-पहचान का कुछ हिस्सा (1:12–20) दोहराया जाता है जब वक्ता स्वयं की पहचान कराता है; उदाहरण के लिए, “यह संदेश उस व्यक्ति से है जो अपने दाहिने हाथ में सात सितारे रखता है, जो सात स्वर्ण दीवटों के बीच चलता है” (2:1; पुष्टि करें 1:13, 16)।

3. अगला, वक्ता का ज्ञान दिया गया है। वह कलीसियाओं के कार्यों और उनके प्रति उनकी निष्ठा की वास्तविकता को अच्छी तरह से जानता है, भले ही बाहरी दिखावे कुछ और हों। दो मामलों (सरदीस और लौदीकिया) में मूल्यांकन पूरी तरह से नकारात्मक साबित होता है। मसीह की कलीसियाओं का शत्रु धोखेबाज शैतान है, जो मसीह के प्रति कलीसियाओं की निष्ठा को कमज़ोर करना चाहता है (2:10, 24)।

4. कलीसियाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के बाद, वक्ता उनकी स्थिति पर अपना निर्णय इन शब्दों में सुनाता है जैसे "तुम मुझसे वैसे प्रेम नहीं करते जैसे पहले करते थे" (2:4) या "तू मरा हुआ है" (3:1)। दो पत्रियों में कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं है (स्मुरना, फिलदिलफिया) और दो में कोई प्रशंसा का शब्द नहीं है (सरदीस, लौदीकिया)। पत्रियों में, सभी लापरवाही को मसीह के साथ पूर्व संबंध के आंतरिक विश्वासघात के रूप में देखा जाता है।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

5. प्रत्येक सभा को सुधारने या सचेत करने के लिए, यीशु तीव्र आदेश जारी करते हैं। ये आदेश आत्म-धोखे के सटीक स्वभाव को और उजागर करते हैं।

6. प्रत्येक पत्री में सामान्य उपदेश शामिल है: "जो कोई सुनने के लिए तैयार है, उसे आत्मा को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है।" आत्मा के वचन मसीह के वचन हैं (पुष्टी करें 19:10)।

7. अंत में, प्रत्येक पत्री में विजेता के लिए इनाम की प्रतिज्ञा होता है। प्रत्येक युगांतिक है और पुस्तक के अंतिम दो अध्यायों से संबंधित है। इसके अलावा, वादे उत्पत्ति 2–3 की प्रतिध्वनियाँ हैं: अदन में आदम द्वारा जो खोया गया था, वह मसीह द्वारा अधिक से अधिक पुनः प्राप्त किया गया है। हमें शायद सात प्रतिज्ञाओं को विभिन्न पहलुओं के रूप में समझना चाहिए जो मिलकर विश्वासियों के लिए महान प्रतिज्ञा बनाते हैं: जहाँ भी मसीह हैं, वहाँ"विजेता" होंगे।

सात-मुहरबंद वाला पुस्तक (4:1–8:1)

छवि और दर्शनों के विस्तृत उपयोग को देखते हुए 4:1 से लेकर प्रकाशितवाक्य के अंत तक, और इस प्रश्न को देखते हुए कि यह सामग्री अध्याय 1–3 से कैसे संबंधित है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि टिप्पणीकारों की इन अध्यायों पर व्याख्या में व्यापक भिन्नता है।

सिंहासन, पुस्तक, और मेमना (4:1–5:14)

अध्याय 4–5 दो भागों से मिलकर एक दर्शन बनाते हैं: सिंहासन (अध्याय 4) और मेमना और पुस्तक (अध्याय 5)। वास्तव में, सिंहासन का दर्शन (अध्याय 4–5) और सभी सात मुहरों का टूटना (अध्याय 6–8) एक ही, निरंतर दर्शन बनाते हैं और इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए; वास्तव में, सिंहासन के दर्शन को सात-मुहरबंद वाले पुस्तक के संपूर्ण दर्शन पर हावी होने के रूप में देखा जाना चाहिए, और, उस विषय में, पुस्तक के बाकी हिस्से पर भी (पुष्टी करें 22:3)।

परमेश्वर की महिमा और शक्ति का एक नया दृष्टिकोण यूहन्ना को बताया गया है ताकि वह पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को समझ सके जो सात मुहरों वाले दर्शन से संबंधित हैं (4:1–11; पुष्टी करें 1 रा 22:19)। प्रकाशितवाक्य में पहली बार, पाठक को पुस्तक के शेष भाग में पाए जाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के बार-बार के आदान-प्रदान से परिचित कराया जाता है। पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता है उसका अविभाज्य स्वर्गीय प्रतिरूप होता है।

अध्याय 5 उस दर्शन का हिस्सा है जो अध्याय 4 से शुरू होता है और सात मुहरों के खुलने तक जारी रहता है (प्रका 6:1–8:1; पुष्टी करें अध्याय 4 के परिचय से)। पूरे दृश्य की गति मारे गए मेमने पर केंद्रित है क्योंकि वह सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के हाथ से पुस्तक लेता है। अंतिम जोर उसकी मृत्यु के कारण आराधना प्राप्त करने के लिए मेमने के योग्य होने पर दिया गया है।

पहली छह मुहरों का खुलना (6:1–17)

मुहरों का खुलना अध्याय 4 और 5 में शुरू हुए दर्शन को जारी रखता है। अब दृश्य पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यह पुस्तक स्वयं प्रकाशितवाक्य के शेष भाग को सम्मिलित करता है और इसका सम्बन्ध सभी चीजों के रहस्य की पूर्णता से है, जो कि पशु के उपासकों और विजेताओं दोनों के लिए इतिहास का लक्ष्य या अंत है। लेखक ने अस्थायी रूप से सुझाव दिया है कि मुहरें अंतिम पूर्णता की तैयारी की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। चाहे ये घटनाएँ अंत से ठीक पहले आती हों या वे उस अवधि के दौरान सामान्य परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हों जो अंत से पहले होगी, यह अधिक कठिन प्रश्न है।

मुहरें यीशु द्वारा उनके जैतून के प्रवचन में बताए गए आने वाले अंत समय के संकेतों के समानांतर हैं (मत्ती 24:1–35; मर 13:1–37; लूका 21:5–33)। यह प्रकाशितवाक्य के प्रमुख भागों के समानांतर बहुत ही प्रभावशाली है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मुहरें जैतून के प्रवचन में "प्रसव पीड़ा की शुरुआत" के अनुरूप होंगी। ये घटनाएँ तुरहियों (प्रका 8:2–11:19) और कटोरों (15:1–16:21) के तहत होने वाली घटनाओं के समान हैं, लेकिन उन्हें उन देर और अधिक गंभीर न्यायों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

पहला अंतराल: 144,000 इस्राएली और श्वेत वस्त्रधारी भीड़ (7:1–17)

छठी मुहर में विषय वस्तु से स्वर में परिवर्तन, साथ ही सातवीं मुहर को खोलने में 8:1 तक की देरी, यह संकेत देती है कि अध्याय 7 सच्चा अंतराल है। यूहन्ना पहले उन स्वर्गदूतों को देखते हैं, जो पृथ्वी पर विनाश को उजागर करेंगे, जब तक कि इस्राएल के हर गोत्र से परमेश्वर के 144,000 दासों को मुहरबंद नहीं किया जाता (पद 1–8)। फिर वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र पहने असंख्य भीड़ को खड़ा देखता है; इन्हें उन लोगों के रूप में पहचाना जाता है जो महा क्लेश से बाहर आए हैं (पद 9–17)।

कुछ विद्वान दो समूहों को यहूदियों और अन्यजातियों में विभाजित करते हैं, जबकि अन्य लोग दो समूहों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखे गए एक समूह के रूप में देखते हैं।

सातवीं मुहर का खुलना (8:1)

अंतराल के बाद (अध्याय 7), अंतिम मुहर खोली जाती है और स्वर्ग में आधे घंटे के लिए मौन होता है ताकि पृथ्वी पर न्याय के लिए तैयारी की जा सके या पृथ्वी पर शहीदों की पुकार सुनी जा सके (पुष्टी करें 6:10)।

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

पहली छह तुरही (8:2–11:14)

स्वर्ग में तैयारी दृश्य के बाद (8:2–5), छह तुरही क्रमिक रूप से फूंकी जाती हैं (8:6–9:19), इसके बाद फिर से अंतराल आता है (10:1–11:14)।

पहली छह तुरहियां (8:6–9:21)

विचार भिन्न है, लेकिन पहली पाँच मुहरों को तुरही और कटोरे की घटनाओं से पहले के रूप में देखना सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन छठी मुहर उस अवधि में प्रवेश करती है जब परमेश्वर के क्रोध का प्रकोप होता है जो तुरही और कटोरे के न्याय (6:12–17) में लागू होता है। तुरही का न्याय सातवीं मुहर के दौरान होता है, और कटोरे का न्याय (16:1–21), सातवीं तुरही के फुँकने के दौरान होता है। इसलिए, मुहरों, तुरहियों, और कटोरों के बीच कुछ अतिव्यापी है, लेकिन अनुक्रम और प्रगति भी है।

मुहरों की तरह, तुरहियों के खुलने में स्पष्ट साहित्यिक नमूना है। प्रथम चार तुरहियां अंतिम तीन से अलग हैं, जिन्हें "विपत्तियाँ" (8:13; 9:12; 11:14) कहा जाता है और ये सामान्यतः निर्गमन की पुस्तक में वर्णित विपत्तियों की याद दिलाती हैं।

अंतिम तीन तुरहियों पर ज़ोर दिया जाता है और उन्हें "विपत्तियाँ" (8:13) भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत गंभीर हैं। इनमें से पहली टिड्डियों की असामान्य महामारी (9:1–11) और दूसरी बिच्छू जैसे जीवों की महामारी (पद 13–19) शामिल है। इन दोनों महामारियों को सबसे अच्छा शैतानी भीड़ के रूप में देखा जा सकता है (पुष्टि करें, पद 1, 11)।

दूसरा अंतराल: छोटी पुस्तक और दो गवाह (10:1–11:14)

अध्याय 10 का मुख्य बिंदु लगता है कि यह यूहन्ना की भविष्यद्वानी की पुकार की पुष्टि है, जैसा कि पद 11 में संकेत मिलता है: “तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं, और राजाओं के विषय में फिर भविष्यद्वाणी करनी होगी”। अधिक विशेष रूप से, छोटे पुस्तक (ग्रन्थ) की सामग्री में अध्याय 11, 12, और 13 शामिल हो सकते हैं।

अध्याय 11 बेहद कठिन है। इसमें मन्दिर, वेदी और भजन करनेवालों को नापने का संदर्भ शामिल है, और पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदने का भी उल्लेख है (11:1–2), साथ ही दो भविष्यद्वक्ता-गवाहों का वर्णन भी है जिन्हें मार दिया जाता है और फिर जीवित कर दिया जाता है (पद 3–13)। यहाँ विचार काफी भिन्न हैं; कुछ लोग इस दर्शन को पुनर्स्थापित यहूदी जाति के रूप में देखते हैं, जिसमें वास्तविक भविष्यद्वक्ता मूसा और एलियाह को पुनर्जीवित किया गया है। अन्य लोग मन्दिर को सच्ची कलीसिया के रूप में देखते हैं जिसे संकट के दौरान परमेश्वर द्वारा संरक्षित किया जाता है और दो गवाह पूरी विश्वासयोग्य कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उत्पीड़न में है।

सातवीं तुरही (11:15–14:20)

सातवीं तुरही बजती है, और स्वर्ग में जोरदार आवाज़ें संसार पर परमेश्वर और मसीह की अंतिम विजय की घोषणा करती हैं। विषय परमेश्वर और मसीह का राज्य है—दोहरा राज्य, जो अपनी अवधि में अनंत काल तक रहेगा। यह छवि विश्व साम्राज्य के हस्तांतरण का सुझाव देती है, जो कभी एक हड़पने वाली शक्ति के अधीन था, जिसे अब इसके असली मालिक और राजा के हाथों में ले लिया गया है। राजा के शासन की घोषणा यहां की गई है, लेकिन दुनिया पर दुश्मनों के कब्जे को अंतिम रूप से तोड़ना यीशु मसीह की वापसी तक नहीं होगा। (19:11–21)।

स्त्री और अजगर (12:1–17)

इस अध्याय में तीन मुख्य किरदार हैं: स्त्री, बच्चा और अजगर।

इसमें तीन मुख्य दृश्य भी हैं:

- बच्चे का जन्म (पद 1–6),
- अजगर को स्वर्ग से बाहर फेंका जाना (पद 7–12), और
- और अजगर का स्त्री और उसके बच्चों पर हमला करना (पद 13–17)

कई व्याख्याकार पीड़ित स्त्री को परमेश्वर के लोगों के समुदाय के तौर पर समझते हैं। यह चित्र पहले इस्राएल की याद दिलाती है, जिसने मसीहा को जन्म दिया, और फिर उस मसीही समुदाय को भी दर्शाती है जो कलेश झेल रही है।

स्त्री को बच्चे को जन्म देते हुए दर्शाया गया है। उसका दर्द मसीहा और नए युग के आने से पहले परमेश्वर के लोगों के संघर्षों की ओर इशारा करता है (यशा 26:17; 66:7–8; मीका 4:10; 5:3)।

दो पशु (13:1–18)

संघर्ष की आंतरिक गतिशीलता (अध्याय 12) से हटकर, अध्याय 13 परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध इस आक्रमण के वास्तविक सांसारिक साधनों पर आता है—अर्थात, दो अजगर-ऊर्जावान पशु। दोनों पशुओं की गतिविधियाँ उस तरीके का निर्माण करती हैं जिस तरह अजगर स्त्री की संतान पर युद्ध करने के अपने अंतिम प्रयास करता है (12:17)।

अजगर और पहला पशु पूरी पृथ्वी को पशु की पूजा करने के लिए बहकाने की साजिश में शामिल होता है। षड्यंत्रकारी अपनी सहायता के लिए तीसरे व्यक्ति को बुलाते हैं—पृथ्वी से उत्पन्न पशु, जो मेमने के समान होना चाहिए ताकि वह यीशु के अनुयायियों को भी आकर्षित कर सके। जैसे-जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, अजगर का छल और अधिक तीव्र होता जाता है। इस प्रकार, पाठकों से आग्रह किया जाता है कि वे उन मानदंडों को पहचानें जो उन्हें मेमने जैसे पशु को स्वयं मेमने

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

से अलग करने में सक्षम बनाएंगे (पुष्टि करें 13:11 के साथ 14:1)।

पृथ्वी की फसल (14:1–20)

पिछले दो अध्यायों ने मसीहियों को इस वास्तविकता के लिए तैयार किया है कि जैसे-जैसे अंत निकट आएगा, उन्हें भेड़ों की तरह परेशान किया जाएगा और बलिदान दिया जाएगा। इस खंड से पता चलता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है। अध्याय 7 में 144,000 केवल मुहरबंद थे; हालाँकि, यहाँ उन्हें पहले से ही छुड़ाया हुआ दिखाया गया है। जब बाढ़ें थम जाती हैं, सिय्योन पर्वत जल के ऊपर ऊँचा दिखाई देता है; मेमना महिमा के सिंहासन पर है, अपने लोगों के विजय गीतों से घिरा हुआ; परमेश्वर की कृपालु उपस्थिति सृष्टि को भर देती है।

अध्याय 14 संक्षेप में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देता है: उन लोगों का क्या होता है जो पशु का चिन्ह स्वीकार करने से मना करते हैं और मारे जाते हैं (पद 1–5)? पशु और उसके सेवकों का क्या होता है (पद 6–20)?

सात कटोरे (15:1–19:10)

कटोरे के न्यायों की श्रृंखला "तीसरी विपत्ति" का गठन करती है, जिसे 11:14 में "शीघ्र आनेवाली है" के रूप में घोषित किया गया है (टिप्पणियाँ देखें 11:14)। ये अंतिम महामारियाँ “उन दिनों के क्लेश के बाद तुरन्त” होती हैं, जिसका उल्लेख यीशु ने जैतून के उपदेश में किया था और संभवतः उनके अंत्कालिन शब्दों की पूर्ति हो सकती है: “सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चाँद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएँगी” (मत्ती 24:29)।

तैयारी: सात अंतिम विपत्तियों के साथ सात स्वर्गदूत (15:1–8)

अध्याय 15 निर्गमन की पुरानी वाचा की कथा से संबंधित है और प्राचीन आराधनालय की धार्मिक परंपरा का दृढ़ता से सुझाव देता है। अध्याय में दो मुख्य दर्शन हैं: पहला उन विजेताओं को दर्शाता है जो महान परीक्षा से विजयी होकर उभरे हैं (पद 2–4); दूसरा स्वर्गीय मन्दिर से सात स्वेत और स्वर्ण वस्त्रधारी स्वर्गदूतों का उदय दिखाता है जो अंतिम विपत्तियों के सात कटोरे धारण किए हुए हैं (पद 5–8)।

कटोरे के न्यायों का उंडेलना (16:1–21)

ये त्वरित अनुक्रम में होते हैं, केवल तीसरे स्वर्गदूत और वेदी के बीच एक संक्षिप्त वार्तालाप के लिए थोड़ी देर रुकने के साथ, जो परमेश्वर की सजा के न्याय को उजागर करता है (पद 5–7)। यह त्वरित अनुक्रम संभवतः यूहन्ना की इच्छा के कारण है कि वह पहले छह कटोरों का दूरबीन दृश्य दे और फिर सातवें पर तेजी से आगे बढ़े, जहाँ बाबेल पर कहीं अधिक दिलचस्प निर्णय होता है, जिसके बारे में लेखक विस्तृत विवरण देगा। अंतिम तीन विपत्तियाँ अपने प्रभाव में सामाजिक और आत्मिक हैं और प्रकृति से मानवता की ओर स्थानांतरित होती हैं।

वेश्या और पशु (17:1–18)

अधिकांश आधुनिक व्याख्याकारों के लिए, बाबेल रोम शहर का प्रतिनिधित्व करता है। पशु पूरे रोमी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें इसके प्रांत और लोग शामिल हैं। हालाँकि, केवल रोम के साथ बाबेल की पहचान करना पर्याप्त नहीं है। उस विषय के लिए, बाबेल को किसी एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति, अतीत या भविष्य तक सीमित नहीं किया जा सकता; इसके कई समकक्ष हैं (पुष्टि करें 11:8)। जहाँ भी शैतानी धोखा है, बाबेल पाया जाता है। यहां बाबेल को परमेश्वर के प्रति सभी जड़ जमाए हुए सांसारिक प्रतिरोध के आदर्श प्रमुख के रूप में बेहतर ढंग से समझा जाता है। बाबेल पारऐतिहासिक वास्तविकता है जिसमें सदोम, मिस्र, बाबेल, सोर, नीनवे और रोम जैसे मूर्तिपूजक राज्य शामिल हैं। बाबेल शैतानी धोखे और शक्ति का युगांतविज्ञान प्रतीक है; यह दिव्य रहस्य है जिसे कभी भी पूरी तरह से सांसारिक संस्थानों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। बाबेल परमेश्वर से अलग दुनिया की संपूर्ण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ईश्वरीय व्यवस्था का चित्रण नए यरूशलेम द्वारा किया जाता है। रोम सम्पूर्ण व्यवस्था का केवल एक प्रकटीकरण है।

महान बाबेल का पतन (18:1–24)

अध्याय 18 में पहले से घोषित वेश्या पर न्याय का वर्णन है (17:1)। महान व्यवसायिक शहर के विनाश की कल्पना के तहत, यूहन्ना, महान वेश्या, बाबेल के अंतिम पतन का वर्णन करता है।

बाबेल के विनाश के लिए धन्यवाद (19:1–5)

बाबेल के साथियों के विलाप के विपरीत, स्वर्गीय गायक दल परमेश्वर की महिमा में महान उत्सव की आराधना-पद्धति फूट पड़ती है।

मेमने का विवाह (19:6–10)

अंततः, स्तुति का चक्र अन्य बड़ी भीड़ की गूंजती ध्वनियों के साथ पूरा होता है (पद 6): छुड़ाए गए लोगों की भीड़ (पुष्टि करें 7:9)। वे अंतिम स्तुति को महान शाही भजनों (भज 93:1; 97:1; 99:1) की याद दिलाने वाले शब्दों में उच्चारित करते हैं।

मसीह की वापसी और युग की समाप्ति का दर्शन (19:11–20:15)

पहली और दूसरी अंतिम बातें: सफेद घोड़े पर सवार और पशु का विनाश (19:11–21)

यह दर्शन, जो मसीह की वापसी और पशु के अंतिम पतन को दर्शाता है, इसे पिछले भाग (पद 1–10) का चरमोत्कर्ष या सात अंतिम चीजों की अंतिम श्रृंखला के पहले के रूप में देखा

प्रकाशितवाक्य की पुस्तक

जा सकता है—अर्थात, मसीह की वापसी; पशु की हार; शैतान का बंधन; सहस्राब्दी; शैतान की रिहाई और अंतिम अंत; अंतिम न्याय; और नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, और नया यरूशलेम।

हालाँकि शैतान को क्रूस पर मृत्यु का झटका दिया गया है (पुष्टि करें यूह 12:31; 16:11), फिर भी वह इस वर्तमान युग के दौरान बुराई और धोखे का प्रचार करता रहता है (पुष्टि करें इफ 2:2; 1 थिस 3:5; 1 प 5:8–9; प्रका 2:10)। फिर भी वह अपदस्थ शासक है जो अब मसीह के संप्रभु अधिकार के अधीन है। शैतान को तब तक अपनी बुराई जारी रखने की अनुमति है जब तक कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। इस दृश्य में पशु, उसके राजाओं और उनकी सेनाओं के पतन का, यूहन्ना हमें राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु द्वारा इन बुरी शक्तियों का अंतिम और तेज़ विनाश दिखाता है। उन्होंने इस अंतिम और पूरी तरह से वास्तविक टकराव में अपने स्वामी से मुलाकात की (प्रका 19:17–21)।

तीसरी और चौथी अंतिम बातें: शैतान का बंधन और सहस्राब्दी (20:1–6)

“सहस्राब्दी” लंबे समय से मसीही युगांतशास्त्र के सबसे विवादित सवालों में से एक रहा है। प्रकाशितवाक्य 20 में मसीह के हज़ार साल के राज की बात की गई है, लेकिन इसे समझने के तरीके पर अलग-अलग राय है।

कुछ लोग इस भाग को इस वर्तमान युग के अंत में मसीह और उनके संतों के भविष्य के धरती पर राज के बारे में बताते हुए देखते हैं—यह *प्रीमिलेनियल नज़रिया* है, जिसमें मसीह का दूसरा आगमन सहस्राब्दी से पहले होता है।

दूसरे, *एमिलेनियल नज़रिए* को मानते हुए, हज़ार साल को प्रतीकात्मक तौर पर मसीह और उनके संतों के स्वर्ग में, मौजूदा राज के तौर पर समझते हैं, जिसमें मिलेनियम मसीह के फिर से जी उठने और उनकी वापसी के बीच के समय को इंकित करता है।

एक तीसरी राय, *पोस्टमिलेनियलिज़्म*, यह मानती है कि मसीह के दूसरे आगमन से पहले सुसमाचार के फैलने से धरती पर शांति और धार्मिकता का एक लंबा दौर शुरू होगा और मसीह के दूसरे आगमन के साथ मिलेनियम का अंत होगा।

दर्शन में, शैतान को बंधा गया है ताकि उसकी देशों को भरमाने की शक्ति को सीमित करे (पद 1–3), और संतों के बारे में कहा गया है कि वे मसीह के राज में हिस्सा लेंगे (पद 4–6)। प्रीमिलेनियलिस्ट आमतौर पर इसे शैतान के सचमुच भविष्य में बंधने और विश्वासियों के धरती पर मसीह के साथ राज करने के लिए शरीर में फिर से जी उठने के तौर पर देखते हैं, जबकि एमिलिनियलिस्ट इसे मसीह की जीत और स्वर्ग में मसीह के साथ विश्वासियों के आत्मिक राज के ज़रिए शैतान की वर्तमान रोक के तौर पर देखते हैं। पोस्टमिलेनियलिस्ट आमतौर पर शैतान के बंधन के एमिलिनियल मतलब को मानते हैं, लेकिन जैसे-जैसे सुसमाचार आगे बढ़ता है, इतिहास में इसके नतीजे पर ज़ोर देते हैं।

पांचवीं अंतिम बात: शैतान की रिहाई और अंतिम अंत (20:7–10)

यहेजकेल 38–39 में, "गोग" उत्तर से आने वाले मूर्तिपूजक आक्रमणकारियों की सेना के राजकुमार को संदर्भित करता है, विशेष रूप से मैगोग की दूर की भूमि से आने वाले सिथियन समूहों को। प्रकाशित वाक्य में, हालाँकि, नाम प्रतीकात्मक हैं जो मसीह के अंतिम शत्रुओं को दर्शाते हैं जिन्हें शैतान ने संतों के समुदाय पर हमला करने के लिए धोखा दिया है।

छठी अंतिम बात: महान श्वेत सिंहासन न्याय (20:11–15)

काव्यात्मक कल्पना की भाषा संसार के हर चीज़ के लुप्त होते चरित्र को पकड़ती है (1 यूह 2:15–17)। अब एकमात्र वास्तविकता न्याय के सिंहासन पर बैठा परमेश्वर है, जिनके सामने सभी को उपस्थित होना चाहिए (इब्रा 9:27)। उसका निर्णय पवित्र और धर्मी है (सफेद सिंहासन द्वारा प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त)। यह दर्शन घोषित करता है कि भले ही ऐसा प्रतीत हुआ हो कि पृथ्वी के इतिहास का मार्ग उसकी पवित्र इच्छा के विपरीत चला गया हो, संसार के नाटक में कोई भी दिन या घड़ी कभी भी परमेश्वर की पूर्ण संप्रभुता से कभी भी विचलित नहीं हुआ है।

सातवीं अंतिम बात: नया स्वर्ग और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम (21:1–22:5)

यहाँ यूहन्ना पत्थर, काँच जितना शुद्ध सोना, और रंग में धर्मशास्त्र ज्ञान का खुलासा करते हैं। आदर्श छवियों की भरमार है। कलिसिया को दुल्हन कहा जाता है (21:2)। परमेश्वर प्यासों को "जीवन के जल के सोते में से सेंत-मेंत देते हैं!" (पद 6)। पूर्णता संख्या 12 और इसके गुणकों (पद 12–14, 16–17, 21) में निहित है, और शहर के घनाकार आकार में पूर्णता (पद 16) निहित है। रंगीन गहनों की भरमार है, जैसे कि उजियाला और परमेश्वर की महिमा के संदर्भ (21:11, 18–21, 23–25; 22:5)। वहाँ "जीवन के जल की नदी" (22:1) और "जीवन का वृक्ष" (पद 2) है। “समुद्र” चला गया है (21:1)।

पुराने नियम के संदर्भ भरपूर मात्रा में हैं। इस अध्याय में यूहन्ना की अधिकांश कल्पना यशायाह 60 और 65 और यहेजकेल 40–48 को दर्शाती है। यूहन्ना यशायाह के नए यरूशलेम के दर्शन को यहेजकेल के नए मन्दिर के दर्शन के साथ जोड़ा है। यूहन्ना के मन में एकत्रित हो रही कई पुराने नियम की प्रतिज्ञाएँ यह संकेत देती हैं कि उसने नए यरूशलेम को इन सभी भविष्यद्वानियों की पूर्ति के रूप में देखा था। उत्पत्ति 1–3 के भी संकेत हैं: मृत्यु और पीड़ा का अभाव, अदन की तरह अपने लोगों के साथ परमेश्वर का निवास, जीवन का वृक्ष, शाप का हटना। सृष्टि को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया है।

सात कलीसियाओं को लिखे पत्रों में विजेताओं से किए गए वादों के साथ इस दर्शन का संबंध महत्वपूर्ण है (प्रका 2–3)। उदाहरण के लिए, इफिसुस के विजेताओं को जीवन के वृक्ष का अधिकार दिया गया (2:7; पुष्टि करें 22:2); थुआतीरा में, जातियों पर शासन करने का अधिकार (2:26; पुष्टि करें 22:5); फिलदिलफिया में, परमेश्वर के नगर का नाम, नया यरूशलेम (3:12; तुलना करें 21:2, 9–27)। एक अर्थ में, युगांत के प्रत्येक प्रमुख भाग का अंश अध्यायों 21–22 में प्रकट होता है।

यूहन्ना का निष्कर्ष (22:6–21)

संपूर्ण कलात्मकता के साथ, परिचय के शब्द (1:1–8) निष्कर्ष में फिर से गूंजते हैं: ग्रन्थ का अंत स्वर्गदूत, यीशु, आत्मा, दुल्हन, और अंततः यूहन्ना की आवाज़ों के साथ होता है: "आमीन। हे प्रभु यीशु आ" (22:20)।

अंत्कालिन समय; दानिय्येल की पुस्तक; युगांतशास्त्र; प्रेरित युहन्ना *भी देखें*।

प्रतिज्ञा

*देखें*साहूकार, साहूकारी।

प्रतिज्ञा

प्रतिज्ञा

एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह घोषणा कि कुछ कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यह दूसरे व्यक्ति को प्रतिज्ञा किए गए कार्य की अपेक्षा करने का अधिकार देता है।

प्रतिज्ञा के प्रकार

बाइबल में, लोगों द्वारा एक-दूसरे से की गई प्रतिज्ञा के कुछ उदाहरण हैं (उदाहरण के लिए, गिनती 22:17; एस्तेर 4:7) और परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञा के कुछ उदाहरण हैं (उदाहरण के लिए, नहेमायाह 5:12)। परन्तु, मनुष्य के प्रति परमेश्वर की प्रतिज्ञा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा पूरी तरह से विश्वसनीय हैं क्योंकि जो इन्हें देते हैं, वे पूरी तरह से सक्षम हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया है (रोमियों 4:21)।

पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्राप्तकर्ताओं को कई लाभों का आश्वासन देते हैं। इनमें शामिल हैं:

- पुत्रत्व (2 कुरिन्थियों 6:16–7:1)
- पापों की क्षमा (1 यूहन्ना 1:9)
- प्रार्थना का उत्तर (लूका 11:9)
- परिक्षाओं से छुटकारा (1 कुरिन्थियों 10:13)
- कठिन समय में अनुग्रह (2 कुरिन्थियों 12:9)
- सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना (फिलिप्पियों 4:19)
- आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल (याकूब 1:12)
- अनन्त जीवन (लूका 18:29–30; यूहन्ना 3:16; रोमियों 6:22–23)

परमेश्वर की प्रतिज्ञा निश्चित और अटल हैं। परन्तु, उनकी आशीष में भाग लेने के लिए, हमें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ईश्वरीय प्रतिज्ञाएँ भी हमेशा आशीष की निश्चितता नहीं होते हैं। वास्तव में, कुछ प्रतिज्ञाएँ उन लोगों पर न्याय की निश्चितता की घोषणा करती हैं जो प्रभु यीशु के सुसमाचार का पालन करने से इनकार करते हैं (2 थिस्सलुनीकियों 1:8–9)।

परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के अलावा, जो अलग-अलग समय और स्थानों में कई व्यक्तियों पर लागू होते हैं, उनमें से कई ऐतिहासिक घटनाओं के एक भव्य प्रक्रिया में उनके उद्धार योजना के प्रकटीकरण के बारे में हैं। इन प्रतिज्ञाओं का न तो बार-बार उपयोग होता है और न ही इनकी कोई शर्त होती है। ऐसे मामलों में, प्रतिज्ञाएँ लगभग भविष्यद्वाणी के समानार्थी होती हैं। ये प्रतिज्ञाएँ और उनकी पूर्ति उद्धार के इतिहास में गुंथे हुए हैं।

पुराने नियम में प्रतिज्ञाएँ

पुराने नियम की प्रतिज्ञा का विषय सुसमाचार की पहली घोषणा (जिसे प्रोटेवेंजेलियम कहा जाता है) में सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है। यह आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में उनके पाप में गिरने के बाद दिया गया था (उत्पत्ति 3:15)। बाद की प्रतिज्ञाएँ हैं:

- वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बाँधी (उत्पत्ति 12; 15; 17)
- वाचा जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ बाँधी (2 शमूएल 7)
- नई वाचा की प्रतिज्ञा (यिर्मयाह 31)

प्रोटेवेंजेलियम

उत्पत्ति 3:15b कहता है: "मैं तेरे [शैतान] और इस स्त्री [हव्वा] के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी

प्रतिज्ञा

एड़ी को डसेगा।" यह कथन प्रतिज्ञा है कि भविष्य में किसी समय, स्त्री का वंश शैतान को कुचल देगा। स्त्री का वंश अन्तिम वाक्यांश के "वह" में व्यक्त किया गया है। "वह" तेरे [शैतान] सिर पर वार करेगा, यद्यपि शैतान स्त्री के वंश को घात करेगा। यहाँ यह प्रतिज्ञा है। यह आदम, हव्वा, और उनके वंशजों को आशा देता है। वे उम्मीद करते हैं कि उनका विरोधी, शैतान, उनके वंश द्वारा नष्ट किया जाएगा।

अब्राहम से की गयी प्रतिज्ञा

उत्पत्ति 12:1–7 में, अब्राहम से कहा जाता है कि वे अपनी जाति और देश को छोड़कर उस देश में जाए जिसे प्रभु उसे दिखाएगा। इसके बदले में, परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करते हैं:

1. उनके वंश से बड़ी जाती बनेगी
2. वह आशीषित होंगे, और उनका नाम महान किया जाएगा
3. उनके द्वारा, अन्य जातियाँ आशीषित होंगी
4. कनान देश उनके वंशजों को दिया जायेगा

अब्राहम से की गयी प्रतिज्ञाओं में, सबसे महत्वपूर्ण यह है: वह अपने वंश के द्वारा बहुत सी जातियों को आशीर्वाद देंगे। यह प्रतिज्ञा उत्पत्ति में पांच बार आयी है (उत्पत्ति 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14)। यह उत्पत्ति 3:15 की ओर संकेत करती है और मसीह की ओर इंगित करती है।

दाऊद से की गयी प्रतिज्ञा

2 शमूएल 7 में, परमेश्वर ने राजा दाऊद को यह प्रतिज्ञा दी कि उनका वंश सदा के लिए स्थिर रहेगा (2 शमूएल 7:16; भजन संहिता 89:34–37)। यह दाऊद की वाचा प्रतिज्ञा किए गए वंश को दाऊद के राजवंश तक सीमित करती है। यह वंश आदम से शेत, शेम, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और यहूदा तक चला था। दाऊद आने वाले मसीहा-राजा के पूर्वज होंगे (भजन संहिता 89:3, 27–37)। इस प्रकार दाऊद संसार को छुड़ाने की परमेश्वर की योजना के इतिहास में एक केन्द्रीय पात्र बन गए। यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र कहा जाता है (मत्ती 1:1)।

नई वाचा की प्रतिज्ञा

यिर्मयाह 31:31–37 यह प्रतिज्ञा करता है कि भविष्य में, प्रभु इस्राएल और यहूदा के साथ नई वाचा बाँधेगे। यह नई वाचा पुरानी वाचा की पुष्टि करती है और उसे विस्तारित करती है: "मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे...मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा, और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा।" (यिर्मयाह 31:33–34)। यिर्मयाह की "नई वाचा" अब्राहम और दाऊद की वाचाओं में किए गए वादों का पुनः कथन है।

नई वाचा मसीह के पहले आगमन के साथ शुरू हुई। अब, उसमें विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आशीष प्राप्त करते हैं (इब्रानियों 8:6–13)। ये आशीषें मसीह की वापसी पर पूरी तरह से साकार होंगी। तब, उनका राज्य पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। हम नये आकाश और नई पृथ्वी में जीवन का आनन्द लेंगे। परमेश्वर के लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जब आने वाले युग के कुछ लाभ वास्तविक हैं। परन्तु, नया युग अभी तक यहाँ नहीं है।

नए नियम में प्रतिज्ञा का विषय

नए नियम के लेखक पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं का उल्लेख करते हैं। वे इन प्रतिज्ञाओं को अलग-अलग कथनों के रूप में नहीं देखते थे। इसके बजाय, वे उन्हें एक ही प्रतिज्ञा के भाग के रूप में देखते थे, जो मसीह में पूरी हुई (देखें लूका 1:54–55, 69–73; प्रेरितों के काम 13:23, 32–33; 26:6–7; 2 कुरिन्थियों 1:20)। यीशु ने कुलपिताओं और दाऊद से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इसलिए, इन प्रतिज्ञाओं को उन पर केंद्रित देखा जाना चाहिए।

गलातियों और इफिसियों में, पौलुस इस पर विस्तार से बताते हैं। वे गैर-यहूदी मसीहियों से कहते हैं कि वे "विरासत में सहभागी, और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं" (इफिसियों 3:6)। पौलुस कहते हैं कि जो गैर-यहूदी मसीह पर विश्वास करते हैं, वे प्रतिज्ञा के वारिस हैं। वे अब अब्राहम के वंश का हिस्सा हैं (गलातियों 3:29)। वे सुसमाचार को अब्राहम को दी गयी प्रतिज्ञा के बराबर मानते हैं। वे कहते हैं, "पवित्रशास्त्र ने पहले ही से यह जानकर, कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, कि "तुझ में सब जातियाँ आशीष पाएँगी'" (गलातियों 3:8)। ये और अन्य नए नियम के वचन मसीह के आगमन और प्रतिज्ञा की पूर्ति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ मसीह में समाहित हैं। वे उन सभी में स्थिर हैं जो उन्होंने अपने लोगों के लिए प्राप्त किया और प्राप्त करेंगे।

प्रतिज्ञा का एक और पहलू जो विशेष रूप से नए नियम में जोर दिया गया है, वह पवित्र आत्मा के आगमन से सम्बन्धित है। पौलुस विश्वासियों को "प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी" कहते हैं (इफिसियों 1:13)। वे यह भी कहते हैं कि वे "हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है" (गलातियों 3:14)। पवित्र आत्मा का दान पुराने नियम की प्रतिज्ञा को पूरा करता है (यशायाह 32:15; यहेजकेल 36:27; योएल 2:28) और मसीह की भी (लूका 24:49; यूहन्ना 14:16, 20; प्रेरितों के काम 1:4)। परन्तु, यह भविष्य की किसी चीज़ की भी प्रतिज्ञा है। पौलुस विश्वासियों के भीतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारी विरासत का बयाना के रूप में वर्णित करते हैं (2 कुरिन्थियों 1:22; 5:5; इफिसियों 1:14)। पवित्र आत्मा भविष्य की महिमा का "पहला फल" है (रोमियों 8:23)।

नए नियम की प्रतिज्ञा विषय का एक अन्तिम पहलू मसीह के दूसरे आगमन और नए आकाश और नई पृथ्वी का आश्वासन है (पुष्टी करें यूहन्ना 14:1–3; 2 पतरस 3:4, 9, 13)।

यह भी देखें वाचा; परमेश्वर, अस्तित्व और गुण; आशा; भविष्यद्वाणी; भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन।

प्रतिमा बनाना

प्रतिमा बनाना

लकड़ी, पत्थर, या धातु से बनी देवता की मूर्ति या प्रतिमा। *देखें* मूर्तियाँ, मूर्तिपूजा।

प्रतिरूप

प्रतिरूप

एक ऐसा तत्व, जो किसी पूर्व उदाहरण या प्रतीक की पूर्ति करता है अथवा उसका अर्थ स्पष्ट करता है। बाइबल अध्ययन में यह नए नियम में मिलने वाली बातों को पुराने नियम की बातों से मेल कराने और समझाने में प्रयोग होता है। *देखें* प्रकार।

प्रथम सुसमाचार

एक शब्द जिसका अर्थ है "प्रथम सुसमाचार।" यह दो यूनानी शब्दों का संयोजन है: *प्रोटोस* (जिसका अर्थ है "प्रथम") और *एवांगेलियन* (जिसका अर्थ है "सुसमाचार" या "अच्छी खबर")।

यह उस पहले संदेश का उल्लेख करता है जो छुटकारा परमेश्वर ने पुरुष के पतन के बाद बोला था (जब मनुष्यों ने पहली बार पाप किया)। शैतान से बात करते हुए (जो एक सर्प में अवतरित था), परमेश्वर ने कहा, "और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा" (उत 3:15)।

इस प्रथम सुसमाचार में, हमें महान छुड़ानेवाले की मानवता (उसकी संतान) और परमेश्वरत्व (सर्प के सिर को कुचलना) का पहला प्रकाशन मिलता है। परमेश्वर एक छुड़ानेवाले का वचन देते हैं जो शैतान को नष्ट करेंगे लेकिन इस प्रक्रिया में कष्ट सहेंगे। यह यीशु की क्रूस पर मृत्यु का संदर्भ देता है। उस मृत्यु को सहते हुए, यीशु ने उस शैतान को पराजित किया जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी (इब्रा 2:14)।

प्रधान दूत

देखिए दूत।

प्रधान बजानेवाले

संगीत निर्देशक; 55 भजनों के उपरिलेखों में उल्लेखित। *देखें* संगीत; संगीत वाद्ययंत्र।

प्रधान स्वर्गदूत

प्रधान स्वर्गदूत

एक मुख्य स्वर्गदूत। प्रधान स्वर्गदूत एक उपाधि है जो स्वर्गदूत मीकाईल को दी गई है (यहू 1:9)। *देखें* स्वर्गदूत।

प्रबल पेय

एक प्रबल पेय किसी भी प्रकार का मादक पेय होता है।

यह वर्जित था:

- जो लेवी लोग सभा के तम्बू में प्रवेश कर रहे थे (लैव्य 10:9)
- जो लोग नाज़ीर मन्नत ले रहे हैं (गिन 6:3; न्या 13:4–14)
- राजाओं और शासकों के लिए (नीति 31:4)
- बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना (लूका 1:15)

नीतिवचन 20:1 के लेखक ने सुझाव दिया है कि बुद्धिमान व्यक्ति इसके नशे में नहीं डूबता। यशायाह उन लोगों के खिलाफ चेतावनी देते हैं जो इसके आदी हैं (यशा 5:11, 22)। प्रबल पेय का उपयोग लेवीय बलिदान में एक भेंट के रूप में किया गया था (गिन 28:7)। इसे उत्सव के दौरान दशमांश देते समय अनुमति दी गई थी (व्य.वि. 14:26)।

यह भी देखें दाखरस।

प्रभु

अंग्रेजी में "लॉर्ड" (प्रभु) शब्द का उपयोग इब्रानी शब्द *'अडोनाई* या यूनानी कुरियोस का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। इब्रानी YHWH (यहोवा) को आमतौर पर "प्रभु (लार्ड)" के रूप में अनुवादित किया जाता है; *देखें* याहवेह (YHWH)।

प्रभु के रूप में परमेश्वर का शासन और अधिकार उनकी सृष्टि और हर चीज़ और हर किसी के स्वामित्व पर आधारित है (भज 24:1–2)। बाइबल परमेश्वर को प्रभु कहकर प्रकृति पर उनके पूर्ण अधिकार पर जोर देती है:

- भूकम्प, आँधी, आग (1 रा19:10–14);
- तारे (यशा 40:26);
- पशु और समुद्री अजगर (अय्यू 40–41); और
- आदिम अराजकता (भज 74:12–14; 89:8–10) ।

बाद के भविष्यद्वक्ताओं ने सिखाया कि परमेश्वर इतिहास के प्रभु या राजा हैं क्योंकि वे लोगों और राष्ट्रों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं (1 रा 19:15–18; यशा10:5–9; आमो 9:7)। उन्होंने यह भी कहा कि वे सार्वभौमिक और नैतिकता के प्रभु हैं (यहेज 25–32; आमो 1:3–2:16)। लेकिन वे विशेष रूप से इस्राएल के प्रभु हैं। उनकी प्रकट इच्छा उनके नागरिक और धार्मिक नियम हैं इसके लिए पूर्ण आज्ञाकारिता की आवश्यकता है (निर्ग 20:2)।

इस्राएल के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके लिए एक सांत्वना थी जब वे सताए जाते थे। यह उन्हें भविष्य के लिए आशा भी देती थी। वे प्रभु के विजयी दिन में विश्वास करते थे जो उनके अन्यायों को दूर करेंगे, उनके सतानेवालों को दंडित करेंगे, और उनकी महिमा को पुनः स्थापित करेंगे (यशा 2:2–4, 11–12; 34:8; यहेज 30:1–5; योए 2:31–3:1) ।

सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का प्राचीन यूनानी अनुवाद) में, "प्रभु/स्वामी/मालिक" के लिए सामान्य शब्द *कुरियोस* है। यूनानी नए नियम में, *कुरियोस*का उपयोग भी किया गया है:

- स्वामी, पति, और शासक (मत्ती 25:11; लूका 14:21; प्रेरि 25:26; 1 पत 3:6)
- परमेश्वर (मत्ती 11:25; इब्रा 8:2); और
- अन्यजाति देवता (1 कुरि 8:5)।

जब यीशु के लिए उपयोग किया जाता है, तो *कुरियोस*का अर्थ हो सकता है:

- सम्मान का एक सामान्य शीर्षक (जैसे "प्रभु," मत्ती 8:2; 15:25);
- एक शीर्षक जो विश्वास, भक्ति, और उपासना को व्यक्त करता है (मत्ती 3:3; लूका 7:13; प्रेरि 5:14; 9:10; 1 कुरि 6:13–14; इब्रा 2:3; याकू 5:7)

यह वाक्यांशों में प्रकट होता है जैसे:

- "प्रभु यीशु"
- "प्रभु का दिन"
- "प्रभु की मेज"
- "प्रभु की आत्मा" (जो स्वयं भी "प्रभु" हैं, 2 कुरि 3:17),
- "प्रभु में"
- "प्रभु से"
- "प्रभु में ज्योति"
- "प्रभु में घमंड करें"

कभी-कभी यह स्पष्ट नहीं होता कि परमेश्वर या मसीह का उल्लेख किया गया है (प्रेरि 9:31; 2 कुरि 8:21)। यह उपाधि स्वयं यीशु को यूह 13:13–14 में दी गई है। यूह 20:28 में, यीशु इस उपाधि को स्वीकार करते हैं "हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर!"

पहले मसीही उपदेश में, पतरस ने यीशु की प्रभुता को उद्धार के लिए केंद्र बनाया (प्रेरि 2:21)। ऐसा लगता है कि सार्वजनिक रूप से "यीशु प्रभु हैं" यह कहना मसीही विश्वास को व्यक्त करने का मुख्य तरीका था। यह प्रारंभिक कलीसिया में सदस्यता का आधार भी था (प्रेरि 16:31; रोम 10:9; 1 कुरि 12:3; फिलि 11)। हालाँकि, यह निष्कपट विश्वास के बजाय केवल एक औपचारिक कथन बन सकता है। इसलिए मत्ती 7:21 और लूका 6:46 में चेतावनियाँ हैं।

शुरुआत से ही यीशु को "प्रभु" कहना गहरा अर्थ रखता था:

5. सामान्य उपयोग में, "प्रभु" दास प्रणाली को दर्शाता था और खरीदे गए दास पर स्वामी द्वारा प्रयोग किए गए पूर्ण अधिकार का संकेत देता था। इसलिए पौलुस विश्वासपूर्वक मसीही उद्धार के नैतिक प्रभावों को समझाते हैं (1 कुरि 6:19–20; 7:22–23) ।
6. यहूदी मन में, इस शीर्षक का मसीहा से सम्बन्धित राजकीय और अधिकारिक अर्थ था (लूका 20:41–44)। इससे यहूदी और रोमी दोनों नाराज हुए।
7. राजनीतिक रूप से, "प्रभु" एक उपाधि थी जिसे कैसर ने अपनाया था। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि डोमिनिशियन के समय में यीशु को "राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु" कहा जाता था, जब कैसर की उपासना अनिवार्य थी (प्रका 17:14; 19:16)।

इस्राएल के बाहर रहने वाले यूनानी भाषी यहूदियों के लिए जो सेप्टुआजिंट से परिचित थे, और जो गैर-यहूदी अपने कई देवताओं के लिए "प्रभु" शीर्षक का उपयोग करते थे, उनके लिए यीशु को "प्रभु" कहना निंदा माना जाता था। यह विशेष रूप से अपमानजनक था जब इसे "परमेश्वर के पुत्र" जैसी उपाधियों के साथ-साथ प्रार्थना, स्तुति, पूर्ण समर्पण और आशा के कार्यों से जोड़ा गया था (1 कुरि 8:5–6; फिलि 2:9–11; 1 थिस्स 4:14–17)। इन सभी कारणों से, यीशु के प्रति गहरा सम्मान दिखाना न केवल आत्मिक रूप से महत्वपूर्ण था बल्कि गंभीर और तत्काल ख़तरा भी लाता था।

यह भी देखें मसीहविज्ञान ; परमेश्वर, अस्तित्व और गुण; परमेश्वर का नाम।

प्रभु का दास

प्रभु का दास

बाइबल में विभिन्न व्यक्तियों पर लागू किया गया शीर्षक। मूल शब्द, "दास," कई अर्थों को शामिल करता है। केवल पुराने नियम में लगभग 800 बार उपयोग किया गया, "दास" गुलाम को, राजा के करीबी अधिकारी, या परमेश्वर के लोगों के चुने हुए अगुवे को संदर्भित करता है।

यशायाह 41:8–9 इस सर्वोच्च सेवकाई को परमेश्वर की कृपा से प्रदान की गई चीज़ के रूप में परिभाषित करता है: "तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं; जिसे मैंने पृथ्वी के दूर-दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, “तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं' । यह शीर्षक इस प्रकार विश्वास और क्रिया के नायकों पर लागू होता है—कुलपतियों पर (उत 26:24; यहे 28:25; 37:25), मूसा पर (निर्ग 14:31; 1 रा 8:53, 56), दाऊद पर (2 शमू 7:26–29; यिर्म 33:21–26; यहे 37:24) और उनके वंशजों पर (जैसे हिजकिय्याह, एलयाकीम, जरुब्बाबेल—हाग् 2:23), भविष्यद्वक्ताओं पर (2 रा 10:10; 14:25), और अन्य विश्वासयोग्य इस्राएलियों पर, जैसे यहोशू और कालेब (गिन 14:24; यहो 24:29; न्यायि 2:8)।

यशायाह के अलावा अन्य भविष्यद्वक्ता इस शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल जकर्याह इसे एक स्पष्ट रूप से मसीहाई भविष्यद्वणी देने में उनके साथ शामिल होते हैं। जकर्याह 3:8 कहते है, "हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई-बन्धु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुनें, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रगट करूँगा"। कुछ लोग ज़रुब्बाबेल को यहाँ पर दर्शाए गए व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं (पुष्टी करें जकर्याह 6:12); हालांकि, "शाखा" का उपयोग यशायाह (यशायाह 11:1) और यिर्मयाह (यिर्मयाह 33:15) में स्पष्ट रूप से मसीहाई है।

"*प्रभु का* दास," विशेष बाइबल के उपयोग में, मसीहा की ओर इशारा करते हुए यशायाह के केंद्रीय संदेश का भी संकेत देता है। यद्यपि यशायाह, अन्य लोगों के साथ, "दास" का उपयोग विभिन्न अर्थों के साथ करते है, उन्होंने कुछ गद्यांशों की रचना की जिन्हें दास गीत के रूप में जाना जाता है। उनकी पुस्तक के ये विशिष्ट भाग विषय में भिन्न हैं, लेकिन उन्हें भविष्यद्वाणी के प्रवाह को बाधित किए बिना आसपास के संदर्भ से निकाला नहीं जा सकता है। यशायाह का ध्यान भविष्य के मसीहा-सेवक पर है। कोई भी यशायाह के सेवक की नए नियम सर्वसम्मत मसीहाई व्याख्या पर सवाल नहीं उठा सकते , न ही यीशु मसीह के लिए इस समझ के अनुप्रयोग पर सवाल उठा सकते है।

"सेवक ख्रीस्तविज्ञान" प्रेरितों के कामों (प्रेरि 3:13, 26; 4:27, 30), और 1 पतरस में में व्याप्त है, सुसमाचारों में कई संकेतों के साथ । यीशु स्वयं यशायाह 53 को स्पष्ट रूप से केवल लूका 22:37 में उद्धृत करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसे मरकुस 10:45, 14:24, और संभवतः 9:12 में संकेत करते हैं। पतरस न केवल प्रतिनिधिक, उद्धारक पीड़ा पर जोर देते है (1 पत 2:21–25; 3:18) बल्कि ऐसा लगता है कि वह यशायाह 53 के विषय को पुराने नियम की भविष्यद्वाणी का सारांश देते हुए उजागर करते है (1:11) कि "मसीह के दुःखों की और उनके बाद होनेवाली महिमा" की भविष्यद्वाणी की गई थी।" पौलुस इन तत्वों को शामिल करते है (1 कुरि 15:3; फिलि 2:6–11; तुलना करें रोमि 4:25; 5:19; 2 कुरि 5:21), और यूहन्ना का "परमेश्वर का मेम्ना" शीर्षक यशायाह 53:7 से उतना ही आता है जितना कि पूरे बलिदान प्रणाली से।

मसीहशास्त्र; यशायाह की पुस्तक *भी देखें*।

प्रभु का दिन

पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा उपयोग किया गया अभिव्यक्ति (जैसे कि आठवीं शताब्दी ई. पू. के भविष्यवक्ता आमोस) एक समय को दर्शाने के लिए जिसमें परमेश्वर इतिहास में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं, मुख्य रूप से न्याय के लिए। इसलिए "प्रभु का दिन" को "प्रभु के क्रोध का दिन" भी कहा जाता है (सप 2:2)।

कभी-कभी "प्रभु का दिन" का उपयोग पुराने नियम में एक पिछले न्याय के बारे में बात करने के लिए किया जाता है (विला 2:22). अधिकतर, एक निकटतम भविष्य के न्याय को ध्यान में रखा जाता है (योए 2:1–11). अंततः, यह शब्द दुनिया के चरम भविष्य के न्याय को संदर्भित करता है (योए 3:14–21; मला 4:5). अक्सर, निकट भविष्य की घटना की भविष्यवाणी और अंत समय की भविष्यवाणी को मिलाया जाता है—तत्काल न्याय प्रभु के अंतिम दिन का पूर्वावलोकन होता है। बेबीलोन के खिलाफ यशायाह की भविष्यवाणी इसका एक उदाहरण है (यशा 13:5–10)। यीशु ने वहां

प्रभु का दिन

वर्णित घटनाओं को अन्य भविष्यवाणियों के साथ मिलाकर अपने दूसरे आगमन की व्याख्या की (मर 13:24–37)। एक और उदाहरण योएल की प्रभु के दिन की भविष्यवाणी है (योए 1:15–2:11)। हालांकि भविष्यवक्ता ने शुरू में टिड्डियों की विपत्ति द्वारा इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय की बात की थी, लेकिन उस न्याय ने योएल के समय से बहुत दूर प्रभु के अंतिम दिन के बारे में और घोषणाएँ कीं (2:14–17, 31)। प्रभु का वह दिन योएल की भविष्यवाणी द्वारा पिन्तेकुस्त पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से भी आगे तक था (योए 2:28–32; प्रेरि 2:16–21; प्रका 6:12–13)। नया नियम इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से अंतम समय को संदर्भित करने के लिए करता है।

अंतिम प्रभु का दिन बाइबल में शोक, अंधकार और न्याय के दिन के रूप में चित्रित किया गया है। परमेश्वर के न्याय के साथ प्रकृति में बदलाव को दर्शाने वाली भाषा जुड़ी होती है, विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और तारों का अंधकारमय होना (यशा 13:10; योए 2:31; 3:15; मत्ती 24:29; प्रका 6:12)। राष्ट्रों का न्याय परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों और राजा के खिलाफ उनके विद्रोह के लिए किया जाएगा (योए 3:19; पुष्टि करें भज 2)। इस्राएल को उस दिन के लिए उत्सुक नहीं होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें चुनी हुई जाति पर भी न्याय शामिल होगा (आमो 5:18–20)। लेकिन भविष्यवक्ता वादा करते हैं कि विश्वास करने वाले “शेष” लोग मसीहा की ओर देखकर बच जाएँगे, जिन्हें उन्होंने एक बार अस्वीकार कर दिया था (योए 2:32; जक 12:10)। न्याय के बाद, भविष्य का प्रभु का दिन इस्राएल के लिए समृद्धि, पुनर्स्थापन और आशीष का समय होगा (योए 3:18–21)।

अधिक स्पष्ट नए नियम की अभिव्यक्तियाँ—"हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन" (1 कुरि 1:8), "प्रभु यीशु का दिन" (1 कुरि 5:5; 2 कुरि 1:14), और "मसीह का दिन" (फिलि 1:10; 2:16)—अधिक व्यक्तिगत और अधिक सकारात्मक हैं। वे मसीही विश्वासियों से संबंधित अंतिम घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, जो परमेश्वर के क्रोध का अनुभव नहीं करेंगे (1 थिस्स 5:9)। जब प्रभु का दिन आएगा, तो पृथ्वी को आग के न्याय के माध्यम से नवीनीकृत और शुद्ध किया जाएगा (2 पत 3:10–13)। प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में अंतिम शुद्धिकरण सहस्राब्दी के बाद आता हुआ प्रतीत होता है—यानी, मसीह का 1,000 साल का शासनकाल (प्रका 21:1)।

यह भी देखें अंत समय; अंतिम दिन; अंतिम न्याय।

प्रभु का दिन

यह अभिव्यक्ति नए नियम में एक बार आती है (प्रका 1:10), जहाँ यूहन्ना कहते हैं, "मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया"; आधुनिक उपयोग में "रविवार" का पर्यायवाची।

रविवार को मसीही गतिविधि का सबसे पहला उल्लेख पौलुस द्वारा "सप्ताह के पहले दिन" (1 कुरि 16:2) के संक्षिप्त संकेत में आता है। वे कुरिन्थ की कलीसिया के सदस्यों को निर्देश देते हैं कि वे यरूशलेम में अपने गरीबी से पीड़ित साथी विश्वासियों को याद करके प्रत्येक रविवार को धनराशि अलग रखें।

क्यों रविवार? स्पष्ट रूप से सप्ताह के पहले दिन ने कुरिन्थ के मसीहियों के बीच एक विशेष महत्व ले लिया था, इससे पहले कि पौलुस ने यह पत्र लिखा (55–56 ई.), और वह स्पष्ट करते हैं कि यह पालन केवल स्थानीय नहीं था (1 कुरि 16:1)। रविवार वह दिन था जब विशेष कलीसिया सभाएँ होती थीं (पौलुस कई बार 1 कुरिन्थियों में इनका उल्लेख करते हैं—देखें 5:4; 11:18–20)। इन अवसरों पर स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रह किए जाते थे (पुष्टि करें 1 कुरि 9:7–14)। इसलिए पौलुस कह रहे थे, “जब रविवार को संग्रह की थैली आती है, और आपको अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की याद दिलाई जाती है, तो कुछ अलग रखें—गुप्त रूप से—यरूशलेम में अपने भाइयों की आवश्यकताओं के लिए।”

एक मसीही रविवार की सभा का अधिक विस्तृत वर्णन प्रेरि 20:6–12 में मिलता है। लूका द्वारा वर्णित यह पूरी रात की सेवा त्रोआस में हुई थी, जो पौलुस द्वारा 1 कुरिन्थियों को लिखने के लगभग तीन साल बाद की बात है। लूका का मुख्य उद्देश्य नींद में डूबे यूतुखुस की चमत्कारिक रूप से पुनः जीवित होने की कहानी बताना है, इसलिए कुछ विवरण जो हमें सबसे अधिक रुचिकर लग सकते हैं, वे गायब हैं। फिर भी, यह वर्णन इतना पूर्ण है कि यह संकेत देता है कि पहले मसीही रविवार को जब एकत्र होते थे तो वे किस प्रकार की गतिविधियाँ करते थे।

यह तथ्य कि लूका ने सप्ताह के दिन का उल्लेख किया है, महत्वपूर्ण है। अन्यत्र वे शायद ही कभी किसी दिन की पहचान करते हैं, जब तक कि वह सब्त या कोई विशेष पर्व न हो। उनका "इकट्ठे हुए" शब्द (प्रेरि 20:7) भी महत्वपूर्ण है। यह एक अर्ध-तकनीकी शब्द है जिसका उपयोग नया नियम उन मसीहियों के लिए करता है जो आराधना के लिए एकत्र होते हैं (1 कुरि 4)। इसलिए यह पौलुस को सुनने के लिए बुलाई गई विशेष सभा नहीं थी (जो पहले से ही छह दिन से शहर में थे) बल्कि एक नियमित साप्ताहिक घटना थी। त्रोआस की कलीसिया प्रतिदिन मिल सकती थी, जैसे यरूशलेम की कलीसिया (प्रेरि 2:42, 46), लेकिन रविवार की सभा को स्पष्ट रूप से एक विशेष अवसर के रूप में माना जाता था।

लूका पौलुस के प्रचार का वर्णन करने के लिए वही शब्द प्रयोग करते हैं (प्रेरि 20:7) जो उन्होंने पहले प्रेरित के प्रचार कार्य के लिए इफिसुस और कुरिन्थ के आराधनालयों में प्रयोग किया था (18:4; 19:8)। यह यहूदी सब्त और मसीही रविवार के बीच एक दिलचस्प सम्बन्ध को बनाए रखता है। जब एक

प्रभु की प्रार्थना

स्थानीय कलीसिया आराधनालय से अलग हुई, तो सम्भवतः उन्होंने अपनी आराधना को आराधनालय की प्रथा पर आधारित किया। यद्यपि आराधनालय की आराधना के तीन मुख्य घटक (शास्त्र पाठ, शिक्षा, और प्रार्थना) नए नियम कि कुछ मसीही आराधना के विवरणों में एक साथ नहीं मिलते, प्रत्येक को अलग-अलग प्रमाणित किया गया है।

हालांकि, त्रौआस में कलीसिया की रविवार की सभा का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट रूप से मसीही था। यह "रोटी तोड़ने" के लिए था (प्रेरि 20:7), जो प्रभु भोज के लिए नए नियम का शब्द है (और सम्भवतः प्रेम भोज की कम औपचारिक मेज संगति को भी शामिल करता है—पुष्टि करें 1 कुरि11:17–34)। प्रभु भोज बहुत जल्दी ही प्रारंभिक कलीसिया की रविवार की आराधना का केंद्र बिन्दु बन गया। यह पुनरुत्थान की स्मृति और आराधना संगति में मसीह की उपस्थिति के वादे के रूप में, सप्ताह के पहले दिन को मनाने का एक स्पष्ट रूप से उपयुक्त मसीही तरीका था।

नए नियम में रविवार का तीसरा स्पष्ट सन्दर्भ (और एकमात्र जो इसे प्रभु का दिन कहता है) हमें तुर्की मुख्य भूमि से एजियन द्वीप पतमुस तक ले जाता है, जो शायद पौलुस की त्रौआस यात्रा के लगभग 40 साल बाद का है। प्रका 1:10 में यूहन्ना वर्णन करते हैं कि कैसे वे प्रभु के दिन आराधना कर रहे थे जब उन्हें महान दर्शन प्राप्त हुआ। यह सम्भव है कि यहां "प्रभु का दिन" का अर्थ पुनरुत्थान का दिन हो, या यहां तक कि परमेश्वर के न्याय का महान दिन हो, जिसकी भविष्यद्वाणी पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने की थी, लेकिन बाद के मसीही लेखकों द्वारा इस वाक्यांश के उपयोग के तरीके को देखते हुए, यह अधिक सम्भावना है कि इसका अर्थ केवल "रविवार" हो।

प्रका 1:10 के तत्काल सन्दर्भ से यह स्पष्ट होता है कि यूहन्ना ने रविवार को प्रभु का दिन माना क्योंकि इस दिन मसीही लोग मिलकर यीशु को प्रभु और स्वामी के रूप में अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त करते थे (प्रका 1:8)। सप्ताह के पहले दिन यीशु का पुनरुत्थान ही था जो उनके प्रभुत्व को सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है (देखें प्रका 1:18 और यूह 20:25–28)। एक दिन पूरा संसार यह स्वीकार करेगा कि वे "राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु" हैं (प्रका 19:16; तुलना करें फिल 2:11), लेकिन इस बीच कलीसिया की आराधना में ही उनके प्रभुत्व को पहचाना जाता है।

प्रभु की प्रार्थना

प्रार्थना के लिए वह नमूना जो यीशु ने अपने अनुयायियों को उपयोग करने के लिए दिया। प्रभु की प्रार्थना के दो संस्करण हैं (मत्ती 6:9–13; लूका 11:2–4)। पहला संस्करण पर्वत पर उपदेश में शामिल है; दूसरा, जब एक चेले ने उनसे प्रार्थना करना सिखाने की विनती करने पर यीशु की प्रतिक्रिया है। दोनों संस्करणों के बीच कुछ अन्तर हैं।

कुछ विद्वान इस प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा पहले का है। सामान्य रूप से, वे निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिकांश बिन्दुओं में लूका का रूप पहले का है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह छोटा है, और कोई कारण नहीं है कि कोई इतनी छोटी प्रार्थना में कुछ छोड़ दे, जबकि यह समझ में आता है कि क्यों कुछ जोड़ दिया जाए। ये विद्वान आमतौर पर मानते हैं कि कुछ शब्दों में मत्ती ने पहले का रूप बनाए रखा है।

हालांकि, यह दृष्टिकोण इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि यीशु ने प्रार्थना को एक नमूने के रूप में देखा, न कि एक सूत्र के रूप में। मत्ती में वे इसे इन शब्दों के साथ प्रस्तुत करते हैं, “अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो।” यदि प्रार्थना को गम्भीरता से एक नमूने के रूप में माना गया होता, तो यह सम्भावना नहीं है कि इसे केवल एक बार पढ़ा जाता। इसके विपरीत, यह अपेक्षित है कि यीशु ने इसे कई अवसरों पर उपयोग किया होगा। और अगर उनका गम्भीरता से मतलब था कि लोग "इस रीति" प्रार्थना करें (और हमेशा इन शब्दों में नहीं), तो शब्दों में बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए।

कुछ हाल के लेखक पूरी प्रार्थना को युगांतशास्त्रीय मानते हैं—अर्थात, जगत के अन्त से सम्बन्धित। वे याचिका "तेरा राज्य आए" को केन्द्रीय मानते हैं और अन्य सभी याचिकाओं को किसी न किसी रूप में आने वाले राज्य से सम्बन्धित समझते हैं। नाम पवित्र माना जाए की प्रार्थना तब परमेश्वर के शत्रुओं के विनाश के लिए प्रार्थना के रूप में देखी जाती है जो उनकी पवित्रता का सम्मान नहीं करते; रोटी के बारे में पंक्ति मसीहाई भोज के लिए एक याचिका बन जाती है; और इसी तरह आगे भी। लेकिन यह शब्दों को अप्राकृतिक अर्थ में लेना है। मसीही, निश्चित रूप से, हमेशा "अन्तिम दिनों" में जी रहे हैं, और कोई कारण नहीं है कि वे यीशु के शब्दों का अनुप्रयोग युगांतशास्त्रीय स्थिति पर न देखें। हालांकि, यह अधिक सम्भावित लगता है कि हमें प्रार्थना को सन्दर्भ के साथ समझना चाहिए जो हमें हमारे दैनिक जीवन में सहायता की आवश्यकता होती है।

हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है,

तेरा नाम पवित्र माना जाए।

तेरा राज्य आए।

तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है,

वैसे पृथ्वी पर भी हो।

हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे।

और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,

वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर।

प्रभु की प्रार्थना

और हमें परीक्षा में न ला,

परन्तु बुराई से बचा:

क्योंकि राज्य,

और पराक्रम,

और महिमा सदा तेरे ही हैं।

आमीन।

प्रार्थना में प्रथम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। हम कहते हैं, "हे हमारे पिता, . . . हमें दे. . . ." यह प्रार्थना समुदाय के लिए है। इसे एक व्यक्ति द्वारा लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह निजी भक्ति के लिए सहायक नहीं है। यह परमेश्वर के लोगों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है; यह मसीही परिवार की प्रार्थना है।

मत्ती में शुरुआती शब्द हैं "हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है," जबकि लूका में केवल "हे पिता" है। जो लोग इस तरह प्रार्थना करते हैं, वे एक परिवार के सदस्य होते हैं, और वे परमेश्वर को परिवार के मुखिया के रूप में देखते हैं, जो प्रेम के बन्धनों से उनसे जुड़े होते हैं। मत्ती का "स्वर्ग में" उनकी गरिमा को दर्शाता है, और यह याचिका "तेरा नाम पवित्र माना जाए" (दोनों में समान) में भी देखा जाता है। प्राचीन काल में "नाम" का अर्थ हमारे लिए कहीं अधिक था। किसी न किसी तरह यह पूरे व्यक्ति का सार था। इस प्रकार यह याचिका केवल यह प्रार्थना नहीं है कि लोग परमेश्वर के नाम का आदरपूर्वक उपयोग करें बजाय कि निन्दा के रूप में (हालांकि यह महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है)। यह लोगों से अपेक्षा करता है कि लोग परमेश्वर की हर बात के प्रति आदर भाव रखें। उन्हें परमेश्वर के सामने उचित विनम्रता रखनी चाहिए, और उन्हें उसकी सारी पवित्रता में आदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

“तेरा राज्य आए” वह याचिका है जो परमेश्वर की युगांतशास्त्रीय गतिविधियों की सबसे अधिक खोज करती है। मसीही हमेशा उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे हैं जब परमेश्वर इस पृथ्वी के राज्यों को उखाड़ फेंकेंगे और सब कुछ हमारे प्रभु और उनके मसीह का राज्य बन जाएगा (प्रका 11:15)। यह याचिका के अर्थ में शामिल है। लेकिन एक और अर्थ है जिसमें राज्य एक वर्तमान वास्तविकता है, एक राज्य जो अब मनुष्यों के दिलों और जीवन में है। राज्य के इस पहलू को मत्ती के संस्करण में जोड़े गए शब्दों में व्यक्त किया गया है, “तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो” (मत्ती 6:10)। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के शासन को अधिक से अधिक जीवन में वास्तविक होते देखने की आशा करता है।

रोटी के बारे में याचिका में यीशु दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को लेकर फ़िक्रमंद हैं। यह सच है कि यीशु के अनुयायियों को खाने और पहनने की चीजों के बारे में चिन्तित नहीं होना चाहिए (मत्ती 6:25)। लेकिन यीशु ने यह भी सिखाया कि उन्हें ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार परमेश्वर की ओर देखना चाहिए (वचन 32–33)। यह दृष्टिकोण कि मसीहाई भोज मन में है, इस तथ्य के साथ मेल नहीं खाता कि भोज को एक दावत के रूप में माना जाता है, जबकि यहाँ रोटी का उल्लेख है, न कि किसी उत्सव के भोजन का। इस याचिका में सबसे बड़ी समस्या उस शब्द का अर्थ है जिसे आमतौर पर "दिन भर" के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह एक अत्यन्त दुर्लभ शब्द है, और कई विद्वानों का मानना है कि इसे मसीही लोगों द्वारा गढ़ा गया था। चूंकि इसे उपयोग किए जाने के तरीके से अर्थ स्थापित करना असम्भव है, चर्चाएँ इसके व्युत्पत्ति पर केन्द्रित हैं। इसके अर्थ कई हो सकते हैं: "दैनिक," "आज के लिए," "आने वाले दिन के लिए," "कल के लिए," या "आवश्यक।" पारम्परिक समझ, "दिन भर," सबसे सम्भावित प्रतीत होती है। लेकिन हम इसे कैसे भी अनुवाद करें, प्रार्थना जीवन की सरल और वर्तमान आवश्यकताओं के लिए है। यीशु अपने अनुयायियों को आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने की सलाह दे रहे थे, न कि विलासिता के लिए, और जो अब आवश्यक है, उसके लिए, न कि आने वाले कई दिनों के लिए एक बड़े भण्डार के लिए। याचिका को वर्तमान आवश्यकताओं तक सीमित करके, यीशु ने परमेश्वर पर दिन-प्रतिदिन के जीवन में निर्भरता सिखाई।

क्षमा के बारे में याचिका दोनों विवरणों में थोड़ी भिन्न है। मत्ती के मूल भाषा में यह है "हमारे ऋणों को क्षमा करना," परन्तु हिन्दी आई.आर.वी अनुवाद में इसे "हमारे अपराधों को क्षमा कर" के रूप में अनुवादित किया गया है। दूसरी तरफ लूका में "हमारे पापों को क्षमा कर" है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह पापों की क्षमा है जो मन में है, लेकिन मत्ती का रूप पाप को ऋणग्रस्तता के रूप में देखता है। परमेश्वर के प्रति सही तरीके से जीना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान की हैं। इसलिए जब हम पाप करते हैं, तो हम ऋणी बन जाते हैं। पापी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहता है, जिससे वह "ऋणी" बन जाता है। मत्ती के मूल भाषा में आगे है, "जैसे हमने भी अपने ऋणियों को क्षमा किया है," परन्तु हिन्दी आई.आर.वी अनुवाद में इसे "जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है" के रूप में अनुवादित किया है।लूका में यह है, "क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं।" मत्ती में काल यह संकेत करता है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति न केवल क्षमा करने के लिए तैयार है बल्कि उसने पहले ही उन लोगों को क्षमा कर दिया है जिन्होंने उसके खिलाफ पाप किया है; लूका में, वह नियमित रूप से क्षमा करता है। इसके अलावा, वह हर कर्जदार के मामले में ऐसा करता है।

किसी भी रूप में प्रार्थना में यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य की क्षमा परमेश्वर की क्षमा अर्जित करती है। नया नियम यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर अपनी करुणा के कारण क्षमा करते हैं, जो मसीह के हमारे लिए क्रूस पर मरने में प्रकट हुई।

प्रभु भोज

हम जो कुछ भी करते हैं, वह क्षमा के योग्य नहीं हो सकता। यह भी विचारणीय है कि जो लोग क्षमा चाहते हैं, उन्हें एक क्षमाशील आत्मा दिखानी चाहिए। यदि हम उन लोगों को क्षमा नहीं करते जिन्होंने हमारे खिलाफ पाप किया है, हम अपने पापों की क्षमा का दावा कैसे कर सकते हैं ?

याचिका के पारम्परिक अनुवाद "हमें परीक्षा में न ला" के सटीक अर्थ को लेकर विवाद है। कुछ लोग एन.ई.बी के अनुवाद जैसे "हमें परीक्षा में न लाओ" का समर्थन करते हैं। जिस शब्द को आमतौर पर "प्रलोभन" के रूप में समझा जाता है, वह कभी-कभी एक परीक्षण या परीक्षा का अर्थ भी देता है। लेकिन यह उस प्रकार की परीक्षा है जिसमें दुष्ट शामिल होता है, असफलता के दृष्टिकोण से परीक्षण करता है। यह वही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रलोभन मन में होता है। यदि पूरी प्रार्थना को युगांतिक रूप से समझा जाए, तो "हमें परीक्षा में न लाओ" निस्सन्देह वह तरीका है जिससे इस याचिका को लिया जाना चाहिए। अन्तिम दिनों में दुष्ट के आगमन के साथ आने वाला महान परीक्षण समय कुछ ऐसा है जिससे हर मसीही स्वाभाविक रूप से बचता है, और प्रार्थना इसे व्यक्त करेगी। लेकिन यह अधिक सम्भावना है कि प्रार्थना यहाँ और अब के जीवन को सन्दर्भित करती है। फिर भी, इसका अर्थ "गम्भीर परीक्षा" हो सकता है, और कुछ विद्वान इसका समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि यीशु अपने अनुयायियों को एक शान्त जीवन के लिए प्रार्थना करने की सलाह दे रहे थे जिसमें वे गम्भीर संकट का सामना न करें। लेकिन प्रलोभन से बचने के लिए प्रार्थना करने की अधिक सम्भावना है। मसीही अपने कमजोरियों और पाप करने की तत्परता को जानते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वे भटकने के प्रलोभन से बचे रहें। यह सत्य है कि परमेश्वर लोगों को प्रलोभित नहीं करते (याकू 1:13)। लेकिन यह भी सत्य है कि विश्वासियों के लिए बुराई से बचना महत्वपूर्ण है। किसी को यह नहीं देखना चाहिए कि बिना वास्तव में पाप किए कितने करीब पाप करने के लिए जाया जा सकता है, बल्कि जितना सम्भव हो सके उससे दूर रहना चाहिए (उदाहरण के लिए तुलना करें, 1 कुरि 6:18; 10:14)।

मत्ती जोड़ते हैं, "परन्तु बुराई से बचा" (जैसा कि लूका की कुछ पाण्डुलिपियों में है)। यह अभी की गई प्रार्थना का एक और विकास है। इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि अन्तिम शब्द का अर्थ "बुराई" सामान्य रूप से है या "दुष्ट जन"। दोनों अर्थ सम्भव हैं। मसीही प्रार्थना करते हैं कि वे प्रलोभन में न पड़ें, और यह स्वाभाविक रूप से इस विचार की ओर ले जाता है कि वे दुष्ट का शिकार न बनें या वे शैतान के प्रभुत्व से मुक्त हों। यह यीशु की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ उपयोग किया गया सटीक भाषा नहीं, जो निष्कर्ष को तय करना चाहिए।

यह वह स्थान है जहाँ प्रार्थना लूका और मत्ती की सबसे पुरानी पाण्डुलिपियों में समाप्त होती है। कुछ लोग सन्देह करेंगे कि यहाँ वह स्थान है जहाँ हमारे प्रभु की प्रार्थना शिक्षा में समाप्त हुई। लेकिन कई पाण्डुलिपियों में, जिनमें से कुछ काफी पुरानी हैं, परिचित शब्द जोड़ते हैं, "क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं।" यह उस प्रकार की स्तुति है, जो दोनों यहूदियों (तुलना करें 1 इति 29:11) और मसीहत में प्राचीन काल की प्रार्थनाओं में अक्सर पाई जाती है। प्रारम्भिक मसीहीयों ने आराधना सेवाओं में प्रभु की प्रार्थना का उपयोग किया और निस्सन्देह इसे समाप्त करने का यह शानदार तरीका पाया। समय के साथ, जो आराधना में इतना स्वीकार्य हो गया था, उसने कुछ पाण्डुलिपियों में अपना स्थान बना लिया। हम इस तरह से प्रार्थना को समाप्त करना जारी रख सकते हैं। यह हमें याद दिलाने के लिए अच्छा है कि सभी अन्तिम सम्प्रभुता, सामर्थ्य, और महिमा सदा के लिए परमेश्वर की है। लेकिन हमें इसे उस प्रार्थना का हिस्सा नहीं मानना चाहिए जो यीशु ने अपने अनुयायियों को उपयोग करने के लिए सिखाई।

*यह भी देखें*प्रार्थना; पहाड़ी उपदेश; आराधना।

प्रभु भोज

भोज जो यीशु ने अपने चेलों के साथ साझा किया कुछ घण्टे पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको मुक़दमे और मृत्यु के लिए ले जाया गया (इसलिए इसे अक्सर "अन्तिम भोज" कहा जाता है); रोटी और दाखरस का सेवन करने का समारोह जिसे मसीह लोगों ने प्रभु भोज (1 कुरि 11:20), रोटी तोड़ना (प्रेरितों के काम 2:42, 46; 20:7), पवित्र भोज (1 कुरि 10:16 की अभिव्यक्ति से), यूकरिस्ट (यूनानी शब्द "धन्यवाद" के लिए, देखें मर 14:23), या मास कहा है। प्रेरित पौलुस इस भोज की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कुछ उसने “प्रभु से प्राप्त किया था” उसे “उस रात जब वह पकड़वाया गया” के बारे में बताता है। "लूका की तरह, पौलुस अपने चेलों को प्रभु की आज्ञा देते है: "मेरे स्मरण के लिये यही किया करो" (1 कुरि 11:24–25)। प्रेरितों के काम 2 के अनुसार, कलीसिया के जीवन की शुरुआत से ही प्रारंभिक मसीही लोग नियमित रूप से “रोटी तोड़ने” के लिए मिलते थे।

पूर्वावलोकन

- प्रथा के विवरण
- प्रथा का समय
- प्रथा के वचन और कार्य
- प्रारंभिक कलीसिया का अभ्यास
- पौलुस की शिक्षा

प्रथा के विवरण

प्रभु भोज की प्रथा मत्ती 26:26–30; मरकुस 14:22–26; और लूका 22:14–20 में दर्ज है। यूहन्ना का सुसमाचार

प्रभु भोज

(अध्याय 13) उस अन्तिम भोज का वर्णन करता है जो यीशु ने अपने चेलों के साथ साझा किया, उनके चेलों के पैर धोने और उससे सम्बंधित शिक्षा का वर्णन करता है, लेकिन उनके द्वारा सामूहिक भोज की प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। कई लोग यूहन्ना 6 की शिक्षा में प्रभु भोज को प्रतिबिंबित देखते हैं, 5,000 को खिलाने के आश्चर्यकर्म और यीशु के स्वयं को "जीवन की रोटी" कहने के बाद, लेकिन इस पर सवाल उठाया जा सकता है। पहला कुरिन्थियों 11:23–26 प्रथा के बारे में पौलुस का विवरण देता है, जिसे वह कुरिन्थियों के मसीह लोगों को "प्राप्त" और "प्रदान" करने के रूप में बोलते है।

लूका 22:17–18 में कहा गया है कि यीशु ने रोटी लेने और उन्हें देने से पहले कटोरा चेलों को यह कहते हुए दिया, "इसको लो और आपस में बाँट लो।" अधिकांश प्रारंभिक हस्तलिपियों में रोटी देने के बाद एक दूसरा कटोरा होता है। अन्य सुसमाचारों और पौलुस से लूका के इस अंतर को विभिन्न रूप से समझाया गया है, लेकिन चाहे भोज में दो कटोरे दाखरस हों या रोटी और दाखरस देने में अलग क्रम हो, इससे प्रथा के तथ्य और अर्थ में कोई मौलिक अंतर नहीं पड़ता।

प्रथा का समय

सभी वर्णन—तीन सुसमाचार और 1 कुरिन्थियों—उस अन्तिम भोज की बात करते हैं जब यूकरिस्ट की स्थापना की गई थी, जो यीशु की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले पहले हुई थी। सभी चार सुसमाचार इस संदर्भ में यीशु के अपने चेलों से कहे गए वचनों के बारे में बताते हैं, यहूदा के विश्वासघात के बारे में, और यीशु द्वारा पतरस से यह कहने के बारे में कि वह अपने स्वामी को अस्वीकार करेंगे। मत्ती (मत्ती 26:17–20), मरकुस (मरकुस 14:12–17), और लूका (लूका 22:7–14) सभी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह अन्तिम भोज चेलों द्वारा तैयार किया गया था और यीशु ने उनके साथ इसे फसह के भोजन के रूप में रखा था। यूहन्ना इसे "फसह के पर्व से पहले" होने के रूप में बोलते हैं और फिर कहते हैं कि पिलातुस के सामने यीशु के परीक्षण के समय यहूदी अगुवे "किले के भीतर न गए, ताकि वे अशुद्ध न हो जाएं, परन्तु फसह खा सकें" (यूह 13:1; 18:28)।

यूहन्ना और अन्य सुसमाचारों के बीच इस अंतर के विभिन्न स्पष्टीकरण सुझाए गए हैं, जैसे कि यहूदियों के विभिन्न समूहों ने फसह को अलग-अलग समय पर मनाया, कि ऊपरी कमरे में भोजन सिर्फ़ से फसह नहीं था बल्कि फसह के मौसम में एक संगति भोजन था, या कि यीशु ने अपने विशेष कारणों के लिए सामान्य समय से पहले फसह मनाने का चयन किया। लूका 22:15 में उनके वचन हैं, "मुझे बड़ी लालसा थी, कि दुःख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊँ"। हालांकि सुसमाचारों के बीच के अंतर को समझाया जा सकता है, और जब भी मेज के चारों ओर सभा होती थी, तो यह स्पष्ट होता है कि अन्तिम भोज में फसह के भोजन का महत्व था।

इस प्रकार, पुरानी वाचा के पर्व के रूप में फसह के उत्सव और नए वाचा के पर्व के रूप में प्रभु भोज के बीच एक अनिवार्य समानता है। पहला, फसह के मेम्ने के बलिदान से जुड़े, परमेश्वर के कार्य द्वारा मिस्र से लोगों के छुटकारे और स्वतंत्रता के प्रति आभारी स्मरण के साथ पीछे मुड़कर देखता है। उत्तरार्द्ध मसीह के बलिदान के माध्यम से परमेश्वर के कार्य से छुटकारे के लिए आभारी स्मरण के साथ पीछे मुड़कर देखता है। प्रेरित पौलुस दोनों को जोड़ते है: "फसह जो मसीह है, बलिदान हुआ है" (1 कुरि 5:7)।

प्रथा के वचन और कार्य

अन्तिम भोज का फसह के साथ जुड़ाव प्रभु भोज के अर्थ की हमारी समझ के लिए पुराने नियम की पृष्ठभूमि के महत्व की ओर इशारा करता है। यह पुराने नियम की पृष्ठभूमि ऊपरी कमरे में यीशु के वचनों और कार्यों को समझने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

"यह मेरी देह है।"

रोटी लेने में यीशु के कार्यों का वर्णन मत्ती (मत्ती 26:26), मरकुस (मरकुस 14:22), लूका (लूका 22:19), और 1 कुरिन्थियों (1 कुरि 11:23–24) में समान रूप से किया गया है। यीशु ने रोटी ली, परमेश्वर का धन्यवाद किया ("आशीष" का बाइबल संदर्भ में वही अर्थ है), और उसे तोड़ दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि 5,000 और 4,000 को खिलाने के विवरण में वही तीन क्रियाएँ वर्णित हैं (मरकुस 6:41; 8:6)। अन्तिम भोज के सभी चार विवरणों के अनुसार, उन्होंने जो कहा, वह था "यह मेरी देह है।" कैथोलिक, ऑर्थडाक्स, और विभिन्न प्रोटेस्टेंट परंपराओं के मसीह लोगों की उन वचनों के सटीक अर्थ की समझ में भिन्नता है। जो स्पष्ट है वह यह है कि रोटी लेने में यीशु द्वारा स्वयं को देने, अपने देह को क्रूस पर तोड़ने, अपने जीवन को अर्पित करने का एहसास होता है ताकि हम, उनमें और उनके माध्यम से, जीवन पा सकें। पहला कुरिन्थियों 11:24 में शब्द दिए गए हैं "यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है," और कुछ प्रारंभिक हस्तलिपियां में "तुम्हारे लिए तोड़ा गया" है।

"मेरे स्मरण के लिये यही किया करो।"

यह विशेष निर्देश केवल लूका 22:19 और 1 कुरिन्थियों 11:24 में पाया जाता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि अन्य सुसमाचार अभिलेखों में इन वचनों की अनुपस्थिति यह संकेत देती है कि प्रभु का स्पष्ट इरादा नहीं था कि जो उन्होंने अन्तिम भोज में किया उसे एक मसीही अनुष्ठान के रूप में दोहराया जाए। फिर भी सभी सुसमाचार तब लिखे गए जब वर्षों तक कलीसिया के जीवन में रोटी तोड़ना एक नियमित अभ्यास रहा था। इसलिए, मत्ती और मरकुस ने शायद उन वचनों के साथ यीशु के इरादे को व्यक्त करना अनावश्यक समझा होगा। उन्होंने उन्हें हल्के में लिया गया।

प्रभु भोज

यह भी कहा जाना चाहिए कि इन वचनों की विभिन्न मसीही परंपराओं में अलग-अलग व्याख्या की गई है। कई प्रोटेस्टेंट मसीही ने इसे इस प्रकार समझा है कि पवित्र भोज में हमें बड़ी कृतज्ञता के साथ यह स्मरण करना चाहिए कि मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राण दिए। रोमन कैथलिक कलीसिया में "स्मरण" शब्द को परमेश्वर के सामने एक स्मारक के रूप में समझा गया है, पिता के सामने मसीह के बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हुए। "यह करो" का अर्थ "यह अर्पित करो" के रूप में लिया गया है, और दूसरी शताब्दी में भी मसीही लेखकों ने यूकरिस्ट को "बलिदान" के रूप में वर्णित किया। प्रोटेस्टेंट मसीही ने आमतौर पर इस प्रकार की भाषा के खतरे को महसूस किया है; यह मसीह के बलिदान की बाइबल समझ से ध्यान हटा सकता है, या यहां तक कि इसे नकार भी सकता है, जो एक बार और सभी के लिए अर्पित किया गया था, और संसार के पापों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित किया (विचार विमर्श इब्रा 7:27; 9:12)। हालाँकि, यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि आज कई रोमन कैथोलिक कथन क्रूस पर मसीह के बलिदान की पर्याप्तता और पूर्णता पर जोर देते हैं; और कई प्रोटेस्टेंट विद्वान, प्रभु भोज की बलिदान सम्बन्धी समझ का परिचय नहीं देना चाहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि "स्मरण" केवल पिछले कार्य को याद करने से कहीं अधिक है। बाइबल संबंधी विचार में "स्मरण" में अक्सर वर्तमान में जो किया गया है या जो अतीत में सच साबित हुआ है उसका एहसास और विनियोग शामिल होता है (देखें भज 98:3; 106:45; 112:6; सभो 12:1; यशा 57:11)।

"यह मेरे [नए] वाचा का लहू है।"

यीशु ने दाखरस का कटोरा लिया, धन्यवाद दिया, और अपने चेलों को पीने के लिए दिया। मूल रूप से चारों लेखों की विवरण सहमत है। मत्ती (मत्ती 26:28) और मरकुस (मरकुस 14:24) यीशु के वचनों को इस प्रकार देते हैं "यह मेरे [नए] वाचा का लहू है।" लूका 22:20 में लिखा है "यह कटोरा जो तुम्हारे लिए उण्डेला गया है, मेरे लहू में नई वाचा है," और 1 कुरिन्थियों 11:25 इसी के समान है। यह बलिदान की पेशकश के साथ एक वाचा बनाने की विधि की ओर इशारा करता है, जैसे कि निर्गमन के बाद परमेश्वर और इस्राएल के बीच की वाचा थी (निर्ग 24:1–8)। यह भी निहित है कि नई वाचा की भविष्यद्वाणी आशा (यिर्म 31:31–34) यीशु में पूरी हुई, जैसा कि इब्रानियों 8–9 वर्णन करता है।

"पापों की क्षमा के लिए बहुतों के लिए उण्डेला गया।"

बलिदान के रूप में यीशु की मृत्यु का अर्थ फसह और वाचा की समझ से जुड़ा हुआ है। यह भी इस बात से जुड़ा हुआ है कि यशायाह 53 पीड़ित सेवक के बारे में क्या कहता है, जो खुद को "पाप के लिए बलिदान" बना रहा है (यशा 53:10)। लूका 22:37 ऊपरी कक्ष में यीशु के वचनों में यह कथन शामिल है, "यह पवित्रशास्त्र मुझ में पूरा होना अवश्य है, 'और वह अपराधियों के संग गिना गया।' " वह वचन, यशा 53:12 में, भी यह कहता है, "उसने अपना प्राण मृत्यु के लिये उण्डेल दिया" और "उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया।" मरकुस 14:24 इन शास्त्रों का संकेत देता प्रतीत होता है जब यीशु अपने लहू के बारे में कहते हैं "बहुतों के लिए उंडेला गया," और मत्ती 26:28 उसमे "पापों की क्षमा के लिए" जोड़ता है।"

भविष्य की अपेक्षा

अन्तिम भोज के सभी चार विवरण, हालांकि अलग-अलग तरीकों से, प्रभु भोज की स्थापना के साथ भविष्य की अपेक्षा को जोड़ते हैं। मरकुस 14:25 में यीशु के वचनों में आता है, "मैं तुम से सच कहता हूँ, कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ"। मत्ती 26:29 में कहा गया है कि "दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ"। लूका 22:18 में भी इसी तरह के वचन हैं, और दो पद पहले परमेश्वर के राज्य में फसह को पूरा करने के बारे में कथन है। इन सभी को एक और आशा की अन्तिम प्राप्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसे पुराने नियम और बाद के यहूदी अन्तकालीन लेखन दोनों ने आगे रखा है: मसीहाई भोज, प्रभु के पर्वत पर भोज जिसका उल्लेख यशायाह 25:6 में है। 1 कुरिन्थियों 11:26 में वह भविष्य की आशा स्पष्ट रूप से मसीह के दूसरे आगमन की है; क्योंकि, प्रेरित कहते है, "जब कभी तुम यह रोटी खाते, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, प्रचार करते हो"।

प्रारंभिक कलीसिया का अभ्यास

प्रेरितों के काम 2:42 में, पिन्तेकुस्त के समय जो हुआ उसका वर्णन करने के बाद, यह कहता है "वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे"। इसके अलावा, "वे प्रतिदिन एक मन होकर मन्दिर में इकट्ठे होते थे, और घर-घर रोटी तोड़ते हुए आनन्द और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे" (प्रेरितों के काम 2:46)।इन वचनों और उनके पीछे की परंपरा के बारे में दो प्रश्न उठाए गए हैं। क्या उनका मतलब सिर्फ यह है कि मसीह लोगों ने मिलकर संगति भोज किया? प्रेरितों के काम 2:46 रोटी तोड़ने और भोजन करने को दो अलग-अलग कार्यों के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा, प्रेरितों के काम 20:7 त्रोआस में मसीह लोगों के बारे में बात करते हुए "सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिये इकट्ठे हुए" स्पष्ट रूप से एक मसीही सेवा का संकेत देता है और केवल एक भोजन नहीं। 1 कुरिन्थियों 10 और शायद यहूदा 12 में "प्रेम-भोजों" के संदर्भ से, हम उचित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मसीही संगति में एक भोजन और प्रभु भोज का उत्सव अक्सर एक साथ होता था। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यरूशलेम कलीसिया की तरह सबसे पहले "रोटी तोड़ना" उस अनुष्ठान से अलग हो सकता है जिसमें रोटी और दाखरस शामिल है,

पहले वाला चेलों की जी उठे प्रभु के साथ संगति को याद करता है, जबकि दूसरा विशेष रूप से उनके बलिदानी मृत्यु को याद करता है। ऐसे विचार का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। प्रभु भोज, जिसके बारे में सुसमाचार गवाही देते हैं, में रोटी तोड़ना और कटोरा साझा करना शामिल था, मसीह के लहू की याद में " जो कई लोगों के लिए बहाया गया" था। हम यह भी मान सकते हैं कि प्रेरित पौलुस ने जो परंपरा प्राप्त की, उनका पालन किया और दूसरों को दिया, वह एक मसीही के रूप में उनके शुरुआती वर्षों में चली गई और इसमें मसीह की याद में रोटी तोड़ना और कटोरा साझा करना शामिल था, और इस प्रकार प्रभु की वापसी तक उनकी मृत्यु की घोषणा की जाती है।

पौलुस की शिक्षा

पौलुस की शिक्षा में, जैसा कि सुसमाचार में है, प्रभु भोज में स्पष्ट रूप से दुनिया के पापों के लिए एक बार दिए गए मसीह के बलिदान के लिए आभारी स्मरण में पीछे की ओर देखना, वर्तमान में प्रभु के अपने लोगों के साथ होने का एहसास शामिल है, और आशा में आगे की ओर देखना शामिल है। यूकरिस्ट से संबंधित शिक्षण के अन्य पहलुओं को 1 कुरिन्थियों 10–11 में उजागर किया गया है। शिक्षा कुरिन्थ कलीसिया की स्थिति के व्यावहारिक पहलुओं से उत्पन्न होती है; मूरतों की उपासना की ओर किसी भी तरह से वापस मुड़ने के खतरे के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता; और मसीही संगति में संभावित विभाजन, जिसमें धनी और दरिद्र के बीच का विभाजन भी शामिल है।

मसीह के साथ संगति

रोटी में भाग लेना और कटोरे में पीना मसीह के साथ भाग लेने के रूप में बोला गया है, जैसे कि बलिदान के भोजन में भाग लेना "दुष्टात्माओं की मेज" पर भाग लेने का मतलब होगा (1 कुरि 10:21)। “आशीष का कटोरा जिसे हम आशीष देते हैं, क्या यह मसीह के लहू में सहभागिता नहीं है? रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या यह मसीह के देह में सहभागिता नहीं है?” (वचन 16)। "सहभागिता" यूनानी शब्द कोइनोनिया का अनुवाद है, जिसे नये नियम गद्यांशों में अक्सर "संगति" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब प्रभु भोज मनाया जाता था, तो न केवल यीशु की मृत्यु से पहले की रात के अन्तिम भोज की याद आती होगी, बल्कि पहले पुनरुत्थान पर्व पर उनके चेलों के साथ उनकी उपस्थिति और रोटी तोड़ने में उन्हें पहचानने कोभी याद आती होगी (लूका 24:30–35)। वे उसके साथ उस संगति का अनुभव करते रहे।

मसीह पर निर्भर

दो मसीही संस्कारों में से, बपतिस्मा एक बार के लिए होता है, जबकि पवित्र भोज को बार-बार किया जाता है। मसीह का जीवन एक बार सभी पापों के लिए क्रूस पर अर्पित किया गया है, और हम उसमें लौटने पर जीवन पाते हैं—बपतिस्मा इसका संकेत है। उसी समय जीवन भी हमें लगातार हमारे आत्मिक जीवन के पोषण के लिए प्रतिदिन प्रदान किया जाता है—इस नियमित पोषण के बारे में यूकरिस्ट बोलता है। पहला कुरिन्थियों 10:3–4 "आत्मिक भोजन" और "आत्मिक जल" के बारे में बात करता है और मूसा के दिनों में समुद्र और जंगल में हुई घटनाओं में उन चीजों का पूर्वाभास पाता है जो मसीही मसीह में पाते हैं। मसीह ने कहा, "मैं जीवन की रोटी हूँ," और "मेरा मांस वास्तव में भोजन है, और मेरा लहू वास्तव में जल है"; इस प्रकार हमारे पास यूहन्ना के सुसमाचार में (यूहन्ना 6:35, 55) जो है, वह पौलुस के उस संकेत के करीब है कि प्रभु का भोज मसीह पर आत्मिक रूप से भोजन करने वाले मसीही की सच्चाई को व्यक्त करता है।

प्रभु भोज

देखिए प्रभु भोज।

प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल

यहूदी और मसीही बाइबल की वे पुस्तकें जिन्हें पवित्रशास्त्र माना जाता है और इसलिए विश्वास और सिद्धांत के मामलों में प्राधिकृत होती हैं। यह शब्द एक यूनानी और एक इब्रानी शब्द का अनुवाद करता है जिसका अर्थ है "एक नियम," या "मापने की छड़ी।" यह एक सूची है जिससे अन्य पुस्तकों की तुलना की जाती है और जिनसे उन्हें मापा जाता है। चौथी सदी ईस्वी के बाद, मसीही कलीसिया के पास केवल 66 पुस्तकें थीं जो उनके पवित्रशास्त्र का गठन करती थीं; इनमें से 27 नए नियम और 39 पुराने नियम की थीं। जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल,और होमर यूनानी साहित्य का एक प्रमाणिक धर्मग्रंथ बनाते हैं, वैसे ही नए नियम की पुस्तकें मसीही साहित्य की प्रमाणिक धर्मग्रंथ बन गईं। यहूदी प्रमाणिक धर्मग्रंथ (पुराने नियम) में पुस्तकों के चयन के मानदंड ज्ञात नहीं हैं लेकिन स्पष्ट रूप से उनके उपासना करने वाले राष्ट्र के जीवन और धर्म में उनके मूल्य से संबंधित थे। नए नियम पुस्तकों के चयन के मानदंड प्रारंभिक कलीसिया लेखकों के अनुसार उनके "प्रेरितिक वर्चस्व" पर आधारित थे। पुराने नियम की तरह, इन पुस्तकों को स्थानीय कलीसियाओं द्वारा उनके उपासना और मसीही जीवन के लिए प्राधिकृत मार्गदर्शन की आवश्यकता की निरंतर प्रक्रिया में एकत्रित और संरक्षित किया गया था। प्रमाणिक धर्मग्रंथ का निर्माण एक प्रक्रिया थी, न कि एक घटना, जिसे रोमी साम्राज्य के सभी हिस्सों में अंतिमता प्राप्त करने में कई सौ साल लगे। स्थानीय प्रमाणिक धर्मग्रंथ तुलना के आधार थे, और उनमें से अंततः वह सामान्य प्रमाणिक धर्मग्रंथ उभरा जो आज मसीहत में मौजूद है, हालांकि कुछ पूर्वी कलीसियाओं का नए नियम पश्चिम में स्वीकृत से थोड़ा छोटा है। यहूदी धर्म और मसीहत मानता है कि परमेश्वर की

प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल

आत्मा अपने वचन के उत्पादन और संरक्षण में सक्रिय रूप से कार्यरत थी।

पुराने नियम का प्रमाणिक धर्मग्रंथ

पुराना नियम एक नाम है जो यहूदी साहित्य में नहीं मिलता है। यहूदी अपनी पवित्रशास्त्रों के संग्रह को तानक कहते हैं—जो तोराह (व्यवस्था), *नवीइम* (भविष्यवक्ता), और *केतुविम* (लेख) के पहले अक्षरों से बना एक संक्षिप्त रूप है। लूका 24:44 में, इन्हें "मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता और भजन" (इब्रानी बाइबल में लेखों की पहली पुस्तक) कहा गया है। मसीहियों ने अपने लेखन के संग्रह को नया नियम कहा। "नियम" शब्द का अर्थ है वाचा, या प्रतिज्ञा। बाइबल में, वाचा परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक बाध्यकारी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने अब्राहम और कुलपिताओं के साथ, और बाद में मूसा के माध्यम से इस्राएल के साथ एक वाचा बाँधी। यीशु ने अपने अनुयायियों के साथ एक नई वाचा की बात की (मत्ती 26:28)।

पहली सदी के मसीहियों का मानना था कि मसीह की नई वाचा (1 कुरि 11:25) ने अन्यजातियों को इस्राएल के साथ परमेश्वर की पिछली वाचाओं (इफि 2:12) के वादों में शामिल कर दिया। इसे "नया" इसलिए कहा जाता है क्योंकि नई वाचा मूसा के माध्यम से दी गई वाचा को पूरा करती है और उसका स्थान लेती है (यिर्म 31:31–34)। इसी कारण, मूसा के साथ की गई वाचा को नए नियम में "पुरानी वाचा" कहा गया है (इब्रा 8:7–13; 9:1, 15–22)। बाद में, लोगों ने प्रारंभिक लेखों के संग्रह के लिए “पुराना नियम” नाम का प्रयोग किया।

"पुराने' और 'नए' यह शब्द पहले और दूसरे सदी के प्रेरितिक पिताओं या प्रारंभिक से मध्य दूसरे सदी के धर्म समर्थको (अपोलोगिस्ट्स) में नहीं मिलते, लेकिन ये शब्द दूसरे सदी के अंतिम भाग में जस्टिन मर्त्र (*डायलॉग्स* 11:2), इरेनियस (*हेरेसिएस अगेंस्ट* 4.9.1), और एलेक्जैंड्रिया के क्लैमेंट (*स्ट्रोमाटा* 1:5) में मिलते हैं। इन लेखकों में यह अभिव्यक्ति वाचा के लिए अधिक उपयोग की जाती थी न की पुस्तकों के लिए जिनमें यह पाई जाती थीं, हालांकि अंततः यह स्थानांतरण हो गया। "प्रमाणिक धर्मग्रंथ" शब्द का उपयोग यहूदी पवित्रशास्त्रों के लिए पुराने या नए नियम में नहीं किया गया था। शब्द में निहित सीमा का विचार यहूदी धर्म में धार्मिक अधिकार की प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं था जब पुराने नियम की पुस्तकें लिखी जा रही थीं। केवल तोराह को ऐसा माना गया था कि उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता (व्य.वि. 4:2)। यहूदी धर्म एक सहस्राब्दी तक अस्तित्व में रहा, मूसा से मलाकी तक, बिना एक स्थाई प्रमाणिक धर्मग्रंथ के, यानी, बिना प्राधिकृत पुस्तकों की एक विशिष्ट सूची के। अपने इतिहास में कभी भी पुराने नियम के लोगों के पास पूरे 39 पुस्तकें नहीं थीं। यह निश्चित रूप से जानना मुश्किल है कि कब प्रमाणिक धर्मग्रंथ ने अपना अंतिम रूप ग्रहण किया और पुराने नियम की 39 पुस्तकों को यहूदी लेखन में प्रामाणिक और ऐसी प्रामाणिकता वाली एकमात्र पुस्तकों के रूप में मान्यता दी गई। यब्नील के रब्बियों ने (जिसे याब्नेह, यवनील और बाद में जमनिया भी कहा जाता है) 70 ईस्वी में यरूशलेम के पतन के लगभग 20 वर्ष बाद धार्मिक अधिकार के प्रश्नों पर चर्चा की। हालाँकि, सबसे पुरानी सूची, जिसमें पुराने नियम की लगभग सभी 39 पुस्तकें शामिल हैं, लगभग 170 ईस्वी में सरदीस के मेलिटो द्वारा तैयार की गई थी। इस सूची में मलाकी के बाद लिखी गई कोई भी पुस्तक शामिल नहीं है, जब तक कि दानिय्येल की रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हो और मेलिटो द्वारा सुलैमान की "बुद्धि" का उल्लेख अपोक्रिफा से ली गई यूनानी पुस्तक सुलैमान की बुद्धि के रूप में न समझा जाए।

भविष्यवक्ताओं और अन्य लेख हमेशा व्यवस्था के दूसरे दर्जे के माने जाते थे। उनका लेखन और संग्रहण एक प्रक्रिया थी न कि इस्राएल के लोगों के जीवन में एक घटना और यह मुख्य रूप से व्यवस्था के प्रति राष्ट्र की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता था, जो इतना पवित्र था कि इसे (रब्बी परम्परा के अनुसार: बाबेली तालमुद, *बाबा बथ्रा* 14ए; पुष्टि करें *काहिरा दमिश्क दस्तावेज* 5.2) अति पवित्र स्थान में स्थित वाचा के सन्दूक में रखा गया था। हालांकि, व्य.वि. 31:26 में, लेवियों को मूसा द्वारा केवल व्यवस्था की पुस्तक को सन्दूक के पास में रखने की आज्ञा दी थी। फिर भी, अति पवित्र स्थान में इसकी उपस्थिति अन्य पुराने नियम की पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता को स्थापित करती है।

प्रारंभिक इब्रानी परम्परा की एकरूप गवाही के अनुसार आधुनिक पुराने नियम के 39 पुस्तकें, मूल रूप से केवल 24 में विभाजित थीं। तालमुद, रब्बी साहित्य, और शायद 4 एसड्रास इस क्रम की गवाही देते हैं जिसमें व्यवस्था की पांच पुस्तकें, आठ भविष्यवक्ता, और ग्यारह लेखन (यूनानी — हैगियोग्राफा) शामिल थे। आधुनिक इब्रानी बाइबलों में एक विशेष तीन-भागीय क्रम है, जो पहले के तीन मुद्रित संस्करणों (सोनसिनो, 1488; नेपल्स, 1491–1493; ब्रेशिया, 1492–1494) से ली गई है। व्यवस्था में हमारे परिचित क्रम में पंचग्रन्थ शामिल थे, उत्पत्ति से व्यवस्थाविवरण तक। आठ भविष्यवक्ता थे, यहोशू, न्यायियों, शमूएल (1 और 2), राजाओं (1 और 2), यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, और लघु भविष्यवक्ता (सभी 12), जिन्हें एक पुस्तक माना जाता था और हमारे अंग्रेजी बाइबलों के समान क्रम में व्यवस्थित थी। ग्यारह लेखन की पुस्तकें, तीन कविता की (भजन, नीति, अय्यू), पांच पत्र (श्रे.गी., रूत, विल, सभो, एस्त), जो महत्वपूर्ण पर्वों पर पढ़ी जाती थीं और उनके आज्ञा के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित थीं, और तीन कथात्मक या ऐतिहासिक (दानि, एज्रा-नहे, 1 और 2 इति) थीं।

प्रामाणिक यहूदी परम्परा से अलग, पुस्तकों को 21 में विभाजित करने के प्रयास किए गए, जिसमें रूत को न्यायियों के साथ और विलापगीत को यिर्मयाह के साथ जोड़ा गया। जोसीफस ने पहली सदी ईस्वी में ऐसा सबसे पहले किया,

प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल

लेकिन वे यूनानी पुराने नियम, सेप्टुआजेंट से प्रभावित थे। तीसरी सदी की शुरुआत में ओरिजेन ने देखा कि यह व्यवस्था इब्रानी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या से भी मेल खाती है, जैसा कि चौथी सदी में अथेनेसियस और अन्य लोगों ने देखा, जिनमें जेरोम भी शामिल थे। यह संदेहास्पद निष्कर्ष निकाला गया कि इब्रानी बाइबल में पुस्तकों की संख्या को इब्रानी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या के अनुरूप ईश्वरत्व द्वारा निर्धारित की गई थी! कलीसिया के पिताओं ने इस संयोग को अपना समर्थन दिया, जो उनके लिए ईश्वरीय संकेत बना। हालांकि, ऐसे सभी प्रयास यूनानी मूल के हैं और इब्रानी परम्परा में उनका कोई समर्थन नहीं है।

इब्रानी में पूर्ण पुराने नियम के सबसे पुरानी हस्तलिपियाँ मसोरेतिक पाठ हैं, जो आठवीं सदी ईस्वी से पहले की नहीं हैं। मृत सागर कुण्डलपत्रों में केवल अलग-अलग पुस्तकों की हस्तलिपियाँ ही पाई गई हैं। मसोरेतिक लिपिकारों ने पुस्तकों की व्यवस्था के बारे में कोई नियम नहीं बनाए थे क्योंकि प्रारंभिक इब्रानी हस्तलिपियों में उत्तरवर्ती भविष्यवक्ताओं या लेखनों का कोई समान क्रम नहीं है। प्राचीन यूनानी अनुवादों में भी स्थिति अलग नहीं है। हमारे सबसे पुराने तीन हस्तलिपियाँ—कोडेक्स एलेक्ज़ैंड्रिनस, वेटिकनस, और सीनाइटिकस—में पुस्तकों के क्रम में बड़ी विविधता है। सभी प्रारंभिक मसीही लेखक जो इब्रानी बाइबल के क्रम और सामग्री को देने का दावा करते हैं लेकिन जो इब्रानी तीन-भागीय विभाजन को नहीं दर्शाते, वे स्पष्ट रूप से इन यूनानी संस्करणों में प्रतिबिंबित सिकन्दरिया क्रम पर निर्भर हैं, न कि इब्रानी बाइबल पर। आधुनिक प्रोटेस्टेंट बाइबलें लैटिन वुल्गेट के क्रम और इब्रानी की सामग्री की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। वुल्गेट और सेप्टुआजेंट (यूनानी अनुवाद) दोनों में अप्रमाणिक ग्रन्थ शामिल था, जिसे यहूदियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। रोमी काथलिक कलीसिया अपनी अंग्रेजी अनुवादों में अप्रमाणिक ग्रन्थ को शामिल करता है क्योंकि वुल्गेट का काथलिक परम्परा पर प्रभाव है। इसे द्वितीयकानोनिकल माना जाता है।

हालाँकि कोई समानता का क्रम नहीं बनाए रखा गया, यूनानी हस्तलिपियों में प्रदर्शित सिकन्दरिया क्रम ने सामान्यतः पुस्तकों को उनके विषय वस्तु के अनुसार व्यवस्थित किया—कथा, इतिहास, कविता, और भविष्यवाणी, जिसमें अप्रमाणिक पुस्तकें इन श्रेणियों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित थीं। इब्रानी विभाजन को पूरी तरह से अनदेखा किया गया।

प्रारंभिक इब्रानी बाइबलों में पाठ को छोटे और बड़े खंडों में बाँटा गया था, जो हमारे आज के पाठ्य खंडों के समान थे। इन्हें उनके बीच छोड़ी गई जगहों से पहचाना जाता था—छोटे खंडों के बीच तीन अक्षर और बड़े खंडों के बीच नौ अक्षर की जगह छोड़ी जाती थी। सभी हस्तलिपियों में इन खंडों की संख्या समान नहीं थी। यीशु ने शायद "झाड़ी की कथा" (मर 12:26) के संबंध में अपनी टिप्पणी में ऐसे खंडों का उल्लेख किया था। बाद में, धार्मिक आवश्यकताओं ने बाबेली आराधनालयों में एक वर्ष (54 खंडों) और फिलिस्तीन आराधनालयों में तीन वर्षों (154 खंडों) में व्यवस्था के पूरे पाठ को पढ़ने के लिए और अधिक विभाजन किया गया। ये कुछ प्रारंभिक इब्रानी बाइबलों में दिखाई देने वाले पाठ्यक्रम चक्रों में देखे जा सकते हैं।

पाठ को आधुनिक अध्यायों में विभाजित करना, 13वीं सदी (लगभग 1228) में लैटिन वुल्गेट के लिए स्टीफन लैंगटन द्वारा किया गया था, जिसे 1518 में इब्रानी बाइबल में लागू किया गया (बॉम्बर्ग संस्करण), लेकिन अध्यायों को संख्या, 1571 में मोंटेनस के पाठ से पहले नहीं दी गईं थी, जो लैटिन इंटरलीनियर अनुवाद के साथ एक इब्रानी बाइबल थी। वचन को बॉम्बर्ग की महान बाइबल 1547–48 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें हर पांचवें वचन को इब्रानी अंक 1, 5, 10, आदि द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। वचन को लैटिन वुल्गेट में 1555 में स्टीफन के छोटे अष्टक संस्करण में डाला गया था।

नए नियम का प्रमाणिक धर्मग्रंथ

नए नियम आधी सदी की अवधि के भीतर लिखा गया था, पुराने नियम के पूरा होने के कई सौ वर्ष बाद। आधुनिक आलोचक इस कथन के दोनों हिस्सों पर सवाल उठाएंगे, जो दोनों नियमों के पूरा होने के समय को बढ़ा देंगे। इस सर्वेक्षण के लेखक को इसके ऐतिहासिक तथ्य के प्रति सच्चाई का विश्वास है, और पुराने नियम और नए नियम की आधिकारिक मान्यता के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण उस दोहरे आधार पर ठोस रूप से आधारित है।

एक अर्थ में, हम पुराने नियम प्रमाणिक धर्मग्रंथ के प्रमाणपत्र को नए नियम प्रमाणिक धर्मग्रंथ से कहीं अधिक उच्च मानते हैं। हम हमारे प्रभु के अपने उपयोग के माध्यम से इब्रानी पवित्रशास्त्रों को परमेश्वर के अधिकारिक वचन के रूप में मान्यता देने के तथ्य का उल्लेख करते हैं। फिर भी एक अर्थ में यीशु मसीह ने भी नए नियम पाठ या प्रमाणिक धर्मग्रंथ को प्रत्याशा के माध्यम से स्थापित किया। उन्होंने प्रतिज्ञा दिया था, "सहायक अर्थात् पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुम से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा" और "वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा" (यूह 14:26; 16:13)।

इससे हम नए नियम के लिए प्रामाणिकता का मूल सिद्धांत निकाल सकते हैं। यह पुराने नियम के समान है, क्योंकि यह ईश्वरीय प्रेरणा का मामला है। चाहे हम पुराने नियम समय के भविष्यवक्ताओं के बारे में सोचें या नए समय के प्रेरितों और उनके परमेश्वर-प्रदत्त सहयोगियों के बारे में, उनके लेखन के समय ही यह मान्यता कि वे परमेश्वर के प्रामाणिक प्रवक्ता थे, उनके लेखन की आंतरिक प्रामाणिकता को निर्धारित करता है। यह पूरी तरह से परमेश्वर का वचन तभी है जब यह परमेश्वर-प्रेरित हो। हम आश्वस्त हो सकते हैं कि जिन पुस्तकों पर प्रश्न उठाए गए थे, उन्हें प्रेरितों के युग के कलीसिया द्वारा ठीक उसी समय स्वीकार किया गया था जब उन्हें एक प्रेरित

प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल

द्वारा प्रमाणित किया गया था कि यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया था। कुछ नए नियम पत्रों की मान्यता में भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष स्पष्ट भिन्नता इस सरल तथ्य को दर्शा सकती है कि यह प्रमाण अपनी प्रकृति से पहले एक स्थान तक सिमित था। इसके विपरीत, अब सार्वभौमिक रूप से मान्य नए नियम की सभी 27 पुस्तकों पर अंततः सहमति बनी, यह इस बात का प्रमाण है कि उचित प्रमाण वास्तव में कठोर जांच के बाद साबित की गई थी।

तीसरी सदी के पहले दो दशकों में एक उत्कृष्ट मसीही लेखक, टर्टुलियन, सबसे पहले मसीही पवित्रशास्त्रों को "नए नियम" कहने वालों में से एक थे। यह शीर्षक पहले (लगभग 190 ई.) मोंतानुसवाद के विरुद्ध एक रचना में प्रकट हुआ था, जिसके लेखक अज्ञात हैं। यह महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग ने नए नियम पवित्रशास्त्र को पुराने नियम के साथ प्रेरणा और अधिकार के स्तर पर रखा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 27 पुस्तकों के निश्चित प्रमाणिक धर्मग्रंथ की पूर्ण और औपचारिक सार्वजनिक मान्यता की ओर ले जाने वाली क्रमिक प्रक्रिया हमें हमारे युग की चौथी सदी में ले जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन पवित्रशास्त्रों को उस समय से पहले पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली थी, बल्कि यह कि प्रमाणिक धर्मग्रंथ को आधिकारिक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता तब तक जरूरी नहीं थी।

फिर भी नए नियम के लेखन में पुराने नियम की तुलना में बहुत कम समय लगा, लेकिन इसके उत्पत्ति का भौगोलिक क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह परिस्थिति अकेले ही नए नियम प्रमाणिक धर्मग्रंथ की सटीक सीमा की स्वाभाविक या एक साथ पहचान की कमी को समझाने के लिए पर्याप्त है। नए नियम के विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के भौगोलिक अलगाव के कारण, कुछ पुस्तकों की मान्यता में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कुछ देरी और अनिश्चितता होना निश्चित था।

नए नियम पुस्तकों के प्रमाणिकता की प्रक्रिया में वास्तव में क्या हुआ, इसकी सराहना करने के लिए, हमें उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा करनी होगी। इससे हमें यह विश्लेषण करने में मदद मिलेगी कि हमारे प्रारंभिक मसीही पूर्वजों ने हमारे नए नियम में 27 पुस्तकों को *कैसे* और *क्यों* चुना।

ऐतिहासिक प्रक्रिया धीरे-धीरे और निरंतर चलती रही, लेकिन इसे समझने में मदद मिलेगी यदि हम लगभग साढ़े तीन सदियों को छोटे समयावधियों में विभाजित करें। कुछ लोग इसे तीन मुख्य चरणों के रूप में देखते हैं। यह बिना किसी औचित्य के यह संकेत देता है कि यह आसानी से पहचाने जाने वाले चरण हैं। अन्य लोग केवल शामिल पुरुषों और दस्तावेजों के नामों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करते हैं। ऐसी सूची से किसी भी गति का अनुभव करना कठिन हो जाता है। यहां पांच अवधियों में एक कुछ हद तक मनमाना विभाजन किया जाएगा, इस अनुस्मारक के साथ कि पवित्रशास्त्र के ज्ञान का प्रसार और इसे प्रेरित पवित्रशास्त्र के रूप में इसकी प्रामाणिकता के बारे में गहरी सहमति बिना रुके जारी रही। अवधियाँ हैं:

1. पहली सदी
2. दूसरी सदी का पहला आधा हिस्सा
3. दूसरी सदी का दूसरा भाग
4. तीसरी सदी
5. चौथी सदी

फिर से, यह वर्गीकरण का मतलब नहीं है कि ये स्पष्ट चरण हैं, यह ध्यान देना सहायक होगा कि प्रत्येक पहचाने गए अवधि में प्रमुख रुझान क्या हैं। पहली अवधि में, निश्चित रूप से, विभिन्न पुस्तकें लिखी गईं, लेकिन उन्हें कलीसियाओं के बीच प्रतिलिपि बनाकर और वितरित करना भी शुरू किया गया। दूसरी अवधि में, जैसे-जैसे वे अपनी विषय-वस्तु के लिए अधिक व्यापक रूप से ज्ञात और प्रिय हो गए, उन्हें प्राधिकृत के रूप में उद्धृत किया जाने लगा। तीसरी अवधि के अंत तक, उन्होंने पुराने नियम के साथ "पवित्रशास्त्र" के रूप में एक मान्यता प्राप्त स्थान प्राप्त हुआ, और उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जाने लगा और टिप्पणियों का विषय बनाया गया। तीसरी सदी ई. में, हमारी चौथी अवधि में, पुस्तकों को एक पूरे "नए नियम" में एकत्रित करने की प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही उन्हें अन्य मसीही साहित्य से अलग करने की प्रक्रिया भी चल रही थी। अंतिम, या पांचवीं, अवधि में चौथी सदी के कलीसिया पिताओं को यह कहते हुए पाया जाता है कि प्रमाणिक धर्मग्रंथ के संबंध में निष्कर्ष निकाले गए हैं जो पूरे कलीसिया द्वारा मान्यता को इंगित करते हैं। इस प्रकार, शब्द के सबसे सख्त और औपचारिक अर्थ में, प्रमाणिक धर्मग्रंथ स्थिर हो गया था। यह उन शक्तियों और पुरुषों को अधिक विस्तार से सूचीबद्ध करने के लिए शेष है जिन्होंने इस उल्लेखनीय प्रक्रिया के लिए लिखित स्रोतों का उत्पादन किया जिसके माध्यम से, परमेश्वर की कृपा से, हमें हमारा नए नियम विरासत में मिला है।

अवधि एक: पहली सदी

धर्मवैधानिक नए नियम लेखों के अधिकार की मान्यता निर्धारित करने वाला सिद्धांत उन्हीं लेखों की सामग्री के भीतर स्थापित किया गया था। प्रेरितिक संचार के सार्वजनिक पठन के लिए बार-बार आग्रह किए गए हैं। थिस्सलुनीकियों के प्रति अपने पहले पत्र के अंत में, जो संभवतः नए नियम की पहली पुस्तक है, पौलुस कहते हैं, “मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ, कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए” (1 थिस्स 5:27)। उसी पत्र में पहले पौलुस उनके बोले हुए शब्द को “परमेश्वर का वचन” के रूप में स्वीकार करने की सराहना करते हैं (2:13), और 1 कुरिन्थियों 14:37 में वे अपने “लेखों” के बारे में इसी तरह बोलते हैं, यह जोर देते हुए कि उनके संदेश को

प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल

स्वयं प्रभु की आज्ञा के रूप में मान्यता दी जाए। (कुल 4:16; प्रका 1:3 भी देखें।) 2 पतरस 3:15–16 में पौलुस के पत्रों को "अन्य शास्त्रों" के साथ शामिल किया गया है। चूंकि पतरस का पत्र एक सामान्य पत्र है, इसलिए पौलुस के पत्रों का व्यापक ज्ञान निहित है। अत्यधिक संकेतक पौलुस का 1 तीमुथियुस 5:18 में उपयोग है। वे "पवित्रशास्त्र कहता है" सूत्र का अनुसरण करते हुए बैल का मुँह न बाँधने के बारे में एक संयुक्त उद्धरण (व्य.वि. 25:4) और "मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है" (पुष्टि करें लूका 10:7) देते हैं। इस प्रकार, पुराने नियम पवित्रशास्त्र और नए नियम सुसमाचार के बीच एक समानता निहित है।

सन् 95 ईस्वी में, रोम के क्लैमेंट ने कुरिन्थ के मसीहियों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मत्ती और लूका से सामग्री का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इब्रानियों की पुस्तक से गहरे प्रभावित थे और रोमियों तथा कुरिन्थियों की पत्रियों से भी परिचित थे। इसके अलावा, उनके लेखन में इफिसियों, 1 तीमुथियुस, तीतुस, और 1 पतरस की भी झलकें मिलती हैं।

अवधि दो: दूसरी सदी का पहला आधा भाग

मिस्र से प्राप्त यूहन्ना के एक अंश जिसे जॉन रायलैंड्स सरकंडे के रूप में जाना था, जो अब तक खोजे गए सबसे प्रारंभिक नए नियम हस्तलिपियों में से एक है, यह दर्शाता है कि लगभग 125 ईस्वी में, प्रेरित यूहन्ना की रचनाओं को कितना सम्मानित माना जाता था और उनके प्रतिलिपि किए गए थे, जो उनकी मृत्यु के 30 से 35 वर्षों के भीतर था। इस बात के प्रमाण हैं कि प्रेरित की मृत्यु के 30 वर्षों के भीतर सभी सुसमाचार और पौलुस के पत्र, उन सभी केंद्रों में जाने और उपयोग में थे, जिनसे कोई भी प्रमाण हमारे पास आया है।

यह सत्य है कि कुछ छोटे पत्रों की प्रामाणिकता को कुछ स्थानों पर शायद 50 वर्षों तक प्रश्न में रखा गया था, लेकिन यह केवल उन विशेष स्थानों में उनकी लेखनता के बारे में अनिश्चितता के कारण था। यह दर्शाता है कि मान्यता परिषदों की कार्रवाइयों द्वारा थोपी नहीं जाती थी बल्कि उन लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया के माध्यम से स्वाभाविक रूप से होती थी जिन्होंने लेखनता के बारे में तथ्य सीखे थे। जिन स्थानों पर कलीसिया कुछ पुस्तकों के लेखकत्व या प्रेरितिक अनुमोदन के बारे में अनिश्चित थे, वहां मान्यता धीमी थी।

प्रथम तीन प्रमुख कलीसिया पिताओं, क्लैमेंट, पॉलीकार्प, और इग्नेशियस, ने नए नियम की सामग्री का उपयोग एक प्रकट रूप से अनौपचारिक तरीके से किया—प्रमाणित शास्त्रों को बिना विवाद के अधिकारिक रूप में स्वीकार किया जा रहा था। इन पुरुषों के लेखनों में केवल मरकुस (जो मत्ती की सामग्री के साथ निकटता से मेल खाता है), 2 पतरस, 2 और 3 यूहन्ना, और यहूदा स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हैं।

इग्नेशियस के पत्र (लगभग 115 ई.) कई स्थानों पर सुसमाचारों के साथ मेल खाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पौलुस के कई पत्रों की भाषा को शामिल किया है। डिडाखे (या बारहों की शिक्षा), शायद इससे भी पहले, एक लिखित सुसमाचार का उल्लेख करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लैमेंट, बरनबास, और इग्नेशियस सभी अपने स्वयं के लेखन और प्रेरितिक लेखन के बीच एक स्पष्ट अंतर करते हैं, जो प्रेरित और अधिकारिक हैं।

बरनबास के पत्र (लगभग ई. 130) में हम पहली बार "लिखा है" (4:14) सूत्र को एक नए नियम पुस्तक (मत्ती 22:14) के संदर्भ में उपयोग करते हुए पाते हैं। लेकिन इससे पहले भी, पॉलीकार्प ने, जो हमारे प्रभु की सेवकाई के साक्षियों से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे, एक संयुक्त पुराने नियम और नए नियम उद्धरण का उपयोग किया। पौलुस की चेतावनी का हवाला देते हुए इफिसियों 4:26 में, जहां प्रेरित भजन संहिता 4:4 का उद्धरण देते हैं और एक बात उसमें जोड़ते हैं, पॉलीकार्प ने अपने फिलिप्पियों को पत्र में "जैसा कि पवित्रशास्त्रों में कहा गया है" (12:4) द्वारा संदर्भ प्रस्तुत किया। फिर पापियास, हियरापुलिसवालों के धर्माध्यक्ष (लगभग 130–140), एक कार्य में जिसे यूसिबियस द्वारा हमारे लिए संरक्षित किया गया है, मत्ती और मरकुस के सुसमाचारों का नाम लेकर उल्लेख करते हैं, और उनके उपयोग से यह संकेत मिलता है कि उन्होंने उनको प्रमाणिक धर्मग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा लगभग 140 ईस्वी में , हाल ही में खोजा गया सत्य का सुसमाचार (संभवतः वालेंटिनस द्वारा रचित एक ग्नोस्टिक-उन्मुख कार्य) एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके प्रमाणिक नए नियम स्रोतों का उपयोग, उन्हें प्रामाणिक मानते हुए, इतना व्यापक है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि इस अवधि में रोम में, हमारे बाइबल के बहुत करीब एक नए नियम संकलन अस्तित्व में था। उद्धरण सुसमाचारों, प्रेरितों के काम, पौलुस के पत्रों, इब्रानियों, और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक से किए गए हैं।

हेरेटिक मार्सियन ने, अपने स्वयं के सीमित प्रमाणिक धर्मग्रंथ को परिभाषित करके (लगभग 140), प्रभावी रूप से उस दिन को शीघ्र ले आए जब रूढ़िवादी विश्वासियों को इस मुद्दे पर स्वयं को घोषित करने की आवश्यकता थी। पूरे पुराने नियम को अस्वीकार करते हुए, मार्सियन ने लूका के सुसमाचार को चुना (अध्याय 1 और 2 को बहुत यहूदी मानते हुए हटा दिया) और पौलुस के पत्रों को (पासबानी पत्रों को छोड़कर)। दिलचस्प बात यह है कि, विशेष रूप से कुलुस्सियों 4:16 के प्रकाश में, उन्होंने इफिसियों के लिए "लौदीकियों" नाम का उपयोग किया।

इस अवधि के अंत के निकट, जस्टिन मर्त्र प्रारंभिक कलीसिया की उपासना सेवाओं का वर्णन करते हुए, प्रेरितिक लेखनों को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के लेखनों के बराबर रखा। वे कहते हैं कि जो वाणी मसीह के प्रेरितों के

प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल

माध्यम से नए नियम में बोली, वही वाणी थी जो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बोली—परमेश्वर की वाणी—और वही वाणी जो अब्राहम ने सुनी, जिसका उन्होंने विश्वास और आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया दिया। जस्टिन ने नए नियम के पवित्रशास्त्रों से उद्धरण देते हुए 'लिखा है' का स्वच्छंद रूप से उपयोग किया।

अवधि तीन: दूसरी सदी का दूसरा भाग

इरेनियस को यह विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था कि उन्होंने अपने मसीही प्रशिक्षण की शुरुआत पॉलीकार्प के तहत की थी, जो प्रेरितों के शिष्य थे। फिर, लीयोंस में एक पुरोहित के रूप में, उनका धर्माध्यक्ष पोतिनुस के साथ संबंध था, जिनकी अपनी पृष्ठभूमि में भी प्रथम पीढ़ी के मसीही के साथ संपर्क शामिल था। इरेनियस लगभग सभी नए नियम से उसके अधिकार के आधार पर उद्धरण देते हैं और यह दावा करते हैं कि प्रेरितों को ऊपर से शक्ति प्राप्त हुई थी। वे कहते हैं, "वे सभी बातों के बारे में पूरी तरह से सूचित थे, और उनके पास पूर्ण ज्ञान था... वास्तव में सभी को समान माप में और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का सुसमाचार प्राप्त हुआ था" (*अगेंस्ट हेरेसिएस* 3.1.1.)। इरेनियस यह कारण देते हैं कि चार सुसमाचार क्यों होने चाहिए। "वचन," वे कहते हैं, "ने हमें चार गुना रूप में सुसमाचार दिया, लेकिन एक आत्मा द्वारा एक साथ रखा।" सुसमाचारों के अलावा, वे प्रेरितों के काम, पौलुस के सभी पत्रों का भी उल्लेख करते हैं, फिलेमोन, 1 पतरस, 1 यूहन्ना, और प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को छोड़कर।

जस्टिन मारटियर के शिष्य तातियन ने चार सुसमाचारों का एक सामंजस्य, *डायटेस्सारोन,* बनाया, जो 170 ईस्वी तक कलीसिया में उनकी समान स्थिति की पुष्टि करता है। तब तक अन्य "सुसमाचार" अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने केवल चार को ही मान्यता दी। लगभग 170 के समय का एक और दस्तावेज *मुरेटोरियन प्रमाणिक धर्मग्रंथ* था। इस दस्तावेज की आठवीं सदी की एक प्रति 1740 में पुस्तकालयाध्यक्ष एल. ए. मुराटोरी द्वारा खोजी और प्रकाशित की गई थी।

हस्तलिपि दोनों सिरों पर क्षतिग्रस्त है, लेकिन शेष पाठ से यह स्पष्ट होता है कि मत्ती और मरकुस अब गायब हिस्से में शामिल किया गया था। यह अंश लूका और यूहन्ना के साथ शुरू होता है, प्रेरितों के काम, 13 पौलुस की पत्रियाँ, 1 और 2 यूहन्ना, यहूदा, और प्रकाशितवाक्य का उल्लेख करता है। इसके बाद एक बयान आता है, "हम केवल यूहन्ना और पतरस के प्रकाशितवाक्य को स्वीकार करते हैं, हालांकि हममें से कुछ नहीं चाहते कि इसे [पतरस का प्रकाशितवाक्य 2 पतरस है?] कलीसिया में पढ़ा जाए।" सूची विभिन्न विधर्मी अगुवे और उनकी रचनाओं को नाम से अस्वीकार करती है।

इस अवधि तक अनुवादित संस्करण मौजूद थे। सीरियाई और पुरानी लैटिन अनुवादों के रूप में, हमें 170 ईस्वी तक, कलीसिया की अत्यंत पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं से पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसा कि हम अन्य साक्ष्यों से भी अपेक्षा कर सकते हैं। नए नियम प्रमाणिक धर्मग्रंथ को बिना किसी जोड़ के और केवल एक पुस्तक, 2 पतरस, के छोड़ने के साथ प्रस्तुत किया गया है।

चौथी अवधि: तीसरी सदी

तीसरी सदी का सबसे बेहतरीन मसीही नाम ओरिजन (185–254 ई.) का है। एक विलक्षण शास्त्री और व्याख्याकार, उन्होंने नए नियम पाठ का महत्वपूर्ण अध्ययन किया (अपने *हेक्सप्ला* पर काम के साथ) और नए नियम की अधिकांश पुस्तकों पर टिप्पणियाँ और उपदेश लिखे, जिसमें परमेश्वर द्वारा उनकी प्रेरणा पर जोर दिया गया।

ओरिजन के शिष्य, सिकन्दरिया के डायोनिसियस बताते हैं कि जबकि पश्चिमी कलीसिया ने प्रारंभ से ही प्रकाशितवाक्य की पुस्तक को स्वीकार किया, पूर्व में इसकी स्थिति परिवर्तनीय थी। इब्रानियों के पत्र के मामले में, स्थिति उलट थी। यह पश्चिम में पूर्व की तुलना में अधिक असुरक्षित साबित हुआ। जब अन्य विवादित पुस्तकों की बात आती है (ध्यान दें, संयोगवश, उस श्रेणी की सभी पुस्तकों को हमारी वर्तमान बाइबलों में अंतिम स्थान प्राप्त है - इब्रानियों से प्रकाशितवाक्य तक), तथाकथित "कैथोलिक पत्रियों" में डायोनिसियस याकूब 1, 2, और 3 यूहन्ना का समर्थन करता है, लेकिन 2 पतरस या यहूदा का नहीं। दूसरे शब्दों में, तीसरी सदी के अंत में भी कुछ पुस्तकों के बारे में वही अंतिमता की कमी थी जो इसकी शुरुआत में थी।

अवधि पाँच: चौथी सदी

इस अवधि के प्रारंभ में, तस्वीर स्पष्ट होने लगती है। यूसिबियस (270–340 ई., कैसरिया के धर्माध्यक्ष 315 से पहले), महान कलीसिया इतिहासकार, अपने *कलीसियाई इतिहास* (3.3–25) में प्रमाणिक धर्मग्रंथ का अपना अनुमान प्रस्तुत करते हैं। इसमें वे चौथी सदी के प्रारंभिक भाग में प्रमाणिक धर्मग्रंथ की स्थिति पर एक सीधी-सादी टिप्पणी करते हैं: (1) सार्वभौमिक रूप से प्रमाणिक माने गए थे चार सुसमाचार, प्रेरितों के काम, पौलुस के पत्र (जिसमें इब्रानियों का पत्र भी शामिल है, हालांकि इसके लेखक पर प्रश्न था), 1 पतरस, 1 यूहन्ना, और प्रकाशितवाक्य। (2) अधिकांश द्वारा स्वीकार किए गए, जिनमें स्वयं यूसिबियस भी शामिल थे, लेकिन कुछ द्वारा विवादित थे याकूब, 2 पतरस (सबसे अधिक विवादित), 2 और 3 यूहन्ना, और यहूदा। (3) पौलुस के काम, डिडाखे, और शेपार्ड ऑफ़ हर्मास को "अप्रमाणिक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और अन्य कुछ लेखों को 'विधर्मपूर्ण और निरर्थक' की सूची में रखा गया।

हालांकि, यह चौथी सदी के उत्तरार्ध में है कि नए नियम प्रमाणिक धर्मग्रंथ को पूर्ण और अंतिम घोषणा मिलती है। अपने *फेस्टल पत्र* में, 367 ईस्टर के लिए, सिकन्दरिया के

प्रमाणिक धर्मग्रंथ बाइबल

धर्माध्यक्ष अथेनेसियस ने कुछ अप्रमाणिक पुस्तकों के उपयोग को एक बार और हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जानकारी शामिल की। इस पत्र में, अपनी चेतावनी के साथ, "कोई भी इसमें कुछ न जोड़े; कुछ भी न हटाया जाए," हमें सबसे पुराना उपलब्ध दस्तावेज़ देता है जो बिना किसी शर्त के हमारे 27 पुस्तकों को निर्दिष्ट करता है। सदी के अंत में, कार्थेज की परिषद (397 ई.) ने यह निर्देश दिया कि "प्रमाणिक पवित्रशास्त्रों के अलावा, कलीसिया में ईश्वरीय पवित्रशास्त्रों के नाम में कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए।" यह भी, नए नियम की 27 पुस्तकों को सूचीबद्ध करता है।

सम्राट कॉन्स्टनटाइन के अधीन मसीहत का अचानक उन्नति का (मिलान की आज्ञापत्र, 313) पूर्व में सभी नए नियम पुस्तकों के स्वागत से बहुत कुछ लेना-देना रखता था। जब उन्होंने यूसिबियस को "ईश्वरीय पवित्रशास्त्रों की पचास प्रतियां" तैयार करने का कार्य सौंपा, तो इतिहासकार ने, जो पूरी तरह से इस बात से अवगत थे कि कौन सी पवित्र पुस्तकें थीं जिनके लिए कई विश्वासियों ने अपने प्राण देने तक का संकल्प लिया था, वास्तव में उस मानक को स्थापित किया जिसने सभी एक बार संदेहास्पद पुस्तकों को मान्यता दी। पश्चिम में, निश्चित रूप से, जेरोम और ऑगस्टिन वे अगुवे थे जिन्होंने निर्णायक प्रभाव डाला। वुल्गेट संस्करण में 27 पुस्तकों का प्रकाशन इस मामले को लगभग निश्चित रूप से सुलझा दिया।

प्रमाणिक धर्मग्रंथ को निर्धारित करने वाले सिद्धांत और कारक

अपने स्वभाव से, पवित्र शास्त्र, चाहे पुराने नियम हो या नए नियम, परमेश्वर द्वारा दिया गया एक उत्पादन है, मनुष्य सृजन का कार्य नहीं। प्रामाणिकता की कुंजी ईश्वरीय प्रेरणा है। इसलिए, निर्धारण की विधि संभावित उम्मीदवारों की संख्या में से चयन की नहीं है (वास्तव में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं हैं) बल्कि प्रामाणिक सामग्री की प्राप्ति और इसके उत्पत्ति के तथ्यों के ज्ञात होने के साथ-साथ एक व्यापक वृत्त द्वारा इसकी परिणामी मान्यता की है।

एक अर्थ में, मौन्टैनस का आंदोलन, जिसे उनके समय के कलीसिया द्वारा विधर्मी घोषित किया गया था (दूसरी सदी के मध्य में), परमेश्वर के लिखित वचन के स्थिर प्रमाणिक धर्मग्रंथ की मान्यता की ओर एक प्रेरणा था। उन्होंने सिखाया कि भविष्यवाणी का वरदान स्थायी रूप से कलीसिया को दिया गया था और वह स्वयं एक भविष्यवक्ता थे। मोंतानुसवाद से निपटने के दबाव ने, इसलिए, एक मौलिक अधिकार की खोज को तीव्र कर दिया, और प्रेरितिक लेखन या अनुमोदन को परमेश्वर के प्रकाशन की पहचान के लिए एकमात्र निश्चित मनुष्य के रूप में मान्यता दी गई। यहां तक कि शास्त्र के विवरण में भी, पहली सदी के भविष्यवक्ता प्रेरितिक अधिकार के अधीन थे (उदाहरण के लिए देखें, 1 कुरि 14:29–30; इफि 4:11)।

जब प्रोटेस्टेंट सुधार में सभी चीजों की पुनः जांच की जा रही थी, तो कुछ सुधारकों ने अपने और अपने अनुयायियों को शास्त्र के प्रमाणिक धर्मग्रंथ के बारे में आश्वस्त करने के साधन खोजे। यह कुछ हद तक प्रतिक्रियात्मक धर्मसुधार का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था, क्योंकि एक बार जब परमेश्वर ने अपनी कृपा में अपने लोगों के लिए शास्त्र की निश्चित सामग्री निर्धारित कर दी, तो वह इतिहास का एक तथ्य बन गया और वह दोहराने योग्य प्रक्रिया नहीं थी। फिर भी, लुथर ने बाइबल की पुस्तकों के लिए एक धार्मिक परीक्षण स्थापित किया (और उनमें से कुछ पर सवाल उठाया)—"क्या वे मसीह को सिखाते हैं?" केल्विन के विचार भी अति व्यक्तिपरक प्रतीत होता हैं, केल्विन का यह आग्रह था कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के इतिहास के किसी भी युग में प्रत्येक व्यक्तिगत मसीही को यह गवाही देता है कि क्या उनका वचन है और क्या नहीं है, ।

वास्तव में, लिखित वचन की प्रारंभिक मान्यता के लिए भी, यह कहना सुरक्षित या उचित नहीं है (जैसा कि शास्त्र या इतिहास हमें सिखाता है) कि पहचान और मान्यता एक सहज मामला था। बल्कि यह मसीह और उनके प्रेरितों के ज्ञात निर्देश के प्रति सरल आज्ञाकारिता का मामला था। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हमारे प्रभु ने वचन दिया (यूह 14:26; 16:13) कि वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी आवश्यक बातें संप्रेषित करेंगे। जब उन्होंने लिखा, तब प्रेरित इस जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र के प्रति सचेत थे। 1 कुरिन्थियों 2:13 में पौलुस का स्पष्टीकरण उपयुक्त है: इन वरदानों के बारे में आपको बताते समय हमने वही शब्दों का उपयोग किया है जो हमें पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए थे, न कि वे शब्द जो हम मनुष्य के रूप में चुन सकते थे, इसलिए हम पवित्र आत्मा के तथ्यों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा के शब्दों का उपयोग करते हैं।

इस प्रकार, प्रारंभिक कलीसिया ने, जो हमारे आज की तुलना में अधिक निकट संबंध और अधिक जानकारी रखती थी, प्राचीनों की गवाही की जांच की। वे उनके प्रेरितिक उत्पत्ति के आधार पर यह पहचानने में सक्षम थे कि कौन सी पुस्तकें प्रामाणिक और अधिकारिक थीं। पतरस के साथ मरकुस का संबंध, और पौलुस के साथ लूका का संबंध, उन्हें ऐसा प्रेरितिक अनुमोदन प्रदान करता था, और इब्रानियों और यहूदा जैसे पत्र भी प्रेरितिक संदेश और सेवा से जुड़े हुए थे। सभी पुस्तकों में, जिनमें कभी-कभी विवादित पुस्तकें भी शामिल थीं, सिद्धांत की निर्विवाद संगति शायद एक अधीनस्थ परीक्षण था। लेकिन ऐतिहासिक रूप से प्रक्रिया मूल रूप से उन पुस्तकों की मान्यता और अनुमोदन की थी जिन्हें ज्ञानी कलीसिया अगुवे द्वारा प्रमाणित किया गया था। मूल प्राप्तकर्ताओं द्वारा पूर्ण मान्यता और उसके बाद निरंतर मान्यता और उपयोग, प्रमाणिक धर्मग्रंथ के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है।

कलीसिया की प्रमाणिक धर्मग्रंथ की अवधारणा, जो सबसे पहले पुराने नियम के पवित्रशास्त्रों को दी गई श्रद्धा से उत्पन्न हुई, इस विश्वास में निहित थी कि प्रेरितों को अद्वितीय रूप से

उस पुरुष के नाम पर बोलने का अधिकार दिया गया था जिसके पास सभी अधिकार थे—प्रभु यीशु मसीह। वहां से विकास तार्किक और सीधा है। जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से यीशु को सुना, वे तुरंत उनके अधिकार के अधीन थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने शब्दों को विश्वासियों के लिए प्रमाणित किया। ये वही विश्वासी जानते थे कि यीशु ने अपने प्रेरितों को उनके नाम पर बोलने का अधिकार दिया था, उनके सांसारिक सेवकाई के दौरान और (अधिक महत्वपूर्ण रूप से) उसके बाद में। मसीह की ओर से प्रेरितों द्वारा बोलने को कलीसिया में मान्यता प्राप्त थी, चाहे वह व्यक्तिगत उच्चारण में हो या लिखित रूप में। एक प्रेरित का बोला हुआ शब्द और एक प्रेरित का पत्र दोनों मसीह का शब्द माने जाते थे।

प्रेरितों की पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी ने उन लोगों की गवाही प्राप्त की जिन्होंने यह जाना कि प्रेरितों को मसीह के नाम में बोलने और लिखने का अधिकार था। परिणामस्वरूप, दूसरे और तीसरे पीढ़ी के मसीही प्रेरितों के शब्दों (लेखनों) को मसीह के ही शब्दों के रूप में देखते थे। यही वास्तव में प्रमाणिकता का अर्थ है—ईश्वरीय प्रमाणित वचन को मान्यता देना। इसलिए, विश्वासियों (कलीसिया) ने प्रमाणिक धर्मग्रंथ को स्थापित नहीं किया बल्कि मसीह के वचन के अधिकार को पहचानकर उसकी दायरे की गवाही दी।

प्राकृतिक मनुष्य

देखें प्राकृतिक मनुष्य।

प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र (कैलेंडर)

प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र (कैलेंडर)

प्रत्येक वर्ष की शुरुआत और उसकी लंबाई के दृश्य का वर्णन और दिनों, सप्ताहों और महीनों में उसका विभाजित। आधुनिक कैलेंडर को सामान्यतः हल्के में लिया जाता है। लेकिन बिना कैलेंडर के, घटनाओं के एक समान समयरेखा पर सहमत होना कठिन होगा। इसके साथ ही, ऋतुओं की भविष्यवाणी करना भी असंभव होगा।

आधुनिक (ग्रेगोरियन) कैलेंडर के विकास के कई चरण थे।

पूर्वावलोकन

- दिन और उनके विभाजन
- खगोल विज्ञान और कैलेंडर
- यहूदी कैलेंडर
- यहूदी पर्व
- निष्कर्ष

दिन और उनके विभाजन

समय दर्ज करने का सबसे पुराना तरीका शायद दिनों की गिनती करना था, जिसने प्रत्येक दिन को चौबीस समान भागों में विभाजित करने की ओर अग्रसर किया, जिन्हें घंटे कहा जाता है। ऐसा लगता है कि सुमेरियों ने सबसे पहले मिनटों, घंटों और दिनों के द्वारा समय को मापने का काम किया। उन्होंने "दिन" की संकीर्ण परिभाषा भी जानी, जिसमें बारह घंटे की अवधि थी।

राजा आहाज के दिनों में समय मापने का काम धूपघड़ी से किया जाता था (2 रा 20:9; यशा 38:8)। दिन को घंटों में विभाजित करना बाद में आरम्भ हुआ। प्रारंभिक यूरोपियों और प्राचीन मिस्रवासियों ने दिन की शुरुआत मध्यरात्रि से की। उन्होंने दिन को दो बारह घंटे के खंडों में विभाजित किया। दूसरी सदी ईसा पूर्व में, मिस्री खगोलज्ञ टॉलमी और उनके अनुयायियों ने दिन की शुरुआत दोपहर के उच्चतम समय पर की, जब सूरज अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर होता था। रोम में, दिन की शुरुआत सूर्योदय पर होती थी, और दिन का दूसरा भाग सूर्यास्त पर शुरू होता था।

खगोल विज्ञान और कैलेंडर

प्राचीन लोग अपने कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा के "चक्रों" पर आधारित करते थे। एक सौर वर्ष वह समय होता है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करने में लगता है।

प्राचीन लोगों का जीवन तापमान में होने वाले परिवर्तनों और चार मौसमों की विशेषता वाले दिन और रात की सापेक्ष लंबाई से निकटता से जुड़ा हुआ था। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी का झुकाव मौसम में बदलाव पैदा करता है। उत्तरी गोलार्ध में, वर्ष का सबसे लंबा दिन ग्रीष्म संक्रांति (लगभग 21 जून) कहलाता है, जबकि वर्ष का सबसे छोटा दिन शीतकालीन संक्रांति (21 या 22 दिसंबर) कहलाता है। शीतकालीन संक्रांति (21 या 22 दिसंबर) के दौरान, दोपहर का सूरज सबसे नीचे (सबसे दक्षिण में) दिखाई देता है। हालाँकि, दक्षिणी गोलार्ध में, गर्मी और सर्दी उलटे अनुक्रम में होती है।

वसंत (बसंत) विषुव लगभग 21 मार्च को होता है, और शरद (पतझड़) विषुव लगभग 23 सितंबर को होता है। सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, इसलिए दिन और रात समान रूप से लंबे होते हैं। "विषुव" शब्द लातीनी शब्द "बराबर रात" से आया है। प्राचीन लोगों द्वारा दो समान संक्रांति या विषुवों के बीच की अवधि को खोज करके एक सौर वर्ष मापा जाता था।

सौर कैलेंडर सूर्य को पृथ्वी के ऊपर उसी स्थान पर वापस आने में लगने वाले समय को खोज करके दिनों को परिभाषित करता है (उदाहरण के लिए, दोपहर में उगना, डूबना या उच्चतम बिंदु)। इसलिए एक "दिन" पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर है, जिसे अब चौबीस घंटों में विभाजित किया गया है। अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी का घूमना सूर्य के चारों

प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र

ओर पृथ्वी की वार्षिक ग्रहपथ से संबंधित नहीं है। इस कारण से, कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि एक सौर वर्ष को आसानी से किसी भी संख्या में दिनों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। बल्कि, एक सौर वर्ष 365 दिन और एक दिन के एक अंश होता है।

पृथ्वी के चारों ओर घूमने की तुलना में अधिक कारकों द्वारा एक वर्ष को परिभाषित करना कैलेंडर के साथ सबसे बड़ी समस्याओं का कारण बनता है। जब प्राचीन लोगों ने सौर और चंद्र अवधि को संयोजित करने का प्रयास किया तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह और भी बदतर हो गया क्योंकि महीने चंद्रमा के चरणों के अनुरूप थे, जो अविश्वसनीय हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के ग्रहपथ कई जटिलताओं का कारण बनते हैं।

चंद्र कैलेंडर समय को चंद्र कालों द्वारा मापता था (नए चाँदों के बीच दिनों की संख्या)। एक चंद्र महीने की अवधि चोबीस दिन से थोड़ा अधिक होती है, जो नए चाँद से शुरू होती है। वास्तव में, चाँद का पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर लगभग सत्ताईस और एक-तिहाई दिन का होता है। हालांकि, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के भ्रमण के कारण चाँद को उसी स्थिति में पहुँचने के लिए दो अतिरिक्त दिन लगते हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच एक "नया चाँद" उत्पन्न करता है।

बारह चंद्र महीनों की अवधि सौर वर्ष से लगभग 11 दिन कम थी। इसलिए, अंतर को पूरा करने के लिए अधिक दिन जोड़े गए। दिनों को जोड़ने की प्रक्रिया को अंतर्वर्ष कहा जाता है। यह चंद्र कैलेंडरों में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि थी। उदाहरण के लिए, प्राचीन चीनी लोगों ने अपने कैलेंडर में हर 30 वर्षों में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा। इस वर्ष में 29 या 30 दिनों के 12 महीने होते थे। मुस्लिम चंद्र कैलेंडर में भी 30 वर्षों का चक्र होता है, जिसका उपयोग इस्लाम में अभी भी किया जाता है। प्रत्येक चक्र का दूसरा वर्ष, और उसके बाद हर तीन वर्षों में, एक "अधिवर्ष" (लीप वर्ष, असामान्य लंबाई का वर्ष) होता है। मुस्लिम कैलेंडर में, एक लीप वर्ष 355 दिनों का होता है, जबकि सामान्य मुस्लिम वर्ष 354 दिनों का होता है। प्राचीन इब्रानी कैलेंडर में भी अन्य चंद्र कैलेंडरों की तरह वही समस्याएँ थीं।

यहूदी कैलेंडर

प्राचीन इस्राएलियों के जीवन पर कैलेंडर का गहरा प्रभाव था। यहूदी कैलेंडर की शुरुआत सृष्टि की अनुमानित तारीख से होती है: ईसाई युग से 3,760 वर्ष और तीन महीने पहले। वर्तमान यहूदी कैलेंडर का वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 3,759 है। हालांकि, इसमें महीनों का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि यहूदी वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी को नहीं वरन् शरद ऋतु में होती है।

महीने

बाबुल निर्वासन के बाद के यहूदी कैलेंडर में बारह महीने होते हैं। महीनों के नाम बाबेलीयों से लिए गए हैं। ये महीने रोमी कैलेंडर के महीनों के साथ मेल नहीं खाते हैं।

पुराने नियम में आधे से अधिक महीनों का उल्लेख किया गया है:

- किसलेव (नहेम्याह 1:1; जकर्याह 7:)
- तेबेत (एस्तेर 2:16)
- शबात (जकर्याह 1:7)
- अदार (एस्तेर 3:7, 8:12)
- निसान (नहेम्याह 2:1; एस्तेर 3:7)
- सीवान (एस्तेर 8:9)
- एलूल (नहेमायाह 6:15)

यहूदी महीना हमेशा नए चाँद से शुरू होता है। चूंकि महीनों की अवधि लगभग उनतीस और आधा दिन होती है, यहूदी वर्ष 354 दिन का होता है। हम निश्चित नहीं हैं कि यहूदी लोग मूलतः चंद्र कैलेंडर को वास्तविक सौर वर्ष के साथ कैसे समायोजित करते थे। अंततः, उन्होंने अदार और निसान के बीच एक अतिरिक्त महीने को वेदर ("दूसरा अदार") कहा, जो 19 वर्षों के चक्र में सात बार जोड़ा गया। 19वें वर्ष में, अदार को एक अतिरिक्त आधा दिन मिलता था।

यहूदी महीनों के नाम, जैसे कि अब ज्ञात हैं, बाबुल से फिलीस्तीन लौटने के बाद उत्पन्न हुए। बाबुल के बँधुआई से पहले, कम से कम चार अन्य नामों का उपयोग किया गया था:

- अबीब (निर्गमन 13:4)
- जीव (1 राजाओं 6:1, 37)
- एतानीम (8:2)
- बूल (6:38)

बाबुल के निर्वासन के बाद, इन महीनों का नाम बदलकर क्रमशः निसान, इयार, तिशरी और हेशवान रखा गया। मूल नाम कृषि से संबंधित थे। उदाहरण के लिए, अबीब में अनाज के दाने पकते थे और जीव में रेगिस्तान के फूल खिलते थे।

सबसे पुराना इब्रानी कैलेंडर 1908 में गेज़ेर (तेल अवीव के दक्षिण-पूर्व) में पाया गया था। यह 10वीं सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसमें महीनों को कृषि गतिविधियों जैसे कि बीज बोने, काटने, छंटाई करने और भंडारण के द्वारा विभाजित किया गया है। यह संभवतः एक यहूदी छात्र द्वारा बनाया गया था।

महीने यहूदी लोगों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थे। यह उन्हें उनके इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को याद

प्राचीन और आधुनिक तिथिपत्र

रखने में सहायता प्रदान करता था। हर महीने की शुरुआत को पवित्र माना जाता था। चाँद प्राचीन इस्राएलियों के लिए एक आत्मिक प्रतीक था। यह इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता था, और सूर्य अंततः मसीह, परमेश्वर के अभिषिक्त (मलाकी 4:2)। का प्रतीक बन गया। जिस तरह चाँद अपनी खुद की कोई रोशनी उत्पन्न नहीं करता, इस्राएल को दुनिया में मसीह की रोशनी को प्रतिबिंबित करना था।

यहूदी कैलेंडर पुराने नियम और नए नियम के बीच चार सौ वर्षों तक अपरिवर्तित रहा, हालांकि यूनानी शासकों ने इसे बदलने की कोशिश की। यूनानी कैलेंडर में, वर्ष के अंतिम महीने में पांच दिन जोड़े गए, प्रत्येक 12 महीने में 30 दिन होते थे। फिर भी, यह सौर वर्ष की लंबाई के समान नहीं था।

तिथियों की गणना

प्राचीन इस्राएलियों ने तारीखों को महीने और दिन के हिसाब से नहीं लिखा। वे तारीखों को महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में दर्ज करते थे, जैसे कि जिस वर्ष राजा का राज्याभिषेक हुआ। नए नियम के समय में, यहूदी लोगों ने अपने धार्मिक कैलेंडर या रोमी कैलेंडर के साथ तारीखों को समकालिक करके इस पद्धति को जारी रखा। नए नियम के लेखकों ने इसी सिद्धांत का पालन किया (लूका 1:5; यूहन्ना 12:1; प्रेरि 18:12)। कैसर यूलियुस द्वारा बनाए गए कैलेंडर ने लोगों को इस पद्धति से एक अधिक मानकीकृत प्रणाली में बदलने के लिए प्रेरित किया।

यहूदी पर्व

सब्त के पालन के अलावा, यहूदी सात वार्षिक त्योहारों का पालन करते हैं।

1. **फसह** निसान की 14 तारीख की शाम को शुरू होता है। यह मिस्र से निर्गमन का प्रतीक है। निसान का पहला दिन फसह की तिथि निर्धारित करता है। फसह सात दिनों तक मनाया जाता है और इसमें अखमीरी रोटी का पर्व शामिल होता है, जो इस्राइल की मिस्र से भागने की तत्परता को दर्शाता है (निर्ग 12:15)। इसके बाद जौ की फसल के पहले फल का पर्व मनाया जाता है (लैव्य 23:10)।

2. **पिन्तेकुस्त** फसह के 50 दिन बाद मनाया जाता है। पिन्तेकुस्त पर्व का समय है जब गेहूँ की फ़सल का पहला फल इकट्ठा किया जाता है (निर्ग 34:22; लैव्य 23:15–17)।

3. रोश हशनाह तिश्री के पहले दिन मनाया जाता है। यहूदी धार्मिक शिक्षकों के अनुसार, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, तिश्री के पहले दिन वह दिन था जब प्रभु ने संसार का निर्माण किया। रोश हशनाह का अर्थ है "वर्ष का मुखिया"।

4. **योम किप्पुर** तिश्री के 10वें दिन मनाया जाता है। यह इस्राइल का सबसे गंभीर दिन है। यह एक पवित्र दिन है, जिसे "सप्ताहों का शनिवार" के रूप में जाना जाता है। इसे मनाने के लिए आवश्यक जटिल अनुष्ठान बाइबिल में वर्णित है (लैव्य 16)।

5. **सुक्कोत** तिश्री की 15वीं से 22वीं तारीख तक मनाया जाता है। इसे झोपड़ियों का पर्व भी कहा जाता है। यह खेती की रीतियों पर आधारित एक त्यौहार है। यह शरद ऋतु की फसल को इकट्ठा करने का जश्न मनाता है। प्रेरित यूहन्ना ने इसे "पर्व" कहा (यूह 7:37)। झोपड़ियों के पर्व को झोपड़ियों (आश्रयों) का पर्व भी कहा जाता है। यह जंगल में इस्राएल के 40 वर्षों के दौरान अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की देखभाल को भी याद करता है (लैव्य 23:39–43)।

6. **हनुक्का** किसलेव के 25वें दिन और उसके बाद के सात दिनों तक मनाया जाता है। इसे यहूदी इतिहास में बाद में कैलेंडर में जोड़ा गया। इसे "समर्पण का पर्व" भी कहा जाता है। यह यहूदी मक्काबियों की एंटिओकस एपीफ़ेनस और अरामी पर विजय को याद करता है, जो कि मसीह से 150 वर्ष पहले हुआ था। यहूदी मक्काबियों का समय पुराने नियम के अंतिम भविष्यद्वक्ताओं के बाद का था। इसलिए, परम्परा यह निर्धारित करती है कि हनुक्का कैसे मनाया जाता है। हनुक्काह के सप्ताह के लिए, यहूदी कैलेंडर में आनंदमय क्रियाकलाप होते हैं।

7. **पुरिम** अदार महीने की 14–15 तारीख को मनाया जाता है। प्राचीन फारस में शुरू हुआ यह पर्व मोर्दकै और एस्तेर के ज़रिए लाए गए उद्धार को याद करता है, जब उन्होंने यहूदियों को नष्ट करने की हामान की साज़िश को रोका था (एस्त 9)।

निष्कर्ष

उसी तरह, प्राचीन सूर्यघड़ियाँ और आधुनिक घड़ियाँ मिनटों और घंटों का हिसाब रखती हैं, कैलेंडर दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष और यहाँ तक कि शताब्दियों का भी हिसाब रखता है। समय को मापने का एक समान तरीका कृषि, व्यवसाय और अधिपतियों के लिए सहायक होता है। यह इतिहासकारों के लिए भी मददगार है और धार्मिक पर्व के उत्सव को एकजुट करता है। आधुनिक (ग्रेगोरियन) कैलेंडर का विकास विज्ञान और धार्मिक परंपराओं दोनों को दर्शाता है। मसीहीयों के लिए, कैलेंडर परमेश्वर की शाश्वतता और मनुष्य मृत्यु दर के बीच बाइबिल के अन्तर को उजागर करता है (भज 90)। भजन 90 में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि "हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएँ।" (भज 90:12)।

यह भी देखें ज्योतिषशास्त्र; खगोलशास्त्र; दिन; इस्राएल के भोज और पर्व; जुबली वर्ष; चंद्रमा; रात; सूर्य।

प्राचीन पत्र लेखन

प्राचीन पत्र लेखन

एक प्रकार का संवाद, विशेष रूप से किसी राजा या उच्च अधिकारी से, जिसमें सामान्यतः आदेश, घोषणाएँ या प्रतिवेदन शामिल होते हैं। शाही चिकित्सक, अराद-नाना द्वारा अपने स्वामी अशर्बनिपाल को सम्राट के कशेरुकासन्धिशोथ (स्पोंडिलाइटिस) और एक युवा राजकुमार की आँखों की परेशानी के मामले पर लिखे गए पत्र मौजूद हैं। प्रसिद्ध अमरना पत्र फिलिस्तीन में छोटे अधीनस्थ राजकुमारों के प्रतिवेदन और निवेदन हैं, जो क्षेत्र में फिरौन अखनातोन की कमजोर विदेश नीति से चिंतित हैं। तुतनखामेन की विधवा द्वारा एक हित्ती राजा को विवाह संबंधी व्यवस्था के विषय में लिखा गया एक रहस्यमयी पत्र भी उल्लेखनीय है।

पुराने नियम के पत्रों के उदाहरण हैं; दाऊद का योआब को ऊरिय्याह के बारे में घातक पत्र (2 शमू 11:14–15), इसी प्रकार अहाब के जाली हस्ताक्षर से ईजेबेल द्वारा यिज्रेल के प्राचीनों को लिखा गया कपटी पत्र (1 रा 21:8–9), और नामान के कोढ़ के बारे में सीरिया के राजा का इस्राएल के राजा को भेजा गया पत्र (2 रा 5:5–7)। ये सभी पुराने नियम के अभिलेख में बिना पारंपरिक अभिवादन और शिष्टाचार के रूपों के दर्ज हैं। एज्रा में (एज्रा 4:11–23; 5:7–17; 7:11–26), नहेम्याह में (नहे 6:5–7) और यिर्मयाह में, पत्राचार दिखाई देता है जो पूर्ण पाठ होने का दावा करता है। आमतौर पर इसमें व्याख्या, संक्षिप्तीकरण या केवल सामग्री की जानकारी होती है (नहे 2:8; एस्त 9:20–31)।

पत्र के रूप में आधिकारिक संवाद, जैसा कि पुराने नियम में उल्लेखित हैं, मिस्र के पपीरस में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ई. 42 में क्लौदियुस का पत्र अशांत सिकन्दरिया की यहूदी समस्या के बारे में भेजा गया था। दूसरी सदी ई. के प्रारंभ में मिस्र के राज्यपाल का एक सर्कुलर पत्र आगामी जनगणना के बारे में है, जो नेटिविटी की कहानी से अत्यधिक संबंधित है। सिसरो के पत्र उस तूफानी काल के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं जिसमें सीनेट का शासन समाप्त हुआ और रोमी साम्राज्य की स्थापना हुई। प्लिनी के पत्र मसीही युग की पहली सदी के मोड़ पर रोमी समाज को उसके सर्वोत्तम रूप में दिखाते हैं, जब लेखक बितूनिया का गवर्नर था और वह राज्य और कलीसिया के बीच पहले संघर्ष के बारे में बहुत जानकारी देता है।

प्राचीन पत्राचार ग्रीको-रोमन काल और प्रारंभिक मसीही शताब्दियों में साधारण लोगों के सामान्य जीवन और सांसारिक व्यवसायों पर जीवंत प्रकाश डालता है, एक तरह से केवल नये नियम के दस्तावेजों के समानांतर होने के लिए। यह पृष्ठभूमि, चित्रण, टिप्पणी और कभी-कभी प्रत्यक्ष ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान करता है—जैसे, यहूदियों के दूसरे विद्रोह (ईस्वी 132–35) के अगुवे बार-कोचबा के पत्रों का संग्रह। बार-कोचबा के पत्रों और अभियान दस्तावेजों का एक संग्रह मृत सागर के पास एक गुफा में खोजा गया था। एक पत्र में वह आदेश देता है, "एलिशा जो भी कहें, वह करो।" एक अन्य में तहनून बिन इश्माएल की गिरफ्तारी और उसके गेहूं की जब्ती का आदेश दिया गया है। एक और पत्र में कुछ लोगों को दंडित करने का आह्वान किया गया है, जिन्होंने एक सैन्य-नीति के खिलाफ अपने घरों की मरम्मत की थी।

पौलुस ने अपने समय में प्रचलित पत्र लेखन के रूपों का कुछ ध्यानपूर्वक पालन किया। एक अभिवादन के शब्द से शुरुआत होती है, उसके बाद धन्यवाद और उस व्यक्ति या समूह के लिए प्रार्थना होती है जिसे संबोधित किया गया है। फिर विशेष विषय की चर्चा होती है, मित्रों को अभिवादन और fir शायद एक समापन प्रार्थना। यहाँ एक दूसरी सदी का पत्र है जो संक्षेप में पौलुस की शैली को स्पष्ट रूप से दर्शाता है:

अपने प्रिय पिता को नमस्कार। जब मुझे आपका पत्र मिला और मैंने पाया कि ईश्वर की इच्छा से आप सुरक्षित हैं, तो मुझे बहुत ख़ुशी हई। जैसे ही यहाँ एक अवसर सामने आया, मैं आपको अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए बहुत उत्सुकता से यह पत्र लिख रहा हूँ। जो भी मामले अत्यावश्यक हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके निपटाएं। जो भी बच्चे द्वारा माँगा जाएँ उसे पूरा किया जाएगा। यदि इस पत्र का वाहक आपको एक छोटी टोकरी सौंपता है, तो वह मैंने ही भेजी है। आपके सभी मित्र आपको नाम से नमस्कार करते हैं। सेलर और जो भी उसके साथ हैं, वे आपको नमस्कार करते हैं। मैं आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ।

विषय वस्तु में पौलुस कुरिन्थ के दंभ पर सूक्ष्म व्यंग्य से लेकर विधर्म के लिए कठोर फटकार तक, और मित्रों की खबरों से लेकर कुछ मूल्यवान पुस्तकों और गर्म वस्त्र तक, जो उसने त्रोआस में छोड़ा था, शामिल है।

नये नियम पत्र एक शैक्षणिक संवाद की शैली को जारी रखते हैं और उसे अनुकूलित करते हैं, जिसका पता प्लेटो और अरस्तू से लगाया जा सकता है, सिवाय इसके कि नये नियम के लेखक स्वयं को समूहों या समुदायों (रोमियों, कुरिन्थियों, गलातियों, फिलिप्पियों, इफिसियों, कुलुस्सियों, थिस्सलुनीकियों, इब्रानियों), व्यापक कलीसिया को (पतरस, यहूदा, याकूब और यूहन्ना के पहले पत्र), या व्यक्तियों या विशेष मसीही समुदायों को संबोधित करते हैं। प्रेरितों के काम 15 में दर्ज प्रेरितीय पत्र ने इस प्रथा को प्रेरित किया हो सकता है। यूहन्ना के एशियाई परिपथ पर प्रकाशितवाक्य 2 और 3 सात कलीसियों को वास्तविक पत्र हैं।

यह भी देखें लाकीश पत्र; लेखन।

प्राण

प्राण

यूनानी शब्द प्सूके और इब्रानी शब्द नेफेश का अनुवाद करने वाला शब्द।

यूनानी दार्शनिक प्लेटो (चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) ने प्राण को मनुष्यों में शाश्वत तत्व के रूप में देखा; जबकि शरीर मृत्यु पर नष्ट हो जाता है, प्राण अविनाशी है। मृत्यु के समय प्राण दूसरे शरीर में प्रवेश करता है; यदि इस जीवन में यह दुष्ट रहा है, तो इसे एक निम्न श्रेणी के मनुष्य या यहाँ तक कि किसी पशु या पक्षी में भेजा जा सकता है।एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होने के माध्यम से, आत्मा अंततः बुराई से शुद्ध हो जाती है। मसीही युग की प्रारंभिक शताब्दियों में, ज्ञानवाद ने यह भी सिखाया कि शरीर आत्मा का कारागार था। गूढ़ज्ञान रहस्यों में दीक्षित लोगों को उद्धार मिलता जिससे शरीर से प्राण का छुटकारा होता है।

प्राण के बारे में बाइबल का विचार अलग है। पुराने नियम में प्राण का अर्थ है वह जो व्यापक अर्थों में मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राण के लिए इब्रानी और यूनानी शब्दों का अनुवाद अक्सर "जीवन" के रूप में किया जा सकता है; कभी-कभी, उनका उपयोग प्राणियों के जीवन के लिए किया जा सकता है (उत 1:20; लैव्य 11:10)। "प्राण के बदले प्राण" का अर्थ है "जीवन के बदले जीवन" (निर्ग 21:23)। कानूनी लेखों में, एक प्राण एक विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में एक व्यक्ति को सन्दर्भित करता है (उदाहरण के लिए, "किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए" लैव्य 4:2)। जब लोगों की गिनती की गई तो उन्हें प्राणी अर्थात व्यक्ति के रूप में गिना गया (निर्ग 1:5; व्यव 10:22)।

संकीर्ण अर्थ में, प्राण मनुष्य भावनाओं और आंतरिक शक्तियों को दर्शाता है। लोगों को अपने सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बुलाया जाता है (व्यव 13:3)। ज्ञान और समझ (भजन 139:14), विचार (1 शमू 20:3), प्रेम (1 शमू 18:1), और स्मृति (विला 3:20) सभी प्राण से उत्पन्न होते हैं। यहाँ प्राण उस चीज़ के करीब आता है जिसे आज स्वयं, व्यक्ति, व्यक्तित्व, या अहम कहा जाता है।

पुराने नियम में प्राण के एक अभौतिक, अमर इकाई के रूप में स्थानांतरण का कोई सुझाव नहीं है। मनुष्य शरीर और प्राण की एकता है—ये शब्द किसी व्यक्ति में दो अलग-अलग सत्ताओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णित करते हैं। इसलिए, उत्पत्ति 2:7 में मनुष्य की सृष्टि के वर्णन में, वाक्यांश "एक जीवित आत्मा" का बेहतर अनुवाद "एक जीवित प्राणी" के रूप में किया गया है। विचार यह नहीं है कि पुरुष और स्त्रियाँ *प्राणी* बन गए, क्योंकि स्पष्ट रूप से उनके पास शरीर थे। मूल में शब्द का उपयोग मनुष्यों के "जीवित प्राणी" के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान आकर्षित करता है। व्यक्ति की एकता का इब्रानी दृष्टिकोण यह समझाने में मदद कर सकता है कि पुराने नियम में लोगों के पास मृत्यु के बाद के जीवन का केवल एक छायादार दृष्टिकोण क्यों था, क्योंकि यह कल्पना करना कठिन होगा कि लोग बिना शरीर के कैसे जीवित रह सकते हैं (भजन 16:10; 49:15; 88:3–12)।जहाँ भविष्य के जीवन की आशा मौजूद है, यह प्राण के आंतरिक चरित्र के कारण नहीं है (जैसा कि प्लेटो में है)। यह उस परमेश्वर में विश्वास पर आधारित है जिसके पास मृत्यु पर सामर्थ है और यह विश्वास कि उसके साथ संगति मृत्यु द्वारा भी नहीं तोड़ी जा सकती (निर्ग 3:6; 1 शमू 2:6; अय्यू 19:25–26; भजन 16:10–11; 73:24–25; यश 25:8; 26:19; दान 12:2; होशे 6:1–3; 13:14)।

नए नियम में आत्मा (पसुचे) के लिए शब्द का अर्थ पुराने नियम के समान कई अर्थ हैं। अक्सर यह जीवन का पर्याय बन जाता है। कहा जाता है कि यीशु के अनुयायियों ने उनके लिए अपने जीवन (प्राण) को जोखिम में डाला दिया था (प्रेरि 15:26; पुष्टी करें यूह 13:37; रोमि 16:4; फिलि 2:30)। मनुष्य के पुत्र के रूप में, यीशु सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए छुटकारे के रूप में अपना जीवन (प्राण) देने के लिए आए थे (मत्ती 20:28; मर 10:45)। अच्छे चरवाहे के रूप में, वह भेड़ों के लिए अपना जीवन (प्राण) देते है (यूह 10:14, 17–18)। लूका 14:26 में चेले बनने की शर्त अपने प्राण को अप्रिय जानना है, अर्थात मसीह के लिए अपनी जान गंवाने की हद तक अपने आप के इन्कार के लिए तैयार रहना (पुष्टी करें लूका 9:23; प्रका 12:11)।

अक्सर “प्राणी” का अर्थ “व्यक्ति” हो सकता है (प्रेरि 2:43; 3:23; 7:14; रोमि 2:9; 13:1; 1 पत 3:20)। अभिव्यक्ति "हर एक मनुष्य के प्राण" (प्रका 16:3) जीवित प्राणियों के महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। जैसा कि पुराने नियम में, आत्मा न केवल व्यक्ति के शारीरिक स्तर पर महत्वपूर्ण पहलू को दर्शा सकती है, बल्कि यह किसी की भावनात्मक ऊर्जा को भी दर्शा सकती है। यह व्यक्ति को स्वयं, उसके या उसकी भावनाओं के स्थान, किसी के अंतरतम अस्तित्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब यीशु अपनी मृत्यु के बारे में पीड़ा में थे, उन्होंने अपनी प्राण के कुचले जाने की बात की (मत्ती 26:38; मर 14:34; पुष्टी करें भजन 42:6)। एक पूरी तरह से अलग संदर्भ में, यीशु ने उन प्राणियों को विश्राम देने का वादा किया जो उनके पास आते हैं (मत्ती 11:29)। यहाँ, अन्य जगहों की तरह, "प्राण" का तात्पर्य मौलिक व्यक्ति से है (पुष्टी करें लूका 2:35; 2 कुरि 1:23; 2 थिस 2:8; 3 यूह 1:2)।

कई गद्यांश प्राण के साथ आत्मा को रखते हैं। लूका 1:46–47 संभवतः इब्रानी काव्यात्मक समानांतरता का उदाहरण है, जो एक ही विचार को दो अलग-अलग तरीकों से व्यक्त करता है। दोनों शब्द मरियम को उनके अस्तित्व की गहराइयों में व्यक्ति के रूप में दर्शाते हैं। इसी तरह, इब्रानियों 4:12 में, प्राण और आत्मा को विभाजित करना यह दर्शाने का चित्रात्मक तरीका है कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे

अस्तित्व की अंतरतम गहराई की जांच करता है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में प्रार्थना—कि पाठक आत्मा, प्राण और शरीर में निर्दोष बने रहें—पूरे अस्तित्व की बात करने का एक तरीका है। यहाँ प्राण संभवतः भौतिक अस्तित्व का सुझाव देता है, जैसे उत्पत्ति 2:7 और 1 कुरिन्थियों 2:14 में, जबकि आत्मा जीवन के उच्च या "आत्मिक" पक्ष को इंगित कर सकती है।

अन्य गद्यांशों में, भावनाएँ, इच्छाशक्ति, और यहाँ तक कि मन भी सामने आते हैं, हालांकि प्रत्येक मामले में व्यक्ति के अंतरतम अस्तित्व का विचार साथ होता है।लोगों को सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए (मत्ती 22:37; मर 12:30; तुलना करें व्यव 6:5)। अभिव्यक्ति "प्राण से" (इफि 6:6; कुल 3:23) का अर्थ है "मन से," पूरे प्राण के साथ। फिलिप्पियों 1:27 में विश्वासियों को एक मन के होने के लिए बुलाया गया है (पुष्टी करें प्रेरितों के काम 4:32; 14:2)। प्राण के उद्धार के सम्बन्ध में बात करने वाले गद्यांशों में शामिल हैं मत्ती 10:28; लूका 12:5; इब्रानियों 6:19; 10:39; 12:3; 13:7; याकूब 1:21; 5:20; 1 पतरस 1:9, 22–23; 2:25; 4:19; और प्रकाशितवाक्य 6:9; 20:4। ऐसे गद्यांश प्राण के बारे में बात करते हैं, या तो भौतिक शरीर से अलग, आवश्यक मानव अस्तित्व पर जोर देने के लिए, या पुनरुत्थान से पहले परमेश्वर के साथ मनुष्य के निरंतर अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए।

मनुष्य; मनुष्य की आत्मा *भी देखें*।

प्रातःकालीन बलिदान

देखें भेंट और बलिदान।

प्रायश्चित

मसीही विचार में, "प्रायश्चित" उस प्रक्रिया को सन्दर्भित करता है जिसके द्वारा परमेश्वर और मानवता को फिर से जोड़ा जाता है और एक व्यक्तिगत सम्बन्ध में लाया जाता है। यह शब्द परमेश्वर और मनुष्यों के बीच अलगाव या परायापन को हटाने का संकेत देता है। यह शब्द एंग्लो-सैक्सन शब्दों से आया है जिसका अर्थ है "एक बनाना" या "एकता"। यह पुनः जुड़ने और क्षमा से निकटता से सम्बन्धित है।

किंग जेम्स अनुवाद में, "प्रायश्चित" पुराने नियम में अक्सर आता है, लेकिन नए नियम में केवल एक बार (रोम 5:11)। आधुनिक अनुवाद सही रूप से "मेल-मिलाप" का उपयोग करते हैं। शब्दों में बदलाव के बावजूद, प्रायश्चित की अवधारणा नए नियम और मसीही धर्मशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर मनुष्यों के उद्धार में पहल करते हैं और प्रायश्चित के माध्यम से अनुग्रह की भेंट प्रदान करते हैं। मनुष्यों के लिए, जो स्वयं को परमेश्वर से नहीं जोड़ सकते, प्रायश्चित परमेश्वर से जुड़ने का "नया और जीवित मार्ग" प्रदान करता है।

प्रायश्चित की आवश्यकता मनुष्य की पापपूर्णता के कारण है, जैसा कि पूरे पवित्रशास्त्र में दिखाया गया है:

- भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा, "हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे" (यशा 53:6)।
- यिर्मयाह ने कहा, "मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देनेवाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है; उसका भेद कौन समझ सकता है?" (यिर्म 17:9)।
- भजनकार दाऊद ने कहा, "कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं" (भज 14:3)।

पौलुस ने मनुष्य की पापपूर्णता का वर्णन किया, जो उनकी अवज्ञा और मूर्तिपूजा के कारण हुई (रोम 1:18–32)। उन्होंने इसे इस प्रकार सन्क्षेप में कहा: "इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं" (रोमि 3:23)।

कहीं और पौलुस ने मनुष्यों का वर्णन इस प्रकार किया:

- परमेश्वर के बैरी (रोम 5:10)
- "परमेश्वर से बैर" (रोम 8:7)
- "तुम जो पहले पराए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे" (कुल 1:21)
- आदम के जैसे: "इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया" (रोम 5:12)

मनुष्य के पाप की समस्या परमेश्वर की पवित्रता के कारण और भी गम्भीर हो जाती है। परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकते। यशायाह ने मन्दिर में पवित्र परमेश्वर को देखा और अपने पापों के कारण भयभीत हो गए (यशा 6:1–5)। लोग अत्यन्त पापी हैं और परमेश्वर पूर्ण रूप से पवित्र है। इस कारण से, लोग परमेश्वर से भयभीत रहते हैं और अपनी स्थिति को स्वयं नहीं बदल सकते। वे खोए हुए और असहाय हैं, परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहे हैं। वे स्वयं को परमेश्वर के साथ सही नहीं कर सकते और न ही परमेश्वर की कृपा पा सकते हैं।

केवल परमेश्वर ही इसे सम्भव बना सकते हैं कि लोग उनके साथ सही सम्बन्ध में आ सकें। बाइबल में परमेश्वर जिस तरह से यह करते हैं, वह हमें परमेश्वर के स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव के बारे में जानकारी देता है।

प्रायश्चित

पुराने नियम की इब्रानी भाषा में, जिस शब्द का अनुवाद अक्सर "प्रायश्चित" के रूप में किया जाता है, उसका अर्थ "मिटाना," "मिटा देना," "ढकना," या सामान्य रूप से "हटाना" होता है। इस शब्द का अनुवाद विभिन्न तरीकों से किया गया है, जैसे:

- "प्रायश्चित करने हेतु"
- "क्षमा करना"
- "मनाना"
- "संतुष्ट करना"
- "क्षमा करना"
- "शुद्धिकरण"
- "बन्द करना"
- "मेलमिलाप"

पुराने नियम में, प्रायश्चित करने का सबसे आम तरीका पशु बलिदान के माध्यम से था। बलिदान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लहू का बहाना था। बाइबल कहती है कि जीवन लहू में है (लैव्य 17:11)। जब लहू बहाया जाता था, तो इसका मतलब था कि जीवन त्याग दिया गया और मृत्यु हो गई। बलिदानों में, लहू मृत्यु का प्रतीक था, न कि जीवन का। कुछ लोग सोचते हैं कि लहू बहाने से लोगों के लिए जीवन उपलब्ध हो जाता था, लेकिन यह माँस का जीवन था जो लहू में था और माँस की बलि दी गई थी। नए नियम में, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठे इसलिए उनका जीवन विश्वासियों के लिए उपलब्ध है।

पुराने नियम में प्रायश्चित का हर उल्लेख लहू बहाने से सम्बन्धित नहीं था। प्रायश्चित के दिन, दो बकरों का उपयोग किया गया:

- एक बकरे को मार दिया जाता था।
- दूसरा बकरा "प्रभु के सामने जीवित प्रस्तुत किया जाता था ताकि प्रायश्चित किया जा सके" (लैव्य 16:10)।

इस दूसरे बकरे को, जिसे "बलि का बकरा" कहा जाता है, लोगों के पापों को लेकर मरूभूमि में भेजा गया। बकरे को भेजना, रक्त बहाने का स्थान लेता था। बकरा लोगों के स्थान पर कष्ट सहता था। यह उनके लिए एक विकल्प था।

प्रायश्चित करने के अन्य तरीके भी थे:

- इस्राएलियों ने मन्दिर के लिए धन दिया (निर्ग 30:16)।
- हारून और मूसा ने एक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए धूप का उपयोग किया: "उसने धूप जलाकर लोगों के लिये प्रायश्चित किया" (गिन 16:47)।

ये कुछ विशेष मामले पशु बलिदान के माध्यम से प्रायश्चित के पुराने नियम के मुख्य विचार को नहीं बदलते हैं। नया नियम इसे इस प्रकार सन्क्षेप में कहता है, "बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती" (इब्रा 9:22)।

पुराने नियम में, पाप के लिए प्रायश्चित की अवधारणा ने निम्नलिखित शब्दों को जन्म दिया:

- "प्रायश्चित" (पापों का निवारण)
- "क्षमा करना"

परमेश्वर के क्रोध या न्याय के लिए प्रायश्चित की अवधारणा ने निम्नलिखित शब्दों को जन्म दिया:

- "प्रायश्चित" (परमेश्वर के क्रोध को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करना)
- "मेल-मिलाप" (मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की पुनः स्थापना करना)

आधुनिक अंग्रेजी बाइबल अनुवाद विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि उस प्रायश्चित के विचार को समझाया जा सके जो परमेश्वर प्रदान करते हैं।

नया नियम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मसीह का कार्य, विशेष रूप से क्रूस पर उनकी मृत्यु, प्रायश्चित प्रदान करता है। नया नियम अभी भी पुराने नियम की भाषा का उपयोग करता है, विशेष रूप से शब्द "लहू।" उदाहरण के लिए, नया नियम यह बताता है:

- “वाचा का लहू” (मत्ती 26:28)
- “मेरे लहू में नई वाचा” (लूका 22:20)
- मसीह का "लहू" (इफि 2:13)
- उनके क्रूस का "लहू" (कुल 1:20)

नए नियम में भी अक्सर "क्रूस" और "मसीह की मृत्यु" का उल्लेख होता है, जो इन सन्दर्भों में "लहू" के समान ही अर्थ रखते हैं। नया नियम यीशु मसीह की "नई वाचा" कहलाता है, जो उनके लहू द्वारा स्थापित की गई है।

यह भी देखें प्रायश्चित; प्रायश्चित; भेंट और बलिदान; प्रायश्चित का दिन; छुड़ानेवाला, छुटकारा; फिरौती।

प्रायश्चित

प्रायश्चित

प्रायश्चित, शुद्धिकरण, या पाप या उसके दोष का निवारण। यह शब्द कुछ अंग्रेजी अनुवादों में "मेल-मिलाप" (इब्रा 2:17) या "प्रसन्नता" (रोम 3:25; 1 यूह 2:2; 4:10) के लिए आता है। "प्रायश्चित" कुछ पुराने नियम के अंशों के कुछ अंग्रेजी अनुवादों में भी दिखाई देता है (गिन 35:33; व्य.वि 32:43; 1 शमू. 3:14; यशा 27:9)। यह शब्द आधुनिक बाइबल अनुवादों में नहीं पाया जाता।

“प्रायश्चित” द्वारा अनुवादित इब्रानी शब्द दल मूल रूप से पाप के समाधान की बात करता है, और सबसे आम जुड़ाव प्रायश्चित के विचार से है। प्रायश्चित का संबंध पाप के दाग को हटाने से है, और इसलिए यह शब्द “माफ करना”, “शुद्ध करना”, “साफ करना” या “प्रायश्चित करना” जैसे शब्दों से संबंधित है।

सभी नए नियम के संदर्भों में प्रायश्चित का संबंध मसीह के बलिदान से है, जो मनुष्य के पापों के लिए है। बाइबल में प्रायश्चित और प्रसादन, दोनों परमेश्वर के प्रायश्चित कार्य का हिस्सा हैं। मसीह का बलिदान परमेश्वर के क्रोध को शान्त करता है और मनुष्य के पापों को ढकता है। परमेश्वर का उद्धार कार्य व्यक्तिगत या संबंधपरक, और वस्तुनिष्ठ दोनों है।जब बाइबल का संदर्भ परमेश्वर के क्रोध पर केन्द्रित होता है, तो प्रसादन सम्मिलित होता है; जब मानवीय पाप केन्द्रित होता है, तो छुटकारा प्रायश्चित प्रदान करता है।

यह भी देखें प्रायश्चित; अर्पण और बलिदान; आनंद।

प्रायश्चित

दूसरे व्यक्ति के क्रोध को उपहार की भेंट देकर शांत करने की प्रक्रिया। यह शब्द प्राचीन काल में अक्सर मूर्तिपूजकों द्वारा उपयोग किया जाता था, क्योंकि वे अपने देवताओं को अप्रत्याशित प्राणी मानते थे, जो किसी भी छोटी बात पर अपने उपासकों से नाराज़ हो सकते थे। जब विपत्ति आती थी, तो अक्सर यह माना जाता था कि कोई देवता नाराज़ है और इसलिए अपने उपासकों को दंडित कर रहे है। बिना देरी के एक बलिदान चढ़ाना ही इसका उपाय था। एक अच्छी तरह से चुनी गई भेंट देवो को शांत कर देती और उन्हें फिर से अच्छे भाव में ले आती थी। इस प्रक्रिया को प्रायश्चित कहा जाता था।

यह समझ में आता है कि कुछ आधुनिक धर्मशास्त्रियों ने बाइबिल के परमेश्वर के संदर्भ में इस शब्द का उपयोग करने के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वे परमेश्वर को ऐसा नहीं मानते जो रिश्वत लेकर अनुकूल हो जाए, इसलिए वे इस पूरे विचार को अस्वीकार करते हैं। जब वे यूनानी भाषा के नए नियम में इस शब्द पर आते है, तो वे इसे "पापशोधन" या किसी समकक्ष शब्द से अनुवाद करते है जिसमें क्रोध का कोई संदर्भ नहीं होता। यह एक अनुचित वर्जन है क्योंकि, पहली बात, प्रायश्चित के लिए यूनानी शब्द कुछ महत्वपूर्ण बाइबल के अंशों में आता है (रोम 3:25; इब्रा 2:17; 1 यूह 2:2; 4:10)। दूसरी बात, परमेश्वर के क्रोध का विचार बाइबिल में सर्वत्र पाया जाता है; जिस प्रकार से पाप की क्षमा होती है वैसे ही इसे समझा जाना चाहिए।

यह विचार कि परमेश्वर क्रोधित नहीं हो सकते, पुराने नियम या नये नियम पर आधारित नहीं है। परमेश्वर मानव जाति के पापों के कारण क्रोधीत अवश्य हैं। जब भी उनके बच्चे पाप करते है, वे परमेश्वर के क्रोध को उकसाते हैं। बेशक, उनके क्रोध में मनुष्यों की तरह आत्म-नियंत्रण की तर्कहीन कमी नहीं है। उनका क्रोध उनकी पवित्र प्रकृति के हर उस चीज़ के प्रति स्थिर विरोध है जो बुरी है। पाप के प्रति ऐसा विरोध हाथ के इशारे से खारिज नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ अधिक ठोस कदम की आवश्यकता होती है। और बाइबल कहती है कि केवल क्रूस ने ही यह किया है। यीशु हमारे पापों के लिए “प्रायश्चित हैं: और न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरे संसार के पापों के लिए भी” (1 यूह 2:2)। यह क्रूस को देखने का एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण तरीका है। यदि परमेश्वर का क्रोध वास्तविक है, तो क्रोध को उत्पन्न करने वाले पाप का कैसे निपटारा किया जाता है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब नये नियम “प्रायश्चित” की बात करता है, तो इसका मतलब है कि यीशु की क्रूस पर मृत्यु ने मानव जाति के पापों के लिए परमेश्वर के अपने लोगों के खिलाफ क्रोध को हमेशा के लिए दूर कर दिया।

यह भी देखें प्रायश्चित; पापशोधन; परमेश्वर का क्रोध।

प्रायश्चित का दिन

देखें प्रायश्चित का दिन।

प्रायश्चित का दिवस

योम किप्पुर (प्रायश्चित का दिवस) इस्राएल के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक दिन है। यह तिश्री (एक इब्रानी महीना जो मध्य सितम्बर और मध्य अक्टूबर के बीच आता है) के 10वें दिन होता है। इस दिन, महायाजक तम्बू (या मन्दिर) के अति पवित्रस्थान में जाकर पूरे इस्राएल के पापों के लिए प्रायश्चित करते थे।

प्रायश्चित का अर्थ है "पाप को ढाँपना"। इसका उद्देश्य लोगों और परमेश्वर के बीच शान्ति स्थापित करना है। नए नियम में, योम किप्पुर (प्रायश्चित का दिवस) को "उपवास" कहा गया है (प्रेरि 27:9)। यहूदी शिक्षक इसे "दिन" या "बड़ा दिन" कहते थे।

प्रायश्चित का दिवस

परन्तु सदियों के दौरान कई अतिरिक्त अनुष्ठान जोड़े गए, योम किप्पुर (प्रायश्चित का दिवस) का मुख्य वर्णन लैव्य 16 में है। किसी भी जोड़े गए समारोह का मुख्य उद्देश्य हमेशा बलिदान के माध्यम से पूर्ण प्रायश्चित करना था।

8. महायाजक अपने शानदार वस्त्र उतार कर और सफेद सनी के कपड़े पहन लिए। इससे यह दिखाया गया कि वे पाप के लिए खेदित थे।
9. उन्होंने अपने और अन्य याजकों के लिए पापबलि के रूप में एक बछड़े को चढ़ाया।
10. वे धूप जलाते हुए अति पवित्रस्थान में गए।
11. उन्होंने वाचा के सन्दूक पर और सन्दूक के सामने बछड़े का खून छिड़का।
12. उन्होंने लोगों द्वारा लाए गए दो बकरों में से एक को चुना।
13. उन्होंने देश के लिए पाप बलिदान के रूप में एक बकरे को मारा और पहले की तरह उसके लहू का छिड़काव किया।
14. उन्होंने दूसरे बकरे के सिर पर हाथ रखा और उस पर देश के पापों को अंगीकार किया।
15. उन्होंने इस "अजाजेल" को जंगल में भेजा ताकि वह लोगों के पापों को दूर ले जाए।
16. उन्होंने अपने सामान्य कपड़े फिर से पहन लिए और फिर कुछ अन्य बलिदान चढ़ाए।
17. तम्बू के बाहर, बछड़े और पहले बकरे के शरीर जलाए गए।

पुराने नियम के अन्य भाग जो योम किप्पुर (प्रायश्चित का दिवस) का वर्णन करते हैं:

- निर्ग 30:10
- लैव्य 23:26–32 प्रतिवर्ष पर्वों की सूची में योम किप्पुर (प्रायश्चित का दिवस) की तिथि देता है
- लैव्य 25:9–16 कहता है कि प्रत्येक जुबली वर्ष प्रायश्चित्त के दिन से शुरू होता था
- गिन 29:7–11

प्रायश्चित का दिन यहूदी धर्म के लिए इतना विशेष बन गया कि यह आज भी यहूदी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पवित्र दिन है, भले ही मन्दिर 70 ईस्वी में नाश हो गया और पशु बलिदान बन्द हो गए। बाइबल कहती है कि इस दिन अपने आपको नम्र करें (लैव्य 23:27–32)। यहूदी लोग हमेशा इसे उपवास के रूप में समझते आए हैं (तुलना करें भज 35:13; यशा 58:3–5, 10)।

बाइबिल के समय में, प्रायश्चित के दिन का उत्सव मनाना यह दर्शाता था कि इस्राएल विश्वास करते थे कि परमेश्वर इन विशेष कामों के माध्यम से उनके पापों को क्षमा करते हैं। वे जानते थे कि परमेश्वर की क्षमा और दया उन्हें उनके चुने हुए लोगों के रूप में उनके निकट रहने की अनुमति देती है। इस दिन किसी को भी काम करने की अनुमति नहीं थी, जैसे सब्त के दिन होता था (लैव्य 16:31; 23:32)।

लोग सोच सकते हैं कि जब पूरे साल बलिदान होते थे, तो प्रायश्चित के लिए एक विशेष दिन की आवश्यकता क्यों थी। प्रायश्चित का दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि यह:

18. लोगों द्वारा पहले किए गए पापों के लिए परमेश्वर को क्रोधित होने से रोके
19. सुनिश्चित करे कि परमेश्वर लोगों के साथ बने रहें
20. देश, याजकों, और पवित्र स्थान को पाप से शुद्ध करे

बलिदान प्रणाली का उद्देश्य इसी दिन पूरी तरह से व्यक्त होता था। कुछ लोग प्रायश्चित के दिन को "पुराने नियम का गुड फ्राइडे" कहते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण था (गुड फ्राइडे वह दिन है जहाँ मसीही यीशु की क्रूस पर मृत्यु को याद करते हैं)। दैनिक, साप्ताहिक, और मासिक बलिदानों में कुछ अधूरा रह जाता था। यही कारण है कि महायाजक वर्ष के बाकी समय में अति पवित्रस्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन इस एक विशेष दिन पर, महायाजक अति पवित्रस्थान में प्रवेश कर सकते थे। वे अपने साथ बलिदान का लहू लाते थे। जब वे प्रायश्चित के ढकने (सन्दूक का एक विशेष भाग जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती थी) के सामने खड़े होते थे, तब महायाजक पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते थे।

इस दिन का मुख्य कारण यह था कि अन्य बलिदान अनजान ("छुपा हुआ") पापों को नहीं ढक सकते थे। ये छिपे हुए पाप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रस्थान, भूमि और देश को अशुद्ध बना देते थे। परमेश्वर ने प्रायश्चित के दिन की स्थापना की ताकि सभी पापों को, यहाँ तक कि छिपे हुए पापों को भी पूरी तरह से क्षमा किया जा सके (लैव्य 16:33)।

परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुँचने के लिए महायाजक के द्वारा देश का प्रतिनिधित्व किया जता था।

देखें प्रायश्चित; भेंट और बलिदान।

प्रारम्भिक वर्षा

फिलिस्तीन में कृषि वर्ष की शुरुआत करने वाली महत्वपूर्ण वर्षा के लिए एक शब्द, जो आमतौर पर अक्टूबर में होती है (व्य.वि. 11:14; यिर्म 5:24; याकू 5:7)। *देखें* पलिश्त।

प्रार्थना

परमेश्वर का संबोधन करना और प्रार्थना करना। किसी देवता या देवताओं से प्रार्थना करना सभी नहीं तो कई धर्मों की एक विशेषता है, परन्तु यहाँ ध्यान बाइबल की शिक्षा और इसके कुछ निहितार्थों तक सीमित रहेगा। मसीही प्रार्थना की प्रतिष्ठित परिभाषा है "उनकी इच्छा के अनुकूल चीजों के लिए हमारी इच्छाओं को परमेश्वर को अर्पित करना", मसीह के नाम में, हमारे पश्चाताप के साथ, और उनकी दया के लिए धन्यवाद प्रकट करना" (वेस्टमिंस्टर शॉर्टर क्येटेकिस्म)। मसीही प्रार्थना लोगों के साथ परमेश्वर के सम्बन्ध में परिवर्तन और विकास की लम्बी प्रक्रिया का अन्तिम उत्पाद है, जैसा कि बाइबल की जानकारी का सर्वेक्षण दिखाता है।

पुराने नियम में प्रार्थना

नव निर्मित मनुष्य, जो परमेश्वर के साथ संगति के लिए बनाए गए थे, उनके साथ घनिष्ठ संगति में रहते थे। पाप ने इस घनिष्ठ, प्रत्यक्ष सम्बन्ध को तोड़ दिया। फिर भी, जब प्रभु ने अब्राहम के साथ अपनी वाचा बनाई (उत 15), तो वाचा के साझेदारों के बीच सम्बन्ध फिर से खुल गया। सदोम और गमोरा के लिए अब्राहम की प्रार्थना (अध्याय 18) साहस और दृढ़ता का अद्वितीय संयोजन है और परमेश्वर की तुलना में अपनी स्वयं की लघुता और हीनता की स्वीकृति है। पनीएल में स्वर्गदूत के साथ याकूब के मल्लयुद्ध के बारे में भी यही कहा जा सकता है (अध्याय 32)। परन्तु साहस और प्रत्यक्षता को परिचितता के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। बाइबल आधारित प्रार्थना की विशेषता यह है कि मनुष्य के पाप के कारण सृष्टिकर्ता और प्राणी के बीच दूरी है, जो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिटती है। प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने का आधार कभी भी केवल "मनुष्य की परमेश्वर के लिए खोज" नहीं है, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण पहल, वाचा की स्थापना, और उस वाचा के आधार पर सहायता और उद्धार का वादा है। यही वाचा सम्बन्ध है जो प्रार्थना के लिए *अधिकार* देता है। इस प्रकार, पितृसत्तात्मक समय में प्रार्थना बलिदान और आज्ञाकारिता के साथ संयुक्त थी।

मिस्र से छुटकारे के समय इस्राएल की राष्ट्रीय चेतना की पुनःस्थापना बाइबल के विकास में एक और चरण को चिह्नित करती है। मूसा न केवल इस्राएल के राजनीतिक अगुए थे, बल्कि प्रभु के साथ उनके ईश्वरीय रूप से नियुक्त बिचवई और मध्यस्थ भी थे। बार-बार जंगल की यात्रा की मानवीय अनिश्चितताओं और अपने ही लोगों के अविश्वास और अवज्ञा के सामने "प्रभु के नाम की प्रार्थना" करते है। प्रभु के नाम की प्रार्थना को मंत्र के रूप में नहीं सोचना चाहिए बल्कि परमेश्वर को यह याद दिलाने के रूप में समझा जाना चाहिए कि उन्होंने स्वयं को किस रूप में प्रकट किया है। (जलती हुई झाड़ी में मूसा के सामने परमेश्वर द्वारा खुद को प्रकट करना इसे समझने के लिए आधार है।) इस प्रकटीकरण में, परमेश्वर ने अपने लोगों से वादे किए, और प्रार्थना में मूसा ने परमेश्वर को इन वादों पर कायम रखा। मूसा अकेले मध्यस्थ नहीं थे। हारून, शमूएल, सुलैमान, और हिजकिय्याह उन लोगों में से थे जिन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की।

याजक पद के निर्माण और तम्बू और बाद में मन्दिर की अनुष्ठान आराधना की स्थापना के साथ, परमेश्वर की आराधना में दूरी की विशेषता प्रतीत होती है। ऐसा बहुत कम संकेत है कि लोग व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, और—व्यवस्थाविवरण 26:1–15 को छोड़कर—आराधना के लिए लोगों को दिए गए सभी निर्देशों में प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं है। हालाँकि, भजन संहिता में यह संकेत मिलता है कि बलिदान और प्रार्थना को एक साथ जोड़ा जाएगा (भजन 50:7–15; 55:14)। कई भजन इस बात के लिए उल्लेखनीय हैं कि किस तरह से व्यक्तिगत उलझनों को स्वीकार किया जाता है, जिससे "परमेश्वर के साथ तर्क" और अन्ततः सन्घर्ष का अन्तिम समाधान होता है (उदाहरण के लिए, भजन 73)।

भविष्यद्वक्ता वे लोग थे जो प्रार्थना करते थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का वचन उन्हें प्रार्थना में मिला (यश 6:5–13; 37:1–4; यिर्म 11:20–23)। यिर्मयाह की सेवकाई की विशेषता प्रार्थना में सन्घर्ष के समय (यिर्म 18:19–23; 20:7–18) के साथ-साथ परमेश्वर के साथ संगति के अधिक व्यवस्थित समय (10:23–25; 12:1–4; 14:7–9; 15:15–18) थी। बँधुआई के समय, आराधनालय की स्थापना के साथ, सामूहिक प्रार्थना यहूदी उपासना का तत्व बन गई। बँधुआई के बाद प्रार्थना में स्वाभाविकता पर जोर दिया गया और भक्ति को यांत्रिक और नियमित से अधिक होने की आवश्यकता पर बल दिया गया (नहे 2:4; 4:4, 9)।

नए नियम में प्रार्थना

प्रार्थना पर नए नियम की शिक्षा मसीह के अपने उदाहरण और शिक्षा पर आधारित है। अपने बिचवई कार्य में अपने पिता पर उनकी निर्भरता बार-बार प्रार्थना में प्रकट होती है, जो उनकी महायाजकीय प्रार्थना (यूह 17) और क्रूस से प्रार्थना के साथ गतसमनी की पीड़ा में चरम पर पहुँचती है। प्रार्थना पर उनकी शिक्षा, विशेष रूप से पहाड़ी उपदेश में, उस समय के यहूदी प्रथाओं के विपरीत समझी जानी चाहिए, न कि पुराने नियम के आदर्शों के विपरीत। प्रार्थना सच्ची इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह परमेश्वर को उन बातों से अवगत कराने के लिए नहीं है जिनसे वे अन्यथा अनजान होंगे, और प्रार्थना की वैधता लम्बाई या पुनरावृत्ति से प्रभावित नहीं होती है।

प्रार्थना

निजी प्रार्थना को विवेकपूर्ण और गुप्त होना चाहिए (मत्ती 6:5–15)।

दृष्टांत मसीह की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो प्रार्थना में दृढ़ता (लूका 18:1–8), सरलता और विनम्रता (वचन 10–14), और दृढ़ता (11:5–8) पर जोर देती हैं। शिक्षा का तीसरा स्रोत प्रभु की प्रार्थना है। एक बार फिर से प्रत्यक्षता ("हे हमारे पिता") और दूरी ("तू जो स्वर्ग में हैं; तेरा नाम पवित्र माना जाए") का मिश्रण है। प्रभु की प्रार्थना में दी गई याचिकाएं पहले परमेश्वर, उनके राज्य और उनकी महिमा से सम्बन्धित हैं, और फिर चेलों की क्षमा और दैनिक समर्थन और उद्धार की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हैं। कभी-कभी, हमारे प्रभु की शिक्षाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा जाएगा, वह बिना किसी प्रतिबंध के दिया जाएगा। परन्तु ऐसी शिक्षाओं को मसीह की प्रार्थना के बारे में समग्र शिक्षाओं के प्रकाश में समझा जाना चाहिए ("तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो")।

मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा जो शान्ति देनेवाला है, आएगा, तो चेले मसीह के नाम में पिता से प्रार्थना करेंगे (यूह 16:23–25)। इसलिए, हम पाते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन आत्मा के आने के बाद, प्रारंभिक कलीसिया प्रार्थना द्वारा पहचानी जाती है (प्रेरि 2:42) प्रेरितों कि अगुवाई में (6:4)। कलीसिया परमेश्वर के पुत्र और उनके आत्मा के उपहार के लिए परमेश्वर की स्तुति करती है, और कठिनाई के समय में परमेश्वर से विनती करती है (4:24; 12:5, 12)।

यह पौलुस की लेखनी में है कि प्रार्थना का धर्मशास्त्र सबसे अधिक विकसित है। नये नियम का विश्वासी, पुत्र है; केवल सेवक नहीं। आत्मा, जो मसीह की विजय के परिणामस्वरूप, कलीसिया में आया है वह लेपालकपन ग्रहण की आत्मा है, जो मसीहियों को अपने सभी आवश्यकताओं के साथ परमेश्वर के पास अपने पिता के रूप में आने में सक्षम बनाता है। प्रेरित के मन में इन आवश्यकताओं में से प्रमुख हैं, मसीह में विश्वास की गहराई, परमेश्वर के प्रति प्रेम, और बदले में परमेश्वर के प्रेम की बढ़ती सराहना (इफि 3:14–19)। प्रार्थना शैतानी हमले के खिलाफ मसीहियों के हथियार का हिस्सा है (6:18), परमेश्वर के वचन की प्रभावी सेवा परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं पर निर्भर करती है (वचन18–19), और मसीहियों को सभी प्रकार की चीजों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है (फिलि 4:6), और इस प्रकार चिंता से स्वतंत्र रहें। प्रार्थना में पौलुस का अपना उदाहरण उतना ही शिक्षाप्रद है जितना कि वह जो शिक्षा देते हैं।

मसीहियों की प्रार्थना, वस्तुनिष्ठ रूप से, मसीह की मध्यस्थता में निहित है; व्यक्तिपरक रूप से, पवित्र आत्मा को सक्षम करने में। कलीसिया याजकों का राज्य है, जो स्तुति और धन्यवाद के आत्मिक बलिदान चढ़ाता है (इब्रा 13:15; 1 पत 2:5), परन्तु मसीह "महान महायाजक" हैं। यह विचार इब्रानियों में पूरी तरह से विकसित किया गया है। मसीह की मानवीय सहानुभूति, उनकी मध्यस्थता कार्य की सामर्थ (अर्थात्, उनके प्रायश्चित की विजय), और हारून के पुराने याजकपद पर उनकी श्रेष्ठता के कारण, कलीसिया को साहसपूर्वक परमेश्वर के पास आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुग्रह पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है (इब्रा 4:14–16; 9:24; 10:19–23)। न तो पुराने नियम में और न ही नए नियम में कहीं भी परमेश्वर के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों से प्रार्थना करने के लिए कोई प्रोत्साहन है। पवित्रशास्त्र में कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मसीह के अलावा कोई अन्य बिचवई है (1 तीमु 2:5)।

प्रार्थना के तत्व

हालाँकि प्रार्थना आमतौर पर निःस्वार्थ गतिविधि होती है जिसमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करता है, प्रार्थना में विभिन्न तत्वों को अलग करना सम्भव है, जैसा कि बाइबल के विवरण की चर्चा से स्पष्ट होगा। *स्तुति* में यह पहचान शामिल है कि परमेश्वर कौन हैं और वे क्या करते हैं। यह "परमेश्वर को महिमा देना" है, इस अर्थ में नहीं कि उनकी महिमा में कुछ जोड़ना, जो असंभव होगा, बल्कि स्वेच्छा से (और जहाँ उपयुक्त हो, सार्वजनिक रूप से) परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में पहचानना। ऐसी स्तुति की विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ भजनों में पाई जाती हैं (भजन 148; 150)। जब परमेश्वर की भलाई की पहचान इस सम्बन्ध में होती है कि उन्होंने प्रार्थना करने वाले के लिए, या दूसरों के लिए क्या किया है, तो प्रार्थना *धन्यवाद* की होती है, जीवन के लिए, भौतिक भूमण्डल के उपयोग और सुंदरता के लिए, मसीह और उनके लाभों के लिए (देखें 2 कुर 9:15), और प्रार्थना के विशिष्ट उत्तरों के लिए। *पाप का अंगीकार* परमेश्वर की पवित्रता और उनके सर्वोच्च नैतिक अधिकार को मान्यता देता है, साथ ही पाप का अंगीकार करने वाले की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को भी पहचानती है। इस प्रकार पाप के अंगीकार में परमेश्वर की पुष्टि करना या उन्हें उचित ठहराना और पाप की स्पष्ट और अनारक्षित मान्यता शामिल है, क्योंकि यह पापपूर्ण उद्देश्यों और स्वभावों में उभरता है और जब यह बाहरी अभिव्यक्ति पाता है। भजन 51, बतशेबा के सम्बन्ध में दाऊद का अंगीकार, पाप के अंगीकार की प्रार्थना का उत्कृष्ट बाइबल उदाहरण है। *याचना* को उस व्यक्ति के सम्बन्ध में सोचा जा सकता है जो प्रार्थना करते है, और दूसरों के सम्बन्ध में भी, जब यह *मध्यस्थता* है। पवित्रशास्त्र कभी भी स्वयं के लिए प्रार्थना को पापपूर्ण या नैतिक रूप से अनुचित नहीं मानता, जैसा कि प्रभु की प्रार्थना में दी गई प्रार्थना के नमूने से देखा जा सकता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना अपने पड़ोसी के लिए प्रेम की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जो बाइबल नैतिकता के लिए मौलिक है।

प्रभु की प्रार्थना; स्तुति; उपासना *भी देखें*।

प्रिय शिष्य

एक शिष्य का पदनाम जो स्पष्ट रूप से यूहन्ना के सुसमाचार का लेखक हैं (यूह 21:20–24)। यूहन्ना के सुसमाचार में पाँच स्थानों पर उस शिष्य का उल्लेख है जिस से यीशु प्रेम करते थे: (1) जिस शिष्य को यीशु ने प्रेम किया, वह अंतिम भोज के दौरान यीशु के सीने के पास लेटा था और पतरस ने उसे इशारा किया कि वह यीशु से पूछे कि विश्वासघाती कौन होगा (13:21–26)। (2) जिस शिष्य को यीशु ने प्रेम किया, वह क्रूस के पास खड़ा था, और यीशु की माता मरियम को उसकी देखभाल में सौंपा गया (19:25–27)। (3) पतरस और उस शिष्य के पास मरियम मगदलीनी आई जिससे यीशु प्रेम करते थे, और बताया कि यीशु का शरीर कब्र से गायब था (20:2)। (4) जिस शिष्य को यीशु ने प्रेम किया, वह पतरस और अन्य शिष्यों के साथ मछली पकड़ने की नाव में था और उसने किनारे पर खड़े यीशु को पहचाना (21:7)। (5) जिस शिष्य को यीशु ने प्रेम किया, वह झील के किनारे यीशु का अनुसरण कर रहा था, और लेखक ने अपने पाठकों को याद दिलाया कि यह वही शिष्य था जिसका उल्लेख अंतिम भोज में किया गया था (21:20–23; पुष्टि करें 13:21–26)।

क्योंकि यह वाक्यांश केवल यूहन्ना के सुसमाचार में पाया जाता है, क्या यह लेखक का स्वयं का उल्लेख करने का तरीका हो सकता है? कई पद्यांश इसे बहुत संभावित बनाते हैं।

यूहन्ना 21:2 में दिए गए नामों की एक सूची इंगित करती है कि झील के किनारे मौजूद शिष्य पतरस, थोमा, नतनएल, जब्दी के पुत्र (याकूब और यूहन्ना), और दो अन्य थे। स्पष्ट रूप से प्रिय शिष्य जब्दी के पुत्रों में से एक था या फिर दो अज्ञात शिष्यों में से एक था।

प्रिय शिष्य लगभग निश्चित रूप से बारह में से एक था, क्योंकि वह अन्तिम भोज में उपस्थित था, और स्पष्ट रूप से केवल 12 शिष्य ही यीशु के साथ थे (मत्ती 26:20; मर 14:17–20; लूका 22:14, 30)। यह लाज़र और यूहन्ना मरकुस को बाहर कर देता है, जिन्हें कभी-कभी प्रिय शिष्य के रूप में संभावित रूप से माना गया है।

प्रिय शिष्य पतरस के करीब प्रतीत होता था (यूह 13:23–24; 20:2; 21:7; देखें प्रेरि 3; 8:14; गला 2:9)। मत्ती, मरकुस, और लूका ने दर्ज किया कि पतरस, याकूब, और यूहन्ना को यीशु ने लगातार अपने साथ रहने के लिए चुना था। चूंकि पतरस का उल्लेख उस शिष्य के सम्बन्ध में किया गया था जिसे यीशु ने प्रेम किया और चूंकि याकूब को जल्दी शहीद कर दिया गया था (प्रेरि 12:2), केवल यूहन्ना ही एक उचित संभावना के रूप में बच जाता है - यदि, जैसा कि आम तौर पर माना जाता है, यूहन्ना का सुसमाचार याकूब की मृत्यु के लम्बे समय बाद लिखा गया था।

यह भी देखें प्रेरित यूहन्ना।

प्रिसिला और अक्विला

मसीही दंपत्ति जो प्रेरित पौलुस के मित्र और सम्भवतः उनके मत-परिवर्तन के समय कुरिन्थ में उनके साथ थे (प्रेरि 18:1–3)। वे हमेशा नए नियम में एक साथ उल्लेखित होते हैं। प्रिस्किल्ला के व्यक्तिगत चरित्र या कलीसिया में उनके अगुआई की भूमिका के कारण उनका नाम चार में से छह सन्दर्भों में उनके पति से पहले आता है (प्रेरि 18:18, 26; रोम 16:3; 2 तीमु 4:19)।

अक्विला एक यहूदी थे और एशिया के उपद्वीप के पुन्तुस के निवासी थे। उन्हें क्लौदियुस के 49ईस्वी के आदेश द्वारा रोम से निष्कासित कर दिया गया था (प्रेरि 18:2)। सुएटोनियस ने लिखा है कि सम्राट ने "रोम से सभी यहूदियों को निष्कासित कर दिया, जो लगातार एक क्रेस्टस के उकसावे पर उपद्रव कर रहे थे।" रोम से, अक्विला और प्रिस्किला कुरिन्थ गए, जहाँ पौलुस (अपने दूसरे मिशनरी यात्रा पर) उनसे मिले। वहाँ वे एक साथ रहते थे और तम्बू बनाने के एक ही व्यापार में काम करते थे। पौलुस के साथ इतने निकट सम्बन्ध के बाद, वे इतने सक्षम थे कि विद्वान अपोलोस को भी शिक्षा दे सकते थे, जो एक यहूदी शिक्षक थे और फिर मसीही बन गए (पद 24–28)।

प्रिस्किल्ला और अक्विला पौलुस के विश्वासयोग्य मित्र और विश्वसनीय सहकर्मी थे (रोम 16:3–4)। जब वे कुरिन्थ से चले गए, तो वे उनके साथ गए और जब वे सीरिया लौटे तो इफिसुस में रहे (प्रेरि 18:18–19)। जब पौलुस ने कुरिन्थियों को पहली पत्री लिखीं, तब वे अभी भी इफिसुस में थे, जहाँ उनका घर मसीहियों के इकट्ठा होने के लिए उपयोग होता था (1 कुरि 16:19)। क्लौदियुस की आज्ञा अस्थायी थी, इसलिए जब पौलुस ने रोम के मसीहियों को लिखा, तब प्रिस्किल्ला और अक्विला फिर से रोम में थे (रोम 16:3)। जब तीमुथियुस को दूसरी पत्री लिखीं गई, तब वे फिर से इफिसुस में थे (2 तीमु 4:19)।

प्रिस्का

किंग जेम्स संस्करण की वर्तनी में प्रिस्का नाम की रानी, अक्विला की पत्नी (2 तीमु 4:19)।

देखिए प्रिस्का और अक्विला।

प्रीटोरियुम*, प्रीटोरियन सिपाही*

प्रीटोरियुम*, प्रीटोरियन सिपाही*

यूनानी नए नियम में "प्रीटोरियुम" शब्द प्रकट होता है, जो मर 15:16; मत्ती 27:27; यूह 18:28, 33; 19:9; प्रेरि 23:35; और फिलि 1:13 में मिलता है। यह एक लातीनी शब्द है जिसे रोमियों से लिया गया है, जिन्होंने नए नियम के समय भूमध्यसागरीय संसार पर शासन किया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से सैन्य और शासकीय मामलों में किया जाता था। मूल रूप से इसका मतलब सैन्य छावनी में सेनापति (प्रीटोर) के तंबू को दर्शाता था। इसका अर्थ बाद में राज्यपाल या अन्य रोमी अधिकारी के निवास स्थान के लिए विस्तारित हो गया, जैसे कि यहूदिया के राज्यपाल पुन्तियुस पीलातुस का निवास। सामान्य उपयोग में यह शब्द निवास के एक हिस्से को भी संदर्भित कर सकता था—जैसे कि सैनिकों की बैरक।

नए नियम के अंग्रेजी अनुवादों में, अनुवादकों द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न शब्दों से विशिष्ट संदर्भ के बारे में अनिश्चितता का संकेत मिलता है। हालांकि, रोमी प्रतिनिधि और सैन्य बल के मुख्यालय के सामान्य संदर्भ स्पष्ट हैं। मत्ती और मरकुस के सुसमाचारों के अनुसार, प्रीटोरियुम वह स्थान था जहाँ यीशु को पिलातुस के सामने उपस्थित होने के बाद रोमी सैनिकों ने उनका अपमान किया था। मरकुस इस स्थान को "महल" या "आंगन" कहते है। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार, "प्रीटोरियुम" वह स्थान था जहाँ पिलातुस ने यीशु से उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में पूछताछ की थी। पिलातुस आरोप लगाने वालों से मिलने के लिए प्रीटोरियुम के बाहर गए।

यरूशलेम में पिलातुस के मुख्यालय के लिए दो संभावित स्थान हो सकते हैं। एक तो मन्दिर क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम कोने में स्थित अंटोनिया का किला है। दूसरा स्थान हेरोदेस महान का पुराना महल है, जो शहर के पश्चिमी हिस्से में है। दोनों में से कोई भी स्थान प्रीटोरियुम के रूप में कार्य कर सकता था, लेकिन सुसमाचार के स्रोतों ने किसी को भी नाम या विवरण द्वारा पहचान नहीं दी है।

दूसरी ओर, प्रेरि 23:35 में, कैसरिया में जिस प्रीटोरियुम में पौलुस को रखा गया है (उन पर आरोप लगाने वालों के आने तक) उसे "हेरोदेस का प्रीटोरियुम" कहा जाता है। इसका संभवतः यह अर्थ है कि शासक फेलिक्स (और उसके पूर्ववर्तियों) ने राजा हेरोदेस के पुराने आधिकारिक निवास को अपने तटीय मुख्यालय के रूप में अपने अधीन कर लिया था।

पौलुस ने फिलिप्पियों को पत्र लिखते समय अपनी कैद के स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। फिलि 1:13 में "प्रीटोरियुम" का जिक्र किसी रोमी शासन केंद्र का सुझाव देता है। हालाँकि, "पूरे प्रीटोरियुम" वाक्यांश से यह संकेत मिलता है कि यहाँ वह किसी भवन या स्थान के बजाय व्यक्तियों की बात कर रहे थे। हाल के अनुवादों में इस अर्थ को प्रतिबिंबित किया गया है: "पूरे प्रीटोरियन सिपाही"; "मुख्यालय में सभी"; "महल के पहरेदार के सभी सैनिक"।

प्रुखुरुस, प्रोकोरस

प्रुखुरुस, प्रोकोरस

यह यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा कलीसिया के प्रारम्भिक दिनों में सेवा के लिए नियुक्त सात व्यक्तियों में से एक था (प्रेरि 6:5)। उन्हें मसीही समुदाय में भोजन के न्यायपूर्ण वितरण की देखरेख करनी थी।

यह भी देखें सेवक, सेविका।

प्रेरणा

देखें बाइबल की प्रेरणा।

प्रेरित तद्दै

मरकुस 3:18 और मत्ती 10:3 के सूचियों के अनुसार 12 मूल प्रेरितों में से एक ("लबईस, जिसका उपनाम तद्दै था")। यह संभव है कि लूका 6:16 और प्रेरितों 1:13 में जो याकूब के पुत्र यहूदा (इस्करियोती नहीं) है, वो यही व्यक्ति है। *देखें* प्रेरित, प्रेरिताई।

प्रेरित थोमा

12 प्रेरितों में से एक, जिनका नाम सभी चार सुसमाचारों में आता है। यह नाम एक अरामी शब्द का लिप्यंतरण है जिसका अर्थ है "जुड़वां" और नए नियम में थोमा के रूप में आता है। यूनानी मसीहियों के द्वारा उनके यूनानी नाम, दिदुमुस (दिदुमुस, 'जुड़वां') का उपयोग अधिक किया जाता था; यह नाम यूहन्ना में तीन बार आता है (यूह 11:16; 20:24; 21:2)। कोइने सरकण्डों से पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि दिदुमुस नाम नए नियम के युग में अच्छी तरह से जाना जाता था।

थोमा प्रेरितों की प्रत्येक सूची में दिखाई देता है (मत्ती 10:3; मर 3:18; लूका 6:15; पुष्टि करें प्रेरि 1:13) लेकिन आगे कोई भूमिका नहीं निभाता है। चौथे सुसमाचार में उनकी प्रसिद्ध उपस्थिति दिलचस्प है। यहाँ थोमा यरूशलेम के ओर अंतिम यात्रा की निराशा व्यक्त करता है (यूह 11:16) और यीशु पर ऊपरी कमरे में उनके आखिरी शिक्षाओं को समझाने के लिए दबाव डालता है (14:5)। सुसमाचार के अंतिम दृश्यों में वह परिचित प्रसंग है जिसमें थोमा प्रभु के पुनरुत्थान पर संदेह करता है (20:24) और फिर उन्हें ठोस प्रमाण मिलता है (पद

26–28), जिसके बाद थोमा ने यीशु को “हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर” कहा। थोमा का नाम यूहन्ना के उपसंहार में भी पाया आता है (21:2)।

थोमा के नाम पर दो अप्रमाणिक, छद्मलेखीय लेख हैं: थोमा का सुसमाचार (नाग हम्मादी से), जिसमें 114 "गुप्त कथन दर्ज हैं जो जीवित यीशु ने कहे थे" और जिन्हें थोमा ने सुरक्षित रखा था; और थोमा के कार्य (यूनानी और सीरियाई दोनों में उपलब्ध), जिसमें कहा गया है कि यीशु और थोमा जुड़वाँ थे (दोनों की सूरत और नियति एक समान थी) और प्रेरित ने यीशु से गुप्त शिक्षाएँ प्राप्त कीं। यह अप्रमाणिक विवरण थोमा के अंत की भी व्याख्या करता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध, थोमा ने प्रभु की आज्ञा के तहत भारत की ओर यात्रा की। वहाँ एक भारतीय राजा के हाथों भालों से उनकी हत्या कर दी गई। वह पुनर्जीवित हुए और उनकी खाली कब्र ने जादुई गुण प्राप्त किए। आज भारत के सेंट थोमा में, मसीही दावा करते हैं कि वे प्रेरित के आत्मिक वंशज हैं।

यह भी देखें अप्रमाणिक: थोमा के कार्य, थोमा का सुसमाचार; प्रेरित, प्रेरिताई।

प्रेरितों का पत्र

देखें अप्रमाणिक (प्रेरितों का पत्र)।

प्रेरितों के काम, की पुस्तक

नया नियम की पुस्तक प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास को प्रस्तुत करती है और लूका के सुसमाचार की अगले भाग के रूप में लिखी गई है। नया नियम की पुस्तकों की क्रम में, प्रेरितों के काम चार सुसमाचारों के बाद और पत्रियों से पहले आता हैं।

पूर्वावलोकन

- लेखक
- तिथि, उत्पत्ति, स्थान
- पृष्ठभूमि और विषयवस्तु
- उद्देश्य

लेखक

प्रेरितों के काम की पुस्तक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती कि इसका लेखक कौन है, लेकिन सामान्य सहमति यह है कि लूका इसका लेखक था।

दूसरी सदी की आरंभिक कलीसिया परंपरा बताती है कि प्रेरितों के काम (साथ ही तीसरा सुसमाचार) प्रेरित पौलुस के एक यात्रा साथी और सहकर्मी द्वारा लिखा गया था। उस साथी की पहचान कुलुस्सियों 4:14 में “प्रिय वैद्य लूका” (एन ए स बी) के रूप में की गई है और पौलुस के सहकर्मियों में उनका उल्लेख किया गया है (कुलु 4:10–17; यह भी देखें 2 तिमु 4:11; फिले 1:24)।

इस परंपरा का प्रबल समर्थन कि प्रेरितों के काम के लेखक पौलुस के साथी थे, पुस्तक के दूसरे भाग से आते है जिसमें पौलुस की सेवकाई का वर्णन किया गया है। वहाँ, कई आख्यान प्रथम पुरुष बहुवचन में बताए गए हैं:

1. "उस रात पौलुस ने एक दर्शन देखा। उन्होंने उत्तरी यूनान के मकिदुनिया निवासी एक व्यक्ति को उनसे विनती करते हुए देखा, 'यहाँ आकर हमारी सहायता करो।' इसलिए हमने तुरन्त मकिदुनिया जाने का निर्णय किया, क्योंकि हम यह निष्कर्ष निकाल सके कि परमेश्वर हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वहाँ बुला रहे है" (16:9–10, एन एल टी)।

2. "वे आगे बढ़कर त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा करने लगे ... हम मकिदुनिया के फिलिप्पी में जहाज पर चढ़े और पाँच दिन बाद त्रोआस पहुँचे, जहाँ हम एक सप्ताह तक रहे" (20:5–6, एन एल टी)।

3. “जब समय आया, तो हम इतालिया के लिए रवाना हुए” (27:1, एन एल टी)।

ये “हम” खंड (16:9–18; 20:5–21:18; 27:1–28:16) एक आँखों देखा गवाह द्वारा लिखी गई यात्रा कथा या डायरी का हिस्सा लगते हैं, जो पौलुस के साथ उनकी दूसरी धर्म-प्रचार यात्रा पर त्रोआस से फिलिप्पी तक; तीसरी यात्रा पर फिलिप्पी से मीलेतुस तक; मीलेतुस से यरूशलेम तक; और कैसरिया से रोम तक गए थे। चूँकि इन यात्रा कथाओं की शैली और शब्दावली पुस्तक के बाकी हिस्सों से मिलती जुलती है, इसलिए यह बहुत संभव है कि डायरी लिखने वाले व्यक्ति ही पूरी पुस्तक का लेखक भी हो।

पुस्तक में प्रगतिशील साहित्यिक शैली और यूनानी भाषा का परिष्कृत उपयोग, साथ ही यह तथ्य कि यह थियुफिलुस (संभवतः एक उच्च पदस्थ रोमी अधिकारी) नामक किसी व्यक्ति को संबोधित है, इस परंपरा के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करता है कि लूका मसीहत में परिवर्तित होने वाला एक गैर-यहूदी था। यूनानी पुराने नियम का उनका सिलसिलेवार और लगातार उपयोग यह संकेत दे सकता है कि नए विश्वास में परिवर्तित होने से पहले वह एक गैर-यहूदी “परमेश्वर के भय मानने वाले” थे।

तिथि, उत्पत्ति, स्थान

प्रेरितों के काम की तिथि और उत्पत्ति के स्थान का प्रश्न अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। पुस्तक में स्वयं कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं। हालाँकि, इसके स्थान के संबंध में, लूका ने कोई संदेह नहीं छोड़ा। शुरुआती आयात में वह एक निश्चित

प्रेरितों के काम, की पुस्तक

थियुफिलुस को संबोधित करते है, जिसके लिए उन्होंने पहले ही यीशु के जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वह उस कार्य का उल्लेख कर रहे थे जिसे हम लूका का सुसमाचार के रूप में जानते हैं। उस सुसमाचार की प्रस्तावना में (लूका 1:1–4), लूका ने लिखने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताया और अपने लेख को "परम आदरणीय थियुफिलुस" को संबोधित किया। यह स्पष्ट नहीं है कि वह व्यक्ति कौन था। कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि थियुफिलुस (जिसका अर्थ है "परमेश्वर का प्रिय" या "परमेश्वर का प्रेमी") किसी विशिष्ट व्यक्ति के बजाय सामान्य रूप से मसीही पाठकों का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि, पदनाम "श्रीमान" ऐसी धारणा के विरुद्ध तर्क देता है।यह उपाधि सम्मान की एक सामान्य उपाधि थी, जो रोमी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था में आधिकारिक पद वाले व्यक्ति को नामित करती थी (तुलना करें, फेलिक्स के लिए शीर्षक का उपयोग, प्रेरि 23:26; 24:2; और फेस्तुस के लिए, 26:25)। इस प्रकार यह संभावना है कि लूका ने अपने दो-खंड के कार्य को रोमी समाज के आधिकारिक प्रतिनिधि के लिए लिखा था।

प्रेरितों के काम की पुस्तक कब लिखी गई? कुछ विद्वान इसे पहली सदी के अंतिम तिमाही में मानते हैं। चूँकि सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया था, और चूँकि लूका ने यीशु की कहानी को आँखों देखे गवाहों के खातों और लिखित स्रोतों (जिनमें संभवतः मरकुस का सुसमाचार भी शामिल है, जो शायद 60 के दशक में लिखा गया था) पर आधारित किया था, इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक को 85 ईस्वी से बहुत पहले की तिथि में नहीं लिखा जाना चाहिए। इस तरह की देर तिथि के समर्थक प्रेरितों के काम के धर्मशास्त्र से समर्थन का दावा करते हैं, जिसे वे इतिहास में स्थापित एक मसीही कलीसिया के रूप में देखते हैं, जो प्रभु के दूसरे आगमन से पहले एक लंबी अवधि की संभावना के साथ समायोजित है। चूँकि प्रभु का जल्द आगमन की उम्मीद यहूदी विद्रोह और 70 ईस्वी में यरूशलेम के पतन से एक जीवित ज्वाला में बदल गई थी, इसलिए उस ज्वाला को थोड़ा कम होने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

अन्य विद्वान प्रेरितों के काम की पुस्तक की तिथि 70 ईस्वी. या उसके कुछ समय बाद का मानते हैं। 66–70 ईस्वी के यहूदी विद्रोह, जो यरूशलेम के विनाश के साथ समाप्त हुआ, ने यहूदी धर्म को—जो तब तक वैध था—बदनाम कर दिया।मसीही आंदोलन, जिसे यहूदी संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया था, संदिग्ध हो गया। मसीहियों पर रोम के शत्रु होने का आरोप बढ़ता जा रहा था। प्रेरितों के कामों का अध्ययन यह दिखाता है कि कई उद्देश्यों (नीचे देखें) के बीच, लूका ऐसा प्रतीत होता है कि वह राज्य के प्रति शत्रुता के आरोप के खिलाफ मसीहियों की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे रोमी अधिकारियों ने बार-बार मसीहियों और सबसे बढ़कर पौलुस की पूर्ण निर्दोषता की गवाही दी (16:39; 18:14–17; 19:37; 23:29; 25:25; 26:32)। लूका ने यह भी स्पष्ट किया कि पौलुस को शाही राजधानी के मध्य में रोमी अधिकारियों की पूर्ण स्वीकृति के साथ अपना उद्देश्य को जारी रखने की अनुमति दी गई थी (28:16–31)।

पौलुस के रोमी कारावास (60 के दशक की शुरुआत) के करीब एक और भी पहले की तारीख का समर्थन कई विद्वानों द्वारा किया गया है। दो ठोस कारण हैं: (1) प्रेरितों के काम की पुस्तक का अचानक अंत, जिसमें पौलुस द्वारा अपने मुकदमे के शुरू होने से पहले रोम में सेवकाई जारी रखने का वर्णन किया गया है, यह संकेत देता है कि लूका उस समय लिख रहे थे। यह संभव है, बेशक, कि लूका ने अपनी कहानी को पौलुस के रोम में सुसमाचार प्रचार के साथ समाप्त किया क्योंकि इसमें से एक उद्देश्य पूरा हो गया था: अर्थात, यह दर्शाना कि सुसमाचार कैसे यरूशलेम से रोम तक फैला। लेकिन यह बहुत ही असंभव लगता है कि लूका अपनी इतिहास को कैसर के सामने पौलुस की सुसमाचार की रक्षा के बिना समाप्त करते, यदि ऐसा पहले ही हो चुका होता। (2) लूका के इतिहास के लिए सबसे उपयुक्त अवधि, जिसमें यहूदियों और गैर-यहूदियों दोनों की ओर से सभी प्रकार के आरोपों के विरुद्ध मसीही आंदोलन का बचाव किया गया है, वह अवधि है जब मसीहत संदिग्ध हो रही थी, लेकिन अभी तक वर्जित नहीं थी। यह समय 64 ईस्वी. में नीरो के शासनकाल में उत्पीड़न शुरू होने से पहले का था। प्रारंभिक तिथि इस धारणा से मेल खाती है कि लूका पौलुस के रोमन कारावास के दौरान उनके साथ थे और उन्होंने अपने इतिहास को रोम में लिखा जबकि वह पौलुस के मुकदमे की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह संभव है कि लूका का काम आंशिक रूप से फैसले को प्रभावित करने के उद्देश्य से था। लूका ने मसीहत और पौलुस की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जिसे उन्होंने आशा की थी कि पौलुस को गैर-यहूदियों के बीच अपने काम को जारी रखने में सक्षम बनाएगी।

पृष्ठभूमि और विषय-वस्तु

लूका ने मसीहत के तेजी से विस्तार के अपने दस्तावेज को रोमी साम्राज्य और पलिश्तीन के इतिहास में 30 से 60 ईस्वी. के तीन दशकों के दौरान आधारित किया। कुछ संक्षिप्त ऐतिहासिक और भौगोलिक विचार लूका के इतिहास को समझने में सहायता करेंगे।

प्रेरितों के काम 1–12 में सीरिया के शाही प्रांत में मसीही आंदोलन की शुरुआत का विवरण दिया गया है, जिसमें यहूदिया और सामरिया शामिल थे। पहली शताब्दी ईस्वी. में, उन क्षेत्रों पर आम तौर पर रोमी शासकों या कठपुतली राजाओं का शासन था। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान (लगभग 30 ईस्वी) के समय, पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया और सामरिया (26–36 ईस्वी) में शासक था। गलील पर राजा हेरोदेस अन्तिपास (4 ईसा पूर्व-39 ईस्वी) का शासन था। तिबिरियुस रोमी साम्राज्य का सम्राट था (14–37 ईस्वी)।

प्रेरितों के काम, की पुस्तक

प्रेरितों के काम 1–12 का विवरण 30–44 ईस्वी की अवधि में हुआ।

शाऊल का परिवर्तन (प्रेरितों के काम 9) आमतौर पर सन् 33 ईस्वी में दिनांकित है। शाऊल के परिवर्तन और उनके अपने पैतृक स्थान तरसुस चले जाने के बाद, कलीसिया ने स्पष्ट रूप से शांति की अवधि का आनंद लिया, अपनी उपलब्धियों को मजबूत किया और लगातार बढ़ता गया (9:31–11:26)। यह माना जा सकता है कि गलातियों 1:18–21 और उन मसीही समुदायों के अस्तित्व जिन्हें पौलुस और सिलास ने दूसरी धर्म-प्रचार यात्रा मे दौरा किया था (प्रेरि 15:40–41), कि पौलुस उस दशक के दौरान निष्क्रिय नहीं थे, बल्कि अन्यजातियों के मिशन में गहराई से लगे हुए थे। (प्रेरि 13:9 के बाद, नाम "शाऊल" लेख से हटा दिया गया है।)

41 ईस्वी में क्लौदियुस रोम का सम्राट बन गए और उसने हेरोद अग्रिप्पा प्रथम को यहूदियों का राजा बना दिया। (शाशक पुन्तियुस पिलातुस को क्षेत्र के अयोग्य प्रशासन के कारण कई साल पहले ही हटा दिया गया था।) अग्रिप्पा प्रथम हेरोदेस महान और उनकी यहूदी राजकुमारी मरियमने के पोते थे। उनकी यहूदी जड़ों के कारण, वह अपने प्रजा के बीच पूर्व हेरोदेस की तुलना में अधिक लोकप्रिय थे। कोई संदेह नहीं कि यह उनकी लोकप्रियता बढ़ाने और यहूदी धार्मिक अधिकारियों का समर्थन प्राप्त करने की इच्छा थी जिसने यरूशलेम की कलीसिया के विरुद्ध हिंसा के नए प्रकोप को जन्म दिया। प्रेरितों के काम 12 याकूब (प्रेरित यूहन्ना के भाई) की हत्या और पतरस की कैद का वर्णन करता है। अग्रिप्पा प्रथम की मृत्यु की कहानी (12:20–23) यहूदी इतिहासकार युसफुस के एक विवरण में मिलती है, जो इस घटना को ईस्वी 44 में तिथि करता है।

प्रारंभिक कलीसिया की विकास की कहानी के लिए एक दूसरा समय संदर्भ देने वाली घटना है अन्ताकिया में अकाल राहत संग्रह जो यहूदिया में मसीहियों (11:27–29) के लिए किया गया था। लूका ने कहा कि सम्राट क्लौदियुस (41–54 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान एक भयंकर अकाल पड़ा (आयात 28)। युसफुस ने पहली सदी के अंत में अपनी *एंटीक्विटिज़* लिखते हुए, पलिश्तीन में 44 और 48 ईस्वी. के बीच भयंकर अकाल की बात कही। प्रेरितों के काम 12:25 के अनुसार, बरनबास और पौलुस ने अग्रिप्पा प्रथम की मृत्यु के बाद यहूदिया में अकाल पीड़ित मसीहियों के लिए अपना विशेष कार्य को पूरा किया, जिससे उनके उद्देश्य को लगभग 45 ईस्वी में तिथिबद्ध करना संभव हो गया।

प्रेरितों के काम की कथा में उस बिंदु पर, पौलुस को औपचारिक रूप से अन्यजातियों के लिए अपने सेवा में भेजा गया है (13:1–3), जिसके लिए बड़े रोमी साम्राज्य का इतिहास और भूगोल पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। रोमी साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के प्रति आधिकारिक नीति शहनशीलता की थी। उस नीति के साथ-साथ, पूरे साम्राज्य में यूनानी भाषा का उपयोग और सड़कों और समुद्री मार्गों का एक शानदार फैलाव, पौलुस के दूरगामी धर्म-प्रचार कार्यों के लिए मार्ग तैयार किया ।

पहेली यात्रा (46–47 ईस्वी) पौलुस और बरनबास को भूमध्य सागर के उत्तरपूर्वी सिरे पर साइप्रस के द्वीप प्रांत से होते हुए गलातिया प्रांत में ले गया, जहाँ दक्षिणी गलातिया के कई शहरों (पिसिदिया का अन्ताकिया, इकुनियुम, लुस्त्रा, दिरबे) में कलीसियाएँ स्थापित की गईं। गलातिया आसिया माइनर में स्थित है, जिसके उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग में काला सागर, एजियन सागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। वे शहर, जो रोमी साम्राज्य के महत्वपूर्ण उपनिवेशीय केंद्र थे, मिश्रित जनसंख्या के साथ थे, जिसमें बड़े यहूदी समुदाय भी शामिल थे। पौलुस ने अपने धर्म-प्रचार प्रयासों की शुरुआत उन समुदायों के आराधनालय में की, जहाँ उन्हें लगभग हमेशा ही काफी विरोध का सामना करना पड़ा (अध्याय 13–14)।

यहूदी और गैर-यहूदी मसीहियों के बीच मतभेदों के बारे में यरूशलेम परिषद के विचार-विमर्श (अध्याय 15) को सन् 48 ईस्वी में दिनांकित किया जा सकता है। इसके बाद पौलुस की दूसरी धर्म-प्रचार यात्रा हुई, जो उन्हें उनके मूल किलिकिया, गलातिया के पहले ही सुसमाचार सुनाये हुए छेत्रों से होते हुए, एजियन तट पर त्रोआस से मकिदुनिया और नीचे अखाया, यूनानी प्रायद्वीप तक ले गई (15:40–18:22)। फिलिप्पी, थिस्सलुनीके और बिरीया जैसे महत्वपूर्ण मकिदुनियाई शहरों में कलीसियायें स्थापित किये गये।

कुरिन्थ में पौलुस के डेढ़ साल (18:11) को कुछ हद तक निश्चितता के साथ 51–52 ईस्वी. में दिनांकित किया जा सकता है। मध्य यूनान के एक शहर डेल्फी, के खंडहरों के बीच एक प्राचीन शिलालेख बताता है कि गल्लियो 51 में अखाया का राज्यपाल बन गया था। प्रेरितों के काम 18:12–17 बताता है कि कैसे पौलुस को विरोधी यहूदियों द्वारा गल्लियो के सामने आरोपित किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि कुरिन्थ में पौलुस के विरोधियों को लगा कि एक नया राज्यपाल उनके पक्ष में किया जा सकता है। इस प्रकार, पौलुस का कुरिन्थ में रुकना गल्लियो के राज्यपाल बनने की शुरुआत के आसपास दिनांकित किया जा सकता है।

लूका का विवरण पौलुस की पलिश्तीन वापसी और उनके तीसरे धर्म-प्रचार यात्रा की शुरुआत के बारे में एक दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल उठाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुयायियों के साथ क्या हुआ (13:13–19:7)। प्रेरितों के काम 18:24–28 एक विद्वान यहूदी, अपुल्लोस का उल्लेख करता है, जो इफिसुस के आराधनालय में यीशु के बारे में सक्रिय रूप से शिक्षा दे रहे थे, परन्तु वह स्पष्टतः एक विशिष्ट मसीही समुदाय के सदस्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम पर बपतिस्मा नहीं लिया था। वह केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा किए गए पश्चाताप के बपतिस्मा से परिचित थे।

प्रेरितों के काम, की पुस्तक

अपुल्लोस के कोरिंथ में जाने के बाद, जहाँ वह पिछले वर्ष पौलुस द्वारा स्थापित युवा मण्डली की सेवा कर रहे थे पौलुस इफिसुस गए। वहाँ उनकी मुलाकात यीशु के कई चेलों से हुई जिन्होंने अपुल्लोस की तरह यूहन्ना के पश्चाताप के बपतिस्मा का अनुभव किया था, लेकिन जिन्होंने मसीहियों के रूप में बपतिस्मा नहीं लिया था।

लूका द्वारा अपुल्लोस और उन चेलों का उल्लेख, साथ ही सुसमाचारों में कई गद्यांश, संकेत करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले द्वारा शुरू किया गया आंदोलन यीशु द्वारा अपनी सेवकाई शुरू करने के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। जाहिर है कि यूहन्ना ने अपनी मृत्यु तक बपतिस्मा देना जारी रखा (यूह 3:22–24), और उनके कई चेलों ने उनकी मृत्यु के बाद भी यूहन्ना के काम को जारी रखा। संभवतः अपुल्लोस और इफिसुस में चेले दोनों ही यूहन्ना के चेलों की निरंतर सेवा के उत्पाद थे। अंततः उन्हें "प्रभु का मार्ग" (18:25) से परिचित कराया गया। विशेष मसीही बपतिस्मा या पवित्र आत्मा की वास्तविकता (19:2–4) के बारे में उनके ज्ञान की कमी दर्शाती है कि आरंभिक मसीहत में विश्वास और व्यवहार दोनों में कितनी विभिन्नता थी।

पौलुस की तीसरी धर्म-प्रचार यात्रा इफिसुस में तीन साल की सेवकाई (19:1–20:1) के साथ शुरू हुई, पिछले यात्रा पर स्थापित कलीसियाओं की यात्रा (20:2–12) के साथ जारी रही, और यरूशलेम में उनकी गिरफ्तारी (प्रेरि 21) के साथ चरम पर पहुंची। यह घटना 50 के दशक के मध्य (ईस्वी 53–57) में हुई। यरूशलेम में पौलुस की गिरफ्तारी और प्रांतीय गवर्नर, फेलिक्स, के सामने कैसरिया में उनकी पेशी (23:23–24:23) लगभग 57 में दिनांकित होनी चाहिए। पौलुस को दो साल घर में नजरबंद रखने के बाद, निस्संदेह यहूदी प्रजा की समर्थन प्राप्त के लिए फेलिक्स द्वारा लंबे समय तक जेल में रखा गया, फेलिक्स को पुरकियुस फेस्तुस (ईस्वी 59–60) द्वारा बदल दिया गया। युसफुस ने बताया कि फेलिक्स को इसलिए वापस बुलाया गया क्योंकि कैसरिया के यहूदी और गैर-यहूदी निवासियों के बीच नागरिक संघर्ष छिड़ गया था और फेलिक्स ने स्थिति को मूर्खतापूर्ण संभाला था।

नए राज्यपाल, फेस्तुस को अपने कैदी के साथ क्या करना है, इस बारे में अनिश्चितता थी। यहूदी नेतृत्व ने उस अवसर को जब्त करने की कोशिश की, क्योंकि वे नए राज्यपालों की अपनी प्रजा के बीच लोकप्रियता हासिल करने की इच्छा से अवगत थे (25:1–9)। खतरे को समझते हुए, पौलुस ने अपने मामले की अपील साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में की, जिसकी अध्यक्षता स्वयं कैसर करता था (25:10–12)।

फेस्तुस के सामने तब एक समस्या खड़ी हो गई। उसे अपने कैदी के साथ सम्राट को एक सुचना भेजनी थी, जिसमें आरोपों का स्पष्ट विवरण था। चूँकि वह वास्तव में मामले को समझ नहीं पाया था (25:25–27), इसलिए उसने हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय से सलाह मांगी, जो अपनी बहन के साथ पलिश्तीन के नए शाही गवर्नर को सम्मान देने के लिए कैसरिया आया था (25:13)। अग्रिप्पा द्वितीय हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम का पुत्र था और कम से कम सिद्धांत रूप से वह यहूदी था। उसने 50 से 100 ईस्वी. तक पलिश्तीन के कई हिस्सों पर शासन किया और उसे यहूदी महायाजकों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। यहूदी धार्मिक परंपराओं और व्यवस्था से उसकी अच्छी तरह से परिचित होने के कारण वह पौलुस के खिलाफ यरूशलेम के मामले को बेहतर ढंग से समझ पाया।फेस्तुस और अग्रिप्पा के सामने पौलुस के पेश होने का परिणाम (26:1–29) पौलुस की निर्दोषता की पहचान था (26:31)। फिर भी पौलुस की रोम की निवेदन का सम्मान किया जाना था; ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून का पालन करना पड़ा (26:32)।

अगले दो साल की अवधि के दौरान पौलुस की सापेक्ष स्वतंत्रता (28:30) असामान्य लगती है लेकिन रोमी न्यायिक कार्यवाहियों में यह एक सामान्य प्रथा थी, विशेष रूप से उन रोमी नागरिकों के लिए जिन्होंने सम्राट से निवेदन की थी। यह विश्वास करने का कोई अच्छा कारण नहीं है कि पौलुस को उस समय मृत्यु दण्ड दिया गया था जब लूका के लेख समाप्त होते है (लगभग 61–62 ईस्वी)। रोम की भीषण आग और नीरो द्वारा मसीहियों पर किए जाने वाले सताव अभी कुछ साल दूर थे (64 ईस्वी)। यह संभावना है कि पौलुस के खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया था, विशेष रूप से फेस्तुस और राजा अग्रिप्पा द्वारा दिए गए अनुकूल निर्णय के प्रकाश में। यह भी संभव है कि बाद में, मसीहियों के अधिक सामान्य उत्पीड़न के दौरान, पौलुस को मृत्युदंड दिया गया हो। ऐसा क्रम चौथी शताब्दी के कलीसिया इतिहासकार युसेबियस द्वारा उद्धृत परंपरा से मेल खाता है, कि पौलुस ने अपनी सेवकाई फिर से शुरू की और बाद में नीरो के अधीन मृत्यु दण्ड द्वारा प्राण त्याग दिए।

उद्देश्य

सुसमाचार की प्रस्तावना में, जिसका उद्देश्य दूसरे खंड को भी शामिल करना था, लूका ने थियुफिलुस (और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रोतागण) से कहा कि वह नासरत के यीशु की सेवकाई में मसीही आंदोलन की शुरुआत के बारे में एक सटीक, व्यवस्थित विवरण लिखने के लिए तैयार थे (लूका 1:1–4)। प्रेरितों के काम की प्रारंभिक पंक्तियाँ संकेत देती हैं कि नासरत के यीशु (खंड 1) से शुरू होने वाली कथा जारी है और लूका का दूसरा खंड पलिश्तीन से रोम तक की कहानी का पता लगाने का इरादा रखता है (प्रेरि 1:1–8)।

इस कहानी को सुनाते हुए, लूका ने मसीही आंदोलन के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों का बचाव करने का प्रयास किया। मसीही आंदोलन के जन्म और विकास के साथ कई गलतफहमियाँ जुड़ी हुई थीं। इनमें से एक नए विश्वास और यहूदी धर्म के बीच के सम्बन्ध से संबंधित था। कलीसिया और रोमी अधिकारियों में से कई लोगों ने, मसीही विश्वास को यहूदी

प्रेरितों के काम, की पुस्तक

धर्म की एक विशेष अभिव्यक्ति या संप्रदाय से अधिक कुछ नहीं समझा। उस सीमित धारणा के विरुद्ध, लूका-प्रेरितों के काम ने एक सार्वभौमिक टिप्पणी को प्रकट करता है। सुसमाचार यीशु को संसार का उद्धारकर्ता घोषित करता है (लूका 2:29–32)। प्रेरितों के काम में, यहूदी परिषद के समक्ष स्तिफनुस का बचाव (अध्याय 7), याफा में कुरनेलियुस के साथ पतरस का अनुभव (अध्याय 10), और एथेंस में पौलुस का भाषण (अध्याय 17) सभी यह प्रदर्शित करते हैं कि मसीहत केवल एक यहूदी संप्रदाय या कोई संकीर्ण मसीहाई आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक विश्वास है। एक और समस्या नए विश्वास की रोमी साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक पंथों और रहस्यमय धर्मों के साथ लोकप्रिय पहचान थी। प्रारंभिक कलीसिया का जादू-टोना करने वाले शमौन के साथ संघर्ष का विवरण (अध्याय 8) और लुस्त्रा में पौलुस और बरनबास द्वारा उनकी पूजा करने के प्रयास को अस्वीकार करने के विवरण (अध्याय 14) अंधविश्वास के लोकप्रिय आरोप को कमजोर करते हैं। इसके अलावा, मसीहत एक रहस्य संप्रदाय नहीं है जिसमें गुप्त अनुष्ठान आराधक को परमेश्वर से मिलाते हैं। लूका ने कहा, कि मसीहियों द्वारा आराधना किये जाने वाले प्रभु वास्तविक इतिहास से सम्बंधित है; उन्होंने हाल ही में अतीत में पलिश्तीन में अपना जीवन खुलकर जिया, जिससे सभी अवलोकन करें (पतरस और पौलुस के भाषण देखें प्रेरि 2; 10; 13)।

हालाँकि, लूका का मुख्य उद्देश्य मसीहत का इस आरोप से बचाव करना था इस आरोप से कि यह रोमी साम्राज्य की व्यवस्था और स्थिरता के लिए ख़तरा है। बेशक, इस तरह के संदेह के लिए आधार थे। आखिरकार, आंदोलन के संस्थापक को एक रोमी शाशक द्वारा राजद्रोह के आरोप में क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, और जिस आंदोलन ने उनके नाम का दावा किया था, वह जहाँ भी फैला, वहाँ अशांति, अव्यवस्था और दंगे भड़क उठे। लूका के वृत्तांत में उन समस्याओं का सीधा सामना किया गया है। सुसमाचार में उन्होंने यीशु के मुकदमे को न्याय की गंभीर चूक के रूप में प्रस्तुत किया। पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया था, लेकिन उसने पाया कि यीशु दोषी नहीं थे। हेरोदेस अन्तिपास को भी यीशु के खिलाफ़ लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं मिला (लूका 23:13–16; प्रेरि 13:28)। प्रेरितों के काम में मसीहियों और पूरे आंदोलन के प्रति रोमी अधिकारियों का तटस्थ या यहाँ तक कि दोस्ताना रवैया दर्ज है। साइप्रस के रोमी राज्यपाल, सिरगियुस पौलौस, ने खुशी-खुशी पौलुस और बरनबास का स्वागत किया और उनके संदेश पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी (प्रेरि 13:7–12)। फिलिप्पी के मुख्य न्यायाधीश ने पौलुस और सीलास की अवैध मार और कैद के लिए माफ़ी मांगी (16:37–39)। अखाया के राज्यपाल, गल्लियो ने रोमी कानून की दृष्टि में पौलुस को निर्दोष पाया (18:12–16)। इफिसुस में न्यायाधीश ने पौलुस और उनके साथियों पर भीड़ के हमले में हस्तक्षेप किया, तथा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया (19:35–39)। यरूशलेम में रोमी सैन्य दल के एक अधिकारी ने पौलुस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह पता चला कि उसने वास्तव में प्रेरित को भीड़ के क्रोध से बचाया था; राज्यपाल फेलिक्स को लिखे अपने पत्र में, अधिकारी ने स्वीकार किया कि रोमी कानून के अनुसार पौलुस दोषी नहीं थे (23:26–29)। उसी फैसले को पौलुस की पेशी के बाद फेलिक्स, उनके उत्तराधिकारी फेस्तुस, और हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय के सामने दोहराया गया: "यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता, जो मृत्यु-दण्ड या बन्दीगृह में डाले जाने के योग्य हो" (26:31, एन एल टी)। लूका ने अपनी कहानी का चरमोत्कर्ष तब बताया जब पौलुस ने रोम में, साम्राज्य के केंद्र में, सम्राट के रक्षकों की अनुमति से अपने धर्म-प्रचार कार्य को जारी रखा (28:30–31)। लूका के बचाव में यह स्पष्ट है कि मसीहत के आरंभ और प्रगति के दौरान जो संघर्ष हुआ, वह मुख्या रूप से आंदोलन के भीतर किसी कारण से नहीं था, बल्कि यहूदी विरोध और झूठ के कारण था।

मसीहत की अखंडता के लिए अपने लम्बे क्षमायाचना में, लूका के विशिष्ट धर्मवैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।दो खंडों में लिखी गई यह कृति छुटकारे के इतिहास की एक भव्य योजना प्रस्तुत करती है, जो *इस्राएल के समय* (लूका 1–2) से लेकर *यीशु के समय* तक फैली हुई है, तथा *कलीसिया के समय* तक जारी रहती है, जब इस्राएल के लिए सुसमाचार सभी जातियों तक फैलाया जाता है। इस जोर के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से उद्धार की कहानी में उपस्थित हैं। सुसमाचार में, यीशु को आत्मा के मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है; आत्मा की वास्तविकता ने उन्हें उनके कार्य के लिए सक्षम बनाया (लूका 3:22; 4:1, 14, 18)। प्रेरितों के काम में, यीशु के चेलों की संगति को आत्मा के समुदाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है (1:8; 2:1–8)। यीशु ने आत्मा की सामर्थ्य में अपनी सेवकाई में जो शुरू किया था, वही कलीसिया आत्मा की सामर्थ्य में करना जारी रखती है।

लूका के लिए, परमेश्वर की आत्मा की सशक्त उपस्थिति एक वास्तविकता थी जिसने नए विश्वास को उसकी शक्ति, अखंडता और दृढ़ता दी। इसने विश्वासयोग्य गवाही (1:8) को सक्षम बनाया और वास्तविक समुदाय (2:44–47; 4:32–37) का निर्माण किया, कुछ ऐसा जिसके लिए प्राचीन दुनिया बेताबी से तरसती थी। नए समुदाय में आत्मा ने साहस और निर्भीकता उत्पन्न की (देखें अध्याय 2–5 में पतरस के बचाव), सेवा के लिए सशक्त किया (अध्याय 6), सामरिया के सेवा के समान भेदभाव पर विजय पाई (अध्याय 8), दीवारों को तोड़ा जैसे कि कुरनेलियुस प्रकरण में (अध्याय 10–11), और विश्वासियों को सेवा पर भेजा (अध्याय 13)।

पूरी कहानी में यीशु के पुनरुत्थान की केंद्रीयता भी स्पष्ट है। लूका, पौलुस की तरह (देखें 1 कुर 15:12–21), इस बात से आश्वस्त थे कि यीशु के पुनरुत्थान के बिना कोई मसीही

प्रेरितों के काम, की पुस्तक

विश्वास नहीं हो सकता था। उससे भी बढ़कर, पुनरुत्थान ने यीशु के जीवन और सेवकाई पर परमेश्वर की स्वीकृति की मुहर लगा दी, और उनके दावों की सच्चाई को प्रमाणित किया। लूका ने शुरू में ही इस विषय में अपनी रुचि की घोषणा की थी: यहूदा के स्थान पर किसी अन्य प्रेरित के आने की अंतिम मापदंड यह थी कि वह अन्य चेलों के साथ यीशु के पुनरुत्थान का गवाह रहा होगा। प्रेरितों के काम की पूरी पुस्तक में, पतरस के पिन्तेकुस्त के उपदेश और महासभा के सामने बचाव से लेकर फेलिक्स और अग्रिप्पा के सामने पौलुस के भाषणों तक, कलीसिया को यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देते हुए दिखाया गया है, जिसे परमेश्वर द्वारा एक महान उलटफेर के रूप में निष्पादित किया गया है (2:22–24, 36; 3:14–15; 5:30–31; 10:39–42)।

प्रेरितों के काम स्वाभाविक रूप से दो भागों में विभाजित होते हैं, अध्याय 1–12, और 13–28। पहला भाग, मोटे तौर पर, "पतरस के कार्यों" को शामिल करता है। दूसरा भाग मुख्य रूप से "पौलुस के कार्यों" से संबंधित है। पहले 12 अध्यायों में, पतरस केंद्रीय पात्र है जो यहूदा इस्करियोती के स्थान पर एक व्यक्ति के चयन की पहल करते है (अध्याय 1); पिन्तिकुस्त पर भीड़ को संबोधित करते हैं (अध्याय 2); मंदिर की भीड़ के सामने एक लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के महत्व की व्याख्या करते है (अध्याय 3); सर्वोच्च यहूदी परिषद के समक्ष मसीही घोषणा का बचाव करते है (अध्याय 4); चंगाई की सेवकाई में प्रेरितों का नेतृत्व करते है और उनके लिए बोलते है (अध्याय 5); सामरी जादू-टोना करने वाले, "शमौन महान" के साथ संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़े होते है (अध्याय 8); यद्यपि कुछ अनिच्छा से ही सही— कुरनेलियुस के माध्यम से अन्यजातियों में सुसमाचार के आंदोलन का— प्रचार-प्रसार करते हैं (अध्याय 10–11); तथा कलीसिया के विरुद्ध हेरोदेस के अभियान की आग को भड़काते है, परन्तु चमत्कारिक रूप से कारावास से मुक्त हो जाते है (अध्याय 12)।

पौलुस की सेवकाई के माध्यम से गैर-यहूदियों को सुसमाचार की घोषणा, प्रेरितों के काम के दूसरे भाग (अध्याय 13–28) का विषय है। कहानी मुख्य रूप से तीन प्रमुख धर्म-प्रचार यात्राओं से संबंधित है, जिनमें से प्रत्येक ने सुसमाचार को अब तक अछूते क्षेत्र में पहुँचाया और पहले के धर्म-प्रचार प्रयासों का विस्तार किया। पौलुस के जीवन और कार्य का विवरण यरूशलेम में उनकी गिरफ्तारी (अध्याय 21–22), कैसरिया में लंबी कैद (अध्याय 23–26), और रोम की यात्रा (अध्याय 27–28) में चरम पर पहुंचता है।

प्रेरितों के काम की संरचना और विषय-वस्तु को समझने का एक और तरीका विषयगत है। इसका प्रारंभिक बिंदु यीशु के कथन में है, "परन्तु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे ; और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे।" (1:8)। प्रेरितों के काम को उस “महान आदेश” की पूर्ति की कहानी के रूप में देखा जा सकता है, जो मुख्य रूप से तीन चरणों में खुलती है: (1) यहूदी धर्म में गवाह होना, जो यरूशलेम में केंद्रित थी लेकिन आसपास के यहूदिया और उत्तर में गलील में भी फैल रही थी (अध्याय 1–7); (2) फिलिप्पुस, पतरस और यूहन्ना के माध्यम से सामरिया में गवाही (8:1–9:31); (3) गैर-यहूदी दुनिया में गवाही, पहले धीरे-धीरे पतरस के माध्यम से (9:32–12:25), और फिर निर्णायक रूप से पौलुस के माध्यम से (अध्याय 13–28)।

यह भी देखें लूका (व्यक्ति); प्रेरित पौलुस; शमौन पतरस; थियुफिलुस #1; बाइबिल की कालक्रम (नया नियम)।