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)

कल

क्लियुपास, क्लियोपेट्रा, क्लियोफास, क्लेंथेस, क्लेमेंस, क्लेमेंस का पहला पत्र, क्लेश, क्लोपास, क्लौदिया, क्लौदियुस, क्लौदियुस का आदेश, क्लौदियुस लूसियास

क्लियुपास

क्लियुपास

यीशु का अनुयायी जिसने इम्माऊस के रास्ते में यीशु से बात की थी (लूका 24:18)। कुछ लोग इस क्लियुपास को यूहन्ना 19:25 के क्लोपास के साथ जोड़ते हैं, परन्तु यह संभव नहीं है।

देखें क्लोपास।

क्लियोपेट्रा

क्लियोपेट्रा मिस्र की एक रानी का नाम था और उनकी बेटी का भी, जिनका उल्लेख अपोक्रिफा और यहूदियों के इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस की लेखन में मिलता है।

1. क्लियोपेट्रा, टॉलेमी VI फिलोमेटोर की पत्नी: यह क्लियोपेट्रा संभवतः टॉलेमी VI फिलोमेटोर की पत्नी थी, जिसने 181 से 146 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। टॉलेमी के शासनकाल के चौथे वर्ष के दौरान, डोसिथियस, जो लेवी याजक और टॉलेमी का पुत्र होने का दावा करता था, पुरीम का पत्र मिस्र लाया (एस्तर के अतिरिक्त 11:1)। यह "पत्र" संभवतः न केवल मोर्दकै के पत्र (एस्त 9:20–22) को संदर्भित करता है, बल्कि लिसिमाचस द्वारा एस्तेर की पुस्तक के यूनानी अनुवाद को भी संदर्भित करता है।
2. क्लियोपेट्रा, टॉलेमी VI फिलोमेटोर की बेटी: यह क्लियोपेट्रा, संभवतः पहले बताई गई रानी की बेटी थी, जिसका विवाह अशुरी राज्य पर विजय के बाद अलेक्जेंडर एपिफेन्स से हुआ था। उसने अशुरी राज्य पर 150 से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया (1 मक्का 10:57–58)। बाद में, क्लियोपेट्रा के पिता, टॉलेमी VI ने अपने गुस्से के संकेत के रूप में उसे अलेक्जेंडर से अलग कर दिया और सीरिया पर अपने आक्रमण के दौरान उसे डेमेट्रियस निकेटर को दे दिया (1 मक्का 11:8–12)। बाद में टॉलेमी और डेमेट्रियस की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में अलेक्जेंडर मारा गया। डेमेट्रियस को पकड़कर पार्थिया में रखने के बाद, क्लियोपेट्रा ने उसके भाई, एंटिओकस VII (सिडेट्स) से शादी कर ली, जो 137 ईसा पूर्व में सीरिया का शासक बन गया।

क्लियोफास

यूहन्ना 19:25 में मरियम के पति क्लोपास का केजेवी रूप।
देखें क्लोपास।

क्लेंथेस

269 से 232 ईसा पूर्व तक एथेंस वासी स्तोईकी दर्शनशास्त्र के विद्यालय के प्रधान। क्लेंथेस की कविता "ज्यूस के लिए गीत" का कुछ हिस्सा एक अन्य स्तोईकी कवि, अराटस, ने अपनी रचना "फेनोमेना" में अपनाया। सदियों बाद, प्रेरित पौलुस ने एथेंस के अरियुपगुस पर एक भीड़ को संबोधित करते हुए "फेनोमेना" की पांचवीं पंक्ति का उद्धरण दिया: "हम तो उसी के वंश भी हैं।" (प्रेरि 17:28)।

क्लेमेंस

फिलिप्पी में पौलुस के साथ काम करने वाले सहकर्मी, जिसने वहाँ सुसमाचार के प्रचार में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया (फिल 4:3)। पौलुस क्लेमेंस को उन लोगों के समूह में शामिल करते हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालाँकि कुछ प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं ने इस क्लेमेंस को रोम के तीसरे बिशप के रूप में पहचाना, परन्तु उनके दावों को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

क्लेमेंस का पहला पत्र

क्लेमेंस का पहला पत्र किसने लिखा था?

यह पत्र रोम के क्लेमेंस द्वारा कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया था। यह पत्र लगभग 96 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। यह पत्र संभवतः नए नियम के बाहर का सबसे प्राचीन मसीही पत्र माना जाता है। लगभग 170 ईस्वी में, कुरिन्थुस के दियुनुसियुस ने सबसे पहले यह दावा किया कि क्लेमेंस इस पत्र के लेखक थे। ओरिजेन और यूसिबियस ने भी क्लेमेंस को पत्र के लेखक के रूप में पहचाना।

क्लेमेंस के पहले पत्र का संदेश क्या है? इसे क्यों लिखा गया था?

यह पत्र कई युवा विश्वासियों को निर्देश देता है जिन्होंने विद्रोह किया और कुरिन्थ वासी कलीसिया के प्रमुख प्राचीनों को बाहर कर दिया। ये युवा पुरुष अधिक लचीली सेवकाई प्रणाली और उनके आत्मिक वरदानों की मान्यता चाहते थे। वे संयमित और कठोर तपस्या का अभ्यास करते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास विश्वास का गुप्त ज्ञान (*ग्नोसिस*) है जो केवल विशिष्ट लोगों पर प्रकट किया गया था।

यह पत्र किसी एक व्यक्ति से परन्तु पूरे रोम की कलीसिया से भेजा गया था। प्रारंभिक कलीसिया खुद को अलग-थलग या अकेला नहीं मानती थी। वे जानते थे कि वे सार्वभौमिक कलीसिया का हिस्सा हैं। इसका अर्थ था कि वे अन्य पास की कलीसियाओं की घटनाओं और स्थितियों से अछूते नहीं थे। वे एक-दूसरे को चेतावनी देने और सलाह देने के लिए जिम्मेदार महसूस करते थे।

यह पत्र अक्सर सेप्टुआजिंट (पुराने नियम का यूनानी अनुवाद) का उल्लेख करता है। लेखक नए नियम और पुराने नियम की विषयवस्तुओं को मिलाता है। क्लेमेंस पुराने नियम के नायकों को मसीही आचरण के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रेरित पौलुस का पहला पत्र कुरिन्थियों के लिए क्लेमेंस के उसी कलीसिया के लिए पत्र का आदर्श है। क्लेमेंस 1 कुरिन्थियों 13 के विचारों को अपने पत्र के अध्याय 49 और 50 में दोहराता है। वह पुनरुत्थान और विभाजनों के बारे में पौलुस की लेखनी पर अपने कई विश्वासों को आधारित करते हैं।

क्लेमेंस नैतिकता और आचरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पौलुस की धर्मशास्त्र सम्बन्धी दृष्टिकोण की तरह नहीं वरन्, यह पत्र थोड़ा थोड़ा यूनानवाद यहूदी धर्म और स्टोइकवाद के समान अधिक प्रतीत होता है। क्लेमेंस सेवकाई के पदानुक्रमित रूप का वर्णन भी करते हैं, जहाँ विभिन्न अगुवों के पास विभिन्न स्तर के अधिकार होते हैं। वे प्रेरिताई उत्तराधिकार के सिद्धांत का समर्थन भी करते हैं। प्रेरिताई उत्तराधिकार का विचार यह है कि कलीसिया के अगुवे मूल प्रेरितों से जुड़े होते हैं।

यह पत्र क्यों महत्वपूर्ण है?

क्लेमेंस ने अपने पत्र में यीशु की शिक्षाओं से कई उद्धरणों का उपयोग किया। उन्होंने मत्ती, मरकुस, और लूका में पाए गए कथनों को शामिल किया। उन्होंने रोमियों, 1 कुरिन्थियों, और इब्रानियों का भी उद्धरण दिया। क्लेमेंस के पत्र से हमें पता चलता है कि पहली सदी के अंत तक, कई कलीसियाएँ पहले से ही उन लेखों को साझा रहे थे और पढ़ रहे थे जो बाद में नए नियम का हिस्सा बने। इन ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाई जा रही थी और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया तक भेजे जा रही थी। क्लेमेंस का पत्र प्रेरित पतरस और पौलुस की शहादत के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। यह पौलुस के "पश्चिमी सीमा" (यह इसपानिया का संदर्भ हो सकता है) के सेवकाई के लिए भी प्रमाण प्रदान करता है।

क्लेश

क्लेश

क्लेश एक ऐसा अनुभव है जिसमें दुःख, कष्ट, संकट, परेशानी, या उत्पीड़न शामिल होता है।यह यूनानी शब्द नये नियम में लगभग 45 बार आता है। इसका एक इब्रानी समकक्ष शब्द भी है, जो पुराने नियम की चार या पाँच जगहों पर पाया जाता है, लेकिन कभी भी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में नहीं आता। इसलिए, क्लेश की परिभाषा के लिए मुख्य रूप से नये नियम पर ध्यान केंद्रित करना उपयुक्त है।

नये नियम में कुछ संदर्भ ऐसे हैं जहाँ "क्लेश" शब्द का उपयोग सामान्य लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाने के लिए किया गया है। एक स्त्री के प्रसव क्लेश (यूह 16:21), विवाह में उत्पन्न होने वाली सांसारिक चिंताएँ (1 कुरि 7:28), और विधवाओं की कठिनाई (याकू 1:27) को सभी "क्लेश" कहा गया है। एक अधिक सामान्य रूप से, जैसे अकाल जिसने पितृसत्तात्मक युग के दौरान मिस्र और कनान को प्रभावित किया, उसे "महाक्लेश" के रूप में वर्णित किया गया है (प्रेरितों के काम 7:11)।

एक संकीर्ण अर्थ में, "क्लेश" शब्द एक विशिष्ट मसीही अनुभव को संदर्भित करता है। मसीह की शिक्षाएँ इस अर्थ में "क्लेश" की मूल परिभाषा प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि जब भी सुसमाचार संसार में उपस्थित होता है, क्लेश उसका अनिवार्य परिणाम बन जाता है। जैसे ही सुसमाचार का वचन बोया जाता है, क्लेश और उत्पीड़न स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं (मत्ती 13:21)।

कलीसिया युग के दौरान क्लेश की अपरिहार्य उपस्थिति की यह अवधारणा यीशु की जैतून पर्वत पर दी गई भविष्यद्वाणी पर आधारित शिक्षा में सावधानीपूर्वक विकसित की गई है (मत्ती 24–25; मर13; लूका 21)। यह उपदेश उनके अनुयायियों के क्लेश का एकमात्र स्पष्ट विवरण और बाइबल में उपलब्ध एकमात्र स्पष्ट कालानुक्रमिक संदर्भ प्रदान करता है। इसमें, यीशु ने क्लेश की शुरुआत, सीमा, और अन्त के समय की भविष्यद्वाणी की थी। यह शिक्षा बारह चेलों को निजी रूप से सौंपी गई थी, क्योंकि यह उनके जीवन से सीधे संबंधित थी (मत्ती 24:3)। यीशु ने उन बारह चेलों से कहा कि उन्हें क्लेश में सौंपा जाएगा, और यह क्लेश उनके नाम के लिए मृत्यु तक सताव का रूप लेगा (वचन 9)। इस शिक्षा का संदर्भ इंगित करता है कि यीशु द्वारा सिखाई गया क्लेश इतिहास में कई स्थानों पर मसीहियों को प्रभावित करेगा। लेकिन तथ्य यह कि यीशु ने बारह चेलों से भविष्यद्वाणी की थी कि वे पीड़ाओं की शुरुआत में ही क्लेश का शिकार हो जाएंगे (वचन 8), चेलों के जीवनकाल के दौरान क्लेश के शुरुआती बिंदु का एक स्पष्ट संदर्भ प्रदान करता है।

इसी प्रकार, वही चेलों का समूह "महाक्लेश" के साक्षी बनने वाले थे, जो यरूशलेम पर आएगा, जैसा कि भविष्यद्वक्ता दानिय्येल ने भविष्यद्वाणी की थी (मत्ती 24:15–21)। यह स्पष्ट है कि जैतून पर्वत पर दिए गए उपदेश में, यीशु 70 ई. में यरूशलेम के विनाश की बात कर रहे थे। यरूशलेम का पतन रोमी सेना के हाथों, सदा चलने वाली क्लेश का एक आदर्श प्रतिनिधित्व माना जाना था। इसका प्रमाण मत्ती के संपादकीय टिप्पणी में मिलता है 24:15 ("पाठक को समझने दीजिए"), जो उनके मूल पाठकों को इस बात से अवगत कराने के लिए था कि यीशु की भविष्यद्वाणी उनके जीवनकाल में पूरी हो रही थी। इसके अलावा, लूका 21:20–24 में समानांतर खंड स्पष्ट करता है कि यहूदी यरूशलेम के उजाड़ने के बाद गैर-यहूदी प्रभुत्व की लंबी अवधि होगी, जो कि 70 ईस्वी के बाद हुआ था।

नया नियम विश्वासियों को क्लेश की अनिवार्यता के बारे में पूर्वसूचना देता है; यह मसीहियों की उचित प्रतिक्रिया भी निर्धारित करता है। उन्हें आनन्दित होना चाहिए क्योंकि क्लेश से धीरज और चरित्र की शक्ति उत्पन्न होती है (रोम 5:3–4)। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए (12:12), यह जानते हुए कि परमेश्वर सभी क्लेशों में विश्वासियों को सांत्वना देता है ((2 कुरि 1:4) और वर्तमान क्लेश विश्वासियों को अनमोल महिमा के लिए तैयार करते है (2 कुरि 4:17)।

अत्यंत दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जो मसीहियों को समृद्धि और स्वतंत्रता का अनुभव कराती हैं, इतिहास के अधिकांश समय में अधिकांश विश्वासियों ने क्लेश सहे है। कलीसिया का सामान्य कार्य एक शत्रुतापूर्ण संसार में पीड़ित और सताए हुए अल्पसंख्यक के रूप में धैर्यपूर्वक सहना रहा है। मसीही जो क्लेश से प्रावधिक रूप से सुरक्षित हैं, उनके लिए क्लेश को इतिहास के भविष्य के काल में रखना आसान होता है। हालांकि, मसीहियों के लिए जो विरोध के बीच क्लेश झेल रहे हैं, क्लेश एक सदा उपस्थित वास्तविकता है। क्लेश की तीव्रता और गंभीरता समय और स्थान के अनुसार बदल सकती है, फिर भी मसीह का वादा सच है, “संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परन्तु ढाढ़स बाँधो, मैंने संसार को जीत लिया है” (यूह 16:33)। देखें: कष्ट ; युगांतशास्त्र; उत्पीड़न।

क्लोपास

मरियम का पति, उन महिलाओं में से एक जो यीशु के क्रूस पर चढाये जाने के समय उपस्थित थीं (यूह 19:25)। यूनानी शब्द से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि क्लोपास की पत्नी मरियम यीशु की मां की बहन थी या कोई और थी। एक परंपरा क्लोपास को यूसुफ का भाई बताती है। एक अन्य परंपरा उसे लूका 24:18 के क्लियुपास से जोड़ती है, हालांकि "क्लोपास" इब्रानी मूल का है और "क्लियुपास" यूनानी है। तीसरी संभावना यह है कि उसकी तुलना हलफईस से की जाए। यह केवल तभी संभव है जब हलफईस का पुत्र याकूब (मत्ती 10:3; लूका 6:15; प्रेरि 1:13) वही हो जो मरियम का पुत्र याकूब (मत्ती 27:56; मर 15:40) है, और मरियम वही हो जिसका उल्लेख यूह 19:25 में किया गया है। ये सुझाव सैद्धांतिक हैं; यह संभव है कि क्लोपास, क्लियुपास, और हलफईस सभी अलग-अलग व्यक्ति हों।

क्लौदिया

क्लौदिया

मसीही स्त्री जो प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस को जानती थी (2 तीमुथियुस 4:21)।

क्लौदियुस

41 से 54 ईस्वी तक रोमी सम्राट जिनका नए नियम में दो बार उल्लेख किया गया है (प्रेरि 11:28; 18:2)। *देखें* कैसर।

क्लौदियुस का आदेश

नासरत में मिली एक संगमरमर की पटिया (पत्थर का एक सपाट टुकड़ा) पर खुदा हुआ एक संदेश है। यह संदेश लोगों को कब्रों से चोरी न करने की चेतावनी देता है। यह संभवतः तब लिखा गया था जब क्लौदियुस रोमी सम्राट थे, 41 और 54 ईस्वी के बीच। *देखें* शिलालेख।

क्लौदियुस लूसियास

यरूशलेम में रोमी छावनी के प्रधान, जिन्होंने प्रेरित पौलुस के बारे में रोमी राज्यपाल फेलिक्स को एक पत्र लिखा (प्रेरि 23:26)। उनका यूनानी शीर्षक *(*चिलिआर्क*)* उन्हें 1,000 सैनिकों के प्रधान के रूप में पहचान देता है। यद्यपि क्लौदियुस लूसियास नए नियम के बाहर अज्ञात हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी प्रेरितों के काम की पुस्तक द्वारा दी गई है। उनका उपनाम लूसियास यूनानी है। रोमी नाम क्लौदियुस उन्होंने संभवतः उस समय लिया जब उन्होंने अपनी रोमी नागरिकता खरीदी (22:28)।

यरूशलेम में मन्दिर क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र को देखने वाले एंटोनिया किले में तैनात थे, उन्होंने पौलुस को एक यहूदी भीड़ से बचाया जो उन्हें वहाँ मारने वाली थी। उन्होंने पौलुस को यहूदियों से बात करने की अनुमति दी, जो मन्दिर में अन्यजातियों के आँगन से एन्टोनिया तक जाने वाली दो सीढ़ियों में से एक से थी (प्रेरि 21:40) और जब उन्हें पौलुस की रोमी नागरिकता के बारे में पता चला, तो उन्होंने पौलुस को कोड़े से बचाया (22:22–29)। क्लौदियुस लूसियास ने पौलुस के भतीजे द्वारा यरूशलेम में प्रेरित की हत्या की यहूदी साजिश की जानकारी देने पर पौलुस को भारी सुरक्षा के तहत गुप्त रूप से कैसरिया भेज दिया (23:16–35)।

यह ज्ञात नहीं है कि प्रेरितों के काम के लेखक लूका को क्लौदियुस द्वारा राज्यपाल फेलिक्स के लिए पौलुस के बारे में लिखे गए आधिकारिक पत्र की एक प्रति कैसे प्राप्त हुई, लेकिन यह दस्तावेज़ पौलुस के चरित्र और उनके विरोधियों के आरोपों के सामने उनके आचरण की एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है।